

Centro Franco Argentino de Altos Estudios Universidad de Buenos Aires

Seminario de Posgrado – 18 horas

Del 11 al 15 de julio de 2016.

De 18 a 21 hs. aula del CFAAE-UBA (Ayacucho 1245, 3°).

Sesión especial el viernes 15 de julio de **14 a 17 hs.**

“La naturaleza humana, el estado de derecho y los derechos de autoctonía”

Profesor invitado

Prof. Alexandre SURRALLÉS
(EHESS / CNRS, LAS, Collège-de-France)

Profesores anfitriones

Florencia TOLA (CONICET-UBA)
Celeste MEDRANO (CONICET-UBA)

RESUMEN:

El curso está dividido en dos partes. En la primera se abordará los fundamentos de la noción de naturaleza humana que tienen sus orígenes en los primeros esfuerzos intelectuales de los letrados europeos para comprender la realidad americana durante los siglos XVI-XVII. El curso se interesará en lo que fue la traducción de términos intraducibles en las lenguas amerindias por los lexicógrafos del momento. En una segunda parte se analizarán algunas de las consecuencias de este legado fundamental para la antropología actual y para la comprensión de la realidad de los pueblos indígenas americanos y sus derechos. En esta parte se examinarán en una primera sesión los reclamos, especialmente territoriales, de estos pueblos y el marco jurídico que los ampara. Un análisis de los derechos de los pueblos indígenas, desde la formulación de las primeras propuestas legales realizadas en el siglo XVI, nos llevará a concluir que estos derechos emanan de sus particularidades en la definición de ciertas cualidades ontológicas, algunas de las cuales serán examinadas a modo de ejemplo en las dos últimas sesiones.

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO

Prof. Alexandre SURRALLÉS (EHES / CNRS, LAS, Collège-de-France)

Lunes 11 de julio: 18 a 21 hs. 1.- La invención de la naturaleza humana.

La noción de naturaleza humana se fraguó en el contexto del descubrimiento, para la tradición intelectual europea, de la multiplicidad de pueblos y lenguas americanas. Esta diversidad de hablas supuso el abandono de la idea del lenguaje como don divino, para encontrar en el lenguaje como facultad lo propio del humano, o mejor dicho, de su naturaleza.

Bibliografía:

Descola, Philippe. 2006. *Par-delà nature et culture*. Paris: Gallimard.

Gerbi, Antonello. 1985. *Nature in the New World : from Christopher Columbus to Gonzalo Fernandez de Oviedo*. Translated from the Italian by Jeremy Moyle. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Mignolo, Walter. 2011. *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Durham: Duke University Press.

Pagden, Anthony.

1982. *The Fall of Natural Man: the American Indian and the origins of comparative anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.

1987. "Dispossessing the barbarian: the language of Spanish Thomism and the debate over the property rights of the American Indians", in: *The Languages of political theory in early-modern Europe*, Anthony Pagden (ed.), pp. 79-98. Cambridge: Cambridge University Press.

Surrallés, Alexandre.

2008. « Intériorité, cœur et âme en Amérique indienne » in G. Aubry et F. Ildefonse (sous la direction de) *Études sur le moi et l'intériorité*. Pp. 303-321, Paris: Vrin.

2012 "Antropología escolástica en la América colonial. Ontología del humano y del animal entonces y derecho territorial indígena hoy" in: Gemma Orobitg (eds.) *Autoctonía, poder local y ciudadanía global*. Pp. 61-83. Barcelona: Ed. UB.

Martes 12 de julio: 18 a 21hs. 2.- La palabra y el léxico de la razón: traducir "Dios"

La homogeneización de lo humano como un conjunto de naturaleza invariante, pero formado por un mosaico de costumbres y lenguas diversas, se operó gracias a la imposición de la palabra como unidad mínima de significado. A modo de ejemplo examinaremos los problemas que suscitó traducir la palabra "dios" a las lenguas americanas, entre otros términos ontológicos claves.

Bibliografía:

Bernand, Carmen y Serge Gruzinski. 1988. *De l'idolatrie. Une archéologie des sciences religieuses*. Paris: Éditions du Seuil.

Boone, Elizabeth and Walter Mignolo (ed.) 1994. *Writing without words: alternative literacies in Mesoamerica and the Andes*. Durham: Duke University Press.

Burke, Peter. 2004. *Languages and communities in early modern Europe*. Cambridge: New York: Cambridge University Press.

Demonet, Marie-Luce. 1992 *Les voix du signe : nature et origine du langage à la Renaissance (1480-1580)*. Paris: H. Champion.

Eco, Umberto.

1997. *La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne*. Paris: Éditions du Seuil.

2008. *Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción*. Barcelona: Ed. Lumen.

Gray, Edward G. 1999. *New World Babel: languages and nations in early America*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Lerner, Isaías. 2000. "Spanish Colonisation and the Indigenous Languages of America" in **Edward G. Gray and Norman Fiering** (eds) 2000. *The language encounter in the Americas, 1492-1800: a collection of essays*. New York: Berghahn Books. Pp.281-292.

Salomon, Frank. 2001. "How the Andean 'Writing Without Words Works'" *Current Anthropology* 42 (1):1-27.

Surrallés, Alexandre. 2009. "Las retóricas de traducir cuerpo" in: P. Pitarch et M. Gutierrez-Estevez (eds.) *Retóricas sobre los cuerpos amerindios*. Pp. 57-86. Madrid: Iberoamerica Editorial Vervuert.

Waswo, Richard. 1987. *Language and meaning in the Renaissance* Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Miércoles 13 de julio: 18 a 21 hs. 3.- El derecho universal y la conjunción cosmopolítica indígena.

La idea de naturaleza humana, según fue definida a inicios de la modernidad, tuvo un impacto muy particular en la noción de sujeto del derecho y, por consecuencia, en el estatuto jurídico de los pueblos indígenas y de sus territorios durante el periodo colonial que se perpetuó hasta hoy. Este estado de cosas parece estar cambiando con la Declaración de la asamblea de la naciones unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas del año 2007, texto que refleja una articulación cosmopolítica inducida por los propios pueblos indígenas.

Bibliografía:

Anaya, James.

2004. *Indigenous Peoples in International Law*. Oxford: Oxford University Press.

2009. "The Right of Indigenous Peoples to Self-Determination in the Post-Declaration Era". in Claire Charters and Rodolfo Stavenhagen, (eds.). *Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Pp. 184-199. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.

Bocara, Guillaume y Paula Bolados. 2010. "¿Qué es el multiculturalismo? La nueva cuestión étnica y el Chile neoliberal", *Revista de Indias*, vol. LXX, 250: 651-690.

Brett, Annabel S. 1997. *Liberty, right, and nature: individual rights in later scholastic thought*. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, Michael F. 1985. *Tsewa's Gift. Magic and Meaning in an Amazonian Society*. Washington & London: Smithsonian Institution Press.

Bird-David, Nurit. 1999. "'Animism' Revisited. Personhood, Environment, and Relational Epistemology", *Current Anthropology* 40: 67-91.

Cariajano, Meneleo, and Francisco Lomas. 2000. “Como el picaflor. Cosmovisión shiwilu”, en: Gredna Landolt (ed.), *El Ojo Verde: Cosmovisiones Amazónicas*, pp 225-232. Lima: Fundación Telefónica.

Charters, Claire and Rodolfo Stavenhagen (eds.) 2009. *Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.

Clavero, Bartolomé. 2008. *Geografía Jurídica de América Latina: Pueblos Indígenas entre Constituciones Mestizas*. México: Siglo XXI.

De la Cadena, Marisol. 2010. “Indigenous cosmopolitics in the Andes: Conceptual reflections beyond ‘politics’”, *Cultural Anthropology* 25 (2): 334–70.

Descola, Philippe *In the society of nature: a native ecology in Amazonia*. Translated from the French by Nora Scott. Cambridge: Cambridge University Press.

Eide, Asbjørn.

2006. “Rights of Indigenous Peoples. Achievements in International Law During the Last Quarter of a Century”, *Netherlands Yearbook of International Law* 38: 155–212.

2009. “The Indigenous Peoples, the Working Group on Indigenous Populations and the Adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, in Claire Charters and Rodolfo Stavenhagen (eds.), *Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Pp. 34-49. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.

Finer, Matt. et al. 2008. “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples”, *PLoS ONE*, 3 (8): 2932.

García Hierro, Pedro. 2011. *Aportes a la sustentación al derecho al territorio integral del pueblo shiwilu del Distrito de Jeberos*. Report. Lima: Documentos AIDSESEP.

García Hierro, Pedro and Alexandre Surrallés. 2009. *Antropología de un derecho. El derecho a un territorio como derecho humano*. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.

Garra, Simone. 2012. “El despertar de Kumpanam: historia y mito en el marco de un conflicto socio ambiental en la Amazonía”, *Anthropologica*, 30: 5-28.

Gausset, Quentin, Justin Kenrick, and Robert Gibb (eds.). 2011. *The Uses and Misuses of ‘Indigeneity’ and ‘Autochthony’*. Special issue, *Social Anthropology* 19 (2): ---.

Harvey, Graham. 2005. *Animism: Respecting the living world*. Adelaide: Wakefield Press.

Hermitte, Marie-Angèle. 2011. « La nature, sujet de droit ? » *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 66 (1): 173-212.

Ingold, Tim. 2000. *The perception of the environment. Essays in livelihood, dwelling and skill*. London and New York: Routledge.

Julou, Ronan.

2000. “Les prédateurs d’Histoire ou la reconstruction du passé par les Indiens jebero”, *Bulletin de l’Institut français d’études andines* 29 (2):189-214.

2006. *L’autre en soi: interiorisation de l’altérité et métamorphose identitaire chez les Jebero d’Amazonie péruvienne*. Unpublished doctoral dissertation. Paris: École des hautes études en sciences sociales.

2009. “Mon parent, ce nouvel ennemi. Relations matrimoniales et intériorisation de l’Autre chez les Jebero d’Amazonie péruvienne”, *Journal de la société des Américanistes*, 95-1

Kenrick, Justin, and Jerome Lewis. 2004. “Indigenous peoples’ rights and the politics of the term ‘indigenous’”, *Anthropology Today*, 20 (2): 4-9.

Kopenawa, Davi et Bruce Albert. 2010. *La chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami*, préface de Jean Malaurie. Paris: Plon.

- Kuper, Adam.** 2003. "The Return of the Native", *Current Anthropology* 44 (3): 389-402.
- Li, Tania Murray.** 2000. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot", *Comparative Studies in Society and History*, 42 (1):149-179.
- Mader, Elke.** 1999. *Metamorfosis del poder. Persona, mito y visión en la sociedad Shuar y Achuar*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Martínez Cobo, Javier.** 1986. "Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Peoples". UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7 and Add. 1-4
- Niezen, Ronald.**
2003. *The Origins of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity*. Berkeley: University of California Press.
2009 *Rediscovered self: indigenous identity and cultural justice*. Montreal; Ithaca: McGill-Queen's University Press.
- Padgen, Anthony, and Jeremy Lawrance (eds.).** 1991. *Francisco de Vitoria. Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pereira, Gómez.** 1554. *Antoniana Margarita*. Santiago de Compostela: Editorial de la Universidad de Santiago de Compostela.
- Pitrou, Perig.** 2013. « Justice et agentivité distribuée chez les Mixe de Oaxaca (Mexique) », *Ateliers d'anthropologie*, 39: --- .
- Postero, Nancy Grey, and Leon Zamosc (eds.).** 2004. *The struggle for indigenous rights in Latin America*. Brighton: Sussex Academic Press.
- Povinelli, Elizabeth A.** 1995. "Do rocks listen?: the cultural politics of apprehending Australian aboriginal labor", *American anthropologist*, 97 (3): 505-518.
- Ramos, Alcida R.** 2003. "Comment on Kuper's 'Return of the Native'". *Current Anthropology*, 44 (3): 397-398.
- Rodríguez-Piñero, Luis.** 2005. *Indigenous Peoples, Post colonialism, and International Law: The ILO Regime (1919-1989)*. Oxford: Oxford University Press.
- Rubenstein, Steven Lee.** 2012. "On the Importance of Visions Among the Amazonian Shuar", *Current Anthropology* 53 (1): 39-79.
- Sax, William S.** 2009. *God of justice: Ritual healing and social justice in the Central Himalayas*. Oxford: Oxford University Press.
- Sieder, Rachel (ed.).** 2002. *Multiculturalism in Latin America: indigenous rights, diversity, and democracy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sierra, Maria Teresa.** 2005. "The Revival of Indigenous Justice in Mexico", *POLAR: Political and Legal Anthropology Review* 28 (1): 52-72.
- Surrallés, Alexandre & Pedro García Hierro.** 2005 (eds.). *The Land Within. Indigenous Territory and Perception of the Environment*. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.
- Surrallés, Alexandre, Oscar Espinosa y David Jabin (eds.)** 2016. *Apus, caciques y presidentes; Estado y política indígena en los países andinos*. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.
- Thornberry, Patrick.** 2002. *Indigenous Peoples and Human Rights*. Manchester: Manchester University Press.
- Tobin, Brendan.** 2014. *Indigenous peoples, customary law and human rights – why living law matters*. London and New York: Earth scan Routledge.
- Varese, Stefano.** 2006. *Witness to Sovereignty: Essays on the Indian Movement in Latin America*. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.
- Vitoria, Francisco de.** 1533 [1539]. *Relectio "De Indis"* in *Relectiones theologicae*. Relecciones teológicas, edición crítica con facsímil de códices y ediciones príncipes,

variantes, versión castellana, notas e introd. por Luis G. Alonso Getino. Madrid: Publicaciones de la Asociación Francisco de Vitoria, Impr. La Rafa.

Wenzel, George W. 1991. *Animal Rights, Human rights: Ecology, Economy, and Ideology in the Canadian Arctic*. Toronto: University of Toronto Press.

Viveiros de Castro, Eduardo. 2005. "Perspectivism and Multiculturalism in Indigenous America", in Alexandre Surrallés and Pedro García Hierro, (eds) *The Land Within. Indigenous Territory and Perception of the Environment*, pp. 36-75. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs.

Jueves 14 de julio: 18 a 21 hs. 4.- La continuidad del cuerpo y el alma en los afectos.

Numerosos testimonios "indígenas" de todos los continentes afirman abiertamente una continuidad entre el sentir y el pensar, incluso reprochando a los "occidentales" el confundir las razones y las emociones aunque postulen su distinción. En esta presentación mostraremos cómo es posible describir esta continuidad a partir de ejemplos etnográficos, continuidad que desafía la noción de naturaleza humana y de cualquier otro constructo ontológico similar.

Bibliografía:

Geurts, K. L. 2002. *Culture and the senses: bodily ways of knowing in an African community*. Berkeley: University of California Press.

Gutiérrez-Estévez, Manuel y Alexandre Surrallés (eds). 2015 *Retórica de los sentimientos. Etnografías amerindias*. Madrid: Iberoamerica Editorial Vervuert.

Leavitt J. 1996. "Meaning and feeling in the anthropology of emotions", *American Ethnologist*, 23 (3): 514-539.

Lutz, Catherine 1988. *Unnatural Emotion: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory*. Chicago: University of Chicago Press.

Münzel, Mark

2000 "La muerte y la nada", in Gutiérrez Estévez, Manuel (ed.), *Sustentos, aflicciones y postrimerías de los Indios de América*. (Diálogos Amerindios) Madrid: Casa de América, pp. 261-270.

2010 "Antropofagia y sentimientos. Venganza y cariño en el cuerpo devorado", in Pitarch, Pedro; Manuel Gutiérrez Estévez (eds.), *Retóricas del cuerpo amerindio*, Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert (Tiempo Emulado. Historia de América y España, 11), pp. 117-152.

Overing, Joanna y Alan Passes (eds), 2000 *Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of Conviviality in Native Amazonia*, Londres: Routledge.

Pitt Rivers, Julian 1971, *Antropología del honor o política de los sexos: Ensayos de antropología mediterránea*. Barcelona: Crítica.

Rosaldo, Michelle 1980. *Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and Social Life*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosenberg, Daniel V. 1990 "Language in the discourse of the emotions", en C. Lutz & L. Abu-Lughod (ed.) *Language and the Politics of Emotion*. Pp. 162-185. Cambridge: Cambridge University Press.

Surrallés, Alexandre 2003. *Au coeur du sens. Perception, affectivité, action chez les Candoshi*. Paris: Centre national de la recherche scientifique et Maison des sciences de l'homme. (trad. española *En el corazón del sentido*, 2009, Lima: IFEA, IWGIA.)

Taylor, A. Ch.

1993, “Des Fantômes stupéfiants. Langage et croyance dans la pensée achuar”, *L’Homme* 126-128: 429-447.

1996 “The soul’s body and its states : an amazonian perspective on the nature of being human”, *Journal of the Royal Anthropological Institute* 2 (2): 201-215.

Tola, Florencia C.; Celeste Medrano; Lorena Cardin (eds). 2013. *Gran chaco: ontologías, poder, afectividad*. Buenos Aires: Rumbo sur / ethnographica.

Vilaça, Aparecida. 2005. “Chronically unstable bodies. Reflections on amazonian corporalities”, *Journal of the Royal Anthropological Institute* (N.S.), 11 (3): 445-464.

Viveiros de Castro, E.

1998 “Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism”, *Journal of the Royal Anthropological Institute* (N.S.) 4: 469-488.

2009 *Métaphysiques cannibales*. Paris: PUF (hay traducción al español).

Wikan, U. 1990. *Managing turbulent hearts: a Balinese formula for living*. Chicago: University of Chicago Press.

Viernes 15 de julio: de 14 a 17 hs.

“Cosmopolítica chaqueña. Humanos y no-humanos que hacen la historicidad” Prof. Florencia TOLA

Luego de introducir a los estudiantes en los debates actuales sobre cosmopolítica, ontología política y múltiples ontologías, en esta clase nos proponemos presentar otro ámbito en el que el repertorio conceptual naturalista presenta limitaciones a la hora de describir la relación de los Pueblos indígenas con el tiempo y el entorno. En un primer momento del recorrido etnográfico, nos adentraremos en la manera *qom* (toba) de concebir la agencia, la persona y el poder para luego profundizar en los modos en que es pensado el paso del tiempo y la inscripción de la historicidad en el entorno. Mostraremos que, desde la perspectiva chaqueña, tanto el poder como la agencia van más allá de la dimensión humana y remiten a una política del cosmos en la que el entorno y la historicidad son producidos conjuntamente por humanos y no-humanos.

Bibliografía:

Blaser, Mario. 2009. “La ontología política de un programa de caza sustentable”, *WAN-RAM electronic journal*, 4: 81-107.

Harris, O. and J. Robb. 2012. “Multiple ontologies and the problem of the body in history”, *American Anthropologist*, 114 (4): 668-679.

Horton, Joanna. “The ontological turn”. <https://independent.academia.edu/JoannaHorton>

Medrano, Celeste; Tola, Florencia y Suarez, Valentín. 2016. “La historia de los *qom*: una historia no sólo humana. Regímenes de historicidad y territorio en el Chaco argentino”, Ponencia a exponer en el CIPIAL, La Pampa.

Poirier, Sylvie. 2008. “Reflections on Indigenous Cosmopolitics-Poetics”, *Anthropologica*, 50 (1): 75-85.

Tola, Florencia.

2012. “El cuerpo múltiple *qom* en un universo superpoblado”, *Indiana*, 29: 303-328.

2014. “‘La terre est notre vie’. La relations de Tobas du Gran Chaco avec le territoire”, *Revue Actuel Marx*, 56: 97-108.

Tola, Florencia y Suarez, Valentín. 2013. “Diálogo sobre los existentes de un entorno superpoblado en el contexto de la *marisca* y la reivindicación política del territorio”, en *Gran Chaco. Ontologías, Poder y Afectividad*. Buenos Aires, IGWIA/RUMBO SUR.

“Sobre las zoologías chaqueñas algo más que animales o las taxonomías “sociales” de la “naturaleza” Prof. Celeste MEDRANO

En la primera parte de la clase expondremos una breve síntesis de los estudios vinculados a los animales –y las problemáticas asociadas– entre grupos indígenas de las tierras bajas americanas. En una segunda parte, nos concentraremos en la zoología de los *qom* (tobas) del Gran Chaco a los fines de iluminar ciertos aspectos del particular entramado de relaciones que unen a estos indígenas con esta porción de la “naturaleza”: la fauna. Mostraremos las continuidades que existen entre humanos y animales y discutiremos la forma en que las mismas se intersecan y definen un universo en el que el límite humano-animal se diluye. Nuestro objetivo es trazar lo que hemos denominado la *zoo-sociocosmología qom*. Por último, ensayaremos una discusión sobre la taxonomía animal iluminada por el desarrollo presentado durante la clase.

Bibliografía:

Gonçalves, Marco Antonio. 2001. *O mundo inacabado. Ação e criação em uma cosmologia amazônica*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Lenaerts, Marc. 2004. “Taxonomías Ashéninka”. En: O. Calavia Sáez, M. Lenaerts & A. M. Spadafora (eds.), *Paraíso abierto, jardines cerrados. Pueblos indígenas, saberes y biodiversidad*. Quito, Ecuador, Abya Yala. pp. 31-52.

Medrano, Celeste. 2014. “Zoo-sociocosmología *qom*: seres humanos, animales y sus relaciones en el Gran Chaco”, *Journal de la Société des Americanistes*, 100 (1): 225-257.

En prensa. “Los no-animales y la categoría “animal”. Definiendo la zoo-socio cosmología entre los toba (*qom*) del chaco argentino”. *mana*.

Viveiros de Castro, Eduardo. 2007. “The Crystal Forest: Notes on the Ontology of Amazonian spirits”, *Inner Asia*, 9: 13-33.

Willerslev, Rane. 2004. “Not Animal, Not No-Animal: Hunting, Imitation and Empathic Knowledge among the Siberian Yukaghirs”, *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 10 (3): 629-652.

VIERNES 15 de julio: 18 a 21 hs. 5.- La percepción contrastiva y la inefabilidad.

Prof. Alexandre SURRALLÉS

Postular una continuidad entre el sentir y el conocer supone revisar la categorización como única forma de relación entre el lenguaje y el mundo. Como mostraremos con el apoyo de materiales etnográficos, la percepción contrastiva no requeriría de categorías para describir los objetos del entorno. Como en la sesión precedente, esta última sesión muestra otro ejemplo de procedimiento que permite alejarse del paradigma de la naturaleza humana.

Bibliografía:

Classen, C. 1997. “Foundations for an Anthropology of the Senses”, *International Social Science Journal*, 153, 401-412.

- Conklin, H. C.** 1955. « Hanunóo Color Categories », *South western Journal of Anthropology* 11 (4): 339-344.
- D'Andrade, R. & M. Egan.** 1974. "The Colors of Emotion", *American Ethnologist*, 1 (1): 49-63.
- Davidoff, J.; Goldstein, J. & Roberson, D.** 2009. "Nature versus nurture: The simple contrast", *Journal of Experimental Child Psychology*, 102 (2): 246-250.
- Davies, I. R. L., C. MacDermid, G. G. Corbett, H. McGurk, D. Jerrett, T. Jerrett & P. Sowden.** 1992. "Color terms in Setswana: a linguistic and perceptual approach", *Linguistics* 30 (6): 1065-1103.
- Dedrick, D.** 2015. "Colour language, thought, and culture", en Farzad Sharifian (ed) *The Routledge Handbook of Language and Culture*, pp. 270-293. New York: Routledge.
- De Vos, C.** 2011. Kata Kolok color terms and the emergence of lexical signs in rural signing communities. *The Senses & Society*, 6 (1); 68-76.
- Eco, U.,**
1975. Trattato di semiótica generale. Milan: Bompiani.
1985. How Culture Conditions the Colours We See. In *On Signs*. (ed.) M. Blonsky, pp. 157-175. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Everett, D.** 2005. "Cultural Constraint son Grammar and Cognition in Pirahã: Another Look at the Design Features of Human Language", *Current Anthropology* 46: 621-646.
- Guerlac, H.** 1986. "Can there Be Colors in the Dark? Physical Color Theory before Newton". *Journal of the History of Ideas* 47 (1): 3-20.
- Hardin, C. L. & L. Maffi** 1997. "Introduction", in, C. L. Hardin & L. Maffi (ed.) *Color Categories in Thought and Language*, pp. 1-20. New York: Cambridge University Press.
- Hill, C.** 2011. "Named and unnamed spaces: Color, kin and the environment in Umpila", *The Senses & Society*, 6 (1): 57-67.
- Howes, D.** 2003. *Sensual Relations. Engaging the senses in culture and social theory*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Howes, D. & C. Classen.** 2014. *Ways of Sensing: Understanding the Senses in Society*. London: Routledge.
- Johnson, A., O. Johnson & M. Baksh.** 1986. "The Colors of Emotions in Machiguenga", *American Anthropologist New Series*, 88 (3): 674-681.
- Levinson, S. C.** 2000. "Yeli Dnye and the Theory of Basic Color Terms", *Journal of Linguistic Anthropology* 10 (1): 3-55.
- Levinson, S. C. & A. Majid.** 2014. "Differential ineffability and the senses", *Mind & Language*, 29 (4): 407-427.
- Lucy, J. A.** The linguistics of "color", en C. L. Hardin & L. Maffi (ed) *Color Categories in Thought and Language*, pp. 320-346. New York: Cambridge University Press.
- Majid, A. & S. Levinson.** 2011. "The senses in language and culture", *The Senses and Society*, 6 (1): 5-18.
- Sahlins, M.**
1976. *Colors and cultures. Semiotica* 16 (1): 1-22.
2013. *Culture and practical reason*. Chicago: University of Chicago Press.
- Saunders, B.**
1995. "Disinterring Basic Color Terms: a study in the mystique of cognitivism". *History of the Human Sciences* 8 (7): 19-38.
2000. "Revisiting basic color terms", *Journal of the Royal Anthropological Institute* 6: 81-99.
- Senft, G.** 2011. "Talking about color and taste on the Trobriand Islands: A diachronic study", *The Senses & Society*, 6 (1): 48 -56.

Surrallés, A. 2005. “Commenton Daniel L. Everett’s article: Cultural Constraintson Grammar and Cognition in Pirahã: Another Look at the ‘Design Features’ of Human Language”, *Current Anthropology* 46 (4): 639-640.

Taussig, M. 2010. *What color is the sacred?* Chicago and London: University of Chicago Press.

Turner, V. 1966. “Color classification in Ndembu ritual: A problem in primitive classification”, in M. Barton (ed.) *Anthropological approaches to the study of religion.*, pp. 47-84. London: Tavistock.

Turner, V. 1967. *The forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual.* Ithaca: Cornell University Press.

Wierzbicka, A. 2008. “Why there are no 'color universals' in language and thought”, *Journal of the Royal Anthropological Institute* 14 (2): 407–425.

Young, D. 2011. “Mutable things: colour as material practice in the northwest of South Australia”, *Journal of the Royal Anthropological Institute* 17: 356-376

¡INFORMACIONES IMPORTANTES!

Acreditación del seminario

Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una monografía.

El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el seminario particularicen otra metodología:

-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.

-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar

-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados correspondientes.

Centro de Documentación e Información - Biblioteca

El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia Caraguel para cualquier consulta sobre la biblioteca y la bibliografía es bibliotecacfa@rec.uba.ar El horario de atención es de 15.30 a 19.30 hs., de lunes a viernes.