

Seminario: Antropología de la colonialidad. Perspectivas latinoamericanas

Departamento:
Ciencias Antropológicas

Profesor:
Quintero, Pablo

2° Cuatrimestre - 2013

Programa correspondiente a la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Programas

41

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Carrera de Ciencias
Antropológicas

SEMINARIO: Antropología de la Colonialidad.
Perspectivas Latinoamericanas

PROFESOR: Pablo Quintero

CUATRIMESTRE: 2º

AÑO: 2013

PROGRAMA N.º:

Aprobado por Resolución N.º (9) 5755/13

Marta De Palma
Directora de Despacho y Archivo Gral. Int.
FACULTAD de FILOSOFÍA y LETRAS

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Ciencias Antropológicas

Seminario: Antropología de la Colonialidad. Perspectivas Latinoamericanas

Docente a cargo: Pablo Quintero.

Equipo docente: Cecilia Wahren y Facundo Zorzoli.

Periodo: segundo cuatrimestre de 2013.

Horario (sugerido): miércoles, jueves o viernes después de las 15 horas.

Fundamentación

A mediados de los años noventa comenzaron a forjarse desde América Latina una serie de producciones críticas que intentan impulsar una teoría acerca de la experiencia histórico-cultural latinoamericana desde una nueva perspectiva y con la pretensión de superar los escollos presentados anteriormente por el pensamiento crítico latinoamericano. Estas aspiraciones conformaron el movimiento epistémico y político denominado como *perspectiva descolonial*, agrupada en torno a tres figuras fundamentales del quehacer académico latinoamericano: el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, uno de los fundadores del movimiento de la filosofía de la liberación y sin duda su más prolífero y brillante representante en América Latina; el sociólogo peruano Aníbal Quijano, integrante de la teoría de la dependencia en los años sesenta y setenta, y autor de la categoría de *colonialidad del poder*; y finalmente el semiólogo y crítico literario argentino Walter Dignolo, cofundador en Estados Unidos del grupo latinoamericano de estudios subalternos. Esta tendencia, que probablemente es en la actualidad la más debatida en América Latina, especialmente en la región andina, se ha articulado en torno a la categoría analítica de *Colonialidad del poder* propuesta en un primer momento por Quijano, como nodo epistémico a partir del cual abordar las relaciones entre poder y saber en la modernidad.

La conceptualización de la *colonialidad del poder* ha implicado necesariamente la revisión de la modernidad a través de la experiencia histórica-cultural latinoamericana, apoyándose

así en una serie de operaciones epistemológicas que la diferencian de otras teorías establecidas sobre la modernidad. Estos procedimientos conceptuales serían principalmente: a) La ubicación los orígenes de la modernidad en la conquista de América entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y no en la Ilustración o en la Revolución Industrial como es comúnmente aceptado; b) El énfasis especial en las dinámicas constitutivas del sistema mundial moderno/capitalista y en sus formas particulares de acumulación y de explotación; c) La explicación de la modernidad como un fenómeno planetario constituido por relaciones asimétricas de poder y no como un fenómeno simétrico producido al interior de Europa; d) Las relaciones asimétricas de poder entre Europa y sus otros representan una dimensión constitutiva de la modernidad y por ende implican una necesaria subalternización de los saberes y características de los pueblos dominados; e) La subalternización de la mayoría de la población mundial es establecida a partir de una particular clasificación racial basada en las diferencias fenotípicas; f) Finalmente, se identifica al eurocentrismo como la forma específica de conocimiento de este patrón de poder mundial, al cual responden inevitablemente de una u otra manera todas las formas institucionalizadas del saber. Siguiendo este orden ideas, el cuerpo conceptual de la colonialidad implica dos elementos principales, a saber la ya mencionada *colonialidad del poder* y la *colonialidad del saber*, representada en el carácter eurocéntrico del conocimiento moderno y en su articulación a las formas de dominio colonial/imperial (colonialidad del poder).

Durante el primer cuatrimestre de 2008 se dictó el seminario “Antropología y Colonialidad”, que constituyó una primera revisión de la teoría de la colonialidad del poder y sus relaciones con la antropología “clásica”. En el primer cuatrimestre de 2009 se dictó el seminario “Colonialidad del Poder y Geopolítica del Saber Antropológico” que estuvo centrado, esta vez, en la categoría de geopolítica del conocimiento, propuesta por Walter Mignolo, y sus corolarios para la antropología. Asimismo en el segundo cuatrimestre de 2010 se realizó un nuevo seminario que bajo el título “Antropología, Modernidad y Colonialidad”, tuvo como finalidad central la exploración de una alternativa desde la antropología para el estudio de la colonialidad, bajo la interrogante ¿es posible una antropología de la colonialidad? La experiencia de 2010 concedió una respuesta afirmativa

a la posibilidad de una antropología de la colonialidad, por ello durante el primer cuatrimestre de 2012 el dictado del seminario “Hacia una antropología de la colonialidad en América Latina” tuvo como objetivo explorar las posibilidades de una antropología abocada al estudio del fenómeno de la colonialidad, abogando por una posible configuración teórico-metodológica de la misma.

El seminario que se propone ahora, para el segundo cuatrimestre de 2013, tiene el propósito de continuar la profundización en la carrera de grado de la problematización respecto de las formas de articulación de los saberes modernos con la organización del poder, especialmente las relaciones coloniales/imperiales constitutivas de la modernidad, abordadas desde la perspectiva descolonial. De esta manera, intentaremos con esta propuesta aportar a aquello que desde la reflexividad antropológica debiera ser permanente: la pregunta por la existencia del poder moderno occidental disfrazado en nuestro propio discurso y práctica disciplinar.

A este marco responde la configuración y organización de las diferentes unidades del seminario. Primeramente, la unidad que da inicio al seminario conforma el piso epistémico y categorial desde el cual se abordará la cuestión de la modernidad a la luz de la colonialidad del poder y de la colonialidad del saber. En un segundo momento, la unidad siguiente del seminario explora a partir de una sucinta revisión histórica los principales dispositivos conceptuales y prácticas representacionales de la antropología “clásica”. Posteriormente, tercera unidad del seminario, revisa críticamente las recientes propuestas que desde la antropología han intentado objetivar a la colonialidad –en sus diferentes avatares- en tanto objeto de investigación y de crítica, dilucidando así las diferentes prácticas de investigación y crítica a la colonialidad elaboradas desde la antropología.

Objetivos

- 1) Introducir el debate en torno a las categorías analítica de colonialidad del poder y colonialidad del saber, propuestas por la perspectiva descolonial.

- 2) Estimular el análisis crítico sobre los paradigmas hegemónicos en el ámbito de la producción de conocimientos en antropología.
- 3) Examinar las relaciones entre la antropológica “clásica”, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber.
- 4) Examinar algunas de las tendencias actuales que objetivizan a la modernidad desde el campo de la antropología.
- 5) Debatir sobre la posibilidad de constituir una corriente de estudios sobre la colonialidad desde la antropología.
- 6) Explorar los estudios antropológicos realizados recientemente que abordan a la colonialidad como problema de investigación y crítica.

Contenidos:

Unidad I

La Colonialidad del Poder en América Latina

La modernidad desde la perspectiva descolonial. La categoría de colonialidad del poder. Colonialidad del poder y sistema-mundo moderno/colonial. Colonialidad del poder y estructuración social. La colonialidad del poder y la experiencia histórico-cultural latinoamericana. Desarrollos y alcances del concepto de colonialidad del poder.

Bibliografía Obligatoria:

- Dussel, Enrique (2000) “Europa, modernidad y eurocentrismo”, en Edgardo Lander (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO, Buenos Aires, pp. 41-53.
- Lander, Edgardo (1997) “Modernidad, colonialidad, postmodernidad”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 3 (4) Caracas, pp. 11-28.
- Mignolo, Walter (2003) *Historias locales / Diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Akal Ediciones, Madrid, Prefacio, pp. 19-60.
- Quijano, Aníbal (2007) “Colonialidad del poder y clasificación social”, en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) *El giro decolonial: reflexiones para una*

diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Pontificia Universidad Javeriana / Siglo del Hombre Editores, Bogotá, pp. 93-126. ✓

Quijano, Aníbal (2000a) "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", en Edgardo Lander (comp.) *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO, Buenos Aires, pp. 201-246.

Quijano, Aníbal (1998) "La colonialidad del poder y la experiencia cultural Latinoamericana", en Roberto Briceño-León y Heinz Sonntag (eds.) *Pueblo, época y desarrollo: la sociología de América Latina*. Universidad Central de Venezuela / Editorial Nueva Sociedad, Caracas, pp. 25-38.

Quijano, Aníbal (1993) "Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas", en Roland Forgues (ed.) *José Carlos Mariátegui y Europa: el otro aspecto del descubrimiento*. Editoria Amauta, Lima, pp. 167-187.

Quintero, Pablo (2010) "Notas sobre la teoría de la colonialidad del poder y la estructuración de la sociedad en América Latina", *Papeles de Trabajo*, 19, Rosario, pp. 1-30.

Wallerstein, Immanuel (1990) "Análisis de los sistemas mundiales", en Anthony Giddens y Jonathan Turner (eds.) *La teoría social hoy*. Alianza Editorial, Madrid, pp. 398-417.

Bibliografía Complementaria:

Dussel, Enrique (2007) *Materiales para una política de la liberación*. Universidad Autónoma de Nuevo León / Plaza y Valdés Editores, México, cap. 13, pp. 195-213.

Dussel, Enrique (1994) *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. Ediciones Abya-Yala, Quito, Cap. 1, pp. 19-30 y Cap. 2, pp. 31-47.

Escobar, Arturo (2005) *Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia*. Universidad del Cauca / Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, Cap. 3, pp. 63-91.

Palermo, Zulma (2006) *Desde la otra orilla: pensamiento crítico y políticas culturales en América Latina*. Alción Editora, Córdoba, Cap. 1, pp. 31-79.

Quijano, Aníbal (2009) "Las paradojas de la modernidad/colonialidad/eurocentrada", *Hueso Húmero*, 53, Lima, pp. 30-59. ✓

- Quijano, Aníbal (2001a) "Poder y derechos humanos", en Carmen Pimentel (ed.) *Poder, salud mental y derechos humanos*. CECOSAM, pp. 9-25.
- Quijano, Aníbal (2001b) "Colonialidad del poder, globalización y democracia", en VVAA *Tendencias básicas de nuestra época: globalización y democracia*. Instituto de Estudios Diplomáticos e Internacionales Pedro Gual, Caracas, pp. 1-35.
- Quijano, Aníbal (2000b) "¡Que tal raza!", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 6 (1) Caracas, pp. 37-45.
- Quijano, Aníbal (1990) "La nueva heterogeneidad estructural de América Latina", *Hueso Húmero*, 26, Lima, pp. 8-33.
- Quintero, Pablo (2012) "Aníbal Quijano y la cuestión del poder en América Latina", en VVAA *Colonialidad/Decolonialidad del poder/saber: miradas desde el Sur*. Universidad Austral de Chile, Valdivia, pp. 65-82.

Unidad II

Antropología, Saberes Modernos y Colonialidad

La categoría de colonialidad del saber. El desarrollo histórico de la antropología. Antropología y colonialismo. La antropología como aparato disciplinario de la modernidad/colonialidad. Nodos epistémicos y prácticas representacionales de la antropología. Antropología "tradicional" y antropología "crítica".

Bibliografía Obligatoria:

- Castro-Gómez, Santiago (2005) *La hybris del punto cero: ciencia, raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Cap. 1, pp. 20-64.
- Castro-Gómez, Santiago (2000) "Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro", en Edgardo Lander (comp.) *La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO, Buenos Aires, pp. 145-161.
- Coronil, Fernando (1999) "Más allá del occidentalismo: hacia categorías geohistóricas no imperiales", *Casa de las Américas*, 214, La Habana, pp. 21-49.

- Eze, Emmanuel Chukwudi (2008) "El color de la razón: La idea de raza en la antropología de Kant", en Walter Mignolo (comp.) *Capitalismo y geopolítica del conocimiento: el eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo*. Duke University / Ediciones del Signo, Buenos Aires, pp. 201-251. ✓
- Fabian, Johannes (1983) *The time and the others. How anthropology makes its objects*. Columbia University Press, Nueva York, Cap. 1, pp. 1-35. (traducción propia)
- Krotz, Esteban (2002) *La otredad cultural: un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología*. Universidad Autónoma Metropolitana / Fondo de Cultura Económica, México, Cap. 1, pp. 21-55.
- Leclerc, Gerard (1973) *Antropología y colonialismo*. Alberto Corazón Editor, Madrid, Primera Parte, pp. 17-60.
- Lander, Edgardo (2000) "Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos", en Edgardo Lander (comp.) *La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO, Buenos Aires, pp. 11-40.
- Menéndez, Eduardo (2010) *La pare negada de la cultura: relativismo, diferencias y racismo*. Prohistoria Ediciones, Rosario, Cap. 1, pp. 35-92. ✓
- Restrepo, Eduardo (2007) "Antropología y colonialidad", en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Pontificia Universidad Javeriana / Siglo del Hombre Editores, Bogotá, pp. 289-304.
- Said, Edward (2005) "Representar al colonizado: los interlocutores de la antropología", en *Reflexiones sobre el exilio (ensayos literarios y culturales)*. Editorial Debate, Madrid, pp. 269-296.
- Walsh, Catherine (2007) "¿Son posibles una ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales", *Revista Nómadas*, 26, Bogotá, pp. 102-113.

Bibliografía Complementaria:

- Asad, Talal (1998) "Introduction", en Talal Asad (ed.) *Anthropology and the colonial encounter*. Humanities Books, Nueva York, pp. 9-19. (traducción propia)

- Balandier, Georges (1973) *Teoría de la descolonización*. Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, Primera Parte, pp. 13-79.
- Gledhill, John (2000) *El poder y sus disfraces: perspectivas antropológicas de la política*. Ediciones Bellaterra, Barcelona, Cap. 4, pp. 113-148.
- Lander, Edgardo (2002) “¿Conocimiento para qué? ¿conocimiento para quién?”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 6 (2), Caracas, pp. 73-90.
- Ribeiro, Gustavo Lins y Arturo Escobar (2006) “World anthropologies: disciplinary transformations within systems of power”, en Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar (eds.) *World anthropologies*. Wenner-Gren Foundation / Berg Publishing, Nueva York, pp. 1-25.
- Rodríguez, Omar (1991) *Etnias, imperios y antropología*. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Cap. 3, pp. 37-61 y Cap. 4, pp. 63-86.
- Said, Edward (2002) *Orientalismo*. Editorial Debate, Madrid, Introducción, pp. 19-44.
- Trincheró, Héctor Hugo (2007) *Aromas de lo exótico (retornos del objeto): para una crítica del objeto antropológico y sus modos de reproducción*. Editorial SB, Buenos Aires, Cap. 1, pp. 17-49.
- Trouillot, Michel-Rolph (1991) “Anthropology and the savage slot: The poetics and politics of the otherness”, en Richard Fox (ed.) *Recapturing anthropology: working in the present*. School of American Research, Santa Fe, pp. 17-44. (sin traducir)
- Trinh, Minh-ha (1989) *Woman, native, others. Writing postcoloniality and feminist*. Indiana University Press, Indianápolis, pp. Cap. 2, pp. 47-78. (sin traducir)
- Wallerstein, Immanuel et al (2001) *Abrir las ciencias sociales. Informe de la comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales*. Universidad Nacional Autónoma de México / Siglo XXI Editores, México, Cap. 1, pp. 3-36.

Unidad III

Antropología(s) de la Colonialidad

Alternativas antropológicas. Las antropologías de la modernidad. Las antropologías de la colonialidad. Abordajes teóricos y estudios de caso en y desde América Latina.

Bibliografía Obligatoria:

- Coronado, Jaime (2002) "Democracia, ciudadanía y protesta social: la experiencia de Arequipa y la colonialidad del poder", *Observatorio Social de América Latina*, 8, Buenos Aires, pp. 5-14.
- Espinosa, Mónica (2007) "Ese indiscreto asunto de la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia", en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.) *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Pontificia Universidad Javeriana / Siglo del Hombre Editores, Bogotá, pp. 267-287. ✓
- Figueira, Patricia (2012) "Trazos descoloniales en la producción de subjetividades políticas en el ámbito educativo", *Revista de Antropología Experimental*, 12, Jaén, pp. 321-333.
- Garcés, Fernando (2005) "Las políticas del conocimiento y la colonialidad lingüística y epistémica", en Catherine Walsh (ed.) *Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones latinoamericanas*. Universidad Andina Simón Bolívar / Ediciones Abya-Yala, Quito, pp. 137-167.
- Noboa Viñán, Patricio (2005) "La matriz colonial, los movimientos sociales y los silencios de la modernidad", en Catherine Walsh (ed.) *Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones latinoamericanas*. Universidad Andina Simón Bolívar / Ediciones Abya-Yala, Quito, pp. 71-109.
- Quintero, Pablo (2012a) "El desarrollo como idea/fuerza: entre capitalismo, modernidad y colonialidad", en Martín Díaz y Carlos Pescader (comps.) *Descolonizar el presente. Ensayos críticos desde el sur*. Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, pp. 265-283. ✓
- Quintero, Pablo (2012b) "Desarrollo, comunidad y poder en el Noreste Argentino. La comunidad qom de Pampa del Indio y el Proyecto de Producción Bovina y Caprina", *Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente*, 24 (12), Xochimilco, pp. 83-109. ✓
- Quintero, Pablo (2010) "Subordinaciones y resistencias al desarrollo en una formación social de fronteras: la cuenca media del río Pilcomayo?", *Estudios Sociales del NOA*, 10, Tilcara, pp. 23-44. ✓

Quintero, Pablo (2009) "La colonialidad del poder y el mito de la democracia racial en Venezuela", en Mario Ayala y Pablo Quintero (comps.) *Diez años de revolución en Venezuela: historia, balance y perspectivas (1999-2009)*. Editorial Maipue, Ituzaingó, pp. 203-238. ✓

Wahren, Cecilia (2013) "La creación de la Semana Indianista. Indianidad, folklore y nación en Bolivia", *Universitas Humanistica*, 77, Bogotá, pp. 67-93. ✓

Walsh, Catherine (2009) *Interculturalidad, Estado, sociedad: luchas (de) coloniales de nuestra época*. Universidad Andina Simón Bolívar / Ediciones Abya-Yala, Quito, Cap. 1, pp. 23-59. ✓

Zorzoli, Facundo (2012) "Desarrollo y colonialidad: vigencia estructural de la colonialidad en el discurso del desarrollo", en VVAA *La patria grande insurgente*. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, pp. 177-188. ✓

Bibliografía Complementaria:

Castro-Gómez, Santiago (2005) *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Cap. 5, pp.228-303.

Coronil, Fernando (2002) *El Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Universidad Central de Venezuela / Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Introducción, pp. 1-20.

Escobar, Arturo (2005) *Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia*. Universidad el Cauca / Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, Cap. 10, pp. 231-256.

Escobar, Arturo (1998) *La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Editorial Norma, Bogotá, Cap. 1, pp. 19-49.

Grupo de Estudios Sobre Colonialidad (2012) "Estudios decoloniales: un panorama general". *Revista Kula*, 6, Buenos Aires, pp. 8-21.

Marañón, Boris (2012) "La colonialidad del poder y la economía solidaria", en Boris Marañón (coord.) *Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina. Una perspectiva descolonial*. CLACSO, Buenos Aires. ✓

Quintero, Pablo (2012) "Colonialidad del poder, comunidades indígenas y economías alternativas. Consideraciones sobre el indigenismo de los programas de economía solidaria", en Boris Marañón (coord.) *Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina. Una perspectiva descolonial*. CLACSO, Buenos Aires. ✓

Quintero, Pablo (2011) *Hacia el mito de la democracia racial en Venezuela: modernidad, colonialidad y nación*. Editora Académica Española, Madrid, Cap. 2, pp. 35-46 y Cap. 4, pp. 61-70. ✓

Stavenhagen, Rodolfo (1973) "Cómo descolonizar las ciencias sociales", en *Sociología y Subdesarrollo*, Editorial Nuevo Tiempo, México, pp. 208-234.

Rabinow, Paul (1991) "Las representaciones son hechos sociales: modernidad y postmodernidad en la antropología", en James Clifford y George Marcus (eds.) *Retóricas de la antropología*. Ediciones Júcar, Madrid, pp. 321-356.

Actividades Planificadas

Las clases del seminario estarán organizadas en dos modalidades, a saber clases teórico-prácticas o grupos de discusión. Estas modalidades dependerán directamente de las unidades del seminario. En la primera unidad se prevé la realización de clases teórico-prácticas que aborden los contenidos principales del seminario en cuanto a las definiciones y conceptos con los que se trabajará a lo largo del cuatrimestre. Para la segunda unidad, además de clases teórico-prácticas, se prevé la realización de grupos de discusión en torno a los textos teóricos principales de la unidad. Finalmente para la tercera y última unidad del seminario, se realizarán clases teórico-prácticas y grupos de discusión alrededor de las distintas propuestas de antropologías de la modernidad.

De esta manera, cada unidad del seminario establece momentos y modalidades de debate diversas. Estas abarcan desde el dictado de clases con fuerte contenido epistemológico por parte del docente, así como la presentación de textos por parte de los estudiantes del curso. Las actividades de discusión y la lectura de los textos forman una parte fundamental para el buen desenvolvimiento del seminario

Criterios de Evaluación

La aprobación del seminario se compone del promedio de dos calificaciones. Primeramente, la calificación que habilita la aprobación de la cursada del seminario, la cual se realizará tomando en cuenta el manejo de la bibliografía, la formulación y reformulación de preguntas y problemáticas expresadas en las presentaciones de textos, así como la presentación durante el último trayecto del curso de un prospecto de trabajo monográfico final. En una segunda instancia, y luego de concluida la cursada, los estudiantes realizarán un trabajo monográfico final, en el cual se tomará en consideración la capacidad de relacionar textos y la originalidad y problematización de la temática a tratar, así como los análisis volcados en el escrito.

Formas de Evaluación

Se distinguen dos formas de evaluación en el seminario, el promedio de ambas instancias representa la calificación final del curso. Cada instancia está constituida por una modalidad diferente de evaluación. En un primer momento, la aprobación de la cursada del seminario se realizará a partir de la presentación de una propuesta de proyecto o índice fundamentado del trabajo monográfico final, tomando también en consideración la discusión en clases y la preparación de textos por parte de los alumnos. En segundo lugar, ya finalizado el curso se deberá entregar una monografía final del seminario.

Asistencia

La regularización del seminario se cumplirá con una asistencia mínima al 80% de las clases y actividades del seminario.

Lic. Mauricio Boivin
DIRECTOR
Dpto. Ciencias Antropológicas

Paquintero