

Asignatura básica II

Historias y culturas amazónicas

Código 81102

Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia
Intensidad: 48 horas (4 créditos)

Profesor: Juan Alvaro Echeverri

Objetivos

Este curso presenta la posición política y científica de la línea de investigación en Historias y Culturas Amazónicas en relación a la producción de conocimiento histórico y social sobre las poblaciones nativas de la cuenca amazónica. No se trata de una “introducción” a las ciencias sociales o de un cúmulo de información cultural e histórica. El curso es formativo y adicionalmente informativo de una manera selecta y estratégica. Se busca que el estudiante adquiera una visión de cómo se han abordado los temas culturales, sociales e históricos en Amazonia: qué paradigmas se han puesto en juego, qué ha hecho que ciertos problemas se vuelvan relevantes en determinados momentos históricos, y cómo los problemas que se han vuelto relevantes han involucrado intercomunicación entre las disciplinas naturales, sociales y la historia.

No se quiere transmitir la idea de que el conocimiento sobre el Amazonas ya está construido y que sólo basta aprenderlo. Se trata de un conocimiento en construcción, y lo que pretendemos es situarnos en ese campo problemático discutiendo diferentes propuestas interpretativas y evitando caer en posiciones dogmáticas.

Específicamente, se espera que el estudiante:

1. Adquiera conocimientos básicos sobre historia y etnografía de la cuenca amazónica.
2. Sea capaz de entender y evaluar críticamente algunos debates centrales dentro de los estudios amazónicos.
3. Desarrolle habilidades intelectuales que le permitan aplicar los conocimientos adquiridos a debates pertinentes en las ciencias sociales y en la gestión con poblaciones humanas. Pretendemos, entre otros:
 - ✓ presentar la etnografía como una práctica dialógica y no solamente una actividad académica;
 - ✓ encontrar maneras de entender las comunidades nativas que encontramos hoy en día en términos de su propia coherencia (o incoherencia) social y cultural y no como los relictos deformados de algo que debería ser de otra manera;
 - ✓ pensar las “cosmologías” y las “mitologías” como prácticas y no como sistemas;
 - ✓ superar el privilegio que se ha dado en la antropología amazónica a los espacios masculinos, las figuras de autoridad y las relaciones sociales abstractas, y explorar caminos para leer lo social y lo cosmológico también en los espacios de lo doméstico, lo femenino y lo reproductivo.
 - ✓ superar la dicotomía tradición / modernidad.

Metodología

Para alcanzar estos objetivos el curso demanda de los estudiantes:

- A. Lecturas obligatorias: Leer las lecturas asignadas para cada sesión. Hay un total de 31 lecturas obligatorias (17 en español, 8 en portugués y 6 en inglés), que suman aproximadamente 900 páginas; esto significa un trabajo de lectura de unas 40-50 páginas diarias en promedio. Aunque lo óptimo es leer la totalidad del material, se espera al menos que el estudiante se forme una idea clara del contenido y argumento de cada una.
- B. Lecturas asignadas a cada estudiante: En hoja anexa se encuentran las lecturas que han sido asignadas a cada estudiante, las cuales deberá leer, entender, reseñar por escrito, y presentar y discutir oralmente en clase en las fechas señaladas.
- C. Reseñas escritas: El estudiante deberá escribir una *reseña crítica* de máximo dos hojas a espacio doble de la lectura o lecturas que le hayan sido asignadas; se trata de una síntesis y discusión del aporte de la lectura al asunto o pregunta central del núcleo temático respectivo. Las reseñas deben presentarse con el siguiente encabezado:

Asignatura Básica II

[Nombre del estudiante]

[Fecha]

Reseña de la lectura # [número de la lectura]

[Referencia bibliográfica de la lectura conforme a las convenciones para citas y referencias bibliográficas – que no es igual a la forma como está citada en el programa]

- D. Presentaciones orales: Cada estudiante hará una presentación oral de la lectura o lecturas que le fueron asignadas. Deberá presentar una síntesis del contenido de la lectura y discutir su pertinencia y aportes al tema del núcleo temático al cual corresponde (ver más abajo los núcleos temáticos del curso); debe poder establecer relaciones y contrastes con otras lecturas, formular hipótesis y plantear acuerdos o desacuerdos con el autor en cuestión. Estas presentaciones orales tendrán una duración de hasta media hora.
- E. Metodología de las sesiones de clase: Las clases tendrán la metodología de seminarios con la siguiente estructura:
 - a. Presentación magistral del profesor introduciendo los temas (sobre todo al inicio de los núcleos temáticos), sintetizando discusiones anteriores, o proveyendo información de contexto y toda otra información necesaria para ubicar las lecturas y temas abordados.
 - b. Presentación de cada lectura por los estudiantes a cargo.
 - c. Preguntas, comentarios y discusión colectiva.
 - d. Discusión de la presentación y las intervenciones de los estudiantes por parte del profesor.
 - e. Esfuerzo de síntesis del trabajo, por el profesor y el colectivo.
- F. Escritura de un ensayo: Paralelamente a las lecturas y sesiones de clase, el estudiante deberá trabajar en la elaboración de un ensayo de la siguiente manera:
 - a. Temas: Cada estudiante elegirá un tema único a investigar o profundizar. Estos temas deben partir de alguno de los núcleos temáticos del curso y profundizar en alguna dirección de acuerdo con los intereses del estudiante y la naturaleza de su proyecto de tesis. Más abajo se sugieren algunas ideas de temas.
 - b. Propuesta de ensayo: Al final de la segunda semana del curso, cada estudiante deberá presentar un escrito de máximo tres páginas que contenga: un título descriptivo del tema que va a trabajar, el enfoque y el alcance que le quiere dar a esa temáti-

ca, y un listado con los recursos de información que preliminarmente ha identificado, distinguiendo las fuentes primarias (entrevistas, observaciones, documentos), fuentes secundarias (libros, artículos), y bibliografía de referencia. Esta propuesta de ensayo será revisada y anotada por el profesor, y devuelta al estudiante con observaciones y sugerencias. .

- c. Primer avance del ensayo: Al final de la sexta semana de clases, el estudiante debe presentar seis páginas con un avance preliminar de su ensayo. Este avance será igualmente revisado por el profesor y devuelto con observaciones y comentarios. .
- d. Ensayo final: El ensayo final, no mayor de 12 páginas a espacio doble (aparte de la bibliografía), deberá ser entregado a más tardar una semana después de concluido el curso. .

Sugerencias de temas para el ensayo final

Algunas ideas a partir de los núcleos temáticos del curso (ver abajo):

- El concepto de determinación ambiental en ecología humana amazónica: pobreza de los suelos, geomorfología, disponibilidad de proteína, rendimiento calórico de cultígenos...
- La clasificación “ríos de aguas negras” / “ríos de aguas blancas”: incidencia en la productividad biológica y por ende en la población humana; ¿hay más tipos de aguas?
- La yuca: su origen, distribución y variación.
- Las palmas y su importancia en el poblamiento antiguo de América: modificaciones en la composición de las poblaciones de palmas por la actividad y manejo humano.
- Las tierras negras o *terra preta*: ¿qué son? ¿son evidencias de manejos de suelos que ya no se practican?
- Los “mitos” como evidencias etnohistóricas: ¿son los mitos estáticos? ¿qué significa la variación entre versiones de mitos?
- El mito del Arbol de la Abundancia y su distribución en Sur América: hay versiones en Orinoquia, en el Vaupés, en el Caquetá-Putumayo, en la Alta Amazonia, ¿dónde más? ¿cómo varían? Relaciones del mito con las prácticas hortícolas.
- La biología reproductiva de las palmas, incesto y exogamia: exploración de las relaciones entre modelos biológicos y modelos sociales.
- Chamanismo y ecología – más allá de Reichel: ¿es el chamán un ecólogo nativo? ¿hasta dónde se puede esto sustentar? ¿lo son sólo los chamanes?
- ¿Existe una sola “naturaleza” (y de paso, un solo “cuerpo”) que es lo mismo para todos los “humanos”? ¿qué otras nociones posibles de “lo natural” pueden aprenderse de las etnografías amazónicas?
- ¿Cómo es eso de que los humanos se transforman en animales y que los animales son como gente? ¿qué quiere decir todo eso?
- ¿En qué consiste una comunidad amazónica? ¿qué es lo que hace que se mantenga unida y por qué se fisioan?
- ¿Cómo funciona la autoridad política en Amazonia? ¿cómo es el control social?
- ¿Qué nos enseñan los procesos de transformación de los alimentos y sustancias sobre cosmología y sociología indígena?
- Maneras como los niños se crían y cuidan: ¿qué tan importante puede ser esto?
- ¿Todo lo que narran los indígenas son “mitos” o de qué más hablan? ¿cómo se entiende esto en sus propios términos?

- Las representaciones de los indígenas amazónicos en los libros de historia, en los textos escolares, en el cine, en el turismo...
- Variaciones de lo contrario: imágenes de “los blancos” para los indígenas.
- Etcétera...

Evaluación

La evaluación de los estudiantes se basa en las presentaciones orales y los trabajos escritos señalados en la metodología, de la siguiente manera:

<i>Tareas</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Porcentaje nota</i>
Reseñas de lecturas asignadas	2 páginas	20%
Presentación oral en clase	30 minutos	15%
Propuesta de tema de investigación	3 páginas	10%
Primer avance del ensayo final	6 páginas	15%
Ensayo final	12 pp. max.	40%

Criterios de evaluación

Las notas se asignan en una escala de cero (0.0) a cinco (5.0). Trabajos entregados después de las fechas límite serán revisados y calificados sobre cuatro (4.0).

1. **Los trabajos escritos** serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios:

a. **Reseñas**

Criterios	Nota
✓ Entregó la reseña a tiempo	1,0
✓ Sintetiza y entiende los argumentos e ideas centrales de la lectura	1,5
✓ Plantea una posición propia y crítica frente a la lectura	1,0
✓ En su reseña, da cuenta y hace uso pertinente de lecturas y discusiones empleadas en el curso	0,5
✓ La reseña tiene una estructura coherente y ordenada.....	0,5
✓ Está bien escrita, tiene buena redacción y ortografía, y utiliza correctamente las convenciones formales para citas y referencias bibliográficas	0,5
SUMA	5,0

b. **Propuesta de ensayo**

Criterios	Nota
✓ Entregó la propuesta a tiempo.....	1,0
✓ Define claramente el enfoque del ensayo	1,0
✓ Precisa claramente su alcance	1,0
✓ Identifica las fuentes de información para el tema y las discrimina y ordena correctamente	1,0
✓ Presenta un argumento sobre su pertinencia teórica o práctica	0,5
✓ Está bien escrita, tiene buena redacción y ortografía, y utiliza correctamente las convenciones formales para citas y referencias bibliográficas	0,5

Criterios	Nota
SUMA	5,0

c. **Primer avance y ensayo final**

Criterios	Primer avance	Ensayo final
✓ Entregó el trabajo a tiempo	1,0	1,0
✓ El escrito tiene una estructura coherente y ordenada	1,5	1,0
✓ Identifica las fuentes de la información que utiliza y las distingue claramente de sus propias ideas, razonamientos e hipótesis	1,5	1,0
✓ En la estructura de su argumento da cuenta de manera pertinente de las lecturas y discusiones empleadas en el curso y podría ser un material útil para otros estudiantes de esta misma asignatura		1,0
✓ Está bien escrito, tiene un estilo definido e impecable redacción y ortografía		0,5
✓ Utiliza correctamente las convenciones formales para citas y referencias bibliográficas	1,0	0,5
SUMAS	5,0	5,0

2. **Las presentaciones orales** serán evaluadas según los siguientes criterios:

✓ aborda todos los asuntos de que trata la lectura	1.5
✓ establece conexiones con otras lecturas y temas del curso	1.0
✓ claridad y coherencia	1.0
✓ habilidad comunicativa	1.0
✓ economía en el uso del tiempo	0.5
SUMA	5.0

Núcleos temáticos y lecturas

El curso está formado por cinco núcleos temáticos organizados en dos partes:

PRIMERA PARTE: CULTURA Y NATURALEZA

1. Poblamiento amazónico
2. Manejo del bosque por cazadores-recolectores
 - a. Los Nukak-Makú
 - b. Palmas y manejo del bosque
3. La chagra

SEGUNDA PARTE: SOCIEDAD E HISTORIA

4. La socialidad amazónica
5. Mito e historia
 - a. Historia y parentesco
 - b. Historia y paisaje
 - c. Imágenes del contacto
 - d. La economía de terror

Cada parte tiene una duración aproximada de 6 semanas, separadas por un receso de tres semanas.

La descripción de cada núcleo temático contiene las referencias de las lecturas obligatorias (que serán distribuidas a cada estudiante al principio del semestre), de lecturas optativas (que pueden escogerse en lugar de una obligatoria), y de algunas lecturas complementarias para el estudiante que quiera profundizar en los temas.

Introducción

En la primera sesión se presenta el contenido, objetivos y metodología del curso, se ofrece una visión general de los estudios amazónicos y se sustenta y explica la elección de temas y lecturas del curso. Para esta sesión es necesario haber leído con detenimiento este programa.

PRIMERA PARTE – CULTURA Y NATURALEZA

1. Poblamiento amazónico

La construcción de una noción antropológica de culturas amazónicas se derivó principalmente de los estudios etnográficos que empezaron a ser producidos desde finales del siglo XIX, y sobre todo desde los años 1920s y 1930s. La imagen que emergió de estos estudios fue el de un tipo de cultura caracterizada por un número de rasgos: horticultura de tubérculos, patrones de asentamiento disperso, manufactura de cerámica, organización social por linajes, economía igualitaria basada en el intercambio y la reciprocidad, y ausencia de verdaderas formas de autoridad política.

La construcción de este modelo de Cultura del Bosque Tropical fue una abstracción basada en la etnografía de los pueblos inter-riverinos. Este modelo ignoraba las crónicas de los primeros viajeros y misioneros de los siglos XVI y XVII, las cuales describieron asentamientos de miles de personas a lo largo de las llanuras aluviales de los ríos mayores. Los antropólogos comenzaron a pensar en el estilo de vida de los pueblos inter-riverinos como el modo de vida característicamente amazónico, una adaptación ancestral al bosque tropical que habría permanecido inalterada por milenios.

La construcción de esta noción se basó en una doble amnesia histórica, por así decirlo. Por una parte, las fuentes etnohistóricas fueron descartadas como exageradas o distorsionadas, y, en ausencia de una verdadera documentación colonial, se consideró como las únicas fuentes válidas las descripciones etnográficas más recientes y más “científicas”. Por otra parte, esta proliferación de

etnografías fue el resultado directo de los auges sucesivos de las industrias extractivas en la Amazonia, las cuales abrieron la mano de obra indígena al mercado capitalista. Una visión de estas culturas como atrasadas y estáticas – para no mencionar atribuciones de salvajismo y canibalismo – empataba muy bien con las metas y fines del capital extractivo.

El asunto de la evolución cultural en Amazonia fue así postulado por los antropólogos en términos de un nivel de cultura asumido como estándar, y el problema consistió en explicar la simplicidad social y cultural generalizada de las sociedades amazónicas comparada con las sociedades estratificadas y más complejas de los Andes o del Caribe.

Betty Meggers y Clifford Evans adoptaron las hipótesis difusionistas de Julian Steward de dispersión desde los Andes para explicar la existencia de la cultura Marajoara en el delta del río Amazonas (la cual no se adecuaba a la imagen de bandas dispersas por el bosque), o las culturas de cerámica policroma encontradas en el río Napo (las cuales mostraban avanzadas habilidades técnicas que sugerían una mayor complejidad social). El argumento de Meggers y Evans se apoyaba en el bajo potencial agrícola de la selva húmeda tropical, sustentado con las evidencias disponibles en ese entonces.

Las investigaciones sobre la ecología amazónica hicieron considerables avances desde los 1960s, y han confirmado el punto de vista de Meggers y Evans del bajo potencial agrícola de la mayoría de los suelos amazónicos. Pero además, la imagen que ha emergido de esos estudios ha sido la de una gran heterogeneidad pedológica, meteorológica y ecológica de las tierras bajas de Sur América y en particular de la cuenca amazónica. Basado en estos resultados, Donald W. Lathrap (que leeremos en esta parte) argumentó que la distinción más importante en Amazonia, desde el punto de vista de la ecología cultural, era aquella de las llanuras inundables de los ríos de origen andino, o *varzeas*, y las regiones inter-riverinas ligeramente elevadas o *terra firme*.

La imagen de heterogeneidad micro-regional del Amazonas que ha emergido desde los 1970s en las ciencias naturales ha ayudado a cuestionar la noción de un bajo nivel de desarrollo cultural generalizado en el Amazonas. Lathrap subrayó el papel central del comercio inter e intra-regional en la prehistoria suramericana. El propuso una inversión de las hipótesis de Steward y Meggers que señalaban los Andes como el foco de desarrollos culturales en Sur América, y argumentó que los orígenes de las “altas” culturas de los Andes debería buscarse en desarrollos culturales que se iniciaron en el alto y medio Amazonas. Este argumento está apoyado por el estudio de restos que demuestran la amplia distribución de ciertos cultígenos –principalmente la variedad venenosa de *Manihot esculenta* o yuca brava. Lathrap ha argumentado que “. . . evidencias arqueológicas indicando el procesamiento de la yuca brava en fariña o casabe es prueba de la existencia de redes comerciales.”

El foco inicial de Steward y Meggers en buscar una explicación a las diferencias culturales entre los Andes y la cuenca amazónica evolucionó hacia el problema de explicar los efectos de sub-regiones ecológicamente contrastantes en la dinámica de desarrollo cultural en Amazonia. Estudios recientes han ofrecido pruebas de una larga y substancial secuencia de desarrollo indígena en la Amazonia, mucho más compleja de lo que se pensaba.

La teoría Clovis del poblamiento americano, que plantea que los más antiguos pobladores de América habrían ingresado por el Estrecho de Bering hace unos 12.000 años y ocupado todo el continente en el curso de un milenio, ha predominado en la arqueología, sobre todo norteamericana. Hallazgos recientes en el hemisferio sur (algunos de ellos en Amazonia) han ido dándole peso a la teoría de que existieron culturas “pre-Clovis”. Hallazgos recientes que han contribuido a estas hipótesis son el sitio de Monteverde en Chile, cercano a los 30.000 años, excavado por el arqueólogo Tom Dillehay, y los hallazgos de Anne Roosevelt en el Amazonas, que dan fechas de hasta 13.000 años.

Lecturas obligatorias

1. Doland W. Lathrap, *The Upper Amazon* (New York/Washington: Praeger Publishers, 1970), ch. 4: "Languages of the Upper Amazon: Clues to past migrations and ancient demography," pp. 68-83.
2. *Ibid.*, ch. 12: "The present ethnographic picture in the Ucayali basin," pp. 180-190.
3. Anna Curtenius Roosevelt, "Arqueologia amazônica", en Manuela Carneiro da Cunha (org.), *História dos índios no Brasil* (São Paulo: Companhia das Letras, 1992), pp. 53-86.
4. Greg Urban, "A história da cultura brasileira segundo as línguas nativas", en Manuela Carneiro da Cunha (org.), *História dos índios no Brasil* (São Paulo: Companhia das Letras, 1992), pp. 87-102.

Lecturas complementarias

Sobre el poblamiento de América, pueden también consultarse los siguientes artículos:

- A. C. Roosevelt et al., "Paleoindian Cave Dwellers in the Amazon: The Peopling of the Ameritas," *Science* 272: 373-384, 1996.
- G. Politis, "La estructura del debate sobre el poblamiento de América," *Boletín de Arqueología* (2): 25-46, 1999.

2. Manejo del bosque por cazadores-recolectores

Los alcances recientes de las investigaciones arqueológicas en el Amazonas han llevado a plantear un manejo antiguo del bosque evidenciado en el uso de palmas por grupos nómadas de cazadores-recolectores. Si bien en el Amazonas no se dio una cultura de cazadores de grandes mamíferos, sí hubo un extensivo aprovechamiento de recursos silvestres. Grupos de cazadores-recolectores actuales, como los Nukak-Makú, pueden darnos pistas sobre ese modo de vida, que da gran importancia al manejo de palmas silvestres. Leeremos un capítulo de la etnografía Nukak de Gabriel Cabrera, Dany Mahecha y Carlos Franky, y continuaremos con un artículo de Gerardo Reichel-Dolmatoff que nos revela la íntima relación entre la vida sexual de las palmas, las reglas de exogamia, la mitología y la etnohistoria. Si la recolección de frutos no era una actividad agrícola como tal, sí era una actividad de manejo que implicaba la dispersión de semillas. Dentro de estos planteamientos se enmarcan algunos trabajos arqueológicos que nos muestran el hábitat y modo de subsistencia de grupos pre-cerámicos amazónicos.

a. Los Nukak-Makú

Lecturas obligatorias

5. Gabriel Cabrera, Carlos E. Franky, y Dany Mahecha, *Los Nukak: Nómadas de la Amazonia colombiana* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Fundación Gaia-Amazonas, 1999).
"El manejo del medio" (primera parte), pp. 221-262
6. *Ibid.*, "El manejo del medio" (segunda parte), pp. 261-312.

Lectura complementaria

Donald W. Lathrap, "The 'hunting' economies of the tropical forest zone of South America: An attempt at historical perspective", en D. R. Gross (ed.), *Peoples and Cultures of Native South America: An anthropological reader* (Garden City, NY: Doubleday, The Natural History Press, 1973), pp. 83-95.

b. Palmas y manejo del bosque

Lecturas obligatorias

7. Ines Cavelier et al. "No sólo de caza vive el hombre: Ocupación del bosque amazónico, Holoceno temprano," en I. Cavelier y S. Mora (eds.), *Ambito y ocupaciones tempranas de la América tropical* (Bogotá: Fundación Erigae, ICAN, 1995), pp. 27-44.

Lecturas complementarias

Gaspar Morcote & Rodrigo Bernal, "Remains of palms (Palmae) at archaeological sites in the New World: A review", *The Botanical Review* 67(3): 309-350.

Gaspar Morcote, Gabriel Cabrera, Dany Mahecha, Carlos E. Franky, Ines Cavelier, "Las palmas entre los grupos cazadores-recolectores de la Amazonia colombiana", *Caldasia* 20(1): 57-74, 1998.

8. Gerardo Reichel-Dolmatoff, *Chamanes de la selva pluvial: Ensayos sobre los indios tukanos del Noroeste amazónico* (London: Themis Books, 1997), cap. XI (Aspectos biológicos y sociales del complejo de yuruparí en el territorio del Vaupés colombiano), pp. 275-312.

Lectura optativa

Ibid., Cap. III (Evitación del tapir en el Noroeste Amazónico colombiano), pp. 77-108.
Presenta los mismos argumentos, pero enfatiza la relación entre Arawak y Tucano a través de las relaciones con las dantas.

3. La chagra

Los trabajos de Clara Van der Hammen y Philippe Descola sobre la chagra yucuna y achuar respectivamente apuntan a entender cómo desde la chagra se piensa el mundo, y cómo el manejo de las plantas cultivadas son concebidos desde las relaciones de afinidad y consanguinidad. Pero la chagra no sólo es la imagen de ese mundo social, es a la vez uno de los principales vehículos de la socialización. Tener chagra es lo que define un ser humano, y el modelo de crear chagra, es el mismo modelo de crianza de un niño.

Desde una postura crítica hacia los planteamientos de la ecología humana, Descola resalta el elevado conocimiento natural que tienen los achuar. Descola se interesa en las prácticas técnicas y en los aspectos agrológicos del trabajo hortícola (suelos, variedades de semillas, prácticas de dossierbe, etc.) así como en la construcción simbólica de las especies vegetales y las prácticas hortícolas. El encuentra que los Achuar tienen una alta productividad agrícola y un sofisticado conocimiento de plantas cultivadas, privilegiando la yuca, en sus múltiples variedades. Pero esa alta productividad y múltiples variedades de yuca no son simplemente una adaptación al medio ecológico, sino que la manera como la gente apropia y concibe su medio despliega todo un manejo cosmológico del mundo que le permite superar la paradigmática dicotomía entre naturaleza y cultura, argumentando que toda la naturaleza es un cultivo y que lo que realmente han hecho los hombres es copiar el modelo natural, el cual, es en sí mismo, un modelo antropomorfizado.

Lecturas obligatorias

9. Philippe Descola, *La selva culta: simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar* (Quito: Abyayala, 1989 [1986]), cap. 5: El mundo de los huertos, pp. 193-302 (primera parte),

10. *Ibid.*, Cap. 5: El mundo de los huertos (segunda parte)

Lecturas complementarias

Ibid. Introducción, pp. 17-30. Contiene un planteamiento de los estilos de antropología para esa época (principios de los 1980s).

Philippe Descola, “Constructing natures: symbolic ecology and social practice”, in P. Descola & G. Palsonn (eds.) *Nature and Society: anthropological perspectives* (London: Routledge, 1996), pp. 82-102. Constituye su planteamiento más sintético de lo que es la ecología simbólica: modos de identificación (sistemas totémicos, sistemas animistas), modos de relación (depredación, reciprocidad), modos de categorización, y sus combinaciones.

11. Maria Clara van der Hammen, *El manejo del mundo: Naturaleza y sociedad entre los Yucuna de la Amazonia colombiana* (Bogotá: Tropenbos, 1992). Cap. IV (La relación con las plantas cultivadas), parte, pp. 149-164.

12. Christine Hugh-Jones, *From the Milk River: Spatial and temporal processes in Northwest Amazonia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979). Cap. 6 (Production and consumption: manioc), pp. 174-192.

Lectura complementaria

Jean E. Jackson, *The Fish People: Linguistic exogamy and Tukanoan identity in Northwest Amazonia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). Cap. 8 (Tukanoans and Makú), pp. 148-163.

SEGUNDA PARTE – SOCIEDAD E HISTORIA

4. La socialidad amazónica

Un problema considerable en los estudios amazónicos ha sido la dificultad de definir “estructura” en las comunidades indígenas o, para el caso, en cualquier comunidad. Lo que las etnografías amazónicas cada vez han puesto más en evidencia es que las categorías de Sociedad, Comunidad, Individuo, que son cruciales en la teoría social occidental, difícilmente encajan con las categorías amazónicas. Esto nos lleva a buscar “lo social” no tanto en los espacios “públicos” de las relaciones políticas y las figuras de autoridad, sino más bien en aquellos espacios que otros modos de antropología relegaban a los ámbitos de lo “privado” (la reproducción, la alimentación, la crianza de los niños).

Como punto de partida, leeremos la introducción de Joanna Overing y Allan Passes a *The Anthropology of Love and Anger*, un volumen que aborda “la sociedad” desde una antropología de lo cotidiano. El énfasis no es tanto en “la sociedad” como un ente supra-orgánico, sino más bien en la *socialidad*, como prácticas y procesos que se evidencian en las relaciones intersubjetivas. Este asunto lo exploramos en la lectura de dos etnografías tomadas del mismo libro, una sobre los Matsigenka y otra sobre los Trio.

Concluimos este núcleo con una lectura de Pierre Clastres que ya se ha constituido como un clásico de la literatura amazónica, y que trata de la cuestión de la autoridad.

Lecturas obligatorias

13. Joanna Overing & Alan Passes, “Introduction: Conviviality and the opening up of Amazonian anthropology,” in *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of conviviality in Native Amazonia* (London: Routledge, 2000), pp. 1-30.

Lecturas complementarias:

Eduardo Viveiros de Castro, “O conceito de sociedade em antropologia,” en *A incostância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia* (São Paulo: Cosac & Naify, 2002), cap. 5, pp. 295-316.

14. Dan Rosengren, “The delicacy of community: on *kisagantsi* in Matsigenka narrative discourse”, en J. Overing & A. Passes, *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of conviviality in Native Amazonia* (London: Routledge, 2000), pp. 221-234.

15. Peter Rivièrè, ““The more we are together...””, en J. Overing & A. Passes, *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of conviviality in Native Amazonia* (London: Routledge, 2000), pp. 252- 267.

16. Pierre Clastres, *La sociedad contra el estado*.

Lectura complementaria:

Fernando Santos Granero

5. Mito e historia

Usualmente se han concebido los mitos como la antítesis de la historia. La forma como ha sido construida la historia de los pueblos amazónicos responde a una lógica que identifica una cadena lineal de hechos colocados en sucesión temporal cuyo punto inicial se marca en el momento del contacto con los conquistadores europeos. Esta es la clásica mirada de la historia que construyen los libros escolares y los museos nacionales. Como en los museos, o en los libros, la historia de las sociedades amazónicas es una historia de pueblos en destrucción, donde los únicos protagonistas son los destructores. Pero si la historia de los documentos magnifica el momento del contacto como punto inicial de la historia, la ecología cultural ignoraba este factor a tal punto de no asociar las bajas densidades de población como una consecuencia de la conquista, es decir, manteniendo esa misma imagen de “sociedades” estáticas.

Más allá de las fuentes empleadas por la historia, podemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene la historia para la gente?, y ¿qué sentido tiene para la gente ese momento particular de la historia del contacto? Una respuesta nos la sugiere Peter Gow, en la primera sección de este núcleo (“Historia y parentesco”), en su trabajo entre los indígenas piro del Bajo Urubamba. Gow plantea que los piro no se interesan en la “Historia” (entendida como la historiografía de la conquista, las misiones, etc.), ni tienen una imagen idílica de su pueblo antes de tal contacto. Para ellos, el interés está en la historia del parentesco, de las relaciones de convivencia: de cómo después del contacto fueron reunidos en las haciendas con indígenas de otros lugares y aprendieron a vivir “en comunidad”.

En la segunda sección (“Historia y paisaje”) abordaremos dos capítulos de un volumen sobre historia amazónica, que argumenta cómo trabajos recientes en Amazonia y otros lugares han mostrado la absoluta “historicidad” de los mitos, los rituales y los símbolos en los contextos dinámicos de la modernidad y el colonialismo.

En la tercera sección, abordamos el contacto entre indígenas y europeos desde perspectivas contrastantes. Viveiros de Castro, en un capítulo sobre las primeras misiones jesuitas en la costa brasilera, apunta que en una sociedad donde lo más constante era la inconstancia, no resultaba difícil asimilar y prontamente olvidar las enseñanzas impartidas por los misioneros. Pero, ese asimilar las enseñanzas misionales respondía a un esquema de pensamiento que, basado en la

creencia de la inmortalidad y en una vida corta, consideraba que para trascender era necesario la incorporación del otro, siendo el canibalismo una forma de incorporar todo lo de afuera, así como el discurso de los padres misioneros. En estos términos, sería errado hablar de pérdida de creencias y tradiciones en el momento del contacto entre los misioneros y la “sociedad” Tupinambá.

Esa misma pregunta podemos hacérsela en la serie de relatos del contacto narrados por indígenas de diferentes etnias. El contacto con los blancos no es un hecho sorprendente para los indígenas, sino que es interpretado siguiendo los moldes de esa constante relación con lo otro, constitutiva del cuerpo y la sociedad.

Toda historia de contacto está también marcada por discursos y ejercicios del terror, y es en esta vía por la que nos invita a circular Taussig en su libro *Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje*. La construcción de la imagen de un indígena caníbal como un discurso justificador de todas unas prácticas de violencia ejercidas por la casa Arana en aras de mantener el control sobre unos indígenas que eran imaginados como peligrosos y caníbales. ¿Qué racionalidad económica tenía una empresa que como la casa Arana dejaba morir y mataba su mano de obra? Respondernos esa pregunta nos lleva a pensar que más que un modo de producción de mercancías la economía del terror era un modo de producción de “indios”. Así mismo, podemos ver como todas las historias sobre el terror de la Casa Arana terminan siendo cómplices del mismo terror.

c. Historia y parentesco

Lecturas obligatorias

17. Peter Gow, *An Amazonian Myth and Its History* (New York: Oxford University Press, 2001), cap. 1 (A Piro myth in its context), pp. 35-55.
18. *Ibid.*, cap. 2 (The meaning of the myth), pp. 56-77.

Lectura optativa

Peter Gow, *Of Mixed Blood: Kinship and History in Peruvian Amazonia* (New York: Clarendon Press – Oxford, 1991), part II, The place of kinship (Introduction), pp. 119-121; Cap. 4 (Husband and wife), pp. 122-149.

d. Historia y paisaje

Lecturas obligatorias

19. Silvia M. Vidal, “The Arawak-Speaking Groups of Northwestern Amazonia: Amerindian Cartography as a Way of Preserving and Interpreting the Past,” in N. L. Whitehead (ed.), *Histories and Historicities in Amazonia* (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2003), pp. 33-58.
20. N. L. Whitehead, “Three Patamuna Trees: Landscape and History in the Guyana Highlands,” in N. L. Whitehead (ed.), *Histories and Historicities in Amazonia* (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2003), pp. 59-79.

Lectura complementaria:

Robin M. Wright, “Historia indígena do Noroeste da Amazônia: Hipóteses, questões e perspectivas”, en M. Carneiro da Cunha (org.), *História dos índios no Brasil* (São Paulo: Companhia das Letras, 1992), pp. 253-266.

a. Imágenes del contacto

Lecturas obligatorias

21. Eduardo Viveiros de Castro, “O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem”, en *A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia* (São Paulo: Cosac & Naify, 2002), Cap. 3, pp. 181-264.
- Leeremos varias narrativas indígenas contemporáneas sobre el origen del mundo y la llegada de los blancos:
22. Carlos Alberto Ricardo (org.) *Povos indígenas no Brasil 1996-2000*. Sao Paulo: Instituto Socio-ambiental ISA (Brasil), 2000.
- Yanomami: “Descobriendo os brancos” (pp. 20-23).
- Sateré-Mawé: Vidal, “O irmão de Eva” (pp. 25-26); Alfredo Barbosa, “O emperador era índio” (p. 26); Dona Maria Trindade Lopes, “Uruhe’i e Maripyaipok” (p. 27).
- Tupinamba: Chefe Momboré;Uaçú, “Digo apenas simplesmente o que vi com meus olhos” (p. 29).
- Kuikuru: Chefe Atahulu, “O aparecimento dos Caraíba” (pp. 31-33).
23. José Enrique Miraña y Luis Gwako Miraña, “Mapa tradicional Bora-Miraña superpuesto al P.N.N. Cahuinari” (Puerto Remanso del Tigre: Proyecto OIMT, inédito).
- Miraña: J. E. Miraña y Luis Gwako, “Historia del río de la Danta”, 2 pp.
24. Consejo de Ancianos de la etnia muinane, *Jatyimega Jatyimeje* : Asiento verde-azul de la Tierra del Centro (inédito).
- Muinane: Narraciones de Eduardo Paki y Fernando Paki, 3 pp.
25. Jon Landaburu y Roberto Pineda Camacho, *Tradiciones de la gente del hacha: mitología de los indios andoques del Amazonas* (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo/UNESCO, 1984).
- Andoque: Yiñeko, “Cuento del comercio de las mercancías o la Madre del hacha”, pp. 62-65.

b. La economía del terror

Lecturas obligatorias

26. Márcio Souza, *Breve história da Amazônia* (Rio de Janeiro: Agir, 2001). Parte VIII (O ciclo da borracha).
27. Michael Taussig, *Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje: un estudio sobre el terror y la curación* (Bogotá: Ed. Norma, 2002 [1987]), cap. 5 (La imagen del auca; ur-mitología y modernismo colonial), pp. 129-163.

Lecturas optativas

Ibid., Cap. 2 (De Casement a Grey), pp. 61- 75.

Ibid., Cap. 3 (La economía del terror), pp. 77-103.

Lecturas complementarias:

Roberto Pineda Camacho, “El comercio infame: el Parlamento británico y la Casa cauchera peruana (Casa Arana)”, *Boletín de Historia y Antigüedades* 89(817): 379-399, 2002.

Camilo Domínguez y Augusto Gómez, *Nación y etnias: Los conflictos territoriales en la Amazonia 1750-1933* (Bogotá: Disloque, 1994).

“Caucherías entre el Putumayo y el Caquetá: el modelo de la Casa Arana”, pp. 177-193.