Etnología

eLibro

EDITORIAL ARA

eLibro

EDITORIAL ARA

Autor:
Dra. Natalia Shalygina

“Etnología”
Curso financiado y adaptado para **e**Libro por:
Asociación Rafael Ayau (ARA)
ISBN: 978-9929-687-38-7

© ARA, 2017
Guatemala, Centroamérica.
informacion@uomac.net

Este **e**Libro puede ser reproducido citando a la fuente.

Índice del Curso

Biografía del Autor..... iv
Introducción del Curso..... vi
I. Etnología como ciencia 8
II. Etapa Pre-Científica de acumulación de conocimientos sobre los grupos étnicos 25
III. Comienzo de la formación de teorías científicas en la etnología 40
IV. Escuela evolutiva en la etnología..... 56
V. Escuela difusionista en la etnología..... 74
VI. Escuela sociológica en la etnología..... 89
VII. Escuela funcionalista en la etnología..... 99
VIII. Escuela de etnología histórica, de Estados Unidos de América 112
IX. Escuela etnopsicológica.....122
X. Neoevolucionismo.....135
XI. Primordialismo.....147
XII. Enfoque constructivista en la etnología.....161
XIII. Enfoque instrumentalista en la etnología.....168
XIV. Etnia y Globalización.....178
XV. Concepto de la cultura étnica..... 190
XVI. Tipología de procesos étnicos..... 200
XVII. Características y funcionamiento de estereotipos étnicos..... 212
XVIII. Conflictos étnicos y métodos de regulación..... 223
XIX. Concepto de “étnia” y “etnicidad”..... 235
XX. Proceso de la modernización de las sociedades tradicionales 246
Conclusión..... 256
Evaluación Corta de Aprendizaje (ECA)..... 259
Bibliografía..... 260
Glosario..... 268
Fuentes de fotos..... 274

Biografía del Autor

Dra. Natalia Shalygina

Se graduó de la facultad de historia de la Universidad Estatal "Lomonósov" de Moscú,en el Departamento de Etnografía (en el año 1975).
El tema de su tesis fue "Los cultos estatales de la población indígena de México." Desde principios de la década de 1980 lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo en la Academia de Ciencias de Rusia (Instituto de Etnología y Antropología Nikolay Miklujo-Maklái), en el departamento de los pueblos de América.

Uno de sus proyectos ha sido el estudio de la adaptación sociocultural de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos de América. En el año 1992 fue uno de los iniciadores, en Rusia, de los estudios de género.

Realizó más de 10 proyectos socioantropológicos dedicados al estudio de los problemas de género en el territorio post-soviético y en el extranjero,

incluso el estudio conjunto ruso-mexicano de las orientaciones valorativas de las mujeres soviéticas (entre los años1991-1993); el estudio de los aspectos de género del funcionamiento de las diásporas étnicas en las megápolis de Rusia y Estados Unidos de América (estados de California, Arizona y Nuevo México, en los años 2005-2006), y el estudio conjunto ruso-italiano de las mujeres migrantes (en los años 2009-2012).

Los resultados de estos estudios fueron publicados en varias monografías (por ejemplo, "Crisis de la familia en emigración", "Espacio de género en la estructura de la conciencia social", y "Conflicto de género en una familia de inmigrantes", y en 85 artículos.

Con base en una práctica amplia de investigación, la Dra. Shalygina elaboró más de 15 cursos de formación sobre los temas de género, así como cursos en los ámbitos de la publicidad, la cultura de comunicación, la antropología social, la teoría de los sistemas sociales, la teoría de la comunicación, la etiqueta de negocios, y la teoría y la práctica del consenso social (por ejemplo, en la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades, en la Universidad Estatal de Diseño y Tecnología de Moscú, y en la Academia de Finanzas y Derecho de Moscú.) Actualmente, los intereses académicos de la Dra. Shalygina incluyen áreas como la antropología social; la teoría de género; los procesos de inmigración; los modelos de la adaptación (relacionados con el género) en el entorno cultural ajeno; los recursos del consenso social relacionados con el género; las tecnologías en la publicidad y las relaciones públicas asociadas con el género; y los aspectos de género en el estudio de la vida cotidiana cómo un método de investigación.

Tiene publicados más de 90 artículos y libros, entre ellos:

1. “La crisis de la Familia en el exilio” (Modelo Puertorriqueño), año 2007.
2. “Los mitos de género en la conciencia de las masas, año 2009.

3. “El espacio de género en la estructura social, año 2012.

Introducción del Curso

En el mundo moderno, la ciencia de la etnología se ha convertido en una disciplina cada vez más y más popular. La aguda intensificación de los procesos étnicos, causada por la globalización de la economía mundial, conlleva inevitablemente a un aumento de flujos migratorios, a la agudización de conflictos interétnicos y al crecimiento de la autoconciencia étnica.

Todos estos complejos procesos sociales requieren de un profundo y detallado estudio con base en las más recientes teorías, usando un gran volumen de material fáctico. necesariamente se aprecia, de manera directa, en otras áreas del conocimiento. Esto es algo que se manifiesta incluso en la didáctica propia de las ciencias exactas, en las que solo importa la técnica y su performatividad, y no tanto el sentido de dichas prácticas.

Las fuentes de datos etnológicos, hoy en día, son el resultado de numerosas investigaciones de campo, llevadas a cabo tanto en el pasado como en el presente.

Pero si en la primera mitad del siglo pasado las investigaciones tenían principalmente un carácter académico, y se determinaban por el deseo de conservar la información sobre las culturas “primitivas” dejadas en el pasado, en la segunda mitad del siglo la situación cambió radicalmente. Fue evidente el valor pragmático de los conocimientos etnológicos.

Hoy en día las recomendaciones y conocimientos de los etnólogos sobre los problemas en los ámbitos más diversos de la vida social, es una condición necesaria para resolver problemas políticos, económicos y sociales.

Además, el conocimiento etnológico se utiliza en comunicaciones masivas, en el comercio internacional y en la diplomacia, por ejemplo. En consecuencia, los estudios etnológicos, durante las últimas décadas, se han estado financiando de una mejor forma; lo que ha contribuido a un mayor desarrollo de las investigaciones de campo teóricas y metodológicas.

La etnología moderna, sin lugar a dudas, es una ciencia interdisciplinaria. En los centros de investigación de todo el mundo los etnólogos estudian no solo los pueblos arcaicos, sino también procesos étnicos modernos. Esta amplia gama de problemas requiere de métodos multilaterales de investigación y enfoques teóricos alternativos.

Por lo tanto, la etnología moderna considera bastante importantes los principios metodológicos de varias disciplinas,como la sociología, la psicología y la politología.

La preparación de especialistas en el campo de la etnología moderna se encuentra en el más alto nivel académico y se lleva a cabo en las más grandes universidades del mundo.

El objetivo del curso "Etnología" consiste en que el estudiante comprenda las leyes generales del desarrollo de las culturas tradicionales y contemporáneas del mundo, las cuales inevitablemente tienen su colorido étnico.

En el proceso de aprendizaje de la disciplina el estudiante debe tener una noción de la diversidad de las culturas étnicas y civilizaciones regionales en la Tierra; tomar en consideración el factor étnico en la historia mundial y nacional; tener una idea sobre el tipo de estudios teóricos en etnología como ciencia sobre las etnias; y orientarse en los problemas de la historia étnica, y las clasificaciones culturales y antropológicas de los pueblos que viven en el planeta.

Capítulo I

Etnología como ciencia

1.1 Objeto de la etnología

La etnología es una ciencia que estudia las etnias o los pueblos; estudia su origen (etnogénesis), su historia y su cultura. El nombre de la disciplina proviene del griego “etnos” (*que significa pueblo)* y “logos” (*que significa ciencia o sistema de conocimiento*).

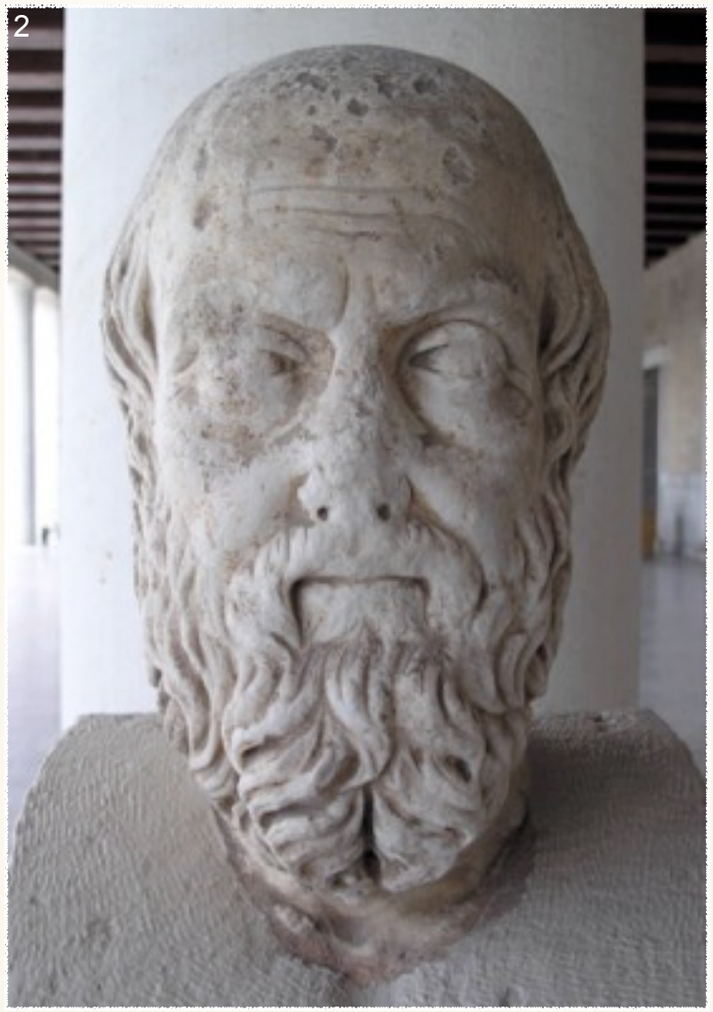
A lo largo de toda la historia de la humanidad, desde épocas primitivas hasta nuestros días, las personas han tenido la necesidad de conocimiento, no solo sobre su vida, tradiciones y costumbres, sino también sobre la cultura de los pueblos vecinos. Estos conocimientos permiten orientarnos de una forma más fácil en el mundo que nos rodea, y entender mejor las similitudes y diferencias culturales.

1

La etnología es una ciencia que estudia las etnias o los pueblos; estudia su origen, su historia y su cultura.

La acumulación de conocimientos sobre los pueblos del mundo ha ocurrido durante miles de años. Y siempre los investigadores han tratado de sistematizar el material recopilado. Ya desde la antigüedad, los pueblos fueron integrados en un sistema por sus características económicas y culturales (Heródoto). Pero solo en el siglo XIX la etnología adquirió el status de ciencia independiente.

Heródoto.

En el año 1830 el científico francés Jean-Jacques Ampére creó una clasificación general de las ciencias antropológicas (es decir, humanísticas, o dedicadas al estudio del hombre); y entre ellas destacó la etnología. Este nombre se generalizó en torno a los países europeos. Sin embargo, se considera que la etnología como ciencia independiente surgió oficialmente en el año 1839, cuando se fundó la Sociedad Etnológica de París.

Jean-Jacques Ampére creó una clasificación general de las ciencias antropológicas.

Desde el principio de su surgimiento, la etnología se convirtió en el escenario de una aguda lucha científico-teórica de diversas tendencias y escuelas, en relación con la materia, los objetivos y el lugar que esta ciencia ocupa en el sistema de las ciencias.

Estas discusiones continúan hoy en día. Una de las cuestiones más controversiales ha sido la pregunta acerca del contenido y el significado de las investigaciones etnológicas. Ya en la época colonial, surgió la idea sobre los pueblos nativos de las colonias como pueblos “primitivos”. El estudio de éstos se realizó, con el fin de mostrar a los europeos las etapas tempranas de desarrollo de la sociedad, y reafirmar la idea de progreso y evolución social. Los pueblos llamados *primitivos* y sus culturas fueron los principales objetos de la etnología en esta etapa.

En el final de los siglos XIX y XX, una nueva generación de científicos teóricos y profesores de universidades transformaron las ideas sobre el objeto de la ciencia. Fue criticada la división de los pueblos en primitivos y en civilizados.

Ya en la época colonial, surgió la idea sobre los pueblos nativos de las colonias como pueblos “primitivos”.

Los pueblos primitivos, de acuerdo con la opinión de investigadores modernos, no se relacionan con las primeras etapas de desarrollo de la humanidad. Ellos atravesaron un largo camino de desarrollo, asi como los pueblos civilizados, pero se diferencian por tener otro tipo de actitudes hacia el mundo que nos rodea, y por las formas de adaptación a la naturaleza. Cualquier sociedad posee una particular forma cultural con sus propias características y logros.

Acontecimientos del siglo XX obligaron a los científicos a prestar mayor atención al estudio de las comunidades étnicas contemporáneas y a los procesos étnicos. La diáspora de migrantes que hubo en Europa y América del Norte, los problemas de segregación racial y los conflictos étnicos, demostraron que la etnología sigue siendo una ciencia contemporánea y para la modernidad.

5

La comunidad salvadoreña en Hampstead, Nueva York, celebra su patrimonio nacional y cultural en las actividades del Festival Salvadoreño-Americano.

La discusión sobre las teorías raciales y nacionalistas también ha contribuido a la expansión de la etnología. El uso de métodos y el desarrollo de ciencias como la sociología, la psicología, la economía y la politología, han contribuido a obtener resultados más convincentes en el estudio de los pueblos.

La etnología moderna entiende su objeto de forma bastante amplia. Es el estudio de los rasgos característicos de las etnias y de los grupos étnicos, o el estudio de las culturas tradicionales y modernas.

El objeto principal de la etnología es la etnografía, o descripción concreta de la vida y costumbres de los pueblos. La etnografía está directamente relacionada con las fuentes y materiales concretos. La relación superficial con las fuentes, en el siglo XIX, condujo a confusión y errores en la actividad profesional de los primeros etnógrafos.

¡Recuerda!

De este modo, los misioneros que llegaron a Hawái no pudieron evaluar adecuadamente la forma de relaciones matrimoniales entre los aborígenes, y llegaron a la conclusión de que existían matrimonios grupales. Para evitar este tipo de errores, la etnología, ya en el siglo XX, desarrolló métodos de trabajo con materiales y propuso una clasificación de las fuentes.

Los misioneros franciscanos, en California, creían que las tribus indígenas eran "unos pobres salvajes necesitados".

1.2 Fuentes de la investigación

Los siguientes tipos de fuentes etnológicas son materiales de campo, fuentes escritas y fuentes materiales.

Materiales de campo

Se obtienen en expediciones, las cuales varían de las siguientes formas:

- Estacionarias (se llevan a cabo con base en un asentamiento a lo largo de un “año etnográfico” o una temporada de campo más corta);

- Integrales;

- Por rutas (se llevan a cabo para un estudio detallado de un problema específico, a partir de una ruta desarrollada desde un asentamiento hacia otro);

- Por ruta-seccional (desplazamiento a lo largo de una ruta con una estancia fija)

7

Los materiales de campo se obtienen en expediciones, las cuales varían de las siguientes formas, estacionarias, integrales, por rutas o ruta-seccional.

Métodos de recolección de datos de campo:

-Observación directa;

-Observación causada (por ejemplo, el investigador pide al informante entonar una canción antigua o mostrar cualquier rito);

-Método de registro de información (se toman los planos de vivienda, se llevan a cabo muestras fotográficas y videograbaciones, y se registra la confección de ropa, por ejemplo);

-Método de conversación libre (el investigador pregunta al informante acerca de eventos y costumbres del pasado);

-Método de entrevista, mediante el cual el etnógrafo conversa con alguno de los miembros sobre un tema previamente determinado;

-Método de anquetas, el cual consiste en que la información que le interesa al investigador se toma mediante preguntas estandarizadas.

Fuentes escritas:

- Materiales de archivos
- documentos administrativos
- datos estadísticos
- datos narrativos (historias y relatos, notas de viajeros, correspondencia privada y autobiografías, por ejemplo)

Fuentes escritas.

Fuentes Materiales:

Son rastros de la cultura general, los cuales guarda la población y se recolectan en museos. Caracterizan la cultura cotidiana de la población estudiada.

Fuentes materiales.

1.3. Métodos de investigación etnológica.

Los métodos de investigación de la etnolgía son:

Método comparativo-histórico.

La variante más amplia del método de “vestigios o restos”, los cuales se usaron en la etnología desde el siglo XIX. Dicho método ayuda a la reconstrucción de épocas históricas (junto con materiales de la actualidad, que dan evidencia del pasado).

Entre tanto, se comparan los hechos de la vida de distintos pueblos, pero en una determinada época histórica. El método comparativo-histórico desempeña un papel importante en la reconstrucción de la historia de la cultura comunitaria primitiva;

¡Recuerda!

Método de análisis tipológico.

Con este método los sucesos culturales se clasifican en determinados grupos tipológicos. Se establece una relación mutua entre sucesos culturales que ocurren en distintos pueblos.

Método integral (o complejo).

Consiste en la utilización de datos antropológicos, etnológicos y arqueológicos para obtener gran cantidad de información y un estudio exhaustivo del propósito de la investigación.

Cartografía.

Determinación espacial del asentamiento de los pueblos y distribución de sucesos culturales. Un ejemplo notable de este método es la generación de mapas étnicos con indicadores de la densidad poblacional. A menudo se utiliza en conjunto con el método tipológico.

Cartografía.

Método de análisis cuantitativo.

Consiste en que, con base en una gran cantidad de datos (por ejemplo, anquetas e indicadores demográficos) se realiza un análisis de sucesos.

El método es útil especialmente en el estudio de la actualidad. Puede usarse en calidad de fuente, al igual que de documentación. Se combina muy bien con la cartografía.

Método sistemático.

Proviene de la necesidad de considerar los sucesos como un sistema integral con estructura determinada y relaciones externas.

Desempeña un papel integral, permitiendo combinar los resultados del trabajo basados en los métodos anteriormente descritos.

11

Método de análisis cuantitativo.

1.4. Relación de la etnología con otras ciencias

En distintos países, de diversas formas, se establecen los límites entre la etnología y ciencias similares. En la tradición anglo-americana, la antropología cultural o la antropología social asumen las funciones de la etnología.

En Alemania, la ciencia que estudia a otros pueblos es diferente de la ciencia que estudia a su propio pueblo. En la tradición rusa, la etnología, en especial, deriva de la antropología física, la cual se entiende como la ciencia que estudia las características biológicas del pueblo (por ejemplo, la pertenencia racial).

Pero, en general, se considera a la etnología como una amplia comprensión de la ciencia sobre las etnias, que a su vez es la parte teórica de la disciplina. La etnografía es la descripción de los pueblos, y el trabajo práctico con fuentes y conocimiento de los hechos principales de la vida del pueblo.

Por su metodología y temática, la etnología está relacionada con muchas otras disciplinas, entre ellas, las siguientes.

¡Recuerda!

Historia.

Con la ciencia histórica la etnología se relaciona por su atención al pasado de los pueblos, su surgimiento, su auge y su desaparición, y su rol en el proceso histórico mundial.

12

Aspectos del proceso histórico de la Independencia de México

Lingüística.

Los datos sobre las lenguas permiten entender las rutas de desplazamiento de los pueblos en la antigüedad, y la amplitud de distribución de uno u otro elemento de la cultura.

13

Códice de Dresden

Arqueología.

Combinar los métodos y técnicas de la etnología con los de la arqueología, contribuye a conocer el comportamiento y el sistema sociocultural de los grupos humanos en el pasado.

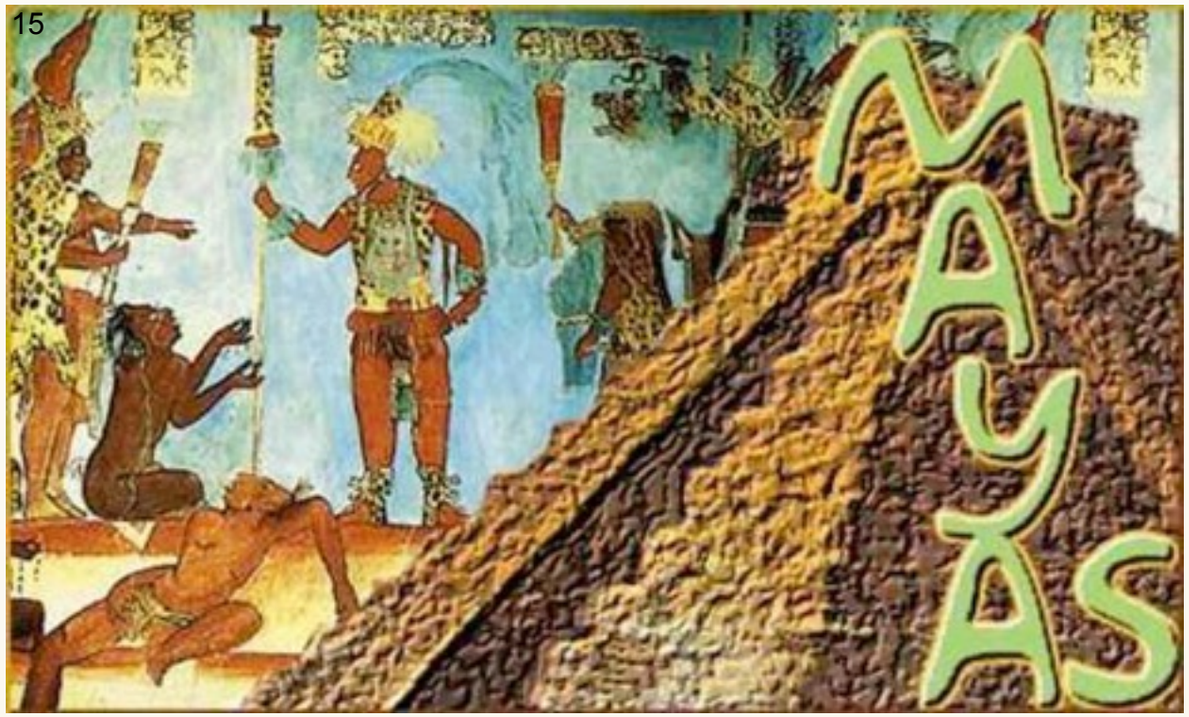
14

Relación de etnología con arqueología.

Culturología.

La información acerca de los distintos pueblos y sus culturas, contribuye a la solución de problemas de la civilización en general.

Relación de etnología con culturología.

Sociología.

El estudio de culturas de distintos pueblos permite entender incluso el tipo moderno de unidad social.

Relación de etnología con sociología.

Psicología.

Se ocupa, con preferencia, del comportamiento de los individuos y de cómo responde éste a estímulos específicos. La psicología nos enseña cómo el humano aprende a aprender, y la antropología nos enseña cómo se ve esto en las sociedades y cómo éstas premian y castigan el éxito o el fracaso del aprendizaje.

17

Relación de etnología con psicología.

Conflictología.

El conocimiento acerca del surgimiento y las características del desarrollo de la cultura del pueblo, ayudan a regular los conflictos étnicos.

18

Relación de etnología y conflictología.

Filosofía.

Intenta conocer los principios primeros de todas las cosas. La filosofía estudia los supuestos, los fundamentos, los métodos y la naturaleza del conocimiento científico.

Una de sus disciplinas es la antropología filosófica, que pretende conocer la esencia última del ser humano.

Relación de etnología con filosofía.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo I

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo II

Etapa pre-científica de acumulación de conocimientos sobre los grupos étnicos (etnias)

La formación de conocimientos sobre etnias, surgió ya en la etapa de desarrollo de sociedades humanas, cuando éstas llegaron al nivel de organizaciones estatales.

Los antiguos egipcios conocían muy bien y fueron capaces de representar la apariencia de decenas de pueblos, que vivieron en cercanía a ellos. Los caminos en caravana conectaban a los egipcios con los centros culturales del Sudoeste Asiático, con los países Mediterráneos y con Arabia.

1

Los antiguos egipcios conocían muy bien y fueron capaces de representar la apariencia de decenas de pueblos, que vivieron en cercanía a ellos.

Entre tanto, estos múltiples contactos permitían a los egipcios describir no solo a aquellos pueblos con los cuales tenían relaciones comerciales, sino también con aquellos que los mismos egipcios consideraban como enemigos (por ejemplo, las tribus nómadas de los límites orientales y occidentales de Egipto).

En las artes visuales de los pueblos del Antiguo Oriente, miembros de diversas comunidades tribales (o tribus) y culturales vestían atuendos específicos, teniendo en cuenta detalles característicos de aspecto antropológico. Estatuillas que representan a los antiguos egipcios preservan una serie de rasgos que muestran la influencia cultural procedente de tribus bereberes y semitas.

Los antiguos chinos creían que los pueblos civilizados (es decir, ellos mismos) se encontraban en el centro del mundo (Tianxia o universo), y su entorno lo constituyen tribus atrasadas y menos civilizadas. En las “memorias históricas” de Sima Qian (de los siglos I-II a.C.) se proporciona una descripción de los pueblos de Corea, y Asia Central, al igual que de los nómadas Xiongnu (o Hunos).

Persona de tribu berebere.

Los antiguos chinos creían que los pueblos civilizados (es decir, ellos mismos) se encontraban en el centro del mundo (Tianxia o universo), y su entorno lo constituyen tribus atrasadas y menos civilizadas. En las "memorias históricas" de Sima Qian (de los siglos I-II a.C.) se proporciona una descripción de los pueblos de Corea, y Asia Central, al igual que de los nómadas Xiongnu (o Hunos).

En la India, en el milenio I a.C., se dividieron los pueblos en dos: los que vivían según el "Dharma", es decir, los que ejercían correctamente las normas y costumbres de la religión védica; y los salvajes de los alrededores, que estaban poco involucrados en la esfera de influencia de la civilización aria.

La antigüedad clásica jugó un papel especial en el desarrollo de los conocimientos sobre los pueblos. En las obras de Heródoto (siglo V a. C) ya se podían encontrar descripciones detalladas no solo de la historia y del sistema político, sino también de la vida cotidiana, costumbres y peculiaridades de la vida de algunos pueblos (como egipcios y babilonios).

El propio Heródoto recorrió buena parte de Oriente Medio, obteniendo gran cantidad de información. En la actualidad, su descripción de los pueblos sirve como una fuente valiosa de la historia de una serie de grupos étnicos desaparecidos, como los Escitas.

3

Sima Qian (de los siglis I-II a. C.)

Heródoto no tiene una relación condescendiente hacia los “bárbaros”. Por el contrario, con base en sus obras da reconocimiento a la antigüedad de diversas culturas y sus grandes logros (por ejemplo, el desarrollo de la medicina de los egipcios).

Después de Heródoto el interés de los antiguos griegos y romanos hacia otras etnias quedó registrado principalmente en escritos, dedicados a la geografía de instalación de pueblos en cercanías al imperio romano: “Geografía”, de Estrabón (en el siglo I).

Esta descripción de los pueblos no se designó como una esfera separada del conocimiento. Autores, a menudo, contaban una y otra vez la misma información, obtenida de segundos y terceros, o describían costumbres de otros pueblos únicamente con el objetivo de destacar las particularidades de sus propias tradiciones: Tácito (en los siglos I-II a.C.).

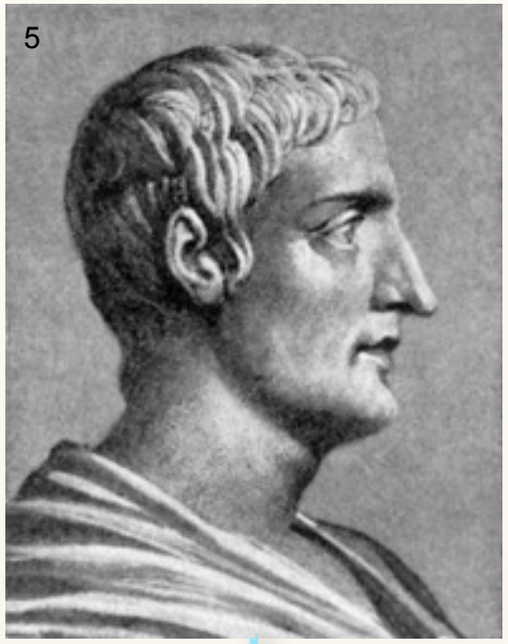
Un rasgo característico de los conocimientos de la antigüedad clásica sobre otros pueblos fue el etnocentrismo, es decir, la división de los pueblos, con base en su nivel de desarrollo cultural, en pueblos civilizados y salvajes, y el punto de referencia siempre fue la propia cultura griega y romana.

4

Estrabón según un grabado del siglo XVI.

5

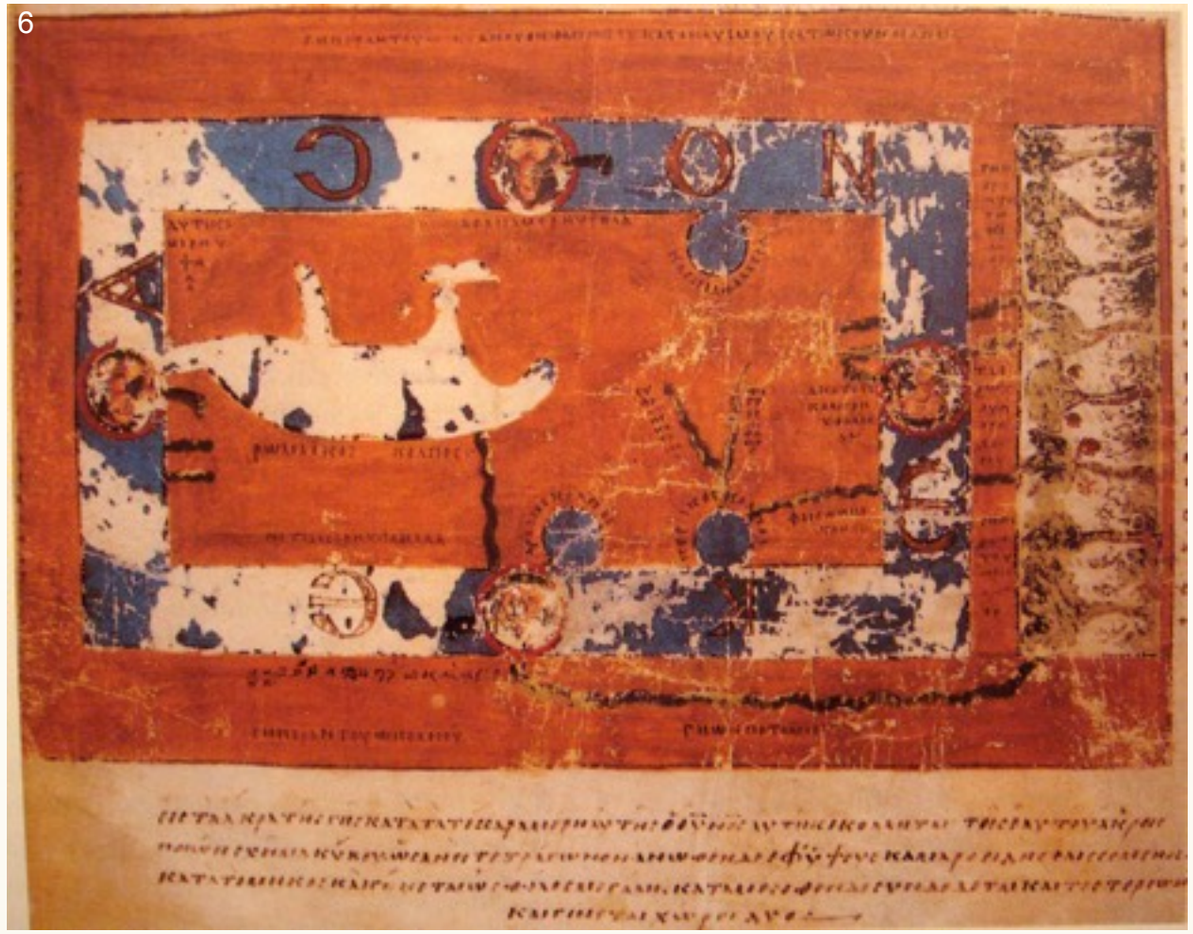
Efigie figurada de Tácito.

En el periodo de la alta Edad Media (en los siglos V-XII), el interés hacia los conocimientos etnográficos en Europa occidental prácticamente desaparece. Había más interés en la cristianización que en la difusión de conocimientos fiables sobre otros pueblos, y esta difusión fue impedida principalmente por las malas comunicaciones de los Estados feudales, el bajo nivel de educación de la población y la decadencia general de la ciencia.

La información de otros pueblos surgía principalmente en forma de descripciones de los enfrentamientos militares o de las características de las relaciones comerciales.

De las composiciones etnográficas de ese tiempo, merece gran atención el libro sobre “la geografía cristiana” del comerciante bizantino de Alejandría Cosmas Indicopleustes (en el siglo VI), en el que da información acerca del carácter geopolítico y económico de Europa, India, Sri Lanka y Etiopía. El libro fue ampliamente reconocido, pero solo porque en él se rechazaba la forma redonda de la tierra.

6

Mapamundi de Cosmas Indicopleustes.

Lectura Complementaria.

Los principales centros de acumulación y almacenamiento de información sobre otros pueblos, en ese tiempo, fueron Bizancio, China y el Oriente árabe. El sistema clásico de educación laica, en Bizancio, estaba al alcance todos, aunque seguía siendo pagada. Una norma de dicha educación era ser competente (o tener conocimiento) en la historia de antigüedad clásica, filosofía, literatura y poesía.

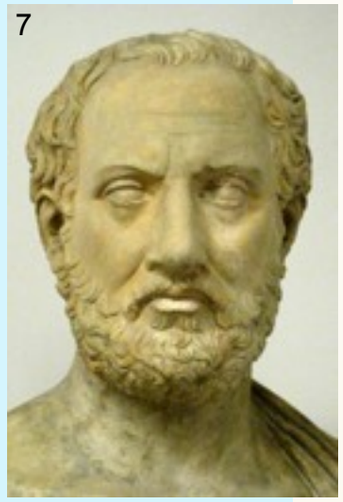
Obligatoriamente se estudiaban Homero, Heródoto, Tucídides, Platón y Aristóteles. En Constantinopla, en el año 425, por orden del emperador bizantino Teodosio II, se fundó una universidad, en la que exitosamente se impartían las cátedras de filosofía, derecho, retórica y de gramática griega y latina.

Los egresados de la universidad se convertían en altamente calificados abogados, funcionarios de gobierno y militares, que eran capaces de analizar el mundo multicultural que los rodeaba.

El oriente árabe, como Bizancio, preservó y transmitió a las generaciones futuras muchos logros de la antigüedad clásica y del helenismo.

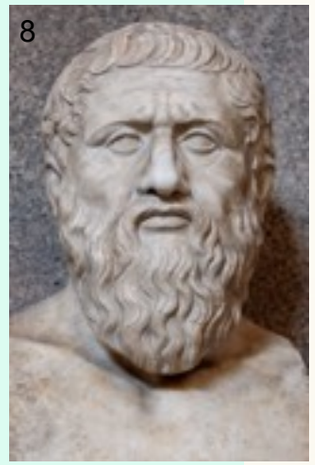
Propiamente la cultura árabe, se formó en el periodo de surgimiento del Islam (en el siglo 7 d.C.) y el establecimiento del califato.

7

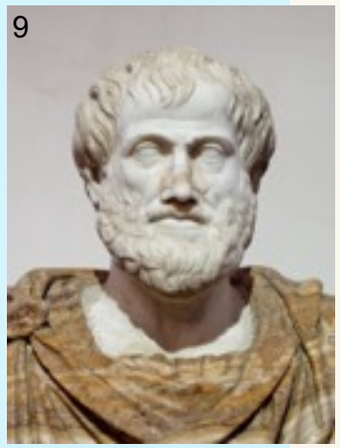
Tucídides.

8

Platón.

9

Aristóteles.

10

Teodosio III.

Como resultado de las conquistas árabes, el califato se convirtió en un Estado enorme, que poseía cultura de los pueblos de Asia Central, Irán, Cáucaso, Judíos, y Persas zoroastrianos, miembros de las sectas gnósticas de Asia occidental y sirios nestorianos, por ejemplo.

En el marco de la cultura árabe, como en Bizancio, se desarrollaron la medicina, la filosofía, la matemática, la arquitectura, las disciplinas filosóficas, al igual que la geografía y la historia de los pueblos que formaban parte de esta organización estatal, o que vivían a sus alrededores.

Los principales portadores de conocimiento geográfico y etnográfico eran comerciantes, funcionarios, militares y misioneros, para los cuales este tipo de conocimiento constituía la base de su actividad práctica o de servicio estatal.

Los trabajos geoterritoriales árabes tenían un carácter informativo, ya que daban información acerca de pueblos, riquezas, travesías, asentamientos humanos y asuntos comerciales. Un ejemplo de información de este tipo fue "el libro de rutas y reinos" de Ibn Khordadbeh (geógrafo persa durante el califato de Bagdad), de mediados del siglo IX.

¡Recuerda!

11

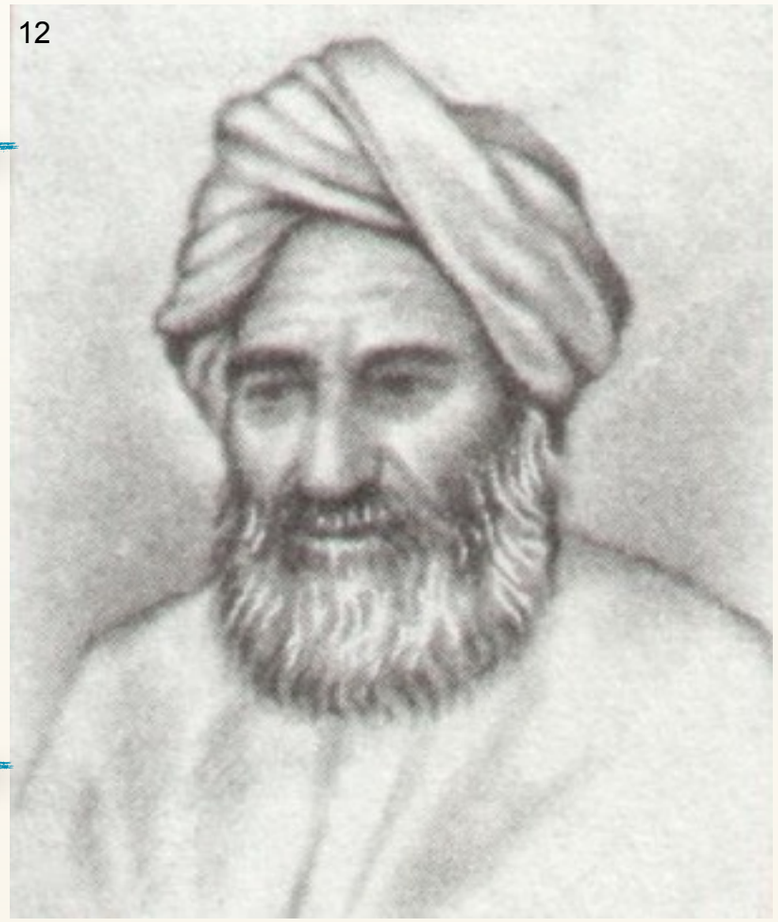

Escriba para introducir texto

Mapa físico del Cáucaso.

En el primer cuarto del siglo XIII vió la luz el más completo, en ese tiempo, *"Diccionario geográfico"*, de varios tomos, escrito por el musulmán de los bizantinos griegos Yaqut (1179-1229). El gran científico enciclopedista corasmio Al-Biruni, durante sus largos viajes, estudió la meseta iraní y gran parte de Asia Central, donde reunió extensos materiales de la cultura india y los puso junto con observaciones personales basadas en un gran trabajo sobre la India.

12

Al-Biruni, durante sus largos viajes, estudió la meseta iraní.

13

Con el *Ibn Jaldún, creador de la teoría histórico-filosófica de desarrollo social.*

tiempo, el estudio de otros pueblos en la cultura árabe, adquirió una forma más clara, ya que comenzaban a apoyarse en un nuevo método de conocimiento científico y artístico del mundo y el hombre. Uno de los grandes logros de la cultura árabe del medioevo tardío fue la de la teoría histórico-filosófica de desarrollo social por el historiador y sociólogo Ibn Jaldún (1332-1406).

Pero, a pesar de estos y otros logros individuales, la etnografía árabe, en términos de conceptos teóricos, no avanzó más allá que los autores de la antigüedad. Su gran mérito consistió en expandir la visión espacial, y en preservar ideas de la antigüedad para la posteridad. Sobre el nivel relativamente bajo de los conceptos teóricos de los árabes, hablan sus mapas, los cuales,

14

El resurgimiento del interés de los europeos hacia otras culturas se remonta al periodo del medioevo tardío y a la época del Renacimiento.

hasta el siglo XV, se elaboraban sin cuadrícula de grados.

En estas embajadas se nota la actividad del monje franciscano italiano Pian del Carpine (del año 1245 al año 1247) y del flamenco Guillaume de Rubrouck (del año 1252 al año 1256), quienes, de forma distinta, alcanzaron la capital del gran kan (jan) de Karakórum y reunieron un significativo material etnográfico, histórico, político y geoterritorial.

Los viajeros dieron por primera vez información confiable acerca de Asia Central y de los pueblos mongoles. No obstante, los europeos obtuvieron la información más fiable sobre los pueblos de Asia central, oriental y Sur, después de los viajes, a China, de los miembros del clan Polo (cerca de 1254-1324) de los comerciantes venecianos.

La cultura china, desde los tiempos antiguos, siempre se distinguió no solo por la riqueza de sus patrimonios materiales y espirituales, sino también por su capacidad de acumularlos durante el transcurso de la historia. La rivalidad de ideologías en las escuelas filosóficas (confucianismo, taoísmo, y legalismo, por ejemplo) no impedía aceptar nuevos elementos culturales que traían consigo otros pueblos.

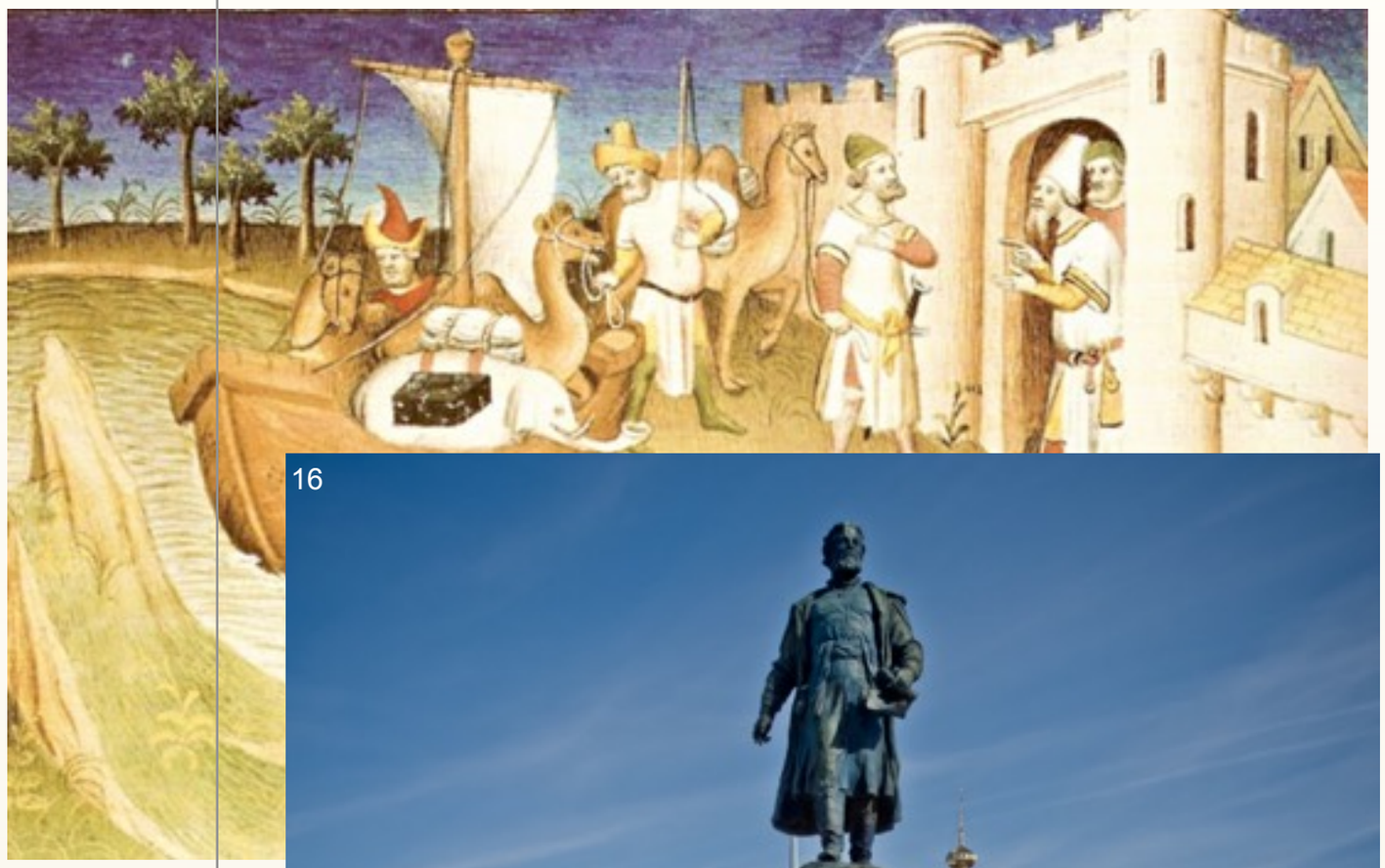
El resurgimiento del interés de los europeos hacia otras culturas se remonta al periodo del medioevo tardío y a la época del Renacimiento. Información etnográfica y geográfica significativa en ese tiempo, se obtuvo como resultado de misiones de embajadores de la iglesia católica en los kanatos de Mongolia, cuyo mayor florecimiento sucedió en el siglo XIII.

Marco Polo en China

¡Recuerda!

Marco, el miembro más joven del clan Polo, detalladamente describió la vida de los gobernantes chinos y sus subordinados, las actividades diarias e inquietudes de los pueblos y ciudades chinas, y fiestas y costumbres de la población local.

En el camino de regreso, el gobernante chino equipaba una flotilla de 14 barcos para la delegación de comerciantes venecianos, en los cuales los europeos podían pasar por Japón, visitar varias regiones del Sudeste asiático, las islas de Ceilán (actual Sri Lanka) y Sumatra.

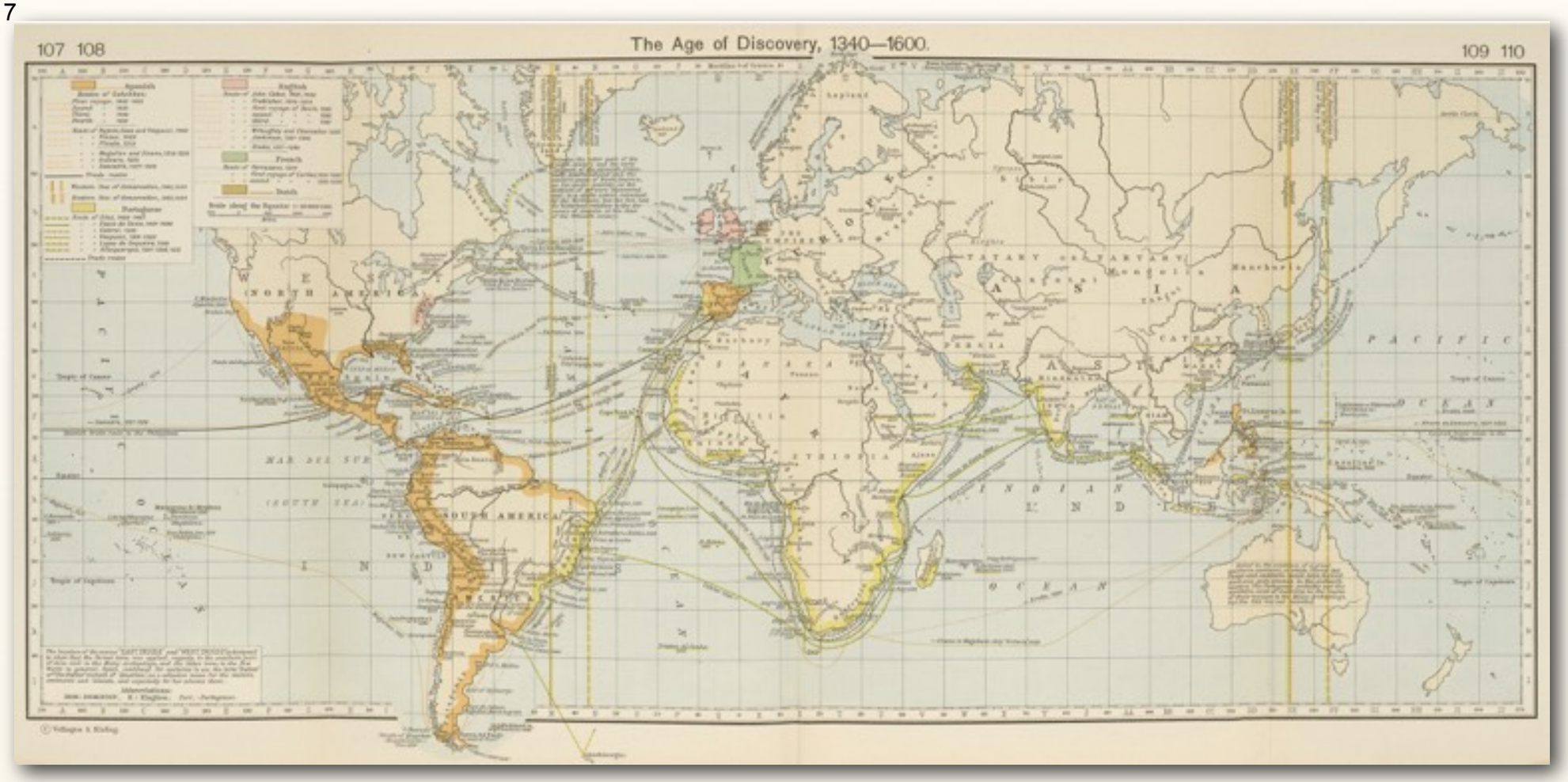

El monumento a Afanasi Nikitin en Tver.

El descubrimiento de las Bahamas, las Antillas Mayores y Menores, la costa norte de Suramérica por Cristóbal Colón (1451-1506), la ruta marítima desde Europa Occidental rodeando el Sur de África hasta la India por Vasco da Gama (1469-1524), y el descubrimiento, por Fernando de Magallanes, de la costa suramericana (1480-1521), permitieron a los europeos plantear las primeras ideas acerca de la población nativa de América (civilizaciones indígenas maya y azteca en México, e incas en Perú), Australia y Oceanía.

17

De esa manera Marco Polo expandió

Grandes descubrimientos geográficos entre los años 1340 y 1600.

significativamente la visión espacial de los europeos. Por primera vez, de forma amplia y disponible, presentó las riquezas de Oriente. El libro de Marco Polo se convirtió en uno de los primeros impresos en Europa (en el año 1477).

Casi 150 años después, el comerciante ruso Afanasi Nikitin igualmente viajó por el Sur y sudoeste asiático, y vivió un largo periodo en India (del año 1466 hasta el año1475). En sus memorias *("Viajes más allá de los tres mares")* se da una veraz y completa descripción de la India medieval.

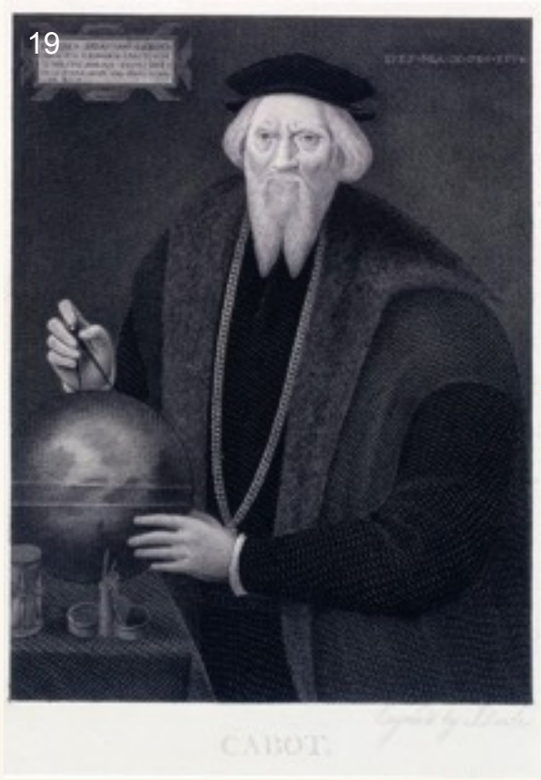
La Era de los Grandes Descubrimientos (del siglo XV hasta el siglo XVII) brindó a los europeos la posibilidad de descubrir pueblos de otros continentes.

18

Juan Caboto.

19

Sebastián Caboto

En ese mismo momento

ya se habían llevado a cabo algunos viajes al norte del continente americano. El navegante inglés de origen genovés Juan Caboto supuso que al norte de los territorios descubiertos por Colón también podrían haber tierras desconocidas.

En el año 1497 Caboto y su equipo desembarcaron en la Isla de Terranova, es decir, en territorio de la actual Canadá. Y en el año 148 su hijo, Sebastián Caboto, navegó en su embarcación a lo largo de toda la costa oriental de Norteamérica, de norte a sur, hasta la península de la Florida. Toda la información acerca de la población local se encontraba ya en poder de la corona inglesa.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo II

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo III

Comienzo de la formación de teorías científicas en la etnología

La mitad del siglo XIX, fue un tiempo bastante favorable para el rápido desarrollo de los principales países de Europa occidental. Este proceso fue estimulado por la expansión territorial global de los europeos, durante el cual se encontraron pueblos y culturas notablemente diferentes a ellos.

La política colonial de los países industrialmente desarrollados requería de una amplia variedad de conocimientos acerca de los pueblos conquistados. La mayor parte de la información necesaria podría otorgarla solamente la etnología, y por esta razón, la nueva ciencia fue apoyada por los gobiernos de aquellos países.

La política colonial de los países industrialmente desarrollados requería de una amplia variedad de conocimientos acerca de los pueblos conquistados.

Inicialmente, la etnología se desarrolló como ciencia que estudia a los “atrasados”, es decir, a aquellos que no han creado su propio estado, o sus propios pueblos. Así fue hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando surgió la idea de etnia como una especie de comunidad de personas, independientemente de su nivel de desarrollo socioeconómico.

El surgimiento de la ciencia independiente de los pueblos se remonta a mediados del siglo XIX, y está relacionado con muchas de las necesidades prácticas de la política colonial de los países europeos. La difusión de nuevos métodos de explotación, la obligación de crear órganos especiales de control en las colonias y de establecer un poderío sobre pueblos locales, llevó a la necesidad de estudiarlos en profundidad.

Entre las tareas prioritarias, a las que hacían frente las metrópolis europeas de entonces, se destacan las siguientes:

Explicar las diferencias en el desarrollo cultural de los pueblos.

Comprender las causas de surgimiento de la psicología étnica.

Determinar los factores de las diferencias raciales entre pueblos.

Establecer las relaciones entre las características étnicas y la estructura social.

Determinar las razones de florecimiento y decadencia de la cultura, y el papel histórico del pueblo.

Como respuesta a estas necesidades comenzaron a surgir teorías y conceptos, y a desarrollarse tendencias científicas y escuelas que, poco a poco, se fueron transformando en una sola ciencia que estudia los pueblos: la etnología.

En la formación de la etnología como ciencia, influyeron las ideas de romanticismo de la época. Los románticos se interesaron profundamente en los incomparables rasgos específicos en cualquier nación, como el carácter nacional, las particularidades del espíritu nacional y la cultura. No obstante, en distintos países, el surgimiento de la etnología como ciencia ocurrió de diferentes maneras.

La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, 1830.

En la formación de la etnología como ciencia, influyeron las ideas de romanticismo de la época.

Alemania.

La ciencia de los pueblos, en Alemania, se originó en el final del siglo XVIII. Esta ciencia inicialmente se dividía en Volkerkunde (etnología), Volkskunde (folklore) y etnografía.

La etnología estudiaba la vida de los pueblos naturales (o primitivos). El folklore se dedicaba a estudiar la vida cotidiana de los países y regiones alemanas, y la etnografía recogía evidencia material de la cultura de épocas pasadas. La acumulación de materiales etnográficos, en ese entonces, no estaba acompañada de algún tipo de análisis complejo.

Alemania fue el país clásico del romanticismo. En la época cuando la decepción en las transformaciones sociales y sus consecuencias se convierten en algo general, los rasgos peculiares de la cultura espiritual alemana adquieren un gran valor en toda Europa, y ejerce un gran impacto en el pensamiento social, la estética, la literatura y la cultura de otros países.

Sin embargo, en condiciones nacionales e históricas concretas de cada país, las ideas de los románticos alemanes, con frecuencia, eran objeto de una interpretación específica y adquirían un sentido opuesto.

¡Recuerda!

Alemania fue el país clásico del romanticismo. En la época cuando la decepción en las transformaciones sociales y sus consecuencias se convierten en algo general, los rasgos peculiares de la cultura espiritual alemana adquieren un gran valor en toda Europa, y ejerce un gran impacto en el pensamiento social, la estética, la literatura y la cultura de otros países.

Sin embargo, en condiciones nacionales e históricas concretas de cada país, las ideas de los románticos alemanes, con frecuencia, eran objeto de una interpretación específica y adquirían un sentido opuesto.Los fundamentos de la etnología "romántica" fueron expuestos por escritores alemanes y teóricos de la escuela de Jena, como Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798), Novalis (1772-1801), y Johann Ludwig Tieck (1773-1853).

3

Novails (1772-1801)

4

Johann Ludwig Tieck (1773-1853)

Y la exposición sistemática de la etnología “romántica” fue obra de los discursos del crítico alemán e historiador de literatura August Wilhelm von Schlegel (1767-1845), así como de los escritos del profesor de la Universidad de Jena Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854).

La segunda generación de románticos alemanes (constituida por la escuela de Heidelberger) se distingue por el interés en la religión, en las antigüedades nacionales y en el folclor. El aporte más importante a la cultura alemana fue la colección de canciones populares “El cuerno mágico del niño” (del año 1806), compuesto por Ludwig von Arnim (1781-1831) y Clemens Brentano (1778-1842), así como “Cuentos para la infancia y el hogar” (en el año 1812) de los hermanos Jacob (1785-1863) y Wilhelm (1786-1859) Grimm.

¡Recuerda!

Hermanos Jacob y Wilhelm Grimm.

Basándose en las ideas mitológicas de Schelling y Schlegel, los románticos de Heidelberger finalmente formularon los principios de orientación científica y profunda de la etnología y el folclor: la escuela mitológica.

En el año 1869 fue fundada, en Alemania, la primera “Sociedad de antropología”.

Reino Unido.

El surgimiento de la etnología en Inglaterra ocurrió de una forma un poco diferente. El Reino Unido, en el momento del surgimiento de la etnología como ciencia, era la más grande potencia colonial. Bajo su poder, ya en el siglo XVIII, se encontraban extensos territorios en América Central, en la costa occidental de África, en Australia, y en algunas regiones de Norteamérica.

A mediados del siglo XIX Inglaterra había conquistado la India, y había formado una de las más grandes empresas del el mundo: la Compañía de Indias Orientales (East India Company).

En Inglaterra, el estudio de la cultura de los pueblos en territorios coloniales se convirtió en la base de la ciencia etnológica. Muchos pueblos de las colonias inglesas se asimilaban como metrópolis arcaicas o subdesarrolladas. Por lo tanto, requerían de métodos especiales de estudio. Por esta razón, en Inglaterra, la ciencia de los pueblos comenzó a desarrollarse como parte de la antropología física.

6

Escudo de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

Gracias a esta unión interdisciplinaria, los materiales etnográficos se elaboraban por el método natural histórico. Los antropólogos estudiaban hábitos, costumbres y creencias de los pueblos primitivos con la misma objetividad con la que un zoólogo estudia la constitución y el comportamiento de los animales.

Finalmente, en la etnología inglesa, el estudio principalmente de las tribus primitivas se convirtió en una tradición científica.

7

Imperio británico de la India, en el año 1909.

En el propio territorio inglés, las investigaciones etnológicas tenían un carácter completamente diferente. El estrato social del campesinado, en este tiempo, prácticamente había desaparecido, debido al rápido desarrollo industrial del país.

Todo lo que aún se había conservado del campesinado en Inglaterra, era estudiado por la ciencia denominada folklore *(folkloristics)*. Sin embargo, los investigadores ingleses comenzaron a estudiar muy temprano el campesinado de aquellos países que se encontraban bajo el dominio británico, especialmente en la India.

En Inglaterra, el pionero de la ciencia etnológica fue el abogado John Ferguson McLennan (1827-1881), que intentó examinar las formas matrimoniales y familiares en el aspecto histórico.

La consolidación de la tradición inglesa de investigaciones etnológicas fue promovida igualmente por las obras del historiador y arqueólogo John Lubbock (1834-1913) (*"Tiempos prehistóricos"*, del año 1865, y *"Comienzo de la civilización"*, del año 1870), en las cuales la etnología se consideraba como un medio de estudio de la historia de la cultura.

En el año 1843, en Inglaterra, surgió la primera sociedad etnológica, y en el año 1863, la sociedad antropológica. En el año 1871, con base en estas dos sociedades, fue establecido el Real Instituto de Antropología de la Gran Bretaña e Irlanda (o Royal Anthropological institute of Great Britain and Ireland).

8

John Lubbock (1834-1913), historiador y arqueólogo inglés, consolidó la tradición inglesa de investigaciones etnológicas.

Estados Unidos de América (USA).

En Estados Unidos de América, la etnología surgió un poco más tarde que en los países desarrollados europeos. A diferencia de Inglaterra, la etnología se desarrolló principalmente con el nombre de *antropología cultural*.

Desde un principio, la antropología cultural estaba orientada al estudio de la diversidad cultural en los propios Estados Unidos de América (diversidad que incluía, por supuesto, a los pueblos indígenas de esa nación), y en sus alrededores.

Esta orientación de desarrollo de la etnología fue dada por su fundador, Lewis-Henri Morgan (1818-1881), cuya actividad científica fue muy diversa. Sus investigaciones acerca de sistemas de parentesco en culturas primitivas, clasificación de tipos de relaciones familiares y matrimoniales, y periodización de la historia humana, predeterminaron los temas de investigación de la etnología, durante décadas completas, en Estados Unidos de América.

¡Recuerda!

Lewis-Henri Morgan (1818-1881).

La antropología, en esa nación, atravesó varias etapas de desarrollo; lo cual estuvo ligado con el cambio en los enfoques metodológicos (evolucionismo, antievolucionismo, empirismo y pluralismo metodológico, por ejemplo).

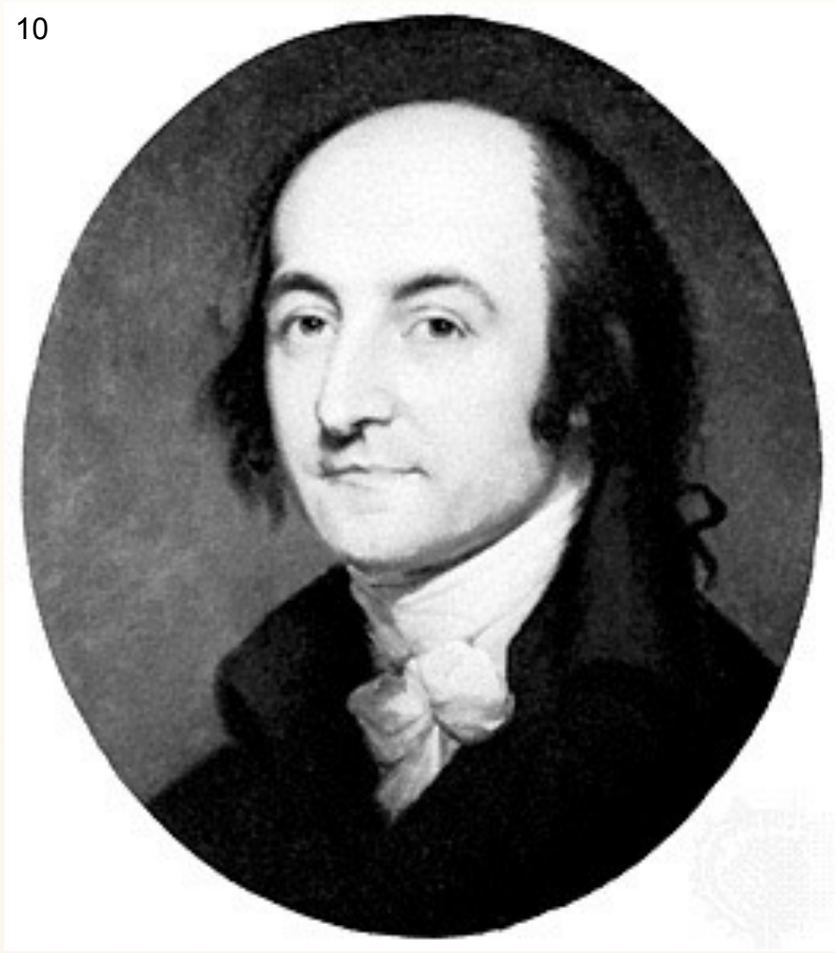
Finalmente en Estados Unidos de América surgieron dos principios básicos de la antropología :

- visión integral del estudio del hombre como esencia biológica y social al mismo tiempo;
- estudio de la cultura como un fenómeno histórico independiente.

Según la tradición establecida en Estados Unidos de América, la antropología cultural incluye la etnografía como estudio y descripción de las características específicas de cada cultura, y la etnología como análisis comparativo histórico de las culturas, la lingüística, la arqueología prehistórica y la antropología teórica.

En el año 1842, en New York, se fundó una sociedad etnológica. Su fundador fue el estadista, diplomático y etnólogo Abraham Alfonse Albert (1761-1849), de Estados Unidos de América, que estudió a los nativos americanos.

10

Abraham Alfonse Albert (1761-1849).

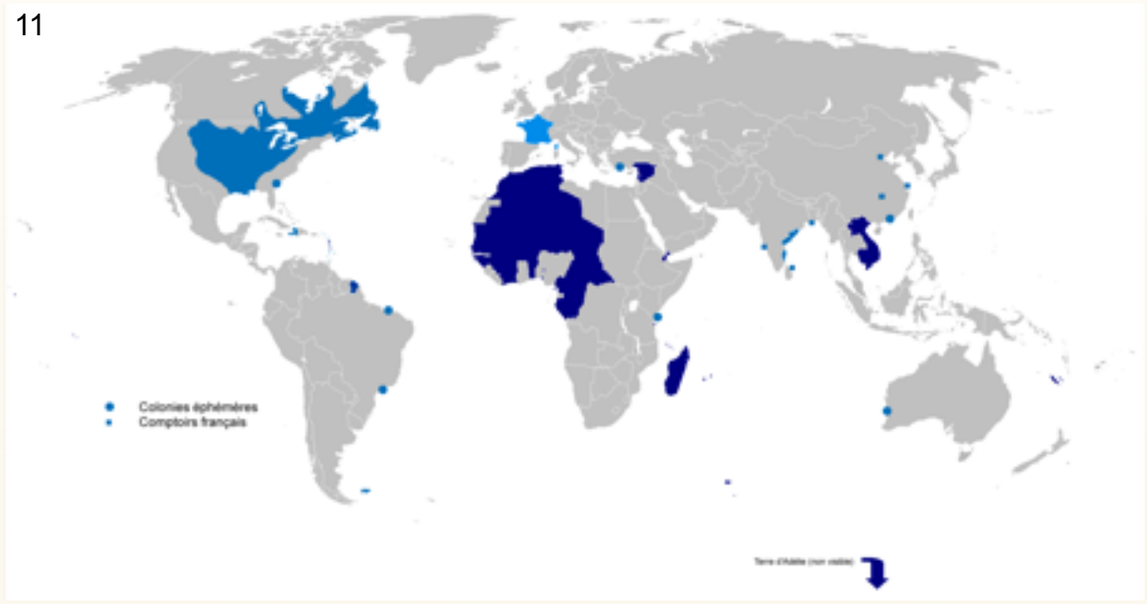
Francia.

En Francia, el establecimiento de la etnología también fue marcado por características específicas. Como Inglaterra, Francia llevaba a cabo una activa política colonial, en relación con la cual los círculos políticos franceses constantemente sentían la necesidad de adquirir información completa y detallada de las características del estilo de vida, de la cultura y las de los pueblos conquistados.

Bajo la influencia colonial francesa, en el siglo XIX, se encontraban algunos territorios de Norteamérica (parte de la actual Canadá), islas del Mar Caribe (parte occidental de las islas de Haití, Guadalupe y Martinica), territorios del Norte de África (Argelia y Túnez), territorios de África occidental (Costa de Marfil y zonas de Senegal), algunos territorios de África tropical (cuenca de los ríos Congo y Nilo), y del Sudeste Asiático (Islas Marquesas, Vietnam, Camboya y Laos).

¡Recuerda!

Influencia en el mundo de la colonia francesa, en el siglo XIX.

En Francia, la ciencia de los pueblos inicialmente fue llamada *etnografía* (descripción de los pueblos). Este nombre se mantuvo en Francia hasta finales del siglo XIX, cuando se reconoció la deficiencia científica de materiales etnográficos, debido a la falta de datos históricos y generalidades teóricas.

En el comienzo del siglo XX, gracias a que se complementaron descripciones etnográficas con materiales históricos y teóricos, la etnografía, en Francia, se transformó en la ciencia denominada *etnología.*

En el año 1839, en Francia, fue fundada la Sociedad Etnológica de París. Desde ese momento, Francia se convirtió en uno de los centros de investigaciones etnológicas de Europa. Más tarde, en el año 1859, la Sociedad Etnológica de París cambió su nombre, y se denominó “Sociedad de Antropología”.

12

En el comienzo del siglo XX, la etnografía en Francia se transformó en la ciencia denominada etnología.

Rusia.

En Rusia, el interés en problemas étnicos surgió en la segunda mitad del siglo XVIII, y estaba directamente relacionado con el activo desarrollo de pensamiento social tanto en Rusia como en Europa (era la época de la Ilustración).

En ese tiempo, el pensamiento social ruso, por primera vez, se preguntó sobre el lugar y el papel que ocupaba Rusia entre los pueblos del mundo, y sobre las raíces históricas del pueblo ruso y las particularidades de la cultura rusa.

Puede considerarse que la etnología rusa comenzó con la fundación, en el año 1846, de la Sociedad Geográfica Rusa (RGO, del ruso). Fue creada para llevar a cabo no solo tareas científicas, sino también tareas aplicadas. En el año 1849, como parte de la Sociedad Geográfica Rusa, fue creado el departamento de etnografía.

El programa de la sociedad incluía el estudio completo de toda Rusia: su geografía, sus riquezas naturales y sus pueblos.

Los intereses estatales exigían igualmente información acerca de los pueblos de Siberia, Asia Central y el Cáucaso. Para esto, en la sociedad, se creó el departamento etnográfico, cuya tarea principal era la investigación de “las facultades mentales del pueblo ruso”, su forma de vida, hábitos, costumbres, religión, prejuicios, lengua e historias, por ejemplo. Entonces ya se había establecido un programa especial, según el cual se llevaron a cabo todas las investigaciones etnográficas.

¡Recuerda!

En los años 40-50 del siglo XIX, los científicos rusos Karl Baer (1792-1876), y Konstantin Kavelin (1818-1885) formularon los principios básicos de la ciencia etnográfica, los cuales comenzaron a llevarse a cabo en la vida cotidiana por la Sociedad Geográfica Rusa.

En una de las reuniones de la sociedad, en el año 1846, N.I. Nadezhdin presentó el programa del "estudio etnográfico de la nacionalidad rusa", en el cual invitó a describir: 1) la cotidianidad, 2) las actividades diarias, 3) la cultura espiritual, y 4) la lengua. El concepto de "cultura espiritual" comprendía las relaciones familiares y las características de la educación de los niños.

Un lugar especial en la historia de la ciencia rusa, lo ocupa la actividad científica de Nikoláy Nikoláevich Miklujo-Maklay (1846-1888), quien trató de demostrar la unidad de la especie humana, la igualdad física y psicológica de todas las razas y pueblos, y la tesis de que todas las diferencias entre los pueblos son causadas por las condiciones naturales y sociales de sus vidas.

Nikoláy Nikoláevich Miklujo-Maklay

La investigación de la cultura material y espiritual, la psicología y las relaciones sociales de los papúes de Nueva Guinea y pueblos de Oceanía, permitieron que el científico refutara las teorías racistas.

Y aunque en los trabajos del científico no se estudian, en realidad, los problemas teóricos de la etnología, ellos, no obstante, tienen ricas observaciones y materiales sobre cuestiones teóricas.

14

La Estación Biológica Marina (centro de la foto) en la Bahía de Watson, Circa 1881.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo III

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo IV

Escuela evolutiva en la etnología

El surgimiento de la primera teoría etnológica del evolucionismo comenzó a mediados del siglo XIX, y estaba relacionado con las instalaciones metodológicas generales de investigación y descubrimiento de esa época.

La proposición más importante en la ciencia fue el principio de desarrollo. Con base en este principio se explicaron muchos procesos en los más diversos campos de las ciencias naturales.

Una conclusión lógica de aplicación del principio de desarrollo en las ciencias naturales del siglo XIX, fue el triunfo de la idea de evolución en todos los campos de conocimiento, incluyendo la etnología. Puede decirse que, con el surgimiento de la corriente evolutiva, finalmente tuvo lugar la creación de la etnología como ciencia.

1

Puede decirse que, con el surgimiento de la corriente evolutiva, finalmente tuvo lugar la creación de la etnología como ciencia.

Muchos etnólogos-evolucionistas mencionan específicamente en sus escritos, que su trabajo fue inspirado por los éxitos de las ciencias naturales. Los partidarios del evolucionismo vieron como tarea principal el descubrimiento y argumentación de leyes generales de desarrollo de la cultura humana, y del principio único de desarrollo de culturas de distintos pueblos.

Las ideas del evolucionismo hallaron seguidores en diferentes países.

Inglaterra.

Puede considerarse que el fundador de la escuela evolutiva, en la etnología, merecidamente fue el destacado científico inglés Edward Tylor (1832-1917).

2

Edward Tylor, (1832-1917).

En el año 1865 publicó el libro *“Researches into the Early History of Mankind”*, en el que expuso sus ideas evolucionistas, en particular la idea de desarrollo progresivo de la cultura humana desde el estado primitivo hacia la civilización moderna; la idea de que las diferencias entre pueblos no derivan de las diferencias raciales, sino que son distintos escalones de desarrollo de las culturas de los pueblos; y la idea de sucesión (o continuidad) y relación entre culturas de los distintos pueblos.

Tylor expuso su concepto evolucionista de desarrollo, con más detalle, en el libro *“Cultura primitiva”* (del año 1871), que obtuvo gran reconocimiento en el mundo. En él, el autor expuso la idea de desarrollo progresivo de las culturas, oponiéndola a “teoría de la degeneración” del ideólogo de finales del siglo XVIII, el filósofo católico Joseph-Marie de Maistre (1753-1821).

¡Recuerda!

3

Joseph-Marie de Maistre, (1753-1821).

La esencia de esta teoría consistía en que, en el comienzo de las culturas, se consideraba la aparición, en la Tierra, de una raza de personas semi-civilizadas, la cual posteriormente se desarrolló de dos maneras: hacia atrás o hacia la sociedad de salvajes; y hacia adelante o hacia la sociedad de personas civilizadas.

Tylor no negaba la posibilidad de que hubiera cambios regresivos en la cultura a causa de cataclismos históricos y naturales. Pero estaba firmemente convencido de que la dirección principal en la historia de la humanidad es el desarrollo evolutivo y progresivo de las culturas.

En sus argumentos, él se basaba en una de las grandes ideas del evolucionismo: el hombre es parte de la naturaleza y se desarrolla conforme a sus leyes generales. Por lo tanto, todas las personas son iguales por sus aptitudes psicológicas e intelectuales, con los mismos rasgos culturales, y su desarrollo avanza de forma similar, ya que se define por razones similares.

Tylor entendía la diversidad de las formas culturales como etapas de desarrollo gradual, de las cuales cada una constituía un producto del pasado, y a su vez desempeñaba un destacado papel en la formación del futuro. Estas etapas consecutivas de desarrollo unieron entre sí, en una sucesión continua, a todos los pueblos y a todas las culturas de la humanidad, desde los más atrasados hasta los más civilizados.

4

Tylor entendía la diversidad de las formas culturales como etapas de desarrollo gradual.

Como otros evolucionistas, Tylor trató de aplicar al estudio de los fenómenos de la cultura el método científico natural. Por lo tanto, la tarea principal, para Tylor, era la adaptación de la clasificación científica natural a las necesidades de la etnología, y las unidades de estudio, para él, fueron las distintas categorías de los objetos y de los fenómenos de la cultura espiritual y material, que él comparaba con los tipos de plantas y animales estudiados por los naturalistas.

En sus libros y artículos Tylor se mostraba defensor del progreso continuo de la cultura humana en general. Entre tanto, el progreso de la cultura lo imaginaba como un proceso de perfeccionamiento continuo de todos los fenómenos de la cultura. Y para confirmar sus opiniones Tylor citó gran cantidad de hechos, dispuestos en forma de una sucesión evolutiva, de lo simple a lo complejo.

¡Recuerda!

De todos los fenómenos culturales, para Tylor tenían mayor interés las creencias religiosas de los pueblos, y estudiándolas propuso la teoría animista del origen de las religiones. Al estudiar las creencias de los pueblos “atrasados”, Tylor las abordó también desde la posición de la unidad de la

5

Teoría Animista.

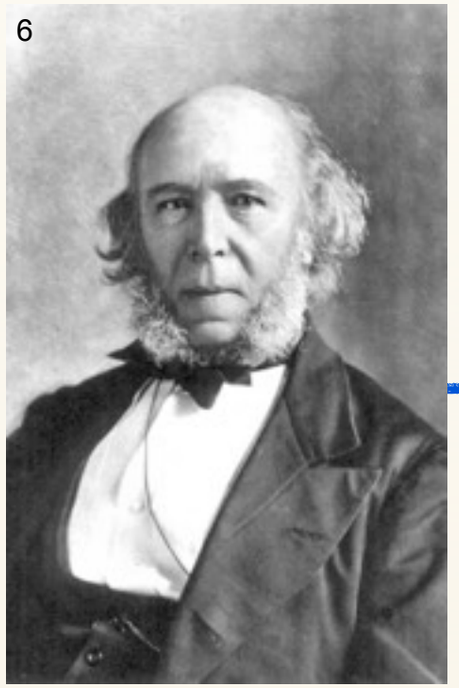
humanidad y su cultura.

Las creencias religiosas y los ritos de “los salvajes”, en su opinión, no eran una mezcla de diferentes incoherencias, sino, por el contrario, eran coherentes y bastante lógicas. Y en la base de todas las creencias religiosas se encuentra, como él suponía, “la creencia en seres espirituales”, es decir, en almas y espíritus, la cual él designó con el término “animismo”.

Él observó las raíces del animismo en la “filosofización” del “salvaje” primitivo, o en el deseo de las personas primitivas de entender las razones de fenómenos como el sueño, las visiones, los desmayos, las enfermedades y la muerte.

Las leyes del pensamiento mágico llevaron al hombre primitivo del reconocimiento de la realidad de su propia alma hacia la fe en la existencia de los mismos dobles de todos, sin

6

Herbert Spencer
(1820-1903)

excepción de los objetos y fenómenos del mundo. De esta manera surgieron las creencias en espíritus animales y fuerzas naturales, y la creencia en la otra vida, en grandes dioses de la naturaleza y en un único dios supremo.

Los puntos de vista evolucionistas de Tylor fueron un gran paso adelante en la etnología. Constituían una concepción coherente de la unidad del proceso histórico y el desarrollo progresivo de la cultura.

Uno de los pensadores clásicos del evolucionismo, en la etnología, fue el filósofo inglés, biólogo, psicólogo y sociólogo Herbert Spencer (1820-1903). En términos del evolucionismo, él propuso el concepto de evolución como un tipo especial de cambios sucesivos de fenómenos culturales de la uniformidad (u homogeneidad) a la heterogeneidad.

Spencer creía que, desde las primeras etapas de la historia humana, la naturaleza humana constantemente cambia, y se adapta gradualmente al ambiente. Bajo la influencia de estos procesos se modifican las cualidades humanas, se acumulan gradualmente en la población y se transmiten a través de generaciones.

Debido a diferentes condiciones y circunstancias de las poblaciones humanas, estas cualidades, en ellas, resultan desarrolladas de manera diferente. Sin embargo estas diferencias no son absolutas y pueden ser superadas gracias a que las capacidades innatas del hombre tienden a perfeccionarse.

La idea de evolución es parte de todas las teorías científicas de Spencer. El se propuso formular,

7

Según Spencer, el evolucionismo tenía un carácter social.

basado en ella, una ley universal de la creación, enlazando todos los ámbitos de la existencia humana. La sociedad, según Spencer, se desarrolla bajo la influencia de factores internos y externos.

James Frazer (1854-1941).

Con los factores externos él relacionaba la influencia geográfica del entorno, al igual que las sociedades y pueblos vecinos; y con los internos, la naturaleza física del hombre, la diversidad de razas, y las particulares cualidades mentales de cada pueblo.

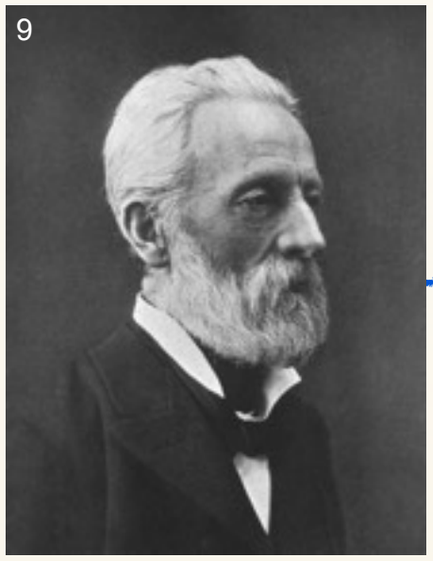
Su obra principal, denominada “La rama dorada” (del año 1890), tiene un gran valor, perdurable en muchas generaciones de científicos. Dedicándole su vida al estudio del folklore y la historia de la religión, J. Frazer recopiló una enorme cantidad de material fáctico, que le permitió, con la ayuda del método comparativo histórico, mostrar la relación entre las religiones modernas y las creencias primitivas, e identificar los orígenes terrenales de la concepción del mundo religioso.

Caracterizando los factores internos, Spencer interpretó unilateralmente la idea de evolución: él creía que los miembros de las sociedades

primitivas eran personas físicamente, moralmente y mentalmente atrasadas. El evolucionismo de Spencer, por lo tanto, tenía un carácter racial.

Las ideas evolucionistas de Spencer sirvieron de base para los trabajos del representante clásico de la etnología inglesa: James Frazer (1854-1941).

Adolf Bastian
(1826-1905)

Tomando como ejemplo grandes culturas, Bastian demostró que el desarrollo de la humanidad es cíclico, y que el ciclo de desarrollo puede continuar si nuevos estímulos dan para esto un incentivo. La conclusión principal de su análisis histórico consiste en lo siguiente: cuanto más el pueblo esté relacionado con su medio geográfico, menos estará sometido a cambios históricos.

Las ideas de Bastian, en general, las compartían sus compatriotas, como Theodor Waitz (1821-1864) y Heinrich Schurtz (1863-1903).

Alemania.

10

Theodor Waitz (1821-1864).

Se considera que el fundador de la etnología alemana y el evolucionismo en Alemania es Adolf Bastian (1826-1905), un gran teórico y organizador de la ciencia etnológica. Grandes materiales etnográficos recopilados por Bastian en nueve expediciones a distintas regiones del planeta,

Estados Unidos de América (USA).

determinaron su intención de sistematizar esos materiales en forma de una única teoría de la evolución.

Lo fundamental y original en el estudio de evolución de Bastian, es la idea de un desarrollo normal de la historia humana: de la imperfección a la perfección. Estudiando a los pueblos, Bastian hizo énfasis en la psicología, la cual, en su opinión, es la piedra angular de una visión unificada del mundo de todas las personas.

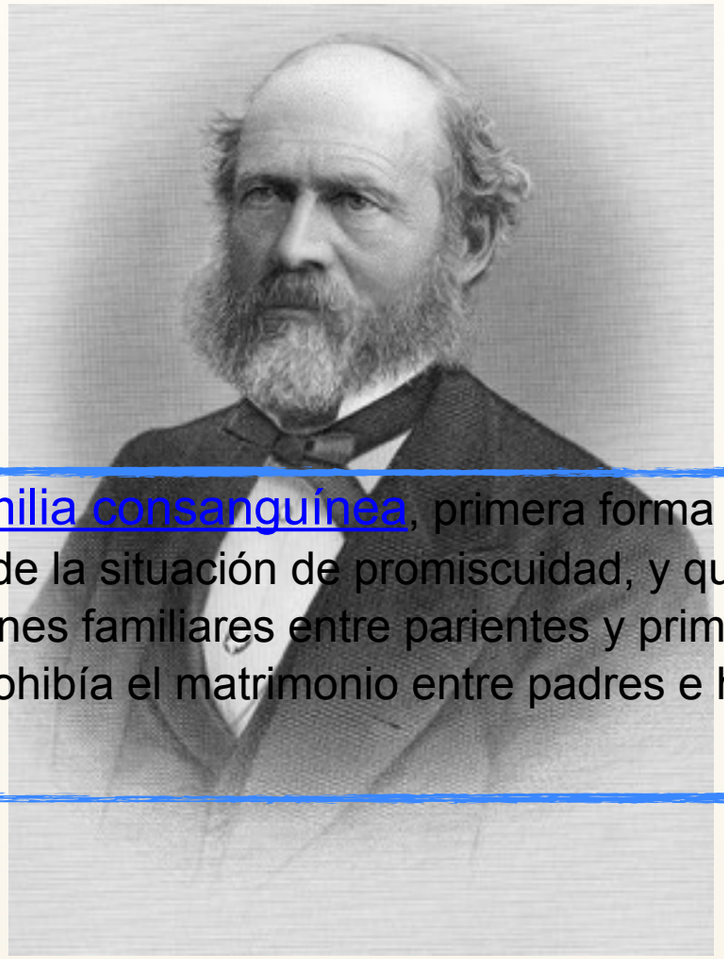
Según entiende Bastian, todas las personas primitivas tienen la misma estructura psíquica (o mental), ya que poseen el más simple sistema de

adaptación a las condiciones histórico-geográficas.

Lewis-Henri Morgan (1818-1881).

¿Sabías Qué?

La unidad de la psique humana se expresa en ideas elementales, que son similares en diversos pueblos y que condicionan la unidad de la cultura humana. Cada pueblo forma un círculo de sus propias ideas, el cual determina el contenido cultural de dicho pueblo. Mientras dicho pueblo vive una vida aislada, estas ideas se mantienen constantes, pero en contacto con otros pueblos se adoptan nuevas ideas elementales que estimulan el desarrollo de la cultura.

1) Familia consanguínea, primera forma familiar, a raíz de la situación de promiscuidad, y que incluía relaciones familiares entre parientes y primos, pero que prohibía el matrimonio entre padres e hijos;

Familia consanguínea.

Un lugar importante entre los fundadores del evolucionismo en la etnología lo ocupa el científico Lewis Henri Morgan (1818-1881). Su contribución a la etnología sobrepasa todo lo que, en conjunto, realizaron sus contemporáneos y colegas.

13

Toda la historia de la humanidad puede dividirse, pensó Morgan, en dos grandes periodos: temprano (que comprende organización social basada en linajes, fratrías y tribus); y tardío (que comprende organización social basada en territorios y propiedades).

Familia punalúa

3) familia punalúa;

14

Morgan trató de encontrar una forma embrionaria de linaje y la vio en la organización social de las tribus australianas. La forma desarrollada de linaje, en Morgan, tenía el más alto nivel de desarrollo social; y consideraba como ejemplo a los iroqueses.

4) patriarcal, es decir familia polígama; y

Finalmente, la forma avanzada de linaje (paternal) la encontró en los griegos y romanos de la época arcaica. En este caso, lo más importante y valioso para la etnología fueron sus ideas de transformación del linaje maternal a paternal, debido a la acumulación de la propiedad y la herencia.

Familia polígama.

5) familia monógama, misma por herencia.

15

Familia monógama.

Un rumbo muy importante en las investigaciones científicas de Morgan fue el estudio de la historia de la familia, cuyos resultados están expuestos en “La Sociedad primitiva”.

Estudiando y sistematizando las formas de parentesco entre los pueblos, Morgan identificó ciertas etapas de desarrollo de la familia en la historia de la humanidad:

16

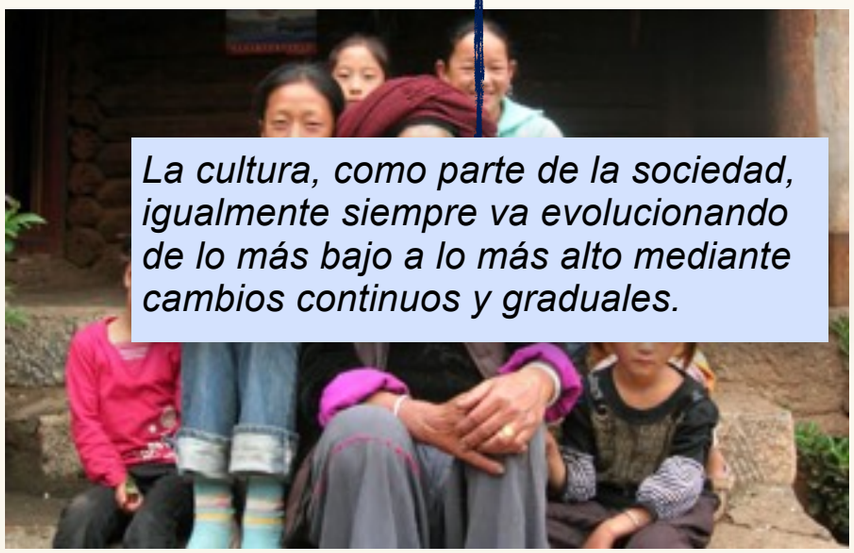
Esta circunstancia determina la unidad y la uniformidad de desarrollo de la cultura humana en cualquier parte del mundo.

2) [familia punalúa](), basada en el matrimonio grupal de varias hermanas con maridos en común, o de varios hermanos con esposas en común;

La cultura, como parte de la sociedad, igualmente siempre va evolucionando de lo más bajo a lo más alto mediante cambios continuos y graduales.

De todas las formas familiares, según opinión de Morgan, las más estables e importantes fueron la primera, la segunda y la quinta, que precisamente crearon las principales formas de parentesco de las personas.

La periodización propuesta por Morgan permitió juntar los hechos etnográficos, históricos y arqueológicos, y determinar, sobre cada pueblo, su lugar en el curso general de la historia y comparar los niveles de desarrollo de los pueblos. Este fue el primer sistema universal de periodización de la historia mundial.

La escuela evolutiva dio un concepto bastante coherente de desarrollo del hombre y su cultura, y se basó en el reconocimiento de la idea de progreso en el desarrollo social.

Las diferencias culturales entre pueblos están condicionadas por sus diferentes niveles de desarrollo.

Las ideas principales de la evolución consistían en lo siguiente:

- En la naturaleza existe una unidad de la especie humana; por lo tanto, todas las personas tienen más o menos las mismas capacidades mentales, y en situaciones similares van a tomar decisiones casi parecidas. Esta circunstancia determina la unidad y la uniformidad de desarrollo de la cultura humana en cualquier parte del mundo; y la presencia o ausencia de contactos entre distintas culturas no tiene un valor determinante.

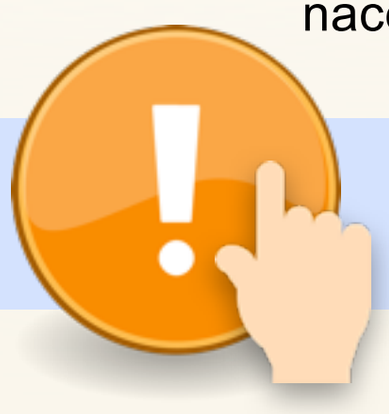
- En la sociedad humana tiene lugar el progreso continuo, es decir, el proceso de transición del estado más simple al más complejo. La cultura, como parte de la sociedad, igualmente siempre va evolucionando de lo más bajo a lo más alto mediante cambios continuos y graduales, de ampliación o reducción cuantitativa.

-El

Surgieron nuevas corrientes y escuelas, que tenían, de manera general, una orientación antievolucionista.

desarrollo de cualquier elemento cultural inicialmente se encuentra predeterminado, ya que sus formas avanzadas nacen y

¡Recuerda!

se forjan de formas

anteriores, en tanto el desarrollo cultural ocurre en varias etapas, y se produce de acuerdo con las etapas y escalones comunes a todas las culturas del mundo.

- De acuerdo con las leyes universales de las culturas humanas, etapas similares de desarrollo de distintos pueblos y sus culturas, producen los mismos resultados.

Capítulo V

Escuela difusionista en la etnología

En el final del siglo XIX la etnología entró en una nueva etapa de desarrollo. Si anteriormente las observaciones etnográficas directas se hacían principalmente por comerciantes, misioneros, viajeros, pues entonces ahora comenzaron a realizarse por científicos preparados especialmente y por programas pre-elaborados.

Precisamente entonces, el evolucionismo perdió su posición de monopolio en la etnología, ya que surgieron más hechos, inexplicables utilizando la metodología evolutiva.

1

En el siglo XIX la etnología entró en una nueva etapa de desarrollo llamado Difusionismo.

Una de las nuevas escuelas teóricas fue el difusionismo, cuyos seguidores sugirieron notar la propagación de fenómenos culturales con la ayuda del estudio de contactos entre pueblos del mundo.

Los difusionistas se oponían a la idea evolucionista de un único camino de desarrollo cultural, y suponían la idea de la singularidad de aparición de elementos culturales en diversas regiones geográficas, y su posterior ampliación desde el centro de origen.

Como principio básico de distribución de elementos culturales, los miembros de la nueva escuela consideraban la difusión espacio-temporal de los distintos elementos de la cultura o de sus complejos. En calidad de corriente científica, el difusionismo señaló el reconocimiento de la difusión como el contenido principal del proceso histórico.

En la teoría del difusionismo existieron algunas corrientes científicas y escuelas. En Escandinavia estaba difundida la tendencia histórico-geográfica (Erik Nordenskiöld).

2

Erik Nordenskiöld

¡Recuerda!

En Alemania dominaron las escuelas cultural-histórica (Fritz Graebner y Wilhelm Schmidt) y antropológica (Friedrich Ratzel). En Estados Unidos de América las ideas de difusionismo se expresaron en la teoría de hábitats culturales (Edward Sapir y Melville Herskovits).

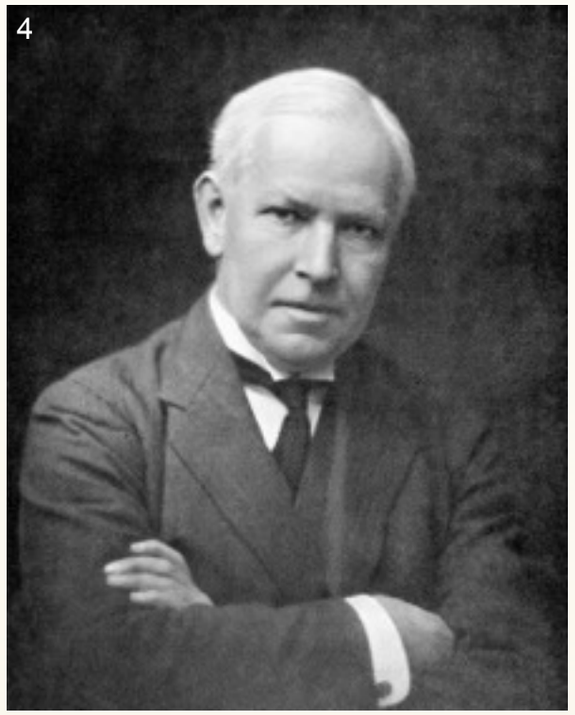
3

Friedrich Ratzel

En Inglaterra esta tendencia de la etnología se desarrolló en la escuela geopolítica, conocida como hiperdifusionismo (Grafton Elliot Smith y William Rivers).

4

Grafton Elliot Smith.

5

William Rivers.

Se considera que el fundador del difusionismo fue el profesor de etnografía de la Universidad de *Munich, Friedrich Ratzel (1844-1904)*, quien fue el primero en notar la relación del fenómeno de la cultura con las condiciones geográficas de su origen. Él consideraba que la tarea principal de la etnología, es el estudio de la influencia del ambiente en la formación de la cultura de los pueblos.

Ratzel expuso expuso sus ideas en investigaciones de varios tomos:

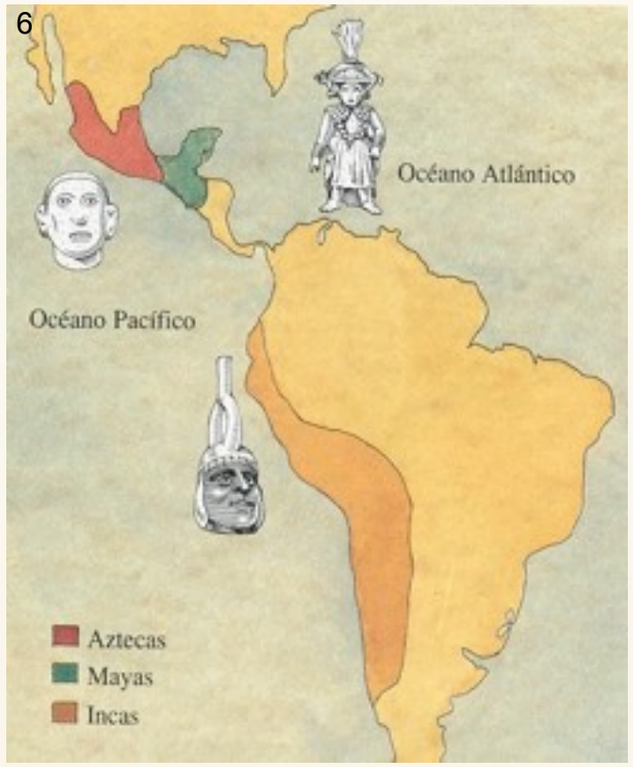
“Antropogeografía (1882-1891),

“Volkerkunde” (1885-1895) y
“Tierra y vida» (1897),

Y dibujó un cuadro general de la distribución de la humanidad en la tierra y el desarrollo de la cultura en relación con las condiciones geográficas. Para ello, investigó muy detalladamente todas las formas de interacción del ambiente, tanto en la vida interna del pueblo y la formación de su cultura, como el carácter de las relaciones entre los pueblos.

Ratzel formuló las ideas principales de su concepto de cultura, en la obra “Antropogeografía”. Las diferencias de culturas entre pueblos causadas por las condiciones naturales, afirmaba Ratzel, se van borrando gradualmente, gracias a los desplazamientos territoriales de los objetos etnográficos a través de los contactos culturales de los pueblos.

6

Las diferencias culturales entre pueblos causadas por las condiciones naturales, afirmaba Ratzel, se van borrando gradualmente, gracias a los desplazamientos territoriales.

Por último, Ratzel dedicó mucha atención examinando detalladamente las distintas formas de interacción de los pueblos: la reubicación de las tribus, las conquistas, la mezcla de tipos raciales, el intercambio y comercio, por ejemplo.

Durante el proceso de contactos culturales, los tipos raciales constantemente se mezclan entre sí, los idiomas se sustituyen por otros, y cambia la autoconciencia de los pueblos. Y solo los objetos de la cultura material conservan su forma y finalidad para la cual fueron creados. Por lo tanto, el estudio de la distribución geográfica de los objetos etnográficos es lo más importante en la investigación de culturas.

7

Ratzel dedicó mucha atención examinando detalladamente las distintas formas de interacción de los pueblos.

Ratzel distinguió dos formas de desplazamiento de elementos culturales:

1) Un completo y rápido traslado, no de algunos cuantos objetos, sino de todo un complejo cultural. Esta forma la denominó *aculturación*;

2) el desplazamiento de unos cuantos objetos etnográficos de un pueblo a otro. Entre tanto, algunos objetos (joyas, atuendos y narcóticos) se transmiten fácilmente de un pueblo a otro, y otros (arnés y artículos metálicos) se desplazan solo con el portador de determinada cultura.

¡Recuerda!

Al propio hombre, Ratzel le asignó un papel secundario en la cultura (el portador de objetos etnográficos), y suponía que la cultura tenía relativa independencia del hombre. Esta idea de relativa independencia de los fenómenos culturales con respecto a su portador, se desarrolló más tarde en las obras de miembros de otras corrientes del difusionismo alemán: la escuela de “morfología cultural” de Frobenius, la escuela “colonial” de Graebner y la escuela de “Vienna” de Schmidt.

El estudiante de Ratzel, arqueólogo etnólogo y folclorista Leo Frobenius (1873-1938) creó, en el difusionismo, el concepto de morfología y cultura. Frobenius era especialista en culturas africanas, realizó 12 expediciones para investigar las culturas de los pueblos de África, Australia y Oceanía, y creó una serie de mapas etnológicos de África, que no perdieron su valor científico hasta el día.

¡Recuerda!

Leo Frobenius

Los materiales de su expedición y sus generalizaciones teóricas fueron expuestas por Frobenius en su principal obra “Origen de las culturas africanas” (del año 1898).

Considerando las culturas como organismos vivos, Frobenius llegó a la conclusión de que su cambio no es una consecuencia de la propagación de unos cuantos elementos, sino de todo un complejo de fenómenos culturales. Entre tanto, estos complejos de elementos culturales no deben tomarse como una colección desordenada que une piezas de forma accidental, sino como una estructura viva e íntegra, que atraviesa por nacimiento, infancia, edad adulta y vejez.

De acuerdo con la teoría de Frobenius, las culturas no son creadas por las personas, sino que crecen por sí mismas. Pero la cultura no puede prescindir de las personas, ya que no puede propagarse sin ellas. Por lo tanto, el hombre no es un creador de cultura, sino su portador.

Cada cultura, según Frobenius, tiene su propio carácter y su propio “espíritu cultural”. Él denominó *paydeum* (del griego educación) este carácter particular de cada cultura. El significado de este término es similar al significado del término moderno “mentalidad”.

Frobenius consideraba que el estudio de la cultura debe realizarse, no de forma histórica, sino de forma científica.

9

Considerando las culturas como organismos vivos, Frobenius llegó a la conclusión de que su cambio no es una consecuencia de la propagación de unos cuantos elementos, sino de todo un complejo de fenómenos culturales.

Una reconocida cabeza del difusionismo en países de habla alemana fue Fritz Graebner (1877-1934).

El principal problema de la etnología, para Graebner, fue desarrollar un método de investigación de lazos histórico-culturales, o del origen independiente de las culturas. Sus opiniones sobre estas cuestiones las expuso en el trabajo “Método de la etnología” (del año 1911).

10

Fritz Graebner.

Graebner planteó la teoría de círculos culturales, que es un intento de reconstrucción global de toda la historia primitiva. Él afirmaba que fue capaz de combinar los logros culturales de los pueblos de toda la tierra en la etapa pre-estatal de desarrollo, en seis círculos culturales (o culturas), cada uno de los cuales consistía de 19-20 elementos. Entre esos elementos Graebner incluye no solo los fenómenos de la cultura material y espiritual, sino también los fenómenos de la vida social.

Por ejemplo, en la cultura de Papúa Oriental son rasgos característicos de determinado círculo cultural, la agricultura con el cultivo de tubérculos; la pesca con redes; los botes de madera; las cabañas con techo a dos aguas; el tejido de cestas en espiral; las asociaciones secretas de hombres y las danzas con mascara; los mitos de caníbales; el ornamento circular; y la señal de tambor. Del mismo modo, son las listas de elementos de otras culturas (círculos culturales).

¡Recuerda!

Fenómenos similares de la cultura, según Graebner, pertenecían a un determinado círculo cultural y, por consiguiente, eran derivados del mismo centro geográfico.

Con base en estas consideraciones Graebner llegó a la conclusión de que no hay ninguna repetición en la historia de la humanidad, y todos los fenómenos en la cultura son estrictamente individuales. Y esto significaba que la etnología tiene que abordar no los fenómenos en masa, o típicos, sino los fenómenos singulares.

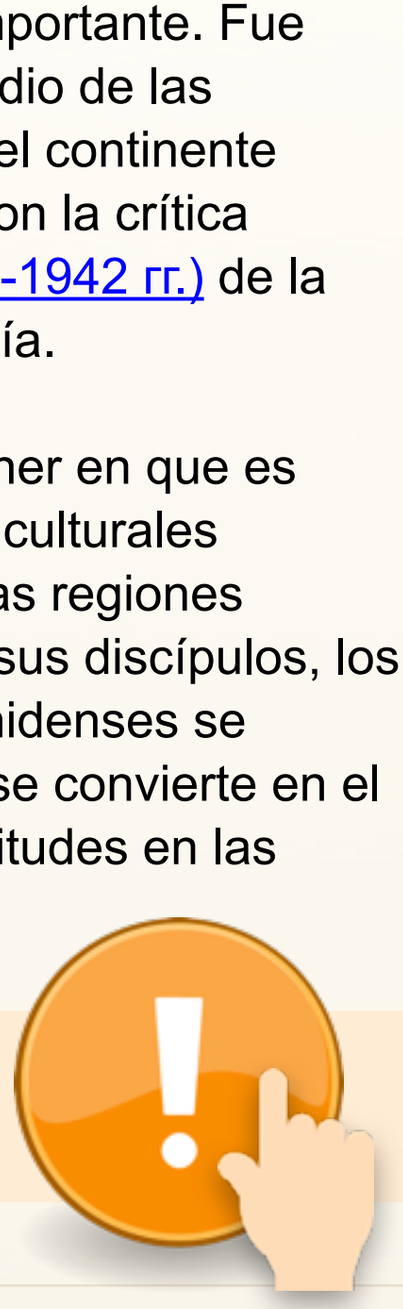
La etnología tiene que abordar no los fenómenos en masa, o típicos, sino los fenómenos singulares.

De aquí la conclusión de que la etnología debe ocupar un lugar en el sistema de las ciencias históricas de la cultura, y apartarse de las ciencias naturales.

En Estados Unidos de América el difusionismo no fue una corriente científica tan importante. Fue solo uno de los aspectos de estudio de las culturas. Su establecimiento, en el continente americano, estaba relacionado con la crítica promovida por Franz Boas (1856-1942 rr.) de la teoría evolucionista en la etnología.

Él estaba de acuerdo con Graebner en que es imposible que surjan fenómenos culturales absolutamente iguales en distintas regiones geográficas. Gracias a Boas y a sus discípulos, los antropólogos culturales estadounidenses se convencieron de que la difusión se convierte en el factor principal causante de similitudes en las culturas de diferentes pueblos.

¡Recuerda!

12

Franz Boas

Durante los siglos XIX y XX la mayoría de etnólogos estadounidenses comenzaron a estudiar a los indígenas, en relación con lo cual se realizaron numerosas investigaciones de campo. El resultado de este trabajo fue el concepto de áreas culturales, el cual, de forma más completa y sistematizada, fue expuesto por Clark Wissler (1870-1947), en su obra “Indígena americano” (del año 1912).

13

Áreas Culturales de Norteamérica.

14

Imágenes simbólicas de tortugas en amuletos de indígenas norteamericanos.

(C. Wissler: “Arte decorativo de indios Sioux” 1904).

Analizando los contactos de los indígenas norteamericanos y la distribución geográfica de elementos de sus culturas, Wissler llegó a la conclusión de que la cultura es el resultado de la adaptación de un singular grupo de personas a un determinado medio ecológico.

Basándose en datos empíricos, Wissler identificó 15 áreas culturales de los indígenas norteamericanos, y formuló la ley general de difusión cultural: los rasgos antropológicos tienden a distribuirse en todas las direcciones desde el centro de su origen “de manera concéntrica”, en el cual las formas simples ocupan una posición marginal, y la posición central es ocupada por formas más complejas.

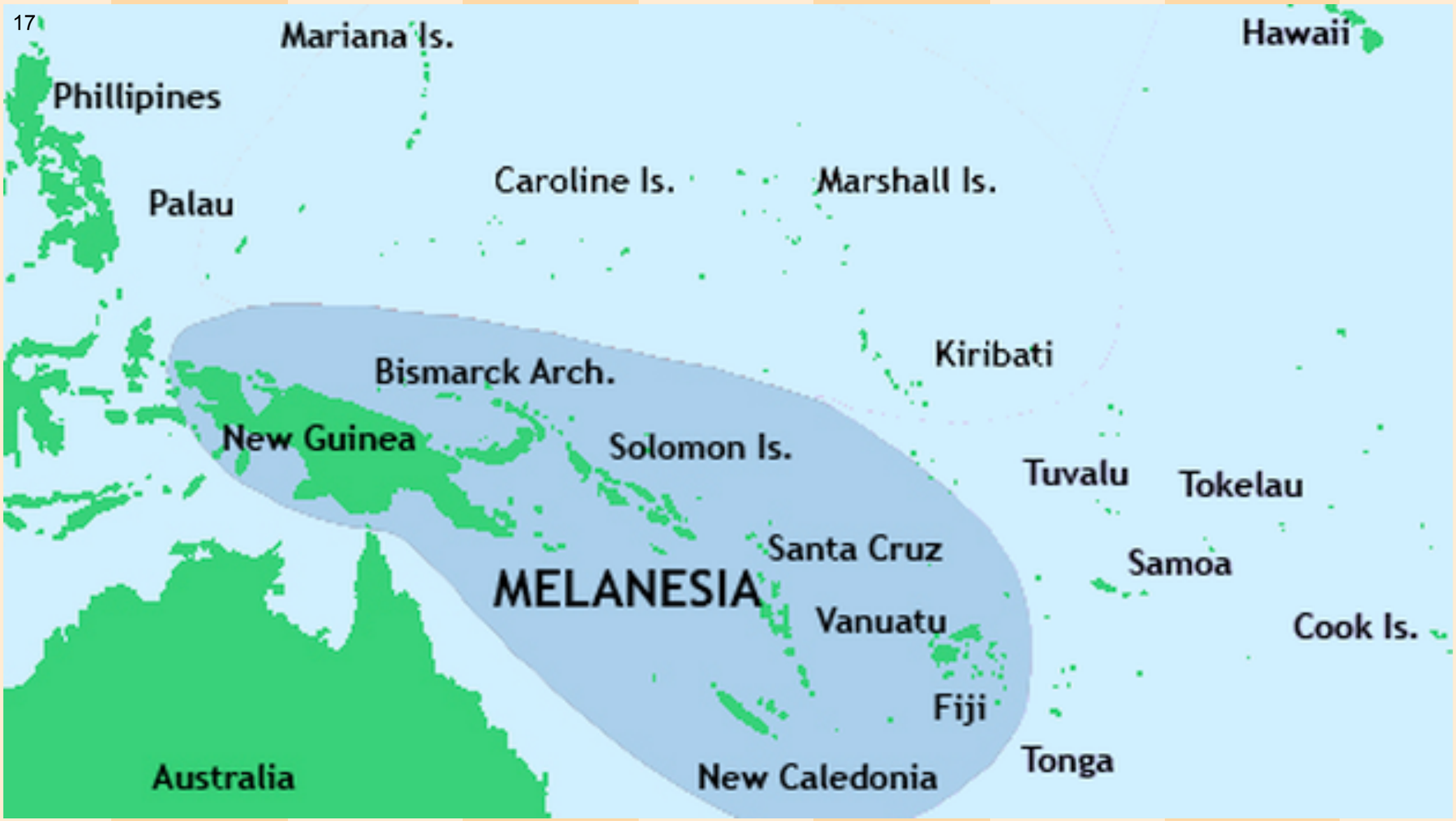
Por esta razón, dependiendo de la distancia del centro cultural, algunas sociedades tienen siempre una cultura más típica que otras.
La incursión de ideas difusionistas y su desarrollo en la etnología inglesa, se relacionan con el nombre de William Rivers (1864-1922), quien, trabajando en el libro “Historia de la sociedad Melanesia” (del año 1914), llegó a la conclusión de que no se podía considerar el desarrollo de relaciones familiares y sociales de los melanesios como una evolución simple.

En su opinión, la formación de nuevas culturas en esa región, ocurrió a través de la interacción de culturas de grandes grupos de emigrantes. Esto significa que es posible la aparición de nuevas culturas a través de la mezcla, y no de la evolución. Rivers promovió la tesis de que incluso un pequeño número de migrantes, con la más alta tecnología, puede incorporar sus costumbres en el entorno de la población social.

16

Rivers promovió la tesis de que incluso un pequeño número de migrantes, con la más alta tecnología, puede incorporar sus costumbres en el entorno de la población social.

Mapa de Melanesia.

A pesar de la diversidad de opiniones de los partidarios del difusionismo en distintos países, todavía es posible identificar las ideas básicas, comunes en toda esta corriente, en general:

- La idea de que la cultura es un organismo vivo, que nace y se desarrolla en determinadas condiciones geográficas. Cada elemento de la cultura surge en una región concreta y de allí se distribuye en todo el mundo;

- los factores principales de desarrollo de la cultura son la adopción, traspaso y mezcla de elementos culturales. El desplazamiento de las culturas afecta no solo las cosas materiales de la vida cotidiana, sino también los fenómenos espirituales, como mitos, cultos y costumbres;

- cada cultura tiene su propio centro de origen y distribución. La ubicación de estos centros de culturas es la tarea principal de la etnología;

- el método de investigación de culturas, es el estudio de círculos culturales o areolas de distribución de elementos de la cultura;

- cada elemento de la cultura ocurre solo una vez, y si se elabora un mapa de su distribución, entonces es posible determinar el lugar de origen inicial de cada elemento.

La idea principal del difusionismo es la mutua implantación y adopción de culturas: era legítima y productiva. En contraste con la consideración abstracta de las culturas en el evolucionismo, los difusionistas se plantearon el problema sobre la certeza geográfica e interacción de las diferentes culturas de los pueblos. Para ello trataron de encontrar métodos de comparación y análisis de fenómenos similares en diferentes culturas.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo V

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo VI

Escuela sociológica en la etnología

Casi simultáneamente con el surgimiento del difusionismo en la etnología europea, surgió le escuela sociológica, que resultó ser creativamente más fructífera que el difusionismo. Si los fundadores del evolucionismo veían el objeto principal de la etnología en el hombre, y los difusionistas en la cultura, los miembros de la escuela sociológica lo veían en la sociedad humana.

Los defensores de esta escuela se basaban en que la sociedad humana no puede reducirse a una simple suma de individuos. La sociedad era considerada, por ellos, como un sistema de relaciones morales entre las personas, que aparentemente eran impuestas por ellas y tenían fuerza coactiva.

1

Emile Durkheim.

La patria de la escuela sociológica, en la etnología, fue Francia, y el más fuerte de sus miembros era Émile Durkheim (1858-1917). Se le considera el fundador de la nueva orientación influyente en la etnología, originada en la última década del siglo XIX.

A diferencia de los evolucionistas, Durkheim entendía la sociedad humana, no como etapas sucesivas de adaptación de las personas a condiciones del ambiente, sino como sistemas estáticos cerrados. La investigación de estos sistemas se debía realizar a través del estudio de hechos sociales.

Los hechos sociales son prácticas como la acción, el pensamiento y las emociones, las cuales son impuestas al individuo por el ambiente exterior y poseen una fuerza coactiva. Durkheim suponía que los hechos sociales deben estudiarse por sí mismos (como “cosas”), y no como una consideración nuestra sobre estos hechos. Durkheim afirmaba que el estudio de consideraciones sobre hechos (conceptos), y no el estudio de los propios hechos, no era ciencia, sino ideología.

La estabilidad de la sociedad, en su opinión, es garantizada por la solidaridad social de sus miembros. Todos los elementos del sistema social se encuentran en condición de equilibrio sostenible. En caso contrario, dicho sistema es patológico y está condenado a desintegrarse.

2

Durkheim suponía que los hechos sociales deben estudiarse por sí mismos (como “cosas”), y no como una consideración nuestra sobre estos hechos.

¡Recuerda!

Durkheim clasificó la sociedad por el nivel de su desarrollo. Como base de la clasificación tomó la sociedad más sencilla: la horda primitiva, que ya tuvo su fin. Desarrollándose en una estructura social más compleja, la horda se convierte en clan (es decir, un linaje). A su vez, las distintas unificaciones y combinaciones de los clanes dan lugar a la tribu, curia o fratría, de las cuales ya surgen organismos sociales complejos, hasta llegar a imperios. De esta forma, según Durkheim, toda sociedad es solo una cierta complejidad de una misma sociedad primitiva.

Una parte importante de la teoría etnosociológica de Durkheim es el aprendizaje de percepciones colectivas. La conciencia humana, en su opinión, es irregular, en dos formas: individual y colectiva. La individual es propia de cada persona en concreto, y se determina completamente por las características de su psique. La conciencia colectiva es única en todo el grupo, y no solo no depende de los individuos, sino, por el contrario, por sí misma posee una fuerza coactiva en relación con ellos.

La conciencia colectiva se refleja en las percepciones colectivas: creencias religiosas, mitos, y normas de la moral y el derecho. Están arraigadas en la vida social y son desarrolladas por todo el grupo social en general.

3

La conciencia colectiva se refleja en las percepciones colectivas: creencias religiosas, mitos, y normas de la moral y el derecho.

¡Recuerda!

En cuanto a la religión, Durkheim creía que el principal indicio de religión es la fuerte división de todo el mundo en dos mitades: el mundo sagrado (o santo) y el mundo ordinario (o profano). La peculiaridad de esta división consiste en que estas dos mitades se consideran totalmente diferentes, y que no armonizan una con la otra. Entre estos mundos normalmente hay un límite insuperable.

La verdad es que la transición de esta frontera es posible en rituales religiosos, gracias a los cuales se supera la brecha de lo sagrado y lo profano. La religión, para Durkheim, es puramente funcional, debido a que tiene por objetivo fortalecer la solidaridad social del grupo.
Además de esto, la religión satisface las condiciones sociales engendradas por ella y, por tal razón, no puede considerarse una reproducción falsa de la realidad.

En mayor o menor grado, las ideas de Durkheim cultivaron a sus discípulos y seguidores Marcel Mauss, Claude Levi-Strauss, Marcel Granet y Lucien Levy-Bruhl.
Lucien Levy-Bruhl (1857-1939) desarrolló la idea de leyes especiales, que son controladas por las percepciones colectivas, por las cuales él entendía aquellas ideas que no se forman en el hombre por su propia experiencia de vida, sino que se introducen en su conciencia a través del medio social (educación, opinión pública y costumbres).

4

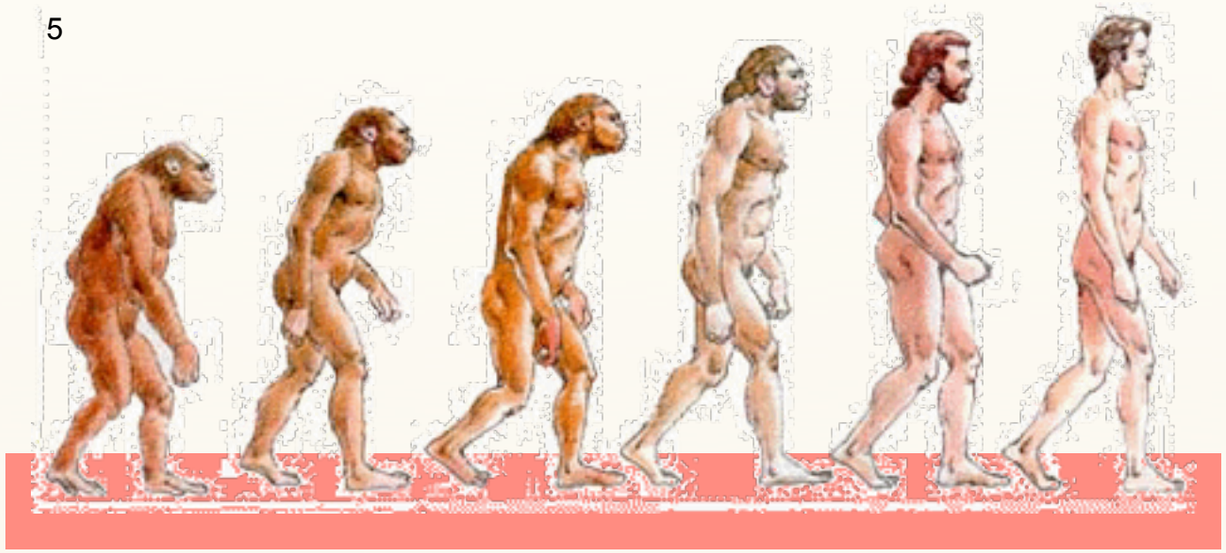
Universidad de la Sorbona
(Paris, Francia),
en la que Levy-Bruhl enseñaba.
Fue fundada en el año 1215.

Basándose en los puntos de vista de Durkheim, él desarrolló su propia teoría de pensamiento pre-lógico de los pueblos primitivos, la cual expuso en el libro “Pensamiento primitivo” (del año 1930). Para Levy-Bruhl, el pensamiento básicamente diferencia a una persona de la época primitiva y a una moderna, ya que ella es incapaz de distinguir entre causa y efecto, o entre objeto y sujeto. Pero los pensamientos pre-lógicos no son pensamientos ilógicos. Hablamos de un tipo especial de pensamiento, sometido a sus propias leyes específicas.

Estas leyes, que son controladas por las percepciones colectivas de los pueblos arcaicos, son completamente distintas a nuestras leyes lógicas de pensamiento, que están apartadas de las emociones y encaminadas a explicar los fenómenos de la realidad. Las personas primitivas mezclaban los objetos reales con las representaciones de éstos. No diferenciaban los sueños de la realidad, el hombre de su imagen, o el hombre de su nombre, por ejemplo.

Por esta misma razón el hombre primitivo no está relacionado con la experiencia. El conocimiento experimental no disuadía al hombre primitivo de su creencia en brujería, en fuerzas misteriosas y fetiches. El pensamiento del hombre primitivo es “impenetrable” por la experiencia.

5

El pensamiento básicamente diferencia a una persona de la época primitiva y a una moderna, ya que ella es incapaz de distinguir entre causa y efecto, o entre objeto y sujeto.

¡Recuerda!

Allí, en lugar de leyes lógicas principales, lo determinante, en palabras de Levy-Bruhl, es la “ley de coparticipación”. De acuerdo con esta ley, el objeto puede ser él mismo, y al mismo tiempo, algo más, o puede estar aquí o en otro lugar. Levy-Bruhl designó este tipo de pensamiento como “pensamiento pre-lógico”.

En la opinión de Levy-Bruhl, el pensamiento del europeo moderno tiene representaciones colectivas. Esto se debe a la necesidad natural del ser humano de la comunicación directa con el mundo exterior, que el conocimiento científico no garantiza.

La ciencia objetiva el mundo, al mismo tiempo, lo aleja de la humanidad. Por tal motivo, el hombre se esfuerza por tener una comunicación viva con la naturaleza a través de la religión, la moral y las costumbres, en las cuales las representaciones colectivas son fundamentales.

Levy-Bruhl cree, por tal razón, que el pensamiento pre-lógico existe y va a existir junto con el lógico, y que la “ley de coparticipación” y el sentido místico son propiedades naturales de pensamiento del hombre moderno.

El etnógrafo francés, filósofo y sociólogo Claude Levy-Strauss (1908-2009) concedió gran importancia a la investigación de formas y tipos de conciencia social, y para resolver esta tarea científica de forma bastante productiva, utilizó una serie de avances y descubrimientos, acumulados a mediados del siglo XX, en distintas áreas de conocimiento.

6

Claude Levy-Strauss (1908-2009)

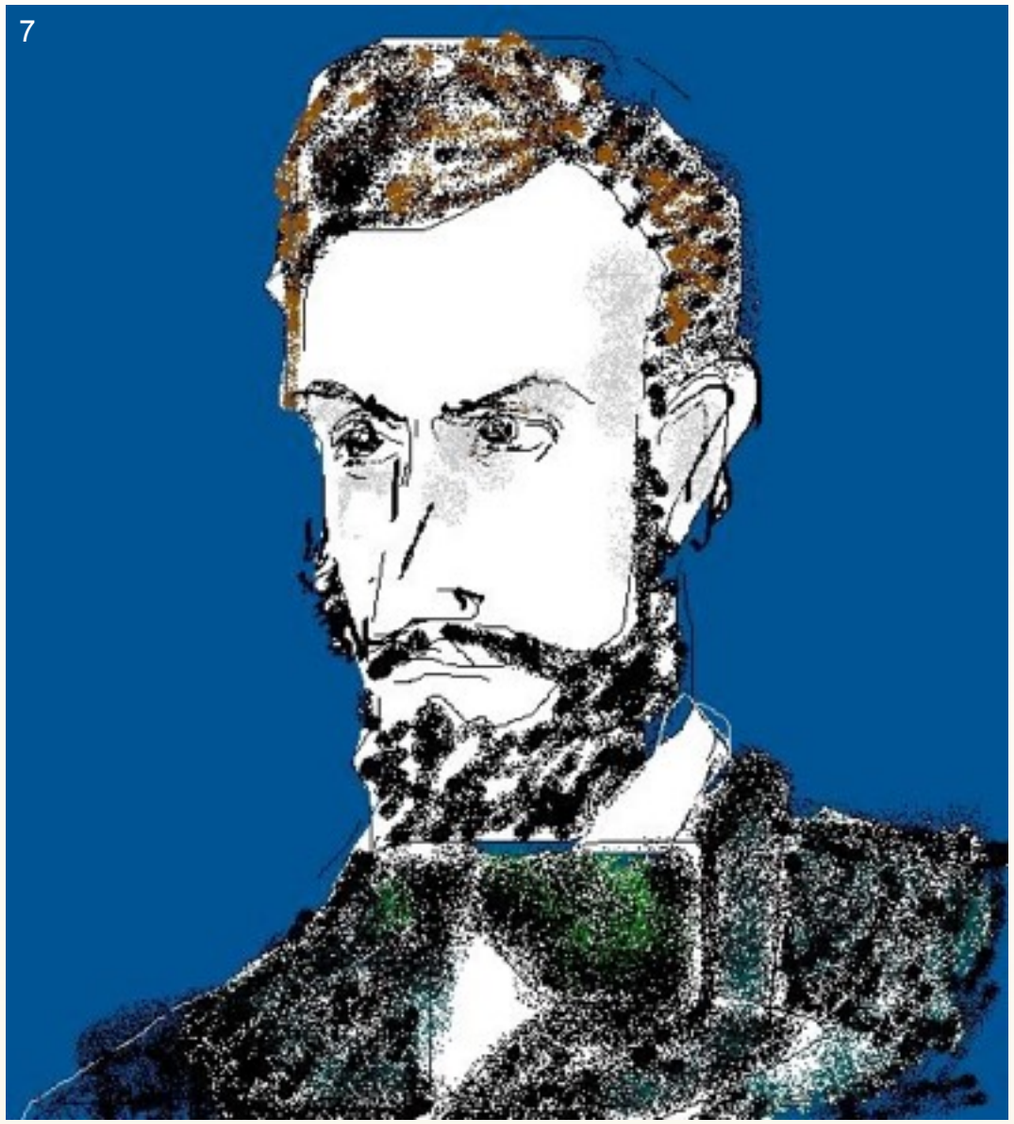
¡Recuerda!

Así, basándose en las ideas de E. Durkheim y L. Levy-Bruhl, sobre las estructuras del pensamiento primitivo humano, C. Levy-Strauss, junto con matemáticos, desarrolló modelos que permitieron comprender la complejidad de los sistemas de parentesco en la sociedad primitiva, con base en el psicoanálisis de Sigmund Freud (1856-1939) y el concepto de “inconsciente colectivo” de Carl Gustav Jung (1875-1961).

Levy-Strauss construyó su propio concepto estructuralista de leyes sociales, expuestos en la obra “Antropología estructural” (del año 1958). La extensa interpretación del material etnográfico permitió a Levy-Strauss exponer la estructura profunda del mito, y las formas de su codificación, en planos geográficos, cosmológicos y sociológicos.

La metodología de análisis estructural, desarrollada por C. Levy-Strauss, permitió aplicar las ideas de estructuralismo en muchas otras áreas de conocimiento humanístico.
El sucesor más consistente de la escuela de Durkheim, en Francia, fue el sobrino de Durkheim, el científico enciclopedista, etnógrafo e historiador Marcel Mauss (1872-1950).

7

Marcel Mauss (1872-1950).

Siendo un científico exclusivamente de gabinete, Mauss profundizó significativamente en las concepciones teóricas de Durkheim, y trató sobre el complejo estudio de los sistemas sociales con

base en la particularidad cultural. Obtuvo una gran popularidad el “Manual de etnografía” de Mauss (del año 1947), con el cual, en Francia, actualmente están aprendiendo los etnógrafos, dominando el método de trabajo etnográfico de campo.

Lectura Complementaria.

El estudio detallado de la cultura de las sociedades arcaicas (por ejemplo, los esquimales, los aborígenes australianos y los nativos de Polinesia), permitieron a Mauss tratar sobre los temas “fronterizos” en la etnología, que se encuentran en la confluencia de las diversas ciencias del hombre.

Un lugar importante en su obra lo ocupa el artículo “Técnica del cuerpo” (del año 1934), en el que Mauss interpreta inusuales y anteriormente no planteadas cuestiones sobre las diferencias étnicas en las acciones cotidianas elementales de las personas (como la manipulación con movimientos, las distintas posiciones del cuerpo durante el parto, la alimentación, la procreación y las técnicas de higiene personal).

8

Los esquimales, los aborígenes australianos y los nativos de Polinesia), permitieron a Mauss tratar sobre los temas “fronterizos” en la etnología

Mauss plantea la pregunta acerca de las regularidades de estas diferencias, dependiendo de las condiciones sociales, la educación y la pertenencia religiosa.

Otra de las obras emblemáticas de Mauss, en el campo de la etnología, fue “Ensayo sobre el don. Forma y base del intercambio en las sociedades arcaicas” (del año 1925).

La transcripción y el análisis de textos antiguos, y el estudio de costumbres conservadas hasta nuestros tiempos, demustran que, en la mayoría de las sociedades primitivas, la donación (o el regalo) era prácticamente la forma principal de relaciones sociales entre clanes, tribus, familias e individuos. Al mismo tiempo, respecto a la donación, había un sistema bien definido y bastante estricto de reglas y tradiciones.

¡Recuerda!

Las ideas principales de la escuela sociológica, en la etnología, se resumen en lo siguiente:

- Cada sociedad tiene un conjunto de “representaciones o percepciones colectivas”, que garantizan la estabilidad de la sociedad;

- la función de la cultura consiste en solidarizar a la sociedad, o unir a las personas;

- cada sociedad tiene su propia moral, y es dinámica y cambiante;

- Cada sociedad tiene un conjunto de “representaciones o percepciones colectivas”, que garantizan la estabilidad de la sociedad;

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo VI

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo VII

Escuela funcionalista en la etnología

Una extensión lógica y desarrollo posterior de la idea de la escuela sociológica en la etnología, fue el funcionalismo. El difusionismo surgió en Alemania, y la corriente sociológica surgió en Francia. Inglaterra fue la patria del funcionalismo, en la cual se convirtió en la tendencia dominante de la etnología desde los años 20 del siglo XX.

El funcionalismo surgió en la época de crisis del sistema colonial, en los años del 20 al 30 del siglo XX. Durante este periodo ya no se hablaba de transformar las sociedades tradicionales, sino de conservarlas en su estado original, para que pudieran servir de apoyo a los regímenes coloniales.

El funcionalismo surgió en la época de crisis del sistema colonial, en los años del 20 al 30 del siglo XX.

Un rasgo distintivo del concepto funcionalista en la investigación de procesos étnicos, es el de considerar la cultura como una formación íntegra, que consta de elementos y partes que se relacionan entre sí. De acuerdo con este planteamiento, la cultura es única, un conjunto que funciona armónicamente, en el cual cada parte desempeña alguna función de vital importancia en el conjunto.

Entre tanto, cada elemento no realiza simplemente su propio papel (o propósito), sino que también es un eslabón más, sin el cual la cultura no puede ser una formación íntegra. Por tal razón, el método más importante del funcionalismo es la disgregación de la cultura en partes y el conocimiento de la relación entre ellas.

Para los partidarios del funcionalismo los cambios históricos de la cultura no son una tarea prioritaria. Su objetivo principal es identificar, en cada cultura, cada uno de sus componentes, determinar la dependencia o relación entre ellos, y descubrir los mecanismos de acción y reproducción de las culturas.

El fundador de la escuela funcionalista fue el investigador inglés Bronislaw Kasper Malinowski (1884-1942), autor de trabajos como “Nativos de Mailu” (del año 1915), “Argonautas del oeste del océano Pacifico” (del año 1922), y “Teoría científica de la cultura” (del año 1944).

2

Bronislaw Kasper Malinowski.

La idea principal de los trabajos de Malinowski consistía en la necesidad de estudiar los procesos reales, que ocurren en cada cultura, con el fin de determinar su sentido funcional.

Malinowski se basó en que la cultura es una forma racional de organización y aseguramiento de medios de vida de la sociedad humana. Por consiguiente, cualquier fenómeno cultural puede y debe considerarse desde el punto de vista de su función, es decir, del papel que ese fenómeno cultural desempeña en el sistema general de soporte de vita de cada sociedad.

Malinowski comenzó sus investigaciones con una drástica intervención en contra de las especulaciones de aquellos evolucionistas y difusionistas que no tenían experiencia en investigaciones de campo y que se limitaban al estudio de colecciones en museos.

En su opinión, los etnólogos de “gabinete”, en la mayoría de los casos, se limitaban a la descripción externa de los objetos, evitando plantear alguna hipótesis psicológica. Pero, como suponía Malinowski, la observación externa fácilmente conllevaba a la confusión, y al no entender los motivos interiores de comportamiento, se hace imposible conocer la cultura.

Es importante no solo describir el objeto, sino también saber quién lo creó, quién lo utiliza y a quién pertenece. Él se opuso a lo descriptivo, a aquello de carácter fáctico de la ciencia etnológica, que solo capta rasgos incompletos de la cultura.

Islas de Papua Nueva Guinea.

La sociedad, según Malinowski, es un tipo especial de organismo biológico, un sistema adaptativo natural, en el cual concuerdan las condiciones de la propia sociedad y las necesidades de sus miembros. La cultura, para él, es producto de las propiedades biológicas del hombre, ya que el hombre es un animal que debe satisfacer sus necesidades biológicas (o primarias).

4

La sociedad, según Malinowski, es un tipo especial de organismo biológico, un sistema adaptativo natural,

Al satisfacerlas, el hombre produce su propio alimento y su combustible, construye su vivienda y fabrica su propia ropa, por ejemplo. De esta manera, él forma su entorno y constituye la derivada del entorno, que es nada más y nada menos que la cultura. Las diferencias entre culturas son diferencias en los modos de satisfacer las necesidades humanas elementales.

La cultura, en dicho aspecto metodológico, es un sistema substancial y espiritual, mediante el cual el hombre garantiza su existencia y resuelve los desafíos que se presentan.

Además de las necesidades básicas, Malinowski definió también necesidades derivadas (o secundarias), generadas, ya no por la naturaleza, sino por el ambiente cultural. Los medios para satisfacer tanto las necesidades básicas como las derivadas, son un tipo de organización que se compone de instituciones. La institución como unidad primaria organizacional, es un conjunto de medios y maneras de satisfacer diversas necesidades primarias o derivadas.

Considerando, por lo tanto, la cultura como un sistema de equilibrio estable, en el que cada parte de un todo cumple su función, Malinowski, al mismo tiempo, no negó los cambios que se producen en ella y la adopción de elementos provenientes de otra cultura. Sin embargo, si en el transcurso de estos cambios se destruye algún elemento de la cultura (por ejemplo, prohibir un rito dañino), entonces todo el sistema etnocultural, o sea el pueblo, puede desaparecer.

Malinowsky destacó que la tradición, desde el punto de vista biológico, es una forma de adaptación colectiva de la comunidad al medio en que habita. Destruyan la tradición, y así mismo privaran al organismo social de su cubierta protectora, y lo condenarán a una lenta pero inevitable muerte.

Malinowski evaluó, de forma crítica, las escuelas etnológicas anteriores de investigación cultural. Especialmente expone severas críticas al método de “supervivencias” de Tylor. En su opinión, guiados por este método, los científicos buscaban, en todas partes, “vestigios”, a la vez que no existían dichos “vestigios”, sino fenómenos de la cultura, que adquirieron una nueva función en lugar de otra.

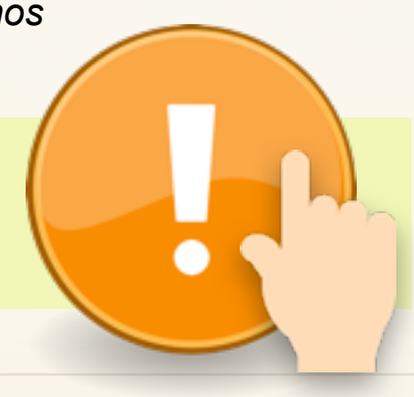
El concepto de “supervivencias” ha provocado, según Malinowski, un daño sustancial en la ciencia etnológica, debido a que contradice el principio de relación funcional de fenómenos culturales. Malinowski afirmaba que, en la cultura, no puede haber nada en exceso, o accidental.

5

El concepto de “supervivencias” ha provocado, según Malinowski, un daño sustancial en la ciencia etnológica, debido a que contradice el principio de relación funcional de fenómenos culturales.

¡Recuerda!

Todo, en la cultura, debe tener alguna función. Si no la tiene, habría sido desechado, u olvidado. Si alguna costumbre se reproduce constantemente, significa que para algo se necesita. La consideramos dañina y sin sentido solo porque no sabemos exactamente cómo está relacionada con las necesidades básicas, o porque la juzgamos al margen de las relaciones con otros fenómenos culturales.

Malinowski, no menos drásticamente, criticó a la corriente difusionista con su idea de adopción de culturas. El error principal de los difusionistas, en su opinión, consistía en que ellos entendían la cultura, no como un todo orgánico vivo, sino solo como un conjunto de cosas muertas. La principal desventaja de las enseñanzas de sus predecesores, para Malinowski, era el estudio aislado de determinados rasgos de la cultura como esencias independientes entre sí.

La integridad del sistema cultural no se puede romper. Si se rompiera, podría colapsar toda la pirámide de la integridad de un orden más alto, la cual se apoya en ésta. Incluso las costumbres dañinas y bárbaras de pueblos locales no pueden ser simplemente destruidas. Antes tienen que ser esclarecidas todas las funciones que ellas realizan, y elegir un reemplazo suficientemente válido.

6

Malinowski, en la Isla de Trobriand.

¡Recuerda!

Aunque los puntos de vista científicos de Radcliffe-Brown eran muy cercanos a los de Malinowski, su concepto difería con gran autonomía. Siendo estudiante de W. Rivers (1864-1922).

Radcliffe-Brown creó una corriente científica denominada *estructuralismo inglés o funcionalismo estructural*. En dicho enfoque, se combinaron criterios funcionalistas y estructuralistas para analizar la vida social, la conciencia y el comportamiento de las personas y su cultura.

Radcliffe-Brown.

En sus obras más importantes, que fueron "Método de la etnología y la antropología social" (del año 1958) e "Interpretación histórica y funcional de la cultura" (del año 1929), Radcliffe-Brown expuso su comprensión de las ciencias humanas y de la vida humana, y los métodos de su investigación.

Como resultado de sus esfuerzos, la antropología social inglesa surgió como una disciplina científica moderna. Según Radcliffe-Brown, la ciencia principal que estudia al hombre es la antropología, que se divide en tres partes: biología humana, arqueología prehistórica y etnografía.

La propia etnografía se divide en dos partes: etnología y antropología social, cada una de las cuales se caracteriza por un método específico. Radcliffe-Brown propone llamar *etnología* al estudio histórico específico de los distintos pueblos, su desarrollo interno, y las relaciones culturales entre ellos. El principal método de la etnología es la reconstrucción histórica de la cultura humana.

Este trabajo se apoya en testimonios directos de fuentes escritas, al igual que reconstrucciones hipotéticas que no van más allá de determinada cultura de un pueblo.

8

La propia etnografía se divide en dos partes: etnología y antropología social, cada una de las cuales se caracteriza por un método específico.

La antropología social, en su opinión, es una parte completamente diferente del estudio de la cultura humana. Su tarea no es reconstruir la cultura particular de cada pueblo, sino la búsqueda de leyes generales de desarrollo social y cultural.

Esta ciencia utiliza el método inductivo, similar al método de las ciencias naturales. La esencia del método inductivo, en la etnología, es la generalización (o selección y generalización de materiales), aplicándola al estudio de fenómenos culturales.

La antropología social, en su opinión, es una parte completamente diferente del estudio de la cultura humana.

Las ideas principales de la escuela sociológica, en la etnología, se resumen en lo siguiente:

1) Problemas estáticos y morfológicos (qué sociedad estudiamos; en qué es semejante o diferente de otras sociedades y cómo se pueden comparar y clasificar);

2) La dinámica social (cómo funcionan las sociedades, y cómo se preservan y respaldan);

3) Problemas de desarrollo (cómo la sociedad cambia el tipo, cómo surgen nuevas sociedades, y cuáles son las leyes generales de cambios sociales).

¡Recuerda!

En otras palabras, la teoría general revela y analiza, de forma social, las leyes generales de desarrollo de la humanidad y su cultura. Al mismo tiempo, utiliza un método, al cual inicialmente Radcliffe-Brown denominó *generalizador*, y posteriormente, *funcional* y *comparativo.*

A diferencia de la antropología social, la etnología utiliza, en sus investigaciones, el método histórico, y estudia hechos concretos sobre el pasado y el presente de cada pueblo.

El concepto teórico general de Radcliffe-Brown se apoyaba en la afirmación de que todos los tipos de realidad objetiva representan distintas clases de sistemas naturales (por ejemplo, átomo, molécula, organismo y sociedad de personas).

Cada sistema se determina de dos maneras: a) por unidades (elementos) o por sus componentes; y b) por las relaciones entre ellos. Las unidades del sistema social son los seres humanos como un conjunto de fenómenos de comportamiento, y las relaciones entre ellos, que son relaciones sociales.

11

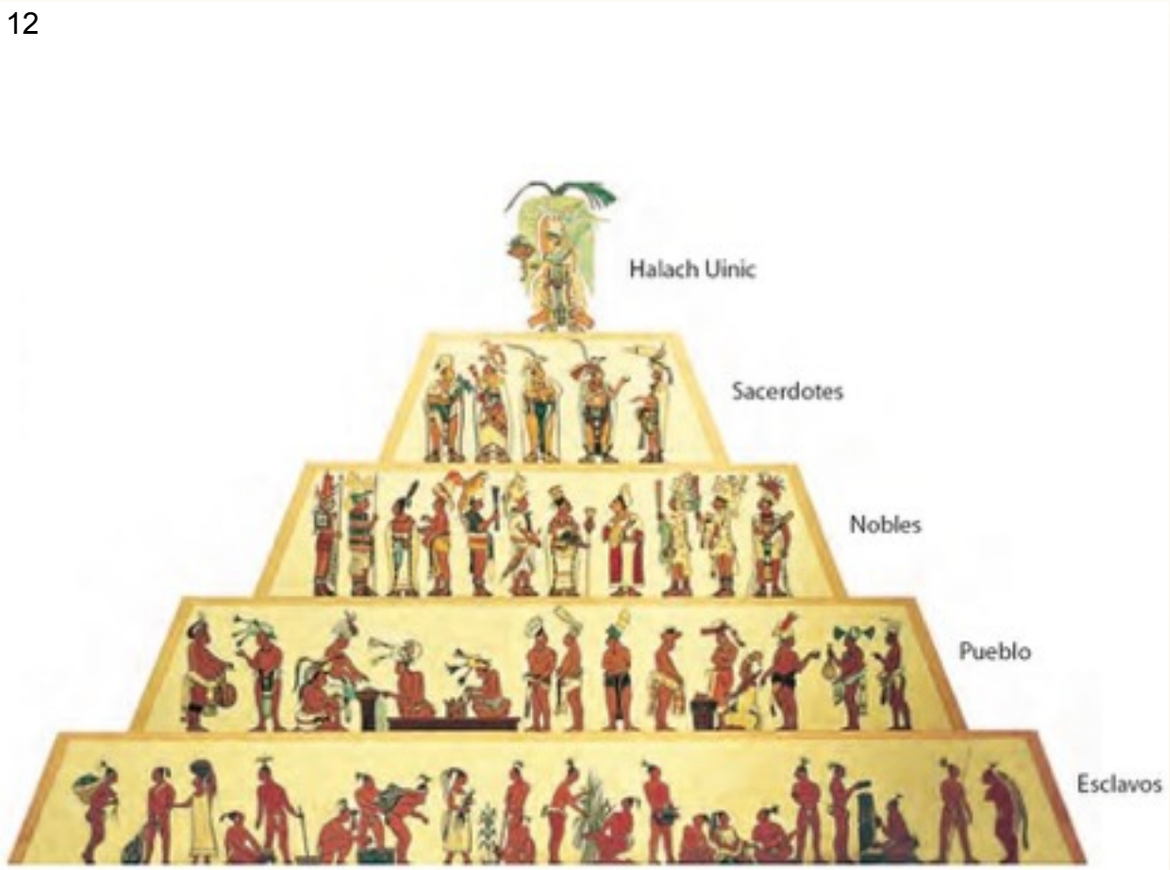
Las unidades del sistema social son los seres humanos como un conjunto de fenómenos de comportamiento, y las relaciones entre ellos, que son relaciones sociales.

En consecuencia, el sistema social consta de tres partes o subsistemas: a) estructura social; b) un conjunto común de costumbres sociales; y c) formas específicas de pensamiento y sentimiento, relacionadas con las costumbres sociales.

En sus primeras obras, Radcliffe-Brown utilizó ampliamente el término “cultura”, pero después del año 1931, su concepción acerca del objeto de la antropología social cambió, fue más estrecho, y sustituyó el término “cultura” por términos más profundos y rigurosos: “cultura social”.

Esto conllevó a que los aspectos principales de investigación de Radcliffe-Brown fueran la organización política de las culturas, las particularidades de los sistemas de parentesco y su papel en los sistemas sociales, y el análisis funcional de estructuras de las formas de creencia primitivas. Por estas razones, Radcliffe-Brown, a menudo, llamaba a Malinowski, no funcionalista, sino estructuralista.

12

Esto conllevó a que los aspectos principales de investigación de Radcliffe-Brown fueran la organización política de las culturas.

El análisis histórico de la doctrina funcionalista demuestra que estos conceptos se diferenciaban por su especial planteamiento de problemas, o por acentuaciones específicas en investigaciones científicas, o por los métodos utilizados. Sin embargo, todas ellas adoptaban postulados iniciales y principales, que pueden formularse de la siguiente manera:

- La sociedad humana, siendo parte del mundo objetivo, se desarrolla como un organismo vivo, y como tal existe en la medida en que los elementos o sus componentes, ejecutan determinadas funciones; es decir la base de la sociedad humana es la estructura de elementos culturales que se relacionan y complementan entre sí;

- cada sistema social consta de “estructuras” y “acciones”. “Las estructuras” son modelos resistentes, a través de los cuales el individuo está relacionado con el ambiente; y la función de los individuos consiste en contribuir a mantener la integridad social del sistema;

- la cultura atiende las necesidades del individuo, y ante todo tres de sus principales necesidades: básicas (como alimentación, vivienda y ropa); derivadas (como la división del trabajo, la protección y el control social) e integrativas (como la seguridad psicológica, la armonía social, las leyes, la religión y el arte). Cada aspecto de la cultura tiene una función en alguno de los tipos de necesidades anteriormente descritas;

- el papel clave en la cultura son las costumbres, los rituales y las normas morales, que son reguladores del comportamiento de las personas. Realizando esta función reguladora, se convierten en mecanismos culturales de satisfacción de las necesidades vitales de los seres humanos, y en factores organizacionales de su coexistencia;

- la tarea de la etnología consiste en estudiar las funciones de los fenómenos culturales, sus relaciones e interdependencias en cada cultura, y al margen de la relación con otras culturas.

El funcionalismo fue la primera de todas las corrientes de la etnología en anunciar su naturaleza aplicada. Los partidarios de esta corriente trataban de crear la antropología social como ciencia aplicada, la cual ofrece solución a problemas prácticos actuales, sobre todo en las colonias británicas. Principalmente, es el manejo de territorios con dominio de culturas tradicionales.

Bajo la influencia del funcionalismo, en la política colonial inglesa fue desarrollado el concepto de manejo “indirecto”, basado en instituciones tradicionales de autoridad y que componen una estructura social.

13

Bajo la influencia del funcionalismo, en la política colonial inglesa fue desarrollado el concepto de manejo “indirecto”

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo VII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo VIII

Escuela de etnología histórica, de Estados Unidos de América

Hasta la década de los años 90 del siglo pasado, la ciencia etnológica, en Estados Unidos de América, se desarrolló en el marco de la corriente evolucionista. Pero en el comienzo de la última década del siglo XIX, nace una nueva corriente en la etnología, cuyo fundador fue el gran científico y figura pública Franz Boas (1858-1942).

En nombre de su fundador, esta corriente fue denominada *“escuela de Boas”*, aunque el nombre oficial de la nueva corriente, en la historia etnológica, fue *escuela americana de etnología histórica.*

Franz Boas (1858-1942).

El surgimiento de la nueva corriente científica en la etnología se debió a la crisis que tuvo esta ciencia en general. Una serie de científicos rechazaron los paradigmas que predominaban en la etnología y propusieron enfoques completamente nuevos de estudio de la vida de los pueblos.

Uno de los grandes promotores de revisión de las tareas de la etnología fue Franz Boas. Él rechazaba todas las escuelas tradicionales etnológicas (el evolucionismo, el difusionismo y el funcionalismo) por no ser suficientemente universales. Ante todo, esto hacía referencia al evolucionismo, es decir, a la tesis según la cual los seres humanos, las instituciones sociales y las culturas, se desarrollan desde formas inferiores hasta formas superiores.

De hecho, Boas propuso crear una etnología totalmente nueva. Él declaró que todas las escuelas etnológicas anteriores partían de falsas suposiciones y conducían a conclusiones erróneas. Su idea consistía en empezar de nuevo a acumular datos etnográficos, y luego, con base en ellos, realizar, generalizaciones, desarrollando gradualmente nuevos métodos y nuevas teorías.

El objetivo de la ciencia del hombre, para Boas, era la creación de una visión íntegra de la historia, basada en el estudio de cada pueblo, su lengua y su cultura. Este estudio, en particular, no puede sustituirse por esquemas abstractos simplificados, como lo hicieron las escuelas tradicionales de la etnología.

2

El objetivo de la ciencia del hombre, para Boas, era la creación de una visión íntegra de la historia, basada en el estudio de cada pueblo, su lengua y su cultura.

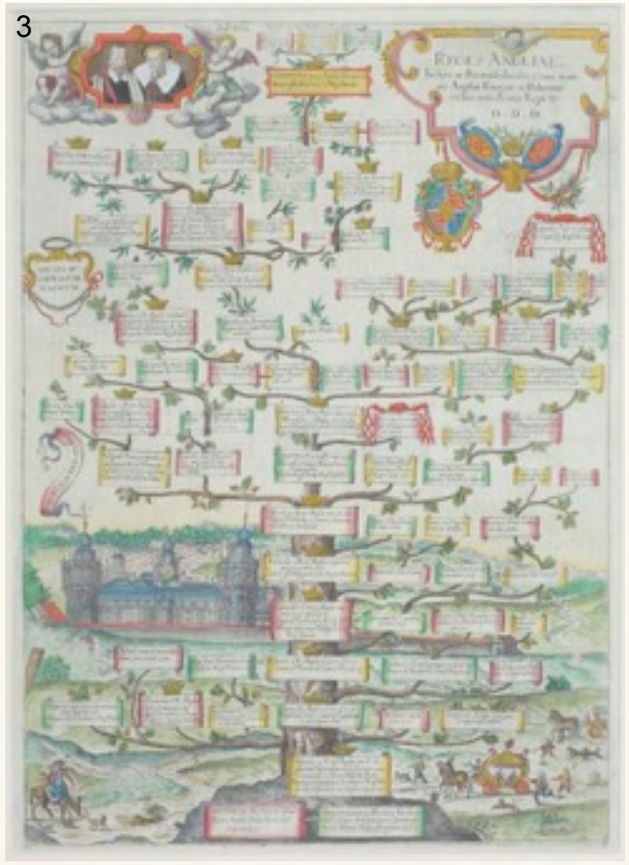
Ya en su primer artículo “Sobre las tareas de la etnología” (del año 1888), Boas escribió que el objetivo final de esta ciencia es la construcción de una única historia de todos los pueblos, es decir, no de unas cuantas naciones civilizadas, sino de toda la humanidad y todos los periodos de su historia, desde la era de hielo hasta la actualidad. Para esto, él consideraba necesario estudiar cada pueblo en su singularidad, su lengua y su cultura.

Y ya con base en la reconstrucción de toda la historia de la humanidad, se debería identificar leyes que rigen la actividad humana.
Boas admitió leyes generales de desarrollo cultural, pero insistía en que era necesario tener cuidado en el momento de formularlas, ya que cada cultura tiene su propio y único camino de desarrollo.

El cuidado que se debía tener, él lo explicaba argumentando que fenómenos aparentemente similares entre sí, pueden tener un origen completamente distinto y diferentes funciones. No toda semejanza es indicio de relaciones históricas o adopciones de ciertos fenómenos culturales de un pueblo tomados de otro. Y no siempre la similitud de fenómenos culturales puede argumentarse con la idea de una única organización de la psique humana o de una similitud del entorno geográfico.

En la historia de las culturas, Boas suponía que podrían haber distintas variantes. Por ejemplo, durante el desarrollo una cultura puede haber una transición del sistema matrilineal al sistema patrilineal, o viceversa. En todos los casos se necesitan meticulosas investigaciones históricas.

3

Sistema patrilineal.

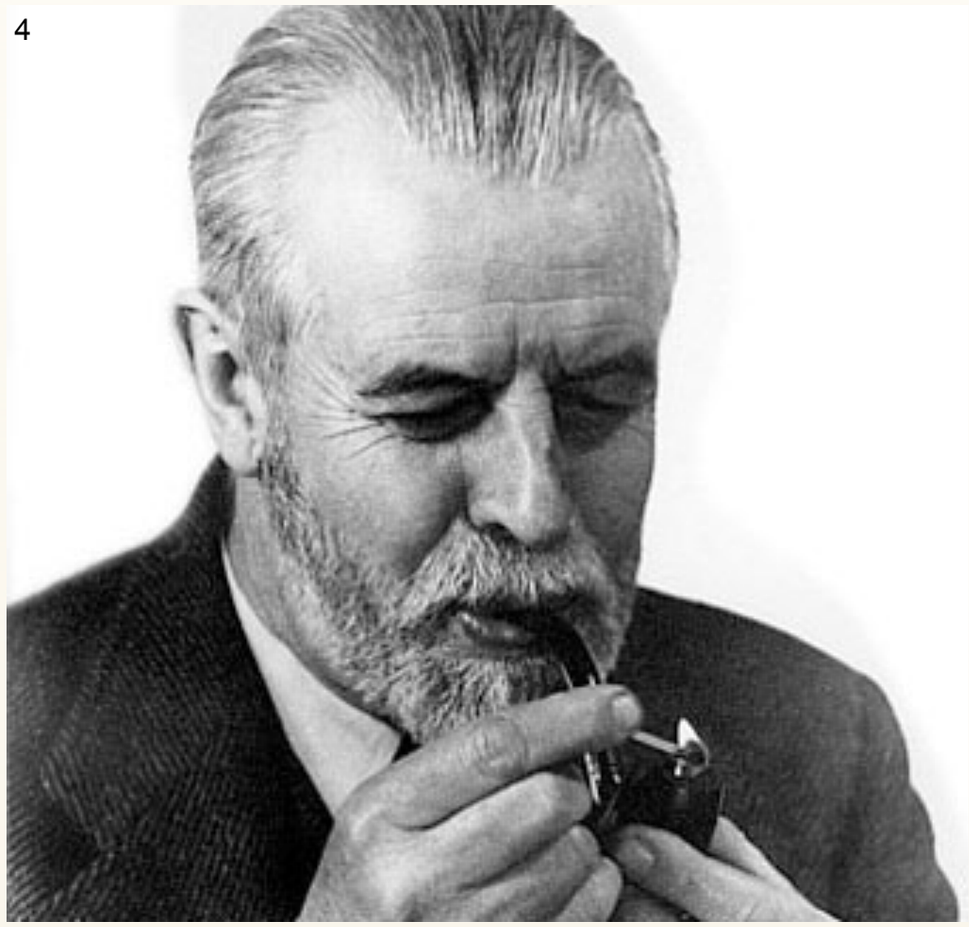
Criticando el evolucionismo y el difusionismo, Boas defendía el método histórico de investigación de la cultura. La cultura, en su opinión, es un conjunto de modelos de comportamiento, que el hombre aprende en el transcurso de su crecimiento y aceptación de éstos en su papel cultural. El desarrollo de la cultura se define no solo por un particular desarrollo interno de un grupo social, sino también, en parte, por influencias externas a las cuales el grupo se encuentra expuesto.

Considerando cada cultura como algo único y especial, los partidarios de la escuela histórica americana llevaron a cabo una descripción detallada de las culturas. Lo recopilado como resultado de esto, fue un enorme y diverso material, que generó la necesidad de crear métodos especiales para procesarlos. Por lo tanto, en la escuela de Boas fue creada una serie de nuevos métodos. En particular, fue creado el método de mapeo etnográfico, el cual más tarde fue bastante conocido en la etnología.

La autoridad científica de Boas en la etnología americana era extraordinariamente alta. Él tenía varios estudiantes y seguidores. De ellos, los más conocidos fueron K. Wissler, A. Kroeber, A. Goldenweiser, R. Loewy, P. Radin, y L. White.

Uno de los discípulos más consecuentes de Boas fue Alfred Kroeber (1876-1960). En sus ideas científicas Kroeber gradualmente estaba orientado hacia la escuela de Boas: el principal objeto de la etnología es la cultura humana.

4

Alfred Kroeber (1876-1960).

¡Recuerda!

Sus puntos de vista teóricos sobre el tema, muy detalladamente los expuso en la obra “Antropología” (del año 1912). La esencia de las ideas de Kroeber consistía en que todas las culturas deben dividirse en dos categorías: cultura de pueblos sin escritura, y de pueblos con escritura. La etnología se dedica al estudio de los primeros, y la ciencia histórica, de los segundos. Al mismo tiempo, Kroeber no negaba que todas las culturas del mundo, antiguas y modernas, constituyen una sólida e inquebrantable continuidad.

Kroeber entendía la cultura como un sistema de elementos, relacionados de manera especial y que forman una unidad, o un modelo determinado, o un ejemplo. La forma de la cultura depende de su estilo propio, que es un tipo de marca especial del comportamiento de las personas, y de los objetos de la cultura material.

Al mismo tiempo, las particularidades de los objetos de la cultura material se definen por el carácter específico de la cultura espiritual y sus valiosas orientaciones. Lo importante es que cada cultura tiene cierta idea dominante, que destaca sus brillantes logros y exclusividad.

La forma de la cultura depende de su estilo propio, que es un tipo de marca especial del comportamiento de las personas, y de los objetos de la cultura material.

Un papel especial en la teoría de Kroeber lo desempeña el concepto de “ethos”, que es una cualidad general de la cultura, que la impregna como el olor. El ethos es igualmente un sistema de ideales o de valores, que dominan en determinada cultura y que controlan la conducta de sus miembros. El ethos, de esta forma, es la quintaesencia de la cultura ideal.

El ethos, de esta forma, es la quintaesencia de la cultura ideal.

El interés teórico de Kroeber hacia los problemas de la cultura lo llevó a ir más allá de los temas puramente etnológicos. Uno de sus trabajos fundamentales fue “Naturaleza de la cultura” (del año 1944), que él dedicó a la historia de la cultura mundial, la cual consideraba como una secuencia de modelos culturales de acuerdo con las etapas principales: del Antiguo Oriente a la actualidad.

Más tarde Kroeber generalizó y sistematizó las principales posiciones de su estudio acerca de los modelos culturales. Los modelos culturales, según Kroeber, deben considerarse como una especie de abstracción, que permiten a los investigadores ver, en una unidad, todos los elementos de la cultura estudiada (estructura política, ropa, alimento, arte, y tecnología de construcción de vivienda, por ejemplo).

Con dicho enfoque, Kroeber prácticamente identificó el concepto de “modelos de cultura” con el concepto de “valores culturales”. Los modelos culturales sirvieron para él como esqueleto, o como base arquetípica de cristalización de cada cultura.

La vida de la cultura se debe a innovaciones internas y adopciones externas, pero ni las unas ni las otras están previstas de antemano y no fueron incluidas en el programa de su desarrollo.

Unas innovaciones aceleran el crecimiento de la cultura. Otras, pueden ralentizarlo. Debido a esta irregularidad de desarrollo de culturas, Kroeber introduce el concepto de “culminación”, que indica un punto en el desarrollo de la cultura, en el cual la combinación de modelos culturales es el más acertado.

De esta forma, en su opinión, se logra el florecimiento de las esferas de la cultura. Entre tanto, la misma cultura puede sobrevivir a una serie de culminaciones. La duración de la culminación es diversa: desde unas cuantas décadas, hasta varios siglos.

¡Recuerda!

Otro discípulo de Boas, el etnógrafo Alexander Goldenweiser (1880-1940), llevó a cabo investigaciones de campo directas en las tribus iroqueses de Estados Unidos de América. Expuso sus ideas científicas en la obra “Early civilization” (del año 1922).

7

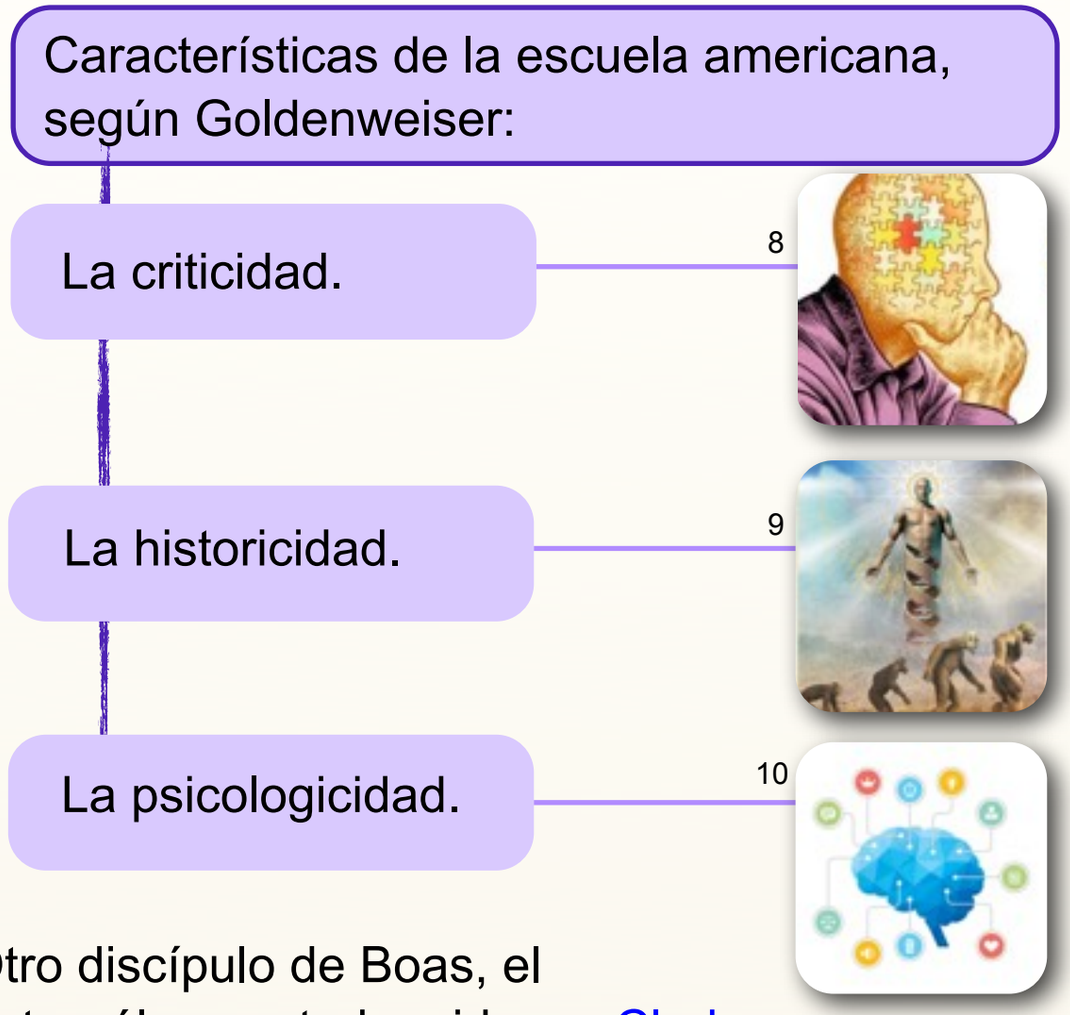
Entre tanto, la misma cultura puede sobrevivir a una serie de culminaciones.

Goldenweiser partía de la idea de que la unidad de la humanidad no excluye el multiculturalismo. Los elementos de la civilización se generan por los individuos, pero la preservación de la civilización es asunto de la colectividad, que transmite la cultura de generación en generación. Por lo tanto, el individuo y la sociedad participan en la creación de la civilización.

Goldenweiser firmemente rechazó la concepción de la escuela evolucionista y, en oposición a ella, demostró que no hay leyes generales ni orientación general de desarrollo de la humanidad.

Pero él reconocía las ideas de los difusionistas, señalando la importancia de adoptar ciertos elementos culturales de un pueblo provenientes de otro. Según sus cálculos, entre los elementos de la cultura puramente local y los elementos adoptados hay una proporción cuantitativa de 1 a 10.

Las principales características de la escuela americana, según Goldenweiser, eran tres: la criticidad, la historicidad y la psicologicidad.

Otro discípulo de Boas, el antropólogo estadounidense Clark Wissler (1870-1947), realizó investigaciones de campo en las praderas occidentales de Estados Unidos de América. Algunos de sus trabajos principales son “Indígena americano” (American Indian, 1917), “El hombre y la cultura” (Man and Culture, 1923), e “Indígenas de los Estados Unidos” (Indians of United States, 1940).

Wissler desarrolló el concepto de “áreas culturales”, que agrupó en “regiones de alimentación” (región del ciervo, región del salmón, y región de la agricultura, por ejemplo).

La esencia de la escuela histórica y su contribución a la etnología puede definirse mediante sus principales tesis, algunas de las cuales son las siguientes:

- la etnología debe estudiar específicamente, y bajo todos los aspectos, cada pueblo por separado, su lengua, su cultura y su tipo antropológico;

- la interacción cultural de los pueblos genera su comunión cultural en determinadas áreas geográficas, en las cuales deben buscarse formas específicas de influencia mutua entre los pueblos, y la difusión de determinados elementos culturales;

- el desarrollo de la humanidad y su cultura ocurre con base en leyes generales;

- no deben trasmitirse criterios de evaluación moral del investigador a los pueblos de cualquier tipo cultural. Cada pueblo históricamente forma sus propios ideales sociales y sus propias normas morales.

11

La interacción cultural de los pueblos genera su comunión cultural en determinadas áreas geográficas.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo VIII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo IX

Escuela etnopsicológica

En el final del primer tercio del siglo XX, en la etnología aparece una nueva corriente, la cual tuvo una mayor difusión en Estados Unidos de América. Hasta los años 30 de nuestro siglo, el desarrollo de la etnología, en esa nación, transcurría exclusivamente bajo la influencia de la escuela de Boas y de sus discípulos.

Sin embargo, durante las investigaciones regulares de campo, los etnólogos americanos de la escuela histórica comenzaron a utilizar, con más frecuencia, diferentes metodologías psicológicas y psiquiátricas; lo que permitió recopilar un gran material en el campo de la antropología psicológica. Mientras tanto, de forma más aguda se sentía la necesidad de una teoría psicoantropológica, que posteriormente se denominaría *escuela etnopsicológica*.

1

Los etnólogos americanos de la escuela histórica comenzaron a utilizar, con más frecuencia, diferentes metodologías psicológicas y psiquiátricas; lo que permitió recopilar un gran material en el campo de la antropología psicológica.

El interés de los etnólogos por la psicología no era nada nuevo. Incluso los evolucionistas constantemente hacían referencia a la psique humana como un factor de creación y desarrollo de ideas religiosas y mitos. La escuela sociológica francesa representada por Levy-Bruhl también hacía mención de la psicología social, intentando establecer la naturaleza de las percepciones o representaciones colectivas, y del pensamiento prelógico.

La principal originalidad de la escuela etnopsicológica consistía en una nueva concepción de las categorías “cultura” y “personalidad”. Para los miembros de la escuela histórica, por ejemplo, la cultura siempre ha sido el concepto principal de la ciencia etnológica y el objeto principal de sus investigaciones. Por el contrario, los partidarios de la escuela etnopsicológica afirmaron que la cultura no es más que una abstracción, mientras que el individuo y la personalidad son una realidad primaria y auténtica.

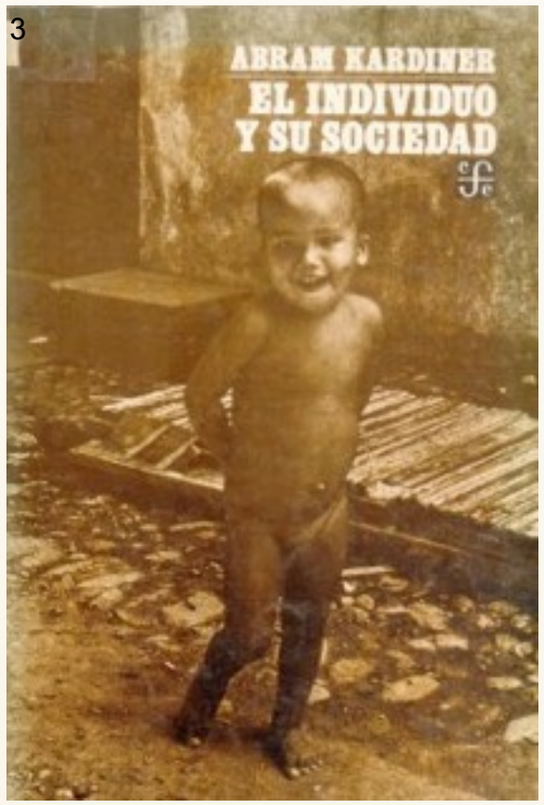
Por ello, el estudio de la cultura de cada pueblo debe empezar precisamente por el estudio de la personalidad. Así, el tema central de todos los seguidores de la escuela etnopsicológica fue investigar el papel de la infancia en el proceso de formación de la personalidad adulta.

¡Recuerda!

La principal originalidad de la escuela etnopsicológica consistía en una nueva concepción de las categorías “cultura” y “personalidad”.

El primero que trató de formular una teoría de carácter etnopsicológico no fue un etnólogo, sino un psiquiatra, llamado Abram Kardiner (1891-1981), que propuso un modelo de relación entre la práctica de educación infantil y el tipo de personalidad que dominan en una cultura; e instituciones sociales, propias de esa cultura. En dos de sus obras, “El individuo y su sociedad” (del año 1939) y “Fronteras psicológicas de la sociedad” (del año 1945), él expuso, de forma generalizada, las ideas principales de la escuela etnopsicológica.

Abram Kardiner.
El Individuo y su Sociedad.

Según Kardiner, la personalidad humana comienza a formarse inmediatamente después del nacimiento, desde los primeros días de su vida.

Esto ocurre bajo la influencia del medio exterior y, sobre todo, a través de maneras específicas de cuidado infantil en cada sociedad, como la manera de alimentar y de cargar a los bebes; la forma de dormirlos, y posteriormente, la forma de enseñarles a caminar y a hablar, y las formas de limpieza personal.

Estas experiencias de la temprana edad imponen su huella en la identidad de la persona, durante toda su vida.

La formación de la mentalidad humana ocurre durante los primeros cuatro o cinco años de vida, después de lo cual el ser humano adquiere formas estables y se mantiene prácticamente constante durante toda su vida, definiendo el destino, los éxitos y los fracasos de la persona.

¡Recuerda!

La psique o mentalidad de las personas de la siguiente generación es influenciada por la experiencia primaria que tuvo la generación anterior. Este proceso se repite una y otra vez, transmitiéndose de forma hereditaria.

Debido a que en cada pueblo los métodos de cuidado infantil son casi iguales, y entre distintos pueblos hay diferencias, cada pueblo posee su mentalidad “promedio”, que se manifiesta en forma de personalidad “básica” o “primordial” del concepto central de la etnopsicología. Según como sea la “personalidad primordial” de cada pueblo, así mismo va a ser su cultura.
Con esto está relacionado el interés de los miembros de la escuela etnopsicológica en la investigación de la infancia y el estudio de la psicología infantil; lo cual constituye el principal mérito de la escuela etnopsicológica.

“La personalidad primordial” se forma con base en una experiencia común de todos los miembros de dicha sociedad, e incluye características personales, las cuales hacen al individuo más susceptible a dicha cultura, y le dan la posibilidad de alcanzar en ella el estado de máximo confort.

En otras palabras, “la personalidad primordial o básica” es cierto tipo psicológico promedio, que prevalece en cada sociedad y comprende la base de dicha sociedad y su cultura. Por lo tanto, es bastante correcto difundir los datos del estudio psicológico de la personalidad en la sociedad en general.

4

“La personalidad primordial” se forma con base en una experiencia común de todos los miembros de dicha sociedad.

¡Recuerda!

Así se produjo un cambio importante en el rumbo de las investigaciones de los etnólogos americanos: el centro de gravedad fue trasladado del estudio propiamente de la cultura del pueblo, al estudio de sus características psicológicas, y comenzaron a buscar las raíces y causas de estas características en las diferencias de la mentalidad individual de la persona, originadas, a su vez, en las diferencias en la “experiencia temprana” del hombre.

La formación de la “personalidad primordial”, según Kardiner, ocurre a través de las llamadas “instituciones sociales primarias”, o formas de subsistencia, de organización familiar, de educación y socialización. Adaptándose a estas instituciones primarias sociales, la mentalidad humana adquiere una corrección específica, y de manera especial se deforma su estructura psicológica. El resultado de esta deformación es la “personalidad primordial” de dicha sociedad.

Partiendo de su propio concepto, Kardiner trató de organizar investigaciones comparativas de las instituciones sociales y de los tipos de personalidad en diversas culturas, al igual que el estudio de procesos de cambios sociales, correlacionando estos últimos, con los cambios personales de los portadores de la cultura. Sin embargo, no pudo demostrarse una relación directa entre la práctica de educación infantil y la estructura de la personalidad, y esta misma relación fue finalmente cuestionada.

5

La formación de la “personalidad primordial”, según Kardiner, ocurre a través de las llamadas “instituciones sociales primarias”, o formas de subsistencia, de organización familiar, de educación y socialización.

Una gran contribución en las investigaciones etnopsicológicas son las obras de carácter nacional de la investigadora americana Ruth Benedict (1887-1948): “Patrones en la cultura” (del año 1934), “Tipos psicológicos de las culturas del Sur-Oeste” (del año 1928), y “Configuraciones de la cultura en América del Norte” (del año 1932). El principal postulado de su concepción era que, en cada pueblo, había una “estructura básica del carácter” específico de él, transmitida de generación en generación y que define la historia de dicho pueblo.

Ruth Benedict.

De acuerdo con este postulado, Benedict desarrolló la idea de que cada cultura tiene una configuración única de elementos intraculturales, los cuales son unificados por el ethos de la cultura.

Ruth Benedict interpretó el concepto de “ethos de la cultura” no solo como una forma de correlación de elementos culturales entre sí, sino también como una forma de determinar el contenido de estos elementos. La religión, la vida familiar, la economía y las estructuras políticas, y todas ellas en conjunto, constituyen una estructura única e irrepetible.

Por otra parte, en cada cultura solo hay variantes de tales elementos, que correspondan al ethos de la cultura.

El ethos de la cultura se manifiesta en todas las esferas de la vida humana; por ejemplo, en los sistemas de distribución de la propiedad, en la jerarquía social, en la formación de uniones y clanes en la sociedad, y en las formas de intercambio económico. Entre tanto, el ethos de cada cultura no puede ser simplemente adoptado (o tomado) por otra cultura, ya que, en nuevas condiciones, el ethos no tiene posibilidad de desarrollarse.

Benedict desarrolló la idea de que cada cultura tiene una configuración única de elementos intraculturales, los cuales son unificados por el ethos de la cultura.

¡Recuerda!

R. Benedict puso en uso científico los términos *configuración cultural*, que significan una forma especial de conexión (o acoplamiento) de elementos culturales, que convierten la cultura en un todo. Basándose en datos de investigaciones de campo de las tribus de Norteamérica y Malasia, Benedict identificó los siguientes tipos de configuraciones culturales:

- *apolínea*, de la cual un rasgo distintivo es la obediencia de los individuos a las tradiciones del grupo (de edad y sexo), y la abstención de manifestaciones extremadamente emocionales de su carácter. En este tipo de cultura se encarna la idea de medidas en todo: no se acoge la expresión explícita de la ira, la tendencia a la violencia y a los celos. La cooperación y la tolerancia se enseñan desde la infancia; y la norma de conducta se establece por estructuras sociales, y no por el individuo. Por tal razón, la cultura se centra en las tradiciones y no en las sanciones autoritarias del jefe;

- *dionisíaca*, que es el tipo opuesto de configuración y se caracteriza por el individualismo de sus miembros. Hay manifestaciones frecuentes de formas abiertas de violencia. En la sociedad, es alto el prestigio de aquellos que se mostraron intrépidos y agresivos, y que no se detenían ante la violenta consecución de sus objetivos;

- *paranoide*, que se distingue por los conflictos y la desconfianza. En este tipo de cultura se acumula la hostilidad en las relaciones entre marido y mujer, o entre vecinos y aldeas. Se cree generalmente que la suerte y el éxito de uno es el infortunio de otro; y se practica ampliamente la magia negra.

Con el nombre de Ruth Benedict se encuentra ligada la nueva orientación en la etnopsicología, la cual se oponía a la idea de estudiar “la personalidad básica” para comprender la cultura, y proponía la idea de estudiar el carácter nacional. Su famoso libro “El crisantemo y la espada” (del año 1946) fue dedicado al estudio del carácter nacional de los japoneses, a las características de su cultura y a sus conceptos morales.

8

“El crisantemo y la espada” (del año 1946).

Lectura Complementaria.

Uno de los más destacados seguidores de esta orientación de la etnopsicología, fue también discípulo de Boas: Margaret Mead (1901-1978), quien desarrolló su propio método de investigación del carácter nacional (o cultura nacional).

9

Margaret Mead.

Mead distinguió tres aspectos principales de la investigación del carácter nacional:

1) descripción comparativa de ciertas configuraciones culturales, características de una cultura;

2) análisis comparativo del cuidado y educación infantil;

3) estudio de modelos de relaciones interpersonales propios de una cultura (relación entre padres e hijos, y relación entre personas de la misma edad).

El carácter nacional se definía como una manera especial de distribución y control en la cultura de valores o modelos de comportamiento, los cuales se establecen por los métodos de educación infantil que ella haya adoptado.

De acuerdo con las características de la infancia, Mead identificó tres tipos de culturas: posfigurativo, en el cual los niños aprenden de sus mayores; configurativo, en el cual los niños y los adultos aprenden de los mayores; y prefigurativo, en el cual los adultos también aprenden de los niños.

Las relaciones más flexibles entre los miembros de una interacción cultural, en opinión de Mead, se encontraban en el tipo prefigurativo de culturas, en el cual ellos perdían su carácter fuerte y formal, y se hacían más democráticos.

10

El carácter nacional se definía como una manera especial de distribución y control en la cultura de valores o modelos de comportamiento.

Mead no solo fue la creadora del estudio de tres tipos de culturas, sino que también participaba en investigaciones de fenómenos culturales. Así, por ejemplo, ella mostró la condicionalidad de nuestras percepciones acerca de los rasgos del carácter masculino y femenino, y de los papeles de la madre y el padre en la educación infantil. De esta manera, ella demostró el carácter único de las diferentes culturas.

La escuela etnopsicológica le presta mucha atención al estudio de dos fenómenos en la cultura de la época moderna. En primer lugar, el fenómeno del extremismo nacional, que es la forma distorsionada de la identidad étnica. El sentido agudo de valor de su propia cultura y de la historia étnica, se vuelve hipertrófico y se desarrolla en forma de odio hacia otros pueblos y culturas.

A menudo esto ocurre como resultado de la realización consciente de una campaña para crear la imagen del enemigo, y la fuente de los males y desgracias de dicha comunidad. Al extremismo nacional le corresponde el tipo híper-étnico de personalidad. La sociedad compuesta por dichas identidades, no está en capacidad de llevar a cabo la reproducción de su cultura y, por lo tanto, decae.

Otro aspecto considerado en el marco de la escuela etnopsicológica, se expresa en la formación del ideal del futuro basado en la representación idealizada del pasado y la introducción de modelos de comportamiento de este último en la vida. Esto significa el retorno a los “buenos y viejos” tiempos, y el renacimiento de estereotipos culturales del pasado. Este fenómeno se denomina fundamentalismo. Hoy en día esto es más evidente en los países islámicos.

El renacimiento de estereotipos culturales del pasado. Este fenómeno se denomina fundamentalismo.

Los principales méritos de la escuela etnopsicológica en el desarrollo de la etnología, son los siguientes:

- argumentación de la idea de determinadas particularidades psicológicas, características de los miembros de una cultura;

- identificación de la acción de mecanismos psicológicos de defensa con respecto a la sociedad y no al individuo;

- comienzo de la investigación del carácter nacional y de las culturas nacionales desde el punto de vista psicológico, en el que se demostró que el carácter nacional refleja las particularidades psicológicas de los miembros de una cultura;

- argumentación de la idea de que el carácter nacional puede ser descrito como una forma especial de distribución y control, en la cultura, de valores o de modelos de comportamiento.

¡Recuerda!

12

El carácter nacional puede ser descrito como una forma especial de distribución y control, en la cultura, de valores o de modelos de comportamiento.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo IX

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo X

Neoevolucionismo

El desarrollo de la etnología, a mediados del siglo XX, se caracterizó por el resurgimiento del interés por las ideas del evolucionismo. Surgió una corriente, la cual buscaba superar la rectitud sencilla del evolucionismo clásico. Entre tanto, los partidarios del neoevolucionismo interpretaron de distintas maneras el término evolución:

1) Progreso;

2) Transición de lo inferior a lo superior, o de los más simple a lo más complejo;

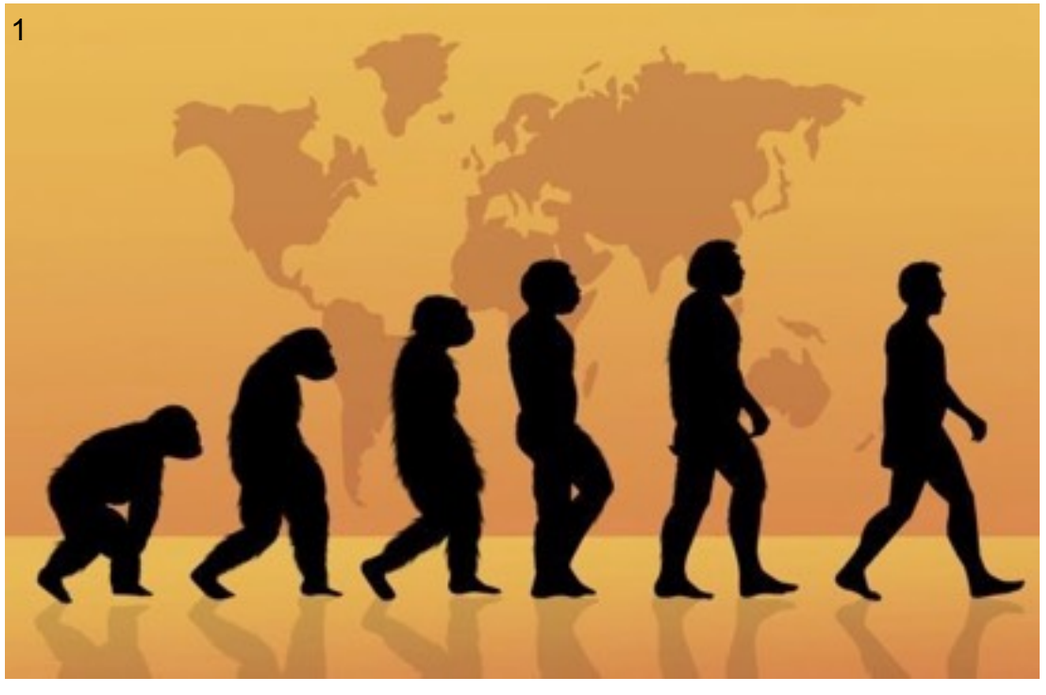
3) Aumento sencillo de la capacidad de adaptación del hombre;

4) Proceso multilineal;

5) Proceso unilineal;

6) Modelo darwiniano, el cual no puede aplicarse a la cultura humana.

1

A mediados del siglo XX, se caracterizó por el resurgimiento del interés por las ideas del evolucionismo.

Según las interpretaciones de este término, se dedujeron diferentes conclusiones y posiciones teóricas.

Los partidarios de la idea del evolucionismo renovado, interpretaron la evolución, en general, como un desarrollo progresivo, el cual se produce por diversas causas. Mientras tanto, los neoevolucionistas no reconocen patrones históricos universales.

En lugar de fomentar la enseñanza del desarrollo unilineal, los neoevolucionistas comenzaron a presentar la historia de la sociedad humana como una sumatoria de sistemas cerrados desarrollados de forma multilineal. Esta multilinealidad se debe entender como el resultado de la adaptación del hombre a los diversos entornos ambientales.

¡Recuerda!

Los neoevolucionistas desarrollaron algunas teorías de la evolución:

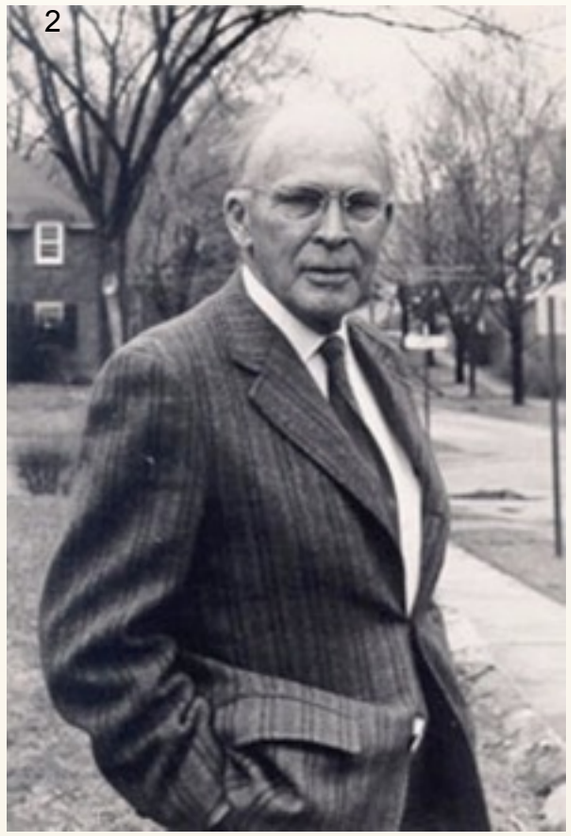
1) Teoría de desarrollo general y particular,

2) Teoría de microprocesos y macroprocesos,

3) Ley del dominante cultural, y

4) Ley del potencial de desarrollo.

El neoevolucionismo tuvo una gran influencia en Estados Unidos de América, y de forma más completa fue desarrollado en los trabajos del desatacado culturólogo y etnólogo estadounidense Leslie Alvin White (1900-1975). White expuso sus principales ideas y su concepto general de cultura en tres de sus textos fundamentales: “Ciencia de la cultura” (del año 1949), “Evolución de la cultura” (del año 1959) y “El concepto de los sistemas culturales: Una clave para comprender las tribus y naciones” (del año 1975).

Leslie Alvin White.

El concepto de White deriva de su desacuerdo con la idea de aquellos que solo reconocen dos formas de investigación de los fenómenos y procesos socioculturales: la histórica y la funcional. La primera es un análisis de los fenómenos, que son de gran importancia social. La segunda es el estudio de propiedades generales de los procesos y fenómenos culturales, independientemente de su orden cronológico.

En vez de esto, el científico estadounidense sugirió distinguir tres tipos de procesos en la cultura y, por consiguiente, tantas formas de interpretarlos:

1) los procesos temporales, que son una secuencia cronológica de eventos únicos, deben ser investigados por la historia;

2) los aspectos estructurales y funcionales del desarrollo de la cultura, deben investigarse en el marco del análisis funcional;

3) los procesos temporales formales, en los cuales los fenómenos culturales son vistos como una secuencia temporal de formas, deben ser considerados por el método evolutivo.

La evolución, según White, es un proceso único de desarrollo de ias tres formas principales de la realidad, y en este proceso una forma crece a partir de otra en orden cronológico. Cada forma, a su vez, deriva de la combinación de diversos elementos culturales.

¡Recuerda!

La propia cultura, según White, es un sistema independiente. Su función y objetivo es hacer la vida segura y adecuada para la humanidad. Posee su propia vida, y se rige por sus propios principios y sus propias leyes. A través de los siglos ella ha rodeado a los individuos desde su nacimiento y los convierte en personas, formando sus creencias, modelos de comportamiento, sentimientos y relaciones.

Sin embargo, como consideraba White, la medida y fuente de cualquier proceso de desarrollo es la energía. Todos los organismos vivos convierten la energía libre del cosmos en otros tipos de energía, los cuales respaldan los propios procesos vitales de los organismos. Así como las plantas absorben la energía del sol para crecer, así mismo las personas necesitan consumir energía para vivir.

Según White, la cultura posee su propia vida, y se rige por sus propios principios y sus propias leyes.

Esto se aplica plenamente en la cultura. Cualquier conducta cultural requiere un gasto de energía. Entre tanto, el factor determinante y el criterio para el desarrollo cultural, es la saturación de energía de la cultura. Las culturas se diferencian por la cantidad de energía utilizada, y el progreso cultural puede medirse por la cantidad de energía utilizada per cápita al año.

Las culturas más primitivas dependen solo de la energía del esfuerzo físico del cuerpo humano, y las más avanzadas usan la energía del viento, del vapor y del átomo. De esta forma, White relacionaba la evolución de las culturas con el aumento de la cantidad de energía utilizada, y vio el significado de toda la evolución cultural en la mejora de la adaptación del hombre al mundo.

Una teoría importante de White es la de los símbolos. El investigador definió la cultura como una tradición extra somática (fuera de lo corporal), en la cual los símbolos ocupan el papel principal. Él consideraba que el comportamiento simbólico es uno de los principales rasgos de la cultura, ya que la capacidad de usar los símbolos es la principal característica del hombre.

White consideraba el símbolo como una idea formulada por palabras, que hace posible la difusión y continuación de la experiencia humana, y el papel que desempeña en la cultura humana lo observó en la transformación del hombre desde animal sencillo hasta “animal humano”.

El investigador (White) definió la cultura como una tradición extra somática (fuera de lo corporal), en la cual los símbolos ocupan el papel principal.

Otra orientación de desarrollo del neoevolucionismo fue la teoría de evolución multilineal de Julian Steward (1902-1972), que fue formulada en su libro “Teoría de los cambios culturales” (del año 1955). En él, Steward consideraba cada cultura como un sistema especial, cuya evolución se define por la necesidad de adaptarse a condiciones naturales específicas de cada cultura.

5

Julian Steward y un aborigen desconocido.

¡Recuerda!

En su opinión, la evolución de la naturaleza puede ocurrir de varias maneras. Pero las sociedades, que se encuentran en condiciones naturales similares y casi en un mismo nivel de desarrollo tecnológico, evolucionan de manera similar.

Este fenómeno de “evolución paralela” explica la coincidencia entre los procesos de desarrollo de las sociedades, geográficamente distantes entre sí y sin contacto alguno. Para Steward la similitud entre las sociedades no puede explicarse a través del concepto de difusión cultural. La explicación del origen de ciertas formas culturales debe derivar del análisis de las relaciones entre el entorno natural, el nivel de desarrollo cultural de la sociedad y su funcionamiento.

De esta forma, Steward justificó su concepto de multiplicidad de la evolución, y como base se encuentra la teoría de los cambios culturales.

¡Recuerda!

La investigación de leyes de desarrollo de la cultura, según Steward, es posible de tres maneras:

1) Mediante la aplicación de la teoría de evolución unilineal, que consiste en la idea de unidad de las leyes de desarrollo cultural de todos los pueblos, y que reconoce solo las diferencias en las etapas de ese desarrollo;

2) Mediante la aplicación de la teoría del relativismo cultural, la cual se enfoca en las diferencias cualitativas entre las culturas de los distintos pueblos;

3) Mediante la aplicación de la teoría de evolución multilineal, según la cual el desarrollo de cada cultura puede tomar diversas rutas, ya que depende de las formas en que puedan adaptarse a las condiciones del ambiente.

Siendo fundador y promotor de este último punto de vista, Steward estaba convencido de que los diferentes tipos de entornos ambientales requieren diferentes formas de adaptación. Por lo tanto, el desarrollo de las culturas transcurre en diferentes direcciones, y por consiguiente, es necesario considerar muchos tipos de evolución cultural y múltiples factores.

Para entender el procesos de cambio cultural Steward introdujo el concepto de ecología cultural, que es un proceso de adaptación e interacción de la cultura con el ambiente. Steward contrastó este concepto con los conceptos de ecología humana y ecología social, los cuales expresan, según él, la adaptación biológica del hombre al entorno.

El objetivo principal de la idea de ecología cultural de Steward, era determinar si la adaptación implica relaciones sociales internas de carácter evolutivo. La adaptación cultural, en su opinión, es un proceso continuo, ya que ninguna cultura pudo adaptarse completamente al ambiente. Al mismo tiempo, Steward enfatizó que los principales rasgos de la cultura dependen del entorno natural, pero esta dependencia está determinada por factores culturales.

Un importante papel en la teoría de Steward lo desempeña el concepto de tipo cultural, definido por él como un conjunto de características que forman el núcleo de la cultura.

6

Steward enfatizó que los principales rasgos de la cultura dependen del entorno natural, pero esta dependencia está determinada por factores culturales.

Aunque Steward consideraba la ecología como un factor importante en el desarrollo de la cultura, estaba seguro de que no todos los rasgos de la cultura pueden explicarse desde el punto de vista de la adaptación ambiental. Con base en una completa serie de ejemplos, él demostró que la dependencia al entorno natural no es tan directa como parece. La verdadera experiencia histórica nos convence de que, entre más simple es la cultura, más fuerte es la influencia del medio geográfico, y viceversa.

Desarrollando su propia teoría evolutiva, Steward llegó al concepto de niveles de integración sociocultural. El científico estaba seguro de que las diferencias entre las sociedades simples y las complejas tienen no solo un carácter cuantitativo. Los sistemas de nivel más alto consisten no solo de numerosas y diversas partes. Los sistemas complejos se diferencian cualitativamente de los simples, ya que los grados de complejidad traen consigo formas significativamente diferentes de integración y adaptación.

Steward, estaba seguro de que las diferencias entre las sociedades simples y las complejas tienen no solo un carácter cuantitativo.

Examinando detalladamente el papel del ambiente en la evolución de la cultura, Steward llegó a la conclusión de que la evolución tiene un doble carácter: puede actuar como una fuerza creativa, pero puede ser un factor limitante. Esto último tiene gran importancia, ya que cada sistema puede variar solo en determinados límites. Si no fuera así, las personas no sobrevivirían.

Estos límites pueden ser estrechos o anchos, y a su vez, permitir una mayor o una menor amplitud de aquellas actividades culturales, que de ellos dependen. Mientras tanto, la sociedad con tecnología avanzada tiene una mayor libertad con respecto a las limitaciones del ambiente, y en consecuencia, una gama cultural más amplia.

Entre los años 50 y 60 del siglo XX el neoevolucionismo, en la etnología americana, se convirtió en la principal orientación teórica. Esto se debió a que el concepto de desarrollo de la cultura propuesto por los partidarios del neoevolucionismo, eran más complejos y diversos que los modelos del evolucionismo clásico.

Un rasgo distintivo del neoevolucionismo es que él utiliza los hechos de las culturas modernas, obteniendo, con base en ellos, conclusiones sobre procesos anteriores de desarrollo cultural.

Uno de los más recientes y grandes neoevolucionistas es Marvin Harris (1929-2001), quien se considera a sí mismo el continuador de las ideas de White y Steward. Según su punto de vista, expuesto en la obra “Materialismo cultural” (del año 1979), la similitud y la diferencia entre culturas finalmente pueden explicarse porque las necesidades de la gente se satisfacen gracias a las tecnologías, que corresponden a determinadas condiciones del ambiente en un momento dado.

¡Recuerda!

8

Marvin Harris.

Cada tecnología se correlaciona con las características específicas del ambiente, y supone una explotación óptima de los recursos disponibles con el menor costo de mano de obra y energía. Del mismo modo surgen los sistemas equilibrados, los cuales permanecen estables si no cambian sus indicadores.

Basándose en argumentos similares, Harris, tomando como ejemplo varias culturas, intentó demostrar que, en muchas costumbres que nosotros consideramos absurdas e irracionales, subyace un cálculo económico. Por ejemplo, en los antiguos Vedas indios se habla acerca de los sacrificios del ganado vacuno, mientras que, hoy en día, para los hindúes las vacas son sagradas.

Según Harris, venerar a las vacas en la India actual es resultado de un largo proceso histórico, marcado por la influencia mutua de factores económicos, ecológicos, demográficos y tecnológicos. Frente a esto, el investigador concluye que la cultura y el ambiente se influyen mutuamente.

Según Harris, venerar a las vacas en la India actual es resultado de un largo proceso histórico, marcado por la influencia mutua de factores económicos, ecológicos, demográficos y tecnológicos.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo X

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XI

Primordialismo

En el comienzo de la década de 1970, en la ciencia se debatió en torno a la etnicidad. El interés en este fenómeno estaba relacionado con el cambio de la situación mundial: la desintegración del sistema colonial, la formación de nuevos estados y la agudización de relaciones interétnicas.

Un gran interés adquirió la cuestión acerca del carácter de la etnicidad: si es primordial por su naturaleza, o es una construcción instrumental. El enfoque primordialista (*del inglés primordial*), en el análisis de la etnicidad, fue formulado y desarrollado en los trabajos de C. Geertz, R. Gambino, W. Connor y E. Stewart. En los conceptos de estos autores la etnicidad es vista como una propiedad innata de la identidad humana, incondicional y no sujeta a cambios.

En los conceptos de estos autores la etnicidad es vista como una propiedad innata de la identidad humana, incondicional y no sujeta a cambios.

El término “lazos primordiales” lo introdujo al círculo científico, a mediados del siglo XX, el sociólogo norteamericano, partidario del funcionalismo estructural, Edward Shils (1911-1995), que lo utilizó para describir las relaciones familiares. Sin embargo, el descubrimiento más completo del enfoque primordialista para el análisis de la etnicidad, fue hecho por el fundador de la antropología interpretativa, el antropólogo estadounidense Clifford Geertz (1926-2006).

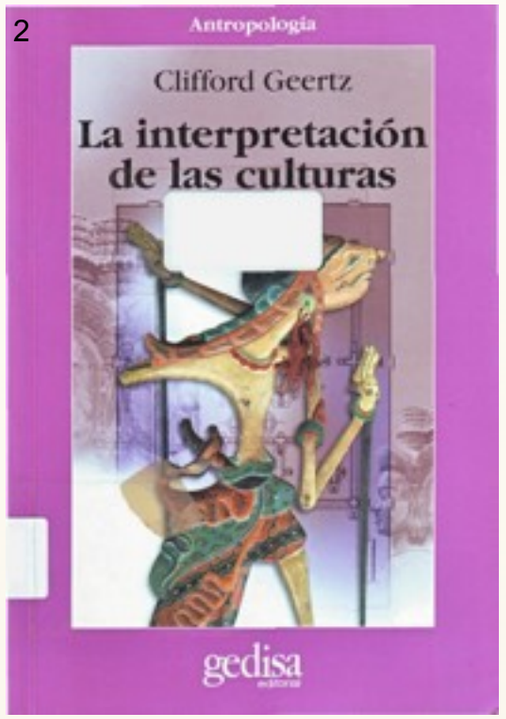
Según él, el hombre es una animal que, en su comportamiento, irremediablemente depende de programas culturales. El antropólogo americano divide la información obtenida de los ancestros, la cual está diseñada para guiar nuestro comportamiento, en dos bloques: el ethos y la imagen del mundo.

¡Recuerda!

El ethos son los aspectos éticos, estéticos y axiológicos de la percepción de la información; y la imagen del mundo es una manera determinada de comprender la información de la naturaleza. Finalmente, Geertz entendía la etnicidad como una forma estable de significados simbólicos, característica de una comunidad humana específica *(C. Geertz. “La interpretación de las culturas”. 1978)*.

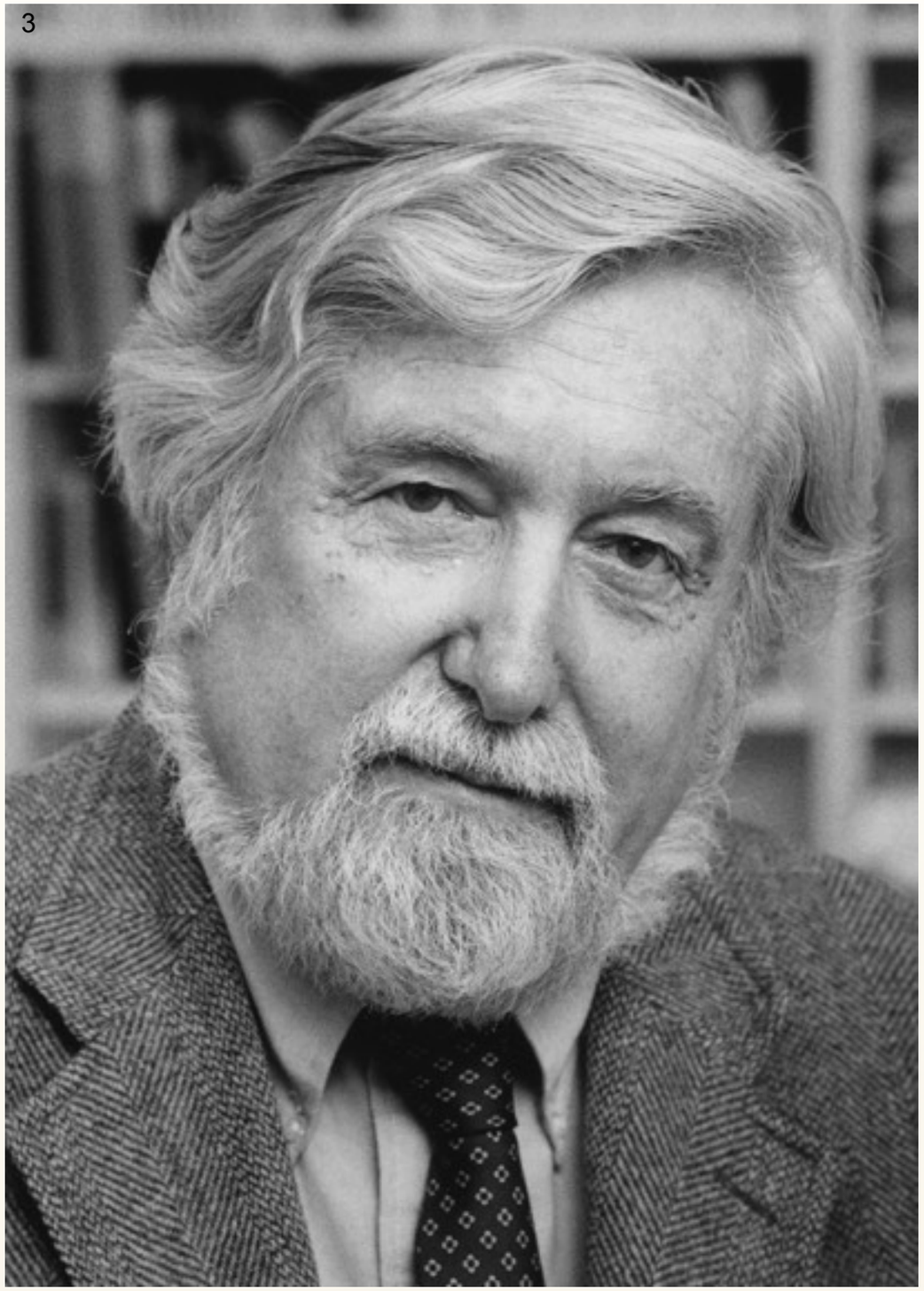
2

C. Geertz. “La interpretación de las culturas”. 1978.

Lectura Complementaria.

3

Clifford Geertz.

En las teorías primordialistas se distinguen dos tendencias: la sociobiológica y la evolutiva-histórica.

Tendencia sociobiológica en el primordialismo. Los partidarios de esta tendencia consideran que la conciencia de pertenecer a un grupo étnico, es un cierto código genético, el cual es producto de la evolución humana temprana. Bajo esta tendencia, la etnicidad es considerada gracias a las ideas evolutivo-genéticas y se interpreta como “un extenso grupo genérico”.

El sociólogo americano, antropólogo social y africanista, profesor de sociología de la universidad de Washington, partidario y promotor activo del biologismo social en la antropología, Pierre Louis Van Den Berghe, subraya el papel crucial de las premisas biológicas e innatas del comportamiento humano en la explicación de los fenómenos sociales.

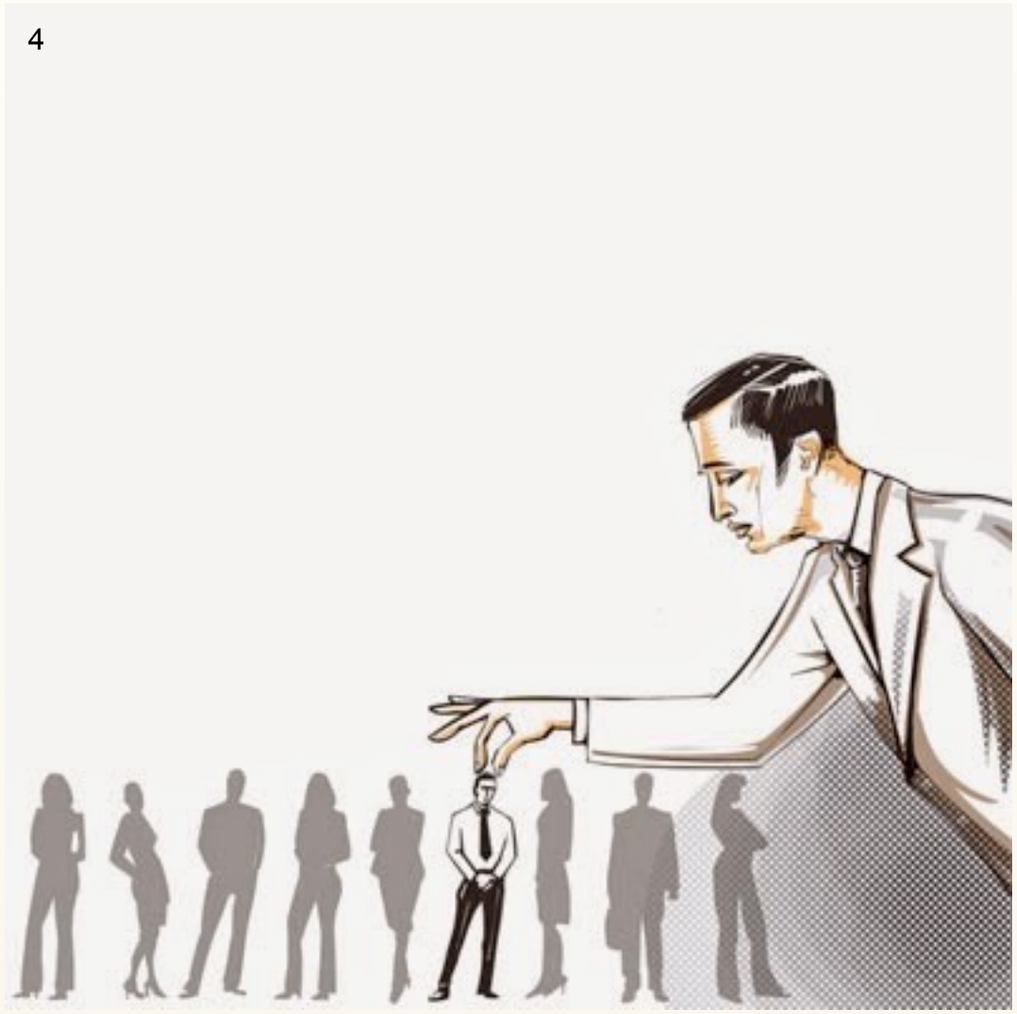
Van Den Berghe afirma que todos los grandes fenómenos de la vida social (como los conflictos militares, la desigualdad social y la delincuencia)

tienen su origen en las características biológicas de la naturaleza humana.

Del mismo modo, en su opinión, las instituciones sociales (la familia, la política, y el estado, por ejemplo) surgen directamente de la evolución biológica de los homínidos, que sirve como una base natural para la formación de la cultura humana. Van Den Berghe tiene una visión fatalista de la historia humana: Él considera que cualquier intento de mejorar el mundo es una condena al fracaso, ya que el orden social está predeterminado por las leyes biológicas. De hecho, Van Den Bergue actúa desde posiciones políticas conservadoras.

Los críticos de la teoría biosocial consideran que Van Den Bergue exagera la importancia de los factores ambientales, menospreciando los sociales. Bergue escribió que los seres humanos, como otros animales sociales, están programados de forma biológica para un comportamiento nepotista (por el bien familiar). Prefiriendo a sus familiares, maximizan su propia adaptabilidad ("Bringing the paradigms of biology and social science"//Sociobiology and human nature. S. F., 1978. "Man in society. A biosocial perspective". *N. Y., 1975).*

4

Bergue escribió que los seres humanos, como otros animales sociales, están programados de forma biológica para un comportamiento nepotista (por el bien familiar).

La comprensión de la etnicidad como una sustancia sociobiológica se encuentra en la base de las teorías del gran científico ruso Lev Nikolaevich Gumilyov (1912-1992). Destacando la importancia del profundo apego afectivo de las personas de un grupo genérico entre sí, Gumilyov denominó este sentimiento *complementariedad*", que es una sensación subconsciente de simpatía mutua y comunión de personas. Con base en la complementariedad se produce la división de los seres humanos en "propios" y "ajenos".

5

Lev Nikolaevich Gumilyov.

¡Recuerda!

La sensación de complementariedad se basa, a su vez, en diferencias muy reales y tangibles entre las etnias. Estas diferencias son resultado de la adaptación de los grupos étnicos al paisaje donde residen. Viviendo en su propio paisaje, los miembros del grupo étnico se adaptan a él, cambiando y reforzando algunas reglas específicas de su comportamiento: estereotipos o tradiciones históricas. Los estereotipos adquiridos constituyen la principal diferencia entre los miembros de un grupo étnico (o etnia) y otro.

L.N. Gumilyov recalcaba que, en la historia de las etnias, cada cierto tiempo, en determinados sitios de la Tierra, ocurre un rompimiento absoluto, cuando etnias antiguas desaparecen y nuevas aparecen. Toda la historia étnica consiste de un "principio" y de un "final".

Dado que la etnia es un organismo biológico, en su formación tiene un gran papel el proceso de mutación (mutagénesis), o cambio repentino en la genética de los organismos, que ocurre por influencia de condiciones externas en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Si los signos presentes aumentan la capacidad de vida del grupo étnico, pues entonces constantemente se renovarán y se reforzarán en sus descendientes, durante muchos años. Si no es así, sus portadores morirán luego de unas cuantas generaciones.

De este modo, Gumilyov relacionó el comienzo de la etnogénesis con el desarrollo de la mutación, que es motivo del surgimiento de una cualidad especial en cierto grupo de personas: la pasionalidad o el ansia de actuar.

Las personas apasionadas se diferencian de las demás personas en que saben guardar energía en su organismo y luego redistribuirla en alguna dirección. Por ejemplo, invierten la energía sobrante en la organización y gestión de los miembros de la tribu, desarrollan nuevos estereotipos de comportamiento, los imponen ante los demás miembros y generan, de esta forma, un nuevo grupo étnico relevante en la historia.

Las personas apasionadas se diferencian de las demás personas en que saben guardar energía en su organismo y luego redistribuirla en alguna dirección.

La etnia ya originada, se desarrolla por medio de una serie de fases naturales:

fase 1. Fase de auge pasional. Este auge es originado por el impulso pasional. A partir de los grupos sub-étnicos se genera la integridad solidificada por la energía pasional, la cual se expande y domina territorialmente los pueblos cercanos. Así, se origina la etnia, y el grupo de etnias en una región crea la superetnia. Un ejemplo es Bizancio, que desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XV, estaba constituida por griegos, egipcios, sirios, georgianos, armenios y eslavos. El periodo de vida de la etnia, desde el momento de su impulso hasta la destrucción completa, duró casi 1,500 años.

fase 2. Fase acmática. Es el mayor crecimiento de la pasionalidad, relacionado, no con el deseo de las personas de crear una integridad, sino de "ser ellos mismos". En la historia, esta fase está acompañada de rivalidad interna y masacres; con lo que el curso de la etnogénesis se frena.

7

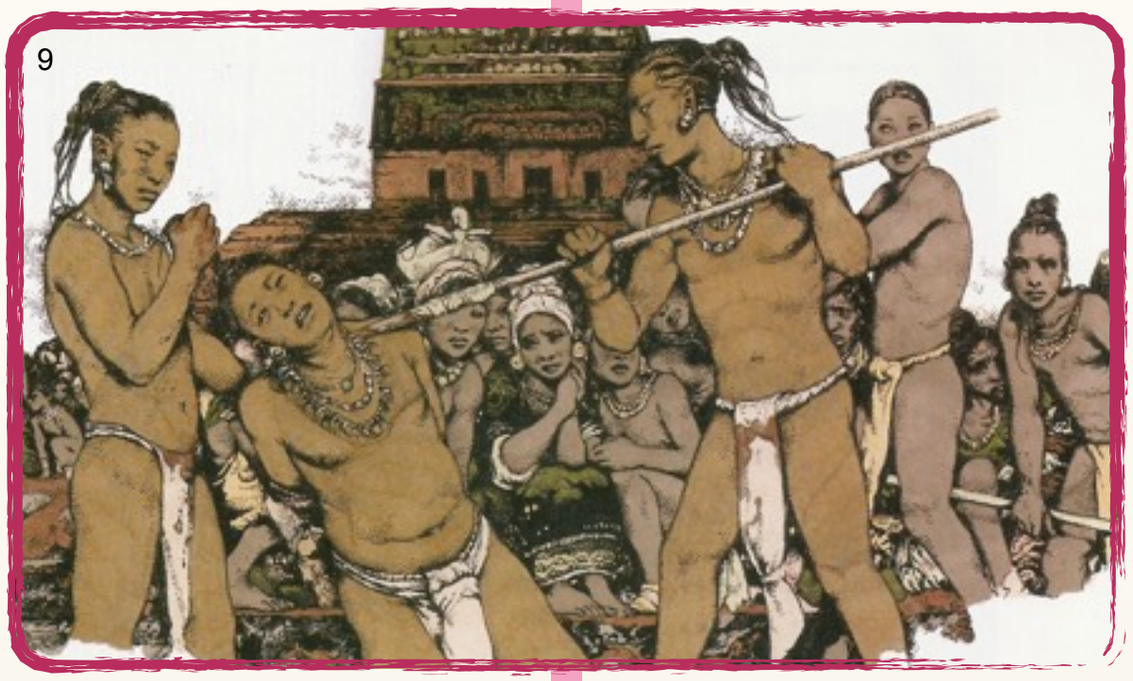
Fase 1.

8

Fase 2.

fase 3. Fase de rompimiento debido al exterminio físico. La carga pasional de la etnia se reduce; pero el declive de la pasionalidad corresponde al auge externo de la cultura. Esta fase termina con derramamiento de sangre, ya que el sistema expulsa de sí mismo el exceso de pasionalidad, y en la sociedad se recupera el equilibrio aparente.

9

Fase 3.

fase 4. Fase inercial (o fase de inercia). La etnia vive por inercia, gracias a los valores adquiridos. Una vez más hay una sumisión de las personas entre sí. Se forman los grandes estados, y se acumulan riquezas.

10

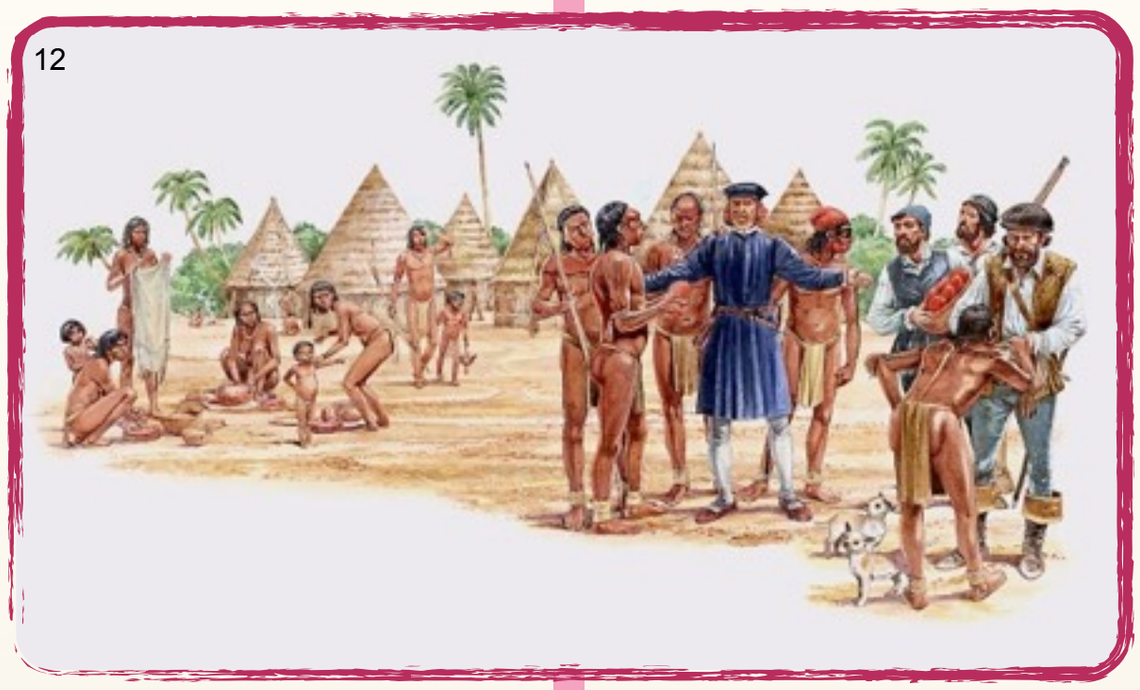
Fase 4.

fase 5. Fase de oscurecimiento. Poco a poco la pasionalidad se agota. Una posición primordial de la sociedad es ocupada por los sub-apasionados, o personas de pasionalidad reducida, que tratan de destruir a los apasionados inquietos.

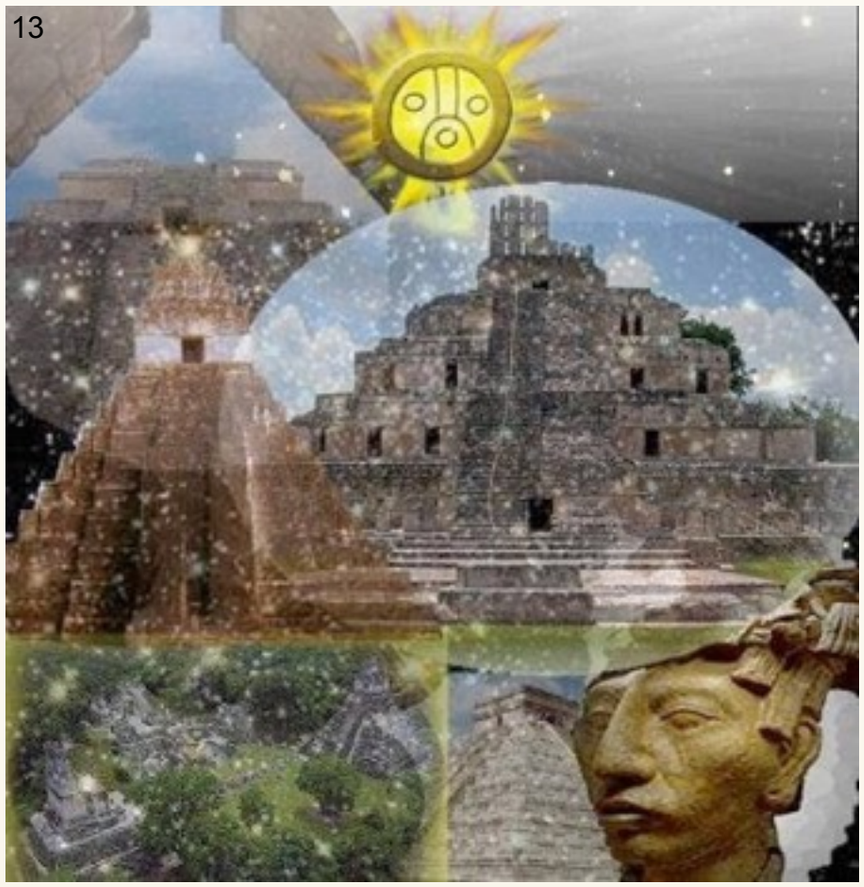
Fase 5.

fase 6. Fase memorial. Después de que los sub-apasionados destruyan todo lo de valor que ha quedado de los tiempos heróicos, comienza la fase memorial, que es la última en la etnogénesis, cuando la etnia conserva solo el recuerdo de su tradición histórica.

Fase 6.

Luego, incluso, la memoria desaparece. Llega el tiempo de armonía con la naturaleza, u homeostasis, cuando las personas prefieren más la tranquilidad pancista que los grandes pensamientos. La pasionalidad sirve a las personas solo para mantener la economía establecida muy bien por sus antepasados. Si se produce un nuevo impulso pasional, la antigua etnia ya no se renovará, sino que se creará una nueva.

Luego, incluso, la memoria desaparece. Llega el tiempo de armonía con la naturaleza, u homeostasis.

Tendencia evolutiva-histórica en el primordialismo.

Los exponentes de este planteamiento veían a las etnias como comunidades sociales (y no biológicas), profundamente relacionadas con el contexto social-histórico. Son grupos reales con rasgos propios, como lengua, cultura e identidad (o autoconciencia), que los diferencia de otros grupos.

En esta tendencia, los grupos étnicos se toman con base en la unidad cultural. Dicha comprensión de la etnicidad era característica de la ciencia occidental de los años 60 del siglo XX, en el contexto de una teoría más general de la modernización.

La tendencia evolutiva-histórica fue puesta como base del modelo político americano del “crisol de razas” (*“the melting pot”*), que consistía en formar una nueva nación mediante grupos de inmigrantes de Estados Unidos de América que hablaran un único idioma y tuvieran una única cultura, y una única autoconsciencia.

Sin embargo, los movimientos étnicos masivos de 1970 en Estados Unidos de América, mostraron la inconsistencia de la teoría del “crisol de razas”, desarrollado con base en la interpretación primordialista de la etnicidad, y la cual afirma que la etnicidad será superada en el proceso de creación de un estado nacional.

La tendencia evolutiva-histórica fue reclamada incluso en Rusia hasta los años 1990. En la etnología rusa esta tendencia se manifestó de la mejor forma en los escritos de Yulian Vladimirovich Bromley (1921-1990).

“crisol de razas”

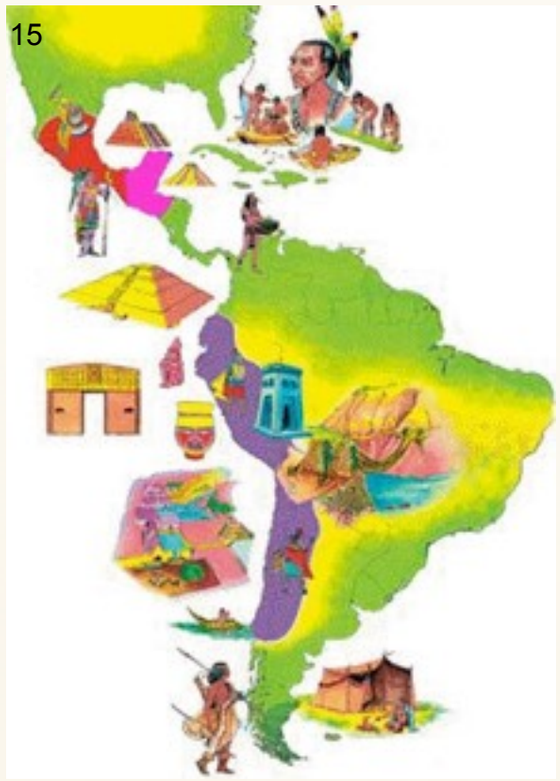
El académico Y. V. Bromley interpretó la etnia como un conjunto de personas establecidas históricamente en determinado territorio, que gozan de características generales y relativamente estables de cultura y mentalidad. La conciencia que dicho grupo de personas tenía de su unidad y diferencia con respecto a todas las otras organizaciones similares, era fijada en la autodenominación *(o etnónimo).*

Desde el punto de vista de Y. V. Bromley, la formación de cada etnia se condiciona por el contacto directo de las personas que la constituyen. Por lo general, esto solo es posible en el caso en el que las personas sean vecinas, es decir que vivan en un mismo territorio, y hablen un mismo idioma. La comunión de idioma y territorio actúan de ese modo, ante todo como una condición para formar una etnia.

El territorio común contribuye a la autoreproducción de la etnia, y garantiza el desarrollo de relaciones económicas y de otros tipos entre los miembros del grupo étnico. Las condiciones naturales o ambientales de este territorio común influyen en la vida de las personas, reflejándose en algunas características de su economía, cultura, vida cotidiana y sistemas de valor normativo.

Por otro lado, la integridad del territorio no es un factor esencial para la posterior reproducción de la etnia. Parte de la etnia que se haya desplazado a otro territorio, puede todavía, en una suficiente cantidad de tiempo, conservar sus características culturales, idioma e identidad étnica (por ejemplo, los ucranianos en Canadá, o los viejos rusos creyentes en Oregon y en Pensilvania).

15

La integridad del territorio no es un factor esencial para la posterior reproducción de la etnia.

La relación entre etnia e idioma es muy estrecha. Esa relación no es solamente una condición para la formación de una etnia, sino también el resultado de la etnogénesis. El idioma o el lenguaje actúan, según Bromley, como una de las principales propiedades objetivas de la etnia, y como símbolo de dependencia étnica.

Pero no deben absolutizarse las propiedades del lenguaje como un signo étnico, ya que, en el mundo, hay un mayor número de idiomas que de etnias. En la actualidad, en la Tierra se conocen casi 10 mil lenguas. El número relativo de las comunidades étnicas estudiadas oscila entre 2.2 miles y 2.4 miles, y hay un total de casi 200 estados nacionales.

Entre los rasgos específicos de la etnia, Bromley nombraba los elementos étnicos de la cultura material y espiritual: las costumbres, los ritos, el arte popular, la religión y las normas de comportamiento. La unidad cultural de los miembros está íntimamente relacionada con las características de su mentalidad, la cual se manifiesta, en particular, en su carácter y, por ejemplo, en la singularidad de sus valiosas orientaciones y gustos.

El principal signo de la etnia, según Bromley, era la autoconciencia étnica (identidad étnica). La autoconciencia de los miembros del grupo étnico enfoca una visión de territorio común (o tierra natal), de idioma (o lengua natal), de rasgos distintivos de cultura y de mentalidad, al igual que de cualquier comunión de origen y destinos históricos de las personas que haya en el grupo.

Bromley nombraba los elementos étnicos de la cultura material y espiritual.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XI

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XII

Enfoque constructivista en la etnología

En los años 70-80 del siglo XX, los problemas étnicos adquieren una mayor importancia en la vida social y política de la sociedad. En Canadá, Estados Unidos de América, Australia y otros países de habla inglesa, surge una nueva concepción para explicar la etnia y la etnicidad, denominada *enfoque constructivista.*

Según este enfoque, el sentimiento étnico generado a partir de la diferenciación de culturas y las percepciones y doctrinas formadas en ese contexto, es una construcción intelectual, generada a conciencia por escritores, científicos y políticos. En otras palabras, la etnia no nace y no aparece de forma objetiva, sino que se construye.

1

La etnia no nace y no aparece de forma objetiva, sino que se construye.

La amplia difusión de la educación y de los medios de comunicación permite transmitir estas ideas a las masas más extensas. Un papel clave en la movilización de los miembros del grupo étnico a acciones colectivas en nombre de objetivos políticos o sociales, lo desempeñan los líderes, los cuales, a menudo, persiguen sus propios objetivos y no siempre expresan la voluntad del pueblo.

El enfoque constructivista permite revelar la naturaleza múltiple de la identidad étnica. Como afirman los exponentes de dicha corriente, la conciencia étnica puede tener varias capas, que puede estar dividida en dos y fraccionada en un mayor número de representaciones.

Así, un habitante de la sociedad moderna puede pertenecer a varias culturas al mismo tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos de América, una persona nacida en una familia china, dependiendo de la situación, puede definirse a sí misma como norteamericana, china, habitante de una determinada ciudad o miembro de una clase social.

Por otra parte, la búsqueda de una vida normal se convierte en un motivo de traslado de muchas personas de una región a otra, o de un país a otro. Entre tanto, puede cambiar no solo el lugar de residencia, sino también el idioma, la religión y la nacionalidad.

Los partidarios del constructivismo ilustran, de forma específica, la forma de las tradiciones. En particular, citan el ejemplo de la invención de la famosa falda escocesa, que fue inventada por un inglés, y gracias a la labor de los amantes de la cultura gaélica, comenzó a asociarse con los clanes gaélicos.

Danza escocesa con espadas (Imagen de postales antiguas)

De este modo, la etnicidad, para el constructivismo, es una cuestión de la conciencia. La pertenencia a un grupo étnico depende de cómo el individuo se imagina para sí mismo el grupo. Por lo tanto, para definir la etnicidad, el valor crucial lo tiene, no la cultura de la etnia en general, sino aquellas características culturales que, en determinado momento, destacan las diferencias y las fronteras grupales. Así, por ejemplo, un signo de una comunidad étnica no es su origen común, sino la idea o mito de un destino histórico común de esa comunidad.

La etnología constructivista está basada en la filosofía del postmodernismo, y destaca la incertidumbre, la infinidad de la transformación y la fluidez de la etnicidad. Con base en esto, los constructivistas le atribuyen un gran valor al aspecto subjetivo y psicológico de la consideración del problema (conciencia colectiva, mitología o imaginación, por ejemplo).

La relación con el territorio y los procesos históricos como realidad objetiva, como lo era en las teorías anteriores, para los constructivistas juega un papel menos significativo en la determinación de la etnicidad.

Su propia contribución al desarrollo del paradigma constructivista de la etnicidad lo aportaron marxistas occidentales, como Immanuel Wallerstein (nacido en 1930) y Etienne Balibar (nacido1942).

3

Immanuel Wallerstein.

¡Recuerda!

La idea principal de Wallerstein consiste en el desarrollo de una teoría original de los sistemas mundiales. Según Wallerstein, el sistema económico global (world economy) puede ser de tres tipos:

1) *Imperio-mundo*, compuesto por algunas culturas locales, conectadas a través de la conquista. Por ejemplo, el antiguo Egipto, la antigua Roma, y Rusia en la época de la servidumbre.

2) *Socialismo-mundo*, que, según Wallerstein, es un sistema hipotético que nunca y en ninguna parte se ejerce.

3) *Socialismo-mundo*, que, según Wallerstein, es un sistema hipotético que nunca y en ninguna parte se ejerce.

El proceso de formación de las naciones, según Balibar, es una combinación de instituciones político-económicas establecidas históricamente en distintos tiempos, que un grupo de la sociedad utilizó en favor de sus propios intereses, y que conllevó a la “nacionalización” de la sociedad y a la formación del estado-nación.

Una de las ideas más importantes de Balibar fue la creación del efecto de unidad de la nación. La forma más sencilla de crear este efecto es una ideología, la cual, dependiendo de circunstancias, algunos llaman patriotismo, y otros, nacionalismo. Objeto indispensable de esta “ideología” son acontecimientos que simbolizan un pasado “común”, y el correspondiente sistema de educación.

A través de la ideología, el estado genera la fórmula deseada de conciencia popular. Pero esto solo es la primera etapa de creación de la nación. Es necesario inculcar la conciencia popular construida, y fijarla en la mente de los ciudadanos. Es aquí cuando llegan a apoyar los mecanismos tomados de la religión, debido a que la religión

igualmente genera una forma de comunidad, partiendo de la identidad individual.

Ninguna nación tiene una base étnica dada por naturaleza. Pero la nación necesita de la etnicidad, ya que sin ella quedaría solo la idea, y el llamado patriótico no tendría destinatario.

Balibar destaca dos criterios para la creación de la etnicidad: la lengua y la raza, los cuales se muestran ante las personas como algo sólido, dado por naturaleza, ya que ninguna persona puede escoger su propia lengua o su raza.

La nación necesita de la etnicidad, ya que sin ella quedaría solo la idea, y el llamado patriótico no tendría destinatario.

La formación de la comunidad lingüística de la nación es promovida por la educación escolar general, que implanta cierto código común y norma del idioma. Pero una sola comunidad lingüística no es suficiente para crear el efecto de unidad, ya que un mismo idioma puede ser usado por varios pueblos.

Para estar vinculado con un determinado pueblo, la comunidad lingüística debe complementarse con un cierto aislamiento y un principio de hermetismo y exclusividad. En este principio se convierte el concepto de “raza”, el cual se enfoca en el parentesco biológico y espiritual de los individuos que componen el pueblo.

El concepto de “raza”, el cual se enfoca en el parentesco biológico y espiritual de los individuos que componen el pueblo.

Siguiendo a I. Wallerstein, E. Balibar destaca que el proceso de formación de nación transcurre incluso hoy en día, pero pueden observarse claras diferencias entre las “viejas” y las “nuevas” naciones, formadas como resultado de descolonización y en el marco de la globalización (transnacionalización de capitales y redes de comunicación, y creación de organizaciones militares planetarias, por ejemplo.).

Las oportunidades de crear naciones se han quedado en la periferia, al mismo tiempo en que el antiguo “centro” ha entrado en la fase de disgregación de las estructuras nacionales, y ahora cada “nación” se ve obligada a encontrar su propio camino de superación de la exclusividad en este mundo globalizado.

Hoy en día, pero pueden observarse claras diferencias entre las “viejas” y las “nuevas” naciones, formadas como resultado de descolonización y en el marco de la globalización.

Lectura Complementaria.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

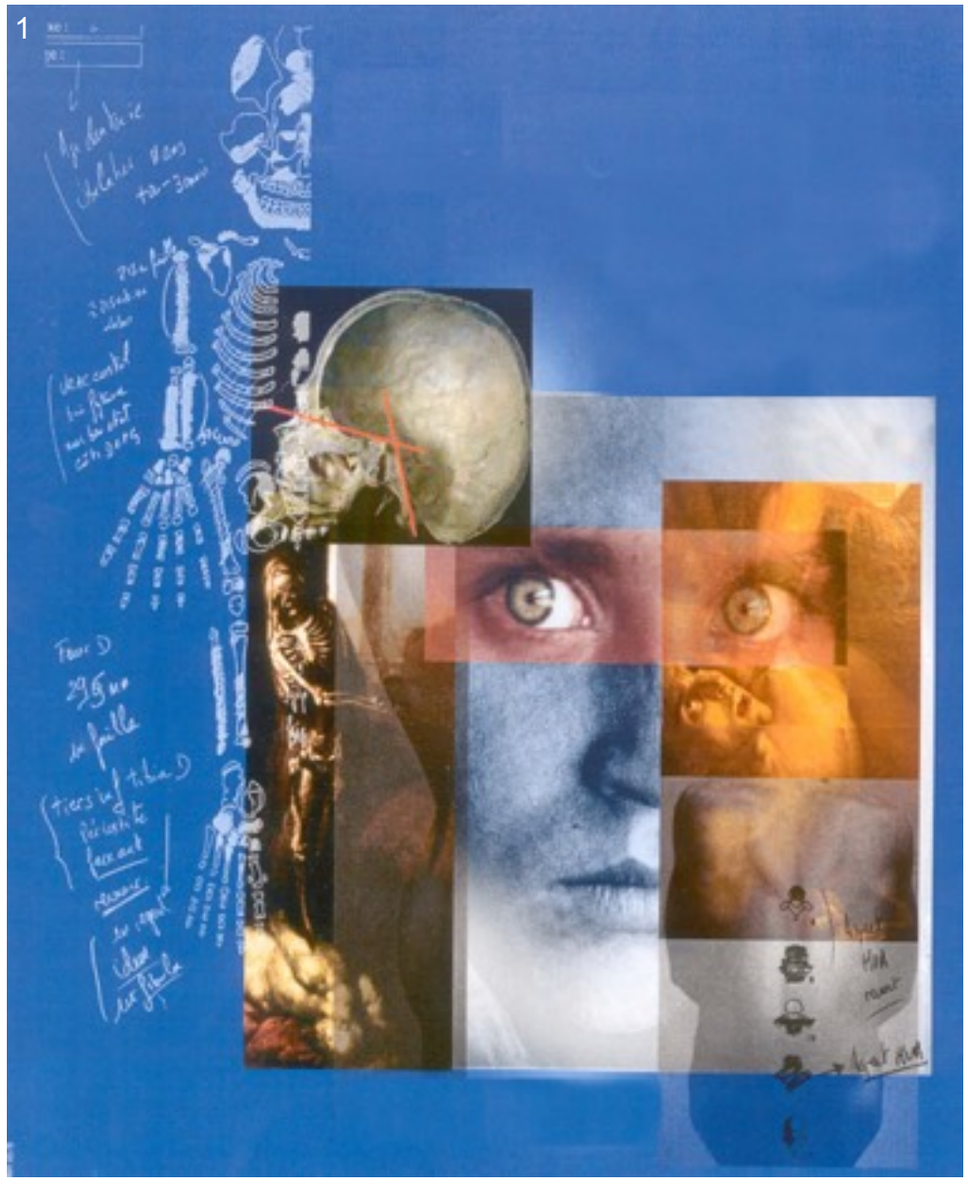
informacion@uomac.net

Capítulo XIII

Enfoque instrumentalista en la etnología

En la década de 1980, en el ámbito humanístico de países de habla inglesa del mundo, tomó fuerza la tendencia de una visión anti-sistémica del mundo: el posmodernismo. La idea principal del posmodernismo fue puesta más allá de los límites de la literatura y el arte en los cuales se formó. Consiste en “ver el mundo tal y como es”, sin ideas ni explicaciones impuestas.

El posmodernismo, en la etnología, se expresó en conceptos que negaban el carácter objetivo de las comunidades étnicas. Ideas similares fueron expresadas anteriormente, pero no jugaron un papel significativo en la estructura del conocimiento etnológico.

El posmodernismo, en la etnología, se expresó en conceptos que negaban el carácter objetivo de las comunidades étnicas.

La situación cambió en la década de 1990, cuando estos conceptos se convirtieron en los más extendidos en la literatura anglo-americana, y desplazaban hacia un lado del campo científico todas las demás explicaciones del fenómeno de la etnicidad. En la etnología, el postmodernismo fue puesto como conductor, y se convirtió en la metodología esencial para explicar los problemas étnicos de la actualidad.

Los conceptos posmodernistas de etnicidad pasan por alto muchas preguntas que son incómodas para sus autores; por ejemplo, preguntas sobre la estabilidad de identificaciones étnicas; la naturaleza intergeneracional de la etnicidad; cómo, incluso en épocas de estabilidad, las personas se identifican a sí mismas con un determinado grupo étnico; la identificación étnica del hombre que se forma en el proceso de socialización; y cómo, en la realidad, las personas casi nunca tienen la posibilidad de elegir su propia pertenencia étnica.

El posmodernismo ignora incluso preguntas de la actualidad, como el cambio de la identificación étnica provocado por el hombre. Por lo general, este tipo de acciones están relacionadas con las consideraciones de la coyuntura política e incluso de la seguridad personal (los hebreos, en épocas de la segunda guerra mundial, por ejemplo).

Cuando cambia la coyuntura o desaparece el peligro, el hombre ya no considera necesario ocultar su verdadera pertenencia étnica.

2

Cuando cambia la coyuntura, el hombre ya no oculta su verdadera pertenencia étnica.

¡Recuerda!

Los conceptos etnológicos posmodernistas de la década de 1990 pueden clasificarse en dos grandes grupos: constructivistas e instrumentalistas. La principal diferencia entre ellos es la relación que tienen con el concepto de “etnia” y de “etnicidad”.

Las ideas constructivistas reconocen el carácter objetivo de los signos étnicos y se centran en modelarlos.

Las ideas instrumentalistas no se centran tanto en el análisis de la etnicidad, sino en su uso práctico (principalmente, en la lucha por el poder político). Los instrumentalistas consideran que, en la vida cotidiana, la etnicidad se encuentra en un estado latente, pero si es necesario puede activarse para alcanzar intereses grupales como:

- La movilización del grupo étnico en la lucha política;

- El cambio del status social (transición a estratos más altos de la sociedad);

- La división del mercado a través de la participación en el poder.

Los partidarios del enfoque instrumentalista también afirman que la movilización étnica (o fortalecimiento de la autoconciencia étnica) se debe a las necesidades de la misma gente de superar la enajenación, característica de la sociedad moderna de la cultura de masas, y los valores de consumo y el pragmatismo.

La principal diferencia entre constructivistas e instrumentalistas es la relación con el concepto “etnia” y de “etnicidad”.

Una comprensión más clara, hecha por el hombre, de su pertenencia a un grupo étnico, es capaz de apoyar al hombre en la realización de sus necesidades, y movilizarlo a que las ejecute. Por lo tanto, dicho enfoque, a menudo, en la etnología, es llamado enfoque de *movilización.*

Además de esto, las teorías instrumentalistas distinguen también una serie de orientaciones, que resaltan objetivos, sujetos y aspectos de funcionamiento de las etnias y la etnicidad (hedonista, situacionista, elitista y económico, por ejemplo).

Orgías hedonistas de la antigua Roma.

¿Sabías qué?

Un rasgo esencial de todas las teorías instrumentalistas es que éstas se apoyan en el pragmatismo. Partiendo del pragmatismo, los partidarios del instrumentalismo consideran la etnicidad como un producto de mitos étnicos, que son creados por la élite de la sociedad y que son usados por ella para lograr ciertos beneficios y obtener poder.

Las características culturales, los valores y la actividad de los grupos étnicos, son instrumentos de la élite, utilizados para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, los grupos étnicos, en aras de la realización, en la práctica, de ideas de igualdad, justicia y dignidad humana, apoyan a la élite en sus aspiraciones.

Los instrumentalistas entienden la etnicidad, entonces, como una forma de resolver los problemas socio-políticos actuales.

Precisamente esta característica permite calificar dicha interpretación de la etnicidad como utilitaria, es decir, como un instrumento de control social, o una terapia social, por ejemplo. Se supone que la identidad étnica creada instrumentalmente fortalece la solidaridad grupal y causa un impacto directo en el crecimiento de la autoconciencia étnica.

No existe un modelo teórico integral único de etnicidad en el marco del instrumentalismo. Todos los conceptos instrumentalistas (así como los constructivistas) están destinados a solucionar problemas concretos de desarrollo social. Al mismo tiempo, ninguno de los conceptos instrumentalistas es un medio universal de reconocimiento de la realidad etnocultural.

5

Las características culturales, los valores y la actividad de los grupos étnicos, son instrumentos de la élite, utilizados para alcanzar esos objetivos.

Además, mediante el estudio de procesos locales y globales se produce una selección investigativa de conceptos, en las que solo se reconocen los más significativos, desde el punto de vista de la representatividad de la etnia y su cultura.

Conceptos perspectivos son aquellos que toman a las demás culturas no solo como un objeto de investigación, sino también como participantes de distintas direcciones del proceso histórico-cultural.

Es crucial, para el desarrollo exitoso de los conceptos instrumentalistas, el reconocimiento de otras formas de vida cultural, de sistemas de valores y de modos de pensamiento. En segundo plano queda la explicación de estas diferencias, y el análisis de interrelaciones sociales y culturales en el mundo.

Puede decirse que el instrumentalismo contribuyó al fortalecimiento de los principios del nuevo paradigma científico en la etnología, basado en la percepción posmodernista de la diversidad de la cultura humana.

En el marco de este paradigma, un importante logro de los etnólogos fue que aceptaron la diversidad etnocultural de identidades, y que reconocieron los principios y formas de autoorganización de la vida etnocultural, y la coexistencia, en el mundo, de realidades etnoculturales

Un importante logro de los etnólogos fue que aceptaron la diversidad etnocultural de completamente diferentes.

¡Recuerda!

El posmodernismo describió agudamente las debilidades en las metodologías investigativas tradicionales de los etnólogos, y por otro lado postuló sus propios principios:

1) Relatividad del conocimiento de la cultura.

2) Ausencia de una secuencia única en el desarrollo de la cultura.

3) Absolutización del significado de un fenómeno cultural único.

4) Reconocimiento de la subjetivismo de los métodos de investigación en la etnología.

5) Declaración de cualquier cultura por un proceso, y no por un sistema de significados simbólicos.

6) Incorporación de procesos de modernización a un contexto investigativo de la etnología.

Sin embargo, el uso de dichos principios hasta una conclusión lógica, inevitablemente condujo a la expansión de la etnología como ciencia. Los posmodernistas, de hecho, declararon inapropiadas para el adecuado entendimiento de la etnicidad, toda la etnología occidental y sus herramientas conceptuales tradicionales.

Así, los posmodernistas argumentaron que la etnología occidental se caracteriza por una visión eurocéntrica hacia la cultura de los pueblos no europeos. Estos últimos, sin embargo, fueron considerados por la ciencia tradicional en las categorías conceptuales occidentales, ignorando aquello que es importante y significativo para los propios miembros de las culturas estudiadas.

El uso de dichos principios hasta una conclusión lógica, inevitablemente condujo a la expansión de la etnología como ciencia.

Se ha planteado la cuestión de que las investigaciones etnológicas puedan o no puedan reflejar realmente la vida de los pueblos, cuya cultura están estudiando. En condiciones de campo, el portador de las tradiciones culturales (el informante) muestra su cultura al etnólogo.

Sin embargo, a menudo, en los resultados analíticos finales, resulta decisivo no tanto “la voz” del portador de la cultura, sino las impresiones del propio etnólogo. De ahí, se llega a la conclusión de que los etnólogos blancos no son aptos, y por tanto, no tienen derecho de estudiar la cultura de los pueblos no blancos.

Con el tiempo, las opiniones de los etnólogos occidentales con relación a la objetividad del conocimiento etnológico se dividieron aún más. Algunos afirmaban que se produce la fragmentación de la disciplina, un cambio rápido de los intereses investigativos, y de la problemática, y la aparición de un conjunto de estrechas especializaciones (*DT Andrade.* “Introduction: John Whiting and Anthropology”. In: Whiting J.W.M. Culture and Human Development: Selected Papers, 1994, p. 1).

Otros evidenciaron que, en la disciplina etnológica, se observa un menosprecio absoluto a la recopilación de materiales (Stanley R. Barrett. “The Rebirth of Anthropological Theory”. Toronto, Buffalo, L.: Univ. of Toronto Pr., 1984, p. 4).

Se ha planteado la cuestión de que las investigaciones etnológicas puedan o no puedan reflejar realmente la vida de los pueblos, cuya cultura están estudiando.

La crítica posmodernista expresó la profunda crisis que enfrentó la etnología durante los años 1980 y comienzo de los años 1990. Esta crisis demostró la insuficiencia que había para explicar el fenómeno de la cultura étnica de todos los conceptos, adoptados por la etnología en la actualidad, y la necesidad de buscar una salida del profundo impase teórico.

Como un momento positivo en la crítica posmodernista se destaca la opinión de la tradición cultural como algo constante y cambiante, y de la cultura como un proceso, y no como una combinación estática de modelos culturales.

Sin embargo, el estudio de la dinámica de la cultura no tuvo un desarrollo constructivista en el marco de la crítica posmodernista, la cual negaba cualquier tipo de regularidades en el funcionamiento de la tradición cultural.

¡Recuerda!

Como un momento positivo en la crítica posmodernista se destaca la opinión de la tradición cultural como algo constante y cambiante.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XIII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XIV

Etnia y globalización

Convergencia etnocultural (o globalización).

El final del siglo XX estuvo marcado por el comienzo de la época de la globalización en la civilización humana. En el mundo moderno la globalización se entiende como un proceso de la economía mundial y de la unificación política y cultural. Es una convergencia unidireccional de cierta cantidad de grupos sociales significativos, incluyendo organizaciones étnicas culturales. Responder a la pregunta acerca de la globalización (o convergencia etnocultural), es más difícil que responder a la pregunta acerca de la globalización económica, política y financiera.

Responder a la pregunta acerca de la globalización (o convergencia etnocultural), es más difícil que responder a la pregunta acerca de la globalización económica, política y financiera.

1

La globalización se entiende como un proceso de la economía mundial y de la unificación política y cultural.

Los enfoques globalistas para interpretar el concepto de etnia, están basados en la teoría dominante de la sociedad científica llamada la teoría de determinismo económico.

La esencia de esta teoría, en particular, consiste en que todos los grupos sociales y socioculturales están formados exclusivamente por relaciones económicas e intereses, y la etnicidad, como un fenómeno cultural, es “una reliquia”, o un espectro social histórico.

En realidad, una etnicidad verdadera todavía se reconoce, pero se conserva solo en etnias poco desarrolladas, que llevan “una forma de vida tradicional”.

Los defensores del determinismo económico consideran que la globalización convierte inevitablemente a las economías nacionales cerradas en sistemas económicos y sociales abiertos.

Un factor poderoso de la convergencia etnocultural es la globalización de los mercados nacionales y de las esferas de formación, en conjunto con la creación de un espacio digital global. De esto se llega, a primera vista, a una conclusión lógica acerca de la inminencia del desarrollo convergente, es decir, el surgimiento de una cierta “super-sociedad” global, o de un “crisol de razas” global.

Todas las características culturales, nacionales y religiosas, en ese crisol de razas, se reducen al nivel de subculturas marginales, y que a largo plazo serán borradas, formando una cierta comunidad “humana” global.

Todas las características culturales, nacionales y religiosas, en ese crisol de razas, se reducen al nivel de subculturas marginales.

Divergencia etnocultural (o glocalización).

No obstante los procesos reales de globalización, y la eliminación de limites económicos y geográficos, en el final del siglo XX inesperadamente surgió una tendencia al renacimiento de la etnicidad, y de hecho fue provocado el proceso de desintegración de naciones en grupos etnoculturales y etnoconfesionales (divergencia etnocultural).

El renacimiento de identidad étnica, en el mundo, contribuyó a la formación de la teoría de la globalización alternativa: la teoría de la glocalización.

La glocalización etnocultural es un proceso de renacimiento, fortalecimiento y preservación de la etnicidad. En lugar de la confluencia y unificación de las diferencias culturales en el mundo moderno, surgen y ganan fuerza fenómenos de otra dirección: el separatismo, la agudización del interés hacia las diferencias culturales locales, el aumento del interés hacia las tradiciones de la antigüedad de los diferentes pueblos, y el renacimiento de dialectos, por ejemplo.

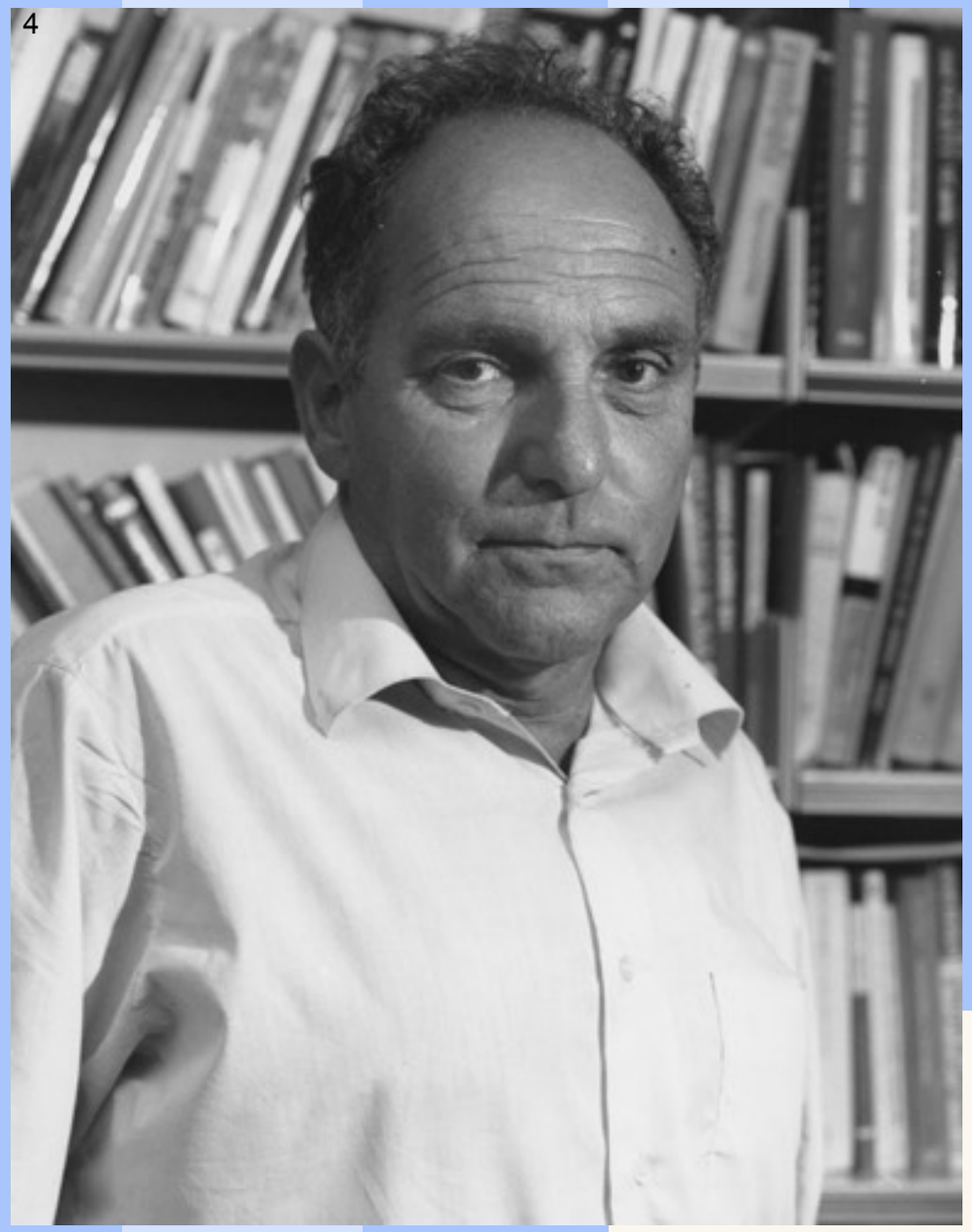
El fenómeno del renacimiento étnico fue objeto de estudio de los sociólogos inmediatamente después de su aparición, entre los años 1960-1970. En la ciencia occidental, el aumento del factor étnico se vio reflejado más que todo en las teorías politológicas. Sociólogos americanos encontraron un nuevo fenómeno en los conceptos de “renacimiento étnico”, “resurgimiento de la etnicidad”, “paradoja étnica en la actualidad”, y “estallido de la etnicidad”.

De las diferencias culturales en el mundo moderno, surgen y ganan fuerza fenómenos de otra dirección: el renacimiento de dialectos por ejemplo.

Científicos europeos determinaron el nuevo fenómeno como “incremento del nacionalismo”, centrándose en la capacidad destructiva (políticamente) de este fenómeno. Hoy en día, la mayoría de los científicos de Europa occidental consideran el nacionalismo como una amenaza para el espacio político único del estado. Y en este sentido, un significado más importante adquiere la pregunta acerca del origen del nacionalismo.

En realidad, los científicos explican de forma diferente el propio mecanismo de formación de naciones. Así, el filósofo inglés y antropólogo social Ernest André Gellner (1925-1995), en el libro “Naciones y nacionalismo” (del año 1938) afirmaba que las naciones se crean por medio de manipulaciones políticas.

Ernest André Gellner.

Lectura Complementaria.

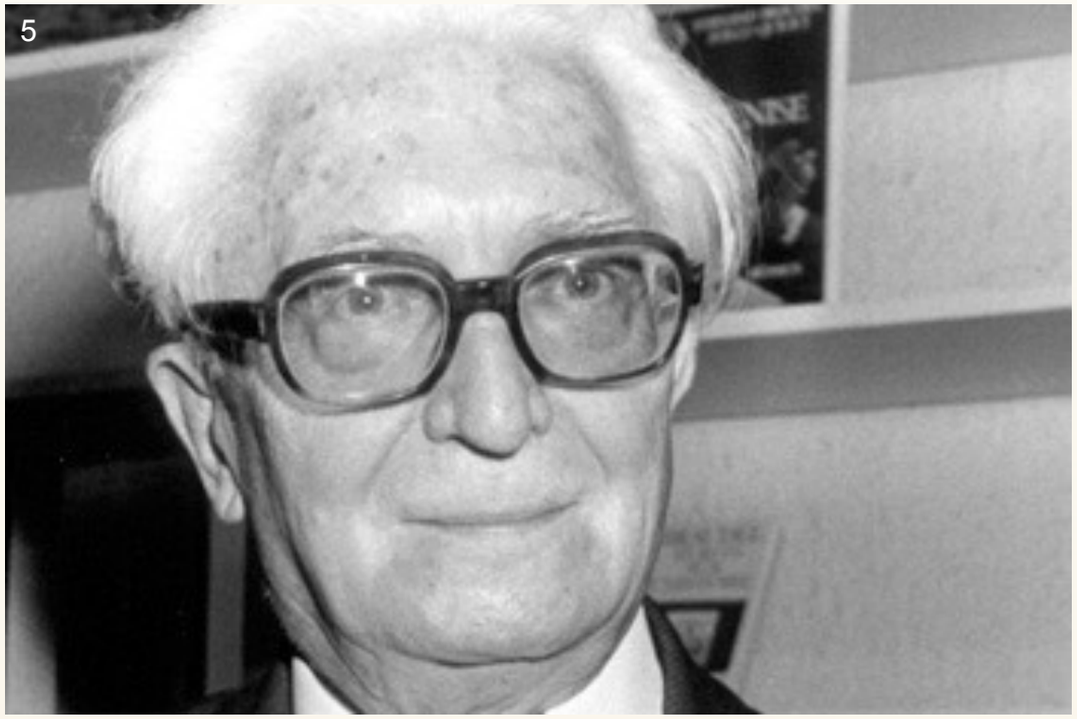
Y el compatriota de Gellner, Benedict Richard Anderson (1936-2015), consideraba que las naciones son producto de un juego cultural, e incluso filosófico (“Comunidades imaginarias. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo”. Año 1983).

Según Anderson, si las personas reciben la misma información, leen los mismos libros, y hablan un mismo idioma, comienzan a imaginarse a sí mismos como una única sociedad, aunque en realidad la afinidad cultural de estas personas es imaginaria.

La creencia de los constructivistas en que la etnia como un fenómeno había dejado de existir (“la etnia murió”) y que se había convertido en una construcción ideológica artificial, es sometida a serias críticas de parte de los opositores de tal enfoque. Un punto de vista alternativo consiste en que la etnia no desapareció, sino que fue expulsada del ámbito de las relaciones políticas hacia una esfera de vida privada y familiar.

¡Recuerda!

Precisamente esta base de etnicidad moderna, fundamentalmente diferente de las instituciones políticas de la sociedad civil, llamó la atención del conocido historiador francés, brillante miembro de la escuela historiográfica francesa de “Anales”, Fernand Braudel (1902-1985), que introdujo el concepto de “estructuras de la vida cotidiana”.

Fernand Braudel.

La vida cotidiana, la interacción con el medio social y ambiental producen una única forma de vida, que es la característica esencial de la etnia.

La forma de vida está sujeta a cambios. Pero estos cambios son psicológicamente invisibles para los miembros de la etnia y se notan solo después de un intervalo de tiempo suficientemente grande, sin afectar el sentido colectivo de la comunidad. Y la estructura de la vida cotidiana se toma como algo permanente y transpersonal, que conduce a una sensación de estabilidad psicológica y continuidad de la vida social del grupo étnico.

Los atributos externos de la etnia (territorio étnico, idioma, religión y cultura) se derivan solo de la base de la etnicidad: de una estrecha interacción social en el marco de “estructuras de cotidianidad” y estilos de vida.

La naturaleza de la etnicidad, de esta forma, está basada en masivas y cotidianas interacciones sociales “horizontales” (o estilos de vida). Y esto significa que, en la época de la globalización, la etnia, con sus mecanismos de vínculos “horizontales” descentralizados y redes sociales, está lejos de desaparecer.

Además de esto, si las naciones como instituciones políticas, en el marco de la globalización, pierden gradualmente su estabilidad en relación con la contracción de las funciones del estado, entonces las naciones etnoculturales constituyentes (o etnias), por el contrario, solo fortalecen sus posiciones.

6

Si las naciones pierden su estabilidad, las etnias fortalecen sus posiciones.

En la ciencia rusa, el crecimiento de la autoconciencia étnica en el final de 1980 fue objeto de definiciones como “la revolución étnica” y “el renacimiento nacional”. Las principales razones para la aceleración de procesos de renacimiento etnocultural fueron identificadas por el académico ruso, director del instituto de etnología y antropología N.N. Miklujo-Maklái, de la academia rusa de ciencias, V.A. Tishkov:

1) El deseo de algunos grupos étnicos de suprimir la injusticia sociopolítica histórica, acumulada durante los años de los imperios coloniales;

2) La discriminación de inmigrantes, y de grupos raciales, étnicos y religiosos de la población de estados multinacionales;

3) La especificidad étnica, más a menudo, se convierte en instrumento de conservación de la cultura del pueblo en condiciones del mundo global;

4) La reacción de las etnias a la agudización de la lucha por los recursos vitales e importantes en el mundo.

A pesar de los diferentes puntos de vista acerca de cómo afectan los procesos de globalización y glocalización a la autoconciencia étnica, los etnólogos modernos coinciden en que ambos procesos están estrechamente relacionados entre sí y ocurren de forma simultánea.

7

A pesar de la diferencia entre globalización y glocalización, los enólogos coinciden en que ambos procesos están relacionados entre sí.

El resultado es el surgimiento de nuevas cualidades de la autoconciencia étnica:

1) La identidad etnocultural no desaparece, sino que adquiere nuevas modificaciones de sus propias formas históricas;

2) Se complica la estructura de identidad etnocultural del hombre;

3) La autoconciencia étnica se actualiza en condiciones de crisis del sistema estatal;

4) Aumenta la cantidad de formas de manifestaciones etnoculturales;

5) Las similitudes en el estilo de vida, las condiciones climáticas generales y del paisaje natural, las artesanías generales y los objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, se convierten en factores dominantes de conservación de la identidad etnocultural en condiciones de globalización.

Multiculturalismo.

Una consecuencia natural de la aceleración de procesos de renacimiento de identidad etnocultural fue la teoría del multiculturalismo. El término *multiculturalismo* se originó en Canadá, en los años 60 del siglo XX, durante la búsqueda de maneras de dirigir a un país bicultural (anglo-francés).

Una consecuencia natural de la aceleración de procesos de renacimiento de identidad etnocultural fue la teoría del multiculturalismo.

En un intento por neutralizar las aspiraciones secesionistas de Quebec (provincia francófona del país), el gobierno canadiense dio a conocer el objetivo principal de su reinado: la construcción de una sociedad multicultural y la ejecución de una política destinada a conservar y mantener diferencias culturales en el país.

El concepto de multiculturalismo, más adelante, fue adoptado incluso por otros países, pero en todas partes adquiría sus propias características políticas.

Por ejemplo, en Australia, en la década de 1970, la política de multiculturalismo estaba relacionada con la participación, en el país, de trabajadores migrantes del sudeste asiático y con la necesidad de su adaptación a las nuevas condiciones.

En Estados Unidos de América, en la década de 1970, el colapso de la política de creación de una identidad cultural homogénea americana (o “crisol de razas”), y el llamado del estado a la política de apoyo a la pluralidad cultural (“la ensaladera” o “salad bowl") superó el marco del multiculturalismo étnico, y como resultado se propagó en forma de géneros, orientación sexual, clases y otros elementos de la vida social.

La política del multiculturalismo de la segunda mitad del siglo XX estaba dirigida no solo a una plena integración de pequeños pueblos del país a una estructura socioeconómica de la sociedad socialista, sino también a un desarrollo de sus características culturales (multiculturalismo integrado).

Pluralidad cultural.

En la Europa moderna, el multiculturalismo implica, sobre todo, la inclusión, en su campo cultural, de elementos de culturas de inmigrantes de países del “tercer mundo”.

El multiculturalismo es uno de los aspectos del sentido tolerante del hombre moderno. La esencia del sentido o conciencia tolerante consiste en el requisito de la existencia paralela de culturas con miras a compenetración recíproca, enriquecimiento y desarrollo.

La idea de multiculturalismo se extiende principalmente en países económicamente desarrollados de Occidente, donde se observa una gran cantidad de inmigrantes.

¡Recuerda!

Monumento al multiculturalismo en Toronto, Canadá.
(Autor – Francisco Pirelli)

A partir de los años 2010-2011, la idea y la política de multiculturalismo, principalmente en Europa, experimenta una aguda crisis. Públicamente expresaron duras declaraciones líderes de Alemania, Francia y de Gran Bretaña acerca del fracaso de la política de multiculturalismo en Europa.

En particular, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, hizo un llamado a limitar la posibilidad de migración en la Unión Europea. Y tras el rotundo rechazo de Bruselas de considerar este tema, hizo una declaración sobre la posible salida de ese país de la Unión Europea.

Los principales líderes estatales europeos reconocen que la principal causa de la crisis del multiculturalismo, es el principio incorrectamente seleccionado de organización de la interacción de diferentes comunidades étnicas y religiosas que viven en un mismo país (Angela Merkel).

Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que el colapso de la política de multiculturalismo es causado por subestimación de la complejidad del fenómeno social de la etnia, e igualmente la diferencia del curso de los procesos étnicos en la época de la globalización.

La principal causa de la crisis del multiculturalismo, es el principio incorrectamente seleccionado de organización de la interacción de diferentes comunidades étnicas y religiosas que viven en un mismo país.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XIV

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XV

Concepto de la cultura étnica

En la etnología (etnografía), bajo el concepto de cultura, en general, se entiende todo aquello creado por el hombre en el transcurso de su crecimiento mental y físico para satisfacer sus necesidades. Igualmente puede decirse que la cultura es el resultado acumulativo de la actividad del hombre.

Todo el entorno que nos rodea puede dividirse en entorno natural, el cual surgió mucho tiempo antes de la aparición del hombre, y entorno artificial (o cultural), formado junto con las personas como resultado de sus actividades con fines determinados.

La cultura étnica es la cultura de las personas, relacionadas entre sí por un origen común, llevado a cabo en conjunto por la actividad económica, el idioma, las tradiciones y las costumbres.

La cultura étnica es la cultura de las personas.

Principios de clasificación de culturas étnicas.

En la ciencia etnológica moderna hay una gran variedad de principios de clasificación de la cultura étnica. Por ejemplo, se identifican los siguientes principios:

1) *Principio de asentamiento urbano/rural.* Como base de este principio se encuentran asentamientos urbanos y rurales, y las condiciones de vida en las cuales surgen diferentes modelos culturales;

2) *Principio geográfico.* La cultura étnica se considera como un conjunto de subculturas territoriales. Este enfoque tiene en cuenta la diversidad de las condiciones geográficas de surgimiento de la etnia, al igual que los contactos etnoculturales y las influencias;

3) *Principio de división de la etnia en sociedades.* Se tiene en cuenta la presencia en la sociedad, en cualquier etapa de desarrollo del "armazón" social (grupos de clases sociales, y grupos religiosos y profesionales, por ejemplo);

4) *Principio de edad.* En la cultura étnica se destacan la subcultura de los niños y la subcultura de los adultos;

5) *Principio de género.* Se estudian las subculturas masculina y femenina. Este enfoque es denominado de género (del griego genos, que significa *clase* u *origen*).

Sin embargo, a menudo los etnólogos dividen la cultura en cultura material y cultura espiritual. Esta clasificación no es solamente la más común, sino también la clasificación más antigua de la cultura étnica, que surgió en la ciencia europea en el siglo XIX.

Lectura Complementaria.

La cultura material. Es el conjunto de cosas y objetos (así como hábitos asociados a ellos), los cuales materialmente existen en el espacio en periodos específicos y están diseñados para satisfacer las necesidades vitales de las personas. El concepto de cultura material incluye herramientas de trabajo, armas, medios de transporte, ropa, vivienda y alimentos. En esta misma categoría se encuentran plantas, animales domésticos, formas de cuidado corporal, tatuajes y ornamentación.

3

Cultura espiritual. Son formas de folclor, actividades rituales (costumbres y ritos), normas éticas, ideas estéticas, conocimientos y normas legales, por ejemplo. En otras palabras, la cultura espiritual es la información que tiene la memoria colectiva de la etnia (o parte de ella); que se transmite de generación en generación a través de la historia o de demostraciones, y que se manifiesta en determinadas formas de comportamiento.

4

La cultura espiritual necesariamente debe expresarse de una forma u otra. Por ejemplo, las canciones (o cuentos, proverbios y refranes) deben ser ejecutados, escuchados o escritos. Solo de esta forma la información se guardará y se transmitirá de generación en generación. Si no fuera así, no habría cultura espiritual.

Principales nichos de la cultura étnica.

Hoy en día, los científicos destacan varios tipos de cultura humana, según los cuales surgen y se desarrollan las culturas étnicas:

1. *Nicho de culturas tradicionales (arcaicas).* Es característico de las sociedades en las cuales los cambios son imperceptibles en la vida de una generación. Este tipo tradicional de culturas comprende la sociedad primitiva de aquellos pueblos arcaicos, los cuales hoy en día se mantienen en un bajo nivel de desarrollo socioeconómico, así como todas las culturas de la antigüedad y de la edad media.

Las culturas tradicionales están orientadas a:

- La preservación de las tradiciones como los principales reguladores de la vida social. Por esta razón, en las culturas tradicionales se conservan las estructuras socioculturales y económicas y de relaciones en la sociedad, que genera la idea de limitación de los bienes vitales disponibles;

- la reclusión y aislamiento de otras culturas, que en virtud de su alteridad toman a las demás como culturas enemigas;

- los principios de justicia y distribución clara de funciones en su comunidad;

5

Es característico de las sociedades en las cuales los cambios son imperceptibles en la vida de una generación.

- fijación rígida de divisiones de rango, casta y de clase en la sociedad;

- jerarquía estructural de valores (existencia de centro y periferia en la cultura tradicional: 1) en el centro hay elementos sagrados, que definen la representación del bien y el mal en dicha cultura, manteniendo en ella la armonía y la paz; y 2) en la periferia se encuentra la vida cotidiana, orientada al simbolismo del centro sagrado).

Jerarquía estructural de valores.

2. *Nicho de la cultura industrial.* El establecimiento de la cultura industrial (modernizada) comenzó en el siglo XVI, en Europa occidental, y alcanzó su máximo apogeo a mediados del siglo XX, llegando a ser parte de la situación actual de la cultura europea y fundamento de la civilización mundial.

Posee características específicas en el ámbito económico, político, social y espiritual de la vida, que prácticamente en todos sus parámetros se oponen a la cultura tradicional:

- La orientación en la innovación de la producción capitalista;

- Complejidad constante de la “imagen del mundo” (el idioma y el pensamiento adquieren un carácter abstracto);

- Formación de valores culturales específicos (orientación hacia el alcance del éxito personal, competencia de capitales y estatus, y orientación a proteger los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la libertad, la vida y la propiedad privada).

3. *Nicho de la cultura postindustrial.* Es el resultado de la evolución de la sociedad industrial. En algunos de los países desarrollados esta transición comenzó en el último tercio del siglo XX. Rasgos específicos del nuevo tipo de cultura son característicos de la sociedad moderna:

- cualitativamente esta nueva etapa en el desarrollo de la humanidad, está marcada por reformas no solo en el ámbito técnico, sino también en todas las demás esferas de la vida social (D. Bell, Z. Brzezinski, E. Toffler y R. Aron).

- cambio de las prioridades culturales a favor del hombre y sus necesidades;

- aparición de un nuevo tipo de propiedad: intelectual;

- incremento del valor de identidades étnicas y confesionales;

- fortalecimiento de los principios del pluralismo en todas las esferas de la vida social;

7

D. Bell.

8

Z. Brzezinski.

Sucesión de la cultura étnica.

Los especialistas distinguen, en la cultura étnica, dos capas:

1. *Históricamente temprana (inferior)*, formada por el legado de elementos culturales del pasado. La capa inferior incluye los elementos más estables, consolidados por una tradición de siglos (arquetipos) y que constituyen el armazón de la cultura étnica;

2. *Históricamente tardía (superior)*, que consta de nuevas formaciones, y fenómenos culturales modernos.

En este enfoque, la cultura étnica es una unidad de sucesión o continuidad, y renovación. La actualización de la cultura puede ser tanto exógena (tomada de afuera), así como endógena (surgida dentro de la cultura sin influencias del exterior).

¡Recuerda!

Alvin Toffler.

La continuidad y la estabilidad de la cultura étnica se mantienen por la acción de dos tipos de mecanismos de transmisión de tradiciones:

1. *tradiciones intrageneracionales,* que actúan durante algunos años o décadas, y abarcan solo una parte de la etnia (grupos contiguos por edades);

2. *tradiciones intrageneracionales,* que existen durante un periodo históricamente largo y que muestran un mecanismo de transmisión de valores de generación en generación.

Factores objetivos del cambio de la cultura étnica en el tiempo.

El hombre moderno tiene una visión exagerada del estancamiento de la cultura étnica (tradicional). Sin embargo, en la práctica, es un sistema dinámico y cambiante. En ella influyen distintos factores:

1. El impacto del entorno geográfico. Precisamente el entorno, en gran parte, determina las características de la vestimenta, la vivienda, el conjunto de culturas cultivadas, y los objetos de caza, por ejemplo. El paisaje y el suelo influyen en el carácter de la actividad laboral, principalmente en la agricultura, y en el tipo y planeación de los asentamientos. Las fronteras naturales (ríos y montañas) juegan el papel de límites étnicos, influyendo en el asentamiento y contactos entre grupos.
2. Desarrollo socioeconómico y político de la sociedad (impacto de los procesos de globalización).

3. Instalación de la sociedad para preservar o para sustituir la tradición de la cultura étnica (las culturas “occidentales” están orientadas al cambio constante y a la renovación de las culturas étnicas; y las “orientales”, a preservar las tradiciones étnicas en su forma original).

El impacto del entorno geográfico. Precisamente el entorno, en gran parte, determina las características de la vestimenta, la vivienda, el conjunto de culturas cultivadas, y los objetos de caza, por ejemplo.

¡Recuerda!

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XV

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XVI

Tipología de procesos étnicos

En los procesos étnicos se producen cambios en los diversos componentes de la etnia: elementos de la cultura material y espiritual, idioma, estructura social y autoconciencia, por ejemplo.

Dependiendo del resultado final, los procesos étnicos se dividen en dos grandes categorías:

1. *Etno-evolutivas* (al cambiar algunos componentes, la etnia o cualquiera de su grupo, aún siguen siendo los mismos, es decir, su autoconciencia étnica no cambia);

2. *Etno-transformacionales* (cambia la autoconciencia y la pertenencia étnica del hombre).

Dependiendo del predominio de las tendencias centrípetas o centrífugas, los procesos étnicos igualmente se dividen en dos grandes grupos tipológicos: etno-unificadores y etno-separadores.

1

En los procesos étnicos se producen cambios en los diversos componentes de la etnia.

Procesos etno-unificadores.

Los procesos de unificación étnica son de naturaleza muy distinta; sin embargo, tienen ciertos rasgos generales. En primer lugar, cualquier forma de unificación o combinación étnica se caracteriza por una convergencia cultural y lingüística de las personas involucradas en el proceso. Las diferencias entre las personas se extinguen gradualmente, y algunas veces se destruyen por completo.

Las formas de los procesos etno-unificadores son diferentes. En la etapa actual de estudio de los procesos étnicos, pueden identificarse cinco tipos básicos de unificación étnica:

Fusión étnica. Se denomina fusión étnica al proceso de confluencia o fusión de varios pueblos anteriormente independientes, que poseen afinidad lingüística y cultural. El producto de la fusión es una nueva etnia más grande.

¡Recuerda!

El proceso de fusión étnica se desarrolla a diferente velocidad, dependiendo de variedad de factores:

- El nivel de desarrollo social y étnico del país en el cual ocurre el proceso, y la intensidad de los vínculos económicos y de otro tipo entre sus partes individuales (entre más alto sea el nivel de desarrollo del país y más fuerte sean los vínculos entre las regiones, más rápido se producirá la fusión étnica);

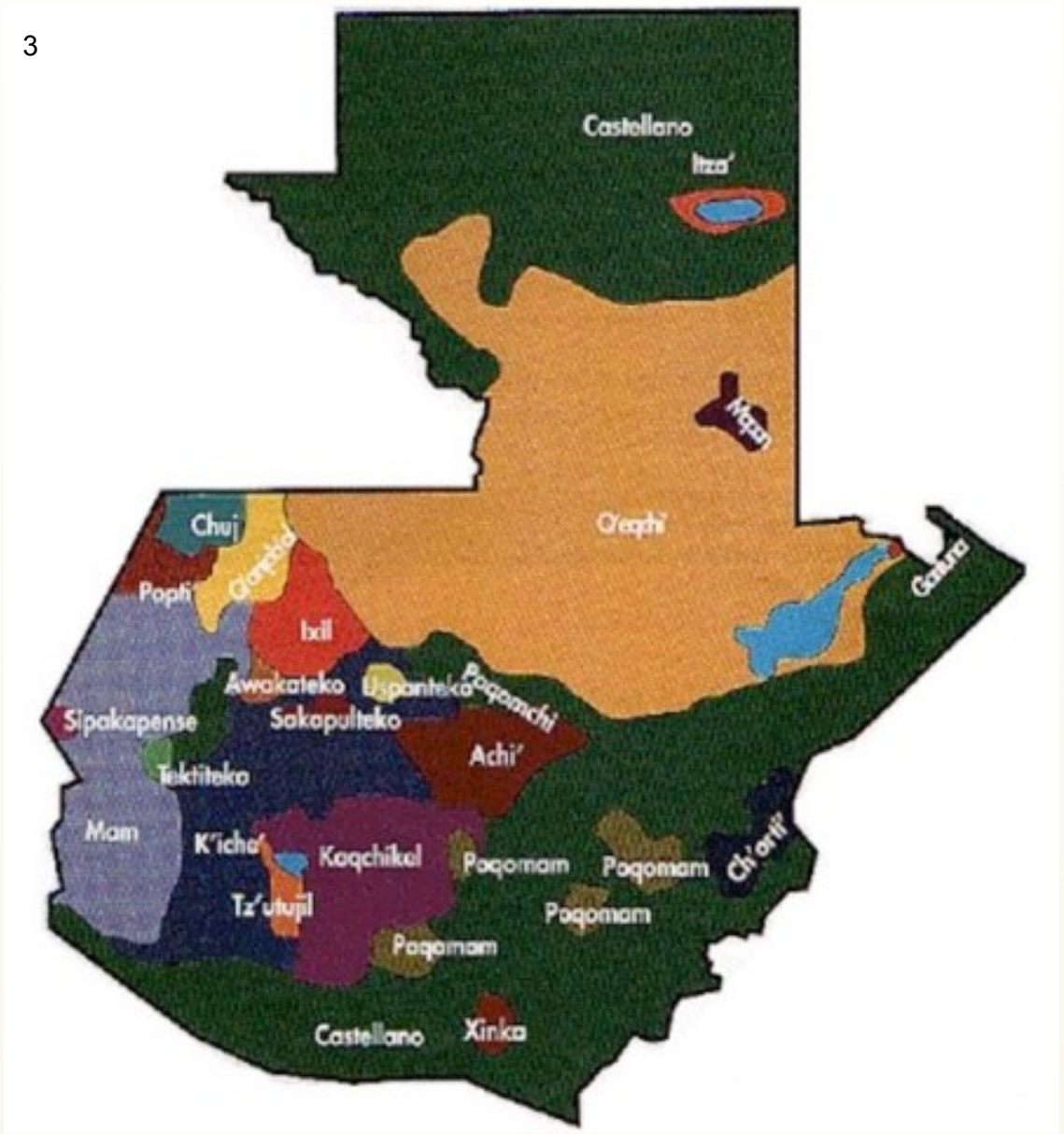
Fusión étnica.

- las condiciones geográficas en las cuales vive la población (por ejemplo, un terreno plano y abierto por lo general favorece los contactos étnicos, y estos últimos indudablemente aceleran la fusión étnica);

- el grado de afinidades lingüísticas, culturales, religiosas y raciales de los grupos que participan en el proceso (el grado de relación puede ser diferente, y entre más cercano sea, más rápido transcurrirá el proceso);

- la complejidad de la estructura étnica de la población del territorio donde ocurre el proceso (un gran número de pequeñas entidades étnicas, aunque sean muy cercanas en su relación lingüística y cultural, ralentiza el proceso de fusión étnica);

¡Recuerda!

Un gran número de pequeñas entidades étnicas, aunque sean muy cercanas en su relación lingüística y cultural, ralentiza el proceso de fusión étnica.

Consolidación étnica. La cohesión interna de una etnia más o menos significativa, durante el proceso de atenuación de las diferencias entre los grupos locales en ella.

La fusión étnica y la consolidación étnica son dos procesos estrechamente relacionados entre sí. Con el tiempo, la fusión étnica se convierte en consolidación étnica. Por lo tanto, durante el estudio de un proceso étnico concreto, es a veces muy difícil darle su característica tipológica: si se trata de la etapa final de la fusión étnica, o de la etapa inicial de la consolidación étnica.

No obstante, a pesar del vínculo incondicional de los procesos de los dos tipos considerados anteriormente, su esencia es distinta: si el primero de ellos es un proceso etno-transformacional y conlleva al cambio de autoconciencia étnica, pues entonces el segundo proceso es etno-evolutivo y no conduce al cambio de conciencia.

¡Recuerda!

La fusión étnica y la consolidación étnica son dos procesos estrechamente relacionados entre sí.

Asimilación étnica. Este tipo de procesos étnicos es principalmente difundido en los países económicamente desarrollados. Y sobre todo, en aquellos donde hay muchos inmigrantes. La asimilación étnica consiste en la disolución de una etnia anterior independiente, o parte de ella, en el entorno de otro pueblo, por lo general más grande.

De este modo, la asimilación será, por un lado (del pueblo, el cual se asimila, es decir, se disuelve), un proceso etno-transformacional, ya que la autoconciencia étnica se altera. Por otro lado (del pueblo el cual asimila), la asimilación étnica será un proceso etno-evolutivo, ya que la autoconciencia de la etnia seguirá siendo la misma.

Los procesos de asimilación no tienen una misma velocidad. La velocidad de asimilación depende de una combinación de factores como el número del grupo asimilado, el carácter de su establecimiento, el tiempo de residencia en el entorno asimilador, el tipo de ocupaciones del grupo asimilado y sus vínculos económicos con la población principal del territorio, el estado social y jurídico, el estado civil de los asimilados, la frecuencia de los matrimonios mixtos, el contacto o no contacto con su tierra natal (en el caso de grupos de inmigrantes).

También depende de la relación con el grupo asimilado por parte del entorno étnico circundante, la afinidad lingüística, cultural, religiosa y racial entre los asimilados y los que asimilan; el equilibrio cultural entre la minoría asimilada y la mayoría asimiladora, y el nivel de desarrollo de la autoconciencia étnica.

El equilibrio cultural entre la minoría asimilada y la mayoría asimiladora, y el nivel de desarrollo de la autoconciencia étnica.

Algunos de los factores anteriormente mencionados se encuentran, a menudo, entrelazados tan estrechamente, que dividirlos es algo imposible.

La naturaleza del efecto de algunos de los factores anteriores tiene un carácter complejo y diferenciado en varios casos. Así, a primera vista, la similitud de las actividades económicas de los asimilados y asimiladores, sin duda aceleraría su convergencia.

En realidad, no necesariamente ocurre así, ya que algunas veces la similitud en las ocupaciones económicas provoca un choque competitivo entre la población extranjera y la autóctona; lo que puede dificultar el proceso de asimilación.

Un fenómeno semejante ocurre con el estado civil. Más rápidamente que otros se asimilan los migrantes solteros; y muchos de ellos se casan con mujeres locales. Las familias ya establecidas se asimilan relativamente de forma más lenta, ya que en las unidades familiares se conserva, y algunas veces puede reproducirse, la antigua comunidad étnica.

Las familias ya establecidas se asimilan relativamente de forma más lenta, en las unidades familiares se conserva, la antigua comunidad étnica.

Es aún más compleja la asimilación de inmigrantes que dejaron sus familias en su tierra natal: Ellos ven al país de residencia como un refugio temporal, que tarde o temprano deben dejar. A pesar de que se ven obligados a adaptarse a las condiciones locales, no desean disolverse en el nuevo entorno.

Una influencia conflictiva de los procesos de asimilación es causada por factores como el nivel cultural de los pueblos que se contactan. Este proceso ocurre más rápidamente en grupos que son parte de la etnia, y que aproximadamente tienen un mismo nivel cultural.

La asimilación transcurre con bastante rapidez cuando los extraños (migrantes) caen en un entorno ligeramente superior (pero no mucho) a ellos a nivel cultural. Pero si hay fuertes diferencias a nivel cultural, especialmente cuando los forasteros superan a la población local en el aspecto cultural, el proceso de asimilación se vuelve muy complejo.

7

La asimilación transcurre con bastante rapidez cuando los extraños (migrantes) caen en un entorno ligeramente superior (pero no mucho) a ellos a nivel cultural.

¡Recuerda!

Conversión étnica. Si interactúan dos etnias próximas entre sí, en cuanto a su lengua y cultura, entonces el proceso de asimilación bruscamente se intensifica y adquiere una serie de rasgos, los cuales lo acercan a los procesos de consolidación y fusión.

Pero en el caso de que interactúen dos pueblos que no tengan ningún parentesco, o que estén muy lejanamente relacionados, entonces el proceso de asimilación se desarrolla con grandes complejidades (por ejemplo, los chinos en Estados Unidos de América). En la tipología de los procesos étnicos, este tipo de procesos etno-unificadores es llamado *conversión étnica.*

8

Conversión étnica.

Integración interétnica. Consiste en la interacción, en el estado o en cualquier región grande, de varias etnias significativamente diferentes entre sí por su lengua y cultura. Esta interacción, a menudo, conlleva a la aparición de una serie de rasgos generales en las etnias que se contactan.

Como resultado de la integración interétnica no se forman etnias, sino comunidades especiales interétnicas (o metaétnicas), que solo en un futuro lejano pueden fusionarse para formar una sola nación (y puede ser que nunca se fusionen).

Estas comunidades peculiares son un grupo de etnias, que posee elementos de autoconciencia común (que puede basarse en una larga interacción económica y cultural, o en relaciones políticas, por ejemplo).

Aunque la integración interétnica es principalmente un proceso etno-evolutivo, ya que la autoconciencia en etnias individuales se conserva, la aparición de rudimentos de autoconciencia común en la comunidad metaétnica todavía permite hablar de una etapa inicial de la transformación étnica.

Los procesos de integración interétnica son propios de todos los estados multiétnicos. Ocurrieron, de una u otra forma, en el imperio romano, y durante el surgimiento de Estados Unidos de América, y en Rusia, por ejemplo.

Integración interécnica, consiste en la interacción, en el estado o en cualquier región grande, de varias etnias significativamente diferentes entre sí por su lengua y cultura.

¡Recuerda!

Mezcla etno-genética. Durante el cruzamiento etno-genético, una nueva etnia surge a través de la fusión de pueblos que no tienen relaciones de parentesco. A veces este proceso continúa con la integración interétnica. No obstante, a diferencia de ella, tiene un carácter etno-transformacional y no etno-evolutivo. A su vez, después de la finalización, en las principales características del surgimiento de una nueva etnia, la mezcla etno-genética puede convertirse en consolidación étnica.

Los procesos de mezcla etno-genética son más característicos en Latinoamérica; sin embargo, en el pasado tuvieron lugar, y en otras regiones.

10

Mulato.

11

Mestizo.

12

Zambo.

Procesos etno-divisorios.

Aunque los procesos de división etnológica fueron especialmente importantes en las primeras etapas de la historia humana, ellos transcurren en varias partes del mundo, incluso hoy en día. Dos tipos de procesos etno-separadores son la partición étnica y la separación étnica.

Partición étnica. Es el proceso mediante el cual se produce la división de una etnia anteriormente establecida, en varias partes más o menos iguales. Además, ninguna de las nuevas etnias se identifica totalmente con la antigua (este proceso, en cierta medida, puede considerarse opuesto a la fusión étnica).

Separación étnica. Mediante la separación étnica de un pueblo, se desprende una parte, por lo general relativamente pequeña, que con el tiempo se convierte en una etnia independiente (este proceso puede, en cierta medida, considerarse opuesto a la asimilación). La separación étnica es efecto de varias causas, como la reinstalación de un cierto grupo de la etnia original, el aislamiento político-estatal de una pequeña parte del pueblo, o el apartamiento religioso de un grupo étnico.

Si la partición étnica es un proceso puramente etno-transformacional, entonces la separación étnica es transformacional solo en aquella parte de la etnia original, la cual se aísla como un pueblo independiente. Algunas veces, en la misma masa, al mismo tiempo transcurren procesos de distinto tipo (por ejemplo, la consolidación étnica de algún pueblo con la asimilación, al mismo tiempo, de grupos inmigrantes).

La consolidación étnica de algún pueblo con la asimilación, al mismo tiempo, de grupos inmigrantes.

El estudio de procesos étnicos tiene sus particularidades en diferentes países del mundo. Así, en Estados Unidos de América, donde el estudio de los pueblos (tanto de los propios como los extranjeros) alcanzó un gran nivel, siempre encajó, de forma pragmática, la investigación de los procesos étnicos. Los científicos americanos se dedicaron seriamente solo al estudio de procesos de asimilación (en todas sus etapas), ya que precisamente esos procesos tenían un valor significativo en su país.

En Rusia, en los años 60, comenzó el estudio sistemático de los procesos étnicos, y gradualmente se desarrolló una tipología suficientemente detallada, la cual motivó interés en científicos occidentales.

¡Recuerda!

Los científicos americanos se dedicaron seriamente solo al estudio de procesos de asimilación, en Rusia, en los años 60, comenzó el estudio sistemático de los procesos étnicos.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XVI

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XVII

Características y funcionamiento de estereotipos étnicos

Los estereotipos étnicos son representaciones relativamente estables de las cualidades morales, intelectuales y físicas, propias de los miembros de comunidades étnicas. Los estereotipos étnicos surgen en la conciencia cotidiana y se transmiten de generación en generación. A menudo, los estereotipos étnicos consisten en opiniones concluyentes acerca de un pueblo (por ejemplo, “astuto”, “traicionero” o “comercial”).

En la conciencia se ha difundido el concepto de que los estereotipos étnicos tienen un carácter exclusivamente negativo. En gran medida, esto está relacionado con que, en el mundo científico, más a menudo se estudiaban precisamente los estereotipos negativos de las minorías étnicas, que sufrieron la discriminación. Sin embargo, los procesos de surgimiento de estereotipos tienen otras propiedades.

1

A menudo, los estereotipos étnicos consisten en opiniones concluyentes acerca de un pueblo (por ejemplo, “astuto”, “traicionero” o “comercial”).

En el año 1922, el periodista, politólogo y sociólogo americano Walter Lippmann (1889-1974) introduce, en el entorno científico, el concepto de "estereotipo social". La esencia del concepto consiste en que los estereotipos contribuyen a la simplificación y sistematización de información abundante y compleja, obtenida por el hombre del ambiente.

Hoy en día, los partidarios de la simplificación de la información (denominada teoría de *"conservación de recursos"*) ven la principal función del estereotipo en el suministro, a los individuos, de la máxima cantidad de información con un mínimo esfuerzo intelectual.

2

Walter Lippmann.

Traducción de Luis Sanz, Ana Caerols, César García e Ignacio García

En la tradición científica europea generalmente se consideran los estereotipos como un medio de comprensión de la realidad social, e incluso su gestión. El psicólogo británico H. Tajfel, autor de la teoría de identidad social, destacó que los estereotipos realizan un papel social activo y son capaces, por ejemplo, de defender los valores del individuo, y su identidad social.

Características básicas de los estereotipos étnicos (etno-culturales):

1. Generalización.
2. Simplificación.
3. Repetición (de generación en generación).
4. Estabilidad en el tiempo.
5. Condicionalidad con mitos y tradiciones de un determinado grupo étnico.
6. Carácter apreciativo de juicio acerca de lo "extraño"
7. Etnocentrismo (hasta la megalomanía, es decir, el auto-engrandecimiento).
8. El incremento de la emocionalidad (a menudo, de propiedades negativas).
9. Concordancia acerca de los juicios sobre lo "extraño" entre todos los miembros de la comunidad.
10. Inexactitud o incertidumbre del significado (hasta la desinformación).

Tipos de estereotipos étnicos.

Tipológicamente, los estereotipos étnicos se dividen en autoestereotipos y heteroestereotipos. Autoestereotipos. Es el concepto de los miembros de un grupo étnico determinado acerca de sí mismos. Los miembros más típicos de su propio grupo étnico son el objeto del autoestereotipo étnico.

Los autoestereotipos, por lo general, son una serie de apreciaciones positivas. Pero a veces, entre las minorías étnicas se encuentran autoapreciaciones negativas. Tales grupos, con un bajo status, pueden estar de acuerdo con su posición relativamente baja en la sociedad.

En estos casos tienden a desarrollar sus propios autoestereotipos negativos, manteniendo e incluso exagerando la imagen positiva del otro. Pero, en general, los estereotipos tienen un equilibrio de elementos positivos y negativos. Además, entre menor sea el número del grupo étnico, en mayor medida sus miembros tenderán a destacar la antigüedad y sabiduría de su pueblo.

Durante el desarrollo histórico de la etnia, los autoestereotipos étnicos se someten a una determinada evolución y, en gran medida, reflejan cambios que ocurren en la autoconciencia étnica. Una peculiaridad de los autoestereotipos es la tendencia de la comunidad étnica de introducir, en su contenido, algo de lo ideal, y destacar los rasgos más distintivos del carácter nacional.

Los autoestereotipos.

Entre tanto, los grupos con un mayor status en el aspecto económico, tienden a caracterizarse como competentes y que han alcanzado el éxito económico; y los grupos con un status más bajo, como distinguibles por su bondad, cordialidad y humanidad, junto con la disminución de la importancia otorgada a aquellas cualidades que proporcionan a un grupo ajeno una superioridad económica (eficiencia y carácter emprendedor, por ejemplo).

El peligro de un excesivo desarrollo de autoestereotipos con una apreciación positiva, consiste en que ellos pueden conducir a un etnocentrismo o a una preferencia consciente o inconsciente de su pueblo y su cultura, en relación con otras culturas y pueblos.

5

El peligro de un excesivo desarrollo de autoestereotipos con una apreciación positiva, consiste en que ellos pueden conducir a un etnocentrismo.

¡Recuerda!

Heteroestereotipos. Son las imágenes de los miembros de otros grupos étnicos, que se han formado en ese grupo. Los heteroestereotipos pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo de la experiencia histórica de la interacción de dichos pueblos.

En su contenido, cabe destacar el núcleo relativamente estable (es decir, un conjunto de ideas acerca de otro pueblo, su pasado histórico, particularidades de la forma de vida y contactos laborales) con respecto a otros conceptos variables en relación con las cualidades comunicativas y morales de dicho pueblo. La variabilidad de las apreciaciones de los miembros de otro pueblo está relacionada con la situación cambiante de las relaciones interétnicas e interestatales.

Con base en los estereotipos se encuentra una propiedad denominada antropo-estereotipicidad, que es el estereotipo condicionado por la imagen externa del individuo. La apariencia externa a menudo actúa como la principal característica que porta la información acerca de la pertenencia étnica del sujeto, su psicología y rasgos del carácter. Con base en las distinciones externas, a menudo comienzan a surgir las particularidades de las relaciones interétnicas.

6

La apariencia externa a menudo actúa como la principal característica que porta la información acerca de la pertenencia étnica del sujeto.

Funciones de los estereotipos étnicos.

La actividad social de los estereotipos étnicos puede tener diversos principios de clasificación.

Variante 1:

1. ideológica (formación y conservación de una ideología grupal, que explique el comportamiento de los miembros del grupo);

2. identificadora (creación y conservación de la imagen positiva del “nosotros”, cuya formación se produce, sobre todo, con la ayuda de rituales y medios no verbales).

Variante 2:

1. *Función comunicativa.* Sirve para el intercambio de información tanto dentro de la sociedad étnica (por ejemplo, identificación de lo “propio” entre lo “ajeno”, y de lo “ajeno” entre lo “propio”), así como fuera de ella (por ejemplo, comunicación intercultural, y predicción del comportamiento de los miembros de otra cultura).

2. *Función cognitiva.* Genera la apariencia del mundo exterior y su propio microcosmos. Gracias a la función cognitiva de los estereotipos étnicos se logra el efecto de economía cognitiva.

3. *Función protectora.* Los estereotipos étnicos conservan el sistema tradicional de valores tanto en relación con la propia comunidad (autoestereotipos), como en relación con otras comunidades (heteroestereotipos).

4. *Función manipuladora.* En ciertas condiciones, los estereotipos étnicos pueden ser instrumentos de impacto mental sobre masas, para objetivos ideológicos y políticos.

Los estereotipos étnicos conservan el sistema tradicional de valores.

Realización de funciones de los estereotipos étnicos.

Estas funciones se implementan de forma diferente en el contexto de desarrollo de los procesos étnicos.

1. En situaciones de tensiones nacionales crecientes, los estereotipos étnicos (asi como los prejuicios) fortalecen la aparición de un perjuicio sobre los miembros de un etno-grupo ajeno, y agravan la exclusión interétnica, y el desarrollo de procesos de polarización interétnica.
2. En situaciones de desarrollo del diálogo interétnico constructivo, los estereotipos étnicos proporcionan reglas de comprensión mutua e interacción de los miembros de diversas culturas.
3. En situaciones de cambios de condiciones del grupo étnico (por ejemplo, una amenaza por parte del entorno exterior), los estereotipos étnicos favorecen el mantenimiento de la identidad grupal positiva y la solidaridad de los miembros de la comunidad.

8

En situaciones de desarrollo del diálogo interétnico constructivo, los estereotipos étnicos proporcionan reglas de comprensión mutua.

Métodos de estudio de estereotipos étnicos.

Para estudiar los estereotipos étnicos, a menudo los investigadores utilizan las siguientes técnicas:

1. *Atribución de cualidades.* Esta técnica fue propuesta, en la década de 1930, por los científicos estadounidenses D. Katz y K. Braly. En las investigaciones de estos autores, se propuso a estudiantes de la universidad de Princeton elegir, de 84 rasgos, cuáles eran los más característicos de 10 grupos étnicos: blancos americanos, negros, chinos, ingleses, alemanes, italianos, irlandeses, japoneses, hebreos y turcos.

Después de la selección inicial, se pidió a los examinados señalar cinco cualidades que fueran las más típicas de los miembros de cada uno de los 10 grupos étnicos. Teniendo en cuenta solo estas cinco cualidades, Katz y Braly identificaron 12 rasgos que se atribuyeron principalmente a cada uno de los pueblos.

2. *Escalas bipolares.* Consisten en un par de rasgos del carácter, propio de los grupos étnicos, que son cualidades opuestas, o polares (método del perfil polar). Este método, es particularmente productivo para un estudio comparativo de grupos étnicos según el principio de “propio” y “ajeno”.

9

Escalas bipolares.

3. *Metodología de porcentaje.* Esta metodología fue propuesta, en el final de 1960, por el investigador americano J. Brigham. Los encuestados indican qué porcentaje de individuos de un determinado grupo étnico posee una determinada cualidad.

4. *Análisis de contenido.* Es el estudio de las representaciones sobre los grupos étnicos, en la literatura y en el arte. Desde la década de 1940, el objeto de este tipo de investigaciones fueron, por ejemplo, literatura periodística americana, películas alemanas y páginas de humor en revistas francesas. Debido a su disponibilidad, abundancia, y comodidad para el análisis comparativo de estos materiales, a menudo se muestran prometedores en el estudio de los estereotipos étnicos.

10

Metodología de porcentaje.

La necesidad de estudiar los estereotipos étnicos consiste en que ellos favorecen la aparición de prejuicios nacionales (étnicos), u opiniones injustificadamente negativas y actitudes hacia un pueblo ajeno o hacia un miembro por separado. También favorecen la tendencia a actuar negativamente en relación con otras personas de un pueblo extranjero. De este modo, los estereotipos étnicos son capaces de provocar conflictos interétnicos y la discriminación hacia las minorías étnicas.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XVII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XVIII

Conflictos étnicos y métodos de regulación

El problema de los conflictos étnicos en la ciencia etnológica es una de las áreas de investigación más importantes y relevantes en la actualidad. La humanidad moderna es un sistema étnico bastante complejo. Todas las sociedades étnicas que habitan el planeta son parte de un poco más de 200 estados. Por lo tanto, la mayoría de estados modernos son poliétnicos.

Especialmente la pluralidad étnica, o polietnicidad, es muy característica de los países en desarrollo. Así, por ejemplo, solo en India se alojan varios cientos de sociedades étnicas de distinto tipo; en Indonesia hay más de 150; en Nigeria oficialmente hay 200 pueblos, y en Kenia, más de 70.

Todas las sociedades étnicas que habitan el planeta son parte de un poco más de 200 estados. Por lo tanto, la mayoría de estados modernos son poliétnicos.

Toda esta mezcla de estructura étnica normalmente genera problemas, tensiones y conflictos de diferente tipo en las relaciones entre los pueblos. Según datos del instituto Internacional de Estocolmo, en la investigación de los problemas en el mundo, más de 70% de todos los conflictos militares en el mundo, a mediados de los 90, fueron conflictos interétnicos.

El comienzo de la conflictología étnica como un área de estudio independiente en la etnología puede remontarse a la segunda mitad del siglo XX, aunque el propio fenómeno de conflictos étnicos había sido objeto de análisis ya en tiempos antiguos.

El desarrollo de la nueva área científica es un privilegio de la ciencia anglo-americana, principalmente de investigadores americanos. Sin embargo, en los primeros trabajos de los científicos americanos los conflictos étnicos, a menudo, se clasificaban como un fenómeno secundario, derivado de procesos económicos. Hasta el final de 1950-1960, las ciencias humanísticas de Estados Unidos de América tenían ya una visión diferente acerca de los conflictos étnicos.

Se creía que, con el desarrollo de los procesos de modernización en el mundo, los conflictos étnicos (y los problemas étnicos en general) deben pasar gradualmente a un segundo plano, es decir, ser menos importantes; y aquellos conflictos étnicos con los cuales la comunidad mundial de vez en cuando todavía se enfrenta, eran explicados como casos transitorios, o eran ecos del pasado colonial del mundo moderno.

El posterior desarrollo de los fundamentos de la nueva disciplina, demostró que, con los conflictos étnicos, la situación es mucho más complicada.

2

La conflictología étnica dio inicio en la mitad del Siglo XX.

Establecimiento de la etno-conflictología.

Uno de los clásicos de la etno-conflictología mundial, el científico americano Donald Horowitz, señala que ni los políticos ni los sociólogos se encontraban preparados para la creciente importancia del factor étnico en el mundo ("Conflicto de grupos étnicos").

La transformación del conflicto étnico (en las obras anglo-americanas, en ocasiones de conflicto etno-racial) en una asignatura independiente de análisis científico ocurre en la década de 1960-1970. Se publican estudios de M. Banton, K. Deutsch y G. Cohn. Este periodo puede considerarse como una etapa de acumulación y análisis primario de material empírico.

En 1980, y principalmente en 1990, el objeto más importante de investigación de la etno-conflictología occidental fue el problema de cómo resolver los conflictos sociales, y su regulación y solución. Por lo tanto, este periodo de desarrollo de la etno-conflictología puede definirse como un periodo de aplicación (tecnológico). Como trabajos de este tipo pueden catalogarse, en primer lugar, las obras de E. Azar, J. Alexander, F. Duques, et al.

¡Recuerda!

3

La etno-conflictología occidental fue el problema de cómo resolver los conflictos sociales, y su regulación y solución.

Tradiciones científicas en la etno-conflictología occidental.

El resultado de unas cuantas décadas de búsqueda empírica y teórica en el área de la conflictología étnica fue el surgimiento de varias escuelas científicas (tradiciones):

1. *Tradición "realista".* Sus raíces se remontan a la tradición analógica de la conflictología común (L. Kouzer, K. Boulding et al). Los defensores de dicha escuela afirman que, en la base de los conflictos étnicos, así como de otros conflictos sociales, se encuentra una lucha por los recursos materiales, por el poder y por alcanzar objetivos económicos.

La forma nacional-étnica de la lucha social, en su opinión, oculta motivaciones materiales. La popularidad de esta escuela en la etno-conflictología occidental se produjo en 1970 y primera mitad de la década de 1980, pero tuvo muchos seguidores, e incluso los tiene hoy en día.

2. *Tradición "evolucionista".* Los partidarios de esta tradición consideran que las causas de los conflictos étnicos están arraigados en la estratificación étnica constantemente cambiante de la sociedad. A esta tradición pueden atribuirse numerosos partidarios de conceptos de status del conflicto étnico (como la lucha por mejorar el status regional dentro de un estado).

3. *Tradición socio-psicológica.* Tiene varias especificaciones, que se basan principalmente en la metodología freudiana.

4

Tradición "realista".

4. *Tradición antropológica.* En esta tradición se identifican dos corrientes principales: culturales-antropológicas y sociobiológicas. Los partidarios de la primera se basan en que las fuentes profundas de los conflictos están arraigadas en las particularidades culturales de los pueblos, o en sus sistemas de valores. Los defensores de la corriente sociobiológica consideran como normativos, es decir, definidos por la propia naturaleza del hombre, muchos de los componentes de comportamiento de las personas en los conflictos étnicos.

5

Tradición antropológica.

Una deficiencia importante de todas estas tradiciones científicas es la pretensión de reducir todas las causas y factores de los conflictos étnicos a un solo factor. También, para la tradición occidental, en el estudio de los conflictos étnicos en general, es importante no tanto la selección del concepto conflictológico, como la selección de un concepto de etnicidad. Además, el concepto de etnicidad y conflicto étnico, a menudo se combinan para formar uno solo si, por ejemplo, surge la necesidad de elegir un enfoque metodológico, como el primordialismo, el instrumentalismo o el constructivismo.

En la ciencia occidental interdisciplinar los investigadores de los conflictos se dividieron en dos grupos:

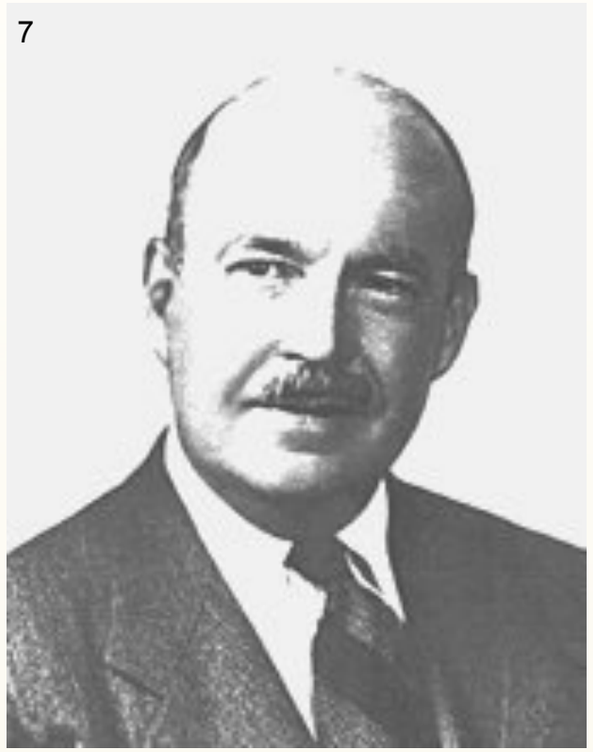
1. El primer grupo (Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Robert Merton y Neil Smelser) destacó que el conflicto es una manifestación de la patología social.

6

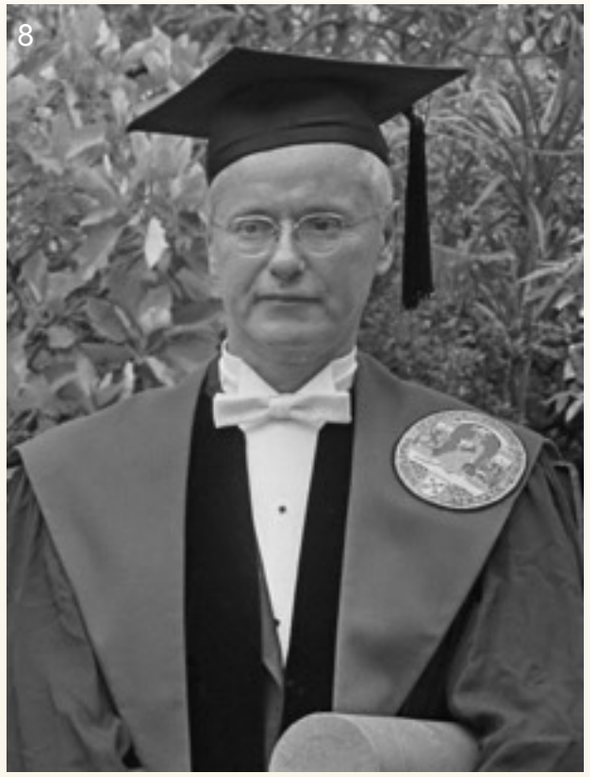
Pitirim Sorokin
Sociólogo estadounidense de origen ruso
(1889-1979)

7

Talcott Parsons
Sociólogo americano
(1902-1979)

8

Robert Merton
Sociólogo estadounidense
(1910-2003)

2. El segundo grupo (Karl Marx y Ralf Dahrendorf) interpretó el conflicto como una fuente importante de la dinámica social, inicialmente propio de la sociedad.

Ralf Dahrendorf
Sociólogo germano-británico
(1929-2009)

Escuela rusa de etno-conflictología.

La conflictología étnica rusa comenzó a desarrollarse en el final de 1980 y comienzo de 1990. Un rasgo característico de la conflictología étnica rusa es la atención especial que se prestó y que se sigue prestando a los aspectos teórico-metodológicos del análisis de los conflictos étnicos.

Tipología de los conflictos étnicos.

Particularidades de las situaciones interétnicas conflictivas se determinan por su tipo. Hay varias clasificaciones de los conflictos étnicos. Una de las más actuales y difundidas es obra del académico ruso **V.A. Tishkov.**

¡Recuerda!

1. <u>Clasificación según la forma de manifestación:</u>
a. *Latentes (ocultos)*. Existen por décadas y se convierten en abiertos solo en determinadas condiciones. No generan amenazas para la vida de la gente y son más fáciles de resolver;

b. *Actualizados (abiertos)*.

2. <u>Clasificación según la naturaleza de las acciones:</u>
a. *Violentos* (guerras regionales, conflictos armados con la participación de tropas regulares y armamento pesado);

b. *No violentos* (formas institucionales de conflicto, cuando en el conflicto intervienen normas de legislación; y protestas y manifestaciones).

3. <u>Clasificación según los principales propósitos:</u>
a. *De status* (incremento del status del grupo étnico en el sistema federal, y lucha del grupo étnico por arreglos confederales);

No violentos, cuando en el conflicto intervienen normas de legislación; y protestas y manifestaciones.

b. *Etno-territoriales* (redistribución de territorios pertenecientes a diferentes etnias, y reencuentro con la etnia “maternal” o con el estado);

c. *Socio-económicos* (se producen basados en requisitos de igualdad del nivel de vida de los miembros de distintas etnias, uniéndose a la élite; o el cese de beneficios, subsidios y ayudas económicas a otros pueblos). Son relativamente fáciles de resolver;

d. *Culturales-lingüísticos* (surgen con base en requisitos de contribución de esfuerzos de conservación y renacimiento de una lengua y cultura de alguna minoría étnica en la vida pública o privada). El compromiso es posible mediante cambios de la política cultural-lingüística, manteniendo al mismo tiempo la sociedad original; o mediante el reconocimiento de la autonomía territorial de las minorías étnicas.

11

Socio-económicos, se producen basados en requisitos de igualdad del nivel de vida de los miembros de distintas etnias.

Formas de solución de conflictos étnicos.

En diferentes etapas de desarrollo del conflicto étnico se utilizan distintos métodos para solucionarlos desde medidas de alerta temprana de los conflictos étnicos, hasta su neutralización.

Con las medidas de alerta temprana de conflictos étnicos se relaciona, en primer lugar, el surgimiento de una conciencia tolerante:

1) el conocimiento de la simbología y la cultura de su propia etnia;

2) el conocimiento de la simbología comunicativa de un pueblo ajeno (comunicación intercultural);

3) el reconocimiento de la importancia de un mismo valor de todas las culturas en el planeta;

4) información de los miembros de otra cultura acerca de sus intereses, valores, y costumbres;

5) la formación de interés en otra cultura, sus valores, estereotipos, costumbres, etc.;

6) la formación de respeto de la identidad de otros grupos étnicos, manteniendo al mismo tiempo su identidad étnica.

12

Respeto de la identidad de otros grupos étnicos.

Las medidas de neutralización de los conflictos étnicos incluyen las siguientes:

1) Legitimación del conflicto. Reconocimiento oficial por parte de las estructuras de poder y las partes del conflicto, del problema (el motivo del conflicto), el cual es necesario discutir y resolver;

2) Institucionalización del conflicto.

3) Reconocimiento, por ambas partes, de reglas y normas, y de un reglamento de comportamiento civilizado de conflicto;

3) racionalidad para transferir el conflicto a un plano jurídico;

4) implantación de una institución de mediación en la organización del proceso de negociación;

5) abastecimiento de información acerca de la regulación del conflicto, es decir, “transparencia” en las negociaciones, y disponibilidad y objetividad de la información sobre el curso del desarrollo del conflicto para todos los ciudadanos interesados.

La regulación y el cese de conflictos interétnicos son una necesidad vital de cualquier comunidad poliétnica. Las relaciones interétnicas conflictivas, y el carácter y la tendencia de su desarrollo siempre influyen negativamente en los principales procesos de desarrollo socio-económico, cultural y político de cualquier estado. Ellos no solo retrasan y perturban el curso del desarrollo social, sino también son capaces de alterar toda su orientación, generar nuevas tendencias negativas, y sentar bases para futuros conflictos de otras generaciones.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XVIII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

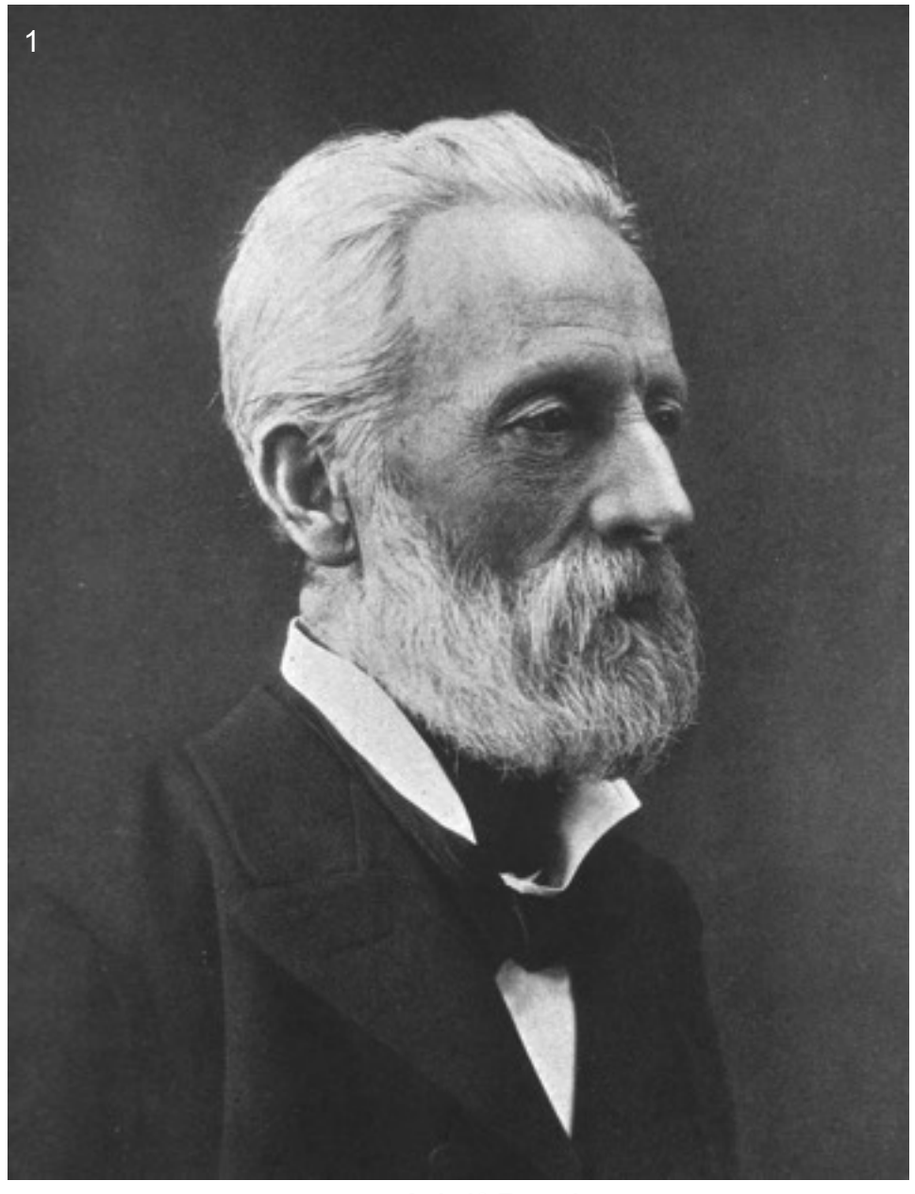
informacion@uomac.net

Capítulo XIX

Concepto de “étnia” y “etnicidad”

El término *etnia* se utiliza en la literatura etnológica desde hace mucho. Sin embargo, su comprensión científica, como un concepto especial, se ha producido solo durante las últimas décadas.

Establecimiento del término “etnia”. Hasta finales del siglo XVIII, en la literatura científica comenzó a aplicarse con el significado de pueblo. Esto es en gran parte mérito del conocido etnólogo alemán Adolf Bastian (1826-1905), quien consideraba los conceptos “nacional” y “étnico” como sinónimos, y bajo el concepto de “étnico” se refería al aspecto cultural-especifico del pueblo.

Adolf Bastian
Etnólogo alemán (1826-1905)

Una contribución importante en el desarrollo de la teoría de etnia, en la década de 1920, fue obra del etnógrafo ruso Sergei Mikhailovich Shirokogorov (1887-1939). De acuerdo con su definición, etnia es un grupo de personas que hablan el mismo idioma, que reconocen su origen común, que poseen costumbres y formas de vida almacenadas y consagradas por la tradición, y que se diferencian de las de otros grupos.

2

Sergei Mikhailovich Shirokogorov etnógrafo ruso (1887-1939 гг.)

3

Museo de Antropología y Etnografía Pedro el Grande, de la Academia de Ciencias, fundado en 1718-1734 (San Petersburgo, Rusia)

Un amplio llamado a la problemática étnica se produjo en la década de 1960. En la literatura inglesa el término *ethnicity* (etnicidad) obtuvo una amplia difusión. Junto con ello, comenzó a utilizarse el concepto “ethnic” para referirse a un individuo en calidad de miembro de un determinado grupo étnico.

En la etnología rusa, el termino *etnia* tenía, desde un comienzo, el significado de pueblo. Junto con eso, para referirse a diferentes formas de comunidades étnicas y relaciones, comenzaron a usarse palabras derivadas de este término, entre ellas *etnicidad*, para denotar una cierta categoría, que indicaba rasgos característicos de los grupos étnicos.

Interior del museo (Kunstkamera)

¡Recuerda!

En cuanto a la definición del concepto de "etnicidad" entre los etnólogos, tampoco se observa unidad. Por ejemplo, para algunos antropólogos americanos, como George Devos, la etnicidad es una forma de autoidentificación, encaminada al pasado y encarnada en la tradición cultural del individuo o el grupo.

La ciencia etnológica rusa se caracteriza por el predominio de puntos de vista sobre las comunidades étnicas como organismos bio-socioculturales realmente existentes, que tienden a un desarrollo estrictamente gradual, y por etapas: nacimiento, funcionamiento, interacción, evolución, muerte o transformación.

Principales características diferenciadoras de la etnia.

El análisis científico de las teorías etiológicas y conceptos permite presentar la etnia como una comunión bio-social de personas, que posee las siguientes características etno-diferenciadoras: Etnónimo (autodenominación de la etnia).

Características etno-culturales, que se manifiestan en el idioma, la religión, las costumbres, los ritos, el arte y el folclore, y las normas de ética, por ejemplo. Gracias a estas particularidades, todas las personas se dividen en dos grupos: “nosotros” y “ellos”.

Características antropo-psicológicas. Son rasgos característicos en el aspecto físico y fisiológico, y en la manera psicológica del carácter del hombre. En la conciencia masiva puede identificarse con la comunidad de origen. Con frecuencia, precisamente estas características son el punto de partida para determinar la pertenencia étnica del hombre.

La unidad de territorio. La unidad territorial jugó un papel importante en la etnogénesis y la elaboración de un mapa étnico moderno del mundo, pero ha perdido su valor etno-diferenciador en la actualidad, debido a las migraciones en masa.

Características etno-diferenciadoras.

Estructura de la etnia. La estructura de la etnia, en cada una de las teorías, se define a su manera. Entre tanto, la mayoría de investigadores están de acuerdo con que la estructura de la etnia es jerárquica, es decir, es jerarquía en los siguientes niveles:

a) *Micronivel de la etnia.* Está constituido por los individuos como portadores de rasgos étnicos y la familia como el nivel más bajo en población del grupo etnosocial, que reproduce los principales elementos de la cultura étnica.

b) *Macronivel de la etnia.* Reúne las unidades subétnicas o subetnias, es decir, las comunidades cuyas propiedades étnicas se expresan con menor intensidad que en las principales unidades étnicas, pero reconocen su comunidad étnica y tienen rasgos específicos de cultura. Un lugar especial en el macronivel de la etnia lo ocupan las subetnias, formadas con base en grupos raciales. Un ejemplo son, en Estados Unidos de América, los afroamericanos, quienes pueden considerarse en calidad de subetnia.

c) *Metanivel de la etnia.* Abarca las superetnias, es decir, las etnias que surgen a partir de varias comunidades étnicas principales, pero que poseen propiedades étnicas de menor intensidad que cada una de las comunidades por separado; por ejemplo, la sociedad europea y el mundo islámico.

El gráfico muestra la rica diversidad étnica en el territorio de la parroquia Malimpia, expresada en porcentajes.

6

Diversidad étnica en el territorio de la parroquia Malimpia.

Rasgos particulares de la estructura de la etnia:

1. Partiendo de la organización estructural de las etnias, una misma persona puede pertenecer simultáneamente a varias comunidades étnicas de diferente nivel. Así, puede considerarse a sí misma como mexicana (principal comunidad étnica), maya (subetnia) e hispana (comunidad interétnica).

2. Muchas de las etnias no tienen una educación monolítica. En ellas puede haber grupos que se diferencian en detalles locales (como particularidades del lenguaje hablado, la vida cotidiana, la comunicación diaria e incluso su propia autoconciencia).

3. Con frecuencia surgen discrepancias por la diferenciación socio-religiosa de la etnia, o por una fuerte expansión del territorio étnico, cuando, por ejemplo, las partes migratorias de la etnia caen en un ambiente natural diferente, e interactúan con otros grupos étnicos.

4. Cada etnia tiene diferentes grupos sociales, estratos y clases. Todos ellos, siendo miembros de una etnia, muestran patrones comunes de comportamiento, y percepción de los propios y los ajenos, y son conscientes de pertenecer a un pueblo. Pero esta diferencia de intereses sociales y de clase forma en los miembros de cada grupo, diferentes imágenes del mundo.

5. La etnia es un sistema abierto y está asociado con una variedad de relaciones inversas complejas con el mundo exterior.

6. Las combinaciones étnicas de cualquier nivel son dinámicas, o capaces de cambiar con el tiempo (por ejemplo, el grupo étnico puede convertirse en subetnia, y viceversa).

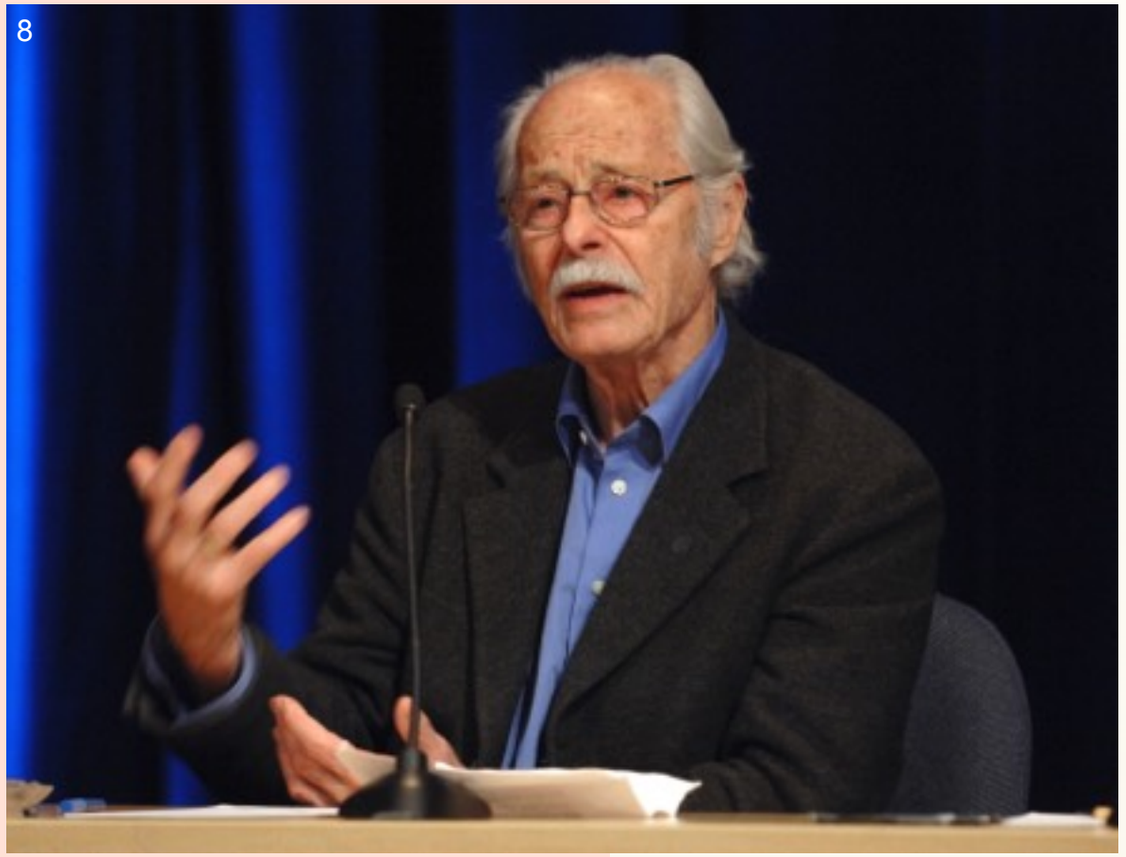

En una etnia, hay patrones comunes de comportamiento.

Concepto de etnicidad.

La etnia no puede surgir artificialmente o disolverse arbitrariamente. La base de cualquier etnia son las personas, que tienen diversas relaciones entre sí y que son conscientes de sus rasgos étnicos y características. En relación con esto, en la etnología adquiere un valor importante la etnicidad.

Un papel importante en el estudio de la etnicidad fue desempeñado por los trabajos del científico noruego, etnólogo Fredrik Barth (1928-2016). Él se dio cuenta de que, para determinar los grupos étnicos (o etnias), se utilizan, ante todo, aquellas características que los miembros de un grupo consideran importantes para ellos y que se encuentran en la base de su autoconciencia.

Fredrik Barth
Antropólogo social noruego
(1928-2016)

¡Recuerda!

De este modo, la etnicidad es una forma de organización social de diferencias culturales.

Límites de la etnicidad. La etnicidad surge en el contexto de la experiencia social, con la cual se identifican las personas a sí mismas, o las identifican otras personas como miembros de un determinado grupo étnico. Las diferencias establecidas en relación con otros, por lo general son bastante definidas. Pero la concepción exterior del grupo, a menudo, es causada por las características estereotípicas.

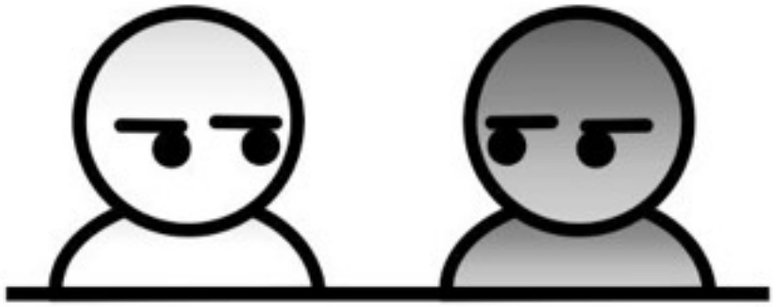
Entre tanto, el parentesco u otros criterios objetivos no desempeñan un papel determinante. Así, los gitanos, en varios países del mundo, se distinguen no solo de los no gitanos, sino también de otros grupos gitanos. Los Evenki, que viven en Rusia y China, se consideran un solo pueblo. Pero ellos mismos se consideran parte de diferentes grupos locales.

La primera condición necesaria de la etnicidad es una relación dicotómica “nosotros – ellos”. Si no hay esta relación, entonces no es posible hablar de etnicidad como fenómeno social. Solo en el curso de la interacción con algún grupo étnico se manifiesta la “individualidad” étnica.

Muchas características del grupo étnico pueden cambiar, pero la dicotomía entre los miembros de dicho grupo étnico y los miembros de otras comunidades ("no nosotros") siempre se conserva. Precisamente por esto la identidad étnica puede conservarse incluso sin un lenguaje común, territorio y signos sostenibles de la cultura general (como en el caso de los gitanos).

Una considerable importancia se le atribuye a la autoidentificación de las personas, que tienen raíces ancestrales comunes, y fundamento histórico de unidad genética y social.
Los límites de la etnicidad pasan también por rasgos fenotípicos, que pueden ser detectados por el diagnóstico médico.

9

Dicotomía.

Principales características de la etnicidad. La etnicidad incluye aspectos identificadores, culturales y simbólicos.

1. *Aspecto identificador.* En la estructura de las características de la personalidad, la pertenencia étnica ocupa un lugar importante. El grado de expresividad del "yo" étnico depende de cómo la persona se define a sí misma. Entre tanto, en una situación crítica e inestable, el significado del "yo" étnico se fortalece significativamente, y en periodos de sostenibilidad social se debilita, dando lugar a características puramente sociales.

2. *Aspectos culturales y simbólicos.* En la sociedad moderna, la etnicidad con frecuencia se determina, no por el territorio o el estado, ni por la membresía formal de un grupo, sino por las posibilidades de los sistemas de comunicación. A medida que se desarrolla, la sociedad se hace cada vez más estructurada y socialmente diferenciada, y las diferencias comienzan a prevalecer sobre las similitudes.

El sistema común de símbolos y comprensible a todos los miembros de un grupo étnico, contribuye a la consolidación cultural en este grupo étnico, y a la concientización de su unidad. Por ejemplo, los polacos que residen en Estados Unidos de América, conservan un sistema de símbolos común a ellos y a los polacos europeos (como un mismo destino histórico, valores católicos y normas de la moral). Y precisamente debido a estas circunstancias, muestran su consolidación étnica en situaciones políticas complejas.

En la sociedad moderna, la etnicidad con frecuencia se determina, no por el territorio o el estado, ni por la membresía formal de un grupo.

Cada etnia se caracteriza por un conjunto de rasgos específicos indispensables, que en su unidad forman el concepto de “etnicidad”. Anteriormente, este término prácticamente no se encontraba en la literatura etnológica. No obstante, desde el principio de 1970, en torno al tema de etnicidad comenzó a desarrollarse una aguda discusión.

El motivo de la discusión fue el repentino incremento de actividad de las minorías étnicas y la intensificación de las relaciones interétnicas, no solo en los países del tercer mundo, sino también en los estados industrialmente desarrollados de Europa occidental y Estados Unidos de América.

Como resultado, surgieron numerosas teorías para explicar la naturaleza y la esencia de la etnia, la identidad étnica, la asimilación de la discriminación y los conflictos étnicos. Sin embargo, todas las teorías y conceptos, hoy en día, pueden reducirse a tres enfoques principales de entendimiento del fenómeno étnico: primordialista, instrumentalista y constructivista.

Hoy en día, pueden reducirse a tres enfoques principales de entendimiento del fenómeno étnico: primordialista, instrumentalista y constructivista.

¡Recuerda!

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XIX

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Capítulo XX

Proceso de la modernización de las sociedades tradicionales

Los procesos de modernización de las sociedades tradicionales (arcaicas) comenzaron ya en la época colonial, cuando funcionarios europeos intentaron sustituir las tradiciones y creencias de los nativos, tratando de familiarizarlos con el desarrollo progresivo.

Se suponía que la modernización implantaría nuevas formas de actividad, de tecnología y de ideas, y que se convertiría en un medio de acelerar, simplificar y facilitar el camino que aún deben transitar estos pueblos.

La destrucción de muchas culturas, tras la violenta “modernización”, condujo a comprender la maldad de tal enfoque, y la necesidad de crear teorías de modernización con bases científicas.

Los procesos de modernización de las sociedades tradicionales (arcaicas) comenzaron ya en la época colonial.

A mediados del siglo XX muchos etnólogos y antropólogos trataron de analizar las culturas tradicionales, sin recurrir a la concepción universalista. En particular, un grupo de antropólogos americanos, dirigido por Melville Herskovits (1895-1963), propuso partir del hecho de que, en cada cultura, los estándares y valores tienen un carácter especial. Por lo tanto, cada persona tiene el derecho de vivir de acuerdo con la comprensión de libertad que sea aceptada en su sociedad.

Melville Herskovits
Etnólogo estadounidense (1895-1963)

No obstante, prevaleció el punto de vista universalista, derivado del enfoque evolucionista. Y hoy en día, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la ONU, establece que los derechos humanos son los mismos en todas las sociedades, independientemente de sus tradiciones. Todos los derechos incluidos en esa declaración fueron formulados por miembros de la cultura europea. Y precisamente el paradigma evolucionista fue la base de las teorías de modernización que surgieron en esos días.

Se creía que la transición de la sociedad tradicional a la moderna (y se consideraba una necesidad de todas las culturas) es posible solo a través de la modernización.

Se creía que la transición de la sociedad tradicional a la moderna (y se consideraba una necesidad de todas las culturas) es posible solo a través de la modernización.

El significado del proceso de modernización consiste en lo siguiente:

1. Modernización es la suma de todos los cambios progresivos en la sociedad, sinónimo del concepto de “modernidad”, que es un conjunto de transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales e intelectuales que tuvieron lugar en Occidente desde el siglo XVI, y que alcanzaron su apogeo en la actualidad. Esto incluye procesos de industrialización, urbanización, racionalización, burocratización, democratización, difusión de los derechos del individuo, motivación del éxito, y la confirmación de la razón y la ciencia.

2. Modernización es el proceso de transformación de la sociedad tradicional, pre-tecnológica, en una sociedad con la máquina de la tecnología, y relaciones racionales y seculares, con estructuras sociales altamente diferenciadas.

3. Modernización son los esfuerzos realizados por los países atrasados y subdesarrollados, con el fin de alcanzar a los países desarrollados.

Partiendo de eso, la modernización, de la forma más general, puede considerarse como un proceso sociocultural complejo, en el que se crean instituciones y estructuras de la sociedad moderna.

La modernización, de la forma más general, puede considerarse como un proceso sociocultural complejo.

¡Recuerda!

La comprensión científica de este proceso se plasmó en una serie de conceptos de modernización heterogéneos, que trataban de explicar el proceso natural de transición de las sociedades tradicionales a las modernas, y más a la época de la modernidad. Así, surgieron la teoría de la sociedad industrial (Karl Marx, Auguste Comte, y Herbert Spencer), el concepto de racionalidad formal (Max Weber), la teoría de modernización mecánica y orgánica (Émile Durkheim), y la teoría formal de la sociedad (George Simmel).

Los conceptos de modernización difieren en sus orientaciones teóricas y metodológicas. Pero, en general, todos ellos se basan en posiciones neoevolucionistas:

los cambios en la sociedad son unilineales; por lo tanto, los países menos desarrollados deben recorrer el camino que ya recorrieron los desarrollados:

- estos cambios son irreversibles y conducen a un final inevitable, que es la modernización;

- los cambios tienen un carácter gradual, acumulativo y pacífico;

- todas las etapas de este proceso deben ser atravesadas inevitablemente;

- una especial importancia tienen las fuentes internas de este movimiento;

- la modernización mejora la vida en estos países.

4

George Simmel
Creador de la teoría formal de la sociedad.

También se reconoció que los procesos de modernización deben comenzar a controlarse "desde arriba" de la elite mundial. De hecho, esto es una copia consciente de la sociedad occidental. En el plano estructural, la modernización es un proceso complejo que afecta a casi todos los aspectos de la sociedad:

1. *Ámbito económico* (nuevas tecnologías, urbanización y trabajo a distancia).

2. *Ámbito político* (transición del poder autoritario del jefe de una tribu a la democracia).

3. *Ámbito educativo* (supresión del analfabetismo y aumento del valor del conocimiento).

4. *Ámbito religioso* (libertad con respecto a cualquier iglesia).

5. *Aspecto psicológico* (formación de una personalidad moderna, que se caracteriza por independencia de las autoridades tradicionales; atención a los problemas sociales, capacidad de adquirir una nueva experiencia, pensamiento científico y racional, búsqueda de un futuro, y alto nivel de demandas educativas, culturales y profesionales).

5

La modernización es un proceso complejo que afecta a casi todos los aspectos de la sociedad.

¡Recuerda!

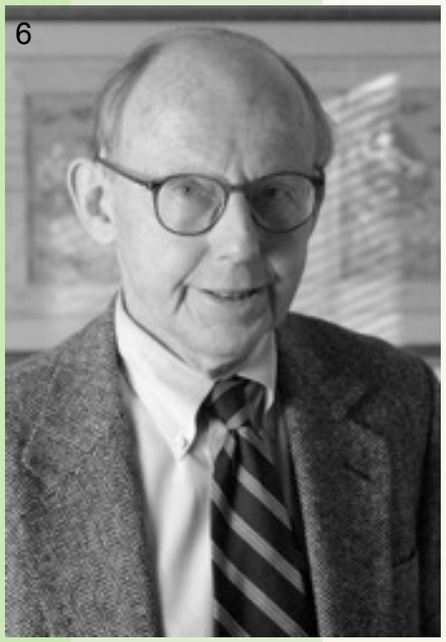

Sin embargo, no todas las sociedades pretendieron imitar el estilo de vida occidental. Además, no todo, en las sociedades tradicionales, puede y debe ser modernizado. Algunos rasgos de las culturas tradicionales, hoy en día, se combinan, con bastante éxito, incluso con las tecnologías más modernas.

Esto lo demostraron ante todo Japón y Corea del Sur, que pusieron en duda la firme orientación de Occidente. La experiencia histórica de estos países obligó a renunciar a las teorías de una sola línea de desarrollo mundial como las únicamente verdaderas.

Fueron formuladas nuevas teorías, las cuales, en el análisis de procesos etno-culturales, propusieron utilizar el enfoque civilizatorio. Samuel Huntington (1927-2008), sociólogo y politólogo americano, presidente de la Asociación Americana de Ciencias Políticas (1986-1987), es autor del concepto de división etno-cultural de las civilizaciones (“Choque de civilizaciones”, del año 1993). Según Huntington, la única diferencia real entre los pueblos, que quedó después del final de la guerra fría, es su pertenencia étnica. Pero precisamente esta diferencia es capaz de conducir a la confrontación de civilizaciones (entre mundos orientales y occidentales).

La teoría civilizatoria de Huntington no es compatible con la academia occidental de ciencias, y es rechazada por ellas. Pero es discutida activamente por la comunidad mundial. Desde el punto de vista de los científicos rusos, Huntington simplifica el cuadro etno-político del mundo, ya que intenta reducir todo a “diferencias culturales”, sin tomar en cuenta el factor socio-económico.

Samuel Phillips Huntington
Politólogo norteamericano
(1927-2008)

Crítica científica de los proceso de modernización.

La unilateralidad y desventajas de los conceptos de modernización fueron aceptadas con bastante rapidez y sometidas a una crítica exhaustiva:

1. Las sociedades tradicionales (como único fenómeno cultural), en general, no existen. Entre ellas hay grandes diferencias. Por tanto, no hay recetas universales de modernización.

2. Las sociedades tradicionales no son absolutamente estáticas y fijas. Ellas también se desarrollan. Y medidas violentas para la modernización pueden entrar en conflicto con este desarrollo orgánico.

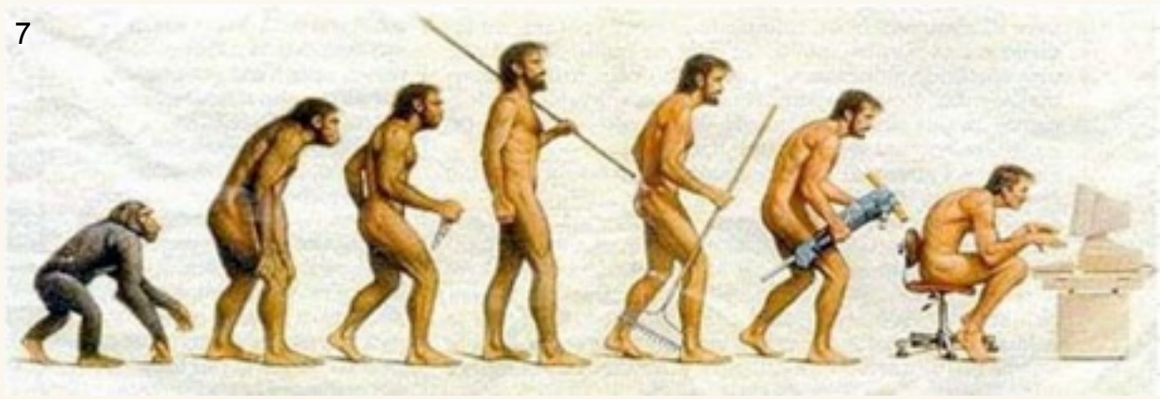
3. Fue criticada la tesis acerca de que las tradiciones y la modernidad se excluyen mutuamente. En realidad, cualquier sociedad es una aleación de elementos tradicionales y contemporáneos. Y las tradiciones no necesariamente obstaculizan la modernización, sino que pueden incluso contribuir en algo para generarla.

4. No todos los resultados de la modernización son buenos.

5. La modernización no necesariamente tiene un carácter sistemático y los procesos modernizadores pueden revertirse.

6. En la década de 1970, en contra de las teorías de modernización fueron planteadas objeciones adicionales. Entre ellas, la más importante fue el reproche del etnocentrismo. Dado que el papel del modelo al cual se debía aspirar lo jugaba Estados Unidos de América, entonces todas las teorías de modernización se han interpretado como un intento de ese país de justificar su papel de potencia en el mundo de la posguerra.

7

No todos los resultados de la modernización son buenos.

Evolución de la teoría de la modernización.
Una evaluación crítica de las principales teorías de modernización condujo, en última instancia, a la diferenciación del concepto de “modernización”. Como resultado, surgieron teorías de la sociedad posindustrial, superindustrial, informativa, “tecnotrónica” y “cibernética” (A. Toffler, D. Bell, R. Dahrendorf, Habermas, y Giddens A. et al.). Las principales tesis de estas concepciones se reducen a lo siguiente:

1. Como cambio de la sociedad industrial llega la posindustrial (o informativa). Su principal rasgo distintivo es el crecimiento del conocimiento científico y el desplazamiento del centro de vida social del ámbito económico hacia una esfera de ciencia y tecnología;

2. en lugar de la división de clases de la sociedad llega otro tipo de estratificación, en el que el principal indicador de división de la sociedad, es la disposición de información (el poder de la elite intelectual, o de los profesionales competentes);

Como resultado, surgieron teorías de la sociedad posindustrial, superindustrial, informativa, “tecnotrónica” y “cibernética”.

¡Recuerda!

3. en calidad de fuerza impulsadora de procesos de modernización se reconoce, ya no la elite política e intelectual, sino las masas más amplias. Si aparece un líder carismático ellas comienzan a actuar activamente;

4. la modernización se evalúa no solo por indicadores económicos, los cuales, durante mucho tiempo, se consideraban importantes, sino también por valores y por códigos culturales;

5. se propone utilizar activamente las tradiciones locales;

6. hoy en día, en vez de la idea de progreso (una de las principales de evolucionismo), ha surgido la ideología de posmodernismo, en relación con la cual la teoría de modernización se hace poco relevante.

La nueva sociedad informativa es una etapa de la sociedad moderna (y no un nuevo tipo de sociedad), que llega después de fases de industrialización y tecnologización, y caracterizada por la ulterior profundización de fundamentos humanísticos.

9

La nueva sociedad informativa.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XX

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Conclusión

El desarrollo de la etnología, en la segunda mitad del siglo XX y comienzo del XXI, condujo a la mayoría de científicos al concepto de que cualquier pueblo tiene derecho a una vida independiente, a una cultura distintiva, y a ser igual en la comunidad de todos los pueblos del mundo.

No hay pueblos “atrasados” o “avanzados”. Todos los pueblos son iguales. Las culturas de los pueblos deben ser evaluadas solo funcionalmente, en relación con su comunidad, es decir, desde el punto de vista de cuan efectivo ellos proporcionan la vida de uno u otro pueblo.

Ha cambiado y aún sigue cambiando la idea del objeto de las investigaciones etnológicas En el mundo, la complejidad de los procesos socioeconómicos y políticos ha provocado el surgimiento de diferentes tipos de conflictos, la aparición de numerosas diásporas de migrantes y refugiados en Europa y Norteamérica, y la alteración de la propia composición étnica de muchos de los países desarrollados.

Por otro lado, los procesos de integración, en los países de Europa occidental, dieron lugar a problemas de carácter étnico. De ellos, los más importantes hoy en día son:

1. Combinación de los tipos de comportamiento de los pueblos,

2. Interacción y coexistencia de los diversos tipos de culturas,

3. Adaptación mutua de las características psicológicas en condiciones de contactos interculturales sostenibles,

4. Desarrollo de la conciencia étnica en condiciones no convencionales, y

5. Particularidades del comportamiento económico de los miembros de cualquier etnia en otra cultura económica.

En este sentido, al campo etnológico tradicional de conocimiento, hoy en día han estado agregándose nuevos campos; lo que ha permitido a los científicos identificar, en la etnología, esferas relativamente independientes y direcciones de investigación.

Así, en la etnología de Europa occidental ya claramente se han estructurado y desarrollado exitosamente la etnología económica, la etnología social, la etnología jurídica, la etnología política y la etnología religiosa.

En la actualidad, la ciencia etnológica es un complejo sistema interdisciplinario de conocimientos, compuesto de varias secciones.

Entre estas últimas se encuentran las siguientes:

- antropología étnica (explora cuestiones acerca de la etnogénesis y el desarrollo antropofísico de los pueblos);

- sociología étnica (estudia los aspectos sociales de desarrollo y funcionamiento de los grupos étnicos, su identidad, formas de autoorganización, y tipos de interacción de los grupos étnicos);

- psicología étnica (examina cuestiones de la formación de estereotipos étnicos, autoconciencia étnica e identificación);

- etnología económica (analiza los problemas de la actividad económica de las etnias);

- etnodemografía (sus principales tareas son la investigación de los procesos demográficos y la dinámica de la población);

- geografía étnica (estudia cuestiones acerca del asentamiento geográfico de los pueblos, y las características de su lugar de desarrollo, territorios étnicos y fronteras étnicas);

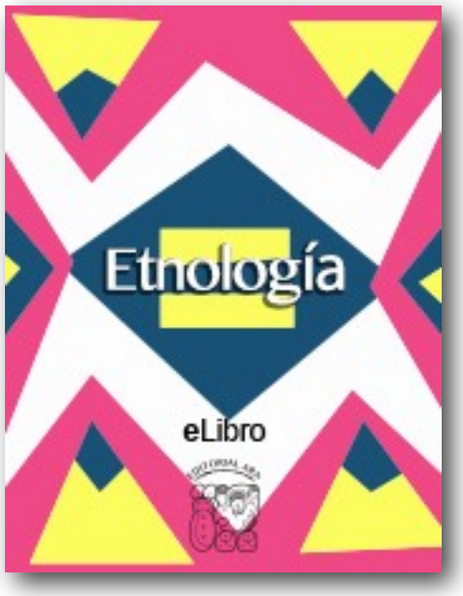
- Etnopedagogía (investiga las características de los procesos académicos y educativos en los pueblos).

Este proceso de diferenciación de la ciencia etnológica se encuentra todavía muy lejos de su perfección, y en las próximas décadas cabe esperar la aparición de nuevas tendencias.

¡Buen Trabajo!

Has completado el estudio de tu curso

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Evaluación Corta de Aprendizaje (ECA)

Si tienes alguna dificultad, no dudes en
ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Bibliografía

Capítulo I

Aaron Terrazas. Inmigrantes Centroamericanos en los Estados Unidos. 2011. http://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-centroamericanos-en-los-estados-unidos

Oswaldo Ernesto Ochoa Gutierrez. 2009. Racismo (II): Anales del estudio científico de las razas. http://blogs.elcorreo.com/oswaldoandrei/2009/02/20/racismo-ii-anales-del-estudio-cientifico-las-razas/

Joël Audefroy. Disasters and culture: A theoretical approach. // Revista invi Nº 60, Agosto 2007, Volumen 22: 133 a 165 http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/283/928

Capítulo II

Beros, M. M. (2002). IMAGINARIO FIGURATIVO DE FERNANDO DE MAGALLANES, DESCUBRIDOR DE CHILE. Boletín de La Academia Chilena e La Historia, 68(111), 99-109. http://search.proquest.com/docview/748684378?accountid=11643

Bilmes, D. (2004). The explorations of Vasco da Gama. School Library Journal, 50(10), 82. Recuperada de: http://search.proquest.com/docview/211758045?accountid=11643

Marco Polo, viajero en la China del siglo XIII. http://confuciomag.com/marco-polo-el-viajero-veneciano-que-narro-la-china-del-siglo-xiii

Capítulo III
Compañía de las Indias Orientales Conquista europea de la India http://historiaybiografias.com/india_britanica/

Capítulo IV
Frazer James G. La Rama Dorada. Magia y religión. http://home.iscte-iul.pt/~fgvs/Frazer.pdf

Apud, Ismael. 2011. Magia, ciencia y religión en antropología social. De Tylor a Levi-Strauss. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/30/ismaelapud.pdf

José Carlos Redondo Olmedilla. The golden bough: simbiosis de valores en una obra canónica. http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce28/cauce28_16.pdf

Capítulo V
Alba, González, J. Alba. Mesoamérica: Un desarrollo teórico. http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1026

Rey, Patricia Gómez. La asimilación de las ideas de Ratzel y la nueva visión del territorio mexicano. En Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Vol. X, núm. 218 (25), 1 de agosto de 2006. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-25.htm

Wissler, Clark. Los indios de los Estados Unidos de América. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1966. http://juangoco.blogspot.ru/2011/03/la-polisemia-de-los-piel-roja.html?view=mosaic

Stocking, George W. Franz Boas y el concepto de cultura en perspectiva histórica"(1968). En Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology, 195-233. Chicago y Londres: The University of Chicago Press. http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.ru/

Boas, Franz 1964 [1911]. Cuestiones fundamentales de antropología cultural [The mind of primitive man]. Buenos Aires: Solar/Hachette. http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.ru/2012/04/boas-y-el-concepto-de-cultura.html

Capítulo VI
Idilio W. Ibarra Viñas. Sociología. Teorías de los autores clásicos. Durkheim, Marx y Weber. http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#EMILE

Anrubia. E. 2008. Acercamiento a la noción cognoscitiva de “representación colectiva”. El caso histórico de Lévy-Bruhl. http://www.ugr.es/%7Epwlac/Welcome2008-2.html

Reynoso, Carlos. 1990. "Seis nuevas razones lógicas para desconfiar de Lévi-Strauss". Revista de Antropología, VI (10): 3-17.

Capítulo VII
Korsbaek, L. Meyers Fortes, 2011. Heredero de la ortodoxia estructural-funcionalista. [Versión electrónica]. http://cursoantropologiasocial2011.blogspot.com/2011/03/sesion-viii-evans-pritchard-y-meyer_9802.html

Radcliffe-Brown, A.R. 1986. Estructura y función en la sociedad primitiva. https://teoriasantropologicasucr.files.wordpress.com/2011/04/radcliffe-brown-estructura-y-funcion-en-la-sociedad-primitiva1.pdf

Pellón, Eloy Gómez 2012. Las premisas epistemológicas y la antropología social. http://www.gazeta-antropologia.es/?p=85

Capítulo VIII
POBLACION EN EL NUEVO MUNDO; Cálculos muy variados y discutidos. http://www.enciclopedicohistcultiglesiaal.org/diccionario/index.php/POBLACION_EN_EL_NUEVO_MUNDO;_Calculos_muy_variados_y_discutidos

Centro Mósteles (UNED), Historia de la antropología, [comp. Mairena Fernández Escalante] http://perso.wanadoo.es/teresapastor/antrop/autores/kroeber.htm

Capítulo IX

Alonso, F. Mireles, “Cultura y Personalidad” o “Funcionalismo Psicológico”. Unir o separar formas de ver la realidad http://www.academia.edu/23155417/_Cultura_y_Personalidad_o_Funcionalismo_Psicológico_._Unir_o_separar_formas_de_ver_la_realidad

Benedict, R. El hombre y la Cultura. Síntesis del libro de Ruth Benedict: "El hombre y la cultura". http://www.geocities.com/gabylago99/benedict.html

Chacón C., Jerry J., 2014. Antropología e infancia. Reflexiones sobre los sujetos y los objetos. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592015000300007

Díaz de Rada, Ángel 2003. Las edades del delito. Revista de Antropología Social (262). http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/

Capítulo X

Steward, Julian H. El concepto y el método de la ecología cultural. Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Cap. 2, de Theory of Culture Changes, University of Illinois Press, Urbana, 1955. http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/Clasicos/00_CCA/Articulos_CCA/CCA_PDF/040_STEWARD_1955_El%20Concepto_yel_metodo.pdf

Mauricio Sánchez Álvarez, 2002. Reseña de “Causalidad, cultura y naturaleza: una reflexión acerca de la teoría del cambio cultural” de Julian Steward. Nueva Antropología, vol. XVIII, núm. 60, febrero, 2002. Asociación Nueva Antropología A.C. Distrito Federal, México http://www.redalyc.org/pdf/159/15906008.pdf

El NEOEVOLUCIONISMO de *Leslie A. White*. 2012. http://antropologizatehoy.blogspot.ru/2012/01/indice-1.html

Capítulo XI

Geertz C. Cultura Comercial, Nula interpretación Ambiental. 2009. https://monosincabeza.wordpress.com/2009/12/05/cultura-comercial-nula-interpretacion-ambiental/

Bartolomé Miguel Alberto. 2006. Procesos Interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en América Latina. https://books.google.ru/books?id=1WWp_qVAup8C&pg=PA65&lpg=PA65&dq=el+Primordialismo&source=bl&ots=ShwGX9g_qk&sig=MA3k5pdAjFYyoi4Qo7TSP38OJtk&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwikj7b0zN7NAhVlIpoKHVYJAwwQ6AEIJTAB#v=onepage&q=el%20Primordialismo&f=false

Capítulo XII

Wallerstine I. Raza, nación y clase. 1991. https://jmpaton.wordpress.com/2011/09/25/balibar-i-wallerstein-1991-raza-nacion-y-clase/

Karian Leitón A. Posmodernismo. http://html.rincondelvago.com/posmodernismo.html

Wade P. Raza y etnicidad en Latinoamérica. Ediciones Abya-Yala, 2000. https://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/12617/Raza%20y%20etnicidad%20en%20latinoamérica.pdf?seque

Capítulo XIII

Ardévol, Elisenda et al. (2004), La actuación de la identidad online: estrategias de representación y simulación en el ciberespacio. http://eardevol.files.wordpress.com/2008/10/gircom_ciberart_vl.pdf.

Mayans i Planells, Joan (2010), Set topic conceptos y términos para el análisis socioantropológico. Comunicación presentada en el 1er Congreso online del Observatorio para la CiberSociedad. Accedido el 10/06/2010 http://www.cibersociedad.net/

Capítulo XIV

Gellner E. “Naciones y nacionalismo”. 2001. http://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006154.pdf

Anderson. B. “Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo”. 1993, México. https://sabiduriaheretica.wordpress.com/2015/03/04/las-comunidades-imaginadas-de-benedict-anderson/

Capítulo XV

Guerrero, Omar. 2005. La gerencia pública en la sociedad post-industrial. En Revista Venezolana de Gerencia v.10 n.31 Maracaibo sep. 2005 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842005000300007

Asdrúbal Valencia Giraldo. La sociedad postindustrial como utopía. En Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia. http://jaibana.udea.edu.co/producciones/asdrubal_v/sociedad_posindustrial_utopia.html

Capítulo XVI

Eduardo R. Saguier. El hinterland sudamericano en su trágico laberinto fluvial: reconstrucción biogeográfica y etnopolítica o su Hilo de Ariadna. http://www.histarmar.com.ar/Biblioteca/Z-Reconstruccion%20del%20hinterland%20sudamericano%20CON%20MAPAS%202016%20FINAL.pdf

Robert M. Pezán. Inmigración latina y el racismo en los Estados Unidos 2015. http://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=elce_cscday

Capítulo XVII

Perederi E. “Estereotipos y prejuicios étnicos en la fraseología española”. Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, Rusia. http://mgimo.ru/upload/docs2/Perederi.pdf

Daniel Bar-Tal, 1994. Universidad de Tel Aviv. “Formación y cambio de estereotipos étnicos y nacionales”,

en Psicología Política, No 9, 1994, 21-49. http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N9-2.pdf

Justyna Olko. 2012. El "otro" y los estereotipos étnicos en el mundo nahua. Estud. cult. Náhuatl vol. 44 México, jul. / dic.2012. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-167520120002000006

Rafael Aguilera Portales, 2002. El problema del etnocentrismo en el debate antropológico entre Clifford Geertz, Richard Rorty y Lévi-Strauss. http://www.ugr.es/~pwlac/G18_11Rafael_Aguilera_Portales.html

Capítulo XVIII

Rodolfo Stavenhagen, 2012. "Los conflictos étnicos y sus repercusiones en la sociedad internacional". http://www.cholonautas.edu.pe/2012/wp-content/uploads/2012/04/CONFLICTOS%20ETNICOS.pdf

Francisco Almarcha Martínez, 2013. "Identidades y conflicto étnico". http://www.revistadefilosofia.org/50-10.pdf

Antonio Carlos Dias Junior, 2011. "Ralf Darendorf (1929-2009): réquiem para um sociólogo liberal". http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702011000200013

Godofredo Vidal de la Rosa, 2004. "La ciencia política estadounidense y la ideología de la modernización". Sociológica año 19, número 56, septiembre-diciembre de 2004, pp. 165-195. Fecha de recepción: 30/09/03. Fecha de aceptación: 10/03/04. http://www.redalyc.org/html/3050/305026636007/

Capítulo XIX

Nancy Hidalgo Calle, 2013. "Las estadísticas sobre auto identificación étnica en el Perú". Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI. Lima, octubre de 2013. http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/4/51424/Nancy_Hidalgo_Peru.pdf

Dinorah Azpuru, 2006. “Cultura política de la democracia en Guatemala” (Barómetro de las Américas). https://books.google.ru/books?id=Qdi3Naheb6kC&pg=PR5&lpg=PR5&dq=2.%09Autoidentificación+étnica.&source=bl&ots=TkGBCPGmxy&sig=udBxAnw9i_JdnB8PA42m5NS_VKc&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwigqfaMwOPNAhUGjSwKHT77CdoQ6AEIYjAJ#v=onepage&q=2.%09Autoidentificación%20étnica.&f=false

Capítulo XX

Domínguez, Ignacio. Melville J. Herskovitz. “La deconstrucción del mito negro”. http://www.academia.edu/3250370/

Hantington, S. P. 2001. “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial”. Paidós. (Título original: The clash of civilizations and the remaking of world order). Buenos Aires: Paidós, 2001. http://www.mercaba.org/SANLUIS/Historia/Universal/Huntington,%20Samuel%20-%20El%20choque%20de%20civilizaciones.pdf

Glosario

A

- **Acumulación**: agrupación o amontonamiento de algo.
- **Animismo**: creencia en que personas, animales y plantas tienen un comienzo espiritual independiente – el alma (del latín anima – alma). Creencia en la espiritualidad de toda la naturaleza.
- **Antípoda**: persona que tiene opiniones opuestas a las de otra u otras personas.
- **Antropología física**: rama de las ciencias naturales que estudia el origen y la evolución de la organización física del hombre y su raza.
- **Apogeo**: más alto nivel de desarrollo, auge (fuerzas, glorias, ideas y civilizaciones, por ejemplo).
- **Aria (raza)**: término pseudo-científico que se utiliza en conceptos raciales para indicar el "más alto" tipo racial – arios rubios, fundadores de la gran civilización. Fue aplicado por los nacionalistas alemanes para justificar su exclusividad.
- **Autoidentificación**: forma propia de percibir la personalidad.
- **Axiología**: doctrina filosófica sobre los valores (justificación, origen, esencia, funciones, tipos de valores y jerarquía de los tipos de valores).

B

- **Biculturalismo**: pertenencia a dos o más culturas simultáneamente. Surge como resultado de la interacción etnocultural; acompañada de bilingüismo.

C

- **Califato**: estado feudal árabe-musulmano creado por el profeta Muhammad, o Mahoma, y gobernado por sus sustitutos (califas).
- **Casta**: grupo racial en colonias de América. Latina y en India. División de la sociedad en grupos sociales.
- **Cognitivo**: actividad conocida. Proceso de adquisición de conocimientos acerca de las pautas en el mundo.
- **Competencia**: conocimientos especiales en una determinada esfera. Autoridad y facultades.
- **Concepción estática**: lucha de los miembros de grupos étnicos por la igualdad en la sociedad.
- **Concepciones complementarias**: lucha de los miembros de grupos étnicos por la igualdad en la sociedad.
- **Confesión**: particularidad de la religión dentro de los límites de una creencia determinada (por ejemplo, catolicismo y ortodoxia en el cristianismo, y sunismo y chiismo en el islam).
- **Convergencia**: proceso de acercamiento. Voluntad de compromiso.
- **Crisol de razas**: modelo de desarrollo étnico, que elimina los límites de las diferencias culturales entre los pueblos de un país.

D

- **Degradación**: deterioro gradual. Decadencia. Disminución de calidad.
- **Diáspora**: parte un pueblo que vive fuera de su país de origen, pero que conserva rasgos sólidos de su cultura étnica.
- **Dicotomía**: separación en dos partes, que no se cruzan entre sí.
- **Discriminación**: actitud negativa expresada hacia un determinado grupo de personas, y privación de algunos de sus derechos.
- **Divergencia**: movimiento en líneas diferentes. Aumento gradual de la brecha entre los niveles de desarrollo.

E

- **Endogamia**: Matrimonio entre un determinado grupo étnico o social.

- **Endógeno**: que tiene un origen interno.
- **Escuela de Jena**: movimiento literario-filosófico del romanticismo en la ciudad alemana de Jena (en el siglo XVIII).
- **Estratificación**: división de la sociedad en capas sociales.
- **Etnocentrismo**: preferencia de su propio grupo étnico en relación con otros.
- **Etnónimo**: nombre de uno de los tipos de las sociedades étnicas (pueblo o nación, por ejemplo).
- **Etología**: ciencia del comportamiento.
- **Exogamia**: reglas sociales que no permiten el matrimonio entre miembros de un mismo grupo social o étnico.
- **Exógeno**: que tiene origen externo. Causa externa de un fenómeno.

F

- **Fenotipo**: conjunto de características externas e internas del organismo, adquiridas como resultado del desarrollo individual.

G

- **Género**: sexo social de la persona (a diferencia del biológico). Determina el comportamiento de la persona en la sociedad.
- **Gnosticismo**: doctrina religiosa de la antigüedad tardía, que combina la filosofía griega, la teología judía y las religiones orientales. Se desarrolló paralela al cristianismo.
- **Guerra fría**: enfrentamiento global geopolítico, militar, económico e ideológico durante el período 1946-1989, entre la ex URSS por un lado, y USA y sus aliados, por el otro. Fue consecuencia de la confrontación entre el modelo de sociedad libre y el modelo de sociedad sometida al poder totalitario del Estado.

H

- **Hedonismo**: doctrina filosófica según la cual el placer es el fin supremo y el bien en la vida.
- **Helenismo**: época de amplia difusión de la cultura griega posterior a las conquistas de Alejandro Magno.

- **Hipertrofia**: aumento.
- **Homeostasis**: capacidad de un sistema vivo de mantener el equilibrio a través de la autorregulación.
- **Homínidos**: familia de los primates, que incluyen al hombre moderno y a fósiles como los del homo erectus y los neandertales).

I

- **Igualitarismo**: Pretensión de crear una sociedad con iguales capacidades económicas, políticas y jurídicas de todos los miembros de la sociedad.

L

- **Latente**: que se encuentra en un estado oculto, que no se manifiesta.
- **Liberalismo**: corriente filosófica y sociopolítica, cuyo ideal es la sociedad fundamentada en el derecho a la libertad, la vida y la propiedad privada.

M

- **Metrópoli**: estado con colonias.
- **Microcosmos**: el universo en miniatura. El mundo en pequeñas dimensiones que refleja la esencia de grandes dimensiones.
- **Modernización**: proceso de transición de una sociedad artesanal a una sociedad industrial.
- **Modificación**: transformación de algo con la adquisición de nuevas propiedades.
- **Mutagénesis**: aparición de mutaciones (o cambios cualitativos repentinos).

N

- **Nepotismo**: tipo de favoritismo que concede privilegios a familiares o amigos.
- **Nestoriano**: miembro de secta cristiana que tuvo su origen a partir de los nestorianos.

P

- **Países del tercer mundo:** frase de la segunda mitad del siglo XX, empleada para denotar a los países que no tuvieron una participación directa en la guerra fría, en el mundo moderno. Países prospectivos, que se rigen por la política de estatismo, es decir, la intervención del estado en la vida económica del país presuntamente para acelerar el ritmo de crecimiento de la

economía (como Guatemala, Honduras, Etiopía y Tanzania).

- **Paradigma**: conjunto de planteamientos científicos fundamentales, ideas y términos, que agrupa a la mayoría de los miembros de una comunidad científica.
- **Pasionalidad**: pasión por alcanzar algún objetivo, y voluntad de sacrificio y sobretensión con el fin de lograr ese objetivo.
- **Pluralismo**: Derecho a expresar cualquier opinión que no coincide con la principal.
- **Población**: conjunto de individuos de una misma especie, capaz de autoreproducirse.
- **Poligamia**: forma de matrimonio, en el cual un hombre tiene varias mujeres, y la mujer, varios maridos.
- **Pragmatismo**: orientación filosófica, según la cual lo único autentico es aquello que aporta algún beneficio práctico.
- **Promiscuidad**: vida sexual desordenada, con muchas parejas simultáneamente.
- **Pueblo arcaico**: primitivo, contrario a pueblo civilizado.

R

- **Reglamento**: conjunto de reglas, que determinan el orden de trabajo.
- **Renacimiento**: etapa de la historia de la cultura europea, que sustituyó a la edad media. Época de florecimiento intelectual y artístico en Italia, durante los siglos XIV-XVI. Retorno al carácter laico de la cultura, al humanismo y al antropocentrismo. Resurgimiento del interés por la cultura antigua.
- **Representatividad**: capacidad de generar una idea acerca de la totalidad en sus partes.
- **Romanticismo**: orientación ideológica y artística en la cultura europea de final del siglo XVIII y primera mitad del XIX, caracterizada por declarar el valor propio de la vida espiritual y de la creatividad de la personalidad.

S

- **Sagrado**: relacionado con cultos y rituales religiosos.
- **Secesión**: salir de la composición de un estado.
- **Secular**: libre de influencia de la iglesia. Laico.

- **Separatismo**: deseo de separación. Aislamiento.
- **Sinónimos**: palabras parecidas por su significado.
- **Sistema de parentesco matrilineal**: sistema de organización social, mediante el cual la adscripción del individuo se hace por vía materna.
- **Sistema de parentesco patrilineal**: sistema de organización social, mediante el cual la adscripción del individuo se hace por vía paterna.
- **Subcultura**: sistema de normas y valores, que diferencia a un grupo de la mayoría.

T

- **Tipo hiperétnico**: características bastante acentuadas de una cultura étnica.

Fuentes de Fotos

Capítulo I

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19

Capítulo II

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19

Capítulo III

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14

Capítulo IV

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19

Capítulo V

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17

Capítulo VI

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16

Capítulo VII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11

Capítulo VIII

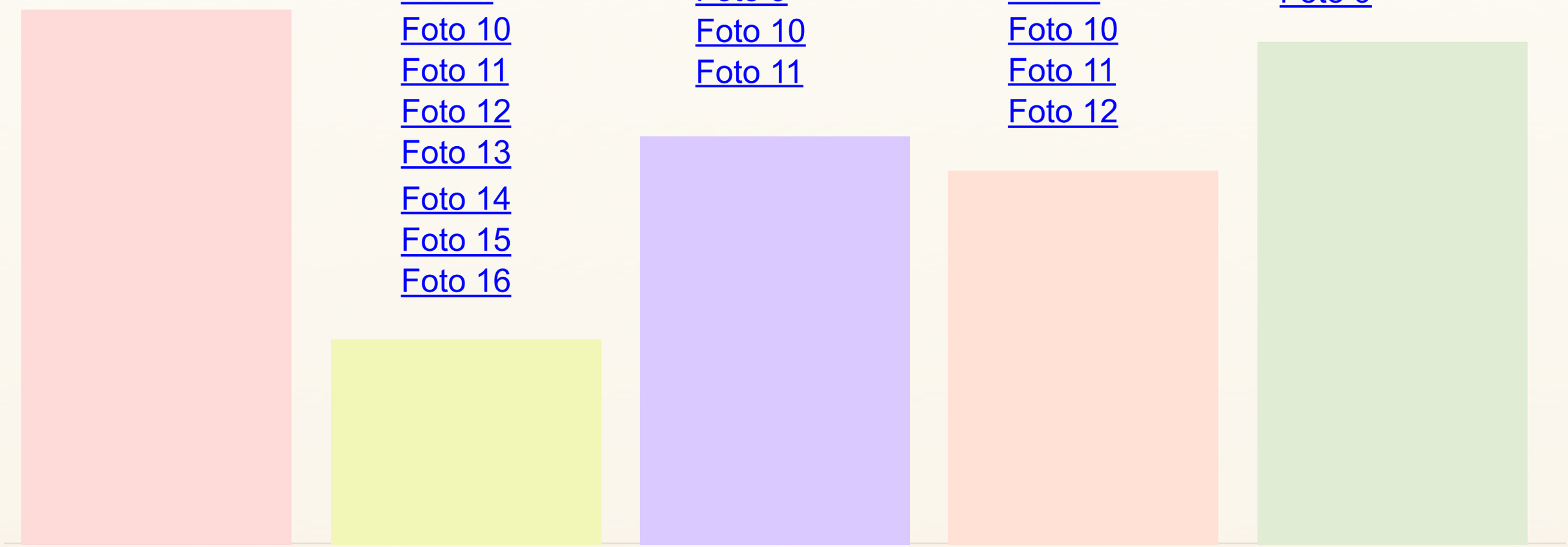
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12

Capítulo IX

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12

Capítulo X

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9

Capítulo XI

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13

Capítulo XII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6

Capítulo XIII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11

Capítulo XIV

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11

Capítulo XV

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10

Capítulo XVI

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13

Capítulo XVII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10

Capítulo XVIII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10

Capítulo XIX

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10

Capítulo XX

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9

