

ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA
CURSO 2021-2022

GRADO EN ANTROPOLOGÍA
CURSO 3º
1º trimestre

Profesora: Marta Pérez

Clases: miércoles de 18.30 a 20.30 y viernes de 16.30 a 18.30

Tutorías: jueves de 13 a 15 y viernes de 14.20 a 16.20

Las tutorías serán online o presenciales, según convenga. Acordamos una cita por email. Mi despacho está en el Lateral 2 de Psicología, Despacho 2205 (segunda planta, al fondo a la izquierda).

Correo: martap27@ucm.es

DESCRIPCIÓN: la asignatura aborda el estudio del simbolismo desde la antropología social, las principales teorías que la disciplina ha desarrollado sobre el símbolo y la significación, así como el análisis del papel del símbolo en diversos campos simbólicos (la política, en la ciudad, el cuerpo y el trabajo) y en los mitos y ritos.

OBJETIVOS

1. Adquirir conocimientos básicos sobre las teorías del símbolo en Antropología Social.
2. Examinar el concepto de símbolo desde diversos enfoques y perspectivas.
3. Analizar críticamente el papel del símbolo en diversos campos de estudio.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Tema 1: Introducción a las teorías del símbolo en antropología social

- Introducción al estudio del simbolismo en antropología social
- Símbolo, signo
- Cultura, estructura social, naturaleza y el papel del símbolo
- Primeros estudios del símbolo: el punto de vista social y las aportaciones desde la psicología.

Tema 2: Desarrollo de las teorías del símbolo en antropología social

- Modelo estructural – eficacia simbólica

- Materialismo cultural, economía política y enfoque dialéctico en antropología simbólica
- Modelo cultural: antropología simbólica

Tema 3: Campos simbólicos

- Simbolismo y política
- Significación y cuerpo
- Símbolos en la ciudad

Tema 4: Mito y rito

- Estructura del mito
- Uso de la categoría de “ritual” hoy

Tema 5: Símbolo, precarización y formas de vida

- Trabajo y símbolo: significados de la precariedad
- Antropoceno, Capitaloceno y otros mitos

DINÁMICA DE LAS CLASES

Escenario Modelo Semi-Presencial (turno de grupos de clase presencial/online por semanas)

- Las sesiones teóricas de los miércoles consistirán en una presentación de la profesora (con ayuda de apoyo visual) y dinamización con ejercicios y casos que incluya la participación tanto de los presentes en el aula como de los conectados online.
- Las sesiones prácticas tendrán varios formatos: presentación de lecturas por parte de estudiantes, planteamiento de ejercicio in situ de la profesora, compartir ejercicios que se hayan hecho a priori, con participación tanto de los presentes en el aula como de los conectados online

Escenario Modelo Online (si fuera necesario por imponerse medidas de restricción de movimientos)

- Las sesiones teóricas serán a través de videoconferencia, con exposición de la profesora (con ayuda de apoyo visual) y dinamización de ejercicios y casos que incluyan la partición del grupo en salas para trabajarlos y luego compartirlos de nuevo con todas.

- Las sesiones prácticas tendrán varios formatos: presentación de lecturas por parte de estudiantes, planteamiento de ejercicio in situ de la profesora, compartir ejercicios que se hayan hecho a priori, con partición en salas cuando sea adecuado.

LECTURAS SESIONES PRÁCTICAS (por orden de sesiones, no alfabético)

1. SAPIR, Edward, 1934, "Symbolism", en *Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: Macmillan.
2. TURNER, Victor, 1980, "La clasificación del color en el ritual Ndembu", en *La selva de los símbolos*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
3. DOUGLASS, Mary, 1973, "Las abominaciones del Levítico", en *Pureza y peligro*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
4. FERRÁNDIZ, PACO, 2004, "Venas abiertas: Memorias y políticas corpóreas de la violencia", en Marquina Espinosa (coord.), *El ayer y el hoy. Lecturas de Antropología Política*, UNED.
5. SHALINS, Marshall, 1988, "La pensée Bourgeoise. La sociedad occidental como cultura", en *Cultura y razón práctica*, Barcelona: Gedisa.
6. MINTZ, Sydney W., 1996, "Poder", en *Dulzura y Poder. El lugar del azúcar en la historia moderna*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
7. SEGATO, RITA, 2015, *Contra-pedagogías de la crueldad* (extracto), Buenos Aires: Prometeo Libros.
8. COMAROFF, J& COMAROFF, J, 2002, "Naturalizando la nación: aliens, apocalipsis y el estado poscolonial" *RAS (Revista de Antropología Social)* 11: 89-133.
9. LOACH, Ken, 2016, *I, Daniel Blake* (película)
10. FOUCAULT, Michel, 2015, "Cuerpos Dóciles", en *Vigilar y Castigar*, Buenos Aires: Siglo XXI.
11. SCHEPER-HUGHES, Nancy, 2005, "El comercio infame: capitalismo mileniarista, valores humanos y justicia global en el tráfico de órganos" *RAS* 14: 195-236.
12. SILVA, Armando, Fundació Antoni Tàpies, 2006 (5º edición), "Presentación" y "Ciudad imaginada, formaciones simbólicas", en *Imaginario urbanos en América Latina*, Bogotá: Arango Editores.

13. Colectivo Precarias a la Deriva, 2003, *A la deriva por los circuitos de la precariedad* (extractos), Madrid: Traficantes de Sueños.
14. TSING, Anna, 2016, “¿Cómo amar a un hongo?”, *El Malpensante*, Mayo 2016, Número 174.
15. FASSIN, Didier, 2000, “Entre políticas de lo vivo y políticas de la vida. Para una antropología de la salud”, (fragmentos), traducción de Álvaro Pazos del texto “Entre politiques du vivant et politiques de la vie. Pour une anthropologie de la santé”, *Anthropologie et Sociétés*, Special Issue “Terrains d’avenir” 24(1): 05-116.
16. RUIZ ROMERO, Gabriel, 2017, “Tres veces en la plaza: escenificación de una ceremonia estatal de perdón público por actos de violencia paramilitar en Colombia”, *AIBR* 12(1): 9-30.
17. HARAWAY, DONNA J. 2019, “Pensamiento tentacular. Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno” (fragmentos, con ayuda del documental del mismo nombre), en *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno* (Traducción de Helen Torres), Bilbao: edición consonni.

LECTURAS DE REFERENCIA (se usan en las sesiones teóricas y prácticas)

- Acuña, Ángel, y Guillermo Acuña Gómez, 2017, “Mitos, ritos, identidad y alteridad en un estadio de fútbol”, *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, LXXII(2): 505-526.
- Bayona Escat, Eugenia, 2011, “Enfermedad y Pobreza en la Sierra de Chiapas”, *Revista Liminar Estudios Sociales y Humanísticos*, IX(2): 93-115.
- Beattie, J., 1972, *Otras culturas*, Capítulo 5, “Creencias y valores”, México: Fondo de Cultura Económica.
- Berardi, Franco (Bifo), 2016, *Almas al trabajo: alienación, extrañamiento y autonomía*, Madrid: Enclave de Libros.
- Boas, Franz, 1916, “The Origins of Totemism”, *American Anthropologist*, New Series, 18(3): 319-326.
- Bourdieu, Pierre, 1993, “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, *Revista Sociedad*, de la Facultad de Ciencias Sociales UBA.
- Campbell, Joseph, 2016, *El poder del mito*, Madrid: Capitán Swing.

- Carabancheleando, 2018, "Chándal", en *Diccionario de las periferias*, Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 73-76.
- Cassirer, E., 1965, *Antropología Filosófica*, Caps. 2 y 3., México: Fondo de Cultura Económica.
- Cátedra, María, 1989, *La vida y el mundo de los vaqueiros de alzada*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Cruces, Francisco, 1998, "Las transformaciones de lo público. Imágenes de protesta en la ciudad de México", *Perfiles Latinoamericanos* 12: 227-256.
- Delgado, M., 2008, "Seres de otro mundo. Sobre la función simbólica del inmigrante", en *La dinámica del contacto, actas del II training de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales*, Barcelona: CIDOB.
- Durkheim, E., 1993, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid: Akal.
- Fernández, J., 1965, "Symbolic consensus in a Tany Reformative Cult", *American Anthropologist* 67, 902: 929.
- Foucault, Michel, 1998, "Polemics, Politics, and Problematization (Interview)", en Paul Rabinow, 1998, *Essential Works of Michel Foucault*, Vol 1 "Ethics".
- Freud, Sigmund, 2000, *Totem y Tabú*, Madrid: Alianza.
- Goffman, Erving, 1971, *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Buenos Aires/Madrid: Amorrortu Ediciones.
- Keesing, Roger, 2012, "On Not Understanding Symbols: Towards and Anthropology of incomprehension", *HAU* 2(2): 406-430.
- Leach, Edmund, 1993, "Empiristas y Racionalistas: Transacciones Económicas y Actos de Comunicación", en *Cultura y comunicación*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Le Breton, David, 1995, "Lo inaprensible del cuerpo", *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires: Nueva Visión, 13-27.
- Lévi-Strauss, C., 1995, *Antropología estructural*, Capítulos "Introducción", "Magia y Religión", Barcelona: Paidós.
- Lévi-Strauss, C., 1964, *El pensamiento salvaje*, México: FCE.
- Malinowski, Bronislaw, 1993, "La relación de las creencias primitivas con las formas de organización social", traducción del texto publicado en R.J. Thorton y P. Skalník (eds.) *The early writings of Bronislaw Malinowski*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 229-242.

- Maniglier, Patrice, 2012, "Bachelor and the concept of problematic: What is a problematic", *Radical Philosophy*, 173.
- Maniglier, Patrice, 2017, "El legado estructuralista", *Demarcaciones* 15: 1-29.
- Mauss, M., 1971, "Ensayo sobre los dones. Razón y formas de cambio en las sociedades primitivas", en *Antropología y Sociología*, Madrid: Tecnos, 155-263.
- Ruiz Velasco, María Eugenia, 2010, "La cosmovisión de la salud y "los peligros del alma" en la zona de los Altos de Chiapas", *Atopos* 10: 83-100.
- Segalen, Martine, 2005, *Ritos y rituales contemporáneos*, Madrid: Alianza Editorial
- Turner, Victor, 1980, *La selva de los símbolos*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Sperber, D., 1988, *El simbolismo en general*, Barcelona: Antropos
- Strathern, Marilyn, 1990, *The Gender of the Gift. Problems with Women and Problems with Society in Melanesia*, University of California Press.
- Stoler, Ann, 1985, "Perceptions of Protest: Defining the Dangerous in Colonial Sumatra", *American Ethnologist* 12(4): 642-655.
- Taussing, Michael, 1995: "La reificación y la conciencia del paciente", en *Un gigante en convulsiones*, Barcelona: Gedisa, 110-143.
- Tsing, Anna L., 2015, *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*, Princeton University Press.
- Tsing, Anna, Heather Swanson, Elaine Gan, Nils Bubandt (eds.), 2019, *Arts of Living On A Damaged Planet*, Minneapolis/London: University of Minnesota Press.
- Velasco, Honorio M., comp., 2010, *Cuadernos de la UNED. Lecturas de Antropología Social y Cultural. La Cultura y las Culturas*, Madrid: UNED.
- (Sobre todos los artículos de Velasco, Keesing, Bohannan, Hall y Hall, Polanyi, Turner, Wolf y Bergman)
- White, L., 1982, *La ciencia de la cultura*, Caps. 2 y 3, Buenos Aires: Paidós.

MANUALES Y READERS

- Boon, James A., 1990, *Otras tribus, otros escribas: Antropología simbólica en el estudio comparativo de las culturas, historias, religiones y textos*, México DF: Fondo de Cultura Económica

- Cátedra, María, 1996, "Símbolos", en J. Prat y A. Martínez, *Ensayos de antropología cultural*, Barcelona: Ariel, 187-195.
- Cátedra, María y Sanmartín, Ricardo, 1979, *Vaqueiros y pescadores. Dos modos de vida*, Madrid: Akal.
- Cruces Villalobos, Francisco, 2007, *Símbolos en la ciudad: lecturas de antropología urbana*, Madrid: UNED.
- Dolgin, Janet L. David S. Kemnitzer, y David M. Scheneider, eds. 1977, *Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings*, New York: Columbia University Press
- Lisón, Carmelo, dir., 2014, *Antropología: Horizontes Simbólicos*, Valencia: Tirant Humanidades
- Reynoso, Carlos, 1987, *Paradigmas y estrategias en antropología simbólica*, Buenos Aires: Ediciones Búsqueda
- Tomé Martín, Pedro, María Valdés Gázquez, Consuelo Álvarez Plaza, 2021, *Símbolos en la Ciudad, Símbolos de la Ciudad. Ensayos en Homenaje a María Cátedra*, Valencia: Tirant Humanidades.
- Velasco, Honorio M., 2007, *Cuerpo y Espacio. Símbolos y metáforas, representación y expresividad en las culturas*, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.

TRABAJOS Y EVALUACIÓN

- El curso se estructura según un proceso de evaluación continua. La nota final viene de dos bloques, el portafolio de aprendizaje y las presentaciones y trabajo final.
- Para formar parte del proceso de evaluación continua, es decir, para hacer la nota media, **es necesario aprobar las dos partes de la asignatura:** tener aprobado el portafolio y tener aprobado el trabajo final.
- Si es necesario, se puede realizar una evaluación no presencial: los términos de este formato los discutiremos en una tutoría individual.

Portafolio de aprendizaje: con una **entrega media (12 de noviembre)**, que tendrá feedback individual (a través del campus virtual y, si es necesario, en tutoría individual) y colectivo (en la tutoría colectiva, ver cronograma). Y con una

entrega final, el día de la fecha del examen oficial en enero. El portafolio supone el **50% de la nota** y se compone de notas de lectura, reflexiones sobre la asignatura y ejercicios.

- **2 notas de lectura:** se puede escoger de qué lecturas se quieren hacer las notas, pero hay que tener en cuenta que deben incluir dos lecturas asignadas, pues se trata de intentar poner en relación dos textos (se puede hacer escogiendo las lecturas de una sesión donde hay dos textos asignados, o escogiendo dos textos de diferentes sesiones y reflexionando sobre cómo se relacionan). Las notas no son un resumen página por página de las lecturas, ni un texto de opinión sobre lo que nos han parecido las lecturas. Las notas son un ejercicio para pensar con las lecturas: ¿cuáles son las ideas principales del texto? ¿cómo se relacionan con las ideas del otro texto? ¿y con lo discutido en la asignatura? ¿y con algún ejemplo concreto de mi contexto actual? Una en la primera entrega del portafolio, la otra con la segunda entrega. Dos páginas cada nota.
- **2 reflexiones sobre la asignatura:** textos para trabajar conceptos y discusiones claves de la asignatura. ¿Cómo examinamos un tema, un problema, desde la exploración de sus componentes simbólicos? ¿Qué relación tienen estos con lo material? ¿Qué diversidad de significados encontramos? ¿Qué relación tienen estos con el uso que se da a ese símbolo? La primera reflexión irá en la primera entrega del portafolio, y se recomienda partir de una noticia, o de un tema o una discusión que interese, para poder hacerla. La segunda reflexión puede ser una extensión y profundización de la primera, o puede tomar otros derroteros (por ejemplo, relacionados con el tema del trabajo final). La primera reflexión irá en la primera entrega, la segunda en la entrega final del portafolio. 2 páginas cada reflexión.
- **2 ejercicios:** con los materiales aportados por la profesora (1 película, 1 lectura con material audiovisual). Para cada ejercicio hay una guía, se hace el ejercicio que después se comparte en clase y se incluye en el portafolio. El primero, sobre la película, irá en la entrega media del portafolio (12 de noviembre), y el segundo, sobre traducciones, irá en la entrega final.

- **Reflexión final sobre la asignatura:** un texto de 3 páginas que tenga como guía estas tres preguntas, y que irá en la entrega final del portafolio.
 - ¿Qué aporta la antropología simbólica a mi interés por la antropología y por los temas que me preocupan?
 - ¿Cuáles son los tres principales aprendizajes que obtengo de cursar la asignatura?
 - ¿Qué autoevaluación hago de mi trabajo en la asignatura?

Presentaciones y trabajo final

Esta parte constituye el otro **50% de la nota**, distribuida de la siguiente manera: 10% (opcional), la presentación de las lecturas en una de las sesiones prácticas; 40% el trabajo final.

- **Dinamización de las sesiones prácticas:** por grupos, dinamización de las sesiones prácticas (se va diciendo a la profesora que lo apunta en un calendario). No se trata de resumir las lecturas, sino de dar contexto de las autoras y compartir las ideas principales o que más nos han interesado de las lecturas, así como de traer algunos ejemplos que nos sirvan para entender mejor esas ideas (habrá una guía para la dinamización). No es obligatorio, y se suele hacer en grupos. 10% de la nota.
- **Trabajo final:** colgado en el campus virtual la guía para el trabajo final, pero habrá una última sesión en la que haremos ejercicios con el tema del trabajo final de cada grupo o persona. 40% de la nota. Entrega en la fecha del examen oficial.

CRONOGRAMA

<p>SESIÓN 1 <i>15 de septiembre</i> Presentación e Introducción a la asignatura: abordajes antropológicos del simbolismo.</p>	<p>PRÁCTICA 1 <i>17 de septiembre</i> Abordaje de las clases prácticas ¿Qué es una problemática?</p>
<p>SESIÓN 2 <i>22 de septiembre</i> Tema 1: primeras teorías del símbolo</p>	<p>PRÁCTICA 2 <i>24 de septiembre</i> Lectura de Sapir</p>

<p>SESIÓN 3 <i>29 de septiembre</i> Tema 2: desarrollo de las teorías del símbolo en antropología social – modelo estructural</p>	<p>PRÁCTICA 3 <i>1 de octubre</i> Lecturas de Douglass y Turner</p>
<p>SESIÓN 4 <i>6 de octubre</i> Tema 2: desarrollo de las teorías del símbolo en antropología social – modelo cultural, antropología simbólica</p>	<p>PRÁCTICA 4 <i>8 de octubre</i> Lectura de Paco Ferrándiz</p>
<p>SESIÓN 5 <i>13 de octubre</i> Tema 2: desarrollo de las teorías del símbolo en antropología social - Materialismo cultural, economía política y enfoque dialéctico en antropología simbólica</p>	<p>PRÁCTICA 5 <i>15 de octubre</i> Lecturas de Sahlins y Mintz</p>
<p>SESIÓN 6 <i>20 de octubre</i> Tema 3 Campos simbólicos: simbolismo y política</p>	<p>PRÁCTICA 6 <i>22 de octubre</i> Lecturas de Comaroff y Segato</p>
<p>SESIÓN 7 <i>27 de octubre</i> Tema 3 Campos simbólicos: Estado como fuente de capital simbólico, con la película de Ken Loach, “I, Daniel Blake”.</p>	<p>PRÁCTICA 7 <i>29 de octubre</i> Tema 3 Campos simbólicos: Estado como fuente de capital simbólico, con la película de Ken Loach, “I, Daniel Blake”.</p>
<p>SESIÓN 8 <i>3 de noviembre</i> Tema 3 Campos simbólicos: significación y cuerpo</p>	<p>PRÁCTICA 8 <i>5 de noviembre</i> Lecturas de Foucault y Scheper-Hughes</p>
<p>SESIÓN 9 <i>10 de noviembre</i></p>	<p>PRÁCTICA 9 <i>12 de noviembre</i></p>

Tema 3 Campos simbólicos: símbolos en la ciudad	Lecturas de Silva y Precarias a la Deriva Entrega de la primera parte del Portafolio
SESIÓN 10 <i>17 de noviembre</i> Tema 4 Mito y rito hoy	PRÁCTICA 10 <i>19 de noviembre</i> Lectura de Ruiz Romero
SESIÓN 11 <i>24 de noviembre</i> Comentario portafolio- tutoría colectiva	PRÁCTICA 11 <i>26 de noviembre</i> Comentario portafolio- tutoría colectiva
SESIÓN 12 <i>1 de diciembre</i> Tema 5 Símbolo, precarización y formas de vida	PRÁCTICA 12 <i>3 de diciembre</i> Lectura de Anna Tsing
SESIÓN 13 8 de diciembre – no clase	PRÁCTICA 13 <i>10 de diciembre</i> Lectura de Haraway
SESIÓN 14 <i>15 de diciembre</i> Traducciones: explicación del ejercicio y trabajo en clase	PRÁCTICA 14 <i>17 de diciembre</i> Ejercicio traducciones: compartir
SESIÓN 15 <i>22 de diciembre</i> Tutoría colectiva – presentación estado de los trabajos finales	