

Tipo de documento: Tesis de Doctorado

Título del documento: Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu

Autores (en el caso de tesis y directores):

Denis Baranger

Emilio de Ipola, dir.

**Datos de edición (fecha, editorial, lugar,
fecha de defensa para el caso de tesis: 2003**

Documento disponible para su consulta y descarga en el Repositorio Digital Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Para más información consulte: <http://repositorio.sociales.uba.ar/>

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 (CC BY 4.0 AR)

La imagen se puede sacar de aca: https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Tesis para optar al título de
Doctor en Ciencias Sociales

**EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA EN LA OBRA
DE PIERRE BOURDIEU**

presentada por
Denis Baranger

Director de tesis:
Emilio de Ipola

Buenos Aires, julio de 2003

AGRADECIMIENTOS

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo prestado por muchas instituciones y personas. En primer lugar, quiero mencionar a las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Misiones que, en distintas etapas, hicieron todo lo posible por facilitar las condiciones materiales para posibilitar esta investigación. Entre mis colegas del Departamento de Antropología Social, deseo nombrar especialmente a Roberto Abinzano, Leopoldo J. Bartolomé, Carlos González Villar y Fernando Jaume, quienes, además de alentarme siempre, me acercaron sus comentarios y me proveyeron de distintos materiales.

En el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la UBA, su Director francés Gilles Rivière, y su Secretaria, Dominique Guthman, me facilitaron el acceso a su creciente biblioteca, una fuente local irremplazable, comenzando por la colección completa de *Actes de la recherche*.

Entre los colegas argentinos, a Mario Boleda y Héctor Palomino les cabe el haberme incitado a cometer esta tesis, así como su disponibilidad para responder a mis requerimientos. También María Caldelari, Claudia Hilb, Pedro Krotch y Emilio Tenti Fanfani me prestaron su generosa colaboración. En cuanto a Alicia Gutiérrez, puso a mi disposición todo su capital social y cultural y, más de una vez, fue mi tabla de salvación cuando se trataba de conseguir alguna “figurita” difícil.

Desde distintos puntos del planeta, gracias al milagro del correo electrónico, Yves Gingras, Annie Jacob, Kent Lofgren, Karl Maton, Martin Munk, Daniel Simeoni, Loïc Wacquant, y Elliot Weininger tuvieron la gentileza de hacerme llegar versiones de algunos de sus trabajos o comentarios, mientras que Beate Kraus se prestó gentilmente a esclarecer una duda acerca de la tercera edición del *Oficio*.

En mis estancias parisinas, tuve la fortuna de contar con los aportes amistosos de Sophie Fisher, y el soporte logístico de Enrique y Colette.

Debo mencionar especialmente a Robert Castel, Jean-Claude Combessie y Ludovic Lebart, que se prestaron gustosamente a contestar a mis preguntas en sendas entrevistas y en comunicaciones ulteriores. En cuanto a Jean-Claude Passeron, su

disponibilidad excedió mis mejores expectativas, siendo una fuente de consulta irremplazable tanto en la entrevista realizada como en nuestra correspondencia ulterior.

Mi Director de tesis, Emilio de Ipola, aceptó gustoso embarcarse en esta nueva empresa en la que puso todo lo suyo, beneficiándome con sus siempre certeras indicaciones. Mucho del argumento de este trabajo se originó en su reflexión.

Por último, tanto Madé como Florencia funcionaron como valiosas instancias de consulta, mientras que Stefi alcanzó a soportar la cosa. Y Gabriela, fue mi compañera en todo sentido.

A todas ellas y ellos, vaya mi agradecimiento. Como es obvio, los errores que subsisten son de mi exclusiva responsabilidad.

INDICE DE CONTENIDOS

Introducción.....	6
CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA Y ACCIÓN EN LA TEORÍA DE LA PRÁCTICA.....	19
1. Lectura althusseriana: el economicismo.....	19
2. Lectura wittgensteiniana: de la regla a los hábitos.....	27
3. Lectura nietzscheo-weberiana: la noción de campo.....	42
La “sociología del no” de Pierre Bourdieu.....	57
CAPÍTULO 2: LOS <i>OFICIOS</i> DEL SOCIÓLOGO.....	60
1. Todos los libros el libro.....	61
2. “Una ciencia como las demás”: de Bachelard a Popper.....	74
3. La teoría del conocimiento de lo social.....	87
El <i>Oficio</i> : un punto de bifurcación.....	98
CAPÍTULO 3: BOURDIEU Y LOS DATOS.....	102
1. De la etnología al análisis de encuestas.....	102
2. El <i>Centre</i> y la investigación aplicada.....	110
Las primeras encuestas en el <i>Centre</i>	110
El <i>Centre</i> como modelo de organización de la investigación.....	118
3. La crítica al análisis estándar de encuestas.....	123
CAPÍTULO 4: LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE <i>LA DISTINCIÓN</i>	133
1. De las clases sociales al espacio social.....	134
Las clases en <i>Trabajo y trabajadores en Argelia</i>	134
El camino hacia <i>La distinción</i>	139
“Espacio social y génesis de las clases”.....	144

2. La construcción del espacio social y el análisis de correspondencias.....	150
La anatomía del gusto.....	151
Espacio social y “clase construida” en <i>La distinción</i>	165
3. Los problemas planteados por el uso del ACM.....	176
Algunas críticas metodológicas a <i>La distinción</i>	176
Más allá de <i>La distinción</i> : el uso del ACM por Bourdieu.....	184
 CAPÍTULO 5: LA EPISTEMOLOGÍA DE BOURDIEU: EL CAMPO CIENTÍFICO.....	193
1. De la ciudad al campo.....	193
El campo científico: génesis y desarrollo.....	198
Ciencia de las ciencias de la ciencia.....	210
2. Prueba empírica y objetividad científica.....	218
Círculo lógico y prueba empírica.....	218
Campo científico y objetividad.....	223
3. Socioanálisis y objetivación participante.....	228
Las raíces del socioanálisis.....	229
El socioanálisis: teoría y práctica.....	236
 CONCLUSIÓN: ¿UNA CIENCIA COMO LAS DEMÁS?.....	245
 ANEXOS	
Anexo 1: Bourdieu, el análisis de redes y la noción de capital social.....	259
Anexo 2: Textos de ilustración y autores excluidos del <i>Oficio</i>	294
Anexo 3: Una respuesta de Beate Kraus sobre la edición en inglés del <i>Oficio</i>	295
Anexo 4: Una respuesta de Ludovic Lebart sobre el ACM.....	296
Anexo 5: Los gráficos de Bourdieu.....	297
Anexo 6: Entrevista de Jean-Claude Passeron: “ <i>Avec Bourdieu, contre Bourdieu</i> ”.....	305
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	346
 GLOSARIO.....	366

Introducción

«La lógica misma del comentario, que somete el *opus operatum*, totalidad definitivamente totalizada y siempre como póstuma, a una sincronización y una descontextualización artificiales, conduce a ignorar o hasta a anular el movimiento y el esfuerzo mismo de la investigación, con sus titubeos, sus esbozos, sus pesares, y la lógica específica de un sentido práctico de la orientación teórica (o, si se quiere, de un *habitus científico*) el cual, a cada momento, avanza, con una mezcla de intrepidez y de prudencia, conceptos provisionarios, destinados a construirse al precisarse y corregirse a través de los hechos que permitirán producir; y ello, insensiblemente, mediante retoques y revisiones sucesivas, y sin que sea necesario proceder a autocríticas tan espectaculares como los errores que están destinadas a corregir» (RAR: 77-78)¹.

El tema a tratar es la concepción de Pierre Bourdieu acerca de la epistemología y la metodología de la ciencia social, y lo abordaré haciendo referencia especialmente a algunas de las fuentes en que se ha nutrido el pensamiento de Bourdieu, pero sin dejar de atender a la vez a su proyección en el campo contemporáneo de las ciencias sociales. En lo epistemológico, aspiro a mostrar a Bourdieu emergiendo en continuidad con la tradición francesa de historia y filosofía de las ciencias (Bachelard, Canguilhem, y hasta Althusser), a la vez que apelando a aportes de otros orígenes, como los Wittgenstein, Popper o Kuhn, para producir una visión sumamente original.

No pretendo aquí realizar una introducción general al pensamiento de Bourdieu. Son muy numerosos los textos que, con diversa fortuna, han encarado ya esta tarea. Además del diálogo entre Bourdieu y L. Wacquant en *Respuestas*, entre los libros que pueden ser leídos útilmente mencionaré los de Alicia Gutiérrez (1995), Jeremy Lane (2000), Pierre Mounier (2001), Louis Pinto (1999) y David Swartz (1997), sin que este listado —seguramente ya desactualizado al momento de la lectura de este trabajo— tenga ninguna pretensión de exhaustividad.

¹ Identifico los libros de Bourdieu mediante siglas en mayúsculas; en cambio las referencias a sus artículos y entrevistas aparecen ordenadas de acuerdo al año de publicación (cf. *infra*: “Referencias bibliográficas”).

Algo que distinguió siempre a Bourdieu fue su capacidad para moverse con toda soltura tanto a nivel de la epistemología, como de la metodología y de la teoría. Ciertamente es que, desde su punto de vista, éstas son tres dimensiones inescindibles de la práctica de la investigación sociológica, y no tiene sentido la pretensión de sistematizarlas por separado (1992, 1997c). Solamente en este aspecto limitado, se podría considerar el problema que me planteo como antibourdieuiano, considerando que el propio Bourdieu renunció explícitamente a encarar un proyecto semejante en el prólogo a la 2a. edición francesa de *El oficio del sociólogo* (MET2).

No es una novedad afirmar que las ciencias sociales carecen de una unidad de paradigma, y que se encuentran atravesadas por una serie de antinomias: racionalismo/empirismo, holismo/individualismo, objetivismo/subjetivismo, estructura/agencia, positivismo/postmodernismo², etc. Además, estas oposiciones contribuyen grandemente a restarle importancia a las diferencias que pudieran plantearse entre disciplinas: sociología, antropología social, historia, o ciencia política se traslapan ampliamente unas a otras, al punto que sus productos son con frecuencia imposibles de distinguir. De ahí que, antes que perseguir una quimérica epistemología de las ciencias sociales, haya más bien que resignarse a constatar la coexistencia, no exenta de conflictos, de epistemologías variadas de la ciencia social³.

Por otra parte, en lo que hace a la metodología, asistimos a una confusión correlativa, que se manifiesta en la oposición entre las que se consideran como maneras opuestas de investigar en las ciencias sociales. Así, por citar un ejemplo, Silverman señalaba (1995) que es frecuente adscribir el uso de técnicas

² Lejos del juicio que Mario Bunge (1999: 336) expresaba con no poca ligereza, Bourdieu fue un furibundo anti-postmodernista. Bourdieu atribuía la confusión a una extrapolación indebida a partir de una similitud de posiciones *políticas* con los postmodernos: «tenemos en común disposiciones subversivas, vinculadas a una posición semejante en el espacio académico» (1997 [1996]: 184). Sobre los equívocos —en particular, disciplinares— en la recepción del pensamiento de Bourdieu en Norteamérica, cf. Wacquant (1993), y también las observaciones de Daniel Simeoni (2000) sobre las vicisitudes de las traducciones al inglés de sus obras.

³ Para algunos es precisamente en esta tensión interparadigmática que reside la riqueza de la ciencia social. Así argumenta Roberto Cardoso de Oliveira (1988) con relación a la Antropología.

cualitativas de investigación a un paradigma *interpretativista*, en tanto que las técnicas cuantitativas, por su parte, remitirían a otro paradigma *positivista*⁴.

De este modo, aunque desde una sociología de la sociología sea posible señalar a grandes trazos los límites de una colectividad disciplinar, fuerza es reconocer que la integración de ésta dista de ser perfecta, y que la imagen del *campo* le cuadra mejor que la de la *comunidad* idílica. Las ciencias sociales en general, y la sociología en particular, tienden a presentarse ante nosotros como campos de lucha.

Bourdieu es sin duda uno de los mayores sociólogos contemporáneos, quien además de un prolífico autor, ha sido el creador de una escuela con relación a la cual se ha posicionado todo el resto de la comunidad sociológica (y más especialmente, claro está, de la francesa). Bourdieu es también un autor de moda en el mundo entero (y, desde hace unos pocos años, en la Argentina), a pesar de lo cual el tema de su epistemología y metodología no ha dado lugar hasta ahora a una obra significativa.

Aparentemente la epistemología de Bourdieu es simple, y estaría contenida en esta fórmula: “la sociología es una ciencia *como las demás*”. Apenas sería el caso de que tiene que enfrentarse a algunos *obstáculos* peculiares, como la “maldición de un objeto que habla”, el “sociocentrismo”, la “tentación del profetismo”, etc.. Y si se concibe a la sociología como diferente de las ciencias naturales, es solamente porque se parte de una representación falsa de estas últimas. Así al menos definía Bourdieu la cuestión, junto a Jean-Claude Passeron y Jean-Claude Chamboredon, en el inicio del *Oficio del sociólogo*⁵.

Veinte años después, Jean-Claude Passeron publicó un texto sustancioso (1991) para argumentar sobre la especificidad del razonamiento sociológico, inscripto en el “espacio no-popperiano del razonamiento natural”. Atendiendo al subtítulo del libro, se podría pensar que aquella “representación falsa” aludida en

⁴ Es de notar que los buenos investigadores siempre han apelado pragmáticamente a una combinación de técnicas (cf. Lazarsfeld, 1970, 1993). En la actualidad, es común reivindicar la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas bajo la figura de la *triangulación* (Denzin, 1978).

⁵ Y así continuó haciéndolo hasta en sus últimas obras. Por ejemplo: «En el caso de las ciencias sociales, la instauración de las condiciones sociales de la ruptura y de la autonomía es particularmente necesaria y particularmente difícil» (MED: 134).

el *Oficio* sería la de Popper; aunque también, en una interpretación opuesta, se la podría tomar como una recusación genérica del empirismo. Cuesta aclarar esta cuestión porque, posteriormente al *Oficio*, Bourdieu fue reacio a explicitar un concepto propio de cientificidad, que pudiera aplicarse a todas las ciencias, tanto a las sociales como a "las demás". Al menos lo fue hasta *Ciencia de la ciencia y reflexividad* (2001), texto en el cual llegó a sistematizar muchos elementos que hasta entonces se encontraban dispersos, aunque sin terminar de dar respuesta a nuestros interrogantes. En suma, tratar de entender cual es la concepción epistemológica de Bourdieu no es una tarea simple: no se trata de una cuestión que se pueda resolver mediante el rápido expediente de endilgarle algún calificativo⁶.

Agreguemos a esto que las ideas epistemológicas de Bourdieu tienen su correlato en una metodología característica que muy tempranamente integró tanto la observación participante antropológica como la técnica de la encuesta por muestreo. Además, a partir de *La Distinción* (1979), Bourdieu reivindicó el uso de una técnica estadística a la que consideraba particularmente acorde con su concepción teórica: el análisis de correspondencias múltiples (ACM). Esta técnica, producto de la escuela francesa de la *Analyse des données*, de gran utilidad para el análisis de encuestas, ha gozado de una gran difusión en Francia, mientras que su penetración en el mundo anglosajón —y en la Argentina— ha sido más que lenta, lo que resulta explicable, al menos en parte, en base a las diferencias epistemológicas entre estos mundos. De ahí mi idea de prolongar el análisis de la concepción de Bourdieu sobre el conocimiento científico de lo social examinando el manejo de los datos que hace en sus textos más empíricos, y desarrollando en particular lo que atañe a su uso de la técnica estadística del ACM.

Mi indagación me llevará a mostrar que ha habido una evolución en el pensamiento de Bourdieu⁷. Sin embargo no se trata tanto de reconstruir la génesis

⁶ “Estructuralista”, “marxista”, “positivista”, “naturalista” o hasta, como se vio, “postmodenista”, son todos epítetos que, aun contradiciéndose unos a otros, han sido aplicados a Bourdieu y a su obra.

⁷ «Para leer a Bourdieu de otro modo, hay que dejar de considerar su obra como un todo homogéneo», recomienda Philippe Corcuff, (2003: 11).

de un modo de pensar a la manera de un ejercicio historiográfico, sino más bien de mostrar la unidad contradictoria de su obra y de su sistema de pensamiento, en el que coexisten elementos que se han ido incorporando progresivamente sin desplazar del todo a los anteriores. A la manera de estratos geológicos, estos elementos siguen presentes y actuantes.

No es mi intención reducir o destruir la originalidad de esta obra mediante el remanido recurso a las fuentes, «estrategia hermenéutica que no es de las mejores», al decir del propio autor (RAR: 252n5), pero sí lo es traer a la luz rastros más o menos evidentes de las distintas coyunturas teóricas a través de las cuáles se ha venido constituyendo. Los sucesivos estados del campo de las ciencias sociales forman parte de las condiciones sociales de producción del dispositivo teórico bourdieusiano. En este sentido, la discusión acerca de la influencia eventual de ciertas fuentes cumplirá también con el papel de mostrar cómo pudieron constituirse diversas lecturas reduccionistas sin que ninguna llegue a agotar la riqueza de su obra.

En esta tarea nos podremos guiar por las numerosas declaraciones de Bourdieu sobre su propia evolución intelectual, pero sin limitarnos a ellas. Como lo reconocía Bourdieu, al denunciar lo que denominaba “la ilusión biográfica” (1986)⁸, es tan esperable como inevitable que quien se vuelca hacia las etapas anteriores de su vida o de su pensamiento lo haga desde su postura actual, y tendiendo a imprimirles un mayor grado de coherencia tanto en su trayectoria como en su destino final⁹.

⁸ «Por esta forma por completo singular de *nominación* que constituye el nombre propio, se instituye una identidad social constante y durable que garantiza la identidad del individuo biológico (...) En tanto institución, el nombre propio es arrancado al tiempo y al espacio, y a las variaciones según los lugares y los momentos: por esta vía, asegura a los individuos designados, más allá de todos los cambios y todas las fluctuaciones biológicas y sociales, la *constancia nominal*, la identidad en el sentido de identidad a sí mismo, de *constantia sibi*, que demanda el orden social» (1986: 79).

⁹ Criticando el principio mismo de la *historia de vida*, decía Bourdieu: «Esta inclinación a convertirse en el ideólogo de la propia vida, seleccionando, en función de una intención global, ciertos eventos *significativos* y estableciendo entre ellos conexiones propias a prestarles coherencia, como la que implica su institución en causas o, más a menudo, en tanto fines, se encuentra con la complicidad natural del biógrafo» (1986: 69). A propósito del autor Michel Foucault, Bourdieu observaba: «Lo que hace todo entrevistado, se puede suponer, *a fortiori*, que lo hará un profesional de la manipulación simbólica: quiere dar coherencia a su vida y a su obra» (Bourdieu, 1999 [1996]: 198).

No es fácil exponer de manera secuencial un pensamiento que constituye un sistema en el sentido más fuerte de la expresión, y donde, por ende, cada uno de los elementos está dependiendo de los demás para su definición. En su versión más acabada, la interpenetración de los elementos teóricos, metodológicos y epistemológicos en el sistema de Bourdieu es tan cerrada y compacta que es inevitable que al tratar cada punto sea necesario conectarlo con los demás. Esto lleva inevitablemente a algunas reiteraciones que espero haber podido mantener en el mínimo estrictamente indispensable.

Como se ve, la investigación está planteada en un plano metateórico. El corpus analizado estuvo constituido en primer lugar por la obra de Bourdieu en general, aunque indagando con mayor profundidad en los textos en los que éste explicita con mayor detalle sus ideas metodológicas y epistemológicas¹⁰. Esta indagación me llevó naturalmente a un examen atento de otros autores entre aquellos a los que Bourdieu reivindica como sus principales fuentes de inspiración. Sin embargo, no me limito a realizar una simple exégesis, sino que también intento mostrar el funcionamiento de estas categorías "en estado práctico" en la obra bourdieusiana, y particularmente cómo han gobernado la presentación de datos estadísticos en sus textos más empíricos¹¹.

Un pensamiento complejo como el de Bourdieu tiende a expresarse de un modo que no siempre es transparente, lo que ha dado lugar a juicios encontrados. Entre los detractores del estilo bourdieusiano, que son muchos, Jon Elster opinaba: «Como será penosamente obvio para cualquier lector de *La distinción*, Bourdieu es un maestro de la frase opaca, con sus múltiples subordinadas encadenadas y paréntesis (...) no sólo el lector se pierde en estas frases del largo de una página: es difícil creer que el mismo Bourdieu no se vea seriamente trabado por su estilo. La inconsistencia del pensamiento pasa fácilmente

¹⁰ Prácticamente todos los textos de Bourdieu incluyen un nivel de reflexión epistemológica y metodológica. Con todo, estos temas se convierten a veces en una preocupación excluyente en determinados libros (MET, USA, SCI) y artículos (1968, 1975, 1995).

¹¹ El manejo de los datos que hace Bourdieu ha dado lugar con no poca frecuencia a acusaciones de la más variada índole. Por ejemplo, para Claude Grignon, «las obras de Pierre Bourdieu están atiborradas de cifras, de gráficos, de extractos de entrevistas y de referencias eruditas, que les confieren un estilo científico. Pero estos materiales, lejos de inspirar y de limitar la interpretación del autor, de oponer a su subjetividad la resistencia de la realidad, no están allí más que para servir a sus tomas de partido interpretativas; juegan un rol secundario, puramente

desapercibida al estar empotrada en un modo de expresión tan complejo» (Elster, 1981: 10)¹².

Otros, como es de esperar, hacen una lectura por completo opuesta. Por ejemplo: «El pensamiento de Bourdieu está gobernado por una exigencia de saturación argumentativa en cada palabra: lejos de ver en ella una oscuridad deliberada de la lengua científica, se descubre más bien una mayéutica rigurosa» (Javeau, 2002: 248).

En uno de sus últimos diálogos, mantenido con un grupo colegiales de un liceo de Marsella, Bourdieu denotaba bien la dificultad de comunicar que está a la base de la doble estrategia que llevó a cabo¹³: «Si lo digo de modo que os llegue, es casi falso. Si lo digo de manera más abstracta, no seréis alcanzados. Me siento constantemente vacilando entre ambos» (2002c: 26).

La obra de Bourdieu es extensa y materialmente difícil de abarcar en su totalidad. A lo que se agrega que muchos de sus textos fueron producidos primero en lenguas distintas de la francesa. Por cierto, hay también una buena dosis de redundancia, que se manifiesta en que pasajes enteros aparecen reproducidos en varios textos diferentes. Bourdieu tendía a repetirse evolucionando, al punto que a veces se tiene la sensación de que siempre era el mismo libro que volvía a escribir una y otra vez en un proceso de rectificación incesante¹⁴.

En el *mare magnum* bourdieusiano hay con todo muy útiles instrumentos de navegación. Gracias a Ingo Mörrth y Gerhard Fröhlich (2003), de la Universidad Johannes Kepler de Linz, se dispone de una magnífica bibliografía *on-line* que contiene una lista muy completa de sus publicaciones en francés, inglés y alemán, y en otros idiomas cuando se trata de la edición original.

retórico, de ejemplos y de ilustraciones» (Grignon, 1998: 61).

¹² Ante un exabrupto similar por parte de R. Jenkins, Bourdieu le contestó calificándolo como un «ignorante de su propia ignorancia» (REPO: 143-144).

¹³ Paralelamente a sus textos más duros (como ETP, DIS, MED, etc.), Bourdieu publicó compilaciones de sus artículos y entrevistas (QSO, CDI, RAI) que en general tienden a presentar su pensamiento bajo una forma más accesible.

¹⁴ Así, *Esquisse d'une théorie de la pratique* (1972) cede el paso a su traducción inglesa, ya modificada.—*Outline of a Theory of Practice* (1977)—, y ésta a su vez a *Le sens pratique* (1980). Durante varias décadas la *Esquisse* no estuvo disponible: «como lo dice el título, era apenas un esbozo, que debía ser retirado de la venta —estaba previsto en el contrato de Droz— cuando apareciera el libro “definitivo”» (2002: 194). Con todo, en 2001 tuvo lugar finalmente la reedición de la *Esquisse*.

Igualmente indispensable es la bibliografía producida por Yvette Delsaut que recientemente fue completada con la colaboración de Marie-Christine Rivière, la asistente de Bourdieu (Delsaut y Rivière, 2002). Discípula y colaboradora casi de la primera hora como de la última, Y. Delsaut encaró su bibliografía con el criterio “oficialista” de limitarse a los textos publicados (2002: 180). Afortunadamente, Delsaut rehusó ceder a la inaceptable pretensión de Bourdieu de atenerse a las últimas versiones de cada uno de sus textos¹⁵. Es posible que Bourdieu no hubiera estado mayormente interesado en el tipo de tarea que me he propuesto realizar aquí; pero de haber sido el caso, dado el objeto que me he planteado, habría tenido que discrepar con él¹⁶.

¿Qué partido tomar, por ejemplo, con un texto como su diálogo con Terry Eagleton publicado originalmente en la *New Left Review* (1993 [1992])? Bourdieu comunica su desazón: «lo ví mencionado en una bibliografía de tesis y me molestó mucho. Me encontraba muy intimidado, todo transcurría en inglés: ¿qué fue lo que dije, qué lo que no dije? Publican eso así... Me puso tan nervioso que no quise leerlo jamás, temblaba por lo que pudiera encontrar» (2002: 226). Y sin embargo, el mismo Bourdieu tenía plena consciencia de que «la sociología del objeto que soy, la objetivación de su punto de vista, es una tarea necesariamente colectiva» (SCI: 184). En este sentido, haciendo mío el adagio “en contra de Bourdieu, con Bourdieu”, opté por no prohibirme hacer referencia a aquel texto.

Otra dificultad deviene de que muchas obras de Bourdieu han sido escritas en colaboración. Sin ir más lejos, es el caso del *Oficio del sociólogo*, texto cuya centralidad para mi trabajo es ocioso volver a destacar. Sin embargo, tratándose de la concepción bourdieusiana de la ciencia social es conveniente no adoptar una definición estrecha del corpus, lo que demandaría para cada obra escrita en colaboración dirimir qué pertenece estrictamente a Bourdieu y qué no; una empresa imposible de realizar, pero sobre todo carente de sentido. Hay que asumir

¹⁵ «¿Por qué conservar la primera publicación? (...) por qué establecer el repertorio de los textos en base a su primera aparición, cuando justamente han sido vueltos a publicar bajo una forma más acabada, y por lo tanto más o menos profundamente transformada?Cuál es el interés?», se pregunta Bourdieu (2002: 195-196).

¹⁶ Nunca tuve la oportunidad de conocer a Pierre Bourdieu. Aunque tenía previsto en el marco de este trabajo entrevistarle en junio de 2002, y había avanzado en los necesarios contactos, ello no fue finalmente posible.

que el pensamiento bourdieusiano se manifiesta también en la obra de quienes en distintas épocas han colaborado con Bourdieu o han sido sus discípulos (con independencia de las posiciones que hayan podido asumir posteriormente).

También se plantea el problema de la participación de colaboradores/as, sin que estos aparezcan mencionados como co-autores. Así, por ejemplo, Monique de Saint-Martin, co-autora de "Anatomía del gusto", artículo publicado en *Actes* en 1976, no aparece ni siquiera mencionada en el *Index* de *La distinción* (1979), cuando una lectura a vuelo de pájaro basta para advertir todo lo que el segundo de estos textos le debe al primero¹⁷. Esta práctica de Bourdieu lo ha hecho objeto de críticas. Así, por ejemplo, François de Singly proponía la hipótesis de que el modo en que Bourdieu daba cuenta del pasado del *Centre* era una maniobra para *agrandarse* en un sentido boltanskiano (Singly, 1998: 44).

Sobre el final, en uno de los varios textos *post mortem* que ahora resulta imposible dejar de leer como una suerte de testamento, Bourdieu intenta defenderse contra estas acusaciones. En la entrevista que complementa la edición de su bibliografía, Yvette Delsaut le recuerda que en algunas ocasiones ha llegado a incluir en la obra los “créditos” (*générique*)¹⁸, y Bourdieu reivindica entonces su rol de auténtico *metteur en scène*, de director de la película. Pero a continuación señala los límites de esta analogía : «las tareas no están suficientemente diferenciadas, no se puede ser codificador como se es camarógrafo (*cadreur*) o montajista (...) El único oficio posible sería el de estadístico, y todavía... (...) otro obstáculo es que las tareas están jerarquizadas. Y terriblemente. Decir de alguien lo que realmente ha hecho, es humillarlo» (2002: 206-208). De este modo, la no mención de los colaboradores resultaría justificable.

Pero, para complicar las cosas, también habría existido el movimiento contrario: «Me ha ocurrido, no voy a dar un ejemplo preciso, “pagar” a alguien por un trabajo que había hecho conmigo en otra investigación haciéndolo firmar en una investigación en la que no había participado. Como siempre he sido

¹⁷ Probablemente se aplique al caso la idea de Bourdieu de que «la firma de la primera versión de un trabajo era una manera de reconocer una cierta participación a un cierto estado de un trabajo colectivo» (2002: 199). Sin embargo, en una situación muy similar, al publicar diez años después *La nobleza de Estado*, Bourdieu reconocería el aporte de M. de Saint-Martin en los capítulos donde se retomaba “*Le patronat*” (1978).

¹⁸ Delsaut menciona AAR y NOB; se podría agregar AMO.

marginal en las instituciones a las que pertenecí —quiero decir, sin poder temporal en esas instituciones—, y que no podía pagar a la gente financieramente, dándoles cargos, entonces pagaba con firmas» (2002: 211). Y también están los casos en los cuales el omitido es Bourdieu, tratándose por ejemplo de colectivos que integró, pero en los que no aparece mencionado como autor del libro¹⁹ o del artículo²⁰.

La conclusión que saca Delsaut, no desmentida por Bourdieu, es: «No solamente usted ha gestionado su propia firma, sino las de todo el Centro» (2002: 211). La concertación espontánea de los habitus —la “orquesta sin director”, según la imagen, cara a Bourdieu, que ya aparecía en la *Esquisse* (ETP: 175)—, era algo que no siempre se producía en el *Centre*, hecho que podría encuadrarse dentro de las dificultades específicas del campo de las ciencias sociales para conquistar su autonomía. En suma, seguramente basado en razones argumentables, aunque lo habitual fue que éstas permanecieran en su fuero interno, Bourdieu manifestó siempre una preocupación obsesiva por la cuestión de la firma.

El Bourdieu-personaje parece haber sido construido para suscitar pasiones tan irrefrenables como contrapuestas. Entre dos panfletos, como el libelo de Jeanine Verdès-Leroux (1998) que exuda resentimiento, y el polémico elogio fúnebre de Michel Onfray (2002), no tengo ninguna duda sobre mi propia elección²¹. Pero este es precisamente el terreno que pretendo no transitar en este trabajo.

Por más que se trate aquí de metodología, en un sentido amplio, no dejaré de prestar atención a las ideas teóricamente sustantivas de Bourdieu. Esto es indispensable por dos razones. Por un lado, porque todo el dispositivo

¹⁹ Para el coloquio de Arras, el autor del volumen publicado se llamará ‘Darras’. En mi bibliografía, opté por hacer figurar este texto entre las obras de Bourdieu (DAR), aun cuando contiene una mayoría de contribuciones pertenecientes a otros autores (no citadas aquí).

²⁰ Caso, por ejemplo, de É. Boupareyre (1964, “L’universitaire et son université”, *Esprit*, 5-6, 834-847), cuyo nombre es un anagrama para designar el colectivo integrado por P. Bourdieu, J.-C. Passeron, J.-D. Reynaud y J.-R. Tréanton (cf. Masson 2001:499 n27).

²¹ Algo que bien podría haber aprendido Verdès-Leroux de Bourdieu es la necesidad de controlar su relación al objeto. Es por lo menos sorprendente que Verdès-Leroux, autora hasta 1981 de siete artículos en *Actes*, se prohíba cualquier alusión a las desavenencias de su relación con Bourdieu, y uno tiene derecho a dudar, vista la virulencia de su ataque, que sólo la haya

bourdieusiano culminó basándose justamente en el supuesto de que no hay separación posible entre teoría y metodología, de modo tal que, como se verá, sus categorías para el análisis epistemológico terminan coincidiendo en gran medida con sus conceptos teóricos. Pero además, porque considero que los conceptos teóricos de Bourdieu son aptos para dar cuenta de la evolución de sus ideas.

Esta no es una idea peregrina, sino que significa darle crédito a Bourdieu por la utilización *práctica*, por así decirlo, de sus conceptos en la lucha científica. Como hacía notar Rogers Brubaker, «Los textos de Bourdieu no son los productos de una razón científica pura; son los productos —y los instrumentos— de estrategias intelectuales y luchas particulares (...) El énfasis varía considerablemente de texto a texto, dependiendo del o de los campos particulares en los que el texto se sitúa y de la estructura de esos campos al momento en que el texto fue escrito. Al leer a Bourdieu, por ende, hay que corregir los énfasis, las desviaciones e incluso las polémicas campo-específicas (Brubaker, 1993: 217)». Parafraseando a Bourdieu, esto lleva por cierto a una suerte de “círculo lógico”, que no es el menor de los problemas que plantea el análisis crítico de su obra.

Ya lo he dicho: Bourdieu reflexiona sobre la ciencia desde su propia teoría sociológica. Esto hace inevitable intentar una cierta clarificación de su teoría de la práctica y de los campos, temas a los que he dedicado el capítulo 1.

En el capítulo 2, abordo esta obra emblemática de la epistemología de Bourdieu que es el *Oficio del sociólogo*. A través del examen de algunas de sus principales fuentes, aunado al análisis comparativo de los cambios acaecidos en las sucesivas ediciones, y teniendo en cuenta el devenir posterior del pensamiento de sus autores, muestro la naturaleza híbrida de este texto, al que le adjudico el carácter de un punto de bifurcación.

Luego paso a analizar el uso de técnicas estadísticas por parte de Bourdieu, una dimensión en la que ciertamente es notable la evolución de sus ideas y de su práctica de investigador a lo largo de su carrera. En el capítulo 3 me concentro sobre las investigaciones que realizó en el marco del *Centre de Sociologie Européenne* en su etapa inicial.

El capítulo 4 está centrado en la construcción de *La distinción*, para mostrar cómo, a la vez que Bourdieu fue variando es sus ideas sustantivas pasando de la

movido la *libido sciendi*.

clase social al espacio social, se vio llevado a producir una verdadera ruptura metodológica con la incorporación de la técnica estadística del análisis de correspondencias múltiples (ACM). En estos dos capítulos, cobra fuerza un personaje al que intento hacer dialogar permanentemente con Bourdieu: Paul F. Lazarsfeld. Es una manera de mostrar, mediante la restitución de un contexto, la profunda originalidad de Bourdieu en lo metodológico .

Finalmente, el capítulo 5 versa sobre el proceso que lleva desde la *cit  * bachelardiana al campo científico, a propósito del cual expongo la concepción de Bourdieu acerca de la objetividad científica. También abordo aquí las ideas de Bourdieu sobre el socioanálisis como un instrumento para la consecución de esa objetividad. En este capítulo, los interlocutores privilegiados son, además de Bachelard, Karl Popper y Thomas S. Kuhn, cuyo diálogo ha estructurado el campo del *mainstream* epistemológico durante las últimas décadas.

Los anexos incluyen diversos tipos de materiales, comenzando por una versión revisada de un artículo ya publicado en el que indagó acerca de la génesis del concepto bourdieusiano de capital social y su eventual relación con el análisis de redes. Además, figuran comunicaciones de Beate Kraus y de Ludovic Lebart, así como distintos gráficos indispensables para la compresión de la exposición del capítulo 4 (pero cuya inserción en el texto era técnicamente complicada). Por último, incorporo el texto francés de la entrevista realizada con Jean-Claude Passeron, con sus abundantes correcciones y agregados²².

Las versiones en español de las citas que remiten a fuentes escritas en otros idiomas son todas de mi autoría (al menos que se trate de textos que en mi bibliografía figuran ya en su traducción al español). Para facilitar la lectura, he creído conveniente elaborar un glosario de siglas y expresiones muy dependientes del contexto francés, y/o cuya traducción resulta especialmente problemática. Basándome en este glosario, me permitirá usar en el texto usar indistintamente la palabra francesa sola o bien adosada a su traducción española.

Nada más ajeno a mi intención que presentar la versión final y totalizadora del pensamiento epistemológico de Pierre Bourdieu. No me propuse la búsqueda de una coherencia última, sino más bien realizar una descripción en la que

²² La publicación de una versión en español de esta entrevista tendrá lugar en un próximo número

encontraran su lugar las vacilaciones, las numerosas idas y venidas, y las rectificaciones de un pensamiento complejo. Para ello, he tratado de ajustarme lo más posible a la actitud que Bourdieu recomendaba: «es necesario tener una relación desfechitizada con los autores, lo que no quiere decir “no respetuosa”» (1999 [1996]: 198).

CAPÍTULO 1

ESTRUCTURA Y ACCIÓN EN LA TEORÍA DE LA PRÁCTICA*

Este primer capítulo responde al propósito de realizar una presentación del sistema teórico de Bourdieu. Aparentemente la cuestión sería sencilla: mediante la dupla conceptual *habitus/campo*, y la "complicidad ontológica" entre sus términos, Bourdieu habría conseguido superar las antinomias entre individuo y sociedad, entre individualismo y holismo, entre micro y macro, y muchas otras. Es claro, sin embargo, que tales conciliaciones milagrosas sólo han sido posibles de ser realizadas al precio de grandes tensiones internas a este sistema teórico.

Son estas mismas tensiones las que dan sustento a lecturas diversas de la obra bourdieusiana. Al recorrer la obra de un autor tan prolífico como Bourdieu, construida a lo largo de casi un medio siglo, sería por lo menos sorprendente no encontrarse con cambios, e incluso con contradicciones. Sin duda las hay, pero no solamente debido al paso del tiempo y al cambio de las coyunturas, sino porque es éste un sistema teórico que se concibe a sí mismo en movimiento, que se ha prohibido permanecer en un estado de reposo.

Para restituir mejor la naturaleza dinámica del sistema de Bourdieu, que le otorga ese carácter peculiar que nos lleva a pensar en una suerte de campo de fuerzas conceptual, es que he optado por ordenar su presentación en base a tres lecturas sucesivas, a través de las cuáles podré ir introduciendo los distintos elementos que lo componen a la vez que las relaciones que mantienen entre ellos.

1. Lectura althusseriana: el economicismo

Jeffrey Alexander, en *Fin de Siècle Social Theory* (1995) desarrolla básicamente el argumento de que Bourdieu es, en última instancia, un economicista, destacando la continuidad con el pensamiento de Marx, y en especial con la interpretación de éste por parte de Althusser. Algunos años antes, en 1986 Alain Caillé, fundador del MAUSS, había publicado en su revista un artículo de crítica a Bourdieu, en el que condenaba su utilitarismo, evidente en el uso de la noción de

interés¹. Caillé reconoce una coincidencia en cuanto al fondo de sus planteos con Alexander, y éste manifiesta haber leído el trabajo de aquél (Caillé, 1994: 27; Alexander, 1995: 171).

Estas críticas no son respondidas directamente por Bourdieu sino por quien puede ser considerado como uno de sus voceros más autorizados: Loïc Wacquant. Caillé es liquidado rápidamente, junto con algunos otros, en *Respuestas* (Bourdieu y Wacquant, 1992: 29, 237). Alexander, en cambio, es objeto de todo un artículo (Wacquant, 1996b). Aunque Alexander hizo bien los deberes —es difícil negar que "leyó" con alguna atención a Bourdieu— no es menos cierto que muchas de sus conclusiones son discutibles. Así, por ejemplo, luego de una fase estructural-funcionalista inicial, nos dice Alexander, Bourdieu habría atravesado en 1961-62 por una fugaz "fase sartreana", hipótesis a favor de la cual habría que contabilizar los artículos publicados en esa época por Bourdieu en la revista de Sartre². Aunque esta idea no es del todo irrelevante, el eventual período sartreano de Bourdieu habría sido tan breve, y sus límites tan inciertos, que cabe detenernos en él³.

Distinta consideración debe merecernos la hipótesis de la mal superada fiebre althusseriana, manifiesta en una tercera fase estructuralista-marxista, cuyos efluvios se prolongarían hasta la actualidad, gravando todo el desarrollo del pensamiento de Bourdieu en su cuarta fase actual, definida como «una variante de la teoría cultural neo-marxista» (Alexander, 1995: 199)⁴. Wacquant insiste en el

* Una versión anterior de este texto ha sido publicada en la compilación de Emilio de Ipola, *Los lenguajes de la acción* (Buenos Aires, Amorrortu, 2003).

¹ MAUSS significa *Mouvement anti-utilitariste pour les sciences sociales* —Movimiento anti-utilitarista para las ciencias sociales. El artículo pasó posteriormente a integrar el libro que Caillé publicó en 1994 bajo el título de *Don, intérêt et désintéressement...*

² En 1962 Bourdieu publicó dos artículos en *Les temps modernes*. De los 38 artículos publicados por Bourdieu entre 1962 y 1966, cinco lo fueron en *LTM* (dos de ellos en co-autoría con J.-C. Passeron).

³ La dialéctica entre objetivismo y subjetivismo tal como Bourdieu la expresaba en su "Conferencia de San Diego" (CDI: 147-66) mucho debería a la teoría sartreana del por práctico-inerte, de acuerdo a Passeron (1994: 114).

⁴ Según Alexander, en la tercera etapa de un «marxismo cuasi-althusseriano, más ortodoxo» (1995: 197), Bourdieu alcanza a desarrollar «una perspectiva teórica de trabajo que en importantes aspectos no cambiará durante el resto de su carrera» (p.198). Los problemas de la periodización de Alexander se hacen evidentes en sus dificultades para situar el corte entre las

antimarxismo/ anticomunismo grosero del que hace gala Alexander, y apela a argumentos variados. Esto es: 1) Alexander, más que un fracasado neo-parsoniano, es un neo-macartista; 2) la pregunta por el marxismo de Bourdieu es irrelevante («es el arquetipo mismo de la pregunta escolástica»); 3) Bourdieu no es más marxista que durkheimiano o weberiano (Wacquant, 1996b: 84-85)⁵. Como el argumento del althusserismo de Bourdieu ha devenido casi en un lugar común, no está de más concederle alguna atención.

En primer lugar, cabe considerar la propia trayectoria de Bourdieu dentro del campo intelectual. Así, sería un extraño althusseriano el que optara por convertirse en colaborador dilecto de Raymond Aron, autor de *El opio de los intelectuales*, en el Centro Europeo de Sociología Histórica y en la Sorbona⁶, abandonando a su maestro de la *rue d'Ulm*. Esta opción que puede ser interpretada como una movida estratégica de Bourdieu, se inició tan temprano como en 1961, y se prolongó hasta 1968⁷. Por cierto, esto no le impidió a Bourdieu colaborar con su ex-condiscípulo Jean-Claude Passeron en el dictado de un seminario de sociología en la *École Normale* en 1963, época en la que Althusser se proponía incorporar a las ciencias sociales⁸. Que Bourdieu pensaba diferentemente que Aron, es más que probable, y sin embargo, era su principal colaborador en aquella época. A la vez, en todos estos años iniciales, las referencias a Althusser son escasas pero positivas.

fases tres y cuatro: «la cuarta fase inicia alrededor de 1970 y parece haber alcanzado total claridad solo con la publicación en inglés de *Outline of a Theory of Practice* en 1977» (p. 199).

⁵ Sería un error evocar aquí el argumento del caldero de Freud: las tres afirmaciones de Wacquant son sostenibles sin caer en contradicción, ya que se sitúan en diferentes planos.

⁶ Desde el althusserismo, aparentemente Nicos Poulantzas (1968) fue el primero en criticar a Bourdieu como ejemplo de la vinculación entre economicismo y humanismo (Lane: 31). El propio Althusser todavía en 1969 en su respuesta a M. Verret a propósito del mayo francés, se refiere con alguna ambigüedad a «los trabajos, por lo demás meritorios en su época, de Bourdieu y Passeron» (Althusser, 1969: 5).

⁷ Raymond Aron en 1962 escribe el prólogo a la edición norteamericana de *The Algerians* de "su amigo Pierre Bourdieu" en tanto éste le dedica uno de sus primeros libros (AMO, 1965). Luego de la ruptura, iniciada con la publicación de *Les héritiers* y consumada en 1968 en ocasión del mayo francés, Aron llegó a describir a Bourdieu como «un jefe de secta, seguro de sí mismo y dominante, experto en intrigas universitarias, despiadado con los que podían hacerle sombra» (Aron, 1985:337). Ello no fue óbice para que en 1981 Aron apoyara, junto con Lévi-Strauss y con Braudel, el ingreso de Bourdieu al *Collège de France*, en vez de a Alain Touraine (cf. Swartz, 1997: 21 ss.).

⁸ Bourdieu y Passeron no cultivaron ninguna relación en su paso por la ENS, y fue apenas en 1961 que suscribieron una suerte de pacto para la realización de "objetivos sociológicos" compartidos (Passeron, 2003).

Sorprendentemente, en *La reproducción* (1970), última obra en colaboración con Passeron, Althusser no es ni siquiera mencionado. Y tampoco lo será en la *Esquisse*, aunque se aluda despectivamente a los «marxistas que tienden a encerrar la investigación sobre las formaciones que denominan "precapitalistas" en una *discusión escolástica sobre la tipología de los modos de producción*» (ETP: 234, mis itálicas-db).

Hay que esperar hasta 1975, cuando se publica en *Actes* "La lectura de Marx: algunas observaciones críticas a propósito de "Algunas observaciones críticas a propósito de *Lire le Capital*" (1975e), para un ataque explícito, aunque el blanco directo parece ser Balibar⁹. Bourdieu desmonta los mecanismos retóricos —uso de la primera persona, tono de evidencia, aposición como modo de introducir la sospecha ideológica, etc.— y al pasar se da el gusto de comparar a Balibar —co-autor de *Para leer el capital*—, con Abelardo. Paralelamente al texto, y ritmando la argumentación, Marx dibujado en estilo de *comic*, enuncia pasajes de *La ideología alemana* que ironizan acerca de los neohegelianos "Sancho" y "San Bruno", pero que en el contexto aluden inequívocamente a sus herederos franceses. El efecto del conjunto es demoledor¹⁰.

Recién en 1986, en una entrevista en alemán¹¹, Bourdieu exhuma otro punto de desacuerdo con Althusser, que de algún modo había permanecido soterrado. Hasta entonces se trataba "solamente" del rechazo de una cierta concepción de la filosofía, cuya altivez teoricista resultaba poco propicia para el desarrollo de una ciencia social con vocación *empírica*. De ahí en más, Bourdieu hará explícita su distancia con respecto a la ausencia de una auténtica concepción de la práctica en los althusserianos: «Al retomar la noción aristotélica de *hexis*, convertida en

⁹ Este artículo es incorporado en 1982 como capítulo 2 de la tercera parte de *Ce que parler veut dire* (CQP: 207-226), con el nuevo título de "El discurso de importancia". Althusser es explícitamente mencionado en la introducción a la tercera parte del libro: «No es sorprendente que se pueda encontrar en la polémica de Marx en contra de Stirner, análisis que se aplican palabra por palabra a las lecturas francesas de Marx. O que los procedimientos más típicos del discurso de importancia se encuentren en filósofos tan alejados en el espacio teórico como Althusser y Heidegger, ya que comparten el sentido de la altura teórica constitutivo del status de filósofo» (CQP: 166). Además, en la mención de Althusser en el *index* se remite a las páginas del capítulo en cuestión. Más recientemente, Bourdieu calificaba a este artículo como su obra maestra política: «quería responder a los althusserianos que me jodían [*qui me faisaient chier*], no hay otra palabra. Pero quería contestarles sin hacerles el honor de contestarles» (2000b).

¹⁰ Quince años después, E. Balibar se preguntará sobre Bourdieu y sus argumentos: «¿se dará cuenta acaso hasta qué punto todo esto es aplicable a él mismo?» (cf. Dosse, 1992: 350).

habitus por la tradición escolástica, quería reaccionar en contra del estructuralismo y de su extraña filosofía de la acción, la cuál, implícita en la noción lévi-straussiana de inconsciente y abiertamente declarada en los althusserianos, hacía desaparecer al agente al reducirlo al rol de soporte o portador (*Träger*) de la estructura» (RAR: 251).

Es interesante notar cómo, en esta cita de *Las reglas del arte* y en todas las referencias similares, la recusación del althusserismo se enmarca invariablemente en un rechazo de la antropología estructuralista¹². Se introduce así en forma retrospectiva la posibilidad de que la distancia con Althusser se haya venido manteniendo discretamente desde bastante más atrás. Así, en un apartado célebre de la *Esquisse* (1972), "Los tres modos del conocimiento teórico"¹³, Bourdieu producía la refutación del error objetivista, planteando la necesidad de un modo de conocimiento "praxeológico"¹⁴ que superara los errores simétricos del objetivismo y el subjetivismo. Todo este texto está escrito bajo la invocación de la primera *Tesis sobre Feuerbach*, materializada como epígrafe, y auténtico punto de partida programático del mismo, al decir de Wacquant (1996a: 71). Bourdieu se apoya en Marx para reivindicar «una teoría adecuada de la práctica que constituya la práctica en tanto práctica (por oposición tanto a las teorías implícitas o explícitas que la toman como un *objeto*, como a aquellas que la reducen a una *experiencia vivida* susceptible de ser aprehendida mediante un retorno reflexivo)» (ETP: 161), en suma para sostener la necesidad de una teoría de la práctica que supere los errores simétricos del estructuralismo y de la fenomenología¹⁵.

Sin embargo, hay que observar que ya con bastante anterioridad, en *Un art moyen*, se encontraba prefigurado el argumento acerca de esos tres momentos

¹¹ Reproducida en *Cosas dichas* (1987) bajo el título de "*Fieldwork in Philosophy*".

¹² «La noción de inconsciente cumplía la misma función para Lévi-Strauss» (CDI: 31).

¹³ Este apartado da lugar a un artículo homónimo publicado en *Social Science Information* (1973), pero desaparece en *El sentido práctico* (1980).

¹⁴ Denominación a la que Bourdieu renunciará rápidamente, más allá de alguna mención ocasional, como por ejemplo, en una entrevista de 1989, reproducida en *Razones prácticas* (RAI: 189).

¹⁵ En otro pasaje de la *Esquisse* Bourdieu rechaza la alternativa canónica entre las lecturas "humanista" y "estructuralista" de Marx, y condena el objetivismo que, «al establecer entre la estructura y la práctica la relación de lo virtual a lo actual, de la partitura a la ejecución, de la esencia a la existencia, sustituye simplemente al hombre creador del subjetivismo un hombre subyugado por las leyes muertas de una historia de la naturaleza» (ETP: 186).

inseparables de la práctica (*démarche*) científica: «lo vivido inmediato, captado a través de las expresiones que velan el sentido objetivo tanto como lo desvelan, remite al análisis de las significaciones objetivas y de las condiciones sociales de posibilidad de esas significaciones, análisis que demanda la construcción de la relación entre los agentes y la significación objetiva de sus conductas» (AMO: 20). Por cierto que, a continuación, los autores proclamaban la necesidad de que «las ciencias humanas abandonen a la filosofía la alternativa ficticia entre un subjetivismo obstinado en la búsqueda del lugar del surgimiento puro de una acción creadora irreductible a los determinismos estructurales y un pan-estructuralismo objetivista que pretende engendrar directamente las estructuras a partir de las estructuras por medio de una suerte de partenogénesis teórica y que nunca traiciona mejor su verdad que cuando se transmuta en un idealismo de las leyes generales de la ideología, encubriendo bajo las apariencias de una terminología marxista su rechazo a relacionar las expresiones simbólicas con las condiciones sociales de su producción» (AMO: 20). Lo que bien puede tomarse como una profesión de fe althusseriana, en la que aparece la determinación en última instancia de lo económico (lo material) sobre lo ideológico (lo simbólico), a la vez que la denuncia ritual del idealismo lévi-straussiano ¹⁶.

En suma, si excaváramos con la profundidad suficiente, encontraríamos probablemente algunas otras reliquias¹⁷. Lo que nos indica que sí, efectivamente, es posible pensar que hubo alguna influencia de Althusser sobre Bourdieu (en realidad, lo contrario hubiera sido sorprendente). Así, si se encuentran palabras y expresiones desde las cuales es posible trazar conexiones con la jerga althusseriana, éstas bien pueden ser tomadas como la expresión de una cierta atmósfera intelectual de la que Althusser era a su vez parte, más que como el

¹⁶ En esa época, Althusser y sus seguidores, visualizados como integrantes del "estructuralismo", se veían fuertemente impelidos a diferenciarse de Lévi-Strauss, sin duda por alguna suerte de "efecto de campo". De ahí sus reiteradas declaraciones de intenciones: no confundir una *combinación* de modos de producción con una mera "combinatoria" (cf. Althusser et al., 1996 [1965]: 455), etc. Así, en 1965 Bourdieu podía describir el habitus «como principio de una *praxis estructurada*, pero no estructural» (AMO: 23).

¹⁷ Por ejemplo, en el artículo inicial de 1966 sobre el "campo intelectual", hay dos referencias a Althusser. Una de ellas resulta sugestiva en este contexto, ya que se refiere a la posibilidad de que el "joven" Marx haya sido *feuerbachiano*, aun sin mencionar a Feuerbach, por el solo hecho de compartir su *problemática*, de lo que concluye Bourdieu: «las tomas en préstamo y las imitaciones inconscientes son sin duda la manifestación más evidente del inconsciente cultural de una época, de ese sentido común que hace posibles los sentidos particulares en los cuales se expresa» (Bourdieu, 1966: 900).

indicador de una auténtica comunión teórica con éste. Sin duda, los contextos han ido cambiando, y también lo ha hecho Bourdieu. Lo que en un estado anterior del campo se interpretaba sin dificultades como una denuncia más del estructuralismo lévi-straussiano, se leería después como una refutación del althusserismo. No se trata entonces, solamente, de que el pensamiento de Bourdieu haya ido evolucionando, sino de las transformaciones experimentadas por el campo, que hacen que el valor de cualquier rasgo cobre un significado fundamentalmente diferente en distintas épocas¹⁸. Hecha esta salvedad, consideremos rápidamente algunos de esos pecados de juventud achacados a Bourdieu.

En realidad, mucho de lo que se podría atribuir a Althusser proviene claramente de otras fuentes. Esto es evidente en el caso de la influencia de Bachelard, de quien es sabido que Bourdieu fue alumno, al igual que de Canguilhem. Como se verá en el próximo capítulo, todo lo referido a los *leitmotiv* epistemológicos althusserianos acerca de la construcción del objeto y la ruptura epistemológica, son elementos que Bourdieu incorporó directamente a partir de Bachelard.

En cuanto a la influencia de las ideas más propiamente "sociológicas" de Althusser, tampoco es ésta especialmente notable. Su innovación fundamental dentro del campo del marxismo estuvo referida a la sustitución de una concepción monista de la historia, de un economicismo rígido, por una concepción "pluralista", mediante la importación del concepto psicoanalítico de sobredeterminación. Así, la propuesta althusseriana se basaba en la idea atractiva de diferenciar entre, por un lado, la inquietante "determinación en última instancia" de lo económico mencionada en el *Prólogo a la Contribución de 1859* de Marx, que sería una constante en todo modo de producción y, por el otro, el papel de "instancia dominante" que, en un modo de producción dado y en función de la conformación de su estructura económica, podría recaer en cualesquiera de las tres instancias que conforman la tópica del materialismo histórico: economía, política e ideología. Con la idea de un "todo complejo estructurado" se superaba la concepción mecanicista según la cual los procesos políticos e ideológicos no eran más que una suerte de expresión epifenoménica o de "reflejo" de la estructura

¹⁸ «El sentido y el valor de una toma de posición (...) cambian automáticamente, aun cuando ésta permanezca idéntica, cuando cambia el universo de las opciones sustituibles» (RAR: 324).

económica, y correlativamente se dotaba de cierto contenido a la posibilidad de una "autonomía relativa de las instancias"¹⁹.

En esta innovación, una bocanada de aire fresco en la atmósfera viciada de muchos de los cenáculos del materialismo histórico, muchos han querido encontrar la base de la idea bourdieusiana de la autonomía de los campos. Así, ya en su artículo liminar sobre el campo intelectual, escrito en plena "fase althusseriana", Bourdieu se refería a la autonomía relativa de este campo, «que autoriza *la autonomización metodológica* operada por el método estructural al *tratar* al campo intelectual *como* un sistema regido por sus leyes propias» (1966: 866). Las itálicas de Bourdieu remarcaban bien que la autonomía es metodológica, aunque ésta se apoye en otra autonomía para cuya relatividad no se plantean límites definidos. Ahora bien, lo notable es que, en las numerosas referencias autocríticas con relación a este artículo que se encuentran a lo largo de la obra posterior de Bourdieu nunca se le ocurriera cuestionar su althusserismo. Muy por el contrario, lo que Bourdieu se reprochaba siempre es no haber logrado superar el interaccionismo de Weber en su análisis del campo religioso.

Del mismo modo que se puede citar a Althusser sin adoptar la totalidad de su sistema, se puede hablar de autonomía sin ser althusseriano. Después de todo, si la idea de la autonomía relativa pudo ser considerada como un progreso, en todo caso lo fue solo con relación al campo del marxismo. Fuera de este campo, no se trataba precisamente de una novedad. ¿Por qué, entonces, no creerle simplemente al propio Bourdieu cuando declara que «el fundamento de la teoría de los campos es la constatación (ya presente en Spencer, en Durkheim, en Weber...) que el mundo social es el lugar de un proceso de diferenciación progresiva» (RAI: 158).

Cómo veremos, hay otras notables diferencias entre el pensamiento de Bourdieu y el marxismo en relación con la ideología y a los "aparatos ideológicos de Estado". Además Bourdieu renuncia a todo status de privilegio para lo económico: las estructuras simbólicas son tan "reales" y eficaces como las económicas.

¹⁹ En las bellas palabras de Althusser: «jamás en la historia se observa esas instancias que son las superestructuras, etc., apartarse respetuosamente cuando han hecho su obra o disiparse como su puro fenómeno para dejar avanzar sobre la ruta regia de la dialéctica, su majestad la Economía porque los Tiempos habrían llegado. En el primero como en el último instante, la hora solitaria de la "última instancia" no suena jamás » (Althusser, 1965: 113).

2. *Lectura wittgensteiniana: de la regla a los habitus*

Una lectura totalmente opuesta de Bourdieu es la que realiza Charles Taylor en su justamente célebre artículo "Seguir una regla..." (1993). Si en la visión del Bourdieu althusseriano el argumento es que "en última instancia" la acción humana desaparece de la historia que termina siendo la simple realización de las estructuras, Taylor enfoca la cuestión desde un punto de vista radicalmente diferente.

Todo el argumento de Taylor se basa en la idea de Wittgenstein de que "seguir una regla" es una práctica, y más aun, de que es una práctica social²⁰. Para Wittgenstein, toda comprensión tiene lugar por referencia a un *trasfondo* que se da por sentado y el conocimiento no es jamás articulado en su totalidad. Para Taylor, el trasfondo incorpora realmente *comprensión*, esto es, una suerte de sentido inarticulado de las cosas que habilita para explicitar razones y explicaciones en caso que sean demandadas²¹ (Taylor, 1993: 47-48).

En contra de la idea cartesiana, basada en el dualismo mente-cuerpo, del agente entendido primordialmente como un sujeto de representaciones, idea que anima a todas las variantes del individualismo metodológico, Taylor recupera las tentativas de Heidegger, Merleau-Ponty y Wittgenstein para escapar del «*cul-de-sac* de la conciencia monológica»²². Estos filósofos colocan en la práctica misma el *locus* principal del entendimiento del agente²³. Situar la comprensión en las prácticas, significa concebirla como implícita en la actividad. Sin duda los agentes humanos forman representaciones, pero mucha de su acción inteligente se desarrolla sin ser formulada: «deviene de una comprensión que en gran medida no está explicitada» (Taylor, 1993: 50).

²⁰ En *El sentido práctico* (1980), el Libro 1 está encabezado por un epígrafe tomado de las *Investigaciones filosóficas* en el que se comienza inquiriendo "¿Cómo puedo seguir una regla?".

²¹ Contrariamente a otra posible interpretación de Wittgenstein, la de Kripke, para quien las conexiones que constituyen nuestro trasfondo serían apenas vínculos *de facto* (Taylor, 1993: 47).

²² El mismo Bourdieu es quien reconoce en estos autores excepciones con relación «al intelectualismo profundo de las filosofías europeas» (REPO: 98).

²³ Shusterman (1999) destaca una confluencia —a primera vista, sorprendente— entre Bourdieu y la tradición del pragmatismo norteamericano encabezada por Dewey.

Esta comprensión es más fundamental que las representaciones, primero porque «está siempre allí», y segundo porque el trasfondo que proporciona es la condición misma para formular representaciones inteligibles. Es el trasfondo el que «aporta el contexto sin el cual no producirían el sentido que producen. Las representaciones, lejos de ser el lugar principal de la comprensión, aparecen como islotes en el océano de nuestra aprehensión práctica y no formulada del mundo» (Taylor, 1993: 50)²⁴.

El cuerpo cobra así una importancia mucho mayor que la de un simple ejecutante de propósitos forjados en otro sitio: nuestra comprensión misma es comprensión *incorporada*, hecha carne, es *historia hecha cuerpo*. Y ésta atañe tanto al mundo en que nos movemos como a la propia concepción de nuestro yo y de los otros. Nuestras representaciones no dan cuenta, o sólo lo hacen imperfectamente, de esta comprensión «inscripta en los esquemas de la acción apropiada, esto es, de la acción que se ajusta a un sentido de lo que cuadra y es correcto» (Taylor, 1993: 51). Las normas pueden permanecer informulas, sin que por ello el agente pueda dejar de reconocer que él mismo u otros han cometido un traspie. Este es exactamente el nivel en que Bourdieu ubica su concepto de habitus. Así los habitus son «sistemas de disposiciones durables, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principio de generación y de estructuración de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente “regladas” y “regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, objetivamente adaptadas a su meta sin suponer la prosecución consciente de fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos y, siendo todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta» (ETP: 175)²⁵.

²⁴ Merleau-Ponty escribía: «La reflexión no alcanza ella misma su pleno sentido más que si menciona el trasfondo no reflexionado al que presupone, del que se beneficia, y que constituye para ella como un pasado original, un pasado que jamás ha estado presente» (1945: 280).

²⁵ La primera formulación explícita del concepto de habitus tuvo lugar en *Un art moyen*: «Entre el sistema de las regularidades objetivas y el sistema de las conductas directamente observables se interpone siempre una mediación que no es otra cosa que el habitus, lugar geométrico de los determinismos y de una determinación, de las probabilidades calculables y de las esperanzas vividas, del porvenir objetivo y del proyecto subjetivo» (1965: 22). Como aclara Loïc Wacquant, «Habitus es un viejo concepto filosófico, usado intermitentemente por Aristóteles (bajo el término de *hexis*), Hegel, Weber, Durkheim, Mauss y Husserl, entre otros. Bourdieu lo recupera en un análisis del pensamiento del historiador del arte Erwin Panofsky y lo ha venido refinando desde entonces, tanto empírica como teóricamente» (Wacquant, 1998: 322n5). Por

No es posible la ciencia social sin alguna noción de regla, nos dice Taylor. Inevitablemente, al estudiar una sociedad, definimos reglas mediante representaciones, lo que conlleva el riesgo de recaída en el intelectualismo, si consideramos a la regla-en-tanto-representación como algo que estaría operando causalmente. De este modo, según una de las fórmulas favoritas de Bourdieu, nos deslizáramos «del modelo de la realidad a la realidad del modelo»²⁶. Esta confusión tiene importantes consecuencias, como ilustra Taylor con el ejemplo de la brecha que existe entre nuestra familiaridad para movernos en un medio conocido y lo que sería un mapa de ese terreno. Mientras que «la habilidad práctica sólo existe en su ejercicio, que se despliega en el tiempo y en el espacio» (Taylor, 1993: 55), el mapa —la representación— es una abstracción a partir del tiempo y el espacio vividos. Considerar las representaciones como el factor causal último supone convertir a la práctica real en una mera derivación de aquellas, lo que equivale a sostener una forma extrema de Platonismo. Y esta reificación tiene consecuencias catastróficas: excluye de la acción ciertos rasgos que le son esenciales, no da cuenta de la diferencia entre una fórmula y su aplicación, y no toma en cuenta la relación recíproca entre regla y acción, que la segunda no sólo deviene de aquella sino que también la transforma.

Así, mientras la representación supone simetría, el tiempo de la acción es por lo contrario asimétrico, proyectando un futuro que siempre es incierto en algún grado. Retomando los análisis sobre el don que se ubican en el corazón de teoría de la práctica de Bourdieu (ETP; SPR; MED), Taylor destaca la distancia irreductible entre el artefacto producido por el científico social y la práctica real: «Lo que en el papel aparece como un conjunto de intercambios dictados en la certidumbre, en el terreno es vivido como incierto y angustioso. Ello obedece en parte al tiempo asimétrico de la acción, pero también a lo que está implicado en el hecho de actuar realmente de acuerdo a una regla. Una regla no se aplica por sí misma; debe ser aplicada, lo que puede demandar juicios difíciles y de gran precisión» (Taylor, 1993: 57)²⁷. A esto se refería Aristóteles con la virtud de la

su parte, Hong (1999: cap. 2) ha destacado, además, la influencia de M. Merleau-Ponty y, por su intermedio, de Bergson.

²⁶ A su vez esta fórmula se inspira en otra, también abundantemente referida por Bourdieu, cuando Marx le imputa a Hegel «confundir las cosas de la lógica con la lógica de las cosas».

²⁷ Taylor omite toda referencia a la perspectiva fenomenológica de Husserl acerca del tiempo, a la que Bourdieu remite en otros textos, como se verá luego.

phronêsis, de la sabiduría práctica que consiste no tanto en la capacidad de formular reglas como en saber cómo actuar en cada situación particular. Esta idea está en el centro de la teoría de Bourdieu: «El habitus es esa suerte de sentido práctico de lo que debe hacerse en una situación dada» (1994: 45). Hay así una *brecha fronética* crucial entre la fórmula y su puesta en obra. «La fórmula sólo existe en el tratado del antropólogo, mientras que en su operación, la regla existe en la práctica a la que "guía" (...) la práctica consiste, por así decirlo, en una continua "interpretación" y reinterpretación de lo que la regla realmente significa» (Taylor, 1993: 57).

Así como en Saussure el habla requería la lengua como condición previa, pero la lengua era el producto de la multiplicidad de los actos de habla, así es la reciprocidad entre regla y práctica. La regla no es más que lo que la práctica ha hecho de ella. Concebirla como una fórmula subyacente implica perder de vista toda la interrelación entre la acción y la norma que la anima: «el mapa nos brinda solamente la mitad de la historia; adjudicarle un papel decisivo es distorsionar todo el proceso» (Taylor, 1993: 58).

Que las reglas existan exclusivamente en las prácticas, sin requerir ser expresamente formuladas, sólo es posible por la comprensión incorporada como habitus. Por cierto, hay reglas que son formuladas, pero éstas también interaccionan estrechamente con el habitus. En suma, no es que las normas no existan, sino que su funcionamiento está mediado por el habitus.

De este modo el planteo de Taylor nos permite comprender cómo la ruptura de Bourdieu con respecto a Durkheim, a Lévi-Strauss y al objetivismo en general es una doble ruptura: ruptura en cuanto al status de la noción de regla, y ruptura en cuanto a la importancia de las representaciones.

Bourdieu sugiere que este último sería un aspecto por el que su pensamiento se diferenciaría de ciertas versiones del marxismo: «hablar de "ideología" es situar en el orden de las representaciones, susceptibles de ser transformadas por esa conversión intelectual denominada "toma de conciencia", lo que se sitúa en el orden de las creencias, es decir, en lo más profundo de las disposiciones corporales» (MED: 211-12). En este punto, es indispensable aclarar que, en todo caso, no se trata de la versión althusseriana del marxismo, cuya concepción sobre la ideología no es precisamente la de una "falsa conciencia". En efecto, Althusser escribía: «La ideología es efectivamente un sistema de representaciones, pero

estas representaciones las más de las veces nada tienen que ver con la "conciencia": son la mayor parte del tiempo imágenes, a veces conceptos, pero es sobre todo en tanto *estructuras* que se imponen a la inmensa mayoría de los hombres (...) la ideología es la relación *vivida* de los hombres con su mundo » (Althusser, 1965: 239-40). En otras palabras: la ideología *es* el trasfondo.

Aunque en 1976 todavía hay un número de *Actes* titulado "La producción de la ideología dominante", posteriormente Bourdieu tendió a evitar el uso del término y prefirió hablar de *doxa*, de poder simbólico, de violencia o de dominación simbólicas. Sin embargo, si el significante fue sustituido, el significado, al menos en parte, continuó siendo el mismo: «en términos de dominación simbólica la resistencia es más difícil, puesto que es algo que se absorbe como el aire, algo por lo que uno no se siente presionado; está en todas partes y en ninguna, y escapar de eso es muy difícil» (Bourdieu y Eagleton, 1993: 91)²⁸. Imposible no evocar la "atmósfera" de la que hablaba Althusser²⁹.

La verdad es que hay efectivamente una ruptura con la concepción althusseriana de lo ideológico, pero que se plantea en el plano del uso ideológico del concepto de ideología: «Althusser y aquellos influidos por él hicieron un uso simbólico muy violento del concepto. Lo emplearon como una especie de noción religiosa por la cual se debe ascender gradualmente hacia la verdad, sin estar nunca seguro de haber alcanzado la verdadera teoría marxista. El teórico estaba en condiciones de decir "Tú eres un ideólogo". Por ejemplo, Althusser aludiría despectivamente a las "así llamadas ciencias sociales". Era un modo de hacer visible una especie de separación invisible entre el verdadero conocimiento —el poseedor de la ciencia— y la falsa conciencia. Eso, según creo, es muy aristocrático —realmente una de las razones por las que no me gusta el término "ideología" es debido al pensamiento aristocrático de Althusser» (Bourdieu y Eagleton, 1993: 89).

Pero el desafío que se plantea Bourdieu no consiste sólo en superar el objetivismo, sino que, como se ha visto, se trata de producir esta superación sin caer en el error simétrico del subjetivismo (por algo Bachelard sostenía que los

²⁸ Como se ha señalado, Bourdieu repudiaba este texto, una versión en bruto reproducida sin que hubiera tenido la oportunidad de revisarla (cf. *supra*: "Introducción").

²⁹ «Las sociedades humanas segregan la ideología como el elemento y la atmósfera mismas indispensables para su respiración, para su vida histórica» (Althusser, 1965: 238)

errores epistemológicos siempre se presentan por pares). En la evolución de su pensamiento, la lucha de Bourdieu en contra del subjetivismo es una constante³⁰.

Inicialmente, en la coyuntura del campo intelectual francés, el subjetivismo tiene nombre y apellido: Jean-Paul Sartre. Para Sartre, «el mundo de la acción no es otra cosa que este universo imaginario de posibles intercambiables que dependen enteramente de los decretos de la conciencia que lo crea, por lo tanto totalmente desprovisto de *objetividad*, (...) [por lo que] semejante teoría de la acción debía llevar inexorablemente al proyecto desesperado de una génesis trascendental de la sociedad y de la historia» (Bourdieu, ETP: 248).

Pero posteriormente el enemigo se transfigura asumiendo los rostros de la *Rational Action Theory* (RAT) y del individualismo metodológico. Así, ya en *El sentido práctico* Bourdieu escribe: «La imaginación ultrasubjetivista de Sartre fue sobrepasada por el voluntarismo de las ficciones antropológicas a las que se ven obligados a recurrir los defensores de la ideología del "actor racional"» (SPR: 78). La RAT, cuyo bastión es la Universidad de Chicago, consiste en realidad en un conjunto variado de autores que, basándose en una concepción de la acción enraizada en la filosofía individualista del utilitarismo anglosajón, propugnan un enfoque económico de los fenómenos sociales. Así definida por Wacquant y Calhoun (1989), la RAT abarca desde politólogos o sociólogos neomarxistas como Jon Elster, E. O. Wright o A. Przeworski, hasta el economista Gary Becker o James Coleman, pasando por sus epígonos franceses como R. Boudon³¹. En la RAT, Bourdieu reencuentra una "antropología imaginaria del subjetivismo" (SPR: 71-86) que desde su punto de vista es la misma presente en Sartre. Asimilación por lo menos sorprendente: no sabemos que Coleman haya leído la *Crítica de la razón dialéctica* y, si lo hizo, lo disimulaba bien³². El único sentido de la asimilación que produce Bourdieu es remarcar los idénticos efectos perniciosos

³⁰ Así, Bourdieu y Passeron en un artículo titulado "Muerte y resurrección de una sociología sin sujeto" (1967), reseñaban todo el desarrollo de la sociología francesa desde Durkheim a Lévi-Strauss, en base a este eje (periódicamente el título demandaría ser actualizado, por ejemplo: muerte/resurrección/nueva muerte, etc...; cf. SCI: 189).

³¹ Wacquant y Calhoun (1989) reseñan diferentes variedades de la RAT cuyos partidarios reciben la denominación de *Rational Action Theorists*. Los RATS se oponen a los CATS —*Collective Action Theorists* (MED: 185).

³² Tampoco Sartre se sentiría muy conforme con esta asimilación. Como observa Hong Sung-Min, su existencialismo «no puede ser reducido a un economicismo; es más bien la

que devienen de la carencia de una concepción adecuada de la práctica en el campo de las ciencias sociales. Lo que comparten estas dos teorías de la acción es la misma concepción de un sujeto libre que voluntariamente elige en cada momento su curso de acción, y lo hace de un modo totalmente transparente para sí-mismo³³.

Más allá de esta similitud, es evidente que en el caso de la RAT hay, además de una filosofía del sujeto, una pretensión paradigmática: se trata de proporcionar una fundamentación coherente para un programa de investigación basado en la idea de que los agentes perfectamente racionales, actuarán en cada caso de acuerdo a las exigencias de la situación, amoldándose de este modo a las "leyes" económicas.

Así, la doctrina del *rational choice* se resume en los siguientes tres grandes principios: 1) la acción humana es esencialmente instrumental, es un medio para lograr algún fin; a su vez, los fines están organizados en *jerarquías* de preferencia o de utilidad relativamente estables; 2) los actores calculan racionalmente para determinar entre las alternativas que se les presentan el curso de acción que maximizará su utilidad; el acceso del actor a la información relevante juega un papel fundamental en los resultados de este cálculo; 3) todos los procesos sociales en gran escala deben explicarse como resultado de estos cálculos (cf. Rule, 1997: 80).

Reconocemos aquí, evidente en el tercer principio, el núcleo del autodenominado "individualismo metodológico" —con igual propiedad se lo podría calificar de "filosófico" o "político"—, cuyas raíces se pueden rastrear en Stuart Mill. En el campo de las ciencias sociales en el siglo veinte, es sin duda Popper quien ha cumplido un papel crucial, desde *Miseria del historicismo* en adelante, para fundamentar esta posición³⁴. Una buena exposición de sus ideas la encontramos en su célebre conferencia de Harvard de 1963, en la que propende a la utilización del "análisis situacional" como la metodología adecuada para las

contrapartida del racionalismo positivista, que es la base epistemológica del economicismo utilitarista» (Hong, 1999: 23n41).

³³ Swartz señala que Bourdieu también tiene en cuenta una tercera forma de *subjetivismo*, que consiste en «el amplio espectro de los enfoques micro del estudio de la interacción humana, como la etnometodología, el interaccionismo simbólico, y la fenomenología» (Swartz: 1997: 57).

³⁴ James Coleman reconocía que su "individualismo metodológico era muy próximo al de Popper (1990: 5).

ciencias sociales. Según Popper, las ciencias sociales operan construyendo modelos que son descripciones o construcciones de situaciones sociales típicas. De este modo, la idea de *situación social* se convierte en la categoría fundamental de la metodología de las ciencias sociales. La explicación podrá eliminar todo recurso a la psicología, para descansar por completo en el principio mínimo, «cuasi-vacío», de «actuar apropiadamente a la situación». Este *principio-cero* se basa en la suposición de que los actores explicitan lo que está implícito en la situación, esto es, la «lógica situacional». Empero, este «principio de racionalidad», no significa que el hombre actúe siempre, o la mayor parte de las veces, racionalmente: es tan solo una consecuencia del postulado metodológico de ceñirse a los límites de un análisis de la situación, de un modelo. Aunque falso, el principio de racionalidad es una parte indispensable de cualquier teoría social contrastable (cf. Popper, 1997 [1967]).

Recientemente Mario Bunge ha criticado estas ideas. Según Bunge, el enunciado del principio de racionalidad de Popper «es tan vago que podría decirse que vale para un electrón en un campo externo lo mismo que para un ser humano que afronta un problema práctico: en efecto, ambos actúan de acuerdo con sus circunstancias. Popper ha admitido que R es a) "casi vacío", solo para añadir que b) es falso —por tanto, no vacío— aunque c) como regla general, [está] suficientemente cercana a la verdad, y d) "una parte integral de toda, o de casi toda, teoría social contrastable", pues es la clave para la explicación de la conducta individual (que, a su vez, explicaría los hechos sociales). Dado que a) contradice b), que a su vez contradice c) y d), ¿qué ha de hacer un agente racional? Nada, pues la contradicción paraliza. De todas formas R difícilmente es contrastable, aunque solo sea porque el mismo concepto de "conducta apropiada" es borroso. Al no ser rigurosamente contrastable, R no es ni verdadero ni falso. Por consiguiente, a pesar de las anteriores opiniones c) y d) de Popper, R no debe aparecer en ninguna teoría científica» (Bunge, 2000, 172).

Del mismo modo Bunge desacredita por completo la teoría de la elección racional, básicamente porque «el enunciado de que todo lo que hace un agente se deriva de su elección racional es incontrastable» (2000: 159). En suma, la crítica de Bunge a Popper, cuya ontología social le merece el calificativo de «individuoholista» (2000: 175), es llevada adelante desde su posición

epistemológica general fundada en última instancia en el principio de falsabilidad —o de "contrastabilidad"— del mismo Popper.

Lo que Popper propone es una reconstrucción de la práctica cuya principal característica es —una vez más— hacer abstracción de las condiciones reales de producción de la acción³⁵. Por su parte, Weber desarrollaba un argumento muy similar en el capítulo inicial de *Economía y sociedad*: «De esta suerte, pero sólo en virtud de estos fundamentos de conveniencia metodológica, puede decirse que el método de la sociología “comprensiva” es “racionalista”. Este procedimiento no debe, pues, interpretarse como un prejuicio racionalista de la sociología, sino sólo como un recurso metódico; y mucho menos, por tanto, como si implicara la creencia de un predominio en la vida de lo racional. Pues nada nos dice en lo más mínimo hasta qué punto en la realidad las acciones reales están o no determinadas por consideraciones racionales de fines. (No puede negarse la existencia del peligro de interpretaciones racionalistas en lugares inadecuados. Toda la experiencia confirma, por desgracia, este aserto)» (Weber, 1965 [1922]: I, 7).

Se podrá sostener que tanto Popper como Weber discurrían en el nivel de una racionalidad epistémica y no de una racionalidad de acción, retomando la distinción de Granger (1995: 567). Pero lo cierto es que ambas racionalidades, aunque distinguibles, están muy lejos de ser por completo independientes. En efecto, para que el principio de racionalidad resulte de alguna utilidad es indispensable asumir dos supuestos: en primer lugar los actores tienen que ser libres, tener la posibilidad de realizar efectivamente elecciones racionales entre cursos alternativos de acción; en segundo lugar, los individuos deben efectivamente comportarse de modo racional. Sólo si se cumplen estas dos condiciones las elecciones de los actores podrán ser explicadas por observadores que compartan con ellos esa racionalidad (cf. Gérard-Varet y Passeron, 1995: 11).

Por supuesto es posible sostener, como es el caso con el tipo-ideal weberiano, que de lo que se trata es de apreciar la distancia entre el modelo planteado como un punto de referencia y el comportamiento real de los agentes,

³⁵ Tampoco el método hipotético-deductivo es una reconstrucción realista de la práctica científica (cf. Kaplan, 1965), lo que no es casual, dado que el mismo Popper sostiene que el mejor campo de aplicación del análisis situacional es la historia de la ciencia (1997 [1963]: 169). Llevado a su extremo, el principio de racionalidad desemboca en la idea de Lakatos tendiente a preservarlo aun a costa de tergiversar el desarrollo histórico real: la historia de la ciencia debería escribirse como una historia de eventos seleccionados e interpretados normativamente (Lakatos, 1975).

pero es evidente que esto solamente posterga el problema, ya que de inmediato se advierte la necesidad de producir *otros* principios —la acción "tradicional" o la "afectiva", por ejemplo— que puedan precisamente dar cuenta de esa distancia. Si toda sociología se plantea por definición cumplir con el precepto durkheimiano de «explicar lo social por lo social», el principio de racionalidad resulta ser, por lo menos, insuficiente.

En verdad, el modelo de la acción racional es profundamente irrealista: «¿cómo negar en efecto que los agentes no están prácticamente nunca en condiciones de reunir toda la información sobre la situación que demandaría una decisión racional y que, en todo caso, están muy desigualmente provistos en este aspecto?» (MED: 260). Para «rescatar este paradigma desfalleciente», sostiene Bourdieu, no basta ciertamente con la idea de Herbert Simon, de “*bounded rationality*”, «de racionalidad limitada por la incertidumbre y la imperfección de la información disponible y por los límites de la capacidad de cálculo del espíritu humano (siempre en general...)» (MED: 260).

Ahora bien, si no se trata simplemente de "seguir una regla", ni tampoco basta con comportarse de un modo "racional", ¿qué puede significar ese concepto borroso de "conducta adecuada" a la situación? Se ha pensado alguna vez en un predominio de uno u otro de estos principios según el tipo de sociedad de que se trate. Mientras que en las sociedades tradicionales (o simples, o poco diferenciadas, etc.) la gente se ajustaría a reglas, en las modernas, principio de individualización mediante, actuaría a su leal saber y entender. Habría que plantearse una combinación en proporciones variables de ambos principios: el sometimiento mecánico a la regla unido al puro ejercicio de la razón. Pero, en todo caso, si ambos principios de explicación, el objetivista-holista y el subjetivista-individualista, considerados separadamente resultan ser falsos, ¿cómo esperar una solución aceptable de su simple conjunción?

Algunos antropólogos sociales intentaron conciliar estos dos principios antitéticos, sin éxito, como que cada uno es la negación del otro. Así, cuando Max Gluckman o Van Velsen, con su *situational analysis*, intentan determinar cómo los individuos pueden realizar elecciones dentro de los límites de una estructura social particular, comenta Bourdieu que «permanecen presos de la alternativa de la regla y la excepción (...) expresada por Leach: “postulo que son imposibles sistemas estructurales en los cuales todas las vías de acción estén

institucionalizadas. En todo sistema viable debe existir un dominio dónde el individuo tenga la libertad de hacer elecciones para manipular el sistema en su provecho”» (SPR: 88n1).

¿En qué sentido cabe hablar de *manipulación* de las reglas? El observador analiza la acción dentro de la situación en que se produce, y determina que el actor ha "manipulado las reglas". Con lo que se sigue implicando aquí un agente consciente que toma la decisión de manipular, que *elige* actuar del modo en que lo hace. Esta idea de manipulación no es más que una simple racionalización, y la imputación de esta racionalidad al actor es el ejemplo mismo de la falacia escolástica, consistente en proyectar en el objeto lo que pertenece al modo de aprehenderlo, en "colocar a un sabio dentro de la máquina"³⁶.

El *sentido práctico* es la solución que plantea Bourdieu para salirse de la oposición entre sociedad e individuo, entre objetivismo y subjetivismo, y de todas las demás alternativas asociadas a éstas. Esto implica «situarse más allá de la alternativa de la cosa y de la consciencia, del materialismo mecanicista y del idealismo constructivista; es decir, más precisamente, desembarazarse del mentalismo y del intelectualismo que llevan a concebir la relación práctica al mundo como una “percepción” (...) hay que construir una teoría materialista capaz de recuperar del idealismo, conforme al deseo expresado por Marx en las *Tesis sobre Feuerbach*, el “lado activo” del conocimiento práctico que el materialismo le ha abandonado. Esta es precisamente la función de la noción de habitus que restituye al agente un poder generador y unificador (...) esta capacidad de construir la realidad social, ella-misma socialmente construida, no es la de un sujeto trascendental, sino la de un cuerpo socializado» (MED: 163-4).

Para cumplir con este programa³⁷, los agentes sociales —que pueden ser individuos, pero también familias o empresas, o más generalmente instituciones— deben dejar de aparecer como partículas que actúan mecánicamente en respuesta a causas exteriores. Pero tampoco se los debe entender como «sujetos conscientes y cognoscentes que obedecen a *razones* y actúan en pleno *conocimiento de causa*, como lo creen los defensores de la *Rational Action Theory*» (RAI: 45).

³⁶ La expresión *falacia escolástica* es tomada de Austin (RAI: 221-229).

³⁷ Como se habrá observado en la cita anterior de las *Meditaciones* (1997), y por si hubiera alguna duda de que Bourdieu continuaba siempre desarrollando sus ideas originales, su

En realidad, el mecanicismo y el finalismo son errores simétricos, complementarios, que devienen ambos de una idéntica visión escolástica. Así, entre los mismos defensores de la *RAT* puede observarse la alternancia «de la visión mecanicista, implicada al recurrir a modelos tomados en préstamo de la física, y de la visión finalista, la una y la otra enraizadas en la alternativa escolástica de la consciencia pura y del cuerpo-cosa (...) Lo que varía, es la propensión del científico, calculador casi divino, a prestar o no a los agentes su conocimiento perfecto de las causas o su clara consciencia de las razones» (MED: 167). En el fondo, el subjetivismo racionalista llevado al extremo llega a confundirse por completo con el "fiscalismo" mecanicista: ambas filosofías, bien podría decirse, responden a una misma *problemática*. En efecto, plantea Bourdieu, en la medida en que el modelo de la *RAT* se ajusta a los postulados de un conocimiento perfecto de la situación y de una elección rigurosamente lógica por parte del actor, no se entiende qué libertad le cabe al actor fuera de la de someterse a las fuerzas objetivas que rigen el mundo (RAI: 45). Los individuos supuestamente libres terminan amoldándose mecánicamente a las leyes ineluctables de lo económico (o del "mercado").

Entre objetivismo y subjetivismo el margen es tan estrecho que no existe posibilidad alguna de ubicarse en un "justo medio"³⁸. Para sustraerse a esta alternativa mortal Bourdieu opta por desplazarse "hacia el costado", reinventando el habitus: «Los "sujetos" son en realidad agentes actuantes y cognocentes dotados de un *sentido práctico* (...) sistema adquirido de preferencias, de principios de visión et de división (lo que se denomina comúnmente un gusto), de estructuras cognoscitivas durables (que son en lo esencial el producto de la incorporación de las estructuras objetivas) y de esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada» (RAI: 45).

programa no dejó de realizarse bajo la advocación de la misma primera *Tesis sobre Feuerbach* que figuraba ya como epígrafe de la *Esquisse*, y que retomó en *La distinción* (DIS: 544).

³⁸ Es en este sentido que Louis Pinto (2002: 313) apunta: «Si es cierto que las causas y las razones obedecen a dos "gramáticas" distintas, también lo es que para el sociólogo no podría haber yuxtaposición simple de unas y otras y que solamente su combinación permite realizar una ganancia de conocimiento». Por lo contrario, a propósito de *La distinción*, Jon Elster le reprochaba a Bourdieu el recurrir a explicaciones basadas en principios incompatibles: «La dificultad básica con el principio de las uvas verdes, en cualquier caso, es que no se ve bien como se lo puede reconciliar con el principio de la distinción. En la perspectiva de Bourdieu la acción simbólica es explicada dos veces: primero como el resultado de una insidiosa adaptación a la necesidad, y luego como un comportamiento cuasi estratégico y orientado hacia fines» (1981: 12).

Por cierto, son pocas las ocasiones en las que Bourdieu se refiere propiamente a *sujetos*, y es un hecho que prefiere corrientemente hablar de *agentes*, significando que éstos se diferencian del "sujeto", entendido ya como una categoría de las filosofías de la conciencia o como *homo oeconomicus*³⁹. Pero como algunos han observado, hay una evolución en su pensamiento: «comparado en un principio a una competencia generadora chomskiana⁴⁰, el habitus parece haber perdido hoy en día toda connotación mecanicista involuntaria» (Chauviré, 1995: 551).

Hay en el agente una auténtica capacidad creadora. En la concepción de Bourdieu habría que decir que "el actor *es* el sistema", en el doble sentido de que el habitus es una estructura, a su vez resultante de la incorporación de la estructura social. Pero ello no quita que cada habitus individual es una estructura rigurosamente única. Si hay una propiedad que caracteriza universalmente a los agentes, es la de no ser universales: «sus propiedades, y en particular sus preferencias y sus gustos, son el producto de su emplazamiento y de sus desplazamientos en el espacio social, por lo tanto de la historia colectiva e individual» (SSE: 260). Ciertamente, el sociólogo puede construir "clases" de habitus, en la medida en que «en cada individuo socializado hay algo de colectivo, por lo tanto propiedades válidas para toda una clase de agentes —que la estadística puede revelar» (MED: 186). Pero cada uno de estos habitus, en tanto condensación de una historia peculiar e irrepetible, es individual. Esto no implica realimentar la idea de alguna suerte de esencia trascendente que sería irreductible al conocimiento científico: «el "personalismo" es el obstáculo principal para la construcción de una visión científica del ser humano» (MED: 159).

Todo lo cual implica que no es posible deducir estrictamente el comportamiento del agente ni a partir desde su posición en la estructura social, ni desde la situación de interacción. En este sentido es que se propone concebir el habitus como «este principio autónomo que hace que la acción no es simplemente

³⁹ En *Leçon sur la leçon*, encontramos una de las pocas ocasiones en que Bourdieu utiliza el término sin entrecomillarlo; se refiere a la capacidad de la ciencia para «restituir a los sujetos sociales el dominio de las falsas trascendencias que el desconocimiento no cesa de crear y recrear» (LEC: 55). Cf. también *La distinción* (DIS: 554, 564).

⁴⁰ En realidad la gramática generativa de Chomsky remite a una capacidad humana universal; tratándose de una teoría de la competencia y no del uso lingüístico, la lingüística generativa no era demasiado apta para jugar el papel que Bourdieu le encomendó en un tiempo, señala Jacques Bouveresse (1995: 583-5).

una reacción inmediata a una realidad bruta sino una réplica "inteligente" a un aspecto seleccionado de lo real, (...) [el habitus] produce una réplica cuyo principio no está inscripto en el estímulo, y que, sin ser absolutamente imprevisible, no puede ser predicha solamente a partir del conocimiento de la situación» (SSE: 260).

Sin embargo, el habitus no deja de ser pre-reflexivo, lo que hace que el agente no se comporte para nada como el sujeto calculador de la economía. Bourdieu se apoya en la idea husserliana de *protensión*⁴¹, para concebir esta característica como fundada en una relación radicalmente diferente al tiempo. El habitus produce anticipaciones *razonables* (y no previsiones racionales). «En tanto disposición a actuar que es el producto de experiencias anteriores de situaciones semejantes, asegura un dominio práctico de las situaciones de incertidumbre y funda una relación al futuro que no es la del proyecto (...) sino la de la *anticipación práctica*: al descubrir, en la objetividad misma del mundo, lo que aparece como la única cosa a hacer, y captando el por venir como un cuasi-presente (y no como un futuro contingente), la anticipación del por venir es por completo ajena a la lógica especulativa de un cálculo de los riesgos, capaz de atribuir valores a las diferentes posibilidades en presencia» (SSE: 264).

Así, fuera de todo cálculo racional, por medio de estas anticipaciones "razonables", gruesamente ajustadas a las oportunidades objetivas, el habitus puede asegurar una adaptación al curso probable de los acontecimientos, con lo cual, a la vez que tiende a reforzar circularmente las regularidades de la acción social, contribuye a recrear las apariencias de finalidad, de racionalidad y hasta de libre arbitrio en las que se sustenta el modelo ilusorio de la acción racional (MED: 255).

De este modo se comprende cómo es posible pensar en "estrategias no conscientes", algo inentendible para Jon Elster (1988 [1983]: 105 y 155) y que para Alexander no pasa de ser un oxímoron (1995: 152). El propio Bourdieu reconoce que es con alguna duda que hace uso de este término que alienta el paralogismo fundamental —la falacia escolástica—, «consistente en tomar el modelo que da cuenta de la realidad como constitutivo de la realidad descripta,

⁴¹ Concepto al que ya se refiere en *Cosas dichas* como «visualización (*visée*) práctica de un por venir inscripto en el presente, por ende aprehendido como ya allí y dotado de la modalidad dóxica del presente» (CDI: 43).

obviando el “todo ocurre como si”⁴² que define el status propio del discurso teórico» (CDI: 127). Nuevamente es en el habitus donde se halla el principio de los encadenamientos de acciones «objetivamente organizadas como estrategias sin ser el producto de una auténtica visión estratégica» (SPR: 104). En la ausencia de un cálculo racional, es posible hablar, por ejemplo, de estrategias de reproducción como un modo de recordar que «muchas prácticas fenomenalmente muy diferentes se organizan objetivamente, sin haber sido explícitamente concebidas y planteadas para este fin, de modo tal que contribuyen a la reproducción del capital poseído» (NOB: 386).

El habitus, en tanto cuerpo socializado, estructurado, que ha incorporado las estructuras inmanentes de un mundo, cumple la misma función que la consciencia trascendental en otras filosofías: «estructura la percepción de este mundo así como la acción en este mundo» (RAI: 155-6). La noción de habitus permite conciliar los principios antitéticos de la estructura y de la acción, a la vez que superar los efectos de todas las otras oposiciones canónicas de la filosofía como la existente «entre el realismo, para quien que no existe más que el individuo (o el grupo como conjunto de individuos), y el nominalismo radical, para quien las “realidades sociales” no son más que palabras. Ello, sin hipostasiar lo social en una entidad como la consciencia durkheimiana, falsa solución a un problema verdadero: es en cada agente, y por lo tanto en estado individual, que existen disposiciones supra-individuales que son capaces de funcionar de manera orquestada y, si se quiere, colectiva» (MED: 185-6).

3. *Lectura nietzscheo-weberiana: la noción de campo*

Nuestra presentación de la perspectiva de Taylor nos permitió esclarecer algunos aspectos fundamentales de la teoría de la acción de Bourdieu. Empero, Taylor soslaya un componente crucial cuando centra su argumentación en la importancia de la acción dialógica. Este es un tipo de acción que, más que una simple coordinación entre agentes individuales, supone adecuarse a una suerte de "ritmo

⁴² La cláusula *tout se passe comme si* es objeto de ácidas críticas por parte de Jon Elster (1981: 11) y de Raymond Boudon. (1991 [1986]: 227), quienes censuran el abuso de un procedimiento retórico de dudosa legitimidad. Sin embargo, este uso fue expresamente introducido por Bourdieu «Todas las proposiciones del discurso sociológico deberían ser precedidas por un signo que se leería “todo ocurre como si...” y que, funcionando a la manera

común". Para Taylor, una acción es dialógica cuando es realizada por un agente integrado, no ya individual: «Lo que significa que, para aquellos implicados en ella, su identidad de acción dialógica depende esencialmente de compartir la posición de agentes. Estas acciones se constituyen como tales en base a una comprensión común a los que conforman el agente integrado.» (Taylor, 1993: 52) Es desde esta idea de la acción dialógica que se torna evidente la absoluta inadecuación de la concepción del agente como sujeto monológico de representaciones, ya que gran parte de la acción humana sólo es posible en la medida en que el agente se comprende y se constituye como parte integrante de un "nosotros". Así, «nuestra identidad nunca se define simplemente en términos de nuestras propiedades individuales. Nos coloca también en algún espacio social. Nos definimos en parte en términos de lo que hemos llegado a aceptar como nuestro lugar apropiado dentro de acciones dialógicas» (Taylor, 1993: 53). De este modo, la comprensión incorporada no remite sólo al agente individual sino también al co-agente de acciones comunes. Y es por ello que en "seguir un regla" hay un *sentido* de la acción que está dado por la práctica social.

Llegada a este punto, la lectura de Bourdieu en clave wittgensteiniana, al menos en el modo en que la ejecuta Taylor, exhibe sus límites. La insuficiencia del concepto de acción dialógica se hace evidente en los mismos ejemplos utilizados: dos personas aserrando un tronco, o bailando juntas, o manteniendo una conversación, están haciendo lo mismo de común acuerdo y si, en este sentido, quedan ubicadas en un "espacio social", éste coincide sólo en forma parcial con el de Bourdieu. En realidad la acción dialógica parece relacionarse más con el pensamiento de G. H. Mead o con el de J. Habermas⁴³, como se puede comprobar en otros escritos de Taylor (1997: 141, 299).

Sin duda, la idea del trasfondo *compartido* es central para Bourdieu, pero en él no cabe escindirla de la idea de lucha: «todos los que están implicados en un campo tienen en común un cierto número de intereses fundamentales, esto es, todo lo que está ligado a la existencia misma del campo: de ahí una complicidad objetiva que subyace a todos los antagonismos. Se olvida que la lucha presupone un acuerdo entre los antagonistas sobre lo que merece que se luche por ello y que

de los cuantificadores de la lógica, recordaría continuamente el status epistemológico de los conceptos construidos de la ciencia objetiva» (ETP: 173).

⁴³ Para Bourdieu, hay en Habermas una doble reducción: de las relaciones de fuerza políticas a relaciones de comunicación, y de éstas a relaciones de "diálogo" (MED: 81).

es reprimido en lo que “va de suyo”, que es dejado en estado de doxa» (QSO: 115).

Por lo contrario, en el espacio social de Taylor no hay lugar para la lucha ni para el poder: están ausentes por completo las relaciones de dominación consustanciales al concepto de campo⁴⁴. Es ésta sin duda una diferencia que torna imposible reducir el pensamiento de Bourdieu al de G. H. Mead. En la visión de Mitchell Abulafia es la *herencia nietzscheana* de Bourdieu la que le habría permitido desarrollar instrumentos que Mead no poseía para analizar las relaciones de poder (Abulafia, 1999: 157)⁴⁵. No cabe tomar literalmente ni, sobre todo, de modo excluyente, esta afirmación. Bourdieu, además de leer a Nietzsche, a quién cita en varias ocasiones, ha leído y citado —abundantemente— a Marx y a Max Weber (este último, a su vez nutrido de los dos anteriores). En cualquiera de estos autores, y más probablemente en su combinación, podrá buscarse el origen de una concepción "agonística" de lo social (Wacquant, 1996b: 88), totalmente ausente en la lectura de Taylor⁴⁶.

La historia se objetiva en el habitus ("historia hecha cuerpo") pero lo hace también en los campos ("historia hecha cosa"). Los habitus no operan en el vacío sino en el espacio social concebido como un espacio de lucha, conformado a su vez por una pluralidad de campos, que son otros tantos microcosmos que funcionan como sistemas de fuerzas en que los agentes compiten unos con otros. Todo campo, como nos lo recuerda Wacquant «es un terreno de luchas que apuntan a modificar o a conservar el estado de las relaciones de fuerza en presencia y la distribución del capital específico que lo funda. Todo el universo social es así el lugar de una competencia sin fin ni límites, competencia por y en la cual se determinan las diferencias que son a la vez el motor y el *enjeu* (lo que está en juego) de la existencia social» (Wacquant 1996b: 88). El habitus y el

⁴⁴ «Un campo es un campo de fuerzas, y un campo de luchas para transformar las relaciones de fuerzas» (PPO: 61).

⁴⁵ Keijo Rahkonen, que se dedicó a estudiar las eventuales raíces nietzscheanas de Bourdieu, opina que no hay que exagerar las similitudes: «...al igual que Nietzsche, Bourdieu podría decir: la sociedad es la voluntad de poder – y nada más que eso. Empero, de acuerdo a Bourdieu, existe también la voluntad de verdad, por encima de todo» (1999: 131).

⁴⁶ «La *lucha*, anima todo el pensamiento de Bourdieu, como una fuerza motriz omnipresente», observaba Carl Schorske (1995: 699).

campo son nociones que se demandan una a la otra y, en este sentido, el trasfondo compartido constitutivo del *habitus* es la condición misma de la diferenciación.

El concepto de campo fue desarrollado por Bourdieu posteriormente al de *habitus*. Si bien es cierto que la expresión "campo intelectual" aparecía en su artículo inicial (1966) —en el célebre número de *Les temps modernes* sobre los "problemas del estructuralismo"— esta primera tentativa permanecía en el nivel de las relaciones inmediatamente visibles entre los agentes. En uno de sus tantos retornos a éste, unos de los objetos que lo obsesionaban, Bourdieu manifestaba cómo «las *interacciones*, entre los autores y los críticos o entre los autores y los editores, habían ocultado de mi vista las *relaciones objetivas* entre las posiciones relativas que unos y otros ocupan en el campo, es decir la estructura que determina la forma de las interacciones.» (RAR: 255-256, mis itálicas-db).

En 1971 Bourdieu le dedica dos artículos a la sociología del campo religioso en Weber, a la vez que publica también su artículo sobre el campo del poder. En el primero de aquellos, describe las dos rupturas sucesivas que tuvo que llevar a cabo con respecto a la "metodología explícita" de Weber. Una primera ruptura —ya efectuada en 1966— le permitió producir una representación *interaccionista* de las relaciones entre los agentes religiosos. Pero todavía «era necesario operar una segunda ruptura y *subordinar* el análisis de la *lógica de las interacciones* —que pueden establecerse entre agentes directamente en presencia— y, en particular las estrategias que ellos se oponen, a la construcción de la estructura de las relaciones objetivas que ellos ocupan en *el campo religioso*, estructura que determina la forma que pueden tomar sus interacciones y la representación que pueden tener de ellas (...) La visión interaccionista de las relaciones constituye, sin ninguna duda, el obstáculo epistemológico más temible» (Bourdieu, 1999 [1971]: 46).

En suma, lo que Bourdieu critica de sus primeros intentos de construcción del objeto, y que nos muestra bien lo inadecuado de cualquier esquema evolutivo "unilineal" que pretenda dar cuenta del desarrollo de sus ideas, es no haber llegado a concebirlo de un modo auténticamente *estructural*. En efecto, el interaccionismo supone la idea de una práctica social que se desarrollaría, por así decirlo, en el vacío y, correlativamente, una concepción del sujeto tributaria de una filosofía de la conciencia. La oposición de Bourdieu al interaccionismo simbólico —y por extensión al *social network analysis* (cf. *infra*: Anexo 1)— se basa en que no considera posible explicar la interacción por las características

mismas de la interacción, como si ésta tuviera lugar entre puros sujetos. La interacción está mediada por los habitus, y éstos son el resultado —a la vez que la condición— de la estructura⁴⁷.

Según relata retrospectivamente Bourdieu, Weber «aplicaba a la religión un cierto número de conceptos tomados de la economía (...) me encontré de golpe ante propiedades generales, válidas para los diferentes campos, que la teoría económica había esclarecido sin detentar por ello su justo fundamento teórico (...) lejos de ser el modelo fundador, la teoría del campo económico es sin duda un caso particular de la *teoría general de los campos* que se va construyendo poco a poco, por una suerte de inducción teórica empíricamente validada y que obliga a repensar los presupuestos de la ciencia económica, a la luz especialmente de los descubrimientos (*acquis*) del análisis de los campos de producción cultural» (RAR: 257-8, mis itálicas-db). Es en este punto que Bourdieu termina de realizar una verdadera inversión en cuanto al uso de la metáfora económica que le permite romper con lo que pudiera quedar de la idea de una determinación en última instancia.

En la *Esquisse* (1972) todavía no se hablaba de campos, aunque en las últimas páginas se introducía el proyecto de una «teoría general de la economía las prácticas» (ETP: 235), de la cual la teoría de las prácticas propiamente económicas no sería más que un caso particular. Esta misma formulación era retomada en *El sentido práctico*, con el propósito explícito de dar cuenta de todas las prácticas que, no respondiendo a una definición restringida de lo económico se presentan bajo las apariencias del “desinterés”, ya se trate del honor en las sociedades precapitalistas, o de la esfera cultural en las capitalistas (SPR: 209). Pero en este texto la dupla habitus-campo ya estaba en pleno funcionamiento y se insinuaba la posibilidad de desarrollar la “teoría general de los campos”⁴⁸, a la que se refiere Bourdieu en *Las reglas del arte* (1992). De este modo, la teoría de los campos de Bourdieu puede presentarse como un continuación del proyecto

⁴⁷ «Allí donde Goffman ve alternativas estructurantes fundamentales, hay que ver estructuras históricas emanadas de un mundo social situado y fechado» (RAR: 329n). A lo largo de toda su obra, Bourdieu “distinguió” especialmente a Erving Goffman polemizando con quien consideraba como un “gran investigador” (SCI: 200) y cuyas obras contribuyó a difundir tanto en *Les éditions de Minuit* como en *Actes*.

⁴⁸ «La existencia de principios invariantes de la *lógica de los campos* permite un uso de conceptos comunes que es en todo distinto de la simple transferencia analógica, como se lo ve a veces, de los conceptos de la economía» (SPR: 86n31)

weberiano, pero a condición de hacer jugar en contra de Weber la idea del campo como «una red o configuración objetiva entre posiciones», o sea la idea marxiana de relaciones independientes de las conciencias y de las voluntades individuales (Bourdieu y Wacquant, 1992: 72)⁴⁹.

Todo campo supone agentes en lucha, animados por un interés, y provistos de un capital específico. El campo puede ser visto como un juego en el que los agentes, ocupantes de posiciones determinadas en él, desarrollan estrategias con miras a acrecentar ese capital. Bourdieu ha ido ampliando progresivamente su concepto de capital, por ejemplo incorporando el capital cultural⁵⁰, y luego desarrollando a partir del “honor” su concepto de “capital simbólico”⁵¹. En la *Esquisse*, sólo se mencionan tres *especies* de capital —físico, económico, y simbólico—⁵² todas sometidas a «estrictas leyes de equivalencia» y, por ende, «mutuamente convertibles» (ETP: 242-3). Luego Bourdieu irá desgajando progresivamente a partir del capital simbólico, su propia noción de capital social (cf. *infra*: Anexo 1).

Por principio, no hay límite a la cantidad de campos ni de especies diferentes de capital que es posible distinguir, dado que cada campo se basa en una combinación particular de propiedades que constituye el capital específico del campo. Campo y capital son nociones correlativas: en general, «un capital existe y funciona sólo con relación a un campo» (Bourdieu y Wacquant, 1992: 77)⁵³.

Por otra parte, en lo que hace a su estructura interna cada campo se desdobra, por lo que es necesario construir, además del espacio de las posiciones objetivas que lo constituyen, el espacio de las tomas de posición. Así, en el campo literario o artístico, a las diferentes posiciones les «corresponden *tomas de*

⁴⁹ Otras fuentes mencionadas para el concepto de campo son Cassirer, como representante de un modo de pensamiento relacional, Kurt Lewin (discípulo de Cassirer), Norbert Elias, así como los pioneros del estructuralismo en la antropología y en la lingüística, etc. (Bourdieu y Wacquant, 1992: 72).

⁵⁰ El capital cultural es presentado en *La reproducción* (1970) en estrecha relación con el capital lingüístico.

⁵¹ En su primer libro sobre Argelia escribe Bourdieu: «Se comprende que el sentimiento del honor, como su anverso, el temor de la vergüenza y de la reprobación colectiva, puedan animar tan vivamente hasta las menos importantes de las conductas y dominar todas las relaciones con los demás» (SAL: 85).

⁵² Ello se debe a que el objeto real, “situado y fechado”, es en este libro la sociedad kabília.

posición homólogas, obras literarias o artísticas evidentemente, pero también actos y discursos políticos, manifiestos o polémicas, etc. (...) En fase de equilibrio el *espacio de las posiciones* tiende a comandar el *espacio de las tomas de posición*.» (RAR: 322)⁵⁴. El campo es así un doble sistema de diferencias, entre las posiciones, definidas por un conjunto de propiedades pertinentes, y entre las tomas de posición, que son igualmente objetivas: «Cada toma de posición (temática, estilística, etc.) se define (objetivamente y a veces intencionalmente) por relación al universo de las tomas de posición y por relación a la *problemática* como *espacio de los posibles* indicados o sugeridos por este universo; recibe su valor distintivo de la relación negativa que la une a las tomas de posición de coexistentes a las que está objetivamente referida y que la determinan al delimitarla. » (RAR: 323-4)⁵⁵.

En *Las reglas del arte* Bourdieu se propuso establecer un conjunto de proposiciones válidas para el conjunto de los «campos de producción cultural», entre los que menciona el campo religioso, el político, el jurídico, el filosófico, y el científico. La ciencia de las obras culturales supone analizar: a) la posición del campo dentro del campo del poder ; b) la estructura interna de relaciones objetivas entre las posiciones del campo; y c) la génesis de los habitus de los ocupantes de esas posiciones (RAR: 298). Estos mismos tres momentos del análisis ya eran mencionados en el artículo de 1971 en el que introducía la noción de campo del poder.

Sin duda el campo del poder —que no hay que confundir con el campo político—es un campo diferente de los demás (RAI: 56). Una de las tesis más características del pensamiento de Bourdieu es la que sostiene que los intelectuales, los productores culturales, son parte del campo del poder, como

⁵³ Hay excepciones a este principio: así, el capital simbólico y el social funcionan en todos los campos (cf. *infra*, Anexo 1: 289).

⁵⁴ Jean-Louis Fabiani critica la pobreza de un esquema explicativo que se limita a poner en relación formas simbólicas con características sociales básicas y en el que «la metáfora de la refracción suplanta a la del reflejo sin por ello ser francamente más operatoria» (Fabiani, 1999: 86).

⁵⁵ Nicos Mouzelis ha observado que, al instaurar esta división entre posiciones y tomas de posición, Bourdieu está reintroduciendo la misma oposición entre objetivismo y subjetivismo que pretende superar (Mouzelis, 1995: 171). Sin embargo, el texto dice claramente que el espacio de las tomas de posición es una estructura tan objetiva como la estructura de las posiciones.

fracción dominada de la clase dominante⁵⁶. En esta perspectiva, «El campo del poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o instituciones que tienen en común el poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes en los diferentes campos (económico o cultural, especialmente). Es el lugar de luchas entre los que detentan poderes (o especies de capital) diferentes, las cuales, como las luchas simbólicas entre los artistas y los “burgueses” del siglo XIX, tienen como objeto la transformación o la conservación del valor relativo de las diferentes especies de capital, que a su vez determina en cada momento, las fuerzas susceptibles de ser empleadas en estas luchas » (RAR: 300).

La noción de campo del poder puede verse como una alternativa al concepto marxista de clase dominante⁵⁷. Aunque la existencia de fracciones de clase no era para nada ajena a la concepción de Marx (por ejemplo, las que se sustentan en la división funcional del capital: “burguesía industrial”, “comercial”, “financiera”, etc.) no es menos cierto que la misma expresión de *clase dominante* tiende a hipostasiar en una entidad de apariencia monolítica, dotada de todos los atributos de la sustancia, lo que en realidad no es más que un conjunto de relaciones. Bourdieu se plantea en cambio que «la dominación no es el efecto simple y directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes (“la clase dominante”) investidos de un poder de coerción, sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de las constricciones cruzadas que cada uno de los dominantes, así dominado por la estructura del campo a través de la cual se ejerce la dominación, sufre por parte de todos los demás» (RAI: 57).

Pero, como observa Swartz (1997: 136), hay un segundo sentido, más importante, por el cual el campo del poder sería un campo de todos los campos, una suerte de *meta-campo* que operaría como un principio organizador de diferenciación y de lucha en todos los campos. En este sentido, el campo del poder se organiza según una estructura en forma de quiasma, en la que se entrecruzan dos principios de jerarquización: el capital económico, que es el principio dominante, y el capital cultural, principio subordinado, pero de acuerdo

⁵⁶ «Los escritores y los artistas constituyen, al menos a partir del romanticismo, una *fracción dominada de la clase dominante*» (1983 [1971]: 23). Swartz (1997: 159n32) señala que esta tesis ya era anticipada por Karl Mannheim.

al cual «los diferentes campos se ordenan según una jerarquía inversa, es decir, desde el campo artístico hasta el campo económico» (NOB: 382). Pues bien, este principio se repite para cada uno de los campos englobados en el campo del poder, los cuales se organizan a su vez siguiendo una estructura homóloga a la de éste: «en un polo, las posiciones dominantes económica o temporalmente, en el otro, las posiciones dominantes culturalmente y dominadas económicamente» (NOB: 383)⁵⁸.

En general la idea de campo le permite a Bourdieu demarcarse del materialismo histórico y en particular del concepto althusseriano de *aparato ideológico de estado*, que evoca una suerte de «máquina infernal». Así, la escuela, el Estado, la Iglesia, los partidos y sindicatos no son aparatos sino campos, donde los agentes y las instituciones luchan: «Quienes dominan en un campo dado están en posición de hacerlo funcionar en su provecho, pero siempre han de tomar en cuenta la resistencia, la contestación, las reivindicaciones, las pretensiones, “políticas” o no, de los dominados» (REPO: 78). Un campo puede llegar a funcionar como un aparato, pero sólo como un caso límite, que vendría a ser algo como un «estado patológico» del campo.

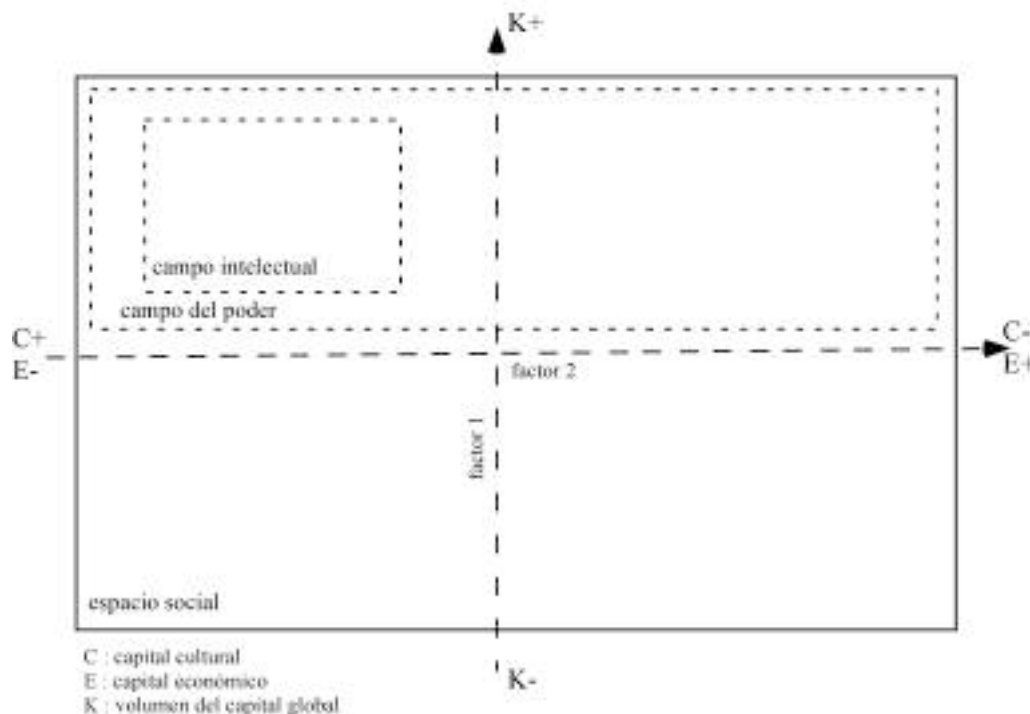
A partir de 1976, merced a la utilización de la técnica del análisis factorial de las correspondencias (ACM), Bourdieu pudo desarrollar un tipo de representación gráfica del espacio social, que sería lanzada a la fama en 1979 con *La distinción* (cf. *infra*: cap. 4). En los planos factoriales resultantes, Bourdieu acostumbra colocar como primer factor, en el eje vertical, el volumen global del capital; en tanto que, convencionalmente, el eje horizontal da cuenta de la composición —o la estructura— del capital, desde las posiciones ricas en capital cultural y pobres en capital económico, ubicadas a la izquierda, hasta las que presentan una mayor proporción de capital económico, hacia la derecha. La construcción tanto del “volumen global del capital” como de la “composición” del mismo demandan determinar una tasa de cambio entre las diferentes especies de capital, lo que es especialmente problemático en la medida en que las luchas

⁵⁷ En su conferencia de San Diego de 1986, Bourdieu hace mención «de lo que yo llamo campos y grupos, en particular de lo que se denomina habitualmente como clases sociales» (CDI: 147).

⁵⁸ Así, por ejemplo, al describir en *Homo academicus* la estructura del espacio de las facultades de humanidades, el primer factor opone un poder burocrático-temporal a un poder de notoriedad científica e intelectual (cf. HOM: 106-107).

dentro del campo social tienen precisamente por objeto la construcción de esta equivalencia⁵⁹.

Figura 1: El campo del poder en el espacio social

Fuente: adaptado de Bourdieu (1992:178).

La “teoría de los campos” de Bourdieu ha sido objeto de muchas críticas⁶⁰. Así, se ha dicho que es una teoría muy indeterminada, ya que no se ha establecido sistemáticamente la lista de los campos (Andreani, 1996: 49), ni tampoco se ha dado cuenta en forma convincente de la articulación entre estos diferentes campos nacionales, y entre éstos y los crecientemente importantes campos supranacionales (Lane, 2000: 199)⁶¹. Por su parte, Bernard Lahire, manifiesta su desconcierto: «el campo sociológico es un sub-campo de las ciencias sociales, que

⁵⁹ El problema es análogo al que se plantea en Marx para determinar el valor de la fuerza de trabajo. Según Calhoun y Wacquant (2002: 12): «[La teoría de Bourdieu] de las formas múltiples del capital —cultural y social, además de económico— sugirió que éstas eran indirectamente convertibles, pero que, si se los redujera a una simple equivalencia, el capital cultural y el social perderían su especificidad y su eficacia».

⁶⁰ Así como Bourdieu reivindicaba un uso “abierto” de sus conceptos, extendía este principio a sus categorías epistemológicas: así, en su última obra, el campo era definido ya como un *modelo* (SCI: 17), ya como una *noción* o como una *teoría* (SCI: 71).

⁶¹ En un libro posterior al trabajo de Lane, Bourdieu incluía un post-scriptum titulado “Del campo nacional al campo internacional (SSE: 271-80).

es un sub-campo del campo científico y/o del campo universitario, que es un sub-campo del campo de producción cultural, él mismo un sub-campo del campo del poder, que forma parte asimismo del espacio social» (1998: 39); [además,] ciertas prácticas o ciertos objetos pertenecen a varios campos al mismo tiempo (...) [y] un gran número de actores están fuera de campo, ahogados en un gran “espacio social” que no tiene otro eje de estructuración fuera del volumen y de la estructura del capital poseído» (1998: 39).

Lahire señala una paradoja del sistema de Bourdieu: concebido originalmente para dar cuenta de una sociedad campesina argelina, escasamente diferenciada, el *habitus*, como principio de explicación, es extendido hacia sociedades altamente diferenciadas que producen inevitablemente actores más diferenciados entre sí y también interiormente (Lahire, 1998: 31). En una sociedad altamente diferenciada, el campo no todo lo explica.

En particular, Lahire sostiene, a golpes de Durkheim, que la familia no es un campo. ¿Cómo podría serlo, si se trata de una *configuración*, a la manera de Elias, entre «seres que no son jamás totalmente intercambiables» (Lahire, 1999: 39-40). Y sin embargo, Bourdieu, machaca sobre este punto en muchas oportunidades. Así, nos recuerda que «es imposible dar cuenta de las prácticas de las cuales la familia es el “sujeto”, como, por ejemplo, las “decisiones” en materia de fecundidad, de matrimonio, de consumo (inmobiliario especialmente), etc., si no se toma en cuenta la estructura de las relaciones de fuerza entre los miembros del grupo familiar» (Bourdieu, 1993: 35).

Pero, por encima de todo, la familia es el sitio privilegiado de la reproducción social, es nuestra primera experiencia de lo social, en un sentido fundante: «La forma originaria de la *illusio* es la inversión (*investissement*) en el espacio doméstico, lugar de un proceso complejo de socialización de lo sexual y de sexualización de lo social. Y la sociología y el psicoanálisis deberían unir sus esfuerzos (...) para analizar la génesis de la inversión (*investissement*) en un campo de relaciones sociales, así constituido en objeto de interés y de preocupación, en el cual el niño se encuentra cada vez más implicado y que constituye el paradigma y también el principio de la inversión (*investissement*) en el juego social. ¿Cómo se opera el pasaje, descrito por Freud, de una organización narcisista de la libido, en la que el niño se toma a sí mismo (o su propio cuerpo) como objeto de deseo, a otro estado en el que se orienta hacia otra persona,

accediendo de este modo al mundo de las relaciones de objeto” bajo la forma del microcosmos originario, y de los protagonistas del drama que en él se juega?» (MED: 198-9). El hecho es que tanto nuestra socialización primaria como la secundaria se dan en campos (la familia y la escuela, fundamentalmente): sólo advenimos en seres sociales mediante nuestra inclusión en campos, de los cuales el campo doméstico constituye la matriz originaria.

De este modo, la noción de campo, unida a la de *habitus*, conforma un dispositivo apto para “explicar lo social por lo social”. Hemos visto que la multiplicación de los campos es correlativa de otros tantos capitales. Por cierto cuando Bourdieu se aboca al análisis empírico de un campo, la determinación de las especies de capital pertinentes es una cuestión que tiende a complejizarse aún más⁶². Así, últimamente, en lo que hace al campo económico, para dar cuenta del volumen y de la estructura del capital de los agentes —empresas, en este caso— será necesario considerar el capital financiero, actual o potencial, el capital cultural —que puede ser especificado como capital tecnológico, jurídico y organizacional (del que forma parte el capital de información sobre el campo)—, el capital comercial, el capital social y el capital simbólico.(SSE: 237).

A la vez, esta explosión, tal vez algo angustiante, de los capitales ha demandado una modificación del concepto de interés, llegando a sostener que hay tantos intereses como campos. Todo campo «engendra el interés que es la condición de su funcionamiento», y cualquier cosa, por la magia social es susceptible de ser convertirse en un objeto de interés y de luchas (CDI:126). En este sentido, el interés está lejos de ser un dato natural, sino que *en su especificación histórica*, se trata de una institución arbitraria (CDI: 124, mis *itálicas*-db). Resulta indispensable dotar de algún contenido a esta noción, que constituiría en definitiva el motor de la vida social. Es éste sin duda uno de los aspectos que está en el origen de la mayor parte de las confusiones acerca de la obra de Bourdieu. Así, Alain Caillé, entiende que en Bourdieu la práctica social en su conjunto se reduce al juego, más o menos mediatizado y más menos enmascarado, de los intereses materiales (Caillé, 1994: 55). Preso de una

⁶² Es que, en efecto, «la noción de campo es, como se ve, un sistema de preguntas que se especifican en cada ocasión» (SCI: 72).

concepción del *homo oeconomicus*, Bourdieu sería, en el fondo⁶³, tan utilitarista como los *RATs*, ya que todas las esferas de la práctica humana se encontrarían sometidas a la eficacia del principio de economía, lo que da lugar a «un individualismo metodológico sin individualismo» (Caillé, 1994: 86).

Bourdieu alterna entre dos maneras de dar cuenta de la noción de interés. La primera de ellas es la retirada hacia el principio de “razón suficiente”. Ya en *El sentido práctico* aclara que su objetivo es «sustraerse a la alternativa entre el interés puramente material, estrechamente económico, y el *desinterés*⁶⁴, y darse los medios de cumplir con el principio de razón suficiente que demanda que no haya acción sin razón de ser, es decir, sin interés o, si se prefiere, *sin inversión* (*investissement*) *en un juego y sin un enjeu, illusio, commitment*» (SPR: 85n30). La multiplicación de los términos es una muestra de la incomodidad que le produce a Bourdieu la palabra “interés”, razón por la cual ha tendido a reemplazarla por *illusio* o por libido.

En *Razones Prácticas* Bourdieu insiste en este argumento: «No se puede hacer sociología sin aceptar lo que los filósofos clásicos llamaban el “principio de razón suficiente” y sin suponer, entre otras cosas, que los agentes sociales no hacen cualquier cosa, que no están locos, que no actúan sin razón. Lo que no significa suponer que son racionales, que tienen razón de actuar como lo hacen o incluso, más simplemente, que tienen razones para actuar, que son razones las que dirigen, guían u orientan sus acciones. Pueden tener conductas razonables sin ser racionales; pueden tener conductas de las que se pueda dar razón, como decían los clásicos, desde la hipótesis de la racionalidad, sin que estas conductas hayan tenido la razón por principio. (...) En este sentido, la sociología postula que los agentes sociales no acometen actos gratuitos» (RAI:149-150). Esta justificación no deja de evocar el “principio-cero” popperiano, como observa acertadamente Caillé (1994: 86). Por su parte, Craig Calhoun apunta también en esa dirección, al plantear que, en última instancia, Bourdieu tendría bastante en común con Gary Becker y otros *RATs*: describir simplemente como “interesada” a toda acción, no es más que decir que está “motivada” (Calhoun, 1993: 71).

⁶³ Lo de Caillé tiene mucho de un proceso de intenciones; él mismo reconoce que Bourdieu nunca formula con total claridad las ideas «de inspiración marxista» que le adjudica (1994: 77)

En este sentido, el “principio de razón suficiente” resulta ser tan indispensable como insuficiente. Es necesario dotarlo de algún contenido, para lo cual no parece haber otra solución que no sea la de erigir el interés en un principio antropológico. Esta solución, a su vez, puede dar lugar al menos a dos interpretaciones. Una de ellas es la interpretación economicista (en sentido restringido), según la cual «el sujeto bourdieusiano aparece como un calculador práctico que sólo apunta a acumular capital» (Caillé, 1994: 153). Y es difícil negar que en mucho de lo que Bourdieu ha escrito encuentra algún sustento.

Pero existe otra posibilidad, que permite llevar el análisis más allá de una simple pulsión “capitalista”. Ya en su *Leçon* de 1982 se encamina Bourdieu en esta dirección: «el mundo social proporciona a los agentes mucho más y otra cosa que los *enjeux* aparentes, los fines manifiestos de la acción: la caza importa tanto, sino más, que la presa, y hay un provecho de la acción que excede los provechos explícitamente perseguidos, salario, premio, recompensa, título, función, y que consiste en el hecho de salir de la indiferencia, y de afirmarse como agente actuante, preso del juego, ocupado, habitante del mundo habitado por el mundo, proyectado hacia fines y dotado, objetivamente, y por ende subjetivamente, de una misión social» (LEC: 49)⁶⁵. En las *Meditaciones* Bourdieu retoma esta temática destacando la importancia de la *búsqueda del reconocimiento* como motor fundamental para que los agentes se involucren en el juego social «Esta podría ser la raíz antropológica de la ambigüedad del capital simbólico —gloria, honor, crédito, reputación, notoriedad—, principio de una búsqueda egoísta de las satisfacciones del “amor propio” que es, simultáneamente, prosecución fascinada de la aprobación del otro» (MED: 199). Este principio antropológico constituye un auténtico universal y, sobre todo, permite ahorrarse el molesto expediente de convertir al capital en una categoría transhistórica.⁶⁶

⁶⁴ Usamos “desinterés” por *désintéressement*, en el sentido de desprendimiento de todo provecho personal, que en francés se distingue del *desintérêt* —la simple falta de interés, o *ataraxia*, como Bourdieu gusta decir.

⁶⁵ Este pasaje, que es reproducido textualmente en las *Meditaciones* (MED: 283), es la base para que Caillé hable de otra antropología soterrada, “esotérica” de Bourdieu, aunque difícilmente compatible con su antropología “exotérica” (Caillé, 1994: 153).

⁶⁶ Philippe Corcuff (2003: 107 y ss.) habla para el caso de una *antropología de la lucha contra la muerte simbólica*, opuesta a la antropología del *interés*. Para Corcuff, hay en la obra de Bourdieu un verdadero «*patchwork* antropológico», en el que reconoce todavía dos “hilos”

En su artículo “¿Es posible un acto desinteresado?”, Bourdieu responde que sí, si se produce el encuentro entre *habitus* predispuestos al desinterés y universos —o campos— en los que el desinterés sea recompensado: «De estos universos, los más típicos son, junto con la familia y toda la economía de los intercambios domésticos, los diferentes campos de producción cultural, campo literario, campo artístico, campo científico, etc., microcosmos que se constituyen sobre la base de una inversión de la ley fundamental del mundo económico y en los cuales la ley del interés económico está suspendida» (RAI: 164).

En esta línea de razonamiento se apoyó Bourdieu en sus contraataques frente a la *RAT*. Sin un lugar para el desinterés, la *RAT* se ve impedida de dar cuenta de «las lealtades o las fidelidades respecto a personas o a grupos, y, más ampliamente, de todas las conductas de desinterés, cuyo límite es el *pro patria mori*, analizado por Kantorowicz, el sacrificio del ego egoísta, desafío absoluto a todos los calculadores utilitaristas» (MED: 175).

Bourdieu llega a admitir incluso la existencia histórica de «sociedades de honor bien constituidas», en base a *habitus* desinteresados y en las que la relación *habitus-campo* es tal que, en el modo de la espontaneidad o de la *pasión* —“es más fuerte que yo”—, se cometen actos desinteresados (RAI: 163).

Para Caillé, el don es un mecanismo inmanente a la interacción que pone en relación no a superiores e inferiores, ni a seres iguales a priori, sino a pares, revelados como tales por haber padecido la prueba de la generosidad agonística. De este modo, «la triple obligación de dar, recibir y devolver, continúa dando forma a una parte muy importante de la acción en las sociedades modernas; constituye la ley de la *socialidad primaria*, es decir de todas esas esferas de la interacción (familia, vecindad, camaradería, vida asociativa fundada sobre el interconocimiento, etc.) en la que la persona y la personalidad de quienes interactúan importan más que las funciones que cumplen» (Caillé, 1994: 36).

Los puntos de vista de Caillé acerca de la vigencia del don están lejos de ser compartidos por Bourdieu. Si el don es particularmente difícil de pensar en las sociedades contemporáneas, es porque al verse reducido a un islote en el océano de las acciones propiamente económicas, su significación resulta alterada. «Dentro de un universo económico fundado sobre la oposición entre la pasión y el interés (o entre el amor loco y el matrimonio de conveniencia), entre lo gratuito y

más: una antropología —spinozista— de la *libertad relativa por medio del conocimiento*, y una

lo pago, el don pierde su sentido verdadero de acto situado más allá de la distinción entre la obligación y la libertad, entre la elección individual y la presión colectiva, entre el desinterés y el interés, para devenir en una simple estrategia racional de inversión orientada hacia la acumulación de capital social» (MED: 235). Vale decir, en una sociedad capitalista el don ya no funciona realmente como tal. En este contexto, el don se ve reducido al nivel de una práctica *sobredeterminada*: su valor consiste ahora en ser un instrumento para la acumulación de capital.

Es más, existe lo que llamaremos una *ideología* del don, cuya valorización indebida produce efectos de violencia simbólica: la idealización del don es parte de la «hipocresía colectiva dentro de y por la cual la sociedad rinde homenaje a su sueño de virtud y de desinterés» (MED: 239). La virtud nos recuerda Bourdieu, es una cuestión política, y no se la debe abandonar a los «esfuerzos singulares y aislados de las consciencias y de las voluntades individuales o a los exámenes de consciencia de una casuística de confesor» (MED: 240).

Con su visión desencantada del mundo, Bourdieu nos recuerda que con buenas intenciones no alcanza, y que de nada sirve engañarse acerca de la real naturaleza de las estructuras y de los procesos sociales. Así, a golpes de Marx — y de Nietzsche y de Weber— para demoler los utopismos comunitaristas, embistiendo con Mauss para derrotar a los *RATs*, Bourdieu procuró avanzar, desbrozando de obstáculos el camino de la ciencia social.

La “sociología del no” de Pierre Bourdieu

La obra de Pierre Bourdieu es de aquellas que exigen tomar partido, posicionándose ya sea exclusivamente en su interior o en su exterior, sin permitir un ir y venir fluido entre estos espacios. Reducida al estado de totalidad, funciona exactamente como el paradigma kuhniano: desde dentro todo hace sentido, desde fuera nada convence.

En el corazón de esta obra, hay una única teoría de la práctica, en la que se incluyen el campo y el habitus, dos conceptos que funcionan juntos, que se demandan el uno al otro. Empero, el tratamiento que de ellos ha hecho Bourdieu dista de ser exhaustivo. En cuanto al habitus, todavía se discute si su

antropología de la *autenticidad de la práctica* versus la *inautenticidad de la intelectualización*.

fundamentación debería buscarse en Piaget, en Vygotsky⁶⁷, o en Freud, como lo planteaba Bourdieu en sus últimas incursiones. Referencias a cada uno de estos autores no faltan en distintas etapas del desarrollo de su pensamiento. Pero si es evidente que toda sociología debe imperativamente, so pena de negarse a sí misma, diferenciarse de la psicología (cf. Durkheim), entonces hay que aceptar por lo menos que la solución a este problema no puede ser exclusivamente sociológica.

Como es esperable, los partidarios de la *RAT* critican y continuarán criticando a la noción de habitus por entender que es de naturaleza tautológica: si el actor se comporta de un modo es debido a su habitus y si lo hace del modo contrario es también debido a él. El habitus, concepto disposicional, está sujeto a la crítica habitual de los conceptos disposicionales. Para Raymond Boudon, es una «caja negra» (1998: 176), un concepto fantasmal, cuya capacidad de explicar no supera la “virtud dormitiva” del opio que postulaban los escolásticos. En suma, considerado en el sentido popperiano de teoría, el habitus resulta infalsable.

En cuanto al campo, es un concepto esencialmente abierto. Así, las relaciones entre los campos, y en particular entre el campo económico y el artístico —que tanto demandaron la atención de Bourdieu— «no están jamás definidas de una vez por todas, ni siquiera en las tendencias generales de su evolución» (Bourdieu y Wacquant, 1992: 85). Justamente, lo que en el materialismo histórico, y especialmente en su versión althusseriana, podía aparecer como el producto del puro análisis teórico, en Bourdieu será visto siempre como un problema empírico: ¿cuál es el límite de cada campo, cómo se articula con los demás campos, etc.? (Bourdieu y Wacquant, 1992: 86)⁶⁸.

Bourdieu es un teórico de alcance medio, aunque más en el sentido de C. Wright Mills que de Merton. Rehúsa toda tentativa de sistematización explícita de una “gran teoría” unificadora, a la vez que rechaza la construcción del conocimiento por la vía lazarefeldiana de la progresiva adición de relaciones entre variables. El sistema de Bourdieu no es tan “sistemático”, o en todo caso no ha

⁶⁷ La teoría de Piaget, por su biologismo, es radicalmente incompatible con los principios de la sociología de Bourdieu; «es en el marco del interaccionismo social originado en Vygotsky que la articulación deseada podría precisarse», afirman Bronckart y Shurmans (1999: 165).

⁶⁸ «Una de las virtudes de la noción de campo es que, además de proporcionar principios generales de comprensión de los universos de la forma campo, obliga a plantear preguntas

sido sistematizado de una vez y para siempre. Se trata de un programa de investigación empírica en el que el aparato conceptual se va ajustando progresivamente mediante su extensión a nuevos contextos y pruebas. Cada vez que Bourdieu se vuelca hacia el estudio un campo diferente, aparecen nuevas propiedades de los campos, se modifica el concepto mismo de campo: se lo *rectifica*. Parafraseando a Bachelard se podría casi decir que las ideas originales del habitus y del campo han cumplido perfectamente su función: no queda nada de ellas⁶⁹.

La teoría de la práctica de Bourdieu bien puede verse como un estructuralismo “genético”, o “constructivista”, expresiones a las que recurrió sucesivamente y que evocan irresistiblemente el tipo de oxímoron al que Bachelard era tan afecto⁷⁰. La única actitud posible con respecto a la tradición teórica consiste en «afirmar inseparablemente la continuidad y la ruptura, mediante una sistematización crítica de aportes de toda procedencia» (RAR: 253). Bourdieu ha llevado al extremo la capacidad de crítica de un autor basándose en algún aspecto del pensamiento de otro autor que a su vez será criticado en otro aspecto por otro y así sucesivamente: «Es posible pensar con Marx en contra de Marx o con Durkheim contra Durkheim, y también, claro está, con Marx y Durkheim en contra de Weber, y recíprocamente. Así es como va la ciencia » (CDI: 64).

Todo el "sistema" de Bourdieu se nos presenta como un formidable *chassé-croisé* teórico y filosófico. Así, si hubiera que elegir un adjetivo, otro que el de “pascaliano”, por el que pareció inclinarse en sus últimos años, deberíamos hablar de un pensamiento *bachelardiano*, en constante tensión consigo mismo, que fue haciendo camino recorriendo todas las modalidades del espectro epistemológico, de negación en negación.

sobre la especificidad que revisten estos principios generales en cada caso particular» (SCI: 71).

⁶⁹ «El esquema del átomo propuesto por Bohr hace un cuarto de siglo se ha desempeñado, en este sentido, como una buena imagen; ya no queda nada de él» (Bachelard, 1994 [1940]: 140).

⁷⁰ Cf. los títulos de sus obras: *El materialismo racional*, *El racionalismo aplicado*, etc.

CAPÍTULO 2

LOS *OFICIOS* DEL SOCIÓLOGO

En la búsqueda de una exposición sistemática de las ideas epistemológicas y metodológicas de Bourdieu, la obra que produjo en colaboración con Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron: *El oficio de sociólogo* aparece como un punto de partida obligado. No es que no existan referencias a estos temas en su producción previa, pero ésta es la primera presentación *in extenso* de su concepción acerca de la ciencia social, y en este sentido es de un enorme valor para nuestro trabajo.

A la vez, si el *Oficio* es un punto de referencia indispensable para esclarecer su pensamiento epistemológico, es fundamental dejar en claro que, tratándose de un producto colectivo, sería un error considerar que la obra refleja todo el pensamiento y nada más que el pensamiento de Bourdieu. Este es un hecho que se tiende con demasiada frecuencia a soslayar, y más aún en Argentina, donde poco se conoce de la obra posterior de J.-C. Passeron, su principal coautor. Lo que es probable es que, sin los aportes de J.-C. Passeron y de J.-C. Chamboredon, el resultado hubiera sido muy diferente, al punto que algunas de sus principales tesis se hubieran visto alteradas o tal vez incluso no hubieran sido jamás enunciadas.

Contamos también con un texto contemporáneo de la primera edición firmado en exclusividad por Bourdieu (1968), en el que parecería que son básicamente las mismas tesis las sostenidas, aunque esto tampoco tiene ningún valor demostrativo. En efecto, sería ingenuo pensar que una firma solitaria pudiera fungir como garantía absoluta y definitiva de la propiedad de ciertas ideas generadas a lo largo de un proceso de intensa y fructífera colaboración. A lo sumo podrá servirnos este texto para compararlo con algunas formulaciones del *Oficio*, detectando indicios de divergencias.

Para nosotros el *Oficio* representa solamente una etapa en la constitución del pensamiento de Bourdieu, y ciertamente no puede ser tomado como una expresión acabada de su concepción epistemológica.

1. Todos los libros el libro

El libro no fue el producto de un proyecto deliberadamente concebido. Inicialmente no tuvo mayor pretensión: de acuerdo a J.-C. Passeron¹ se trataba de simples apuntes de un curso destinado a jóvenes investigadores del CNRS y de la EPHE que tenía lugar en la *École Normale Supérieure*. Según Bourdieu, esto fue en 1966: «Passeron y yo dictamos un curso de epistemología, y la elaboración del libro no fue más que un modo de perpetuar el curso sin tener que repetirlo todos los años» (MET3: 247).

En su edición original en francés de 1968, el Libro Primero de *Le métier de sociologue* constaba de un *avant-propos* de seis páginas y de un denso ensayo de 89 páginas sobre los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales. A continuación, en una segunda sección del volumen, se incluían 73 “textos de ilustración”, un conjunto de fragmentos cuidadosamente elegidos de la literatura sociológica y epistemológica que a lo largo de 276 páginas venía a complementar la exposición central. La obra era presentada como el primer volumen de una serie de tres. Tanto es así que, con el mismo nivel de detalle del sumario del Libro primero, *Preliminares epistemológicos*, aparecía a continuación el sumario muy detallado del Libro segundo *La problématique*, y luego el del Libro tercero *Les outils*, del que apenas figuraban los títulos de las tres partes que habrían de componerlo (MET: 17-20). Como es sabido, la publicación de los libros segundo y tercero no llegó finalmente a concretarse.

En 1973 es publicada la segunda edición francesa (MET2), aumentada de un brevísimo Prefacio en el que se alude al hecho de que ésta ha sido “aligerada”. El prólogo original es incorporado a la introducción del texto principal, titulada “Epistemología y metodología”, y se suprimen 28 de los textos de ilustración. Además, dada la conformación de la obra en la que el ensayo original iba remitiendo mediante referencias en itálicas entre corchetes a los sucesivos textos, esto supuso imperativamente practicar algunas modificaciones en el cuerpo mismo de los *Preliminares epistemológicos*².

¹ Todos los comentarios atribuidos a J.-C. Passeron, cuando no se menciona otra fuente, remiten a la entrevista realizada en julio del 2002 e incluida al final de este trabajo (cf. *infra*: Anexo 6).

² En la segunda edición desaparece la página que precedía al ensayo, en la que figuraba su título:

Finalmente, tercer capítulo —y último, al menos hasta la fecha— la editorial Walter de Gruyter publica en 1991 las traducciones al alemán y al inglés. En *The Craft of Sociology*³ (MET3), esencialmente se reproduce la segunda edición francesa, con algunas modificaciones: los textos de ilustración han pasado de ser 45 a 44⁴, a la vez que se añaden un nuevo prefacio, y un postfacio, que reproduce una entrevista que Beate Kraus realizó con Bourdieu en diciembre de 1988.

Sorprende que en *HyperBourdieu*, la —por lo demás indispensable— bibliografía en la *web* a cargo de Ingo Mörtz y Gerhard Fröhlich (2002) de la Universidad Johannes Kepler de Linz, no se haga mención alguna de estas variantes. Se comprende, en cambio, que en la bibliografía “controlada” a cargo de Yvette Delsaut y Marie-Christine Rivière (2002) no haya ninguna referencia a este hecho, ya que las autoras tomaron explícitamente el partido, para todas las obras, de incluir sólo la primera edición. Un criterio con el cual, como se vio, el propio Bourdieu se sentía obligado a disentir. Sin embargo, no deja de ser curioso que Delsaut y Rivière hicieran mención de las traducciones más importantes, siendo que éstas se han basado todas en la segunda edición francesa⁵.

En lo que hace a la que denominamos ‘la tercera edición’ —la inglesa⁶—, según la *HyperBourdieu* (al menos, hasta agosto del 2002), el nuevo prefacio sería

LIVRE PREMIER – Préliminaires épistémologiques.

³ En título de la edición alemana es *Soziologie als Beruf. Wissenschaftstheoretische Voraussetzungen Soziologischer Erkenntnis*.

⁴ Se trata el texto nº12 de la primera edición (nº 9 en la segunda). Curiosamente, es un pasaje del *Cuaderno Azul* de Wittgenstein que, a propósito del inconsciente, ilustra sobre la ilusión cosista (*chosiste*) que consiste en inferir del sustantivo a la substancia. En la edición inglesa, en reemplazo del texto de Wittgenstein se introduce un agregado a una nota al pie de página prolongando una cita de Durkheim (MET3: 16); y en otra sección se suprime una nota al pie que retomaba esa idea de Wittgenstein (MET2: 38n1). Al preguntarle a Beate Kraus sobre esta omisión, me contestó que era intencional: «Cuando examiné el texto en inglés y la versión alemana de este pasaje del “Cuaderno azul”, constaté que Wittgenstein no utilizó exactamente las mismas expresiones de la traducción francesa (...) Y Bourdieu basaba en la traducción francesa su interpretación, que no se sostenía en la versión inglesa original o en el texto alemán. De modo tal que le solicité que reviera su interpretación, pero él prefirió omitir completamente a Wittgenstein! Esta es la historia detrás del cambio en las ediciones inglesa y alemana.» (Kraus: cf. Anexo 3). Un ejemplo más de la atención obsesiva que puso siempre Bourdieu en la edición de sus textos.

⁵ Con la excepción algunos de fragmentos traducidos tempranamente al español (1970) y al rumano (1971). En cuanto a la edición en castellano de Siglo XXI, ésta también se limitó a reproducir la 2a. edición francesa.

⁶ En francés, las reimpressiones siguientes se limitaron a reproducir la segunda edición sin modificaciones. Al menos en Francia, no ha sido éste exactamente un best-seller: en el año

obra del propio Bourdieu. Pero esto resulta por completo inverosímil, dado que las versiones alemana e inglesa han sido publicadas en el mismo año y por la misma editorial, que ha sido la misma Beate Krais, quien estuvo a cargo de la edición en ambos casos, y que es todavía ella quien figura como autora del prefacio a la edición alemana. Por si esto no bastara, cabe notar que el texto del prefacio está plagado de referencias a Bourdieu, todas ellas invariablemente en tercera persona.

Acerca de la responsabilidad de las ediciones posteriores del *Oficio*, no me ha sido posible llegar a una conclusión con todo el detalle que sería deseable. Es un hecho ampliamente conocido que la relación entre al menos dos de los co-autores ya se encontraba bastante deteriorada en 1973. En efecto, con *La reproducción* (1970), llega a su término la hasta entonces prolífica colaboración entre Bourdieu y Passeron⁷. Ruptura nada estentórea, más bien pesadamente silenciosa, pero no por ello menos manifiesta dentro del campo de la sociología francesa⁸.

En nuestra conversación con Jean-Claude Passeron pude establecer con algún grado de certeza que la segunda edición fue preparada básicamente por Bourdieu. Passeron ya se había distanciado del *Centre de Sociologie Européenne* partiendo hacia la Universidad de Vincennes, siguiendo los pasos de su maestro Michel Foucault, para ir a fundar el Departamento de Sociología junto a Robert Castel. En cuanto a Jean-Claude Chamboredon, que habría de continuar integrando el *Centre* durante toda la década del 70, no me ha sido posible establecer si le cupo alguna responsabilidad en la preparación de esta segunda edición⁹.

En todo caso, hubo ciertamente una intervención obligada, aunque limitada, de Passeron: «nos veíamos poco [con Bourdieu], pero era evidente que habíamos

2000 todavía continuaba vendiéndose la cuarta edición de 1983, mientras que en español en el año 2002 se vendía la 22a edición de Siglo XXI (pero resulta difícil estimar qué significan estos datos en cuanto a cantidades de ejemplares).

⁷ Entre 1963 y 1970, son no menos de siete artículos o contribuciones y cinco libros —incluyendo el *Oficio* y dos informes de investigación— publicados en conjunto

⁸ Entre los síntomas más evidentes, se ha hecho notar que en 1984 en el índice de *Homo academicus* —por lo demás siempre muy prolijamente establecido, como en todas las obras de Bourdieu— no figuran los nombres de Passeron ni de Chamboredon, siendo que en notas al pie de este libro hay referencias tanto al *Oficio* como a la *Reproducción* (de Singly, 1998: 41). Tal omisión salta a la vista considerando que en el índice figuran nombres que ni siquiera aparecen en el texto (como el de Robert Flacelière, a quien un informante identifica apenas como “X” en la p. 113).

⁹ A pesar de reiterados esfuerzos realizados durante el primer semestre de 2002, no pude contactar a J.-C. Chamboredon, quien estaría atravesando por serios problemas de salud.

prometido, en el prólogo a la primera edición, los dos otros volúmenes, y entonces nos volvimos a ver para decir, tal vez con alguna mala fe: “no los publicaremos”». Sucede que Passeron era partidario de publicar estos volúmenes e incluso había preparado para el segundo libro el borrador de un texto, análogo al ensayo original del primer tomo, de unas cincuenta páginas de extensión. Pero, en el largo proceso de escritura en conjunto del primer volumen del *Oficio*, e inmediatamente luego, de *La reproducción*, ya se había puesto en evidencia que los dos co-autores principales estaban lejos de coincidir en sus concepciones, divergencia que estaba llamada a hacerse más evidente en el futuro. De hecho el texto preparado por Passeron sólo hubiera tenido sentido dentro del marco de su concepción de la pluralidad teórica, que todavía no había desarrollado. Por su parte, Bourdieu había llegado a establecer, hacia 1971, lo que hay que considerar como la piedra de toque de su sistema teórico, con el concepto de campo.

Es en este sentido que Passeron afirmaba recientemente: «Pero no teníamos la misma epistemología; cierto es que sólo caímos en cuenta de ello bastante tarde, puesto que la epistemología de un científico se formula a medida que desarrolla sus investigaciones. No nos habíamos dado cuenta en 1970 [sic] al escribir en conjunto los preliminares del *Oficio del sociólogo*, cuando todavía podíamos componer (*craser*) retóricamente, por la buena causa pedagógica, formulas epistemológicamente incompatibles acerca de qué quiere decir hablar en ciencias sociales» (Moulin y Veyne, 1996: 308)».

En cuanto a la edición inglesa y alemana, parece claro en este caso que la responsabilidad de la misma sólo es imputable a Bourdieu. De acuerdo a Passeron, Bourdieu procedió por su cuenta, sin ni siquiera informarle que aparecería con un nuevo prólogo. De hecho, el texto en el que Bourdieu retorna sobre el *Oficio* “veinte años después” es una entrevista con Bourdieu de 1988, incluida luego como prefacio de la edición alemana y como postfacio en la edición inglesa de 1991 (MET3: 247-259).

La comparación que hemos llevado a cabo entre las sucesivas ediciones más que denotar la evolución de un pensamiento básicamente fiel a sí mismo nos ilustra acerca los cambios de coyuntura acaecidos en el campo de las ciencias sociales, cambios que involucran al propio Bourdieu. La historia es que, como se ha dicho, en la segunda edición desaparecen muchos de los textos de ilustración,

sin que por lo general medien mayores explicaciones en el prefacio. Lo que nos lleva a interrogarnos sobre los motivos de lo que nos vemos tentados de denominar "las exclusiones de oficio". Aparentemente, no hay mayores alteraciones en el cuerpo del ensayo principal, excepto las que devienen directamente de la supresión de los textos ilustrativos. Tan es así que en la introducción a la segunda edición siguen figurando referencias a los nonatos libros Segundo y Tercero, en ambos casos con una nota al pie que remite al prefacio en el que se explica porque no tendrán lugar (MET2: 15), lo que es un indicador claro de que las modificaciones fueron las estrictamente indispensables.

De modo tal que las diferencias pertinentes se dan solamente a través de la selección de los textos de ilustración. En el Anexo 2 presento la lista de esos textos, detallando los autores resultaron excluidos a partir de la segunda edición. No es posible ahondar exhaustivamente en las razones que presidieron a cada una de estas exclusiones cuyos motivos pueden haber sido de variada índole. Parece razonable pensar en razones pedagógicas, o tal vez de índole editorial-comercial: la intención habrá sido la de producir un libro más corto, más vendible tal vez, en definitiva una obra despojada de todo lo que no fuera verdaderamente indispensable, de lo que daría cuenta el adjetivo "aligerado" en la primera frase del prefacio de la segunda edición.

Por otra parte, es necesario también remarcar que no todas las exclusiones son idénticas. Sin pretender realizar una tipología exhaustiva de esas supresiones, es notable que hay casos en donde se reintroduce bajo la forma de un nota al pie del texto principal el copete con un resumen del contenido del fragmento suprimido (texto n° 19, "Esencialismo y sociodicea, de L. von Mises; MET2: 36n1). Otras veces, se opta por incluir al pie al menos una referencia bibliográfica del texto excluido, como ocurre con el texto n° 69 de C. Lévi-Strauss, "El evolucionismo como etnocentrismo científico" (MET2: 100n1). Y por último, están los casos en que desaparece todo rastro, tanto de los textos excluidos como de sus autores.

Entre las exclusiones conspicuas llama la atención un texto de Lazarsfeld. En la edición original se remitía a dicho texto en el apartado "I.1 Prenociones y técnicas de ruptura", a continuación de esta frase: «así, los resultados de la medición estadística pueden al menos tener la virtud negativa de desconcertar las impresiones primeras» (MET: 36). La frase se conserva tal cual en las ulteriores

ediciones, pero se torna algo abstracta y pierde mucho de su eficacia al desaparecer la ejemplificación tomada de Lazarsfeld¹⁰. En este caso, ni siquiera se incorpora el copete¹¹ aclaratorio que bajo el título *La estadística y el sentido común* explicaba:

LA ESTADISTICA Y EL SENTIDO COMUN

«El sentido común no tiene dificultad alguna en comprender los “hechos”, cualesquiera que éstos sean, ni en encontrarles explicaciones plausibles. La estadística tiene así como primer mérito el oponer hechos indiscutibles —o, aunque sea, discutibles— a las “verdades” indiscutidas del buen sentido. *Pero es solamente por referencia a la representación común de las ciencias de la naturaleza (que se ocuparían de los objetos inmediatos de la percepción) que se puede dar por cumplida la ruptura con la sociología espontánea, con haber sustituido las constataciones metódicas de la encuesta a las constataciones falaciosas del sentido común.* Es indispensable tener siempre presente esta advertencia contra la evidencia de la evidencia» (MET: 141, mis itálicas-db).

Atiéndase al fragmento que reproduzco en itálicas. Manifiestamente, tiene muy poco que ver con Lazarsfeld, y viene a jugar el papel de una suerte de caución anti-empirista, que orienta sobre qué es lo que se deberá leer en la ilustración propuesta. En todo caso, la cláusula condicional incluida entre paréntesis está allí para aclarar qué es lo que *no* se deberá entender bajo ningún concepto.

Precedido de todas estas admoniciones, el texto de Lazarsfeld podía entonces venir a completar felizmente la idea de la “virtud negativa de la estadística”. En este fragmento célebre, Lazarsfeld presenta seis proposiciones “evidentes” del sentido común, cada una de ellas seguida entre paréntesis por una “justificación”¹²:

- (1) Los individuos con mayor educación presentan más síntomas psico-neuróticos que los de baja educación (la inestabilidad mental del intelectual comparada con la psicología menos sensible del hombre de la calle es algo bien conocido).
- (2) Los hombres con antecedentes rurales generalmente presentaban un mejor estado de ánimo durante su vida militar que los soldados de raíces urbanas (después de todo, están acostumbrados a una vida más dura).
- (3) Los soldados del Sur de los Estados Unidos soportan mejor el clima cálido de las islas del Pacífico que los del Norte (claro, los sureños están más acostumbrados al calor).

¹⁰ Se trataba de un fragmento de “The American Soldier: an Expository Review”, en *The Public Opinion Quarterly*, vol. XIII, N°3, 1949, otoño, p.378-380.

¹¹ De acuerdo a J.-C. Passeron, fue J.-C. Chamboredon el encargado tanto de la prospección de los textos ilustrativos como de redactar los títulos y los copetes —o “bajadas” (*chapeaux*)— bajo los cuales se los presentaba.

¹² Lo he retraducido aquí a partir del original inglés (incluido en Bulmer, 1977: 76-77).

(4) Los soldados-rasos blancos son más propensos a convertirse en sub-oficiales que los de raza negra (la falta de ambición de los negros es casi proverbial).

(5) Los negros del Sur prefieren los oficiales blancos de Sur a los oficiales blancos del Norte (¿acaso no es sabido que los blancos sureños tienen una actitud más paternal hacia sus ‘negritos’?).

(6) Mientras continuaban las hostilidades, los soldados tenían mayor impaciencia de regresar a los Estados Unidos que luego de la rendición alemana (¿cómo reprochar a la gente el no querer dejarse matar?).

Estas son algunas muestras de las correlaciones del tipo más simple que nos proveen los “ladrillos” con los que nuestra ciencia social empírica se construye. ¿Pero, por qué, siendo tan evidentes, dedicar tanto dinero y energía para establecer tales hallazgos? No sería acaso más sano dar estos datos por establecidos y pasar directamente a un tipo más sofisticado de análisis? Podría ser, si no fuera por un aspecto interesante de esta lista. *Cada uno de estos enunciados es el contrario exacto de los resultados realmente encontrados.* Los soldados con baja instrucción eran más neuróticos que los más educados; los sureños no demostraban adaptarse más fácilmente al clima cálido que los nortños; los negros ambicionaban más ser promovidos que los blancos; y así sucesivamente.

De haber mencionado al principio los resultados reales de la encuesta, el lector también los habría calificado de ‘obvios’. Lo obvio es que algo está errado en todo este argumento de la ‘obviedad’. En realidad habría que invertirlo: ya que cualquier reacción humana es concebible, es de la mayor importancia conocer qué reacciones ocurren efectivamente con mayor frecuencia y bajo qué circunstancias; sólo así podrá avanzar la ciencia social.

Paul Lazarsfeld

“*The American Soldier: an Expository Review*”

El manejo de este texto de ilustración es muy típico de la obra, en cuanto muestra cómo se lograba la hazaña de conciliar fuentes tan contradictorias como Lazarsfeld y Bachelard, pero también Althusser y Pareto, Aron y Marcuse, etc.

Aparentemente, Bourdieu nunca habría estado del todo convencido acerca de la conveniencia de incluir el fragmento de Lazarsfeld. Es que en efecto, el *Oficio* estaba construido en base a una toma de partido programática en contra de lo que C.W. Mills en *La imaginación sociológica* había bautizado como *empirismo abstracto* (texto nº 56, que sobreviviría en las posteriores ediciones). Los años 60 marcaban el punto más alto de la invasión lazarsfeldiana, que Bourdieu y Passeron habían denunciado recientemente en su artículo de 1967 sobre el desarrollo de la sociología francesa en la postguerra.

Empero, era igualmente necesario aclarar que no se estaba en contra de la investigación *empírica*. Así, en una nota al pie se remarcaba «la contribución fundamental que los metodólogos y en particular Paul F. Lazarsfeld han aportado a la racionalización de la práctica sociológica», para rematar que, aun así, los autores se sabían «expuestos a ser colocados del lado de *Fads and Foibles in American Sociology*¹³ más que del lado de *The Language of Social Research*»

¹³ El conocido libro de Pitrim Sorokin (1964 [1956]), cuyo nombre no aparece mencionado en el índice de autores, es una crítica caústica a las tentativas frustradas de cuantificación en ciencias sociales (incluyendo a Lazarsfeld, editor de *The Language...*). Es probable que en aquella obra

(MET: 8n1). Esta nota se conservó en la segunda edición, con lo que Lazarsfeld continuó teniendo alguna presencia. E incluso en el postfacio a la tercera edición Bourdieu manifestaba algún reconocimiento hacia quién había elaborado «técnicas interesantes, que debían ser aprendidas y que yo había aprendido»; aunque inmediatamente a continuación señalaba que junto a esas técnicas, Lazarsfeld «estaba imponiendo también algo más: una epistemología positivista implícita que yo no estaba dispuesto a aceptar» (MET3: 247)¹⁴.

Pero hay un total de otros doce autores que, en cambio, no gozaron de la misma fortuna. Como no figuraban con otros textos de ilustración conservados y no se mantuvo tan siquiera una referencia bibliográfica al pie, desaparecieron totalmente del índice de nombres. Así, Herbert Marcuse probablemente resultó excluido debido a su identificación con la llamada Escuela de Frankfurt, que expresaba una posición en las antípodas de la sociología científica por la que bregaba Bourdieu¹⁵. Además, podemos imaginar que conservar un pasaje de *El hombre unidimensional* en la segunda edición, tal vez no contribuyera a realizar la intención de la obra, teniendo en cuenta el papel emblemático que los estudiantes del mayo francés le habían hecho jugar a Marcuse¹⁶.

Distinto es el caso del poeta Louis Aragon, autor en 1928 de un *Traité du style*, del cual ya en 1968 era indispensable aclarar que “no se lo puede considerar como una obra de análisis sociológico» (MET: 379). Lo definitorio, en estos

se hayan inspirado los autores para formular el concepto de “artefacto” (MET: 76-77), que Bourdieu continuará utilizando posteriormente.

¹⁴ Obsérvese que esta formulación de Bourdieu está presuponiendo una cierta autonomía de las técnicas respecto de la epistemología.

¹⁵ Unos años después, en *La distinción*, Bourdieu comentaba cáusticamente la colaboración en el proyecto Princeton entre Adorno y Lazarsfeld: «pareja epistemológica hecha hombres. Arrogancia del teórico que rehusa ensuciarse las manos en la cocina de la empiria, y que permanece demasiado aferrado a los valores y los beneficios de la Cultura para ser capaz de hacer de ella un objeto científico; sumisión del empirista, listo para todas las abdicaciones y abjuraciones demandadas por un orden científico estrechamente subordinado al orden social. Arrogancia del positivista que intenta instaurar en norma de toda práctica científica una metodología del resentimiento cuyo principio es una suerte de furor revanchista en contra de toda interrogación global; sumisión del marxista distinguido que hace marxismo vulgar allí donde habría que refinar y marxismo distinguido allí donde habría que tener el coraje de ser vulgar. Cada uno ve bien la verdad del otro» (DIS: 598). Bourdieu probablemente se inspiró en el trabajo que su discípulo Michael Pollack realizó acerca de Paul Lazarsfeld (Pollack, 1993 [1979]: 336-340).

¹⁶ En la entrevista que realicé con él, Robert Castel avanzó esta hipótesis, confirmando mi idea previa.

casos, parece haber sido una común carencia: ni Marcuse ni Aragon eran *científicos*¹⁷.

Pero sin duda los casos que más atraen nuestra atención son los de Louis Althusser y Raymond Aron, la sorprendente pareja de mentores intelectuales de Bourdieu cuyo papel fundamental destacábamos anteriormente. Sobre el distanciamiento con Aron, no podemos más que suponer que las explicaciones eran superfluas¹⁸. Mayo del 68 fue la ocasión para Bourdieu de cortar sus ataduras con una persona con quien tenía demasiados puntos de divergencia.

Poco era lo que podía unir a Bourdieu y al editorialista del diario de derecha *Le Figaro*, más allá de una posición coyuntural compartida a favor de la independencia argelina en 1959, cuando se produjo su acercamiento (Baverez, 1993), y de una común formación filosófica en la *École Normale Supérieure*¹⁹. Por un lado, el joven de clase media baja rural, con orígenes campesinos muy próximos; por el otro, el *grand patron* universitario, salido de la clase media alta parisina. Si compartían una admiración por la obra de Max Weber, disentían acerca de Marx, y sobre todo de Durkheim, venerado por uno y aborrecido por el otro²⁰. Además, dentro del campo intelectual y del político, Aron se ubicaba en la

¹⁷ A propósito de Aragon —quien durante muchos años fue el director de *Les lettres françaises*, órgano cultural del PCF— J.-C. Passeron nos relataba este comentario de Bourdieu: «“pero enfin, qué tiene que ver la sociología con el surrealismo?”. Tenía el sentido de la “pureza” científica hasta la ascesis, y el sentido del gran universitario también. (...) Aragon decía cosas interesantes sobre la mundanidad, pero para Bourdieu: “no, Aragon no es un sociólogo” (comenzaba ya a aspirar al *Collège de France*...)»..

¹⁸ Bourdieu era absolutamente púdico a la hora de ventilar por escrito sus conflictos personales con colegas. Apenas si muchos años después se permitiría una referencia a «la crítica altiva y desencantada del anti-intelectualismo de la alta sociedad (cuyo paradigma es sin duda *El opio de los intelectuales* de Raymond Aron» (1992: 270-271).

¹⁹ Tratándose de hacer carrera en sociología, las alternativas al patronazgo de R. Aron estaban limitadas en esa época a Georges Friedmann, G. Gurvitch, y J. Stoezel (Chapoulie, 1991: 334). Comparativamente, Aron aparece «como ofreciendo una apertura a los que quieren escapar a la alternativa de la sociología teoricista de Gurvitch y de la psicopsociología científicista y americanizada de Stoezel» (SCI: 190).

²⁰ Según Passeron: «Se percibe la horripilación que le suscitaba la escuela sociológica francesa de Durkheim: lo trata mal, en suma. Y si introdujo en la Francia de la pre-guerra un Weber— aquél que habla de lo trágico de la historia, que no es lo principal de Weber—, fue antes que nada para oponerlo al optimismo, al que consideraba imbécil, de la Tercera República, de Durkheim y de los durkheimianos: creencia en el progreso, etc. Creer en lo trágico de la historia, es lo contrario de creer en el progreso. Siempre pensó que la moral laica del durkheimismo, que es el motor, como en Auguste Comte, de la reconstrucción orgánica de un pensamiento, no era sociología; habla bastante mal de Durkheim, según mi parecer. Habla mejor de Pareto, porque nadie hablaba de él; y sobre todo muy bien de Weber».

antípodas de la figura entonces dominante, su ex-compañero en la *ENS* Jean-Paul Sartre, cuya obra suscitaba la fascinación —no pocas veces incondicional— de los intelectuales de izquierda y, entre éstos, más aun de los no comunistas, caso de Bourdieu²¹.

Luego de un primer intento frustrado, Aron había finalmente ingresado a la Sorbona en 1955 a pesar de la oposición de Georges Gurvitch —en esa época la figura sociológica dominante en la universidad francesa— que había promovido la candidatura de Georges Balandier. Aron estaba plenamente convencido de la necesidad de que la sociología fuera empírica —por oposición a los grandes desarrollos teóricos a la Gurvitch— pero ya a la edad de cincuenta años no se veía convertido él mismo en un sociólogo empírico: «Decidido a asumir plenamente mis obligaciones de sociólogo, creé, en el marco de la VIa Sección²² un centro de investigación, con el nombre de *Centro europeo de sociología histórica*. Pierre Bourdieu fue su secretario general y animador, en realidad su director efectivo hasta la ruptura provocada por los acontecimientos de 1968» (Aron, 1983: 349). Bourdieu, quien venía de publicar su excelente monografía *Sociologie de l'Algérie*, compartía con Passeron —también incorporado como asistente de Aron en la misma época— las dos propiedades esenciales de ser *normalien* y *agrégé* de filosofía.

Como disciplina, la sociología francesa había entrado en un cono de sombra, luego de Durkheim²³. Disciplina de segundo orden, al decir tanto de Aron (1983: 343) como de Bourdieu (HOM), su existencia universitaria se reducía a la mitad de un certificado (“moral y sociología”, creado en 1920) de entre los cuatro que componían la licenciatura en filosofía (cf. Dubar, 2002: 98). Recién en 1958, a instancias precisamente de Aron, fue creada la licenciatura en sociología.

Según relata Aron, «El llamamiento que dirigí “en nombre de los silenciosos” (...) [y] La dirección que dí al *Figaro*, la del *Centro europeo de*

²¹ Sin embargo, en 1983 Bourdieu manifestaba que nunca llegó a encontrarse con Sartre —los artículos en *Les temps modernes* llegaron de la mano de F. Jeanson o de J. Pouillon—, mientras aseguraba haber «conocido mucho y —¿es necesario decirlo?— querido a Raymond Aron» (INT: 44-46).

²² La VIa Sección de la École Pratique des Hautes Études (EPHE), actualmente denominada École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

²³ En 1939 había tres cátedras de sociología en toda Francia (Chapoulie, 1991: 325).

sociología, provocó mi ruptura con Pierre Bourdieu. Sus fieles se habían multiplicado en la Sorbona, difundiendo panfletos conformes al evangelio Bourdieu-Passeron» (Aron, 1983: 474). «El libro de Bourdieu y Passeron, *Los herederos*, se convirtió, por así decirlo, en libro de cabecera de los estudiantes de Mayo»(Aron, 1983: 478)²⁴.

En lo que hace a Althusser, en cambio, en el escuálido prólogo a la segunda edición ya se planta bandera, dejando sentado el rechazo a «alentar la canonización de preceptos banalizados de una nueva metodología, o, peor aún, de una *nueva tradición teórica*» (MET2: 6, mis itálicas-db). Y, por si subsistiera alguna duda, los coautores insisten en que no se trata de sustituir al empirismo abstracto por un nuevo teoricismo, al finalizar con una descalificación tan drástica como elíptica del althusserismo, «una *nueva vulgata* que consigue todavía postergar la ciencia al colocar por sobre todo la *pureza teórica* en vez de la obsesión por la impecabilidad metodológica» (MET2: 6, mis itálicas-db). Una alusión velada, aunque para los entendidos probablemente ya fuera transparente en 1973. Es en este sentido que se debe valorar el alcance programático de la autocrítica del prólogo de 1973: la renuncia a continuar con la publicación de los otros dos volúmenes originalmente previstos era la expresión de una verdadera ruptura con una cierta desviación "teoricista", poco propicia para el desarrollo de la *ciencia social*²⁵.

Posteriormente, en la tercera edición de 1991, el argumento se hace totalmente explícito, a la vez que se lo amplía. Vale la pena reproducir el siguiente párrafo *in extenso*: «...hay teóricos que se sitúan a millones de millas de distancia de la realidad y de la gente que estudian. Los althusserianos, por ejemplo, eran típicos de esta posición. Estos *normaliens*²⁶, con frecuencia de origen burgués, que

²⁴ Passeron coincide plenamente con este papel de *Les héritiers* en el mayo francés: «En ese momento, fueron muchos los que se alejaron de Aron, por causa nuestra y de *Les héritiers*. En el 68, las encuestas fueron transformadas en impresos a mimeógrafo de dos páginas, en panfletos de algún modo, en programas de la agitación del 68(...), se los distribuía en las aulas».

²⁵ Aunque de un modo implícito, y disimulado si se quiere por la inclusión del texto de Althusser, esta intención ya habría estado presente en 1968; según recuerda J.-C. Passeron, el mensaje en lo esencial era: «para ser investigadores esto es lo que tienen que tener en la cabeza, no se trata ni de metodologismo beato ni de teoricismo althusseriano filosófico».

²⁶ Cf. Glosario (en la traducción al español de este texto, *normalistas* difícilmente permite

nunca vieron un trabajador, o un campesino, ni nada, produjeron una gran teoría sin agentes. Esta ola teoricista tuvo lugar justo después de la publicación de *El oficio del sociólogo*. En cada período el *Oficio* requeriría ser escrito diferentemente. Las proposiciones epistemológicas son generadas reflexionando sobre la práctica científica —una reflexión que siempre está guiada por los peligros más importantes en el momento del que se trata²⁷. Al cambiar el principal peligro en el transcurso del tiempo, el énfasis del discurso también debe cambiar. En la época en que *El oficio de sociólogo* fue escrito, había que reforzar el polo teórico contra el positivismo. En los años setenta, cuando la ola althusseriana inundaba Francia, hubiera querido reforzar el polo empírico contra ese teoricismo que reduce los agentes al estado de *Träger*, de “soportes” de las estructuras» (MET3: 252).

Sin duda, el “hubiera querido” expresa que no era suficiente con agregar un prólogo nuevo a una obra que hubiera requerido modificaciones mucho más de fondo. Lo que revela nuestro análisis comparativo de las sucesivas ediciones, es que los cambios fueron casi cosméticos. A lo sumo se pueden tomar como indicios de la variación de algunas posiciones. Pero sin que estos cambios aparezcan expresados en el núcleo de la obra: el argumento básico se ha mantenido sin alteraciones. Por lo demás, aunque el texto no haya sido reescrito en cada conyuntura, como hubiera sido el deseo de Bourdieu, su significado, aun manteniéndose inalterado adquiere dimensiones nuevas por el simple cambio del contexto, a la manera del *Quijote* de Pierre Mesnard.

En la tercera edición, Bourdieu será mucho más claro: «Toda una parte de mi trabajo, por ejemplo *El sentido práctico*, se opone radicalmente a este etnocentrismo de sabios que pretenden saber la verdad de la gente mejor que la gente misma, y poder hacer su felicidad a pesar de ellos, según el viejo mito platónico del filósofo-rey (modernizado bajo la forma del culto a Lenin). Nociones como la de habitus, práctica, etc., apuntan, entre otras cosas, a recordar que hay un saber práctico que tiene su propia lógica, la que no puede ser reducida

comprender de qué está hablando Bourdieu).

²⁷ «Super-yó de la práctica sociológica, la epistemología es también, según el *Oficio de sociólogo*, política: actúa “aquí y ahora”, y exige en consecuencia un conocimiento acabado de las formaciones teóricas y de los obstáculos ideológicos dominantes, así como de las líneas de fuerza y de las tendencias que se dibujan en ellas», anticipaba tempranamente Emilo de Ipola

a la del conocimiento teórico; que, en un sentido, los agentes conocen el mundo social mejor que los teóricos. Y al mismo tiempo, estaba diciendo también que, claro está, ellos no lo conocen verdaderamente y que el trabajo del científico consiste en explicitar ese conocimiento práctico. Explicitar ese saber práctico, de acuerdo a sus propias articulaciones» (MET3: 252).

Pero en la época de la escritura original del *Oficio*, el aparato conceptual de Bourdieu se encuentra aún en vías de elaboración. Todavía no ha terminado de dar forma a su propia concepción acerca de la práctica y de su relación con el conocimiento científico, que llegará pocos años más tarde con la *Esquisse* (1972). En cuanto a su sistema sociológico, si en el Índice temático del *Oficio* se encuentran cinco referencias al término de *habitus*, en dos de los casos es con relación al concepto tomista obrante en el análisis de Panofsky sobre las relaciones entre la arquitectura gótica y la dialéctica escolástica. Sólo en la primera referencia, en el prólogo —lo último que se escribe, como todos sabemos—, y en una nota al pie de página, se equipara el oficio a un *habitus*²⁸. Sobre todo, el concepto bourdieusiano de *campo* está totalmente ausente.

En cuanto a la metodología, entendida como un conjunto de técnicas, la definición es todavía puramente negativa: no se habla acerca de *cómo* habría que hacer para construir el objeto, sino de la necesidad de ejercer permanentemente la vigilancia epistemológica bachelardiana, evitando que el recurso a las técnicas termine introduciendo de contrabando una construcción inapropiada del objeto. Recién a partir de 1976 con la adopción del análisis de correspondencias, Bourdieu podrá reivindicar positivamente una metodología (cf. *infra*: cap. 4).

Ya en la tercera edición, Bourdieu es totalmente autocrítico en cuanto a este aspecto: «[el libro] presenta un discurso didáctico que se vuelve por ello un tanto ridículo. Se repite constantemente que hay que construir, pero sin jamás mostrar prácticamente cómo se construye. Creo que es un libro que ha hecho algún daño. Aunque despertó a la gente, inmediatamente pasó a ser usado en un sentido teoricista. Una de las múltiples maneras de no hacer sociología es intoxicarse con bellas palabras y no parar de sacrificar a los “preliminares epistemológicos”» (MET3: 256).

(1970: 127).

Si se ha podido afirmar que «la edición de esta obra didáctica ya en 1968 resultaba "algo tardía" (Pinto, 1999: 240), ¿qué pensar entonces de sus ediciones sucesivas, cuando la distancia se iría haciendo cada vez mayor con respecto a las posiciones que Bourdieu asumiría posteriormente? Esto no quiere significar que se trata ya de una obra desechable. Muy por el contrario, es una obra pletórica de observaciones luminosas y de análisis sugerentes, cuya lectura es todavía irremplazable. Y desde el punto de vista que nos ocupa, un examen de las fuentes del *Oficio* y de sus principales tesis en su misma ambigüedad es de la mayor utilidad para comprender la concepción bourdieusiana de la ciencia social.

2. “Una ciencia como las demás”: de Bachelard a Popper

Suponiendo que se tratara de uno más entre los manuales de metodología de la investigación social —cosa que nunca fue, a despecho de su utilización como tal en muchos cursos universitarios— el *Oficio* contrasta con los productos habituales en este rubro, que las más de las veces remiten a la epistemología dominante de raigambre anglosajona, ya sea en su versión positivista estricta o en el modo hipotético-deductivo.

En efecto, si hay algo que distingue a esta obra es el basarse en una tradición epistemológica distinta, la de la filosofía y de la historia de las ciencias francesa. Según Dominique Lecourt, los factores que explican que esta corriente haya permanecido separada del *mainstream* epistemológico²⁹, constituyendo una tradición original se fundan «en la preocupación constante de relacionar filosofía e historia de las ciencias; pero también, filosóficamente, por un rechazo del empirismo y, epistemológicamente, por una repugnancia cierta ante el formalismo lógico (*logicien*)³⁰». (Lecourt, 2001: 90).

²⁸ En la 2a. edición aparece una referencia más.

²⁹ Esta separación es visible en la ubicación que se le da a esta corriente —cuando aparece— en los manuales (por ejemplo, en el de Chalmers —en su primera edición de 1976 (1982)—, o en Klimovsky, 1994). Esquema al que se ajusta el mismo Lecourt. Pese a defender la idea de una “epistemología comparada” (Lecourt, 1975: 130; Marí, 1990), en una obra reciente (2001) de Lecourt, “Una tradición francesa” es uno de los últimos capítulos, luego de haber trazado el derrotero de la filosofía de la ciencia “en general”.

³⁰ El adjetivo *logicien* del original no se deja traducir fácilmente al español: es algo más fuerte que “lógico” (*logique*) pero sin todas las implicancias asociadas a “logicista” (*logiciste*).

En particular, es evidente todo lo que el *Oficio* le debe a las ideas de G. Bachelard (1884-1962). En la primera edición, de los 73 textos de ilustración, seis (un 8%) son de Bachelard; pero como sólo desaparece uno de estos textos en la segunda edición, el porcentaje aumenta entonces a un 11%. En cuanto al número de referencias en el índice de la primera edición, sólo Durkheim (36) alcanza a superar a Bachelard (33), en tanto Marx (22) Weber (20) y Wittgenstein (16), le siguen a considerable distancia (aunque ciertamente muy por delante del resto de los autores citados).

Además habría que sumar a estos textos y referencias los correspondientes a Georges Canguilhem (1904-1995), el heredero intelectual de Bachelard que le sucedería en su cátedra de la Sorbona a partir de 1957 y también en la dirección del *Instituto de Historia de las Ciencias* de París³¹. De hecho tanto Bourdieu como Passeron mantuvieron un contacto bastante estrecho con Canguilhem a lo largo de su trayectoria, y éste a su vez impulsó las carreras de ambos, al igual que lo hizo con Foucault³². «En epistemología, nuestro maestro era Canguilhem», nos contaba Passeron, incluyendo en esta primera persona del plural a Bourdieu, quien, por su parte, le dedicó un reconocimiento póstumo particularmente sentido (Bourdieu, 1997).

Por supuesto que más allá de estos simples indicadores cuantitativos, es claro que ningún lector de Bachelard puede haber dejado de reconocer su influencia decisiva en la misma arquitectura del texto, cuyas tres partes se presentan bajo títulos cuya apelación de origen es inconfundible: “la ruptura”, “la construcción del objeto”, y “el racionalismo aplicado”. Agreguemos a esto que el texto de ilustración n° 1, firmado por Canguilhem, está dedicado por entero a las ideas de Bachelard, un pensador que en su afán anti-doctrinario no se deja resumir

³¹ Considerando en conjunto la dupla Bachelard-Canguilhem, en la segunda edición ésta da cuenta de nueve de los 45 textos de ilustración: un 20% del total.

³² Canguilhem ocupó posiciones institucionales de la mayor relevancia en el campo de la filosofía francesa: Inspector general de la enseñanza secundaria, y Presidente del jurado para el concurso de la *agrégation* (Lecourt, 1999: 132). Según nos relataba Passeron, Canguilhem como director de la tesis doctoral de Foucault, puso mucho de él para la aprobación de un trabajo que estaba lejos de ajustarse a los moldes bastante tradicionales que imperaban en la universidad francesa de esa época. Luego de 1968, fue Canguilhem quien recomendó tanto a Foucault (en filosofía) como a Bourdieu y Passeron (en sociología) para integrar el “núcleo cooptante” de la nueva Universidad de Vincennes. Pero Bourdieu no aceptó esta nominación y en su reemplazo fue designado Robert Castel.

tan fácilmente. De ahí la inclusión en su casi totalidad del artículo “Sobre una epistemología concordatoria”³³, en el que Canguilhem intenta sintetizar el pensamiento epistemológico de Bachelard bajo la forma de un conjunto de axiomas:

«(...) El primer axioma se refiere al *Primado teórico del error*. “La verdad sólo tiene pleno sentido al cabo de una polémica. No podría haber aquí una verdad primera. Sólo hay errores primeros”³⁴. Notemos al pasar el estilo pitagórico y cartesiano de la forma gramatical. Verdad primera está en singular, errores primeros en plural. Más lapidariamente, el mismo axioma se enuncia: “una verdad sobre un fondo de error: tal es la forma del pensamiento científico”. El segundo axioma se refiere a la *Depreciación especulativa de la intuición*. “Las intuiciones son muy útiles: sirven para ser destruidas”. Este axioma se convierte en norma de confirmación según dos fórmulas. “En todas las circunstancias lo inmediato debe dejar lugar a lo construido”. “Todo dato debe ser reencontrado como un resultado”. El tercer axioma se refiere al *Planteo del objeto como perspectiva de las ideas*. “Comprendemos lo real en la misma medida en que la necesidad lo organiza... Nuestro pensamiento va hacia lo real, no parte de éste”.(...)» (Canguilhem, en MET: 121-122).

Se trata, al decir de los autores del *Oficio*, de una epistemología que «recusa el formalismo y el fijismo de una Razón una e indivisible en provecho de un pluralismo de los racionalismos ligados a los dominios científicos que racionalizan y, planteando como primer axioma el “primado teórico del error” define al progreso del conocimiento como rectificación incesante: se encuentra así predispuesta para proveer un lenguaje y una asistencia teórica a las ciencias sociales que, para constituir su propio racionalismo regional, deben imponerse a obstáculos epistemológicos particularmente temibles.» (MET: 120). Ciertamente, Bachelard es un racionalista, pero que no cree en la «doctrina tradicional de una razón absoluta e inmutable: [ésta] no es más que una filosofía. Y es una filosofía obsoleta», finalizaba la *Filosofía del no* (1994 [1940]: 144).

La idea general es la de una epistemología que pretende reflexionar sobre las ciencias —o mejor aun, junto a ellas— a medida que éstas van haciéndose; todo lo contrario de la idea de la filosofía como disciplina-reina que vendría después de la batalla a juzgar sus resultados en función de categorías preconstituidas. Como señala correctamente Mary Tiles, desde este punto de vista no tiene sentido plantearse la elaboración de una filosofía general de la ciencia

³³ En español se dispuso de una traducción completa de este artículo con anterioridad al *Oficio* (Canguilhem, 1973).

³⁴ Las citas entre comillas provienen de diferentes textos de Bachelard.

que resulte aplicable a todos los períodos de la historia de la ciencia: «No solamente la historia de la ciencia es inseparable de la filosofía de la ciencia, sino que además cualquier filosofía de la ciencia se encuentra históricamente localizada» (Tiles, 1984: 10).

Examinando la relación de Bachelard con los filósofos, Canguilhem señalaba cómo, al menos en la vertiente epistemológica de su obra, el personaje del filósofo aparece retratado típicamente como «el mal alumno en la ciencia contemporánea, alumno a veces perezoso, otras veces distraído, pero siempre retrasado de una idea respecto del maestro (...) es el hombre que, en materia de teoría del conocimiento, se atiene a soluciones filosóficas de problemas científicos caducos. El filósofo lleva el retraso de una mutación de la inteligencia científica» (Canguilhem, 1994 [1968]: 187)³⁵. La filosofía se ve permanentemente sobrepasada por los progresos de las ciencias: «El filósofo es hombre de una sola doctrina: es idealista o realista, racionalista o positivista. Pero la ciencia moderna no se deja encerrar en ninguna doctrina excluyente. Para comprender sus métodos efectivos, para seguir el trabajo y la marcha de la razón, hay que coordinar varias filosofías» (Canguilhem, 1994 [1968]: 188).

Por ello, Bachelard plantea concretamente la necesidad de una “polifilosofía”, de una filosofía “fraccionada” o “dispersa” (1994 [1940]: 12), en el sentido de que ya no es posible una doctrina única del conocimiento a partir de la cual se pueda dar cuenta de los avances del nuevo espíritu científico. Es en este sentido que reclama su derecho a servirse de «elementos filosóficos desgajados de los sistemas en que se han originado» (Bachelard, 1994 [1940]: 11). Así, el espectro epistemológico tal como está planteado en el capítulo inicial del *Racionalismo aplicado* describe direcciones contrapuestas de debilitamiento del espíritu científico que se alejan del espacio central en que se juega la dialéctica entre la razón y la experiencia. Hacia arriba, el racionalismo aplicado degenera en idealismo ingenuo evanescente, mientras que hacia abajo el materialismo racional decae en un realismo pedestre igualmente ingenuo (Bachelard, 1986 [1949]: 5; reproducido en MET: 333).

³⁵ De Canguilhem, Bourdieu reivindicaba su función de simple *profesor* de filosofía: «no la jugaba nunca de filósofo» (1997: 204). Tanto Bourdieu como Passeron, y anteriormente Aron, son transfugas asumidos de la filosofía.

No hay posibilidad alguna de una nueva epistemología que ocupe el lugar único del discurso cartesiano del método. Canguilhem hacía notar que, contrariamente a lo que sostenían Auguste Comte o Claude Bernard, para Bachelard no existe un método que consista en la aplicación de principios generales a dominios específicos (Canguilhem, 1994 [1968]: 167)³⁶. Muy por lo contrario, «la ciencia instruye a la razón. La razón debe obedecer a la ciencia, a la ciencia más evolucionada, a la ciencia evolucionante» (Bachelard, 1994 [1940]: 144). Los conceptos, y los métodos junto con ellos, han de ser función del dominio de experiencia del que se trate: «todo el pensamiento científico debe cambiar ante una experiencia nueva; un discurso del método será siempre un discurso de circunstancia, no describirá una constitución definitiva del espíritu científico» (Bachelard, 1968 [1934]: 135).

Así, por ejemplo, si se pretende ser empírico sin devenir en empirista, hasta la intuición o el formalismo pueden ocupar su lugar o tener su momento dentro del método; esto es, son recursos que no son malos en sí sino cuando son objeto de apropiación en un modo unilateral: «no hay ni contradicción ni eclecticismo al insistir simultáneamente sobre los peligros y el valor de una operación como la formalización o incluso la intuición» (MET: 90). En suma: se trata de superar las famosas parejas epistemológicas.

Esta perspectiva bachelardiana sobre la filosofía de las ciencias es por lo demás totalmente congruente con la intención proclamada de los autores del *Oficio*, que se proponen «transmitir metódicamente un *ars inveniendi* (...) que implica otra cosa y mucho más que el *ars probandi* propuesto por aquellos que confunden la mecánica lógica, (...) de las constataciones y de las pruebas con el funcionamiento real del espíritu de invención» (MET: 12). Siendo éste el

³⁶ Canguilhem reproduce los sarcasmos de Leibniz sobre el discurso cartesiano del método: «poco falta para asimilar las reglas de Descartes a este precepto de ya no sé cual químico: tómese lo que se debe y procédase como se debe, obtendréis entonces lo que deseáis obtener. No admitáis nada que no sea verdaderamente evidente (es decir, aquello sólo que debéis admitir); dividid la cuestión en las partes requeridas (es decir, haced lo que debéis hacer); proceded de acuerdo al orden (el orden según el cuál debéis proceder); haced enumeraciones completas (es decir, las que debéis hacer); es ésta exactamente la manera de las personas que dicen que se debe buscar el bien y huir del mal. Todo esto es con seguridad justo; salvo que faltan los criterios del bien y del mal.» (Leibnitz, *Philosophischen Schriften*, ed. Gerhard, IV, p. 329; citado por Canguilhem, 1994 [1968]: 165). La misma cita fue retomada por Bourdieu y Wacquant como epígrafe de la segunda parte de *Respuestas* (REP: 187).

propósito de la obra, el recurso a Bachelard parecía ser el más indicado, en el contexto de las epistemologías vigentes.

Sin embargo, en las notas al pie del *Oficio* hay con todo varias referencias explícitas a Popper. Las obras que se mencionan son *Miseria del historicismo* (con una sola referencia en el texto, éste es el único libro de Popper traducido al francés en la época de la primera edición del *Oficio*), así como *The Logic of Scientific Discovery* (mencionado en cuatro ocasiones) y *Conjectures and Refutations* (con una mención). Por lo general, estas referencias no son negativas (cf. MET: 62n2, 63n3, 92n4, 110n1). En verdad sólo en la primera nota de la Introducción hay una crítica al desprecio habitual del que son objeto los *ways of discovery* en la literatura metodológica en beneficio de los *ways of validation*, y se reivindica que «al tomar explícitamente por objeto el “contexto del descubrimiento” (por oposición al “contexto de la prueba”), se impone romper con muchos de los esquemas rutinarios de la tradición epistemológica y metodológica y, en particular, con la representación del desarrollo de la investigación como sucesión de etapas distintas y predeterminadas» (MET: 25n1).

Es sabido que Popper estableció una distinción formalizada por Reichenbach entre el contexto del descubrimiento científico y el de la justificación³⁷, una distinción en la que, más allá de todos sus actos de fe antipositivistas, algunos reconocen una de las tesis básicas del neopositivismo (Lecourt, 2002: 113). Allí donde Bachelard describía el trabajo material del espíritu científico como una incesante tarea de rectificación, un proceso permanente de idas y venidas entre la razón y la experiencia, y donde los neopositivistas colocaban la verificación, Popper introducía la categoría tan definitoria como definitiva de la falsación. La falsabilidad es efectivamente el criterio de Popper para resolver el problema de la demarcación o, como también lo denomina, el “problema de Kant”, sobre la distinción de las verdades científicas con respecto a la metafísica.

³⁷ Esta distinción es anterior a Popper y a Reichenbach, y se remonta cuanto menos a Frege: «para Frege, la cuestión de la génesis de nuestras creencias es una cosa, la de la justificación y de la validez objetivas de las proposiciones en las cuales creemos otra totalmente diferente» (Bouveresse, 1998: 149).

Ahora bien, aunque el título de su obra en inglés haya sido *La lógica del descubrimiento científico*³⁸, sobre los procesos que obran en el *descubrimiento* propiamente dicho es bien poco lo que nos dice Popper, salvo que no existe ni hay ninguna posibilidad de establecer una lógica del descubrimiento o de la invención, vale decir que se trata de una cuestión que queda fuera de la epistemología, reducida ésta al problema de cómo establecer la verdad de las teorías científicas, una vez que éstas han sido generadas³⁹. Si Bachelard nos remite a un indispensable poder de la imaginación, en Popper se trata de una cuestión que depende en última instancia de una “intuición creadora” en el sentido de Bergson (Popper, 1967 [1934]: 31).

Donde Popper proclama la “eliminación del psicologismo”, allí mismo es donde Bachelard nos invita a dirigir la mirada: «Comenzaremos formulando a los científicos preguntas de apariencia psicológica y poco a poco les probaremos que toda psicología es solidaria de postulados metafísicos. El espíritu puede cambiar de metafísica; no puede prescindir de metafísica. Preguntaremos así a los científicos: ¿cómo piensan ustedes? ¿cuáles son vuestras dudas, vuestros ensayos, vuestros errores? ¿Bajo qué impulso cambian ustedes de opinión? Entregadnos vuestras ideas vagas, vuestras contradicciones, vuestras ideas fijas, vuestras convicciones sin prueba» (Bachelard, 1994 [1940]: 12-13). En fin, todas circunstancias de la práctica científica que terminan siendo indisociables de su aspecto creativo a la vez que están lejos de mantener una relación unívoca con éste, lo que hace que no sea posible lograr su completa formalización. Todo esto es precisamente aquello sobre lo que hay que trabajar y que de algún modo habría que transmitir. Conocimiento tácito en una medida importante, que depende de disposiciones únicamente transmisibles en un modo personal⁴⁰. El inasible habitus

³⁸ El título del original alemán de 1934, *Logik der Forshung*, era bastante más ambiguo, dado que *forshung* puede entenderse a la vez como ‘investigación’, como ‘ciencia’ o como ‘exploración’.

³⁹ «El acto de concebir o inventar una teoría, no me parece que exija un análisis lógico ni sea susceptible de él...el análisis lógico del conocimiento científico... (se interesa) únicamente por cuestiones de justificación o validez. (...) No existe, en absoluto, un método lógico de tener nuevas ideas, ni una reconstrucción lógica de este proceso.» (Popper, 1967 [1934]: 30-31). En la misma nota al pie que comentamos los autores citan brevemente esta argumentación de Popper (MET: 25n1).

⁴⁰ Catalina Wainerman afirmaba hace unos años que no hay modo de aprender a hacer

en definitiva, pero que de todos modos es algo bastante más concreto que todas las monsergas sobre las “conjeturas audaces”.

Poco es entonces lo que aporta Popper en la perspectiva de un *ars inveniendi* que se quisiera desarrollar. Para remarcarlo allí está el texto de ilustración nº 4, tomado de “Lógica en uso y lógica reconstruida”, ese pasaje célebre en el que Abraham Kaplan exhibía las limitaciones del método hipotético-deductivo recurriendo al “principio de la búsqueda del borracho” (Kaplan, 1961: 10-11)⁴¹, quien «habiendo perdido la llave de su casa, la busca con obstinación al pie del farol bajo el pretexto de que allí hay más luz» (MET: 28). Para Kaplan, la reconstrucción hipotética-deductiva equivale a reducir la epistemología a un *ars probandi*, por lo que, además de consistir en una idealización de la práctica real de los científicos, deja fuera del escenario, entre bastidores, precisamente lo más importante. Aunque no se lo mencione por su nombre, Popper es el destinatario evidente de esta recusación.

Todo concurre, pues, a afianzar nuestra convicción, que no pretende ser original, de que es en Bachelard que hay que buscar las bases epistemológicas más congruentes con el proyecto científico-pedagógico del *Oficio*. Pero, aun así, creemos que es posible detectar una determinada presencia de Popper, o de alguna de sus ideas, en ciertas referencias implícitas, algo menos evidentes y por ende más difíciles de argumentar. A primera vista, y considerando lo hasta aquí expuesto, la hipótesis de una vena popperiana en el *Oficio* parece casi una idea tirada de los cabellos. Lo hemos dicho: toda la obra está construida bajo la égida de Bachelard y de la tradición francesa de la historia y la filosofía de las ciencias.

Y sin embargo, ¿cómo no evocar a Popper al leer esta frase con la que se inicia el apartado “Epistemología de las ciencias del hombre y epistemología de las ciencias de la naturaleza”?:

«Es en una representación falsa de la epistemología de las ciencias de la naturaleza y de la relación que mantiene con la epistemología de las ciencias del

investigación si no es «junto a un “maestro/a”, como en los gremios medievales (...) Esto es así, porque hay “algo” no codificable, difícil de transmitir del oficio de investigador» (en Wainerman y Sautu, 1997: 19).

⁴¹ Curiosamente, ésta es una fuente no mencionada por Shusterman (1999) al reseñar las influencias pragmatistas en el pensamiento bourdieusiano.

hombre que se enraízan la mayor parte de los errores a los cuales están expuestas tanto la práctica sociológica como la reflexión sobre esta práctica» (MET:26).

Nótese que no se afirma de ningún modo que la epistemología de las ciencias naturales sea irrelevante para la sociología, sino que lo pernicioso es basarse en una representación falsa de aquella. El lector ingenuo del *Oficio* tal vez se sienta algo perdido, puesto que en la continuación del texto no se aclara en qué consiste lo “falso” de esta representación, sino que se afirma apenas que es un error compartido tanto por el dualismo diltheyano como por el positivismo, ignorantes ambos de la filosofía exacta de las ciencias exactas, y se alimenta la argumentación basada en las parejas epistemológicas: «es una constante de la historia de las ideas que la crítica del positivismo maquinal sirva para afirmar el carácter subjetivo de los hechos sociales y su irreductibilidad a los métodos rigurosos de la ciencia» (MET: 26).

En 1967 se había publicado en Francia una intervención de Popper que devendría luego en su famoso artículo sobre el principio de racionalidad. En el inicio de ese artículo Popper afirmaba:

«Los métodos apropiados para las ciencias sociales son totalmente diferentes de los métodos de las ciencias naturales *tal como la tradición y la mayoría de los científicos naturales y sociales suelen describirlos en los libros de texto*. Pero esto es así pura y simplemente porque todos estos libros de texto, todas estas tradiciones y todos estos científicos están completamente equivocados acerca de los métodos de las ciencias naturales» (Popper, 1997 [1967]: 154)⁴².

La idea es notablemente similar, y nos invita a conjeturar que tal vez se trate de algo más que de una mera coincidencia. Ciertamente es que, al preguntarle explícitamente por este texto, J.-C. Passeron afirmó no haberlo leído, en esa época. Aunque ello, desde luego, lejos está de confirmar —así sea “provisoriamente”— nuestra hipótesis, tampoco la invalida totalmente, pueden

⁴² Hay según Popper una versión anterior que corresponde a una disertación en Harvard en 1963: «De este artículo se publicó un extracto en francés con el título “La rationalité et le statut du principe de rationalité”, en E.M. Claassen, comp., *Les fondements philosophiques des systèmes économiques: Textes de Jacques Rueff et essais rédigés en son honneur*, Payot, París, 1967, págs. 142-150. «El artículo permaneció luego sin cambio, salvo algunas correcciones menores, el agregado de las notas, y otras escasas adiciones, como se indica en las notas» (Popper, 1997: 153n*). Lamento no haber podido dar con el texto en francés, aunque me alienta que Popper declarara que el artículo “permaneció luego sin cambios”.

haber habido otras vías, y antes que nada dos coautores más, por las que esta idea pudo introducirse en el texto. Pero además, no es tanto una indemostrable influencia de Popper sobre la obra lo que nos interesa establecer, sino más bien remarcar una suerte de afinidad entre pensamientos que suelen visualizarse como contrapuestos. En realidad, Passeron reconoce que las lecturas previas tanto de él como de Bourdieu eran, más bien, «dentro de nuestra cultura [francesa]» y que, en lo referente a las fuentes provenientes de la tradición epistemológica anglosajona, el esfuerzo de prospección estuvo a cargo de J.-C. Chamboredon. Había en efecto una voluntad evidente de no quedar presos de cierto provincialismo de la cultura francesa, de producir una obra que se diera cuenta del estado de la cuestión a nivel de la comunidad sociológica internacional, lo que se hace notar en las referencias a textos de Braithwaite, Campbell, Hempel, Kaplan, Cohen y Nagel, y hasta de Hanson y Kuhn⁴³. Pero por lo demás, a ese texto de Popper, publicado originalmente en francés en una compilación en honor a Jacques Rueff, ¿no habría que considerarlo ya como formando parte de la tal cultura francesa⁴⁴?

Ahora bien, debo reconocer que los autores no reproducen —al menos no en ese lugar y bajo esta forma— la continuación del texto de Popper, que no es poco significativa, y que podría haber encontrado perfectamente su lugar en el texto:

«La mala interpretación capital de las ciencias naturales reside en la creencia de que la ciencia —o el científico— comienza por la observación y la colección de datos, hechos o mediciones (...) el trabajo del científico no comienza por la recolección de datos, sino por la selección sensible de un *problema* prometedor (...) *la ciencia siempre empieza con problemas y termina con problemas*» (Popper, 1997 [1967]: 154)⁴⁵.

⁴³ Más que de una voluntad de proyección a la escena internacional, se trataba de una necesidad impuesta por el campo de la sociología francesa. Con la desaparición de Simiand, Halbwachs y Mauss, el durkheimianismo había prácticamente dejado de existir, por lo que el resurgimiento sociológico luego de 1945 tuvo lugar de la mano de la sociología norteamericana (sobre la influencia de ésta, cf. Chapoulie, 1991).

⁴⁴ El economista Jacques Rueff, con su posición de defensa a rajatabla del patrón-oro, era una figura emblemática que en esa época simbolizaba los designios —corporizados en el presidente De Gaulle— de independencia de la política exterior francesa con respecto a los Estados Unidos.

⁴⁵ Lo que Popper en otro texto considera como «el *mito* demasiado extendido, por desgracia, e influyente del *carácter inductivo* de las ciencias de la naturaleza y del carácter de la objetividad científico-natural». (1978: 13, mis itálicas-db)

Definición a la que habrá que reconocerle por lo menos el mérito de informarnos de manera clara y directa acerca de la naturaleza del error que se critica: contrariamente a lo que sostienen los empiristas, en la ciencia no se parte nunca de hechos, sino de hipótesis, o de “problemas”. Por lo demás, es claro que este principio bien podría quedar incluido bajo el precepto bachelardiano de que “el vector epistemológico va de lo racional a lo real» (Bachelard, 1968 [1934]: 4; reproducido en MET: 62 y 236)⁴⁶.

Hasta aquí, estoy dispuesto a admitir gustosamente que la “base empírica” para sostener la hipótesis de una inspiración popperiana es algo exigua. Pero a esto se suma otro texto, contemporáneo del *Oficio*, del que solo conocemos su versión inglesa en la revista *Social Research* con el título de “El estructuralismo y la teoría del conocimiento sociológico”⁴⁷, y que retoma varios temas del *Oficio*, con este interés adicional de estar firmado en soledad por Bourdieu. Aunque el foco está ligeramente desviado, en este artículo, «escrito en el acmé del estructuralismo» (RAR: 255n8), el tema central coincide con la tesis fundamental del *Oficio*: partiendo de la idea de que la antropología —la ciencia social— debe superar obstáculos epistemológicos que le son propios, se defiende la necesidad de una teoría del conocimiento sociológico. Allí, Bourdieu remarca que los principios en que la antropología debe fundarse son «los de cualquier teoría del conocimiento científico» (1968: 681), y llega a afirmar:

«Lo que usualmente se denomina “unidad de la ciencia” no es más que la unidad de la metaciencia, la identidad de los principios sobre los cuales toda la ciencia, incluida la ciencia del hombre, *se funda*» (Bourdieu, 1968: 682, mis itálicas-db).

Nótese que no se habla de la unidad de *una* ciencia específica sino de *la* ciencia en general. Y, por si subsistiera alguna duda, a la ciencia del hombre se la describe como fundada en *idénticos principios que toda la ciencia*. Tan acostumbrados nos ha tenido Bourdieu a sus profesiones de fe antipositivistas —

⁴⁶ Aunque Bachelard pretendía significar algo más, puesto que su categoría de “racional” incluía a la matemática: «tornar geométrica la representación...», afirmaba en el exacto comienzo de *La formación del espíritu científico* (1972 [1938]:5).

⁴⁷ Contrariamente a lo que indica la *Hyper-Bourdieu*, no hay traducción al castellano de este artículo en la compilación de J. Sazbón, *Estructuralismo y sociología* (1969, Buenos Aires, Nueva Visión), que incluye en cambio “Condición de clase y posición de clase” de 1966.

anteriores y posteriores al *Oficio*— que nos resulta difícil apreciar en su justo alcance el sentido de su frase. Es cierto que no se habla del *método* científico, pero entonces surge por lo menos una duda acerca de la entidad que habrá que prestarle a ese cuerpo de principios comunes en los que se fundan todas las ciencias. En suma, lo que se sostiene, aunque sea de un modo aislado, episódico, coyuntural si se quiere, no parece estar tan lejos de la bien conocida *tesis de la unidad de método*⁴⁸: «Todas las ciencias teóricas o generalizadoras usan el mismo método ya sean ciencias naturales o ciencias sociales», afirmaba el Popper de *Miseria del historicismo* (1981 [1957]:145)⁴⁹.

En este punto, resulta indispensable aclarar que Bachelard, más allá de los efectos de perspectiva distorsivos —atribuibles más que nada a la apropiación de sus categorías, por la vía de Althusser, por parte de las ciencias sociales y del psicoanálisis en los años 70— sólo muy ocasionalmente se refería a estas disciplinas. En verdad, toda la obra de Bachelard debe leerse como un intento — luego del Círculo de Viena, y paralelamente al de Popper— de dar cuenta de la colosal revolución científica producida en las ciencias físico-químicas a principios del siglo veinte. Al saludar el advenimiento de un “nuevo espíritu científico”, Bachelard pretende dar cuenta de los logros de Einstein, de Max Planck y de Niels Bohr. Y si se ocupa de las matemáticas, como lo hace con frecuencia, es en la perspectiva del papel constitutivo de éstas con relación al nuevo espíritu de la ciencia natural.

En suma, como observaba Canguilhem, «Bachelard considera a la física matemática como la reina de las ciencias» (1994 [1968]: 175). De esto no cabe por supuesto inferir ninguna colusión del pensamiento de Bachelard con el positivismo, pero sí constatar lo que se puede describir como un cierto *naturalismo* de hecho, aunque no de derecho⁵⁰. Así, por ejemplo, si en el

⁴⁸ De acuerdo a H. von Wright: «Uno de los principios del positivismo es el monismo metodológico, o la idea de la unidad del método científico por entre la diversidad de objetos temáticos de la investigación científica» (1987: 20-21).

⁴⁹ Tampoco Popper podría oponerse a esta reivindicación de la falsación : «Contrariamente a una serie discontinua de hipótesis ad hoc, un sistema de hipótesis debe su valor epistemológico a la coherencia, y a su vulnerabilidad al ataque: *un sólo hecho puede poner en cuestión al sistema en su totalidad*» (Bourdieu, 1968: 686, mis itálicas-db).

⁵⁰ Interpreto en este sentido una observación de Passeron: «“Una ciencia como las otras”, es decir

Racionalismo aplicado hay un capítulo dedicado por entero a la cuestión de los “racionalismos regionales” no podemos menos que observar que todas las regiones de las que se nos habla lo son del “continente” físico-químico (Bachelard, 1986 [1949]: cap. VII)⁵¹.

De este modo, tanto desde la perspectiva de Bachelard como desde Popper sería posible dar sustento a la que parecería ser la tesis básica del *Oficio*: «*la sociología es una ciencia como las demás* que se encuentra solamente con una dificultad particular para ser una ciencia como las demás» (mis itálicas-db). Y en cuanto a la dificultad propia de la sociología para constituirse como ciencia, se aclaraba a continuación que ésta deviene de «la relación particular que se establece entre la experiencia científica y la experiencia ingenua del mundo social y entre las expresiones ingenua y científica de esas experiencias» (MET: 43).

Conviene remarcar que en ninguna parte del *Oficio* encontramos una apelación tan nítida a una “metaciencia” indiscriminada como la que produjo Bourdieu en su artículo de 1968. En el *avant-propos* del *Oficio*, luego de recusar explícitamente la pretensión de establecer cualquier discurso del método, y de reivindicar correlativamente «la referencia directa y constante a la experiencia en primera persona de la práctica» (MET: 8), lo que se plantea es apenas interrogar a la sociología con la ayuda de los principios generales provistos por el acervo metodológico producido por las ciencias de la naturaleza. La intención declarada por los autores no es más que «someter las operaciones de la práctica sociológica a la polémica de la razón epistemológica» (MET: 9). A continuación de lo cual, remiten explícitamente a Bachelard, sosteniendo que «la epistemología se distingue de una metodología abstracta por su esfuerzo en captar la lógica del error para construir la lógica del descubrimiento de la verdad como polémica contra el error y como esfuerzo para someter las verdades aproximadas de la ciencia y de los métodos que utiliza a una rectificación metódica y permanente» (MET: 9).

como la física: a esto lleva la aplicación de Bachelard».

⁵¹ «Si Bachelard no está particularmente interesado por la cuestión de las ciencias sociales (apenas abordada y además negativamente en algunos textos), consideró con todo que la sociología, el derecho, o la historia eran ciencias constituidas», observa Christian Ruby (1998: 59).

Nada que se asemeje entonces a una epistemología “general” en la que se pudiera fundar el conocimiento sociológico⁵². No está presente la idea de una “ciencia de la ciencia” concebida como un cuerpo de conocimientos aplicables a la sociología del mismo modo que a los restantes dominios científicos, sino que la epistemología está concebida como una actividad reflexiva sobre la práctica científica.

3. *La teoría del conocimiento de lo social*

Por lo hasta aquí expuesto, casi se podría pensar que la obra consiste en un intento de síntesis de aportes de corrientes varias de la epistemología, en una perspectiva “polifilosófica” —o “poliepistemológica”, para el caso— al mejor estilo de Bachelard. Pero las principales fuentes del *Oficio* no son los textos de epistemología “en general”, sino que los co-autores se montan por sobre todo en una lectura de los clásicos de la ciencia social en la búsqueda de un fundamento para ésta. En efecto, de lo que se trata es de la naturaleza del conocimiento sociológico y de la posibilidad de unidad disciplinar de una ciencia que es a la vez “como las demás” y, no obstante ello, distinta de las demás. Lo que está en juego es el estatuto mismo de la teoría social, por oposición a las concepciones dominantes en el campo, ambas simétricamente insatisfactorias.

Por un lado, estaba el inductivismo a la Lazarsfeld basado en «las correlaciones del tipo más simple que nos proveen los “ladrillos” con los que nuestra ciencia social empírica se construye» (cf. *supra*), con la idea de que estas correlaciones podrían ser subsumidas progresivamente en leyes de mayor alcance⁵³.

Por el otro lado, el teoricismo, que en la primera edición no incluía todavía, al menos de un modo evidente, a Althusser, pero sí a todos aquellos «que se esfuerzan en realizar la suma de las contribuciones teóricas legadas por los

⁵² Así el título de la obra no habla de *Fundamentos epistemológicos*, sino de *Preliminares*.

⁵³ Los autores recusan «la representación positivista que no asigna a la teoría ninguna otra función que la de representar tan completamente, tan simplemente, tan exactamente como sea posible un conjunto de leyes experimentales, (...) este género de compilación “maquinalmente empírica” de datos descontextualizados no podría ser presentado sin usurpación como una teoría o como un fragmento de una teoría por venir» (MET: 54 y 54n).

“padres fundadores” (...) empresa análoga a la de los teólogos o de los canonistas medievales que compilaban en sus enormes *Sumas* el conjunto de los argumentos legados por las “autoridades”, textos canónicos o padres de la Iglesia» (MET: 51). Caso paradigmático del Parsons de *La estructura de la acción social*, cuya teoría no consistía más que en una «reelaboración indefinida de los elementos teóricos artificialmente extraídos de un cuerpo selecto de autoridades» (MET: 51-52). Para el caso, es sabido que Parsons (1968 [1937]) se dedicó a conciliar a los pensamientos de Marshall, Pareto, Durkheim y Weber.

En la visión que tienen de ella los autores del *Oficio*, la teoría no puede ser concebida ni como una simple síntesis de datos ni como una mera compilación de los principales conceptos de la tradición sociológica —lo que equivaldría en ambos casos a reducirla al estado de una totalidad muerta—, sino como un instrumento destinado a ser aplicado y sujeto a una permanente rectificación. Ya en el *Oficio* está totalmente presente esta concepción “antiteorista” de Bourdieu acerca de la teoría a la que seguirá defendiendo durante toda su obra posterior.

Sin embargo, en un movimiento que no deja de aparecer como paradójico, los autores del *Oficio* se dedican también a realizar su propia síntesis de los aportes de los integrantes de la “santísima trinidad” sociológica: Marx, Durkheim y Weber. Aunque con una diferencia que se plantea como crucial: en este caso la síntesis no versará sobre las concepciones teóricas de estos autores, sobre las que serían sus concepciones “sustantivas” acerca de la sociedad y del cambio social, sino sobre su postura metateórica.

Como se explica: «La cuestión de la afiliación de una investigación sociológica a una teoría particular de lo social, la de Marx, de Weber o de Durkheim por ejemplo, siempre es segunda con relación a la cuestión de la pertenencia de esta investigación a la ciencia sociológica: el único criterio de esta pertenencia reside en efecto en la puesta en obra de los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico que, en cuanto tal, no separa en absoluto autores que todo separaría sobre el terreno de la teoría del sistema social» (MET: 11). Se trata de enfocar lo que hay de común en «autores cuyas oposiciones doctrinarias disimulan el acuerdo epistemológico» (MET: 11).

Nadie puede creer seriamente en la existencia de una teoría del conocimiento sociológico que hubiera sido común tanto a Marx, como a Weber y

a Durkheim. De lo que se trata es del intento de construcción de los principios generales de una epistemología de la ciencia social a partir del estudio de las realizaciones de estos “padres fundadores”. De este modo, lo que se plantea es explicitar esos principios: «La teoría del conocimiento sociológico como sistema de las reglas que rigen la producción de todos los actos y de todos los discursos sociológicos posibles, y de éstos solamente, es el principio generador de las diferentes teorías parciales de lo social (ya se trate de la teoría de los intercambios matrimoniales o de la teoría de la difusión cultural) y, por esta vía, el principio unificador del discurso propiamente sociológico que no hay que confundir con una teoría unitaria de lo social» (MET: 55)⁵⁴.

Así, al hablar de esta teoría del conocimiento sociológico, los autores podrán decir que ésta pertenece al orden de la metaciencia, pero de este modo no la estarán presentando como *la* metaciencia a secas, sino a lo sumo como una metaciencia *sociológica* (MET: 55). En el *Oficio* la idea de metaciencia está referida explícitamente a la obra del químico y filósofo húngaro Michael Polanyi que conoció sus momentos de mayor gloria a principios de los años 60 (Polanyi, 1974: 344)⁵⁵.

Sin embargo, considerando que la escritura de la primera edición coincide con la fase ascendente del althusserianismo, resulta inevitable asociar esta idea de la metaciencia con la distinción entre *Teoría* (con T mayúscula) y *teorías*, esto es, entre el materialismo dialéctico y las ciencias (cuyo lugar, para el caso, vendría a ser ocupado por el materialismo histórico)⁵⁶. Sobre todo cuando Althusser en el

⁵⁴ Definición idéntica a la que figura en la primera página del artículo de Bourdieu, excepto por este matiz: donde el *Oficio* refiere a “todos los discursos sociológicos posibles”, Bourdieu habla de «todas las proposiciones sociológicas *científicamente fundadas*» (Bourdieu, 1968: 681, mis itálicas-db).

⁵⁵ Raymond Aron (1983: 240) tenía gran admiración y afecto por Polanyi. Otro aspecto del pensamiento de Polanyi, al que no se hace ninguna referencia en el *Oficio*, es la idea del *conocimiento tácito* (que será retomada por Kuhn), y cuya afinidad con la visión que tiene Bourdieu del oficio concebido como un habitus es evidente.

⁵⁶ En su artículo “Sobre la dialéctica materialista”, Althusser apuntaba precisamente a la dificultad de constitución de lo teórico, cuando afirmaba que «la unidad de lo que llamo “teoría” existe raramente en una ciencia bajo la forma reflexiva de un sistema teórico unificado. (...) La parte propia y explícitamente teórica se encuentra raramente unificada bajo una forma no contradictoria. Con mayor frecuencia está hecha de regiones localmente unificadas en teorías regionales coexistentes en un todo complejo y contradictorio que posee una unidad no pensada teóricamente. Esta unidad extremadamente compleja y contradictoria es la que está en acción, cada vez según un modo específico, en el trabajo de producción teórico

Curso de filosofía para científicos, dictado en la ENS en octubre-noviembre de 1967, mucho se extendía acerca de la “filosofía espontánea de los científicos” —FEC— (Althusser, 1985 [1974]), a la vez que en el *Oficio*, con todas las apariencias de un eco, se hacía referencia a una “sociología espontánea de los sociólogos” —SES—. Análogamente a la FEC althusseriana, la SES reconoce una doble vertiente⁵⁷. Por un lado está siendo generada en forma tan permanente como necesaria por la práctica social, y en este sentido se asemeja mucho a la categoría de las ideologías prácticas althusserianas: «la familiaridad con el universo social constituye para el sociólogo el obstáculo epistemológico por excelencia, porque produce continuamente concepciones o sistematizaciones ficticias a la vez que las condiciones de su credibilidad. El sociólogo nunca termina del todo con la sociología espontánea» (MET: 35)⁵⁸.

Pero al mismo tiempo los sociólogos se encuentran con esta SES solidificada cuando se vuelcan hacia la tradición que constituye el pasado de su disciplina: «Dada la naturaleza de las obras que la comunidad de los sociólogos reconoce como teóricas y sobre todo la forma de la relación a estas teorías favorecida por la lógica de su transmisión (con frecuencia indisociable de la lógica de su producción), la ruptura con las teorías tradicionales y con la relación tradicional a esas teorías no es más que un caso particular de la ruptura con la sociología espontánea» (MET: 52).

De acuerdo D. Lecourt, el origen de la FEC althusseriana habría que buscarlo en la *Filosofía del no* de Bachelard, libro del que citaba esta frase: «Los científicos no siempre profesan la filosofía de su propia ciencia» (en Lecourt, 1973: 29)⁵⁹. Sin embargo, de la entrevista con J.-C. Passeron surgió otra

de cada ciencia. Ella es la que, en las ciencias experimentales, por ejemplo, constituye los "fenómenos" en "hechos", la que plantea bajo la forma de problema una dificultad existente, la que "resuelve" este problema, a través de la disposición de dispositivos teórico-técnicos que constituyen el cuerpo real de lo que una tradición idealista denomina: "hipótesis", etc., etc.» (Althusser, 1965: 188n23; trad. de M. Harnecker).

⁵⁷ Althusser distinguía dos componentes de la FEC: un elemento interno materialista y un elemento extracientífico idealista (1985: 101 y ss.).

⁵⁸ Por su parte Bourdieu escribía: «La teoría adecuada del objeto implica la teoría de las condiciones sociales en que son producidos los objetos preconstruidos que son propuestos por la ideología y que constituyen el obstáculo mayor para una formulación de una teoría adecuada del objeto» (1968: 695).

⁵⁹ Dominique Lecourt ha renegado totalmente de su pasado althusseriano. En su tan importante

perspectiva, algo inesperada. Ante mi pregunta sobre si la idea de una teoría del conocimiento de lo social implícita en Marx, Weber u Durkheim no era tributaria de algún modo de la categoría de *Teoría* en Althusser y de su concepción de la FEC, Passeron manifestó que Althusser habría moldeado su noción de FEC sobre la de SES. “Lo que a mí me interesa, habría dicho Althusser, es situar esta filosofía reflexiva de las prácticas científicas como distinta, como por encima de la FEC”. Este intercambio se producía en ocasión de un seminario dictado por Bourdieu y Passeron en la ENS, al que asistió a veces Althusser, en la época del *Pour Marx*, y por ende con la suficiente anterioridad tanto al *Oficio* como al *Curso de filosofía para científicos*⁶⁰. Pero fundamentalmente, más allá de cual haya sido la direccionalidad de este intercambio, Passeron reconoce que entre el planteo de Althusser y el del *Oficio* había, cuanto menos, «concesiones terminológicas recíprocas»⁶¹.

Ahora bien, en Bachelard, y también en Canguilhem, no hay lugar para dudar sobre este punto: no existe una metaciencia o una epistemología que se situaría, por así decirlo, “por encima” de la ciencia, y de la que podría deducirse la teoría científica propiamente dicha. Empero, ésta es precisamente la base de toda la argumentación del *Oficio*. Para no entrar en contradicción, la solución a la que apelan los autores es desdoblar el término de la *teoría* por un lado en su aspecto epistemológico de “teoría del conocimiento social” —formulación ambigua, diría Ipola (1970: 133), puesto que encubre que se trata nada menos que de la epistemología—, y por el otro en su aspecto sustantivo de teoría sociológica propiamente dicha. Es solamente gracias a este expediente que es posible realizar el milagro de poner juntos a los tres “padres fundadores”: Marx, Durkheim y

como voluminoso *Diccionario de historia y de filosofía de las ciencias* (1999), no solamente no hay un artículo sobre Althusser sino que éste ni siquiera figura en el índice de nombres. En el postfácio a la reciente reedición de su ensayo sobre *La epistemología histórica de Gaston Bachelard*, Lecourt se explica brevemente acerca de lo que fue «una aventura de principios de los años 60» (Lecourt, 2002: 115).

⁶⁰ “Un sociólogo espontáneo” es el título que Bourdieu le da a la entrevista de un cocinero kabila particularmente locuaz reproducida en una obra de 1963 (TTA: 508).

⁶¹ En el *Oficio*, al menos en dos ocasiones se alude a las proposiciones de la sociología espontánea y la ideología (MET: 83, 103). En el artículo de Bourdieu se habla indiferentemente de «teoría espontánea de lo social» (1968: 684 y 690), «sociología espontánea» (695) o «filosofía espontánea del conocimiento del mundo social» (1968: 703).

Weber, más allá de disentir en sus teorías específicas acerca del sistema social, habrían compartido una única epistemología.

Muy tempranamente, Emilio de Ipola nos advertía sobre esta sorprendente maniobra cuando señalaba que «este desplazamiento del principio de unidad de la ciencia sociológica implica un doble error: a) primero se olvida que la producción de los conocimientos sociológicos es el efecto propio no de la “teoría del conocimiento de lo social”, sino de la *teoría social misma*; b) luego, se le otorga a la práctica epistemológica, un alcance teórico y un status que no está en medida de reivindicar. Conviene recordar que *la epistemología no es una ciencia* (...). En efecto es una única y misma decisión teórica la que le concede a la epistemología el rol principal fundador del saber sociológico (renovando así el antiguo sueño de la filosofía como “fundamento” de las ciencias) y la que desmiembra el objeto de la sociología en un conjunto indefinido de sub-objetos parciales cuya unidad, “epistemológica”, permanece necesariamente *exterior* a los sistemas conceptuales que los definen» (Ipola, 1970: 133)

Es decir que, mientras por un lado se niega la posibilidad de una epistemología en general, por el otro se la resucita como un componente de la teoría. En suma la apelación a una teoría del conocimiento de lo social resulta ser por completo anti-bachelardiana. Y tampoco se ajusta a la concepción de Althusser en la que, bien o mal, se disponía de la figura del materialismo dialéctico para luchar contra el elemento externo idealista de la FEC. En el *Oficio*, la sociología espontánea sólo puede ser enfrentada y controlada desde una teoría del conocimiento social que los sociólogos sostienen casi a pesar de ellos mismos y en contra de las definiciones constantemente realimentadas de la sociología espontánea.

Considerados en su totalidad, los *Preliminares epistemológicos* pueden ser entendidos como versando sobre las condiciones de producción —tanto epistemológicas como sociales— del conocimiento sociológico. Dentro de esta temática el aspecto más original, y a la vez el más problemático, es el que tiene que ver con la teoría del conocimiento de lo social. Sintéticamente, se puede intentar codificar una serie de principios en los que dicha teoría quede plasmada; esta tarea fue llevada a cabo en el *Oficio*, y será retomada luego por J.-C. Passeron (no así por Bourdieu).

Los cuatro principios básicos que se enuncian en el libro son los siguientes:

a) El primero es el *principio de la ruptura*, que ya plantea el problema del sentido en que se encontraría relacionado específicamente con una teoría del conocimiento *sociológico*⁶². Y es que el principio de la ruptura viene justamente a engarzarse con toda la argumentación que apunta a «rehusar para la sociología un status epistemológico de excepción» (MET: 103). Lo paradójico es que la razón de la inclusión de este principio epistemológico general es en definitiva esencialmente social: es «por el hecho de que la frontera entre los saberes comunes y la ciencia es, en sociología, más indecisa que otros terrenos, que la necesidad de la ruptura epistemológica se impone con particular urgencia» (MET: 103). Ruptura más urgente pero también más difícil, por cuanto la resistencia del objeto no es en este caso meramente pasiva, sino que está sobredeterminada por una negativa activa a entregar su verdad. De ahí que se plantee la necesidad de «oponer a las pretensiones sistemáticas de la sociología espontánea la resistencia organizada de una teoría del conocimiento de lo social cuyos principios contradicen punto por punto los presupuestos de la filosofía primera de lo social» (MET: 37).

b) En segundo lugar se introduce el *principio de la no conciencia*, que ya es propiamente sociológico. Se trata de romper con la ilusión de la transparencia producida por la filosofía espontánea del conocimiento de lo social. Hay que escapar de la trampa de la conciencia de los agentes para centrarse en las «relaciones determinadas, necesarias, independientes de la voluntad» de las que hablaba Marx (MET:37). Es lo que sostenía también Durkheim cuando afirmaba que «la vida social debe explicarse, no por la concepción que de ella tienen los que en ella participan, sino por causas profundas que escapan a la conciencia» (Durkheim, en MET: 38). La función de este principio de la no conciencia, que Weber también habría compartido⁶³, es «apartar la ilusión de que la antropología

⁶² Como aclara Passeron: «Del primer principio, que enuncia el rol teórico de un lenguaje reconstruido de la descripción del mundo, poco hay que especificar, ya que se formularía más o menos del mismo modo en cualquier index de cientificidad referente al mundo empírico, cualesquiera que sean los fenómenos sobre los que verse una ciencia» (Passeron, 1994: 80-81).

⁶³ Passeron admite que la aplicación a Weber del “principio de la no-transparencia” ya planteaba algunos problemas: «ya había alguna acrobacia acerca de cómo rescatar a Weber, si se lo aplicaba literalmente; porque el principio “ellos no saben por qué hacen lo que hacen” funcionaba bien [sobre todo] para Marx y Durkheim».

pueda constituirse como ciencia reflexiva y, a la vez, definir las condiciones metodológicas bajo las cuáles puede ser una ciencia experimental» (MET: 38-39). Según comentará luego Passeron, este segundo principio no debe confundirse con un ucase “objetivista” o “positivista”; no hace más que nombrar «la exigencia primera de “objetivación”, inseparable de la intersubjetividad de todo discurso científico» (Passeron, 1994: 82).

c) Luego se enuncia un *principio de la primacía de las relaciones*: «... hay que plantear un segundo principio de la teoría del conocimiento de lo social que no es más que la forma positiva del principio de la no-conciencia: las relaciones sociales no pueden ser reducidas a relaciones entre subjetividades animadas por “intenciones” o “motivaciones” porque se establecen entre condiciones y posiciones sociales y tienen por ello más realidad que los sujetos mismos a los que vinculan» (MET: 40). Este principio resulta ser algo ambiguo: se lo presenta como el reverso del principio de la no-conciencia, pero también Bourdieu lo concibe como una aplicación a la sociología de un principio más general: «se debe considerar a la realidad social como un sistema independiente de la conciencia y de la voluntad de los individuos y que, por lo tanto, ha de ser investigado *del mismo modo que lo son las relaciones entre los hechos del mundo físico*» (1968: 684, mis itálicas-db). Posteriormente, Bourdieu reivindicará el modo de pensar relacional, enunciado por Cassirer, como propio «de toda la ciencia moderna» (RAR: 255). A la vez este principio se corresponde claramente con el “antisubstancialismo” de Bachelard, con lo que se confunde con el siguiente.

d) Finalmente el último principio —aunque no se lo presente bajo ese nombre en el *Oficio*— impone renunciar a todo explicación que remita a una naturaleza humana transhistórica, como lo hacía la Economía Política criticada por Marx en su *Introducción General* de 1857 (texto nº 16 en MET). Este es el principio que enunciaba Durkheim en la *Reglas* cuando demandaba “explicar lo social por lo social” (texto nº 17 en MET), y que es presentado como un recordatorio de «la decisión metodológica de no abdicar prematuramente del derecho a la explicación sociológica» (MET: 42). No hay posibilidad en sociología de «definir la verdad de un fenómeno cultural independientemente del sistema de relaciones históricas y sociales en las que está inserto» (MET: 42), como insistía Weber en la *Ética protestante* (texto nº 18 en MET).

Posteriormente Passeron realizará su propia autocrítica de la concepción de la ciencia social que trasunta el *Oficio*. La desarrolla, aunque todavía bajo la modalidad del implícito, en el *Razonamiento sociológico* (1991)⁶⁴. Aquí Passeron rechaza lo que considera un falso dilema entre una concepción de las ciencias sociales que haga de éstas ciencias en el mismo sentido que las de la naturaleza, y una idea que reduzca estas disciplinas a su condición de “sociales” o de “humanas”, con lo que no serían propiamente ciencias y carecerían de epistemología.

Sobre el *Oficio* mismo, hay una referencia casi explícita, aunque en una nota al pie de página, en la que se establece que «la epistemología de la sociología no puede reducirse a una sociología de la sociología que explica que la sociología, que es por su derecho una “ciencia como las demás”, solamente se encuentra con más dificultades *sociales* que las otras para serlo tan completamente como ellas» (Passeron, 1991:140n, mis itálicas-db). En contra del *Oficio* y en contra de Bourdieu, Passeron sostendrá que hay en la situación epistemológica de la sociología, y en general de las ciencias sociales, una razón constitutiva de su fragilidad conceptual (1991:141). O sea, las ciencias del hombre y de la sociedad no son “como las demás”: el hecho epistemológico fundamental de “la indiscernibilidad asertórica de la historia y de la sociología” hace que no se pueda pensar, como lo hacía Durkheim, en una “ciencia experimental de los hechos sociales”. Sobre todo, no hay conceptos, ni mucho menos leyes, transhistóricos.

La tesis de Passeron es, en sus propias palabras, “cuadrada”: «las ciencias sociales enuncian sus proposiciones sobre el mundo en un espacio asertórico no-popperiano» (1991: 12). Lo que significa que el lugar donde el razonamiento sociológico construye sus presunciones no es el espacio lógico del razonamiento experimental, sino el del razonamiento natural, aunque sometido a algunas formas específicas de control metodológico. Son las formas del razonamiento natural indisociable de una semántica natural, ella misma inherente a cualquier descripción del mundo histórico, las que definen los límites del uso que se puede hacer en sociología del razonamiento experimental. Ello no quita que se pueda

⁶⁴ Passeron reconoce que es una autocrítica, aunque necesariamente «poco clara, poco precisa: yo no puedo hacer la autocrítica del *Oficio* (ni Bourdieu tampoco, por lo demás), porque si se trata de autocrítica franca, entonces se sobreentiende que las b... son del otro».

hablar de ciencia para referirse a la sociología: el uso del razonamiento natural no significa condenarla al sentido común.

El razonamiento sociológico es *natural* en el sentido de que articula comparativamente constataciones operadas en contextos cuya equivalencia no es perfecta sino que sólo se justifica por la tipología que los emparenta, con lo que «los asertos sociológicos quedan inscriptos en una metodología de la presunción, distinta de una metodología de la necesidad» (1991: 368). ¿Como establecer que “todos los A son B”, si los A mismos no son plenamente equivalentes entre sí, sino que lo son apenas aproximadamente? De este modo, el razonamiento natural es inmune a la falsación popperiana, y por ello mismo es imposible la constitución de un paradigma en el sentido kuhniano.

Así, la sociología se inscribe dentro de un tipo particular de científicidad, el de las ciencias empíricas de la interpretación, a las cuales la forma del curso del mundo histórico impone un lenguaje tipológico, pero que se distinguen de la hermenéutica por sus métodos de observación y de procesamiento de la información empírica (1991: 13)⁶⁵. En este sentido, el razonamiento sociológico es descrito como un mixto argumentativo entre el razonamiento histórico y el estadístico (1991: cap. 3⁶⁶).

Pocos años después del *Razonamiento*, Passeron retomará, para llevarla hasta sus últimas consecuencias, la distinción entre teoría del conocimiento sociológico, a la que denominará T1, y las variadas T2, las diversas teorías sobre la sociedad. Hay entonces tres grandes principios de la T1: un principio “bachelardiano” de la ruptura, uno durkheimiano acerca de la “no-transparencia” y uno “weberiano” (Passeron, 1994: 80 y ss.). De este tercer principio Passeron produce una cierta reinterpretación, acentuando francamente su aspecto historicista: «no puede figurar ninguna proposición transhistórica en las teorías o

⁶⁵ No cabe desarrollar aquí en su totalidad el punto de vista de Passeron. Menciono apenas que en el *Razonamiento* se distinguen dos grupos de disciplinas sociales. Por un lado están las ciencias sociales sintéticas, que son la sociología, la antropología y la historia. Por el otro, las ciencias sociales particulares o “autonomizantes”, como la lingüística, la demografía, la economía y la psicología experimental. Más recientemente esta distinción se traduce en la oposición entre las “ciencias de la encuesta” (*enquête*) y las “ciencias del modelo”, que da lugar al título de la compilación con L.A. Gérard-Varet (Gérard-Varet y Passeron, 1995).

⁶⁶ Aunque el *Razonamiento sociológico* no ha sido traducido al español, sí lo fue el artículo original de 1984 que fue retomado luego como capítulo 3 de este libro, en una compilación de

en las hipótesis de una ciencia social (...) Se dice lo mismo de la sociología al decir que es una ciencia histórica o que es una ciencia de la determinación “contextual” de las acciones sociales (...) La validez de una regularidad histórica nunca es enunciable sin referencia al contexto construido por una tipología comparativa; y esto alcanza para distinguir radicalmente su sentido descriptivo del de la “ley universal”» (Passeron, 1994: 82-83).

Passeron renuncia al principio de la primacía de las relaciones, a la vez que introduce un nuevo principio, al que denominará “*franciscano*”, para aludir a «la “pobreza del poder de organización sintética propia de toda teoría sociológica (T2)» (Passeron, 1994: 115). No existe en sociología ninguna posibilidad de llegar a una T2 unificada, hecho que bien hubiera podido quedar plasmado en la apelación, algo más pomposa, de *principio del pluralismo teórico*. Passeron propone dos formulaciones de este principio: «Encontrar exigencias teóricas que aumenten las exigencias empíricas, y viceversa» (1994: 94); y «es una teoría empírica en sociología cualquier esquema asertórico, incluso minúsculo, que obliga a una encuesta (*enquête*) que no hubiera sido concebible sin él» (1994: 116).

En base a estos cuatro principios se construye la T1 sociológica como una alternativa al *index* galileano de las ciencias de la naturaleza⁶⁷, constituyéndose en una herramienta que permitirá determinar la pertenencia o no de cualquier conjunto de proposiciones al cuerpo de las T2, las variadas teorías sobre el sistema social y el cambio. El problema que se plantea es acerca del nivel de exigencia de esta T1: todo epistemólogo de la sociología está preso entre la tentación de ceder a una T1 empobrecida y excesivamente afable, que en el límite se tornaría inútil, a fuerza de admitir cualquier T2, y la de formular como T1 universal un *index* cortado a la medida de una sola teoría sociológica, tal vez la propia, excluyendo a todas las demás (Passeron, 1994: 91-92).

Quizás parte de la solución habría que buscarla por el lado de un quinto principio —fuerte es nuestra tentación de denominarlo “orwelliano”— insinuado

W. Ansaldi (1994).

⁶⁷ Los diferentes tipos de ciencias (formales, experimentales, históricas) obedecen a distintas T1 regionales. El *index* galileano que predominó a partir del siglo XVII se caracteriza por estos elementos: «(a) matematización de lo sensible; (b) experimentación; (c) relación reversible entre técnica y experimentación» (Passeron, 1994: 84).

por Passeron: la admisión de que «*algunas teorías sociológicas (T2) serían más sociológicas que otras*» (1994: 90). Pero, por otra parte, cabe preguntarse si en el campo de la sociología no son también las T1 las que están en competencia. Passeron piensa que es posible encontrar una solución al problema del pluralismo teórico deslindando una T1 unitaria de las plurales T2, pero ¿quién puede asegurar que por esta vía no se haga más que reproducir a nivel epistemológico las diferencias a nivel teórico?

El Oficio: un punto de bifurcación

Según Passeron la principal ambigüedad del *Oficio* reside en la caracterización por la cual “la sociología es una ciencia como las demás que presenta apenas mayores dificultades *sociales* para ser una ciencia como las demás”. Retrospectivamente esta definición aparece como la que fue más discutida⁶⁸, Passeron sosteniendo en contra de Bourdieu que estas dificultades eran propiamente epistemológicas, además de sociales.

Desde este punto de vista, el núcleo de la contradicción del *Oficio* se da entre dos perspectivas parcialmente contradictorias sobre las dificultades que enfrenta la sociología para constituirse en ciencia y sobre las características del conocimiento sociológico. Estas dos perspectivas que serán desarrolladas posteriormente son: por el lado de Passeron, la teoría como epistemología regional de un pluralismo teórico; por el de Bourdieu, la idea de una sociología del conocimiento sociológico que permita superar los obstáculos sociales a la ciencia social⁶⁹.

En cierto sentido habría que considerar a Passeron como el heredero más auténtico de la tesis fundamental del *Oficio* acerca de la necesidad de una teoría del conocimiento social: él es quien se hizo cargo de esta problemática e intentó desarrollarla.

⁶⁸ «La escribimos juntos esta frase, de modo que es autocrítica lo que estoy haciendo, pero recuerdo que nos llevó noches y días (...) y batallamos hasta agregar a pedido de Bourdieu, “más dificultades *sociales*” (...) siempre consideré que la de Bourdieu era una epistemología banal, muy próxima a la de Durkheim», afirma Passeron.

⁶⁹ «Otra cosa que reforzaría, es la sociología de la sociología. Se la menciona al final pero en un modo muy abstracto. Desde entonces, este aspecto ha sido muy desarrollado, en especial con *Homo academicus*» (MET3: 257).

Por su parte Bourdieu tampoco dejó de arrojar una mirada crítica hacia el *Oficio*, como se ha visto en su conversación con Beate Kraus. Pero sus reflexiones en este sentido son casi pedagógicas y están lejos de llegar hasta el fondo de la cuestión. Es notable, por ejemplo, como en esa entrevista Bourdieu no se pronuncia en absoluto sobre la necesidad de una teoría del conocimiento de lo social, aunque tampoco se manifiesta contrario a ella, al menos explícitamente. El lugar de la T1 lo ocupará ahora el *habitus*: «Disponemos de algunos principios generales de método que están inscriptos en cierto sentido en el *habitus* científico. El *oficio* de sociólogo es exactamente esto: una teoría de la construcción sociológica del objeto convertida en *habitus*. Al poseer este *oficio*, dominamos en estado práctico todo lo contenido en los conceptos fundamentales: *habitus*, campo, etc. »(MET3: 253).

Por cierto este aspecto ya estaba presente desde la introducción de la primera edición, cuando los autores definían «el “oficio” del sociólogo, este *habitus*, como sistema de esquemas que son más o menos dominados y más o menos susceptibles de ser transpuestos, que no es otra cosa que la interiorización de los principios de la teoría del conocimiento sociológico» (MET: 11). Y es que en este punto reside justamente toda la ambigüedad del *Oficio*, entendido como un texto de epistemología que en cierta forma ya comenzaba a negarse a sí mismo.

Si Bourdieu nos parece recusar de hecho la idea misma de una T1 en la evolución posterior de su pensamiento⁷⁰, nunca termina de hacer explícita esta recusación. Hay aquí un problema: ¿cuál es la relación que mantuvo Bourdieu en lo sucesivo respecto a la T1? ¿Por qué Bourdieu prácticamente no vuelve a hablar de una T1, pero no reniega de ella explícitamente? Tal vez finalmente Bourdieu crea en la T1, pero estratégicamente no considera conveniente enunciarla: es posible que piense a su propia su T2 como *la* T1, pero a pesar de ello no niega que Goffman, Coleman o Boudon sean sociólogos. ¿Cual es el valor de plantear que la sociología es una ciencia “como las demás”? Bourdieu evolucionará hasta negar radicalmente la posibilidad de distinción entre la teoría y la epistemología. En la visión de Passeron, Bourdieu hará funcionar a su propia T2 como una T1: desaparece cualquier posibilidad de pluralismo teórico.

⁷⁰ Posteriormente al *Oficio*, Bourdieu sólo volvió a mencionar esta idea en su entrevista con Otto

Hay en este sentido una suerte de inversión teórico-epistemológica en las evoluciones posteriores de Bourdieu y de Passeron: de la unidad de la ciencia popperiana Bourdieu regresa a un bachelardismo estricto en el que ya no hay lugar para una epistemología separada de la teoría ni siquiera bajo el nombre de una teoría del conocimiento social, mientras que por su parte Passeron acentúa el elemento popperiano al que termina por dar por sentado sin más, al menos en lo que concierne a las ciencias de la naturaleza⁷¹.

En lo que resta de este trabajo tendremos ocasión de volver sobre algunos temas epistemológicos del *Oficio*, pero antes nos dedicaremos a considerar las ideas más propiamente técnico-metodológicas de Bourdieu y su práctica de la investigación empírica.

Hahn de 1970 (1971: 17-18).

⁷¹ «Estoy de acuerdo con Popper cuando habla de las ciencias experimentales, pero no soporto que se lo aplique a las ciencias históricas», nos decía Passeron. Notemos sin embargo Passeron es tan amplio en materia de metateoría como de teoría: su acuerdo con Popper no le impide hacer coexistir la falsación con la idea kuhniana del paradigma, cómo se ve en *El razonamiento sociológico* (Passeron, 1991).

CAPÍTULO 3

BOURDIEU Y LOS DATOS

En este capítulo como en el siguiente me propongo realizar una descripción de la práctica científica de Bourdieu, focalizando en sus principales ideas metodológicas y en la utilización de técnicas estadísticas en sus primeros trabajos de investigación. Me interesa aquí examinar la relación entre la teoría de Bourdieu y los datos, lo que involucra el aspecto de su recolección, pero fundamentalmente el de su análisis y presentación.

El presente capítulo abarca la primera etapa de la labor investigativa de Bourdieu, previa a *La distinción*, desde sus inicios como etnólogo en Argelia, hasta llegar a una descripción de las encuestas que realizó en la primera época del *Centre de Sociologie Européenne* y de sus condiciones de producción. En la última sección abordaré cómo se fue desarrollando la crítica de Bourdieu al análisis estándar de encuestas.

1. De la etnología al análisis de encuestas

Como Malinowski, confinado en las islas Trobriand durante la primera Gran Guerra, se podría pensar que Bourdieu llegó a la etnología y al trabajo de campo por un concurso de circunstancias ajenas a su voluntad. Terminados sus estudios de filosofía, y agotadas todas las prórrogas posibles, Bourdieu debe resignarse a cumplir con su servicio militar. Inicialmente es asignado a un destino privilegiado: un cuartel en Versailles. Pero su carácter poco adaptado a la vida militar deriva en un conflicto que termina con su traslado por razones disciplinarias a Argelia (Wacquant, 2002: 550).

En el contexto exótico de la sociedad argelina, justamente en la época en que comienza el período de gloria de Claude Lévi-Strauss, lanzado a la fama con la publicación de *Tristes trópicos* (1955) y de *Antropología estructural* (1958), y

cuando la etnología ya se perfila como la más prestigiosa entre las ciencias humanas, ¿cómo no ceder a la tentación etnológica?

Como es sabido, Argelia accederá a la independencia en 1962, luego de una prolongada y sangrienta guerra de liberación nacional iniciada en noviembre de 1954. Es en este contexto de extrema violencia física y simbólica que Bourdieu realizó todo su trabajo de campo argelino¹. En la “Presentación” de la segunda parte de *Trabajo y trabajadores en Argelia*, Bourdieu arremete de lleno en contra de «la ideología según la cual toda investigación llevada a cabo en la situación colonial estaría afectada de una impureza esencial» (TTA: 257), tomando como blanco un artículo de Michel Leiris en *Les temps modernes* (“El etnógrafo ante el colonialismo”), según el cuál el etnógrafo, por el simple hecho de pertenecer a la sociedad colonizadora, lleva el peso del pecado original del colonialismo. «Pero acaso, pregunta Bourdieu, ¿esta complicidad original es de una naturaleza distinta de la que liga a su clase al sociólogo que estudia su propia sociedad? ¿Si las barreras de clase separan a los individuos de una misma sociedad, las solidaridades de clase no tienden a aproximar, más allá de la barrera colonial, a individuos de sociedades diferentes? ¿Habrá que pensar, como se lo sostiene con frecuencia, que no hay etnología “pura” a no ser la realizada por los mismos indígenas? ¿Pero por qué este privilegio ético y epistemológico? Son preguntas que se evita plantear porque alejarían del terreno seguro de las evidencias indiscutidas» (TTA: 258).

La respuesta de Bourdieu es que, si no hay duda de que toda acción cobra sentido por el contexto —el sistema colonial, para el caso— en que se realiza, y de que esta forma social preexiste al etnólogo, como algo ya dado, no creado por él pero con el cual no puede dejar de contar, entonces de ello se deduce un imperativo absoluto, no ya ético sino científico: «no hay conducta, actitud o ideología alguna que pueda ser descrita, comprendida o explicada objetivamente al margen de toda referencia a la situación existencial del colonizado, tal como es determinada por la acción de las fuerzas económicas y sociales características del sistema colonial (...)

¹ Sobre las posiciones de Bourdieu en relación en relación a la sociedad y a la política argelinas, cf. Lane (2000) y Addi (2002).

por el sistema de las “relaciones determinadas, necesarias e independientes de las voluntades individuales” por referencia al cual se organizan las actitudes y las conductas. Tal es la responsabilidad real del etnólogo» (TTA: 258).

Y en un sentido ético, lo que es dable exigirle al etnólogo «es que se esfuerce en restituir a otros hombres el sentido de sus comportamientos», sentido del cual han sido desposeídos, como de tantas otras cosas, por el sistema colonial (TTA: 259).

Así, la necesidad de analizar la relación del científico social a su objeto, es una cuestión a la que Bourdieu se enfrentó desde los inicios mismos de su carrera, y que lo llevó muy rápidamente a relativizar las diferencias entre etnología y sociología.

Cumplido su servicio militar, Bourdieu permanece todavía un tiempo en Argelia, ingresando como Asistente en la Facultad de Humanidades de Argel. Es en esta época (sic), durante los años 1959 y 1960, que Bourdieu lleva adelante en la aldea de su infancia² el trabajo de campo para la que será una de sus primeras obras maestras³. En “Celibato y condición campesina” Bourdieu alcanza a describir y explicar las condiciones que dan lugar al celibato masculino en esa región campesina, problema sobre el que retornará en dos trabajos ulteriores (1972, 1989)⁴. Publicado en *Études rurales*, el artículo original, que con sus más de 100 páginas tiene más bien la dimensión de un libro⁵, contribuyó grandemente a cimentar la fama de Bourdieu como investigador empírico. En efecto, es un trabajo ejemplar por la maestría exhibida en la combinación de informaciones provenientes de distintas fuentes, como la observación etnográfica, la entrevista y una profusión de datos estadísticos primarios y secundarios; sin duda, constituye una de las expresiones más logradas de lo que el mismo Bourdieu denominará su «politeísmo metodológico» (SCI: 196).

² Se trata de la aldea de Lasseube (Calhoun y Wacquant, 2002), identificada como Lesquire por Bourdieu.

³ Su otra obra maestra inicial, apenas anterior, es “La maison kabyle ou le monde renversé”, un ejercicio de estilo estructuralista, inicialmente mimeografiado en 1960 y luego reproducido en diversos volúmenes (cf. ETP y SPR, entre otros).

⁴ Los tres artículos integran hoy el volumen póstumo *Le bal des célibataires* (BAL).

⁵ «¿Quién le daría hoy en día casi la mitad de un número de revista a un joven investigador

Como Bourdieu relatará posteriormente, «nada escapa al frenesí cientificista de quien descubre el placer de objetivar» (BAL: 10). En una comuna que contaba con 1351 habitantes, según datos censales de 1954, Bourdieu realizó, además de su labor etnográfica⁶, un importante trabajo estadístico. Sin calculadora ni computadora, produjo toda una serie de tablas de doble y de triple entrada que en algunos casos llegaban a versar sobre los 980 individuos de 21 y más años de edad que componían su universo de estudio (1962: 62 y 63). No contento con ello, en un Apéndice basado en el procesamiento de datos secundarios, con la colaboración de Claude Seibel y del *Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos —INSEE—* procederá a extender la verificación de sus hipótesis a un conjunto de departamentos de Bretaña: «generalización puramente empirista», según la definirá retrospectivamente (BAL: 13)⁷.

Por lo menos desde que comenzó a trabajar con encuestas, Bourdieu estuvo en contacto con estadísticos, y en particular cultivó una larga amistad con Alain Darbel del INSEE, que colaboró con él en muchas investigaciones (TTA, HER, AAR). Por otra parte Bourdieu dictó cursos de sociología en la Escuela Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (MET3: 248). Todo lo cual indica que la reflexión sobre la relación entre estadística y sociología es un tema que se planteó prácticamente desde sus inicios como científico social.

Es así que en su segundo libro, *Trabajo y trabajadores en Argelia*, publicado en 1963⁸, la introducción, denominada “Estadística y sociología” y escrita por Bourdieu,

desconocido?», se pregunta Bourdieu, agradeciendo a Isaac Chiva (BAL: 10).

⁶ Bourdieu se ha nutrido de la *Guía* del antropólogo Marcel Maget (1962), «formidable antídoto hiperempirista a la fascinación que ejercen entonces las construcciones estructuralistas de Claude Lévi-Strauss (de la que da testimonio mi artículo sobre la casa kabília...)» (BAL: 11). Un fragmento de esta *Guía* se incluyó como texto de ilustración en el *Oficio* (MET1: 384-388, conservada en las ulteriores ediciones).

⁷ En su trabajo de campo en Argelia, Bourdieu fue preso del mismo “frenesí cientificista”, realizando desde aplicaciones del test de Rorschach hasta encuestas de consumo al estilo del INSEE: «era inimaginable lo que trabajábamos, desde las seis de la mañana hasta las tres de la noche» (2003: 29-33).

⁸ En el primer libro de Bourdieu, *Sociología de Argelia*, los pocos datos estadísticos incluidos son todos secundarios y ni siquiera están presentados bajo la forma tabular (SAL: 107 y ss.).

está dedicada a este tema, reivindicando el uso de la estadística precisamente para superar la dualidad entre la formación científica y la humanística sin caer sin embargo en el positivismo: «lo que hay que denunciar no es el uso de la estadística, sino el fetichismo de la estadística» (TTA: 9). Muy tempranamente Bourdieu plantea la complementariedad entre los métodos cuantitativos y los cualitativos, remarcando que «en la dialéctica entre la hipótesis y la verificación estadística, *la oposición clásica entre la explicación y la comprensión es superada*» (TTA: 10-11, mis itálicas-db)⁹.

No es lo menos sorprendente en este texto primigenio el encontrarse casi textualmente con ideas y definiciones que Bourdieu seguirá manteniendo a lo largo de toda su carrera. De hecho, la introducción prefigura gran parte de la argumentación del *Oficio*. Ni la estadística es la medida de todo, ni hay que prohibirse conocer «las cosas que, en el estado actual de los métodos disponibles, no pueden ser mensuradas» (TTA: 10). De este modo, lo cualitativo y lo cuantitativo deben ir necesariamente de la mano, puesto que, así como la frecuencia estadística de un comportamiento o de una opinión no lo hace inteligible, tampoco de la inteligibilidad de un fenómeno cabe deducir su importancia estadística.

En primer lugar, Bourdieu propugna un acercamiento al dato estadístico tendiente a establecer relaciones entre variables. Desde este punto de vista “durkheimiano”, «además de su valor probatorio, la estadística tiene un valor *heurístico* puesto que permite descubrir relaciones en las que no había pensado (...) *es para el sociólogo lo que la experiencia es para el físico*; la estadística *opone a la hipótesis la resistencia de lo dado* y por esta vía obliga a formas nuevas hipótesis» (TTA: 10, mis itálicas-db). El análisis de variables está planteado entonces como el sustituto de la experimentación para la investigación sociológica¹⁰. Como se verá, por

⁹ Una idea que mantendrá y desarrollará en toda su obra posterior, expresada sintéticamente en su fórmula «*comprender y explicar son una misma cosa.*» (MIS: 910).

¹⁰ Se suele reconocer en *El suicidio* el paradigma de esta orientación. Cf. el análisis clásico de H.C. Selvin (1968) sobre el manejo cuasi-experimental de las variables por parte de Durkheim, y también Hyman, 1971).

esta vía se desemboca en el análisis multivariable tal como lo presentaba Lazarsfeld (1968 [1959]).

Pero enseguida se hace notar claramente la orientación weberiana: «El método estadístico permite captar las cadenas causales en las que están insertas, gracias al uso de hipótesis interpretativas, motivaciones objetivamente dotadas de sentido. E, inversamente, los datos estadísticos, en la medida en que están referidos al desarrollo o a las consecuencias de una actitud que encierre en sí algo comprensible, sólo son “explicados” verdaderamente si se los interpreta realmente de modo tal que alcancen a revestir un sentido en el caso concreto. Por lo tanto, *la interpretación causal de un comportamiento o de una opinión sólo se logra cuando la acción manifiesta y sus motivaciones han sido aprehendidas y el vínculo que las une se ha vuelto comprensible bajo el aspecto del sentido*» (TTA: 11, mis itálicas-db). Cualquier aproximación unilateral al dato resultará en un análisis incompleto: «Así, las regularidades estadísticas tienen un valor sociológico solamente en el caso de que puedan ser comprendidas¹¹. E inversamente las relaciones subjetivamente comprensibles sólo constituyen modelos sociológicos de los procesos reales si se las puede observar con un *grado de confianza significativo*.» (TTA: 11, mis itálicas-db).

Y finalmente la referencia al Marx de la *Introducción general de 1857*, con algún tinte sartreano: «Pero la estadística no es solamente un instrumento de verificación para el sociólogo. Lo pone en guardia en contra de la tentación del intuicionismo y lo defiende de las inducciones apresuradas. (...) al estudiar en profundidad un número relativamente restringido de sujetos, conserva el recuerdo vívido de los casos particulares que ha observado y que se presentan a él como configuraciones singulares. En estas unidades concretas, la estadística recorta variables aisladas como el salario, la edad, la profesión, etc. Sin duda el recorte estadístico despedaza la totalidad concreta captada por la intuición, pero solamente

¹¹ Weber decía: «si falta la adecuación de sentido nos encontramos meramente ante una probabilidad *estadística no susceptible de comprensión* (...) Tan sólo aquellas regularidades estadísticas que corresponden al sentido mentado comprensible de una acción constituyen tipos de acción susceptibles de comprensión (en la significación aquí usada); es decir, son “leyes sociológicas”» (1969: I,11).

para reconstituir nuevas totalidades no menos concretas. Éstas permanecen disimuladas a la intuición por las totalidades inmediatamente percibidas que el análisis estadístico quiebra. Así la estadística alerta al sociólogo en contra de los presupuestos implícitos de la evidencia inmediata y del efecto de halo solidario de ésta, la inducción espontánea que consiste en extender a toda una clase los rasgos decisivos de un individuo particular y particularmente “significativo” en apariencia. Ella desgarrar la red de relaciones que se teje espontáneamente en la experiencia ordinaria, lo más a menudo como simple proyección; hace aparecer nuevas relaciones, inicialmente insólitas, a las que la reflexión sociológica debe dar sentido al transformar la simple relación de hecho en relación significativa por la introducción de términos medios y mediadores» (TTA: 11-12)

Fruto de lo que se presenta como una colaboración *bi-disciplinar* entre sociología y estadística, y acorde con «la utilización concertada de métodos diferentes, aunque complementarios» (TTA: 12), la obra consta de dos secciones claramente diferenciadas. Luego de la introducción de Bourdieu, la primera parte, “Los datos estadísticos” (TTA: 17-247), firmada por Darbel, Rivet y Seibel, todos ellos estadísticos del INSEE, versa sobre el análisis de una encuesta a gran escala, y tiene por propósito definir las principales estructuras de la población de las ciudades y de los centros de relocalización compulsiva¹². Esta primera parte está subdividida a su vez en dos “Títulos”, dedicados cada uno a un sector de la población: los “Argelinos” y los “Europeos”.

La segunda parte de *Trabajo...*, el “Estudio sociológico” (pp. 249-562), está firmada en exclusividad por Bourdieu, y se basa en entrevistas realizadas a una submuestra al 10%, con el propósito de «*determinar las actitudes y las opiniones* de los individuos interrogados»(TTA: 13, mis itálicas-db). En esta segunda parte hay una profusión de datos de toda especie. Por un lado el Apéndice 1, “La muestra y su

¹² Las encuestas y entrevistas de *Trabajo...*, fueron llevadas a cabo en un período que se extendió entre 1958 y 1961 (A60: 7). Durante la guerra de Argelia, el reagrupamiento masivo de poblaciones campesinas en centros ubicados cerca de puestos militares debía permitir un mayor control sobre ellas por parte del ejército francés. Este proceso —un desplazamiento «de los más brutales que se hayan conocido en la historia» (DER: 13)— y sus consecuencias, fueron descriptos

representatividad” consiste en una descripción exhaustiva de las características de la sub-muestra (TTA: 390-406), en la que se aborda el tamaño de las familias, sus características migratorias, el nivel de instrucción, el número de miembros ocupados, el nivel de ingresos, etc.; en varias de estas tablas se compara la distribución porcentual de algunas variables en la muestra y en la sub-muestra para brindar una estimación de su representatividad. En el Apéndice 2, “Tablas estadísticas”, aparecen más datos de la encuesta, generalmente variables de opinión, cruzadas por clase social, nivel de ingresos, educación, o edad, así como también en el Apéndice 3 dedicado a la estratificación social (TTA: 408-450). Hay además otras numerosas tablas que aparecen insertas en el texto del cuerpo principal. Finalmente, los Apéndices IV a IX (TTA: 451-520) consisten en la reproducción de fragmentos de entrevistas, a veces reagrupados temáticamente, y otras veces presentados *in extenso*, mientras que en el Apéndice X Bourdieu trata sobre “Los artesanos en Argelia”, como un modo de «hacer aparecer los principales rasgos culturales que hacen a la originalidad del sector tradicional» (TTA: 521)¹³.

No es indiferente que Bourdieu se haya iniciado primero como etnólogo antes de volcarse a la sociología. así, *Trabajo...* como primera obra “sociológica” muestra bien una sensibilidad extrema para los problemas que plantea la recolección de datos que le viene sin duda de su práctica del trabajo de campo antropológico (TTA: 260-263).

2. *El Centre y la investigación aplicada*

Cuando Bourdieu y Passeron emprendieron la elaboración del *Oficio*, tenían detrás de sí una experiencia no demasiado larga pero ciertamente intensa en investigación empírica realizada en conjunto en el *Centre de Sociologie Européenne*. Cabe mencionar especialmente las encuestas sobre los estudiantes universitarios franceses

por Bourdieu y Sayad en *El desarraigo*.

¹³ En 1963 Bourdieu preparó para su publicación en inglés una versión de su ensayo «despojada principalmente del aparato de pruebas» (A60: 7), que aparecería en francés recién en 1977 con el título de *Algérie 60* (dato no mencionado en ninguna de las dos bibliografías).

(1961-63), y sobre la fotografía (1961-64). Por el lado de Bourdieu, había además la experiencia de trabajo de campo antropológico en Argelia y en su Béarn natal, así como trabajos de encuesta en Argelia y sobre los museos de arte europeos (1964-65)¹⁴.

Las primeras encuestas en el Centre

Sin duda, fueron los trabajos sobre los estudiantes universitarios franceses los que más contribuyeron a cimentar la fama de la dupla Bourdieu-Passeron. Según el relato que hace Michel Éliard de su llegada al *Centre*, luego de que Aron resolviera incorporarlo como supernumerario (*vacataire*), fue Passeron quien tuvo la idea de que se dedicara a trabajar con las encuestas sobre los estudiantes que hasta ese entonces habían permanecido arrumbadas en un armario. Aparentemente se trataba de formularios de encuesta recolectados y acumulados, sin que estuviera prevista en forma explícita cuál habría de ser su utilización¹⁵.

Este es el origen tanto de *Los herederos* (HER)¹⁶ como de *Los estudiantes y sus estudios* (ETU), textos ambos publicados en 1964. Aunque en los *Estudiantes...* hay una referencia a los *Herederos*, en una nota al pie (1964a: 13), es evidente que en un sentido lógico *Los herederos* es una obra posterior¹⁷. En efecto, los *Estudiantes...* se ajusta claramente en su forma como en su contenido a un informe de investigación por encuestas; publicado conjuntamente por Mouton & Co. y por la *EPHE* en formato

¹⁴ Passeron nos explicaba su no participación en esta investigación por no concordar con la orientación que le daba Bourdieu: «no estaba de acuerdo con la toma de partido, realmente sociologista, de Bourdieu; de hecho se trata de una sociología, una macro-sociología, una geografía social de los públicos que visitan los museos, y no de una sociología acerca de qué es la percepción artística y de cómo varía, según qué factores, lo que intenté realizar en *Le temps donné aux tableaux*».

¹⁵ El relato de Éliard aparece en Masson (2001: 489).

¹⁶ *Les héritiers. Les étudiants et la culture* fue traducido al castellano con el título *Los estudiantes y la cultura*.

¹⁷ En la bibliografía que Passeron elaboró con todos sus trabajos los *Estudiantes...* figura entre las “*Enquêtes*”, mientras que los *Herederos* se incluye en la categoría “*Ouvrages*”. En la de Bourdieu, ambos son “*ouvrages*”

A4, forma parte de una serie *Cuadernos del Centro de Sociología Europea*. Por lo contrario, los *Herederos* es el primer texto publicado en la colección *Le sens commun*¹⁸; es una obra con un cierto vuelo ensayístico, en la que la interpretación es más audaz y menos pegada a los datos de encuesta.

Los *Estudiantes...* se compone de dos partes, la primera de ellas referida a “Los estudiantes, la escuela y los valores escolares”, y la segunda “Los estudiantes y la cultura”. El contenido consiste esencialmente en tablas estadísticas y gráficos que versan exclusivamente sobre los datos recolectados en las encuestas realizadas por Bourdieu y Passeron o con su colaboración. Los *Estudiantes...* tiene el típico formato del informe de investigación basado en encuestas: consiste en la presentación ordenada de una serie de tablas acompañadas por un comentario en el que eventualmente se aclara el modo de construcción de los datos, se sintetizan los resultados más salientes y se los interpreta en su significado.

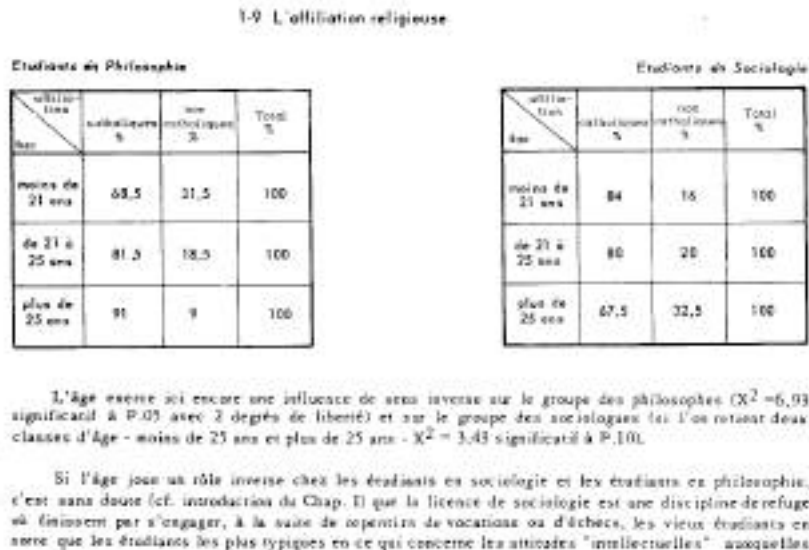
Como lo reconocen los autores de los *Estudiantes...* «no habiendo versado las encuestas sobre muestras aleatorias o razonadas, hay que interpretar sus resultados con prudencia». Empero, a pesar de que los encuestados fueron exclusivamente estudiantes de sociología y de filosofía, los autores expresan su esperanza de que los resultados puedan valer «probablemente y tendencialmente para el conjunto de los estudiantes en letras y en ciencias humanas» (1964: 9).

El análisis refleja el “estado del arte” de la época y no puede ser más estándar: se trata de tablas de contingencia donde las frecuencias han sido reducidas a porcentajes que han sido calculados de acuerdo a la “regla de causa y efecto”, o sea “en el sentido de la variable independiente”, como recomendaba Zeizel (1962: 37 y ss.). Eventualmente, se presenta un valor de χ^2 que viene a legitimar la conclusión acerca de la asociación que se ha descubierto entre las variables¹⁹.

¹⁸ Bourdieu dirigió esta colección en *Les Éditions de Minuit* desde 1964 hasta 1992 (Bonnewitz, 2002: 84). De la solapa de la segunda impresión de *Un art moyen* (1970) se deduce que los cuatro primeros volúmenes publicados en esta colección fueron obras de Bourdieu (HER, AMO, AAR, y DAR).

¹⁹ Ya en «Celibato...” Bourdieu había recurrido a la distribución de χ^2 para demostrar cómo en Lesquire había una alta correlación entre la forma residencia dispersa o aglomerada y la condición

Gráfico 3.1: El análisis de datos en Les étudiants et leurs études (p.19)

El mismo orden de presentación de los resultados es muy convencional: en el capítulo primero se aborda la influencia de la edad, en el segundo la del sexo, y así sucesivamente... En suma lo que realizan Bourdieu y Passeron en los *Estudiantes...* es un análisis de variables totalmente acorde con las prácticas corrientes en la investigación sociológica de esa época. Por ejemplo, se afirma que *la edad ejerce una influencia* en sentido inverso en los estudiantes filósofos y de sociología (1964: 19, ver Figura), como si fuera realmente a variable la que actúa. Se verá luego cómo Bourdieu en la construcción de *La distinción* deberá acometer la crítica de este estilo de investigación.

Otro trabajo empírico importante de esa etapa es el que versó sobre los usos de la fotografía²⁰, como resultado de la cual apareció *Un arte medio*, volumen publicado en colaboración con L. Boltanski, J.-C. Chamboredon y R. Castel. Se trata de un

marital de los varones, mientras que la asociación era nula para las mujeres (1962: 63). Pero en este caso, χ^2 venía a cumplir el papel de un coeficiente de asociación y no de un test de significación estadística.

²⁰ Bourdieu relató recientemente cómo fue el origen de esta investigación: «Raymond Aron me había encomendado el secretariado general de un centro de investigación que acababa de crear; no me sentía demasiado seguro de mí y pensé que debía arreglármela para obtener dinero por mis propios medios: así, de cometer estupideces, no sería demasiado grave... por lo tanto, hice un acuerdo con la Kodak» (2003: 37).

estudio realizado en base a un contrato con la compañía Kodak-Pathé²¹, a la cual se supone que representa Philippe de Vendevre, autor de un prefacio, tan conciso como bien escrito, en el que explica que los demandantes de encuestas «deben saber conformarse con las respuestas que el sociólogo puede dar, y sólo con éstas» (AMO: 9) y alude «al sistema de proposiciones universales, o cuanto menos inspiradas por la intención de universalidad, que la ciencia establece» (AMO: 10).

Interesa relatar las circunstancias en las que se concretó la participación de Robert Castel, en tanto nos habla del estilo de trabajo de Bourdieu, que combinaba una obsesividad por la tarea realizada en tiempo y forma²², con una gran libertad intelectual. En efecto, se daba el caso de que había que terminar la investigación y se carecía de una conclusión²³. Según nos relató Castel²⁴, que describe su participación en el *Centre* como esporádica y quien sólo se incorporó a este estudio cuando ya había terminado el trabajo de campo, fue en ese momento que Bourdieu le ofreció que se hiciera cargo de escribir la conclusión de *Un arte medio*. De este modo, Castel produce “Images et phantasmes” (AMO: 289-331) un texto que, más allá de su calidad, sorprende por su inspiración francamente psicoanalítica que no guarda prácticamente ninguna relación con el resto del volumen.

Por lo demás, en *Un arte medio* se presentan muy pocos datos de encuesta. En esta obra lo cualitativo predomina sobre lo cuantitativo, y es apenas si se muestra una decena de tablas de contingencia relegadas a un Apéndice (AMO: 337-351). Siempre en base a frecuencias porcentuales calculadas para cada categoría de la variable independiente, las tablas muestran la “influencia” sobre la práctica fotográfica del

²¹ También Bourdieu colaboró con Boltanski y Chamboredon en otra investigación por encargo: “*La banque et sa clientèle. Introduction à une sociologie du crédit*”, se titula un informe del *Centre* de 1963.

²² En un Seminario del *Centro Franco-Argentino* de la UBA en 2001, L. Boltanski describía la desmesurada exigencia horaria que Bourdieu imponía tanto a sus colaboradores como a sí mismo: «Era como estar en el convento».

²³ La misma urgencia llevó a que Passeron desistiera finalmente de escribir conjuntamente con Bourdieu la introducción sobre la que ya había comenzado a trabajar (Ejcp).

²⁴ Entrevista realizada en Buenos Aires, el 20-09-02

nivel de ingresos, del número de miembros del hogar y del número de hijos, de la edad y situación marital conjugadas, etc.

Dentro de esta etapa tiene lugar también la investigación sobre los museos de arte franceses y europeos. Es aquí, sin duda, que un cierto estilo de análisis de datos alcanza su máxima expresión. No en vano afirmaba Bourdieu: «De todos mis trabajos este es sin duda el que más se conforma al canon positivista (hasta Paul Lazarsfeld lo apreciaba)» (Bourdieu, 1993: 265).

Esta investigación, cuyo propósito era «someter a la prueba de la generalización el sistema de causas y de razones que permite explicar y comprender la frecuentación del museo» (AAR: 35)²⁵, se basó sobre una serie de encuestas de las cuales la principal versaba sobre una muestra de 9.226 visitantes a 21 museos franceses. En total se utilizaron datos de una docena de encuestas realizadas en otros países europeos (AAR: 169-70). Nuevamente aquí el co-autor es el estadístico Alain Darbel, y se nota. Tanto en el cuerpo del texto como en los voluminosos apéndices hay muy detalladas explicaciones acerca de la metodología utilizada: exposición del plan de muestreo y discusión de los problemas de representatividad, presentación de los cuestionarios, mención de los problemas de colinearidad que se suscitan en el análisis (p. 38), primera tentativa de realización de un análisis factorial (p. 29), uso de indicadores originales (p. 94), de coeficientes de correlación (p.102), de matrices de correlaciones (pp. 198-199), etc. En suma, se recurre prácticamente a todo el arsenal técnico disponible.

Tomando como variable dependiente la frecuentación de los museos, los autores consideran toda una serie de posibles variables independientes. De las cuales proceden a descartar algunas, en virtud de que «las relaciones observadas entre la concurrencia al museo y variables tales como la categoría socio-profesional, la edad o el hábitat se reducen casi totalmente a la relación entre el nivel de instrucción y la concurrencia» (AAR: 51).

Y justamente, para producir una nueva evidencia acerca de la importancia del factor educativo, apelan a un análisis factorial: «Se puede obtener una prueba

suplementaria de ello en el hecho de que el análisis factorial aplicado en forma separada a las dos poblaciones (lo que tiende a neutralizar el efecto del nivel de instrucción), la de los visitantes con un nivel inferior al bachillerato y la de aquellos que detentan como mínimo este diploma, no presenta correlaciones significativas entre las diferentes variables consideradas (ya se trate de características sociales y culturales o bien de actitudes y opiniones), mientras que para el conjunto de la población hay relaciones muy fuertes entre estas variables y el nivel de instrucción» (AAR: 51).

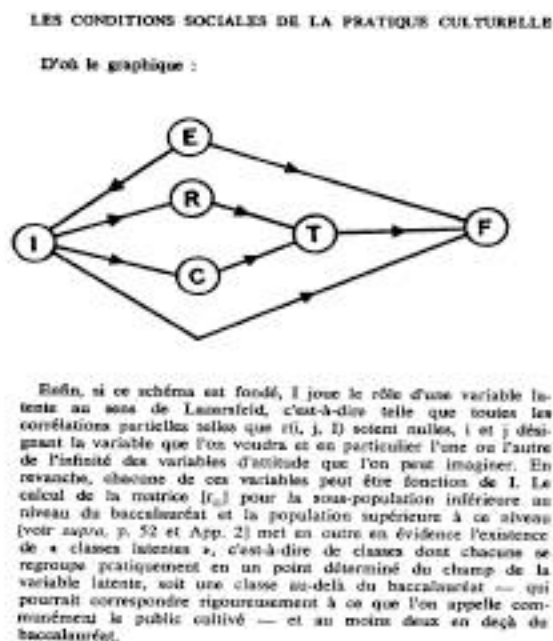
Lo interesante es que en este caso el análisis factorial se ha utilizado de acuerdo a una lógica en todo semejante a la del análisis multivariado que proponía Lazarsfeld: el nivel educativo opera como la *variable de prueba* que, al ser neutralizada, hace desaparecer las otras relaciones entre las variables, evidenciando su carácter *espúreo* (Cf. Lazarfeld, 1968 [1959]).

Luego Bourdieu y Darbel elaboran un pequeño modelo cuyo éxito Bourdieu continuará reivindicando muchos años después²⁶. Básicamente se destaca como la frecuentación de los museos (F) es una práctica que depende de una serie de variables independientes: la escuela (E), el ingreso (R, por *revenu*), la categoría socio-profesional (C), el turismo (T) y el nivel de instrucción, familiar y escolar (I).

²⁵ Todas las referencias pertenecen a la segunda edición de la obra, revisada y ampliada por Bourdieu

²⁶ «Sobre la base de encuestas y de análisis estadísticos, elaboré hace 20 años un *modelo matemático de la frecuentación a los museos*. Este modelo, que permitía predecir un aumento considerable del público de los museos y la tasa de crecimiento, ha sido, hasta hoy, *validado por los hechos*, por la evolución del número de las entradas. Este modelo descansaba principalmente en la existencia de una muy fuerte# correlación entre la frecuentación de los museos y el nivel de instrucción medido por los diplomas obtenidos o, más exactamente, por el número de años de estudios, (del que se sabe que no ha dejado de aumentar)» (1997 [1990]: 66-67, mis itálicas-db). Cf. también: RAR: 265. Retrospectivamente, el modelo se ha simplificado mucho, y la variable latente I (que combinaba la educación familiar y la formal) es reemplazada simplemente por el indicador del número de años de educación formal.

Gráfico 3.3 Reproducción facsimilar de L'amour de l'art (p.55)

Se trata de un esquema causal que evoca inmediatamente el análisis de regresión múltiple o el *path-analysis*, técnicas que, como veremos, Bourdieu desestimaré en favor del ACM (DIS: 21; MET3: 254; REPO: 72). Pero, en verdad, Bourdieu opta por una vía muy distinta, como es el *análisis de estructura latente* de Lazarsfeld: «I juega el rol de una variable latente en el sentido de Lazarsfeld, vale decir, tal que todas las correlaciones parciales tales como $r(i, j, I)$ sean nulas, i y j designando la variable que se quiera y en particular una u otra de la infinidad de variables actitudinales imaginables. En cambio, cada una de estas variables puede ser función de I. El cálculo de la matriz $[r_{ij}]$ para la sub-población inferior al nivel del bachillerato y la población superior a ese nivel (...) pone en evidencia la existencia de “clases latentes”, es decir de clases de las cuales cada una se reagrupa prácticamente en un punto determinado del campo de la variable latente, o sea: una clase más allá del bachillerato —que podría corresponder rigurosamente a lo que se llama comúnmente el público cultivado— y por lo menos otras dos por debajo del bachillerato» (AAR: 55).

La presentación de la técnica por parte Bourdieu y Darbel es impecable, aunque pueda resultar algo críptica en razón de su mismo rigor. En 1968, mientras hacía su doctorado en Columbia, Neil W. Henry fue el co-autor del libro *Latent Structure Analysis* junto con Paul Lazarsfeld, sobre la técnica que éste había comenzado a desarrollar veinte años atrás en un par de capítulos del volumen IV de *The American Soldier*. La lectura de una presentación reciente de Henry (1999) permite arrojar alguna luz sobre la naturaleza de esta herramienta.

El supuesto básico del análisis de estructura latente es que existen efectivamente variables latentes, no observables, y que mantienen cierto tipo de relaciones con las variables manifiestas, de modo tal que las relaciones entre variables manifiestas y latentes pueden ser formalizadas matemáticamente. Este, claro está, es un supuesto compartido con otras técnicas, como la del análisis factorial clásico, si se interpretan sus resultados en un sentido realista. Pero mientras que el análisis factorial clásico trabajaba con variables numéricas, Lazarsfeld —al igual que Guttman en su análisis de escalograma de la misma época—, trabajó con ítems categóricos, especialmente del tipo dicotómico: sí/no, mayor/menor, positivo/negativo, etc... La idea básica es construir clases latentes de individuos de tal modo que sus respuestas a un ítem y pautas de respuesta a un conjunto de ítems difieran significativamente²⁷. De este modo, se puede interpretar que en una población «los ítems aparecen correlacionados entre sí porque la población es heterogénea. Si solamente una clase hubiera sido entrevistada no se observarían correlaciones. Lazarsfeld acuñó el término de “independencia local” para describir esta condición» (Henry, 1999).

Parece plausible considerar que la seducción que experimentó Bourdieu por el análisis de estructura latente obedeció a esta posibilidad de construir *clases* cuyos individuos pudieran ser caracterizados no ya simplemente por sus probabilidades de respuestas a ítems, sino más en general por sus prácticas diferenciales. Este modelo

²⁷ En el ejemplo que da Henry (1999: Tabla 2), los soldados licenciados se dividen en dos clases latentes en una proporción de 40/60% según su actitud “favorable” o “desfavorable” hacia el ejército norteamericano.

tiene el atractivo de ser de naturaleza probabilista, al menos en el sentido de que permite asociar a cada clase una probabilidad propia con relación a cada respuesta o comportamiento. Retrospectivamente, hasta podemos imaginar que para Bourdieu *I* llegó a jugar un papel equivalente de lo que puede haber sido para Spearman el factor *g* (la inteligencia *general*)²⁸. En este interés de Bourdieu por la variable *I* (resultado combinado de la educación en el ámbito doméstico y en la escuela), y por la posibilidad de aplicarle el modelo de variable latente de Lazarsfeld, se podría ya reconocer un primer intento de “medición” o, más exactamente, de identificación de los *habitus*²⁹.

El Centre como modelo de organización de la investigación

Desde 1964, Bourdieu pasó a asumir la co-dirección del *Centre de Sociologie Européenne* conjuntamente con Aron, siendo Jean-Claude Chamboredon y Dominique Schnapper los encargados de suplirlo en la secretaría general. Se estima que para 1965 el *Centre* agrupa una veintena de colaboradores, no todos ellos sobre una base *full-time*³⁰.

Todas las investigaciones realizadas en el *Centre* parecen haber cumplido con su cometido, muchas veces eminentemente aplicado³¹. Bourdieu reivindicaba este estilo de trabajo hecho de investigaciones a pedido que tomaba como una ocasión para desarrollar las otras temáticas que le interesaban. Por ejemplo, y como ya se ha hecho

²⁸ Cf. Gould, 1997 [1981]: 257 y ss., El capítulo VI de esta obra es ciertamente la introducción más accesible —nada técnica— al análisis factorial.

²⁹ Como lo hace notar Olivier Martin, contrariamente a la leyenda, el objetivo de C. Spearman no era la *medición* de la inteligencia; sino que más bien se proponía estudiar «la estructura universal del espíritu humano» (Martin, 1997: 232)

³⁰ Baverez hace mención de «Christian Baudelot, Luc Boltanski, Robert Castel, Michel Crozier, Jean Cuisenier, Roger Establet, Claude Grignon, Jacques Lautman, Raymonde Moulin, Jean-Claude Passeron, Renaud Sainsaulieu, Monique de Saint-Martin y Jean-Pierre Worms» (Baverez, 1993: 328).

³¹ También hubo una investigación sobre el crédito financiada por un banco importante (cuyos resultados fueron objeto de un informe mimeografiado de Bourdieu, Boltanski y Chamboredon en 1963), así como sobre la fecundidad en relación con las asignaciones familiares.

notar, el libro sobre los usos de la fotografía le dio la oportunidad de formular por primera vez su concepto de habitus (AMO). Bourdieu abogaba por principios prácticos de gestión de los contratos de investigación. Muchos años después, en una conferencia de 1997 para los investigadores del INRA, les aconsejará «no aceptar más que los problemas conformes a la problemática del grupo de investigación (...) o, incluso, —es un precepto que intenté seguir en mi grupo de investigación—, aceptar solamente contratos sobre problemas ya estudiados o, más precisamente, “vender” investigaciones ya realizadas para financiar investigaciones en curso o proyectadas, y por lo tanto definidas según la lógica de la investigación y no de la demanda» (USA: 50-51). Es decir el grupo de investigación debe responder desde su propia problemática al problema práctico que le propone el comitente: el único ajuste que tiene sentido es el del problema a la problemática.

Desde este punto de vista, no hay mayores semejanzas entre el *Centre* y el modelo del *Bureau of Applied Research* de Columbia que cimentó la fama de Paul Lazarsfeld. Esto no solamente es un resultado de la impronta de Bourdieu, sino de que el mismo Aron discrepaba con el estilo de Lazarsfeld. Aron se proponía reclutar “pensadores”, y mejor aun si eran *agrégés* de filosofía de la ENS, antes que metodólogos. Baverez, biógrafo de Aron, sostiene que éste «recusaba las ilusiones científicas acariciadas por los sociólogos, cuya pretensión ingenua de definir leyes sociales le parecía no menos errónea y peligrosa que la idea de un sentido de la historia, criticada en la *Introduction*. De ahí su oposición a Gurvitch, pero también a Paul Lazarsfeld, ideólogo de la sociología empírica al que se opuso en especial en el seno del grupo de la OCDE sobre las ciencias sociales»³².

Las diferencias con respecto al estilo del *Bureau* de Columbia, como modelo de organización de la investigación empírica en esa época, tienen que ver por una parte

³² Sobre el grupo de la OCDE continúa Baverez: «Lazarsfeld fue en ese grupo el abogado de las ciencias sociales aplicadas al uso de los órganos de decisión. Se enfrentó a Aron, que expresó sus dudas sobre las posibilidades de un progreso en las ciencias sociales tal que pudieran producir resultados directamente utilizables como los de la física o de la química (...) Aron triunfó y el informe final del grupo estableció que las ciencias sociales pueden contribuir a la conciencia que las sociedades tienen de sí mismas pero que no ofrecen ninguna fórmula de gobierno ni una solución completa» (1993: 317).

con una distinta concepción del conocimiento científico y, en consecuencia, con el modo mismo de definición los objetivos propios del grupo de investigación, los que se intentará perseguir paralelamente, o por añadidura, a los objetivos planteados por la demanda externa. Lazarsfeld, dentro de su perspectiva positivista, estaba interesado primordialmente en el desarrollo de una metodología concebida como un conjunto de técnicas estadísticas, bajo el supuesto de que por sí mismas éstas permitirían ir asentando un cuerpo de creciente de generalizaciones empíricamente verificadas³³.

En esta perspectiva, de acuerdo a Samuel Stouffer, miembro conspicuo del *Bureau*, el objetivo propio del grupo de investigación no iba más allá de «mantener el científico yendo y viniendo entre la teoría y los datos, en contacto con las ideas pero dominando las técnicas de investigación que permitieran explorarlas» (Stouffer, citado en Converse, 1987: 219). Por esta vía, mediante la producción y acumulación de datos cada vez más precisos, se suponía que se iría construyendo inductivamente el conocimiento³⁴. En el *Centre*, en cambio, sin despreciar de ningún modo los aspectos estadísticos, el énfasis estaba puesto en la construcción del objeto en un sentido que excedía lo meramente técnico-metodológico. La función de la estadística, como se vería en el *Oficio*, y anteriormente en *Trabajo...*, era la de ser un instrumento al servicio de la ruptura.

Por otra parte, parece claro que la modalidad de organización del trabajo era totalmente diferente en el *Centre* y en el *Bureau*. El artículo de Michel Pollak sobre Lazarsfeld —uno de los nueve trabajos que Pollak publicó en *Actes* entre 1976 y 1987—, además de informarnos sobre las características de la empresa lazarsfeldiana, puede tomarse sin demasiado riesgo como una ilustración del pensamiento de

³³ «Lazarsfeld y sus colegas no perfeccionan para su puesta a prueba proposiciones que se han ocupado en pergeñar a partir una revisión de la literatura existente: su atención al método y a la medición excede grandemente a su preocupación por la teoría —realmente sus procedimientos de investigación carecen con frecuencia de una justificación teórica adecuada» (Bryant, 1985: 155).

³⁴ A propósito de su experiencia como director de *The American Soldier*, Stouffer se quejaba amargamente de lo poco excitante de la empresa, en términos científicos: «La mayor parte de nuestro tiempo era desperdiciado, desperdiciado sin remedio. En ocasiones un estudio sobre si los hombres preferían Coca-Cola o Pepsi-Cola o si preferían nueces en sus golosinas puede haber tomado un giro netamente técnico, pero por lo general no lo hacía, o si lo hacía no teníamos tiempo de investigar.» (citado en Converse, 1987: 218).

Bourdieu al respecto: «Una “empresa de investigación administrativa” (nombre que le daba Lazarsfeld a la investigación por contratos) exige un cuadro de organización más estricto y recurrir a modelos ya experimentados en otros campos de actividades» (Pollak, 1993 [1979]: 334).

Pollack interpreta que, aunque esto pueda resultar extraño viniendo de un ex-militante social-demócrata³⁵, «sus modelos ideales no son otros que la empresa comercial, el partido político y el ejército: órdenes muy precisas, relaciones jerárquicas, una división del trabajo llevada al extremo y, correlativamente, una especialización de los miembros del equipo caracterizan este modelo de organización (...) los aspectos organizativos son inseparables de los aspectos cognitivos: a la división del trabajo y a la organización jerárquica “eficaz” se corresponden el refinamiento de la metodología así como la estandarización de los conceptos y de las técnicas de investigación. Ambos contribuyen a la fijación de plazos precisos para cada operación de investigación, para el cálculo *a priori* de la “productividad” en términos de productos (informes finales de los contratos)» (Pollak, 1993 [1979]: 334).

En contraste con este modelo organizativo del *Bureau*, más adaptado a la realización de grandes *survey*, en el *Centre* había una voluntad de diferenciarse del *ethos burocrático* denunciado por C. Wright Mills (1964: cap. 5), y se sostenía una ideología del trabajo en equipo realizado entre pares³⁶, que no debían vacilar en

³⁵ Miembro del Partido Socialista Austriaco, Lazarsfeld hizo su primera investigación sobre los desocupados en el suburbio de Marienthal, en colaboración con María Jahoda y Hans Zeisel. Este trabajo, el que menos satisfacía a Lazarsfeld, era el preferido por Bourdieu: «la ausencia casi total de construcción consciente y coherente que condena al investigador a la huída compensatoria en un esfuerzo frenético de recolección exhaustiva es sin duda lo que hace el valor excepcional de esta obra: en ella, la experiencia del desempleo se expresa en estado bruto, en su verdad casi metafísica de experiencia del desamparo» (1981:8).

³⁶ Para algunos, y hay que decir que no son pocos los colaboradores que terminaron en malos términos su relación con Bourdieu, ésta no es más que una mitología cuidadosamente cultivada. Cf. las amargas remembranzas de Claude Grignon sobre la década que pasó en el *Centre* y los primeros tiempos de *Actes* (Grignon: 2002). Según se dice, Y. Delsaut habría trabajado durante un largo período en la escritura de una historia del *Centre*, tentativa finalmente abandonada en acuerdo con Bourdieu, cuando llegaron a la conclusión de que era una tarea imposible de realizar: «Ça ne peut pas s'écrire».

involucrarse en todas las tareas del proceso de investigación, desde las más rutinarias hasta las más creativas³⁷.

Pero la forma organizativa del trabajo no obedecía sólo a motivaciones ideológicas, sino que se sustentaba en razones epistemológicas. En Lazarsfeld los datos debían mantenerse como una *base empírica* independiente, lo más pura posible, en el sentido de su menor contaminación por la teoría, para cumplir con su papel de puesta a prueba y verificación. En la perspectiva de la ética positivista de la investigación, la división burocrática entre la tarea de los analistas y de los recolectores de datos venía a funcionar por añadidura como una garantía metodológica.

Por lo contrario, Bourdieu, descreyendo totalmente de la posibilidad de una tal autonomía de los datos, por considerarla ilusoria, se planteaba la necesidad de un control permanente de la teoría sobre ellos: esto es lo que significa, en definitiva, “construir el objeto”. Y este proceso de construcción permanente del dato solo es factible si la organización del proceso de investigación no se basa en una división de las etapas en compartimentos estancos³⁸.

Aunque el estilo de trabajo del *Centre* era bastante artesanal, se observa una evolución: así, el estudio sobre los museos está mucho más estructurado metodológicamente que las encuestas a los estudiantes. Como se sabe, tanto Bourdieu como Passeron tenían una formación de filósofos, y parece bastante claro que el oficio

³⁷ «Nunca dejé de realizar personalmente encuestas y entrevistas (siempre comencé de este modo todas mis investigaciones, cualquiera que fuera el tema), en ruptura con las rutinas del sociólogo burocrático (corporizado para mí en Lazarsfeld y el *Bureau* de Columbia, que instituían el taylorismo en la investigación) que no accede a los encuestados si no es por encuestadores interpuestos y que, a diferencia del etnólogo más pusilánime, no tiene la oportunidad de ver ni las personas interrogadas, ni su medio inmediato» (Bourdieu, 2003: 44).

³⁸ Así, Bourdieu y Saint-Martin afirmaban: «El discurso sociológico no podría mantenerse en esta zona intermedia entre lo construido y lo concreto, protegido a la vez del control lógico, de la “falsificación” experimental e incluso de la crítica indígena, si no fuera tan poco frecuente que las mismas personas (como aquí) se ocupen de las operaciones consideradas como secundarias y subalternas —entrevistas, observaciones, codificación, análisis de los documentos o de las estadísticas—, y de los actos intelectuales, como la elaboración de la problemática llamada teórica, son considerados comúnmente como los más nobles debido a que, en la imagen ordinaria que se tiene de ellos, no suponen ningún contacto con los hechos y ninguna manipulación mecánica» (1978: 8).

de sociólogo empírico lo fueron aprendiendo como autodidactas, a través de su propia práctica del diseño y análisis de encuestas.

En esta primera época del *Centre* la metodología —entendida en un sentido estadístico— es con todo bastante más lazarsfeldiana de lo que se podría pensar a partir de una lectura del *Oficio*. Es comprensible que sucediera así: por más que el *Bureau* funcionara en un nivel como el modelo negativo, al mismo tiempo el carácter aplicado de las investigaciones conllevaba una cierta exigencia de cumplir con las “reglas del arte” vigentes para la sociología empírica, y en este terreno Lazarsfeld era imbatible³⁹. Por lo demás, dicha metodología tampoco le planteaba inicialmente demasiados problemas a Bourdieu, en la medida en que no había terminado aun de conformar su sistema teórico.

3. La crítica al análisis estándar de encuestas

En Bourdieu, la crítica a los procedimientos estándar de análisis⁴⁰ está presente desde un principio; limitada inicialmente a aspectos parciales, sólo de modo progresivo fue ganando en amplitud. Hemos visto al principio de este capítulo, cómo ya en *Trabajo...* hay toda una reflexión sobre la producción de datos y la necesidad de superar el positivismo. Este elemento no dejó nunca de estar presente, y no desapareció ni siquiera en la época más “lazarsfeldiana”, en la que hacía sus primeras armas en la investigación por encuestas. Bourdieu nunca se engañó acerca de la ingenuidad de la concepción positivista del dato.

Desde una epistemología antes que nada bachelardiana, la primera actitud ante el dato es precisamente de sospecha, puesto que la construcción del conocimiento supone una ruptura con las apariencias, y con el *realismo ingenuo* que implica su aceptación

³⁹ La estrategia realista de Bourdieu suponía evitar dos tentaciones complementarias con respecto a Lazarsfeld: «por un lado la sumisión pura y simple a la definición dominante de la ciencia, por el otro, el encierro en la ignorancia nacional que llevaba por ejemplo al rechazo a priori de los métodos estadísticos, asociados al positivismo norteamericano» (SCI:199).

⁴⁰ Utilizo la expresión *análisis estándar de encuestas* (en vez de, por ejemplo, “análisis de variables”) para diferenciarlo del uso del análisis de correspondencias, que es también una técnica cuantitativa (aunque trabaje sobre modalidades de atributos y órdenes).

acrítica. Pero también es la propia teoría de la acción de Bourdieu la que lo lleva a poner en cuestión el valor de ciertos datos: las expresiones de los agentes referidas a sus propias opiniones y actitudes, sólo en forma parcial, y siempre sujeta a examen, estarán expresando la verdad acerca de estos actores sociales.

En las primeras encuestas sobre los estudiantes ya se puede observar esta toma de distancia con respecto a la concepción positivista del dato. Lo primero que Bourdieu pone en cuestión es la tendencia a considerar las informaciones procedentes de encuestas por cuestionario y entrevistas por su simple valor facial. Según observa Ph. Masson, «En *Les héritiers*, hay extractos de entrevistas o de repuestas a los cuestionarios que son presentados por su contenido informativo inmediato, jugando entonces el papel de ilustrar el comportamiento real de los estudiantes. Pero más frecuentemente, los extractos de entrevista son presentados como enmascarando un comportamiento efectivo contrario» (Masson, 2001: 503).

Masson no da ejemplos, pero es fácil encontrarlos, como cuando se afirma que «Inclinados a tomar distancia con relación a su medio de origen y a disimular la acción de los determinismos sociales, los estudiantes que provienen de las clases medias y superiores tienden a conformarse al consenso del ambiente estudiantil declarando opiniones de izquierda» (ETU: 69). O bien, en otra oportunidad, cuando la tabla muestra que entre los estudiantes de clase baja sólo hay un 7% más, que entre los de clase alta, que declaran haber renunciado a seguir otra carrera, se explica que, como «el abanico de los futuros encarables tiende a restringirse a medida que se restringe el campo de las posibilidades efectivas, se puede pensar que el fenómeno está minimizado» (ETU: 61). En estos casos el dato entonces no pone a prueba a la teoría, sino que es más bien la teoría que juzga la validez del dato.

Según interpreta H. Peretz, a propósito del consenso epistemológico predominante en Francia en aquella época: «el discurso común es ideología; por ende, las frases de los entrevistados son tratadas como una falsificación de las condiciones sociales, y esta falsificación es tomada como una evidencia para afirmar la necesidad del discurso científico. Es por esta razón que extractos de los protocolos deben ser citados, no como una ilustración de una significación auténtica, sino más bien como

una evidencia acerca de la ceguera del sujeto. La significación “verdadera” es aportada por el científico. La significación se divide en dos: o bien confirma una sub-hipótesis de la teoría, o es reveladora de la representación errónea de la realidad que mantienen los sujetos auto-engañados» (1991: 566).

Lo que se observa es que posteriormente Bourdieu va tomando consciencia cada vez más de las limitaciones de este modo de producción y análisis de datos, especialmente con relación a la evolución sus propias ideas teóricas y epistemológicas, y se pone en búsqueda de nuevas alternativas.

Ya en el *Oficio* hay un avance mayor en la crítica a este análisis estándar que «toma la tabla estadística como unidad de interpretación: cuando se omite plantear la cuestión de la articulación de las proposiciones extraídas de cada tabla o de esas retahílas de tablas que arrastran cada una de ellas el comentario a medida que la duplica, se evita exponer todo un cuerpo sistemático de proposiciones al mentís que podría oponerle cada una de las tablas» (MET: 96). Como se ha visto, esto es exactamente lo que hacían Bourdieu y Passeron al analizar las encuestas sobre los estudiantes, por lo que podemos asumir que esta crítica es en alguna medida una autocrítica de su práctica anterior.

Ahora bien, está claro que los buenos analistas de encuestas —categoría en la que sin duda habría que incluir a Bourdieu (y a Passeron)— no se conforman con presentar cada una de esas tablas bivariantes sino que, en algún momento, tal vez en la conclusión del informe, proceden a sintetizar sus contenidos relacionándolos unos con otros, y arriesgando alguna interpretación más global de los resultados. En la perspectiva de Bourdieu es justamente cuando se alcanza esta visión de conjunto que se está en condiciones de realizar un aporte válido al conocimiento⁴¹.

Pero en el *Oficio*, es todavía poco lo que se ha avanzado en la crítica, si bien la exclusión del texto de Lazarsfeld en la segunda edición, como se expuso en el

⁴¹ Ya en *Les étudiants et leurs études*, Bourdieu y Passeron se lamentaban porque: «las necesidades del análisis y de la exposición obligan a fragmentar y a reducir a migajas totalidades significativas. Más que diferencias que separarían cada vez categorías estadísticas que diferirían bajo un solo aspecto y por razones diferentes, se aprehenden sistemas de rasgos éticos que componen para cada grupo social una visión del mundo irreductible» (ETU: 46; cf. retomado en HER: 36).

capítulo anterior, muestra que ha ido ganando en convicción la idea de que el conocimiento de lo social no se puede construir en base a los “ladrillos” lazarsfeldianos, mediante la mera agregación de relaciones bi-variables, así sea sometiendo a éstas a sucesivas variables de prueba. Así, los autores del *Oficio* se preguntaban si el método de análisis de datos (todavía en esa época) más adecuado para todos los tipos de relaciones cuantificables, o sea el *análisis multivariado*, no debería *en cada ocasión* ser objeto una interrogación epistemológica: «en efecto, al postular que es posible aislar sucesivamente la acción de las diferentes variables del sistema completo de relaciones en el interior del cual actúan, para captar la eficacia propia de cada una de ellas, esta técnica se prohíbe captar la eficacia que un factor puede detentar de su inserción en una estructura e incluso la eficacia propiamente estructural del sistema de factores» (MET: 75)⁴².

Como se ve, la crítica a Lazarsfeld era limitada y puramente negativa. Si en el *Oficio* no se llegaba más lejos, era porque el sistema teórico de Bourdieu se encontraba aún en vías de constitución, y porque otras alternativas estadísticas no estaban todavía a su alcance. En la etapa de construcción de *La distinción* la situación ha cambiado radicalmente en estos dos aspectos, y es por ello que Bourdieu va a estar en condiciones de plantear con mucho mayor agudeza la cuestión acerca de qué se está hablando cuando se lo hace del *efecto* de una variable.

⁴² En *La reproducción* los autores del *Oficio* abundarían sobre la ideas de una *causalidad estructural* (REPR: 111-112). Por su parte, Passeron abordaría el problema desde un ángulo distinto en el capítulo V del *Razonamiento...*, mostrando cómo la perfección lógica que demanda el razonamiento experimental conduce inexorablemente a absurdos sociológicos: «la mayoría de las categorías exigidas por una aplicación sin fallas del razonamiento experimental a variaciones sociológicas se convierten rápidamente en categorías cuasi vacías o imposibles: niños no escolarizados antes del término de la escolaridad obligatoria (si se pretende obstinadamente separar el efecto de la escuela y el de la edad), hombres amos de casa (para separar el efecto del sexo del trabajo doméstico), obreros salidos de las *Grandes Écoles*, estudiantes madres de familias numerosas, etc., etc. Sin llegar a este extremo en el sometimiento a una exigencia lógica sociológicamente absurda, la que según Simiand llevaría a poner camellos en el polo norte y renos en el Sahara, puede verse a la luz de esta contradicción que las distribuciones demandadas por la eficacia técnica del razonamiento estadístico se encuentran más o menos alejadas de las categorías recortadas por las interdependencias reales entre propiedades. Los efectos que obedecen al hecho de que son más o menos improbables en la realidad histórica desaparecen o se deforman cuando la tenacidad del experimentador indiferente a este “sesgo” logra (se puede llegar a todo) encontrar a representantes de aquellas» (1991: 131-132). Pero para Passeron la “solución” posible al problema pasa por su idea de un “razonamiento natural” (como opuesto al experimental), y es muy distinta de

En el inicio mismo de *La distinción*, Bourdieu retorna sobre la imposibilidad de permanecer preso del «arbitraje positivista de los denominados hechos», al menos si éstos son concebidos como simples relaciones bi-variables, puesto que «detrás de las relaciones estadísticas entre el capital escolar o el origen social y tal o cual manera de ponerlo en obra, se esconden relaciones entre grupos que mantienen relaciones diferentes o incluso antagonistas con la cultura» (DIS: 10). Esta es la base para toda una crítica mucho más amplia al análisis estándar, crítica que obviamente está dependiendo de su teoría de la acción y que se engarza con su concepción del espacio social, como se verá en el próximo capítulo.

«Nada es explicado ni comprendido al establecer la existencia de una fuerte correlación entre una variable llamada independiente y otra variable llamada dependiente: mientras no se ha determinado lo que designa en el caso particular, es decir en cada relación particular cada uno de los términos de la relación (por ejemplo el nivel de instrucción y el conocimiento de los compositores), la relación estadística sigue siendo un puro dado [*donné*] desprovisto de sentido. Y la semi-comprensión “intuitiva”, con la que es usual conformarse en casos semejantes, al orientar el esfuerzo hacia el afinamiento de la medida de la “intensidad” de la relación, se conjuga con la ilusión de la constancia de las variables o de los factores resultantes de la identidad nominal de los indicadores o de los términos que los designan para impedir interrogarse sobre los términos vinculados, “indicadores” de los que no se sabe qué están indicando, sobre el sentido que revisten en la relación considerada y que reciben de esta relación misma» (DIS: 16-17).

No hay que tomar el indicador por su valor intrínseco sino por lo que representa, lo cual podrá decirse que, obviamente, hace a la naturaleza misma de lo que se entiende por “indicador”. Pero lo fundamental es la idea de que aquello que el indicador “indica”, lo que está representando, puede ser distinto según el caso, en cada relación y según cada contexto. Lo contrario supone caer preso de la denunciada «confianza positivista en la identidad nominal de los indicadores» (DISD:19)⁴³.

la que plantea Bourdieu.

⁴³ Unos años antes, Bourdieu y Boltanski se planteaban a propósito de las encuestas de movilidad el

No se trata solamente de que un mismo nombre puede ocultar realidades diferentes, como es frecuente por ejemplo en las comparaciones de país a país, o de una época a otra, en las que conceptos como “desocupado” o “pobre” pueden haber sido objeto de diferentes definiciones operacionales a los efectos estadísticos. Esta crítica es correcta, aunque trivial⁴⁴. Hay un problema mucho más básico para todas las definiciones operacionales, y es que los indicadores no funcionan de manera aislada unos de otros. Cada indicador “indica” por su posición en el sistema de los indicadores.

La originalidad del planteo de Bourdieu reside en esta visión estructuralista del problema: que cada indicador sea considerado en el significado que adquiere relacionamente como parte de un sistema. El significado de un indicador, lejos de ser intrínseco, o de poder ser establecido de una vez y para siempre, depende por completo de su posición en el sistema de diferencias que determina todos los indicadores posibles, exactamente del mismo modo en que de Saussure concebía la lengua como un sistema de diferencias en el que el valor lingüístico de un signo dependía de las relaciones que mantenía con los otros signos.

Nótese que Bourdieu no hace más que llevar al plano metodológico el mismo argumento estructuralista acerca del valor diferencial (en un sentido lingüístico) de los signos de distinción, argumento ya adelantado en 1965, aunque todavía preso de la terminología de las actitudes, cuando enunciaba que «todo desplazamiento del modo de las conductas cambia la significación funcional de las conductas» (DAR: 121), y al que terminaría de dar forma en “Condición y posición de clase” (cf. *infra*: capítulo 4, sec. 1).

problema de «la permanencia de la relación entre las palabras y las cosas, entre los títulos y los puestos, entre lo nominal y lo real: ¿qué sentido tiene identificar el maestro de escuela primaria de 1880 al maestro de 1930 y al de 1974? ¿Acaso el hijo de un maestro de escuela primaria es realmente hijo de un maestro en el sentido en que es él mismo un maestro?» (1975c: 95).

⁴⁴ Al menos desde la célebre intervención de H. Blumer, como presidente de la *American Sociological Association*, cuando insistiendo en la necesidad de que las variables se basaran en significados compartidos por los actores, concluía: «El análisis de variables es un procedimiento adecuado para aquellas áreas de la formación y la vida social no mediatizadas por un proceso interpretativo» (1982 [1956]: 106). Un planteo que retomaría Aaron Cicourel, al plantear que no hay posibilidad de medición sin tomar en consideración la producción de sentido en la vida cotidiana (1964: cap. 1).

Y es precisamente con respecto a este problema que el análisis de correspondencias múltiples (ACM), como se verá, va a aparecer para constituirse en la *solución milagrosa*, ya que cada indicador, cada modalidad de cada variable, va ubicarse en el espacio de las propiedades en una posición de alejamiento-acercamiento diferencial respecto a los otros. En suma, esta determinación contextual del *valor* de cada indicador es lo que torna indispensable un análisis previo de la significación social de los indicadores para que los resultados de una encuesta puedan ser objeto de una lectura propiamente sociológica.

Sin duda Lazarsfeld tenía alguna consciencia de este problema, pero no fue más allá de distinguir entre indicadores “expresivos” y “predictivos”, considerándolos como partes de un “universo de indicadores”, cuyo concepto prescindía por completo de esta característica de sistema (Lazarsfeld (1970 [1959]: 269). Aun cuando proponía introducir el análisis de estructura latente, Lazarsfeld lo hacía de un modo localizado y limitado a la medición de *actitudes*, porque carecía de una concepción del espacio social. En efecto, la idea del “espacio de propiedades”, que Lazarsfeld desarrolló junto con Barton, era puramente metodológica. A pesar de su enorme utilidad para la elaboración de tipologías, mediante la codificación de los posibles procedimientos de reducción, el espacio de propiedades de Lazarsfeld es totalmente abstracto y no prejuzga sobre las condiciones *reales* de aplicación de una reducción (cf. 1993 [1937])⁴⁵.

Ya en la etapa de *La distinción*, Bourdieu llega a expresar de modo mucho más claro cómo el análisis estándar es una forma de substancialismo, o sea del error que consiste en el paso «del sustantivo a la substancia, como decía aproximadamente Wittgenstein⁴⁶», ya que «trata las propiedades adosadas a los agentes, profesión,

⁴⁵ Para hacer justicia a la posición de Lazarsfeld, concedamos que al distinguir entre las reducciones “funcional” y “pragmática” de un espacio de propiedades, fundamentaba a la primera de ellas en la realidad de las relaciones existentes entre las variables: «En el caso de la reducción funcional, algunas combinaciones son eliminadas *en base a las relaciones existentes entre las variables* mismas. En el caso de la reducción pragmática, ciertos grupos de combinaciones son asignados a una clase en base al punto de vista de la investigación.» (1993 [1937]: 161, mis itálicas-db). Pero Lazarsfeld no se planteaba *explicar* estas relaciones entre las variables.

⁴⁶ Bourdieu parece referirse al pasaje del *Cuaderno azul* (en MET: 164-165) que desapareció en la

edad, sexo o diploma, como *fuerzas* independientes de la relación en la que éstas “actúan”: de este modo se excluye la cuestión de qué es lo determinante en la variable determinante y qué lo determinado en la variable determinada, es decir la cuestión de aquello que, entre las propiedades relevadas, consciente o inconscientemente, constituye la *propiedad pertinente*, capaz de determinar realmente la relación al interior de la cual se determina» (DIS: 20-21). Como observa Louis Pinto (1998: 139): «sólo por comodidad metodológica y provisoriamente puede decirse que los diplomas determinan a la prácticas. Los diplomas no actúan, ni tampoco lo hacen la profesión, los ingresos o el patrimonio».

Alain Desrosières describe bien esta característica del análisis estándar⁴⁷. En este tipo de representación de la realidad, los actores del teatro son las variables : «Son ellas las que actúan y tienen efectos (...). En los informes de investigación, constituyen los *sujetos de los verbos*»⁴⁸. Si es cierto que las variables determinan clases, ocurre que «estas clases no hablan como tales, sino que dejan la palabra a las variables: el sexo, la edad, el diploma, los ingresos, la CSP, la región, el tamaño del municipio (...) En el corazón de estos métodos, está la cuestión de los *efectos* de ciertas variables sobre otras» (Desrosières, 1996).

Pero además, Desrosières intenta explicar a qué se debe que el análisis adopte esta forma: «sólo adquiere sentido en una perspectiva de acción y de transformación del mundo. ¿Sobre qué se debe actuar para alcanzar tal objetivo? La variable resume entonces un objetivo (un indicador social, un criterio de convergencia fijado por un tratado), o un medio de acción de *alcance general*. La variable está hecha para inscribirse en el tablero de comandos del hombre de acción. La ciencia social es una

edición inglesa del *Oficio* (Cf. *infra* en Anexo 3, el comentario de Beate Kraus a propósito de esta supresión).

⁴⁷ En realidad Desrosières se está refiriendo al *análisis de regresión logística*, pero su argumento se aplica con igual fuerza al análisis estándar en general.

⁴⁸ Exactamente el mismo argumento expresaba Abbott, analizando artículos positivistas estándar: en éstos, «las variables son las que actúan» (Abbott, 1992: 54). Y agregaba: «la metafísica realista implícita en tratar a las variables (universales) como agentes fue considerada seriamente por última vez en la época de Aquino» (Abbott, 1992: 58), por más que el positivismo sociológico suela presentarse a sí mismo como nominalista.

ciencia experimental aplicada» (Desrosières, 1996). Lazarsfeld es sin duda el mejor ejemplo de esta armoniosa conjunción entre el análisis estándar y la investigación aplicada.

El “análisis de variables” tradicional puede verse así como una extensión impropia del razonamiento experimental al mundo histórico, en el que la manipulación tendiente a aislar el efecto de cada una de las variables por separado tiene como resultado volatilizar la estructura susceptible de dar cuenta de estos efectos. Si el mundo social se presenta siempre bajo la forma de configuraciones de variables, es con estas configuraciones que habrá que trabajar. A la variable independiente hay que oponer el *sistema de variables*.

El análisis estándar puede ser útil como una aproximación al objeto, pero llevado a sus últimas consecuencias termina produciendo la antigua confusión entre “las cosas de la lógica y la lógica de las cosas”. Así, «Las relaciones singulares entre una variable dependiente (como la opinión política) y las llamadas variables independientes, como el sexo, la edad y la religión o incluso el nivel de instrucción, los ingresos y la profesión, tienden a disimular el sistema completo de las relaciones que constituyen el verdadero principio de la fuerza y de la forma específicas de los efectos registrados en tal correlación particular» (DIS: 114-115). Frente al nominalismo de las variables que en verdad no actúan ni crean el mundo, Bourdieu va a optar por una versión fuerte de realismo en el sentido ontológico. «La más independiente de las variables “independientes”, escribe Bourdieu, oculta toda una red de relaciones estadísticas que están presentes, subterráneamente, en la relación que mantiene con tal o cual opinión o práctica» (DIS:115). Y, son estas relaciones, en definitiva, las que constituyen la realidad social.

«Al conducir el análisis variable por variable, como es habitual, se incurre en el riesgo de atribuir a una de las variables (por ejemplo el sexo o la edad, que pueden *expresar a su manera* toda la situación o el devenir de una clase) lo que es el efecto del conjunto de las variables» (DIS: 117). Por ejemplo, la clase social, tal como es captada por la categoría socio-profesional, impone una forma específica a todas las propiedades de edad y de sexo (por ende, es absurdo imputar las diferencias que se

registran de acuerdo a la edad a un pretendido efecto genérico del envejecimiento biológico, cuando se sabe por ejemplo, que este efecto, asociado en las clases más favorecidas a una derechización, en los obreros se acompaña en cambio de un deslizamiento hacia la izquierda).

En suma, la variable artificialmente aislada y por sí sola no permite *explicar* nada. Es para superar este problema, y para poder trabajar con el sistema real de las relaciones, que Bourdieu adoptará el análisis de correspondencias.

Durante la etapa inicial de su carrera, y a favor de su experiencia como investigador empírico, Bourdieu ha logrado construir un cierto concepto de habitus, como principio organizador de los comportamientos y de las respuestas de los agentes. Empero, se trata de un habitus que no puede funcionar plenamente: aún no se lo ha pensado en su relación solidaria con el campo, puesto que esta última noción, como vimos, recién fue elaborada de una manera más acabada a partir de 1970. La visión de las clases sociales, y sobre todo el modo de construirlas, más allá de las intenciones de Bourdieu, continúa siendo en gran medida una visión sustancialista, en la medida en que no ha encontrado aún un modo de hacer operativa su intuición de larga data acerca de la naturaleza del espacio social. El cambio que producirá Bourdieu en su metodología será un cambio demandado justamente por la evolución de sus ideas teóricas referidas a las clases y campos sociales.

CAPÍTULO 4

LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE *LA DISTINCIÓN*

«La palabra misma, *distinción*, y esto no ha sido siempre comprendido, remite a una noción esencialmente relacional que, en su uso social, es desviada hacia una significación sustancial, esencial» (NOB: 256).

«Cuando se hace un análisis de regresión, un *path analysis*, o un análisis factorial, es necesario saber qué filosofía social se está introduciendo, y más especialmente qué filosofía de la causalidad, de la acción, del modo de existencia de las cosas sociales...» (MET3: 254)

Desde el punto de vista de este trabajo, hay que considerar a *La distinción* como un hito fundamental en el desarrollo del pensamiento de Bourdieu. Ubicada en el preciso centro de su carrera como científico social, en un sentido más que meramente cronológico¹, *La distinción* significa un antes y un después en la evolución de sus ideas. Obra que discurre simultáneamente en los tres registros —teórico, epistemológico y metodológico—, *La distinción* es tal vez la más compleja entre las de Bourdieu, y muy probablemente la que ha dado lugar a la mayor cantidad de malentendidos.

En este capítulo, el eje está puesto en mostrar como se fue construyendo metodológicamente *La distinción*. Partiendo de una exposición de sus ideas teóricas acerca de las clases y del espacio social, intentaré describir el recorrido realizado por Bourdieu que lo llevó desde su crítica al análisis estándar de encuestas hasta la adopción del análisis de correspondencias múltiples (ACM) como técnica estadística privilegiada. Por esta vía, espero mostrar el modo en que la construcción de los conceptos bourdieusianos de *campo* y de *espacio social* resulta absolutamente

¹ *La distinción* aparece en 1979, veintiún años después de *Sociologie de l'Algérie*; el último libro publicado en vida de Bourdieu —*Science de la science et réflexivité*— lo fue en 2001.

indisociable de la incorporación de la técnica del ACM, la que bien puede ser considerada como una auténtica “ruptura metodológica” por parte de Bourdieu.

1. De la clase social al “espacio social”

Al igual que el resto de su sistema teórico, Bourdieu tardó varios años en desarrollar su concepción del espacio social. En la época de sus inicios como etnólogo y sociólogo, Bourdieu ciertamente se refiere a clases sociales: como en sus trabajos sobre Argelia en los que se expresa en términos de *proletariado*, de *sub-proletariado* o de *pequeña burguesía*. Pero está lejos de haber desarrollado un esquema acabado de la estructura de clases. En realidad, si consideramos su primer libro sobre Argelia, observamos que apenas en las dos páginas finales alcanza a referirse a la existencia de una estructura de clases original, que deviene de la coexistencia de un desarrollo capitalista con modos de producción más antiguos (SAL: 123)².

Trabajo y trabajadores en Argelia

En *Trabajo y trabajadores en Argelia* el ensayo de Bourdieu finaliza con un “Esbozo para una descripción de las clases sociales”, partiendo de la base que las actitudes, opiniones y formas de conciencia, «sólo son comprensibles por referencia a una cierta situación existencial» (TTA: 382). Su propósito es definir las diferentes clases en su especificidad, «siguiendo las articulaciones naturales de esta sociedad particular en un momento dado de su historia» (TTA: 383). Así establece que los criterios más pertinentes para la definición de las clases sociales en la sociedad argelina contemporánea son: el sector económico (tradicional o moderno)³, la estabilidad profesional, el tipo de actividad (manual o no manual), y el grado de calificación o

² Y esto, recién a partir de la tercera edición (desgraciadamente no he podido consultar la primera edición de SAL, con respecto a la cual es sabido que hubieron cambios posteriores, especialmente en el capítulo mencionado).

³ Bourdieu piensa que habría que definir estos dos sectores como sociedades separadas, cada cual con sus propios principios de estratificación, si no fuera porque los trabajadores del sector tradicional tienden «a situarse a sí mismos con relación al sector moderno, al cual aspiran, aun cuando lo sepan inaccesible» (TTA: 383).

nivel de instrucción. En base a estos cuatro criterios, no siempre igualmente pertinentes, Bourdieu llega a distinguir cuatro categorías principales y, para evitar cualquier analogía superficial, la terminología habitual a la que recurre para denominar a estas clases sociales la presenta acompañada de abundantes aclaraciones sobre el significado de cada categoría.

Así, dentro de los *sub-proletarios*, definidos como trabajadores no permanentes desprovistos de toda calificación y a menudo de toda instrucción, distingue tres sub-grupos: el de los desocupados y jornaleros ocasionales, el de los sub-proletarios del sector sub-terciario (muy pequeños comerciantes y artesanos, o empleados de éstos), y el de los peones. En cuanto a esta clase, Bourdieu sostiene que «al impedir la elaboración de un plan de vida individual, el desempleo y el trabajo intermitente impiden la constitución de un sistema de fines y de orientaciones colectivas de la conciencia revolucionaria. (...) El milenarismo revolucionario y la utopía mágica son la única anticipación de un futuro posible para una clase desprovista de un futuro objetivo» (TTA: 385-386)⁴.

Luego vienen los *proletarios*, trabajadores manuales, calificados y permanentes del sector moderno, los cuales en esta sociedad «forman una categoría privilegiada» (TTA: 386). Se trata de una reducida “élite obrera”, si se considera la estabilidad laboral y los beneficios sociales de los que gozan sus miembros en comparación con la masa de los sub-proletarios y semi-proletarios. Sólo estos individuos, dotados de un sistema coherente de aspiraciones y reivindicaciones, están en condiciones de «aprehender su existencia de modo sistemático y realista por referencia a un futuro colectivo, y de aceptar deliberadamente los sacrificios o los renunciamentos que son solidarios de toda acción revolucionaria» (TTA: 386).

La tercera categoría que distingue, “Artesanos y comerciantes”, es un tanto problemática, puesto que agrupa al «conjunto de los trabajadores del sector

⁴ Bourdieu explicará retrospectivamente que fue en ese período cuando más leyó a Marx y hasta el *Desarrollo del capitalismo en Rusia* de Lenin; su preocupación era oponerse a los libros de Frantz Fanon, «en particular *Los condenados de la tierra*, que estaban de moda y me parecían a la vez falsos y peligrosos» (CDI: 17): «*Fuerza de revolución*, el campesinado proletarizado y el sub-proletariado de las ciudades no constituyen una *fuerza revolucionaria* en un sentido verdadero»

tradicional, los cuales más allá de importantes diferencias de ingresos y de condiciones materiales de vida participan de un mismo universo cultural» (TTA: 387). Este es un sector con algún grado de estratificación interna, ya que abarca desde «un *semi-proletariado* que, aun viviendo al margen del capitalismo, padece indirectamente la explotación por el hecho de que su actividad se ejerce en un sector globalmente desfavorizado⁵, hasta una *burguesía tradicional*, heredera de empresas industriales, semi-industriales o comerciales, y una *burguesía de constitución reciente*» (TTA: 387).

Finalmente, la cuarta categoría que construye se encuentra también dividida en dos clases diferenciables. Por un lado están los trabajadores permanentes no manuales, «los individuos provistos de una instrucción elemental, pequeños funcionarios, burócratas, expertos en contabilidad, ordenanzas, empleados del sector público o privado, constituyen en efecto una *pequeña burguesía* tanto por sus condiciones de existencia, sus actitudes, sus aspiraciones como por su ideología» (TTA:388). Bourdieu remite explícitamente en este caso a la categoría weberiana de *intelligenza proletaroïde*⁶; esta pequeña burguesía ve colmada todas sus expectativas con la independencia y la partida de los europeos, y tampoco puede ser, por ende, la base social de un proceso revolucionario.

Y por otro lado se tiene a la *burguesía moderna*, los «cuadros de la administración o de las empresas privadas, miembros de profesiones liberales o del cuerpo docente» (TTA: 389); con respecto a esta burguesía, la incógnita que se plantea Bourdieu es si se conformará con la semi-revolución de la independencia, que le asegura ya su propia preponderancia, o si en cambio segregará una *intelligenza* revolucionaria, que sería la

(A60: 80).

⁵ En *Sociología de Argelia*, Bourdieu era más claro al referirse al «semi-proletariado de los artesanos y comerciantes medianos, condenados a beneficios reducidos e inestables por su debilidad de capital que los encadena a la clientela más desprovista y les prohíbe toda tentativa de racionalización» (SAL: 124).

⁶ Weber (1969: 404) habla del «intelectualismo proletaroïde, unido en gradación insensible con el intelectualismo distinguido y sólo distinto de él por el modo típico del sentido preferido. Forman en este grupo los que se encuentran en el límite de la existencia mínima, la mayor parte de las veces modestos funcionarios y beneficiarios de todos los tiempos, dotados sólo con una educación que se considera subalterna...».

única capaz de definir en términos racionales los fines revolucionarios y de asociar sub-proletarios urbanos y campesinos a un proceso de transformación radical.

Todo el análisis de las clases sociales que propone Bourdieu está realizado en relación con las posibilidades de desarrollo de un proceso revolucionario de corte socialista en la nueva sociedad argelina que acaba de ganar su independencia⁷. Aunque teniendo presentes las categorías de la sociología clásica, tanto marxista como weberiana, Bourdieu procede generando un esquema de las clases sociales a partir de los datos. Así, en las tablas que presentan los datos de la encuesta se utilizan dos clasificaciones estadísticas de siete y de cuatro categorías:

Gráfico 3.3: Categorías estadísticas y clases sociales en Trabajo y trabajadores en Argelia

<i>Categorías estadísticas</i>		<i>Clases sociales</i>
<i>Desagregadas</i>	<i>Agregadas</i>	
Desocupados y jornaleros (32)	Sub-proletarios (57)	Sub-proletarios
Pequeños comerciantes (13)		
Peones (14)		
Artisanos y comerciantes (20)	Artisanos y comerciantes (20)	Semi-proletarios Burguesía tradicional Burguesía reciente
Trabajadores manuales permanentes y calificados (29)	Trabajadores manuales permanentes y calificados (29)	Proletariado
Trabajadores no manuales (12)	Trabajadores no- manuales y cuadros (24)	Pequeña burguesía
Cuadros del sector público o privado (12)		Burguesía moderna

Fuente: elaboración propia, a partir de TTA.

⁷ Según explica J. Lane, los últimos capítulos de *Trabajo...* fueron escritos en mayo de 1963, dos meses después de los decretos del gobierno independiente que nacionalizaba las industrias y gran parte de la tierra agrícola con el propósito de impulsar su operación por un sistema de auto-gestión de los trabajadores. En este contexto, Bourdieu temía que «la falta de una conciencia política desarrollada entre el campesinado y el sub-proletariado, iría a ser llenada inevitablemente por una pequeña burguesía semi-educada y una élite burguesa intelectual, ambas interesadas en fortalecer el poder de la burocracia estatal centralizada en la que trabajaban típicamente», peligro sobre el que ya advertían J.-F. Lyotard y el mismo Fanon (cf. Lane, 2000: 29-30; toda la etapa “argelina” de Bourdieu está tratada con bastante detalle en el primer capítulo de este libro).

El Gráfico 3.3 permite ver como se distribuyen en las distintas categorías los 132 entrevistados que integran la sub-muestra en que se basó el estudio sociológico de Bourdieu, a la vez que el significado que se les puede atribuir en términos de clases sociales.

Puede resultar sorprendente la categoría de los “artesanos y comerciantes”, que incluye tanto a las burguesías tradicional y reciente como a los sub-proletarios. Pero lo notable es como Bourdieu en realidad, antes que aplicar mecánicamente un esquema teórico preconcebido, procede en cierto modo en un sentido inductivo para generar sus categorías. Con todo, es evidente que su esquema tiene un aire marcadamente weberiano, antes que marxista, si se atiende a la importancia que se le atribuye al factor educativo.

También es interesante observar que Bourdieu, en vez de construir un índice de status socioeconómico, en la línea de Warner (1960), opta por generar una tipología, en que los distintos tipos no aparecen *prima facie* como fácilmente ordenables en una única dimensión. Bourdieu se maneja en base a la nomenclatura francesa de las categorías socio-profesionales (CSP) de 1954 que se distingue de las utilizadas en Gran Bretaña o en los Estados Unidos en que «no es completamente jerarquizada ni unidimensional» (Desrosières y Thévenot, 2002 [1988]: 220). Cada uno de los cuatro tipos que construye Bourdieu corresponde a combinaciones de atributos en base a los cuatro criterios seleccionados. En efecto, al inicio del Apéndice III cuyo título es “La estratificación social: verificación estadística”, se aclara que las clases sociales que aparecen en las tablas «han sido construidas a posteriori, para permitir la verificación de las hipótesis acerca de la estratificación social» (TTA: 438). Sin embargo, Bourdieu justifica su procedimiento en términos de que «la pertinencia de la clasificación propuesta aparece con una simple lectura de las tablas: en primer lugar, las pruebas de significación establecen la existencia de una fuerte dependencia de las diferentes variables con relación a las clases; en segundo lugar, *en todos los casos, la jerarquía de las categorías sigue siendo la misma*» (TTA: 438, mis itálicas-db). Queda claro, pues, cómo la definición de las clases lejos de ser el resultado de una deducción *in abstracto* de la teoría, aparece como el resultado de un procedimiento empírico que,

prácticamente por ensayo y error⁸, va agrupando los encuestados en categorías internamente homogéneas en lo que hace a su relación con otras variables externas.

El camino hacia La distinción

Pocos años después aparece el primer trabajo teórico de Bourdieu sobre las clases sociales: “Condición de clase y posición de clase”, un artículo de 1966 cuya importancia no se puede sobrestimar y que, retrospectivamente, puede verse como la presentación de un programa de investigación que habrá de culminar en *La distinción*, tanto es evidente en aquél la aparición de los grandes temas de esta obra.

Aquí ya hay una interrogación sistemática acerca del concepto de clase social, en la que Bourdieu nos invita a tomarnos en serio la noción de *estructura* social, y a prestar atención a las propiedades de las clases que devienen de su pertenencia a esa estructura. Es necesario, en efecto, distinguir entre dos dimensiones de la clase social: por una parte lo atinente a su *condición* (o *situación*, como decía Weber), o sea lo que hace a sus propiedades intrínsecas, consideradas “en sí”; y por la otra su *posición*, las características que asume por el hecho de estar ubicada en una posición estructuralmente diferente de las demás clases. Bourdieu aclara que ambos conjuntos de propiedades sólo pueden ser disociables analíticamente, «aunque más no sea porque la situación de clase también puede definirse como posición en el sistema de las relaciones de producción y sobre todo porque la situación de clase define el *margen de variación*, por lo general muy estrecho que le queda a las propiedades de posición. Empero, el único modo de estimar el valor de esta distinción consiste en poner a prueba su fecundidad heurística» (1966b: 202)⁹.

⁸ Parece razonable presumir que en TTA no hubo ningún uso del análisis factorial o del análisis de estructura latente, ya que no hay ninguna indicación de ello en el texto.

⁹ No contribuye a la claridad de la exposición que la referencia a la *situación* pueda a su vez definirse también como *posición* en las relaciones de producción. Si la distinción entre situación y posición se aplica al nivel de los individuos o de los grupos domésticos considerándolos en base a la tipología de las propiedades individuales y colectivas de Lazarsfeld y Menzel (1969), habrá que decir que, en tanto las propiedades de condición son *absolutas*, las de posición son *comparativas*, esto es, estarán dependiendo de la comparación que se realice entre la propia condición del individuo o del grupo y las condiciones que presentan los otros individuos o grupos: «Las propiedades *comparativas* caracterizan a un miembro comparando su valor en alguna propiedad

Se sigue de ello que para Bourdieu clases de similar condición podrán presentar propiedades diferentes como resultado de estar insertas en distintas estructuras sociales en las que ocupen posiciones estructuralmente diferentes. Y recíprocamente: clases de distinta condición pueden ser asimiladas en la medida en que ocupen posiciones homólogas en las estructuras a las que pertenecen. Así, ejemplifica, «la clase superior de una pequeña ciudad presenta la mayor parte de las características de las clases medias de una gran ciudad» (1996b:202).

Lo fundamental es que, en su acepción posicional, la clase deja de ser una sustancia para pasar a ser concebida como una relación. Así, “la distinción entre una aprehensión estructural y una aprehensión “realista” de las clases sociales» (1966b: 204) es crucial para el análisis comparativo, y cada vez que se está ante alguna proposición general es necesario tener claridad sobre cuál de estas alternativas está jugando en la definición de la clase. Bourdieu ejemplifica: «Al primer tipo se remitiría por ejemplo la proposición común, más allá de alguna variación, a Sombart y a Weber, por la cual el resentimiento, bajo el disfraz de la indignación moral, está históricamente asociado a una posición inferior en la estructura social y, más precisamente, a la pertenencia a la capa inferior de las clases medias. Al segundo tipo pertenecería la proposición según la cual la inseguridad económica (asociada, entre otras cosas, a la inestabilidad laboral) impide que los sub-proletarios puedan constituir un cuerpo coherente de reivindicaciones económicas y sociales» (1966b: 205).

Como lo denota este último ejemplo, y varias referencias más en el resto del texto (1966b: 210-211), es evidente que Bourdieu razona en parte en base a su propio análisis anterior de las clases en la sociedad argelina, el que tal vez no lo ha dejado totalmente satisfecho. En efecto, en *Trabajo...* todo el procedimiento tipológico se basó en la consideración de una serie de variables relacionadas sólo con la situación de clase dando lugar a un tipo de *definiciones aristotélicas* (1966b: 206, 210).

(absoluta o relacional) y la distribución de esta propiedad en el colectivo del cual es miembro» (Lazarsfeld y Menzel, 1969: 92). Bourdieu hablará siempre de propiedades *relacionales*, término que en Lazarsfeld y Menzel tiene una acepción totalmente diferente al estar referido a las propiedades que devienen de la interacción de los agentes entre sí.

Pero además, agrega Bourdieu, la consideración de la posición no puede ser solamente estática. Al introducir el tiempo, se hace necesario distinguir entre «*propiedades ligadas a la posición definida sincrónicamente y propiedades ligadas al devenir de la posición*» (1966b:206). De este modo, posiciones idénticas en lo sincrónico, podrán tener un valor por completo diferente, según se trate de individuos o grupos en ascenso o en descenso. En relación con esta dimensión temporal aparece ya aquí la noción de *trayectoria social* (y por lo tanto, al menos implícitamente, la del *espacio social* en el que se desarrolla dicha trayectoria), concebida en términos marcadamente leibnizianos¹⁰: así, «el punto de la trayectoria, captado en un corte sincrónico, encierra siempre la pendiente del *trayecto social*: por ende, so pena de dejar escapar todo lo que define concretamente la experiencia de la posición como etapa de un ascenso o de un descenso, como promoción o regresión, hay que *caracterizar cada punto por la diferencial de la función que expresa la curva*, es decir por toda la curva» (1966b: 205-206, mis itálicas-db).

Y, finalmente, la introducción de la dimensión simbólica de la dominación: «Una clase social no se define nunca solamente por su situación y por su posición en una estructura social, es decir por las relaciones que mantiene objetivamente con las otras clases sociales; debe también muchas de sus propiedades al hecho que los individuos que la componen entran deliberada u objetivamente en relaciones simbólicas que, al expresar las diferencias de situación y de posición de acuerdo a una lógica sistemática, tienden a transmutarlas en distinciones significantes¹¹» (1966b: 212). Obsérvese la duda entre lo deliberado y lo objetivo, que denota cómo todavía el problema parece concebirse en los términos marxistas de una infraestructura —constituida básicamente por las relaciones de producción, “relaciones objetivas independientes de la voluntad de los hombres”, etc.—, y una

¹⁰ Durante sus estudios de filosofía, Bourdieu se ocupó bastante de Leibniz: su tesis de maestría —en aquel tiempo, según la *HyperBourdieu*, tesis de 2º ciclo para el Diploma de Estudios Superiores (DES)— consistió en un traducción anotada y comentada de las *Leibnitii animadversiones in partem generalem principiorum Cartesianorum*.

¹¹ La categoría de la distinción ya se explicitaba en un texto apenas anterior, “Diferencias y distinciones”, en el que Bourdieu se ocupaba de «la búsqueda de la distinción» y de «la dialéctica

superestructura jurídico-política e ideológica (o simbólica) que abarcaría “las formas de la *consciencia* social”.

En vinculación con esta importancia de lo simbólico, Bourdieu formula su crítica a la dualidad que introdujo Weber al distinguir entre las clases y los *Stände*. Mientras que «Weber opone la clase y el grupo de status como dos tipos de unidades *reales*», Bourdieu propone «ver en ellos unidades *nominales* susceptibles de restituir más o menos por completo la realidad según el tipo de sociedad pero que son siempre el resultado de la elección de acentuar el aspecto económico o el aspecto simbólico, aspectos que coexisten siempre en la realidad misma (en proporciones diferentes según las sociedades y según las clases sociales en una misma sociedad), puesto que las distinciones simbólicas son siempre segundas con relación a las diferencias económicas a las que expresan tranfigurándolas» (1966b: 212-213). Así, en Weber los *Stände* se definen menos por un poseer que por un ser irreducible a ese poseer, menos por la posesión de bienes que por su modo de utilizarlos. Es decir que las diferencias económicas aparecen siempre redobladas por distinciones simbólicas «que transmutan los bienes en signos, las diferencias de hecho en distinciones significantes, o, para hablar como los lingüistas, en “valores”» (1966b: 214).

De esta manera, las acciones simbólicas «expresan siempre la posición social según una lógica que es aquella misma de la estructura social, la de la distinción» (1966b: 215). La estructura social se define como un sistema de posiciones y oposiciones, en suma, como un sistema de significaciones. Dentro de este sistema hay lugar para una dialéctica de la divulgación y de la distinción que da cuenta totalmente de su funcionamiento así como del cambio permanente que lo caracteriza: desde el momento en que un estilo distintivo se universaliza pierde su significación como tal, «el “valor” (en el sentido saussuriano) que adquiere por su posición en su sistema y por su oposición a los otros elementos del sistema» (1966b: 217). Se verá luego la importancia metodológica de esta translación al espacio de las clases sociales del modelo saussureano del signo.

de la divulgación y la distinción» (DAR: 118).

La idea de espacio social volverá a aparecer en 1973 en un trabajo de Luc Boltanski, “El espacio posicional. multiplicidad de las posiciones institucionales y habitus de clase”, producto de una investigación realizada bajo la dirección de Bourdieu¹², que toma como punto de partida el problema metodológico de la multiposicionalidad de los miembros de la clase dominante. Los agentes —en la ocasión profesores del Instituto de Estudios Políticos de París— aparecían como «individuos existentes habitualmente en otras relaciones sociales, situados en universos diferentes, cada uno con sus propias leyes, jerarquías y reglas de funcionamiento» (Boltanski, 1973: 3). El problema metodológico que se planteaba era cómo clasificar a los individuos involucrados en estos diferentes campos «¿cuál tomar en cuenta en la codificación de su posición social? ¿Se dirá que es un miembro del cuerpo docente (en cuyo caso pertenece a la fracción universitaria de la clase dominante? ¿O bien que es un escritor (y pertenece a la fracción intelectual)? ¿Que pertenece al sector de los negocios, a la alta administración, a la fracción política?» (Boltanski, 1973: 4). Pero todavía en este caso todas las dudas están dirigidas hacia qué hacer con el ocupante de estas posiciones, con el individuo y *su* espacio posicional, más que a la conformación del espacio social global, por lo que el “análisis posicional” del que se habla no es aún un *analysis situs* en el sentido leibniziano, no es una topología social.

Como hito en el proceso de construcción del concepto de *espacio social*, es mucho más importante otro de los artículos que desembocarán en *La distinción*, en el que por primera vez se lo explicita con mayor detalle. En el final de “Porvenir de clase y causalidad de lo probable” Bourdieu enuncia: «la teoría de las clases sociales y de sus transformaciones remite a una teoría de los campos, vale decir a una *topología social* capaz de distinguir entre los *desplazamientos en el interior del espacio propio de un campo*, asociados a la acumulación (positiva o negativa) de la especie de capital que constituye lo que está específicamente en juego (*enjeu*) en la competencia que lo define como tal, y los *desplazamientos entre campos*, asociados a la reconversión del capital de una especie determinada en otra especie, que tiene curso en otro campo,

¹² De hecho el mismo material será retomado en otro artículo de Bourdieu y Boltanski (1976c).

siendo que ambos tipos de desplazamiento dependen en su significación y su valor de las relaciones objetivas entre los diferentes campos, por ende de las tasas de conversión de las diferentes especies de capital, et de los cambios que las afectan en el transcurso del tiempo, al término de las luchas entre las clases y las fracciones de clase» (1974: 42).

Los temas esenciales de *La distinción* aparecen anticipados en este párrafo. En la idea de una topología social, y de un espacio compuesto por una yuxtaposición de campos, ya se encuentra en germen el uso no meramente metafórico de la noción de espacio, que será fundamental para el programa de investigación de Bourdieu. Ya no se trata de la mera posición de individuos o grupos en un único espacio homogéneo, sino que este espacio mismo aparece ahora concebido como una estructura de estructuras, una estructura compuesta.

Espacio social y génesis de las clases

Me permito saltar por el momento *La distinción*, obra que si bien constituye metodológicamente un quiebre, desde el punto de vista teórico continúa expresándose en una terminología en algún grado tributaria de la etapa anterior¹³. Un indicio claro de esto lo podemos tener en el uso de la expresión “clase dominante”: si en el índice de la *Distinción* aparece todavía en 39 oportunidades (mientras que “campo del poder” tiene apenas una mención), en el índice de *La nobleza de Estado* (en 1989, diez años después) “clase dominante” ha desaparecido por completo¹⁴. Pero ya en 1984, con “Espacio social y génesis de las clases”, la teoría de las clases sociales de Bourdieu ha alcanzado su forma más acabada, la que podemos considerar como su punto de llegada, cuando ha terminado de desarrollar todas las implicancias de la *Distinción*.

¹³ Weininger (2003) coincide en que el vocabulario de *La distinción* es susceptible de oscurecer la concepción de Bourdieu sobre las clases sociales.

¹⁴ En el texto —no en el índice— se encuentra una referencia «al modo de pensamiento substancialista que sostiene (...) las disertaciones teóricas de la tradición marxista sobre la “clase dominante”» (NOB: 373).

El título mismo del artículo de 1984 ya está indicando una preeminencia: primero está el espacio, y luego aparecen las clases. Esta primacía se afirma en un sentido ontológico (el espacio social es real), tanto como epistemológico (es posible conocer ese espacio), y metodológico (lo primero es siempre construir el espacio, o sea el campo).

En la primera frase de este verdadero manifiesto teórico Bourdieu va directamente al grano: «La construcción de una teoría del espacio social supone una serie de rupturas con la teoría marxista» (1984:3). Se trata de cuatro rupturas encadenadas: 1) ruptura con la *tendencia a privilegiar las substancias* en detrimento de las relaciones; 2) ruptura con la *ilusión intelectualista* que confunde la clase teórica, construida por el científico, con la clase real, el grupo efectivamente movilizado; 3) ruptura con el *economicismo*, «que conduce a reducir el campo social, espacio multi-dimensional, a las relaciones de producción económica, así constituidas en coordenadas de la posición social; 4) y ruptura con el *objetivismo*, que soslaya las luchas simbólicas que tienen por objeto la representación del mundo social y las jerarquías tanto internas a los campos como entre los campos mismos (cf. 1984: 3).

A continuación Bourdieu entra de lleno en el aspecto positivo de su exposición, la definición del espacio social: «En un primer momento, la sociología se presenta como una *topología social*. De este modo se puede representar el mundo social bajo la forma de un espacio (con varias dimensiones) construido sobre la base de principios de diferenciación o de distribución constituidos por el conjunto de las propiedades actuantes en el universo social considerado» (1984: 3). Dichas propiedades actuantes son las que otorgan fuerza o poder a quienes las detentan en el universo —o campo— del que se trate, y por ende no están limitadas a las relaciones de producción. «Los agentes y grupos de agentes son definidos por sus posiciones en este espacio (...) se lo puede describir también como un campo de fuerzas: esto es, como un conjunto de relaciones de fuerza objetivas que se imponen a todos los que ingresan a ese campo, y que son irreducibles a las intenciones de los agentes individuales o incluso a las interacciones directas entre los agentes» (1984: 3).

Así, la posición de cada agente en el espacio social puede ser definida por la posición ocupada en los diferentes campos, o sea en la distribución de los diferentes poderes —o capitales— actuantes, y se puede construir «un modelo simplificado del campo social en su conjunto que permite pensar, para cada agente su posición en todos los espacios de juego posibles» (1984: 3). Este campo social se describe como un espacio multidimensional en el que toda posición está definida por un sistema de coordenadas cuyos valores se corresponden con los valores de las diferentes variables pertinentes, de modo tal que los agentes aparecen distribuidos de acuerdo a las dos dimensiones fundamentales del volumen y la composición del capital. De este modo se ha sepultado la dicotomía —“analítica”, es cierto— introducida en 1966 entre condición y posición, ya que ahora el conocimiento de la posición ocupada por un agente en este espacio encierra una información sobre sus propiedades tanto intrínsecas como relacionales.

Desde este punto de vista, lo que hay, lo que existe *realmente*, es el espacio social y los agentes que se diferencian unos de otros tanto por las propiedades que presentan como por su posición en este espacio. Las clases sólo aparecen después, y son el producto de una construcción social, tanto por parte del científico, como por los agentes legos y por los especialistas de la ideología y de la política.

Por un lado, el sociólogo, basado en su conocimiento del espacio de las posiciones está en medida de construir clases, recortando sectores del espacio social. Los agentes que se localizan en un mismo sector pueden ser agrupados en una clase en el sentido lógico del término, y se puede esperar que estos conjuntos de agentes sometidos a condiciones semejantes, presenten disposiciones e intereses similares, y por ende tiendan a comportarse del mismo modo. Pero ésta es apenas una «clase en el papel», de existencia meramente *teórica*, y que a la manera de las clasificaciones del zoólogo o del biólogo permite *explicar* y prever las propiedades de los objetos clasificados, como por ejemplo los comportamientos grupales. «Ésta no es realmente una clase, una clase actual, en el sentido de grupo y de grupo movilizado para la lucha; podría decirse que es una *clase probable*» (1984: 4).

La alternativa que es necesario superar aquí según Bourdieu es la que se plantea entre el *relativismo nominalista*, para el cual las diferencias sociales se reducen a meros artefactos teóricos, y el *realismo de lo inteligible*, para el caso la reificación marxista del concepto de clase social. Lo que existe es un espacio objetivo, que determina compatibilidades e incompatibilidades, proximidades y distancias entre los agentes. Tenida cuenta de este espacio, la *clase teórica* puede explicar la *probabilidad* de que se constituyan grupos prácticos, como las familias (en base a la homogamia), o los clubes, las asociaciones, e incluso los “movimientos” sindicales y políticos. Hasta es posible plantear una suerte de generalización empírico-probabilística: en este espacio de relaciones, tan real como un espacio geográfico, «la probabilidad de la movilización en movimientos organizados (...) será inversamente proporcional a la distancia» (1984: 4). Pero no juega aquí una determinación mecánica: si no es *necesario* que se junten entre ellos los agentes más próximos, tampoco es *imposible* que se reúnan los más alejados. De este modo se supera totalmente la problemática del pasaje de la “clase en sí”, definida por similares condiciones objetivas, a la “clase para sí”, fundada en factores subjetivos, que en la tradición marxista equivale a «una auténtica promoción ontológica» (1984: 5).

Pero no sólo el sociólogo construye clases, sino que todos los agentes lo hacen de modo permanente en su existencia ordinaria: toda la sociedad debe ser vista como una gigantesca empresa taxonómica. Ello lleva a la imposibilidad de hacer una ciencia de las clases sin hacer al mismo tiempo una ciencia de la lucha de las clasificaciones (*classements*)¹⁵. Constantemente, los legos producen las clasificaciones (*classements*) por las cuales intentan modificar su posición en las clasificaciones objetivas —en la estructura de clases— y los principios mismos en que se basan estas clasificaciones.

¹⁵ Sobre *classement*, cf. *infra*: Glosario. “Lutte des classes, lutte des classements”, es uno de los juegos de palabra predilectos de Bourdieu (aparece ya en el artículo con Boltanski, 1975c: 105; y es retomado en 1976: 61, en DIS: 559, en CDI: 164, etc.). La expresión permite denotar cómo la existencia de las clases depende de una *actividad* cognitiva por parte de los agentes. En 1973 Bourdieu había publicado “*Classes et classements*”, en *Minuit*, n° 5, pp. 22-24.

«El conocimiento del mundo social y, más precisamente, las categorías que lo hacen posible, son el objeto (*enjeu*) por excelencia de la lucha política, lucha inseparablemente teórica y práctica por el poder de conservar o transformar el mundo social conservando o transformando las categorías de percepción de este mundo» (1984: 6). No es casualidad, dice Bourdieu, si el griego *katégoresthai* significa “acusar públicamente”: el categorizar no es solamente un acto cognitivo, sino que supone el formidable poder social de hacer existir a los grupos. En las sociedades diferenciadas, este poder está a cargo de especialistas: «el trabajo de producción y de imposición de sentido tiene lugar dentro de y por las luchas del campo cultural (y en especial en el sub-campo político)» (1984: 6). Y estos especialistas también producen sus propias representaciones sobre las clases, son ellos los que «alcanzan a producir, sino la clase movilizadora, al menos la creencia en la existencia de la clase, que funda la autoridad de sus voceros (*porte-parole*)» (1984: 5).

La teoría marxista de las clases, al condenarse a definir la posición social exclusivamente en base a las relaciones de producción económica, soslaya la importancia de las posiciones ocupadas en los diferentes campos y sub-campos, y en especial en las relaciones de producción cultural, así como todas las oposiciones que estructuran el campo social y que son irreductibles a la oposición entre propietarios y no propietarios de los medios de producción económica. Ello redundaría en una visión unidimensional del mundo social, «organizado simplemente en base a la oposición entre dos bloques» (1984: 9).

De ahí el problema, que resulta insoluble dentro de la tradición marxista, de lo que se conoce como la “tesis de la importación” o, como lo denomina Bourdieu, “la consciencia desde el exterior”. No es sino desde una concepción multidimensional del espacio social que puede explicarse el fenómeno bien conocido de la contribución de ciertos intelectuales ajenos a la clase obrera a la producción y difusión de una visión del mundo social que rompe con la visión dominante. Este fenómeno sólo es comprensible sociológicamente cuando se toma en cuenta «la homología entre la posición dominada que es la de los productores de bienes culturales en el campo del poder (o en la división del trabajo de dominación) y la posición en el espacio social

de los agentes más completamente desprovistos de los medios de producción económicos y culturales» (1984: 9).

El artículo de 1984 en *Actes* se complementa con dos anexos fechados en 1973, de los cuales el primero se titula “La percepción del mundo social: ¿una cuestión de palabras?”. Partiendo de la idea de que el lenguaje en que se habla de las clases forma parte de la realidad de las clases, Bourdieu plantea cómo lo que el científico social está midiendo en los agentes a propósito de las clases «no tiene tanto que ver con las categorías espontáneas de una percepción ordinaria del mundo sino con el conocimiento de las teorías como visiones objetivadas y codificadas del mundo social, y en particular de la marxista, que los agentes involucrados en el campo político, «intelectuales, líderes políticos y sindicales y militantes, han producido y difundido»; y agrega, tal vez con alguna sorna: «sin duda es esto lo que se designa, sin saberlo, al hablar de “toma de consciencia”. (...) [El sociólogo,] en el momento en que cree recolectar un dato puro, expresión auténtica de la visión espontánea del mundo por parte de los dominados, está registrando el producto de un largo trabajo histórico de construcción del que su cuestionario y su cuestionamiento mismos participan; la ilusión de la inmediatez es el producto de la coincidencia inmediata favorecida por este doble sistema de presupuestos objetivamente acordados» (1984 [1973]: 14).

¿Por qué los once años de espera para dar a publicidad este texto magnífico¹⁶? A esta altura, al menos en lo que me concierne, no queda más que hipotetizar. Parto de la base de que, dentro del campo científico, la publicación es uno de los actos más importantes, sino *el más importante*, y de que Bourdieu —es evidente— era en extremo consciente de ello. En 1973, todavía no se había consumado la ruptura explícita con el althusserismo, realizada, como se vio (cf. *supra*: cap. 1) dos años después (1975e), por lo que Bourdieu bien puede haber juzgado inoportuna la difusión de un texto políticamente tan desencantado: como se ha visto, en aquella

¹⁶ En la compilación *Language and Symbolic Power* (editada en 1991 por J.B. Thompson, Cambridge, Harvard University Press) el artículo de 1984 es reproducido sin este anexo, que tampoco figura en la edición francesa *Langage et pouvoir symbolique* de 2001 (LAN).

época Bourdieu no criticaba a Althusser sino por la vía del eufemismo del “teoricismo” (prólogo a MET2, de 1973).

¿Pero por qué no incorporar simplemente este borrador en el texto principal? Y sobre todo: ¿Qué necesidad de hacerlo figurar mencionando la fecha de su producción: “1973”? Siempre en el terreno de lo hipotético, arriesgo: porque este fragmento estaba enunciando exactamente la idea de la *doble hermenéutica* que Anthony Giddens lanzó a la palestra en 1976 para convertirla en una de sus marcas de fábrica¹⁷.

2. La construcción del espacio social y el análisis de correspondencias

Era indispensable este largo rodeo teórico acerca de la evolución de los conceptos de clase y de espacio social en Bourdieu para poder abordar el aspecto técnico-estadístico del proceso metodológico de construcción de *La distinción*, al que me abocaré en ésta sección. En efecto, admitiendo que el objeto de Bourdieu es ese espacio social *multidimensional*, es posible abordar la cuestión de cómo ha procedido para construirlo empíricamente. Este proceso involucró grandes transformaciones en el modo de trabajar los datos, a partir de una puesta en cuestión radical de los procedimientos estándar de análisis (cf. *supra*: capítulo 3, sección 3).

¹⁷ En la conclusión de las *Nuevas reglas...*, se lee: «*Los conceptos sociológicos obedecen así a una doble hermenéutica*: (1) cualquier esquema teórico generalizado en las ciencias naturales como en las sociales es en cierto sentido una forma de vida en sí mismo, cuyos conceptos deben ser dominados como un modo de actividad práctica generadora de tipos específicos de descripciones. Que esto ya es una tarea hermenéutica se demuestra claramente en la “nueva filosofía de la ciencia” de Kuhn y otros. (2) La sociología, empero, trata con un universo que ya se encuentra constituido dentro de marcos de significado por los actores sociales mismos, y los reinterpreta en sus propios esquemas teóricos, mediando entre el lenguaje ordinario y el técnico. Esta doble hermenéutica es de una complejidad considerable, puesto que la conexión no funciona en una sola dirección (como Schutz parece sugerirlo); hay un continuo “deslizamiento” de los conceptos construidos en la sociología, por el cual son apropiados por aquellos cuya conducta estaban originalmente destinados a analizar, y por lo tanto tienden a convertirse en características integrantes de esa conducta (por lo que este mismo hecho compromete potencialmente su uso original dentro del vocabulario técnico de la ciencia social).» (Giddens, 1976:162; cf. también, 1984: 374; y 1996: 76).

La anatomía del gusto

En 1976 se publica “Anatomía del gusto”, un extenso artículo (más de 100 páginas) de Bourdieu con la colaboración de Monique de Saint-Martin que ocupa casi todo el número 11 de *Actes*, y que es la base de la *La distinción* (1979), donde será retomado en su totalidad sin demasiados cambios. Varios son los artículos que se pueden considerar como preparatorios de *La distinción* (entre otros, además de los anteriormente mencionados: 1971, 1975c, 1976d, 1977, 1978, 1978b); pero en lo metodológico, “Anatomía...” debe ser considerado como el más importante, tanto desde el punto de vista de la construcción del argumento como por presentar todos los datos en que se basa la *Distinción* así como la nueva técnica estadística utilizada por Bourdieu en el análisis. De este modo, es en “Anatomía...” que se puede apreciar de manera más despojada como se construyó el argumento básico de *La distinción*.

De acuerdo a mi conocimiento, es en esta ocasión que Bourdieu recurre por primera vez al análisis factorial de las correspondencias. Por cierto en varios trabajos inmediatamente anteriores de Bourdieu habían aparecido intentos de utilizar ciertas representaciones gráficas de los datos más acordes con su enfoque teórico, que no supusieran la segmentación del objeto en una serie de relaciones bivariantes, sino que permitieran acceder a una visión más global del mismo¹⁸. En algunos de estos intentos, Bourdieu recurrió a procedimientos gráficos ideados por Jacques Bertin (1967), como en “Las categorías de el entendimiento profesoral” (1975d: 84-85; diagrama que es retomado en NOB: 50), o en “La producción de la ideología dominante” (1976b), dónde se presentaba un diagrama titulado “El espacio posicional de los profesores del Instituto de Estudios Políticos”¹⁹.

En lo que hace a representaciones gráficas del campo, hay que mencionar, ya en 1971, el diagrama en que Bourdieu sintetizaba su visión del campo religioso en Weber (1999 [1971]: 63). Y en 1975, también presentaba un diagrama de “El campo

¹⁸ Ya en el prefacio a la segunda edición del *Oficio*, se abogaba por «técnicas gráficas y mecanográficas que permitan aprehender sinóptica y exhaustivamente el sistema de relaciones entre las relaciones reveladas por un conjunto de tablas estadísticas» (MET2: 6).

¹⁹ Este gráfico se había publicado inicialmente en el artículo ya mencionado de L. Boltanski (1973).

de la clase dominante según *La educación sentimental*”, pero que consistía sólo en una presentación sintética del argumento de la novela Flaubert interpretado en clave sociológica (1975f: 72)²⁰. Es decir, antes de “Anatomía...”, las representaciones gráficas de campos no se basaban propiamente en datos, sino que eran esencialmente de naturaleza conceptual.

En nuestra conversación, Ludovic Lebart²¹ recordaba cómo, ya en 1971, Bourdieu lo había invitado a un almuerzo de trabajo junto con Nicole Tabard, para conversar sobre las posibilidades de una colaboración. Para esa época el análisis factorial de correspondencias (AFC) había sido desarrollado y estaba en uso en Francia desde 1965²². Lebart no era un discípulo directo de Jean-Paul Benzécri²³, el creador de la técnica, y no formaba parte del grupo de sus “apóstoles”²⁴ sino más bien de quienes pretendían integrar estos desarrollos dentro del cuerpo general de la estadística.

²⁰ Gráfico retomado en 1992 bajo el título modificado de “el campo del poder...” (RAR: 23).

²¹ Una de mis hipótesis de trabajo, en base a la cuál organicé mis entrevistas en Francia, fue que L. Lebart habría sido quien colaboró con Bourdieu en el armado de los ACM de *La distinción*. En efecto:, mientras que en “Anatomía...” no hay ninguna referencia a estadísticos, el manual de Lebart, Morineau y Tabard (*Techniques de la description statistique*, París, Dunod, 1977) es citado en dos ocasiones en *La distinción* (p. 126 y 293). Además, en el artículo de 1978 (p. 9) “*Le patronat*” se menciona a Lebart («agradecemos muy vivamente de habernos ayudado a dominar las implicaciones de su método»- agradecimiento textualmente reproducido en NOB: 487n2). Pero Lebart me negó haber colaborado con Bourdieu en *La distinción*, y supuso que tal vez Nicole Tabard, o Salah Bouhedja podrían haberlo hecho (lamentablemente no he podido contactar a ninguno de los dos, por lo que la incógnita sigue en pie).

²² Sobre la historia de lo que los anglosajones llaman *French Data Analysis* y sobre las diferencias entre *l'analyse des données* y el análisis factorial tradicional, cf. Cibois 1981, van Meter et al., 1994. Para introducciones al análisis de correspondencias, la bibliografía es primordialmente francesa: además de las obra de Benzécri *et. al.* 1973, cf. Fénelon 1981, Escoffier y Pagés 1990, Lebart *et al.* 1995, etc.; cf. también Greenacre y Blaisius 1994, Crivisqui 1993.

²³ Lebart conoció a Benzécri recién cuando este fue jurado de su tesis; para entonces Lebart ya había co-escrito con J.-P. Fénelon un libro en el que abordaban el análisis de correspondencias e incluso presentaban las rutinas escritas en FORTRAN.

²⁴ El término “apóstoles” hay que tomarlo en sentido literal, si se atiende al carácter de *secta* que Philippe Cibois le adjudica al grupo liderado por Benzécri. Católico integrista, colaborador de *La pensée catholique*, Benzécri se comporta como un profeta y en su revista *Les Cahiers de l'Analyse des données*, llega a incluir estampas religiosas (Cibois, 1981: 336-339).

Los datos sobre los que se basa el análisis en “Anatomía del gusto” provienen de una encuesta de 1963 realizada en el *Centre* en la época de su colaboración con Passeron, y versan sobre una muestra de 692 hombres y mujeres residentes en París, en Lille y en una pequeña ciudad provinciana no identificada²⁵. Luego en 1967-68 se realizó una encuesta complementaria para contar con una población más numerosa que permitiera analizar las variaciones en las prácticas y en las opiniones de acuerdo a unidades sociales lo suficientemente homogéneas; de este modo se llegó a un total de 1217 casos (1976: 4). Los autores se interrogan acerca de una eventual influencia de este desfase temporal sobre los resultados, y concluyen que no debe haber afectado en demasía a las respuestas, tratándose de la medición de disposiciones relativamente estables.

Más serio es el problema que se presenta en cuanto a la composición de la muestra por clase social, aclarándose que no fueron incluidos en la muestra ni agricultores ni asalariados agrícolas, y que los obreros están sub-representados, por encontrarse los miembros de estas categorías «muy uniformemente excluidos de la cultura legítima» (p. 5). La composición resultante es, de acuerdo a las cifras de la Tabla 1 (p.25), la siguiente:

<i>Clases populares</i>	14%
<i>Clases medias</i>	48%
<i>Clases superiores</i>	38%

Claramente es una muestra que no se puede considerar representativa, ni por región ni por clase social. Si se compara esta distribución con los datos sobre la composición de la población activa en Francia en 1962, que el mismo Bourdieu presenta en otra obra (HER:138), donde se ve que los asalariados agrícolas (4,3%) y obreros (36,7%)

²⁵ El diseño de la muestra según regiones parece haber obedecido esencialmente a razones pragmáticas: Bourdieu enseñaba sociología en Lille. Allí se relacionó con Robert Castel, en ese entonces docente de filosofía; ambos viajaban a Lille donde daban clase los días martes y miércoles (entrevista a R. Castel). También las encuestas sobre los estudiantes tuvieron lugar, entre otras ciudades, en Lille, contando con la colaboración de R. Castel, si se atiende a la mención que

suman un 41% de la población, se tiene una medida del grado en que la muestra se encuentra sesgada en el sentido de una notable sub-representación de las “clases populares”²⁶. Aunque el propósito de Bourdieu no está dirigido a efectuar ningún tipo de inferencia en el sentido estadístico habitual, esta conformación de la muestra no deja de incidir en el análisis que hace de los datos y en la forma que adopta su presentación.

Es fundamental considerar el orden de exposición y de presentación de los datos en “Anatomía...”. En un apartado metodológico inicial, Bourdieu y Saint-Martin describen “las operaciones de la investigación”. Luego, se presentan dos “esquemas sinópticos”: el espacio de las posiciones sociales y el espacio de los estilos de vida (1976: 10-11). En el espacio de las “posiciones”, lo que aparece son las categorías socio-profesionales (CSP), que conforman diferentes “clases” y “fracciones” de clase. Por otra parte, el espacio de los estilos de vida consiste en una serie de indicadores sobre gustos y prácticas “culturales”. Pero estos dos esquemas funcionan como uno solo: al haber sido impreso el primero de ellos en un papel transparente, es posible superponerlo al segundo, lo que permite visualizar una relación de homología entre ambos espacios²⁷. La justificación de los autores para

Bourdieu hacía de él (cf. ETU: 9).

²⁶ Lo sorprendente es la conclusión que se deduce de este hecho: «las distancias entre las clases populares en su conjunto y las otras clases se encuentran sistemáticamente minimizadas» (p.5); conclusión tentadora para el argumento de Bourdieu, pero manifiestamente errónea, puesto que los porcentajes, al haber sido calculados sobre el total de cada CSP, no están afectados por la distorsión señalada. Este error obedece probablemente a las condiciones de producción de *ARSS*, pensada para la presentación “en tiempo real” de avances de investigación destinados a ser perfeccionados ulteriormente. En la *Distinción*, esta frase es reemplazada por otra, metodológicamente más adecuada: «[la subrepresentación de la clase obrera] implicaba, evidentemente, abstenerse de publicar todos los datos acerca del conjunto de la población encuestada, informaciones que, en rigor, siempre carecen de sentido» (DIS: 589). Una adaptación del precepto de Zeizel que en su “segunda regla” enunciaba que cuando la muestra no es representativa, los porcentajes sólo pueden calcularse en la dirección en la que *no* es representativa (Zeizel, 1962: cap. 2).

²⁷ Este es exactamente el mismo esquema publicado en la *Distinción* (1979: 141-2), salvo que en este caso los dos espacios están impresos en la misma hoja recurriendo a colores diferentes —negro para las posiciones, naranja para los estilos— (Cf. *infra*: Anexo 5, Gráfico A1). En trabajos posteriores Bourdieu presentará versiones estilizadas de este mismo esquema, como en “Introducción a una lectura japonesa de la *Distinción*”, su conferencia de Todaï en 1989 (RAI: 21; aquí en Anexo 5, Gráfico A3).

presentar este esquema sinóptico es debido a la «falta de la encuesta (tal vez prácticamente irrealizable) capaz de proporcionar, a propósito de la misma población (representativa), el conjunto de los indicadores del patrimonio, de la trayectoria social y de las prácticas» (1976: 8; DIS: 142). Los autores aclaran que el esquema teórico ha sido producido *con la ayuda de datos secundarios* provenientes de diversas encuestas, pero que no es el producto directo de un análisis de correspondencias²⁸. Es decir que el esquema no consiste en datos, sino en una representación visual construida a partir del análisis de diversos conjuntos de datos. Bourdieu lo define como un *esquema teórico* (1976: 9) o como un *modelo simplificado* (DIS: 142)²⁹.

A continuación se enuncia la *hipótesis de la homología*, así formulada: «las variaciones según la clase, o la fracción de clase, de las prácticas y los gustos (...) se organizan según una estructura homóloga a la estructura de las variaciones del capital económico, del capital escolar y de la trayectoria social» (1976: 14). Al espacio de las posiciones se lo define por una estructura basada en dos ejes ortogonales: el volumen total del capital, y la composición del capital.

Luego se presenta la Tabla 1 “Gustos y prácticas culturales”, elaborada en base a los datos primarios de la encuesta realizada por Bourdieu, que se extiende a lo largo de cinco páginas (1976: 25-33; DIS: 615-619). Esta es una “tabla múltiple”, es decir una tabla que consiste en la presentación conjunta de una serie de tablas de contingencia, basadas todas en una misma variable. En la Tabla 1, las hileras corresponden a las categorías socio-profesionales de los encuestados, en este caso la variable base que Zeizel (1962) denominaría “independiente”, sobre cuyos marginales se han calculado los porcentajes presentados en las celdas, mientras que en las columnas aparecen sucesivamente las diferentes variables “dependientes”: la disposición estética, los pintores preferidos, los juicios sobre la pintura, las obras de

²⁸ En la *Distinción* esto está dicho más claramente, aunque en una simple nota al pie, ubicada al dorso: «los esquemas aquí presentados *no son diagramas-planos de análisis de correspondencias*» (DIS: 139)

²⁹ Elliot Weininger, por lo demás un buen lector de Bourdieu (cf. 2003 y 2003b), se equivoca al sostener el carácter *demostrativo* de este gráfico, cuando afirma que su papel sería «demostrar una homología global entre las posiciones de clase y los estilos de vida» (Weininger, 2002: 112).

música preferidas, los compositores conocidos, los directores de cine conocidos, el uso del lenguaje y el acento, las actividades preferidas, los tipos de programas de radio, los cantantes preferidos, los tipos de comercio en que se compran los muebles, las cualidades preferidas para el interior de la vivienda, para la ropa, para los amigos y para la cocina (para una muestra de esta tabla, cf. Anexo 5: Gráfico A.4).

Sólo luego, y prácticamente como una culminación del análisis, aparecen los dos planos factoriales: “Las variantes del gusto dominante” (p.46), y “Las variantes del gusto pequeño-burgués” (p.68)³⁰. La presentación de estos diagramas factoriales, antes que funcionar como simples herramientas en la etapa exploratoria del análisis de datos —según el modo en que se describe habitualmente su uso³¹— en el razonamiento de Bourdieu vienen más bien a desempeñar un papel probatorio. Aunque sin duda Bourdieu ha hecho también un uso “exploratorio” de la técnica — como el mismo lo reconoce (1976: 9; DIS: 141n1), para generar el esquema sinóptico— los planos factoriales aparecen como la culminación del análisis.

Lo primero que se presenta, pues, es la gráfica con el esquema sinóptico, y sólo luego aparecen los planos factoriales. Cualquier lector puede interrogarse acerca de por qué Bourdieu, en vez de representar el espacio social mediante un único plano factorial, opta por este “esquema”. El mismo tiene muchas de las apariencias de un plano factorial, aunque incluye otros símbolos, como los histogramas asociados a cada fracción-posición que indican la composición por clase de origen, y las flechas que indican si se trata de posiciones en ascenso, estables, o en descenso: sirven para representar la tercera dimensión del espacio social. Además el esquema está construido en base al análisis de datos secundarios consistentes en varias encuestas

³⁰ En la *Distinción*, son estos mismos planos los que se presentan en las páginas 296 y 392.

³¹ Los anglo-sajones suelen encuadrar estas técnicas dentro del *Exploratory Data Analysis*. Así, Greenacre explica: «Cuando decimos que el análisis de correspondencias es una técnica exploratoria significamos que está primordialmente orientada a revelar características existentes en los datos antes que a confirmar o rechazar hipótesis acerca de los procesos subyacentes que generan los datos» (en Greenacre y Blasius, 1994: vii). Cf. también el título del manual de Lebart *et al.*: *Statistique exploratoire multidimensionnelle* (1995).

realizadas por el INSEE; estos datos se presentan en el anexo (1976: 109-112; DIS: 621-624)³².

Una interpretación posible de este hecho, la presentación un “esquema” en vez de un diagrama factorial, podría basarse en que una muestra sesgada como la utilizada no era apta para hacer un ACM porque produciría una representación totalmente deformada del espacio. Se puede pensar que Bourdieu y Saint-Martin se inclinan por esta alternativa cuando hablan de una hipotética “encuesta irrealizable” (cf. *supra*); pero sobre todo esa elección tiene que ver con las razones por las que se produjo ese sesgo en la muestra. Tal subrepresentación de los sectores populares no es accidental, sino consustancial al objeto, en la medida en que se relaciona con el carácter de *artefactos* que Bourdieu le asigna a las respuestas de los miembros de las clases populares acerca de sus prácticas culturales. El *efecto de imposición de problemática* hace que resulte imposible generar un conjunto de indicadores homogéneo que tenga sentido tanto para las clases superiores como para las populares, y esto es lo que tornaría “irrealizable” a la encuesta³³.

Hay entonces una imposibilidad técnica, a partir de los datos disponibles, de producir un plano factorial que brinde una única representación gráfica del espacio de los estilos de vida de todas las clases sociales. La función de esta esquematización de los datos producida en el diagrama sinóptico es puramente *teórica*: es brindar una representación visual de la concepción de Bourdieu sobre el espacio social, se trata de generar un *mapa* de la estructura social. Así, el esquema sinóptico viene a reemplazar

³² En el anexo de “Anatomía...” aparece un diagrama con todas las apariencias de un plano factorial “Las fracciones de la clase dirigente” (1976: 90; aquí en Anexo 5: Gráfico A.2), construido en base a una de las encuestas secundarias, que presenta semejanzas con la mitad superior del esquema de Bourdieu, por lo que se dable pensar que ha sido una de las fuentes de inspiración para este esquema.. En la *Distinción*, este gráfico no aparece, sino que es sustituido por varias tablas de contingencia construidas en base a esos mismos datos, que se presentan *antes* del esquema sinóptico (DIS: 130-132).

³³ Interrogar acerca de la cultura legítima a individuos que están excluidos de ella, es incitarlos a producir opiniones sobre cuestiones que les son ajenas. El *efecto de imposición de problemática* es «el que ejerce toda interrogación semejante cuando, omitiendo interrogarse a sí misma, se impone, en situación de autoridad, a agentes para los cuales no existiría fuera de esta imposición (efecto que, como ha sido verificado por el análisis secundario de muy numerosas encuestas de opinión, está en el origen de la producción de puros artefactos)» (1976: 6; DIS: 589).

un irrealizable plano factorial que hubiera debido tal vez ser producido a través del ACM, y responde a la estructura bi-dimensional que este *debería* exhibir. La primera dimensión corresponde al volumen del capital —aunque con idéntica fuerza, como se verá, se podría interpretar que expresa el nivel económico-social (NES)—, en tanto lo que se mide en el segundo eje es la composición del capital en lo que hace al peso relativo del capital cultural y del económico.

En el capítulo sobre el espacio social de la *Distinción*, Bourdieu argumenta en contra de los índices de nivel económico-social (NES) corrientemente utilizados en la investigación aplicada. Es necesario romper con «la representación espontánea del mundo social resumida en la metáfora de la “escala social” y evocada en todo el lenguaje ordinario de la “movilidad”, con sus “ascensiones” y sus “caídas”» (DIS: 137). Pero hay que romper a la vez con toda esa parte de la tradición sociológica que, no contenta con recuperar tácitamente la representación unidimensional del espacio social³⁴, «la somete a una elaboración falsamente científica, reduciendo el universo social a un *continuum* de estratos abstractos (*upper middle class, lower middle class, etc.*) obtenidos mediante la agregación de especies diferentes de capital que permite la construcción de índices (instrumentos por excelencia de la destrucción de las estructuras)» (DIS: 137).

Y es que, en efecto, continúa Bourdieu, «la proyección sobre un único eje que supone la construcción de la serie continua, lineal, homogénea y unidimensional a la que se identifica generalmente la jerarquía social, implica una operación extremadamente difícil (y particularmente arriesgada cuando es inconsciente), consistente en reducir a un único patrón las diferentes especies de capital y en medir, por ejemplo, con la misma vara la oposición entre patrones de industria y profesores (o artesanos y maestros de escuela) y la oposición entre patrones y obreros (o cuadros superiores y empleados). Esta operación abstracta encuentra un fundamento objetivo en la posibilidad siempre disponible de convertir una especie de capital en otra —a

³⁴ Ésta es una de las ideas básicas del análisis de las correspondencias: «asociemos por lo tanto el nombre de Thurstone y la fecha de 1930 con el reconocimiento de este principio fundamental, que en términos geométricos enunciaremos así: no basta con un solo eje, se requiere un espacio» (Benzécri *et al.*, 1973: 16).

tasas de conversión variables según los momentos, es decir según el estado de la relación de fuerzas entre los detentores de las diferentes especies» (DIS: 137).

Una vez más Bourdieu se coloca a sí mismo en una posición complicada, en el límite de lo sostenible: mientras que por un lado es reacio a admitir la posibilidad de sumar capitales de distinta índole componiendo una única dimensión, por la otra está obligado a hacerlo, so pena de que desaparezca la primera dimensión de su esquema³⁵. En efecto, el “volumen global del capital” no es otra cosa que un primer factor, absolutamente indispensable para la construcción de su espacio social multidimensional. Considerado individualmente, cada factor —o “eje”— que conforma el espacio multidimensional, funciona como un índice, y podría ser interpretado como tal.

Es bien sabido que cualquier conjunto “razonable” (como diría Lazarsfeld) de indicadores de riqueza/pobreza sometido a análisis —ya sea recurriendo a una técnica factorial como el ACM, o el análisis de componentes principales (ACP)³⁶, ya mediante el expediente más artesanal de la asignación de puntajes a indicadores— arrojará resultados equivalentes³⁷. Y en este sentido, hay que pensar que los índices por sí mismos son por completo incapaces de “destruir estructuras”.

La representación del espacio social que construye Bourdieu recurriendo al ACM puede concebirse perfectamente como basándose en dos índices, uno de volumen y otro de composición del capital. Lo que destruye la estructura tal como la plantea Bourdieu es la idea de una estratificación social *unidimensional* en la que se basa normalmente cualquier índice de NES. Si se observa que el primer factor da cuenta de una porción sustancial de la varianza es simple concluir que se está en

³⁵ «El postulado de la convertibilidad de las diferentes especies de capital (...) es la condición de la reducción del espacio a la unidimensionalidad» (DIS: 137). Más adelante Bourdieu caracteriza a su noción de volumen global del capital como un «artefacto teórico» (DIS: 273).

³⁶ Cf., por ejemplo, el trabajo reciente de Minujin y Bang (2002) sobre el uso del ‘índice de bienes’ para la distribución de hogares.

³⁷ El principio lazarsfeldiano de “intercambiabilidad de los indicadores” se puede extender en gran medida de los indicadores a los procedimientos alternativos de combinación de estos en un índice. Para una ilustración de este punto, cf. Baranger (2000b: cap. VI).

presencia de una estructura unidimensional, e interpretar que la varianza —o la inercia³⁸— de la que dan cuenta los factores siguientes sólo corresponde a “ruido”, como dicen Weller y Romney (1990: 30).

En el análisis factorial en cualquiera de sus versiones es inevitable que aparezca siempre por lo menos un segundo eje o factor, como producto del modo mismo en que está diseñada esta técnica estadística. Así, por ejemplo, es conocido el llamado “efecto Guttman” que describe cómo, en estructuras fuertemente unidimensionales, ocurre que el segundo factor tiende a oponer los valores medios a los valores altos y bajos en su conjunto³⁹.

En esta perspectiva se podría caer en el error de pensar que la estructuración del espacio social tal como Bourdieu la presenta es también un artefacto, ya no “teórico” sino estadístico: una simple consecuencia de la técnica factorial en que se inspira, en ausencia de todo correlato real. Pero ello no tiene por qué ser así: en la medida en que se cuente con suficientes indicadores “culturales”, y que éstos se encuentren ligados entre sí por una red de correlaciones en mayor grado que lo están con los indicadores propiamente “económicos”, se puede comprobar que estos indicadores conforman una segunda dimensión que no es una mera función del primer factor. Y si sucede justamente que, en este segundo eje, los sectores altos como los medios se diferencian internamente por su mayor o menor capital cultural, este hecho ya no debería ser interpretado como una simple consecuencia de la técnica sino que estaría traduciendo un conjunto de relaciones que hacen a la estructura del objeto real, y sustentando una visión más weberiana que marxista ortodoxa acerca de las clases sociales.

El análisis de correspondencias, como su nombre lo indica (Fénelon, 1981: 154) se basa en el establecimiento de correspondencias entre dos *espacios*. En el *análisis factorial de las correspondencias* (AFC) se trata del espacio de las filas y el espacio

³⁸ «El término inercia (o más específicamente ‘momento de inercia’) es tomado de la mecánica (...) La inercia tiene una interpretación geométrica como una medida de la dispersión de los perfiles en el espacio multidimensional. A mayor inercia, mayor dispersión de los perfiles» (Greenacre; 1994: 12).

de las columnas de una tabla de contingencia. En cambio, el *análisis de correspondencias múltiples* (ACM) opera sobre una tabla disyuntiva completa para producir el espacio de las propiedades (de las modalidades de variables) y el espacio de los individuos. La gran fuerza del ACM es que permite representar a los individuos, posibilidad de la que Bourdieu hizo un uso ciertamente original.

El capítulo V de *La distinción* se inicia con un párrafo que da cuenta del valor probatorio que Bourdieu le adjudica al ACM que llevó a cabo sobre “Las variantes del gusto dominante”, cuyos resultados presenta bajo la forma de un plano factorial (cf. Anexo5: Gráfico A.5)⁴⁰: «Para que la descripción de los estilos de vida tenga el valor de la *verificación empírica* que debe tener, hay retornar a la encuesta misma y confrontar las unidades manifestadas por el método que parece el más adecuado para aprehender *tota simul* el conjunto de las observaciones recolectadas y para extraer de ellas fuera de toda imposición de presupuestos, las estructuras inmanentes, es decir el análisis de correspondencias, con las que pueden ser construidas a partir de los principios de división según los cuáles se definen objetivamente las grandes clases de condiciones y de condicionamientos homogéneos, y por lo tanto de habitus y, por esta vía, de prácticas. Esta operación reproduce, en sentido inverso, la transformación que la percepción común opera cuando, aplicando a las prácticas y a las propiedades de los agentes, esquemas de percepción y de apreciación socialmente constituidos, los constituye en estilos de vida distintivos en los cuáles adivina condiciones sociales» (DIS: 290).

En suma, se trata de establecer una *correspondencia*, o una relación de homología, entre la estructura de las prácticas develada por el ACM, y la estructura de las clases y fracciones, definida en términos de las categorías socio-profesionales. Además de las variables *activas* (aquellas cuyas modalidades son efectivamente

³⁹ Según explican Escofier y Pagès, «Cuando un efecto de escala es muy fuerte, influencia varios ejes de acuerdo a la siguiente propiedad: el factor de rango s es una función polinómica de grado s del primero» (1990: 240).

⁴⁰ En el capítulo VI, “La buena voluntad cultural”, se realiza el mismo análisis sobre los sectores medios, mediante un ACM que resulta en un plano factorial (DIS: 392) que responde a una estructura análoga. (cf. *infra*, Anexo5: Gráfico A.6).

tomadas en cuenta para la generación del espacio multidimensional), y de las *ilustrativas* (que simplemente se proyectan en el plano), Bourdieu operó asignándole un rol diferente a la variable clave: la categoría socio-profesional (CSP), a la que hizo intervenir por la vía de los individuos. En efecto, las operaciones realizadas por Bourdieu fueron las siguientes⁴¹:

- a) hacer jugar el rol de *variables activas* a todas las referentes a los gustos y prácticas culturales. Es la estructura de las correlaciones entre estas variables la que genera el *espacio de los estilos de vida*, que se presenta estructurado en base a dos dimensiones: la composición del capital y la trayectoria social⁴². Como en este caso se trata de fracciones relativamente semejantes en cuanto a su volumen de capital, y como las variables activas constituyen un conjunto homogéneo —los indicadores que estructuran el espacio están todos referidos a preferencias y prácticas culturales—, es natural que el primer factor —el eje horizontal, en este caso— esté expresando la composición del capital, desde las posiciones de la izquierda más ricas en capital cultural hasta las de la derecha más dotadas de capital económico⁴³.
- b) en el espacio así construido, proyectar como *variables ilustrativas* las modalidades correspondientes a las variables de base (edad, nivel educativo, profesión paterna, nivel de ingresos), pero *exceptuando de este tratamiento a la CSP*.
- c) examinar como se proyectan en el plano los *individuos* pertenecientes a las diferentes categorías socio-profesionales, ilustrando las diferentes regiones del espacio social asociadas a cada una de aquellas.

⁴¹ Las operaciones fueron explicitadas por Bourdieu (DIS: 294), pero en lo que sigue me baso en la presentación detallada del procedimiento a cargo de Rouanet, Ackermann y Leroux (2000).

⁴² Para las clases superiores, el segundo eje representa la trayectoria social en términos de su mayor o menor *antigüedad en la burguesía*; mientras que para los sectores medios Bourdieu habla de fracciones *en ascenso* y *en declive* (cf. *infra*, Anexo 5: Gráficos A.5 y A.6, respectivamente).

⁴³ Puesto que el universo de análisis ya no es el espacio social en su conjunto sino que es relativamente homogéneo respecto al volumen del capital —acotado como está a las clases dominantes o a la pequeña burguesía, según el caso— la composición del capital es tomado ahora

El punto c) es el más interesante. Bourdieu fue proyectando separadamente los individuos pertenecientes a cada CSP para verificar en qué zona del plano factorial se ubicaban, lo que le permitió trazar los contornos de cada zona: el triángulo en la mitad derecha corresponde a los patrones del comercio, el rectángulo en el extremo del cuadrante noroeste a los profesores universitarios y productores culturales, etc. (cf. Anexo 5: Gráfico A.5).

Como observan Rouanet, Ackermann y Le Roux, si Bourdieu se hubiera contentado con proyectar las CSP como modalidades, no hubiera contado más que con un solo punto para cada una de ellas, ubicado más bien en las proximidades del centro de gravedad, y el diagrama-plano no hubiera permitido visualizar gran cosa: «Conceptualizar a las fracciones sociales como un factor estructurante de individuos y trazar la forma de las correspondientes sub-nubes es lo que le confiere (...) toda su *sutileza* a la demostración de que las diferencias en los estilos de vida son interpretables en términos de fracciones sociales» (Rouanet *et al.*, 2000: 10).

Ya en *Homo academicus* (1984), obra en la que recurre nuevamente al ACM, Bourdieu produce algunas reflexiones sobre este método que permiten clarificar el sentido del procedimiento utilizado en *La distinción*. En efecto, una dificultad recurrente de esta técnica es «asignar su verdadero status epistemológico a las nociones forjadas para nombrar los factores o las divisiones que éstos determinan» (HOM: 40). Las clases generadas por este método no son clases en un sentido lógico, esto es, «separadas por fronteras claramente marcadas, de las que todos los miembros poseerían todas las características pertinentes, es decir un número finito de atributos todos ellos necesarios y en idéntico grado para determinar la pertenencia (de modo tal que la posesión de ciertas propiedades no pueda ser compensada por la posesión de ciertas otras)» (HOM: 40-41).

De modo tal que si se considera el conjunto de los agentes reunidos en una misma región del espacio, «éstos se encuentran unidos por lo que Wittgenstein llama un “parecido de familia”, una suerte de fisionomía común, a menudo próxima de la que aprehende, de manera confusa e *implícita*, la intuición nativa. Y las propiedades

como el primer factor.

que contribuyen a caracterizar estos conjuntos están unidas por una red compleja de relaciones estadísticas que son también relaciones de *afinidad inteligible* —más que de similitud lógica— que el analista debe explicitar lo más completamente posible y condensar en una designación a la vez estenográfica, mnemotécnica y sugestiva» (HOM: 40-41).

El espacio factorial producido por el ACM es isomórfico respecto al espacio social al que representa, y como tal comparte con éste la propiedad de ser un espacio continuo. En estas condiciones el científico social se enfrenta al problema de reintroducir en su representación la discontinuidad que los agentes recrean permanentemente en sus prácticas, basándose, como diría luego Bourdieu, en que «la magia social siempre logra transformar lo continuo en discontinuo» (1982: 60). La proyección en un diagrama-plano del espacio de las propiedades permite visualizar cómo éstas se ubican en regiones diferenciadas de este espacio, pero de por sí no da respuesta al problema de trazar los límites entre esas regiones.

Cierto es que este problema podría encontrar una solución estadística, recurriendo a algún método de clasificación automática⁴⁴, pero de este modo se generaría un nuevo problema, como sería el de dotar de algún significado a las clases estadísticamente generadas. El ingenioso expediente ideado por Bourdieu en *La distinción* de proyectar los individuos pertenecientes a las diferentes CSP es así una manera de cortar camino solucionando a un tiempo el doble problema de la delimitación de las regiones y el de su identificación.

El recurso del ACM permite visualizar la determinación de una estructura (el espacio de las tomas de posición) por otra estructura (el espacio de las posiciones), y viene a reemplazar al análisis estándar que razona en base a los efectos de unas variables sobre otras. Además, Bourdieu amolda su uso del procedimiento estadístico del ACM de modo tal de exhibir la dirección “abductiva” de las operaciones de categorización realizadas desde la percepción común de los agentes. La “verificación empírica” de Bourdieu parte de los efectos (la estructura de las prácticas), para

⁴⁴ Sobre la complementariedad entre el ACM y la técnica de la clasificación ascendente jerárquica, cf. Lebart *et al.*, 1995: 185-206.

remontarse a su principio (la estructura de las posiciones), y logra reproducir mediante las categorías objetivas generadas por el análisis estadístico objetivo el proceso según el cual operan los agentes con sus categorías nativas.

Espacio social y “clase construida” en La distinción

El análisis de correspondencias múltiples le permitió a Bourdieu transformar sus intuiciones acerca del espacio social en un concepto matemáticamente definible, un objetivo que había estado acariciando desde hace largo tiempo. Por cierto Bourdieu tenía algún conocimiento de matemáticas⁴⁵, y cuando habla de *espacio* social no lo hace en un mero sentido metafórico, sino que está proponiendo una geometrización de su objeto⁴⁶.

En este sentido, ha quedado claro cómo el ACM puede brindar representaciones gráficas de ese espacio social. Además, el ACM ha permitido superar la alternativa entre condición y posición: el mismo conjunto de propiedades que se puede leer como definiendo una condición común a un grupo de agentes, a la vez está determinando su posición en base a su distinción respecto de otras posiciones basadas en otros conjuntos de propiedades.

Pero también el ACM podría ser utilizado para la determinación de las clases y fracciones sociales. La clase “preconstruida”, tal como funciona para el sentido común y como aparece en las categorías socio-profesionales del INSEE, podría ceder su puesto a la clase científicamente construida, en base a un conjunto de propiedades pertinentes, esto es, a la clase estadística entendida como clase “teórica”, que ocupa

⁴⁵ «Las grandes elecciones, jamás las hice: como buen alumno, elegí lo mejor. ¿Matemáticas o filosofía? Hice las dos» (2002b: sn).

⁴⁶ «Este lenguaje del espacio no es en absoluto metafórico», dice Croizer, quien inscribe al proyecto de una topología social «dentro del movimiento general de abstracción y de unificación de las ciencias y de los dominios de objetos bajo conceptos geométricos federativos» (2002: 195 y 197). En cambio, Ilana Silber, en un artículo en el que describe el uso de la metáfora espacial desde Sorokin hasta Goffman (pasando por Parsons, Berger y Luckmann, etc.), aunque alcanza a intuir vagamente que en los casos de Bourdieu y de Harrison White hay un uso “duro” de las metáforas espaciales, «ancladas en un conjunto muy específico de preferencias teóricas y en una orientación enfáticamente positiva hacia las ciencias naturales como una fuente de inspiración para el análisis sociológico» (1995: 324), deja de lado lo principal: la naturaleza matemática de estos espacios (construidos mediante el ACM en Bourdieu, y mediante el *Social Network Analysis* en Harrison

una región determinada del espacio social, o en su representación gráfica “en el papel”. Así, la clase social como una categoría a la que se llega mediante el procedimiento aristotélico de definición a partir de una propiedad o de una conjunción de propiedades, podría ser suplantada por una clase construida que sería definida estadísticamente⁴⁷.

En ocasiones, Bourdieu parece inclinarse en dirección a una determinación matemática de la clase social. Por ejemplo, cuando escribe: «La clase social no está definida por una propiedad (así se tratara de la más determinante como el volumen y la estructura del capital) ni por una suma de propiedades (propiedades de sexo, de edad, de origen social o étnico —proporción de blancos y de negros por ejemplo, de nativos y de inmigrados, etc.—, de ingresos, de nivel de instrucción, etc.) ni tampoco por una cadena de propiedades, ordenadas todas ellas a partir de una propiedad fundamental (la posición en las relaciones de producción) en una relación de causa a efecto, de condicionante a condicionado, sino por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes que les confiere a cada una de ellas y a los efectos que ejercen su valor propio» (DIS: 117-118). Aunque predominantemente negativa, esta caracterización no deja de estar referida a la *clase*, y sugiere implícitamente la posibilidad de una definición positiva, dando lugar a la “clase construida”, con lo que se puede interpretar que sería posible llegar a dicha construcción mediante el ACM⁴⁸.

Sin embargo, un poco más adelante, Bourdieu plantea la cuestión de un modo diferente, cuando afirma que, en realidad, la construcción de la clase *no es* lo que realmente importa: «Sólo se puede dar cuenta de una manera a la vez unitaria y específica de la infinita diversidad de las prácticas a condición de romper con *el*

White).

⁴⁷ De la clase estadística siempre se puede volver a la clase lógica: «una vez que la jerarquía de las clases está construida, ella puede *a posteriori* recibir una definición muy simple mediante una llave descendiente que no ponga en juego más que un pequeño número de caracteres» (Benzécri, 1978: 241).

⁴⁸ Como observaba Cibois, en el análisis de encuestas el ACM permite visualizar gráficamente conjunciones de modalidades de respuesta que son asimilables a los tipos ideales. El ACM puede concebirse así como un método “weberiano” por oposición a los métodos “durkheimianos” dirigidos hacia la búsqueda de correlaciones —como el análisis de regresión, o el *path-analysis* (Cibois, 1981: 343).

pensamiento lineal, que no conoce más que las estructuras de orden simple de la determinación directa, para dedicarse a reconstruir las *redes* de relaciones entremezcladas, que están presentes en todos los factores. La *causalidad estructural de una red de factores* es totalmente irreductible a la eficacia conjunta del conjunto de las relaciones lineales de diferente fuerza explicativa que las necesidades del análisis obligan a aislar, las que se establecen entre los diferentes factores tomados uno por uno y la práctica considerada; a través de cada uno de los factores se ejerce la eficacia de todos los demás; la multiplicidad de las determinaciones conduce no a la indeterminación sino por lo contrario a la sobredeterminación» (DIS: 119). Más allá de la resonancia althusseriana de la terminología empleada por Bourdieu, en este pasaje hay una idea distinta del anterior: lo fundamental es aquí dar cuenta de las prácticas.

Cuando Bourdieu propone operar *tota simul*, con la configuración de todas las variables pertinentes consideradas simultáneamente, habría dos maneras posibles de entender esto.

La primera alternativa sería intentar construir las clases a partir de variables de base a la manera de un índice multidimensional. En vez de un índice unidimensional como el NES, o de la simple posición en las relaciones de producción, el ACM puede ser utilizado para construir estas macrounidades. Pero Bourdieu percibe algún peligro en este procedimiento. Si se lo lleva al extremo de conjugar en un índice «lo esencial de la información concentrada en un conjunto de factores tal como el indicador de status socio-cultural construido por Ludovic Lebart y Nicole Tabard para “resumir” la información disponible sobre cada familia —profesión de los ascendientes, edad de terminación de los estudios y nivel de instrucción de ambos cónyuges—) (...) [ocurre que,] «como estos autores lo observan muy justamente, no se le puede reconocer un “poder explicativo” a este variable sintética sino a condición de entender el término “explicativo” en un sentido estrictamente estadístico (...) Lejos de hacer avanzar la investigación, el uso ingenuo de estos índices tendría como efecto excluir la cuestión de la configuración particular de las variables que está operando en cada caso» (DIS: 126n1). Hablar del mayor poder explicativo “en un sentido estrictamente estadístico”,

equivale a producir una “clase construida” que en el límite dejaría por completo de funcionar como representación, al menos como una representación con sentido: la clase estadística perfectamente realizada pierde todo significado, y se vuelve inútil a los efectos explicativos.

Un par de décadas atrás, a Lazarsfeld ya se le presentaba esta dificultad acerca de qué meter “dentro” de la variable (como indicador de ésta), y que dejar “fuera” (como formando parte otra variable, relacionada con la primera). Preguntándose si la discriminación hacia minorías étnicas debería considerarse como parte del universo de indicadores de la variable “autoritarismo” antes que como una variable diferente relacionada con ésta, Lazarsfeld observaba que «no es fácil decir cuáles deberían ser los indicadores y cuáles los correlatos de un concepto» (Lazarsfeld 1993 [1959]: 244). En el modo nominalista en que Lazarsfeld planteaba la cuestión, el problema sería el de determinar un límite preciso entre una y otra variable, lo que tiene sentido cuando el análisis está orientado hacia la posibilidad de aislar los efectos de cada variable⁴⁹.

Pero, sobre todo, el índice más perfeccionado no sería más que un modo de recaer en la clase como principio explicativo privilegiado: se estaría nuevamente frente a la eficacia de una variable individual. Con el agravante de que se trataría de una variable engañosa, puesto que, con este procedimiento, no se habría eliminado a las otras variables: sexo, edad, tipo de residencia, pertenencia étnica, etc.— sino que éstas seguirían estando presentes por la vía de las asociaciones mantenidas con las modalidades seleccionadas. Si lo que importa es *explicar* las prácticas, cualquier variable individual sólo permitirá de manera parcial dar cuenta de ellas.

⁴⁹ De ahí que en el análisis de variables se suele hablar de problemas de “contaminación” a propósito de esta situación. Lamentándose por la carencia de una buena clasificación de los principales tipos de indicadores, cuya construcción demandaría una «teoría completa de los signos», Lazarsfeld buscaba refugio en el *principio de la intercambiabilidad de los indicadores*: «Si disponemos de un universo de indicadores razonables para un concepto, poco importa cuál subconjunto elijamos» (Lazarsfeld, 1993 [1959]: 245). Aunque no le quitara el sueño, es claro que Lazarsfeld tampoco se engañaba sobre la circularidad lógica de esta solución pragmática: «¿Qué es un universo de indicadores razonables? Obviamente podríamos seleccionar indicadores no razonables que violaran la regla de la intercambiabilidad» (Lazarsfeld 1993 [1959]: 245).

Además, como señalaban Bourdieu y M. de Saint-Martin en “*Le patronat*” hay que precaverse de recaer en el objetivismo, peligro entrañado en todo proceso de objetivación, «sobre todo si es exitoso» (1978: 4). Para el caso, esto ocurriría si se redujera las propiedades a meras propiedades lógicas, susceptibles de ser utilizadas para clasificar a los agentes, olvidando que «*el espacio de las propiedades es también un campo de luchas por la apropiación*» (1978: 5-6). En verdad, la distribución de estas propiedades no es más que un resultado *provisorio* de las luchas por su transformación o conservación: «Las propiedades no funcionan como capital, es decir, como relación social de *poder*, más que dentro y por el campo que las constituye como objetos (*enjeux*) e instrumentos de lucha, arrancándolas así a la insignificancia social a la que estarían destinadas en otro campo o en otro estado del campo» (1978:6) . Si ello es así, el índice, producción de un instrumento de medición lo más perfecto posible, cuya estabilidad se concibe casi como definitiva, lo que lo hará apto para su aplicación reiterada en el análisis comparativo, supondría congelar el resultado de esas luchas, en las que las relaciones de equivalencia entre los distintos tipos de capital, constitutivas del volumen global del capital, están siempre en disputa.

Examinemos ahora la segunda alternativa, la que supone trabajar *tota simul* con el conjunto de las variables pertinentes, pero sin resumirlas en un índice. «En vez de pedirle a la tecnología estadística que resuelva un *problema que sólo podría desplazar*, es necesario, mediante un análisis de las divisiones y variaciones introducidas, en el seno mismo de la clase recortada por la variable principal, por las diferentes variables secundarias (sexo, edad, etc.), *interrogarse sobre todo aquello que, estando presente en la definición real de la clase, no es conscientemente tomado en cuenta en la definición nominal*, la que resume el nombre empleado para designarla y, en consecuencia, en la interpretación de las relaciones en las cuales se la hace intervenir » (DIS: 115, mis itálicas-db).

Esta última frase, que no aparecía en “Anatomía del gusto”, podría estar marcando el límite de las ilusiones de Bourdieu acerca de la estadística, a la que no cabe demandarle que produzca mágicamente un principio de inteligibilidad. Pero sí,

en cambio, el ACM puede ser un recurso para producir una imagen del espacio social que alcance a reflejar en un estadio dado su complejidad⁵⁰, atendiendo al peso de las demás relaciones que “arrastra” consigo cada relación. El plano factorial actuará como una suerte de recordatorio de todas las propiedades pertinentes que están en juego y brindará indicaciones acerca de sus relaciones⁵¹.

Claro que esta segunda alternativa lleva a un cambio radical, que Bourdieu no termina de asumir con total claridad en *La distinción*: renunciar a la construcción de un concepto operacional de la clase social. Es que en realidad centrar la cuestión en la construcción de un índice semejante, aun concibiéndolo de modo multidimensional, sería desviarse del objetivo: en efecto, no se trata de clasificar a individuos, sino de dar cuenta de la estructura del espacio social.

Ya hemos expuesto, a propósito del artículo de 1984, cómo ésta fue la vía por la que terminó optando Bourdieu. Luego en 1989, la conferencia de Madison ilustrará cómo Bourdieu se ha afirmado totalmente en esta idea: «*El objetivo mayor de las ciencias sociales no es construir clases*» (RAI: 53, mis itálicas-db). El objetivo no es identificar clases preexistentes, como si éstas fueran las que estuvieran actuando, a la espera de que el científico las descubra. El problema de la clasificación (*classement*), continua Bourdieu, no es un problema científico sino *político*, «que surge, en la práctica, en la lucha política, toda vez que se quiere construir grupos reales, por una acción de movilización cuyo paradigma es la ambición marxista de construir al proletariado como fuerza histórica» (RAI: 53).

De este modo, para Bourdieu, asumir plenamente la noción del espacio social basada en el principio de una aprehensión relacional del mundo social, equivale a una disolución de la clase social como concepto científico: «los seres aparentes, directamente visibles, ya se trate de individuos o de grupos, existen y subsisten en y

⁵⁰ En palabras de Bourdieu, el ACM permite producir «una *imagen verdadera*, es decir una *representación estructuralmente homóloga*» de la estructura objetiva (NOB: 335).

⁵¹ En *La distinción* Bourdieu no presenta todas las llamadas “ayudas a la interpretación” (los listados de coordenadas en los diferentes ejes y de las “contribuciones” a los factores de cada una de las modalidades), que usualmente complementan a los planos factoriales permitiendo afinar la interpretación de los resultados.

por la *diferencia*, es decir en tanto ocupan *posiciones relativas* en un espacio de relaciones que, aun siendo invisible y siempre difícil de ser expresado empíricamente, es la realidad la más real (el *ens realissimum*, como decía la escolástica) y el principio real de los individuos y de los grupos» (RAI: 53).

Frédéric Vandenberghe, reflexionando sobre la célebre fórmula de Bourdieu, “lo real es relacional” (1994: 17), sostiene que el uso que hace Bourdieu de los términos *real* o *realidad* es siempre entre comillas (Vandenberghe, 1999: 39). Esto no es cierto: no es el caso, desde ya, del fragmento de *Razones prácticas* (texto incluido en las referencias de Vandenberghe) que presentamos en el párrafo anterior, ni de muchas otras ocasiones en que Bourdieu utiliza estos términos. En cuanto a la expresión “*la realidad la más real*”, cuya redundancia misma parece dirigida a aventar cualquier equívoco, ésta ya aparecía tal cual en “*Le patronat*”⁵². Para Vandenberghe, que parece inscribirse dentro de la corriente del *realismo crítico* de Roy Bhaskar⁵³, Bourdieu sería al fin de cuentas un superracionalista bachelardiano (p.39), y en tanto tal configura un caso de «cobardía ontológica» (p. 40), lo que lo lleva incurrir en la *falacia epistemológica*, esto es, «la reducción de las cuestiones ontológicas a las epistemológicas» (p. 36).

Hay que agradecerle a Vandenberghe⁵⁴ la honestidad intelectual de la que hace gala, ya que al final de su artículo se refiere a una carta (del 26-11-98) en la que Bourdieu, entre otros comentarios —no siempre desfavorables—, se defiende de ser un cripto-racionalista, y afirma que «como Bhaskar, cuyo trabajo [he] descubierto recientemente, [he] sido siempre un realista» (Vandenberghe, 1999: 62n55). Esta

⁵² Cf.1978: 4; este artículo no figura entre las referencias del trabajo de Vandenberghe.

⁵³ El de Bhaskar es «una versión de “**realismo de las entidades**” (...)preocupado por la realidad de las entidades, estructuras, mecanismos generativos, y poderes causales», aclara Vanderberghe (1999: 34n4).

⁵⁴ Vandenberghe es por lo demás un lector atento; por ejemplo, distingue bien cómo hay en Bourdieu otro uso —bachelardiano— de “realismo” para referirse al realismo ingenuo de los empiristas (Vandenberghe, 1999: 34n5).

definición puede tomarse como una movida estratégica⁵⁵, pero en todo caso no parece ser precisamente la afirmación de una persona ontológicamente escéptica. Se sabe que desde el inicio de su carrera Bourdieu, al igual que Aron —y también Passeron— optó por la ciencia, en vez de la filosofía. Y si también es evidente que Bourdieu siempre siguió haciendo filosofía⁵⁶, nunca se plantea una discusión a fondo en el terreno propiamente filosófico: antes bien, lo suyo es más bien un tratamiento sociológico de problemas filosóficos⁵⁷. Pero me inclino a pensar que sus afirmaciones acerca de la *realidad* del espacio social bien pueden ser tomadas en el sentido más fuerte⁵⁸.

El espacio social concebido como un espacio de relaciones viene a sustituir a la clase en un sentido ontológico: «hablar de espacio social es resolver, haciéndolo desaparecer, el problema de la existencia o no de las clases, que desde siempre dividió a los sociólogos» (RAI: 54). En suma, desaparece la clase social concebida como una entidad transcendental, como el principio milagroso de todas las prácticas⁵⁹. Sin embargo, aclaraba Bourdieu, esto no significa renunciar a lo esencial,

⁵⁵ A título puramente hipotético, Jean-Claude Combessie avanzaba esta interpretación en la entrevista que mantuve con él.

⁵⁶ Los títulos y subtítulos de algunas de sus obras son una clara indicación de esta disposición: *Esbozo de una teoría de la práctica* (por *Esquisse d'une théorie des émotions*, de Sartre), *Crítica social del juicio* (por Kant), *Meditaciones pascalianas* (por las *cartesianas* de Husserl), “*Animadversiones in Mertonem*” (por Leibniz), etc.

⁵⁷ En este aspecto Bourdieu es un continuador consecuente de Durkheim, una de cuyas intenciones centrales era, según Chamboredon (1975: 14) «la tentativa de transferencia del kantismo, atribuyendo a la sociedad lo que éste atribuye a la razón».

⁵⁸ En un sentido muy diferente a Bourdieu, Benzécri también es un realista (una tendencia frecuente entre los matemáticos, desde Pitágoras en adelante), aunque en el marco de la *filosofía perennis* tomista. Así, en sus comentarios sobre Cassirer, escribía: «En la enseñanza escolástica, la distinción entre ciencias de la naturaleza y matemáticas se inscribe en la escala de los *grados de abstracción*: la matemática está en el 2º grado de abstracción porque no retiene de los objetos materiales más que las relaciones de espacio o de cantidad; en el 3er grado está la ontología, que estudia exclusivamente las propiedades del ser en cuanto tal: identidad y diferencia; cambio (generación y corrupción); potencia y acto» (1978: 240).

⁵⁹ Romper con la idea de la clase como sustancia supone hacerlo, correlativamente, decía Bourdieu, «con la metafísica de la toma de conciencia y de la conciencia de clase, suerte de *cogito* revolucionario de la conciencia colectiva de una entidad personificada» (1984: 6).

a lo que hay de válido en la idea de clase, esto es, «la diferenciación social, que puede ser generadora de antagonismos individuales y eventualmente de enfrentamientos colectivos entre los agentes situados en posiciones diferentes en el espacio social» (RAI: 54).

Lo cierto es que lo que hizo Bourdieu en los análisis de correspondencias presentados en *La distinción*, fue construir *clases de agentes en base a indicadores sobre sus prácticas culturales* (pues éstas fueron las variables activas), y verificar su *correspondencia* con las fracciones de clase, para lo cual se limitó a hacer uso de las categorías del INSEE. Aunque Bourdieu puede haber jugado con la idea de una construcción estadística de las clases mediante el ACM, ni en *La distinción* ni en ninguna obra posterior construyó las clases de este modo, y hasta el final continuó recurriendo a la tipología de las CSP producida por el INSEE.

Bourdieu es fuertemente crítico con respecto a las categorías del INSEE, en las que ve «un bello ejemplo de *conceptualización burocrática*» (REPO: 212), vale decir que las considera como preconstrucciones no científicas. Pero al mismo tiempo las utiliza con toda libertad, y no vacila en hablar de “clases” y de “fracciones” para referirse a ellas. Para Bourdieu, este es un modo de dejar atrás la «oposición teológica entre las teorías de las clases sociales y las teorías de la estratificación», alternativa que, es sabido, ha desvelado a más de un sociólogo empírico de inspiración marxista. Hay que superar la falsa disyuntiva «entre una teoría pura (y dura) de las clases sociales, pero que no se basa en ningún dato empírico (posición en las relaciones de producción, etc.) y que carece de toda eficacia para describir el estado de la estructura social o de sus transformaciones, y trabajos empíricos, como los del INSEE, que no se basan en ninguna teoría, pero que proporcionan los únicos datos disponibles para analizar la división en clases» (QSO: 53-54). Así, Bourdieu no tiene empacho en reconocer que: «como lo que hago no es en absoluto trabajo teórico, sino trabajo científico que moviliza todos los recursos teóricos para las necesidades del análisis empírico, mis conceptos no siempre son lo que deberían ser» (QSO: 57).

Ya con Boltanski en 1975, Bourdieu había establecido que «siempre hay una distancia (*décalage*) entre lo nominal y lo real (más o menos grande según las épocas

y según los sectores de una misma formación social)» (1975c: 105). Pero en esa época se encontraba más apegado a la denuncia del significado social de esa distancia que a la manera de superarla metodológicamente⁶⁰. Luego, ya producida su “ruptura metodológica”, Bourdieu le reconocía un mayor valor a estas construcciones “positivistas”: «hay más verdad sobre las clases sociales en las tablas cuadradas de los estadísticos que en todas las cabezas de los “teóricos” y (...) menos pensamiento en aquellos que piensan que en aquellos que se conforman con dar a pensar» (1976: 80).

Y es que si es cierto que estas CSP son *preconstrucciones*, lo son solamente en un sentido científico. Las CSP —o las clases— no dejan de ser construcciones que existen y producen efectos en la realidad, aunque no se encuentren en el principio de la realidad⁶¹. Las CSP no son el producto de un capricho arbitrario de funcionarios y estadísticos (o por lo menos no solamente de éstos), son en realidad el resultado de todo un proceso histórico de construcción. Esto queda muy bien ilustrado por el proceso de constitución de la categoría de los “cuadros” (*cadres*) a la cual Luc Boltanski dedicó su primer libro (1982 [1999]).

Sobre esto, Bourdieu es explícito: «Al designar estas clases (clases de agentes o, lo que es equivalente en este aspecto, clases de condiciones de existencia) por un nombre de profesión, no se hace más que manifestar que la posición en las relaciones de producción comanda las prácticas especialmente por intermedio de los mecanismos que rigen el acceso a las posiciones y que producen y seleccionan una clase particular de *habitus*. Pero no es esta una manera de retornar a una variable preconstruida como la “categoría socio-profesional”: en efecto los individuos reunidos en una clase que es construida bajo una relación particular aunque particularmente determinante aportan siempre consigo, además de las propiedades

⁶⁰ «Las taxonomías positivistas como las taxonomías del INSEE o las “clases” de la sociología americana (inmensa denegación de las clases) son el producto de un registro de lo dado tal como se da, que contiene *implícitamente una adhesión al orden establecido*» (1975c: 105-106, mis *itálicas*-db).

⁶¹ Ya en 1928 lo decían *los* Thomas en su célebre “teorema”: «si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias» (cf. Merton, 1995).

pertinentes en que se basa su clasificación, *propiedades secundarias* que de este modo son introducidas de contrabando en el modelo explicativo» (DIS: 113)⁶².

Bourdieu no plantea que haya que “creer” a pie juntillas en esta “preconstrucción” que es la CSP: científicamente, la clase es un *nombre* y no una entidad real. Es por cierto un nombre con el que los agentes juegan, y que puede producir sus efectos, pero no hay que tomarla como el principio único y autosuficiente de las prácticas, por más que “comande” en gran medida a las prácticas, so pena de perder de vista todas las otras características que la *CSP* arrastra consigo⁶³. Lo que cuenta para Bourdieu es «la *clase objetiva*, como conjunto de agentes colocados en condiciones de existencia homogéneas (...) que producen sistemas de disposiciones homogéneas» (DIS: 112), y a los que se puede adjudicar una cierta probabilidad de desarrollar determinados comportamientos. Es decir que las CSP pueden funcionar como indicadores de clases de *habitus*, y es aquí donde reside la fuerza de su argumento.

Lo que propone Bourdieu es un cambio radical de perspectiva, superador tanto de la clase aristotélica —o lógica—, como de la clase estadística. La representación de los espacios sociales a través de los planos factoriales obtenidos mediante el ACM proporcionará el tipo de visión de conjunto apto para superar tanto al análisis estándar de variables aisladas, como a la reducción indiscriminada de la complejidad social a factores estadísticamente contruidos.

⁶² En una nota al pie Bourdieu agrega: «Es lo que dice bien Jean Benzécri...» (DIS: 113n70). Bourdieu no habla del “Sr.” Benzécri, ni siquiera de “Jean-Paul”, sino de “Jean”, lo que sugeriría eventualmente alguna relación más personalizada. Bourdieu nunca utilizó este formalismo propio de la tradición académica francesa, que consistía en anteponer el término “M.” (por “Monsieur”, o sea “Sr.”) al citar a los colegas autores no fenecidos. Y tampoco era frecuente que mencionara a otros autores más que por su apellido. Ludovic Lebart (otro colega al que Bourdieu distinguía por su nombre, al igual que *Nicole* Tabard) me hacía notar que Bourdieu y Jean-Paul Benzécri, habrían sido condiscípulos en la *ENS*, lo que alimentaría la hipótesis de que Bourdieu podría haber incorporado directamente el análisis de correspondencias a partir de su creador.

⁶³ «Sería menos probable el olvido de que los O.S [por *ouvriers spécialisés*, los “obreros especializados”, que en Francia son los menos calificados] son en gran parte mujeres e inmigrados si se hubieran constituido grupos fundados en el sexo o en la nacionalidad de origen al interior de la clase obrera. Por otra parte, el paralogismo del factor aparente no sería tan frecuente ni no fuera la simple retraducción de los juegos de legitimación por los cuales los grupos tienden a poner al frente tal o cual propiedad legítima» (DIS: 114n8).

3. Los problemas planteados por el uso del ACM

Son muchos los problemas que se han suscitado a partir del uso de la técnica estadística del ACM que hizo Bourdieu en *La distinción*. Comenzaré por desbrozar el terreno de algunas críticas relacionadas con este uso, para después tratar de describir las dificultades experimentadas por el propio Bourdieu con relación al mismo.

Algunas críticas metodológicas a La distinción

La complejidad de la construcción del argumento de *La distinción*, no exenta de alguna ambigüedad, ha llevado a un sinnúmero de interpretaciones erradas. No me ocuparé de las críticas dirigidas a la teoría de la acción de Bourdieu. Así, hay toda una línea de argumentaciones a propósito de *La distinción*, que confunden su verdadero objeto —el espacio social—, con una búsqueda de la distinción que sería consustancial a la naturaleza humana (cf. MED: 161)⁶⁴.

Ateniéndonos a las críticas metodológicas, algunas nos dejan perplejos, por el inaudito grado de ignorancia de sus autores. Es el caso del manual de Richard Jenkins, recientemente reeditado, dónde encontramos en el tercer capítulo una sección que se titula “*The Use of Statistics*”. Aparte de no hacer mención alguna del ACM, se advierte a los lectores que «las estadísticas, como se enseña (o se *debería* enseñar) a todos los estudiantes de metodología de la investigación, son fenómenos teórica y socialmente contruidos, y deben ser interpretados como tales (...) [y que] muchos de los datos de encuesta sobre los que descansa Bourdieu (...) son en realidad presentaciones sinópticas de las declaraciones de los respondentes sobre sus preferencias, hábitos, etc. Su confianza irrestricta en ellos como un “modelo de la realidad”, puede, por lo tanto, no ser adecuada. En esto, Bourdieu está revelando un positivismo residual...» (Jenkins, 2002: 60). Tan ligera es esta imputación ritual de

⁶⁴ En esto cae Franco Ferrarotti (1991: 576) quien sostiene (al igual que Gartman, 1991: 422) que se trata del argumento de Veblen, y se lamenta de que Bourdieu ni siquiera haya hecho mención de Veblen (lo cual es manifiestamente falso: cf., por lo menos, CDI: 158). Posteriormente, Bourdieu llega incluso a reivindicar a Veblen, como defendiendo la idea de que «el agente económico no es

“positivismo” —sin que el calificativo que la acompaña alcance a morigerarla— que no estimo necesario puntualizar el desconocimiento que supone acerca de la profundidad y la agudeza de la reflexión bourdieusiana sobre la estadística y sobre la validez de los datos de encuesta, cuestiones que, como he mostrado, siempre estuvieron en el centro de sus preocupaciones (cf. *supra*: capítulo 3).

Semejante es el caso de R. Griller, que para criticar a Bourdieu parece haberse dedicado sobre todo a leer al recién mencionado Jenkins, procedimiento cuya palmaria inadecuación se manifiesta en afirmaciones tan arbitrarias como ésta: «el positivismo sociológico se ha caracterizado por la puesta a prueba deductiva de hipótesis, una preferencia por las entidades directamente observables, el privilegiar los datos cuantitativos por sobre los cualitativos y una visión ingenua de la consecución de la objetividad (...) Cada una de estas características está presente en el trabajo de Bourdieu, evidenciando que hay en su pensamiento, y aún más en su metodología, un definido componente de positivismo» (Griller, 1996: 16). Quien tenga la curiosidad de leerlo, podrá comprobar que Griller ni siquiera alcanza a vislumbrar que podría haber alguna contradicción al imputarle a Bourdieu simultáneamente su “positivismo” y su no utilización de tests estadísticos para determinar las relaciones de causalidad entre las variables (cf. Griller, 1996: 9).

Hay por supuesto críticas algo más serias. Es el caso de David Gartman, quien sostuvo que el argumento de *La distinción* es tautológico. Aparte de que la lectura de su artículo nos deja con la impresión de que la lógica del ACM le es totalmente ajena, Gartman se equivoca al seguir colocando en la clase el principio explicativo fundamental: «...esta definición de la clase tiene una relación tautológica hacia la cultura, la variable que se construye para ser explicada. *Bourdieu explica la variación en la cultura y en el estilo de vida por la posición de clase*, aunque define a la clase en parte por la distribución del capital cultural» (Gartman, 1991: 436, mis itálicas-db). Se trata, como se ve, del argumento de la “contaminación” de variables, tan caro al análisis estándar, pero que justamente no es aplicable al caso (al menos que se vuelva a considerar a la variable “clase” como una entidad causal). A esta altura, es

“un paquete de deseos” (*a bundle of desires*) sino “una estructura coherente de propensiones y

de esperar que haya quedado claro que no es así cómo ha procedido Bourdieu, y que no es esto lo que quiso decir. De haber sido éste el caso, a Bourdieu le hubiera bastado con recurrir a simples tablas de contingencia que relacionaran la CSP con los diferentes indicadores de los estilos de vida.

Cuando Bourdieu se plantea trabajar *tota simul*, con la totalidad del sistema de variables, es justamente por la imposibilidad de aislar el efecto de variables individuales, como por ejemplo la clase social. Lo que sucede en realidad es que Bourdieu está sosteniendo el argumento de la “contaminación”, aunque en una escala mucho más amplia. Ya no se trata de la contaminación de dos variables por un indicador común, o porque una de ellas es parte de la otra⁶⁵, sino del sistema de relaciones entre todas las variables que estará “contaminando” a cada una de ellas. Manifiestamente, es erróneo interpretar que Bourdieu se propuso aislar el “efecto” de la variable CSP sobre las prácticas culturales.

Empero, la cuestión acerca del poder de *verificación empírica* que Bourdieu le adjudica a su prueba del ACM es más compleja, en la medida que está dependiendo de la concepción que se mantenga acerca de lo que constituye una prueba empírica. Así, Alain Caillé es bastante escéptico sobre el valor de este análisis. Con relación al esquema del espacio social de *La distinción*, Caillé sostiene que no aporta nada a nuestra comprensión, y lo asimila a realizaciones semejantes en el contexto científicamente desacreditado del *marketing*: en este tipo de análisis también se puede llegar a gráficos producidos desde el ACM, en los cuales las nubes de puntos señalarán la existencia de correlaciones entre estilos de vida y posiciones sociales. Pero como los factores deben ser interpretados, esto es, hay que adjudicarles un significado, los mismos datos que Bourdieu ordena en función de los ejes del volumen y de la composición del capital, podrían ser entendidos, por ejemplo, en términos de una oposición entre valores de expresividad e instrumentales por un lado, y entre los valores del progreso y los del pasado por el otro. Con lo que Caillé

hábitos” (*a coherent structures of propensities and habits*)» (SSE: 261).

⁶⁵ Cuando una variable —por ejemplo el “nivel de educación”—, funciona a la vez como un indicador de la otra —el NES—, hay “contaminación” en el sentido de que la correlación entre ambas va a ser espúreamente alta.

redescubre a su manera la tesis de Quine acerca de la sub-determinación de la teoría por los datos: «por sí misma, la herramienta estadística no testimonia más en favor de una representación teórica que de otra» (Caillé, 1994: 115).

Por su parte, Bernard Lahire, en ocasiones autoasumido como bourdieusiano crítico⁶⁶, se manifestó bastante escéptico acerca del dispositivo probatorio de Bourdieu en *La distinción*. Hay que aclarar que este dispositivo no está constituido exclusivamente por el ACM, en cuya operatoria hemos centrado nuestro análisis, sino que este va acompañado por una profusión de datos estadísticos presentados en otras formas, así como por extractos de entrevistas, fotografías, reproducciones de afiches y de fragmentos periodísticos, etc. Al uso de estas otras “evidencias” está exclusivamente dirigida la crítica de Lahire.

Para Lahire, el análisis de datos es siempre interpretación en un doble sentido. Por una parte, los datos consisten en interpretaciones, puesto que son éstas las que los constituyen como datos: la interpretación no es algo que aparezca luego de la recolección de los datos, sino que está presente antes, durante y después. Por otra parte, contrariamente a lo que sostienen los etnometodólogos, las interpretaciones no son las formuladas por los actores: «Interpretar es siempre sobreinterpretar en relación a las interpretaciones (prácticas o reflexivas) ordinarias» (Lahire, 1996: 65); o sea producir un algo más, un excedente de sentido. Lahire llega a esta conclusión, que resulta difícil no compartir: la sobreinterpretación es inevitable, y todo el problema reside entonces en determinar su legitimidad.

Lahire distingue sobreinterpretaciones de diferentes tipos: 1) cuando los materiales en que se basan resultan ser insuficientes, no se cuenta con un corpus metódicamente construido, y las «evocaciones de la realidad (...) tienen por única función producir efectos de realidad»; así, por ejemplo las observaciones de Baudrillard sobre la sociedad de consumo ilustran «un argumento construido fuera de todo espíritu y de toda práctica de la *enquête*» (p. 68). 2) Otro tipo de

⁶⁶ Lahire no es un discípulo de Bourdieu, pero reconoce que sus ideas «deben mucho, sino lo esencial, a los trabajos de Pierre Bourdieu. No es por lo tanto en el nivel de la teoría social que se plantea nuestra reflexión crítica, sino en el nivel epistemológico de la “teoría del conocimiento de lo social” en el sentido que la entendían los autores del *Oficio*» (Lahire, 1996b: 399).

sobreinterpretación ocurre como resultado del desfasaje entre la mirada científica y la ordinaria, cuando se soslayan las condiciones materiales de la acción, como sucede por ejemplo en la falacia intelectualista que describe Bourdieu (p. 74). 3) Finalmente, el tercer tipo es casi el opuesto del primero: la sobreinterpretación se produce ahora por la *superabundancia de ejemplos perfectos*. Cabe entonces «interrogarse por un lado sobre la sobreproducción de procedimientos desplegados para “dar prueba”, es decir para probar la pertinencia del modelo teórico utilizado, y por el otro sobre la naturaleza (o la lógica misma) de estos procedimientos» (p.79). Y éste sería el caso de Bourdieu en *La distinción*.

Un primer problema es la confusión entre «lo que pertenece al sociólogo y lo que es del orden de las categorías del sentido común» (p. 79). Lahire observa cómo Oswald Ducrot ya señalaba este «subrepticio deslizamiento del lenguaje al metalenguaje» (Ducrot, 1986: 126). «Estas categorías, con frecuencia tomadas de expresiones mil veces escuchadas, nos “hablan”, casi demasiado fácilmente, produciendo así “efectos de realidad”» (Lahire, 1996: 80). Las descripciones fenomenológicas de Bourdieu «no pertenecen a un corpus teórico y metodológicamente construido», sino que son del orden del «ejemplo a medida» (p.81), y se parecen más a «escenas literarias, sociológicamente probables, como las que se encuentran, por ejemplo en las novelas de Flaubert» (p.82). Hay «una voluntad estilística deliberada de producir un “efecto literario”, que no es otro que un “efecto de realidad”», en el sentido de Barthes⁶⁷ (p.82), «los ejemplos nos entregan, por sinécdoque, como la quintaesencia de un estilo de vida o de un habitus de clase» (p.83).

Lo mismo ocurre con el uso de las fotografías, a menudo presentadas por Bourdieu sin ningún comentario, por lo que oscilan entre la sobresignificación (cuando «parecen mostrar lo que el autor describe por otro lado») y la

⁶⁷ Barthes (1987 [1968]: 186) hablaba de una *ilusión referencial*: «el barómetro de Flaubert, la puertecilla de Michelet, en el fondo, no dicen más que esto: *nosotros somos lo real*; lo que se está significando es la categoría de lo “real” (y no sus contenidos contingentes): dicho de otra manera, la misma carencia de significado en provecho del simple referente se convierte en el significante mismo del realismo: se produce un *efecto de realidad*».

subsignificación («no nos *dicen* nada») (p. 83-84). Y también Lahire detecta sobreinterpretaciones del Tipo 1 en el uso de algunos porcentajes. Así, si 64% de los encuestados de clase alta concuerdan con que “el francés come demasiado”, frente a un 46% de los obreros, por más que esta diferencia sea estadísticamente significativa no hay un análisis específico que explique que está sucediendo con este 46% (p.84). Para Lahire, «lo discutible es la supresión de todo lo que podría fungir como contra-ejemplo» (p. 85). Toda interpretación sociológica pertinente debe ser una sobreinterpretación *controlada*, y en Bourdieu este control parecería estar ausente.

Si me he extendido tanto en reproducir la argumentación de Lahire, es porque me parece que plantea un problema importante. Aunque sus críticas están dirigidas hacia los procedimientos retóricos que pone en juego Bourdieu, y no atañen directamente a al uso del ACM, sí se relacionan más en general con una cierta concepción de la prueba empírica.

A propósito de la reproducción de materiales cualitativos (extractos de entrevista, observaciones, fotos, etc.) en los productos finales del proceso de investigación, los antropólogos suelen hablar de *pacto etnográfico*, en el sentido de un supuesto necesario «que certifica para el lector que el antropólogo no ha inventado los discursos de los que da cuenta y que no ha soñado las descripciones que propone. Este “efecto de realidad”, producto de la movilización selectiva de los datos producidos en campo, es algo más que un procedimiento retórico. Da testimonio también de la vocación empírica de la antropología» (Olivier de Sardan, 1995: 107). Cuando se incluyen estos datos de campo en una publicación, continúa Olivier de Sardan, «el lector no sólo es gratificado con modelos abstractos, sino que le son brindadas también ayudas, soportes, ejemplos o citas que lo aproximan de manera más *sensible* al universo de sentido que se describe, le ponen un poco de carne, proporcionan un acceso a las palabras empleadas y a las escenas vividas (p. 107)⁶⁸.

Nadie puede objetar este uso del material cualitativo, del que los clásicos ya nos ofrecen innumerables ejemplos. Recordemos el capítulo sobre “La jornada de

⁶⁸ Olivier de Sardan remite este recurso a los “conceptos próximos de la experiencia” de Geertz y a los “conceptos de sensibilización” de Glaser y Strauss (p. 107).

trabajo” en el primer tomo del *Capital*, o el uso que hacía Max Weber de las citas de Benjamin Franklin en la *Ética*...

En la metodología anglosajona, en sus versiones más próximas a la “tradición heredada”, la idea es que los datos cualitativos⁶⁹ son elementos que funcionan en el contexto del descubrimiento, limitado a la producción de hipótesis, y en el cual por definición todo recurso es lícito, hasta la sinrazón (cf. Popper y la intuición creadora bergsoniana)⁷⁰. Empero, más recientemente, en el ámbito de las ciencias sociales hay coincidencia en adjudicarle a la observación cualitativa algún valor probatorio, en la medida en que se la integre dentro de un dispositivo argumentativo en el que constituye un elemento entre otros varios que concurren a la producción de un efecto de conocimiento: este es el sentido primordial de la llamada “triangulación”.

Es fundamental tener presente que si Bourdieu asemeja a veces la sociología a una *física social*, lo hace siempre con alguna salvedad⁷¹, jamás se plantea una reducción total, que supondría para él recaer en el objetivismo⁷². En *La distinción*, como nunca dejó de hacerlo —al menos desde *Trabajo...* y desde “*Célibat...*” en adelante— Bourdieu intenta dar cuenta de su objeto en toda su plenitud, según el modo de conocimiento “praxeológico” que defendía en la *Esquisse*. Su ambición, se sabe, es aunar explicación y comprensión: los “*accounts*” de Garfinkel no están

⁶⁹ La expresión “datos cualitativos” es equívoca: no necesariamente los materiales cualitativos responden al modelo de Galtung (1966, I, cap. 1) de la estructura tripartita del dato, impuesto por las necesidades de un procesamiento cuantitativo de la información. Para no renunciar al uso epistemológico del término *dato*, hay que pensar en datos definidos en diferentes grados de estructuración: los *datos cualitativos* son a veces datos débilmente estructurados.

⁷⁰ «Las investigaciones cualitativas excluyen por definición los diseños experimentales y en general el análisis estadístico. A pesar de ello pueden sugerir la existencia de relaciones causales e incluso de procesos», sostenía Lazarsfeld (1970 [1955]: 338).

⁷¹ Por ejemplo cuando escribe: «la ciencia social, muy próxima, *bajo este aspecto*, de una física social» (1978: 6, mis itálicas-db).

⁷² El propósito explícito de Bourdieu es «superar la oposición entre una “física social” que, armada con un uso objetivista de la estadística, establecería *distribuciones* (en el sentido estadístico y también económico), expresiones cuantificadas de la repartición entre un gran número de individuos que compiten por la apropiación de una cantidad finita de energía social captada a través de los “indicadores objetivos”, y una “semiología social”, que se dedicaría a descifrar significaciones y a mostrar las operaciones cognitivas por las cuáles los agentes las producen y las

limitados a jugar un papel puramente decorativo, sino que forman parte del objeto, y en tanto tales deben ser restituidos. Esta es la razón de la inclusión de todos estos materiales cualitativos en *La distinción*: son materiales que forman parte indisoluble de su argumento, y que son indispensables para su comprensión por parte del lector⁷³.

Ahora bien, como antropólogo, Olivier de Sardan dice algo más sobre la inclusión de datos cualitativos: no solo les adjudica un papel ilustrativo, sino el rol tanto o más importante de funcionar como una barrera de protección (*garde-fou*) destinada a «separar la interpretación etnológica empíricamente fundada de la hermenéutica libre, de la especulación filosófica o del ensayismo» (Olivier de Sardan, 1995: 107)⁷⁴. Y es por supuesto a este punto que se dirige la crítica de Lahire, cuyo artículo se titula precisamente “Arriesgar la interpretación”. Si, cómo se afirmaba en el *Oficio*, «el objeto es lo que objeta» (MET: 93), lo que Lahire cuestiona en *La distinción* es que no se le dé al objeto ninguna oportunidad real de objetar: como los *ex-voto* de Bacon, los ejemplos de Bourdieu son todos a favor. Todo funciona demasiado bien: Bourdieu no *arriesga* en el sentido popperiano⁷⁵. Sus “datos cualitativos” serían meras construcciones literarias⁷⁶ antes que elementos de prueba empírica sistemáticamente contruidos.

Sin duda, sólo un análisis superficial, demasiado apegado a *algunas* de las afirmaciones de Bourdieu, permitiría hablar del «procedimiento hipotético-deductivo

descifran» (DIS: 562).

⁷³ En palabras de Bourdieu: «los análisis llamados “cualitativos” o, peor aun, “literarios”, sont capitales para *comprendre*, es decir para explicar completamente lo que las estadísticas apenas constatan, a la manera de las estadísticas de la pluviometría. Nos conducen al principio de todas las prácticas observadas, en los dominios más diversos»(QSO: 29).

⁷⁴ Olivier de Sardan destaca el valor fundamental de la *triangulación*, «como principio básico de toda investigación, sea ésta policial o etnográfica: hay que buscar la coincidencia entre las informaciones!» (p.92).

⁷⁵ «Lo impresionante en el caso mencionado es el riesgo implicado en una predicción de este tipo. Si la observación muestra que el efecto predicho está ausente, entonces la teoría simplemente queda refutada. La teoría es *incompatible con ciertos resultados posibles de la observación*» (Popper, 1983 [1963]:60).

⁷⁶ En su reseña crítica de *La distinción*, Jon Elster sostenía este mismo argumento: «Por más que Bourdieu enfatice con frecuencia el aspecto “científico” y “riguroso” de su trabajo, sus virtudes son más bien, las de una buena novela» (Elster, 1981: 10).

por el que milita», como lo hace Bonnewitz (cf. 2002: 29). Tendremos la oportunidad de volver sobre la concepción general que sostenía Bourdieu acerca de la prueba, pero antes, en el final de este capítulo, analizaré como utilizó Bourdieu el ACM para el estudio de diversos campos.

Más allá de La distinción: el uso del ACM por Bourdieu

En el proceso de construcción de *La distinción* Bourdieu renuncia en primer lugar a la elaboración de una medida operacional de la clase social. Pero también renuncia a producir un análisis de correspondencias que arroje como resultado un plano factorial representativo del espacio social en su conjunto; de hecho, en su obra posterior no se registran tentativas de reincidir en esta vía, y en vez de ello, Bourdieu se contenta con reproducir la versión resumida del “esquema teórico” de *La distinción*, introducido en su Conferencia de Todaï de 1989 (NOB: 379; RAI: 21).

Sin embargo, el ACM pasará a ser la herramienta estadística privilegiada gracias a la cuál le será posible mostrar la estructura de los diferentes campos que componen ese espacio social mayor. En efecto: « a condición de saber construir los hechos propuestos y leer las construcciones obtenidas según la lógica misma del método de pensamiento que le es inmanente, es decir de manera relacional y no substancialista, el análisis de correspondencias ofrece un medio particularmente poderoso para hacer ver los espacios de relaciones que tienen más realidad que las más reales de las substancias directamente entregadas a la intuición» (1978: 4). Es que el ACM, como Bourdieu lo ha afirmado tantas veces, parece realmente ser la técnica perfecta para su teoría⁷⁷. Es en este sentido que no me parece exagerado plantear que, sin el ACM, Bourdieu no habría podido desarrollar su teoría en los términos en que lo hizo, mediante su aplicación a variados campos⁷⁸.

⁷⁷ «Es una técnica relacional de análisis de datos cuya filosofía corresponde exactamente a lo que es, en mi opinión, la realidad del mundo social. Es una técnica que piensa en términos de relaciones, como precisamente intento hacerlo con la noción de campo» (REPO: 72).

⁷⁸ Hasta en su último libro, Bourdieu reivindicaba «la afinidad entre este método de análisis matemático y el pensar en términos de campo» (SCI: 70), e incluso daba a entender que, disponiendo de los datos, no habría mejor manera de describir el “campo de los estudios sobre la

Luego de “Anatomía del gusto”, la primera aplicación del ACM aparece en “Le patronat”, donde se presentan planos factoriales a partir del análisis realizado sobre datos correspondientes a 216 presidentes de las más importantes empresas francesas (1978: 10-11). Posteriormente a *La distinción*, Bourdieu prosiguió aplicando el ACM a muchos de los campos sobre los que trabajó empíricamente; por ejemplo: el campo del poder económico, (1978), el espacio de las facultades y el de las facultades de humanidades (HOM), el campo de las *Grandes Écoles* (NOB), el de los constructores de viviendas individuales (1990, y SSE) y el de las editoriales francesas (1999). Otras veces, Bourdieu no aplica el ACM, ya sea porque no tiene sentido hacerlo⁷⁹, o bien porque carece de los datos necesarios; en este último caso, a veces vuelve a recurrir a un “diagrama teórico”, como cuando describe el campo literario francés a fines del siglo XIX (RAR: 176).

Aunque vinculadas con sus estudios empíricos acerca del mercado habitacional (retomados en la primera parte de *Las estructuras sociales de la economía*), las últimas reflexiones de Bourdieu acerca del *campo económico* son puramente teóricas, y no hace uso del ACM para producir una representación de la estructura de este campo. En este caso los agentes son las empresas que «crean el espacio, es decir el campo económico, el que no existe más que por los agentes que se encuentran en él y que deforman el espacio en su vecindad, confiriéndole una cierta estructura. Vale decir que es en la relación entre las distintas “fuentes del campo”, es decir entre las diferentes empresas de producción, que se engendran el campo y las relaciones de fuerza que lo caracterizan» (SSE: 235). Aunque parece que Bourdieu comienza hablando de un campo económico “global”, pasa rápidamente a referirse «al conjunto de las empresas involucradas en la producción de bienes semejantes», con lo que termina asimilando el campo al mercado: «las empresas (...) controlan una parte del campo (parte de mercado) tanto mayor cuanto más importante es su capital» (SSE: 235).

ciencia” que mediante un ACM (SCI: 90).

⁷⁹ En el caso del campo doméstico, considerando el reducido número de miembros de una familia nuclear, hay que pensar que el ACM resultaría de nula utilidad para su estudio.

Bourdieu no realizó ningún estudio empírico sobre el campo económico global. Sin embargo, la fecundidad heurística de la noción de campo, lo llevaba ya a construir su objeto discriminando toda una serie de capitales en las que podría basarse para definir un conjunto de variables pertinentes. Así la fuerza de los agentes, las empresas, dependería de sus *strategic market assets*, o sea del volumen y de la estructura del capital poseído, en sus especies de capital cultural (especificado en este caso en capital tecnológico, jurídico y organizacional), comercial, social y simbólico, y Bourdieu avanzaba en la operacionalización resignificando estos conceptos. Como por ejemplo en el caso del capital simbólico, que supondría «el dominio de los recursos simbólicos fundados sobre el conocimiento y el reconocimiento, como la imagen de marca (*goodwill investment*), la fidelidad a la marca (*brand loyalty*), etc.» (SSE: 237)⁸⁰.

Ahora bien, en alguna ocasión Bourdieu dejó entender que había que considerar el uso del ACM como una suerte de sucedáneo. Así, escribía en su artículo sobre el campo económico: «A la espera de la producción de una formalización que obedezca a estos principios, se puede requerir al análisis de correspondencias, cuyos fundamentos teóricos son muy semejantes, el brindar una representación de los campos» (1997: 52n14); a continuación de lo cual reenviaba a la introducción de “Le patronat” (1978) para mayores aclaraciones sobre estos fundamentos. Luego, cuando Bourdieu retoma este artículo en *Las estructuras sociales de la economía*, esa frase se presenta con ligeras modificaciones: «A la espera de la producción de una formalización que obedezca a estos principios, es posible ayudarse con el análisis de correspondencias, cuyos fundamentos teóricos son muy semejantes, para traer a luz la estructura del campo económico, es decir el verdadero *principio explicativo* de las prácticas económicas» (SSE: 235n1); y ya no hay mención del artículo de 1978 sobre el empresariado, lo que podría estar indicando un escepticismo creciente con relación al ACM.

⁸⁰ Para un ejemplo de aplicación parcial de estos conceptos, cf. el estudio sobre el campo editorial (1999).

Cabe interrogarse sobre las razones de este escepticismo. Por un lado, el ACM brinda una descripción estática de la estructura, si bien es cierto que puede llegar a reflejar de manera sincrónica los resultados de los movimientos acaecidos en el espacio social. Pero, sobre todo, el análisis de correspondencias es una técnica estadística puramente descriptiva que no prejuzga sobre las relaciones de causalidad entre las distintas variables implicadas en el análisis. En un ACM no hay distinción posible entre variables independientes y dependientes, por lo que no hay posibilidad de llegar a elaborar un modelo, en el sentido estadístico usual.

Este fue un tema que abordé en mi entrevista con Ludovic Lebart. Me interesaba conocer su opinión acerca de cuáles eran las razones por las que el ACM podía aparecer eventualmente como una técnica no totalmente satisfactoria para los propósitos de Bourdieu. La respuesta de Lebart, muy seguro de sí, fue: «el análisis de correspondencias puede dar ideas, pero no creo que fuera eso lo que Bourdieu quería decir. *El análisis de correspondencias no es realmente un modelo*; al contrario, es intentar representar asociaciones, con lo menos posible de modelo. Se lo utiliza como un instrumento de observación. Pienso que es esto lo que quiso decir Bourdieu: es una herramienta polivalente que puede servir momentáneamente para eso, para dar ideas; *no es la herramienta formalizada que corresponde exactamente a su teoría*» (Cf. Anexo 4, mis itálicas-db).

Cabe recordar aquí los principios de la *analyse des données* (ADD) tales como fueron establecidos por J.-P. Benzécri en su obra inicial. El primer principio era expresado muy sintéticamente en la fórmula: «*estadística no es probabilidad*» (Benzécri *et al.*, 1973: 3). En tanto que el segundo principio enunciaba con claridad la dirección en debe operar el método «*El modelo debe seguir los datos, y no la inversa (...) lo que necesitamos es un método riguroso que extraiga estructuras a partir de los datos*» (Benzécri *et al.*, 1973: 6). Las técnicas de la ADD simplemente no fueron diseñadas para funcionar en un sentido probatorio. Bourdieu intenta forzar el ACM, pero termina llegando a la conclusión que no es el instrumento requerido para producir un modelo de su teoría.

Cuando Bourdieu hablaba de leyes sociales lo hacía siempre en un sentido probabilista: es que en efecto, el habitus no está concebido como un conjunto de disposiciones que pueda producir mecánicamente efectos predeterminados, sino que los realiza tendencialmente. Y no hay nada en el ACM que permita elaborar un modelo del campo y de la acción de los habitus en este sentido probabilista.

Por cierto hay modelos estadísticos, como los de regresión, en todas sus variantes, que son aptos para establecer relaciones de causalidad entre las variables. Pero estos modelos son justamente aquellos que Bourdieu recusaba en base a su argumento de la contaminación: están planteados siempre para mostrar los efectos de unas variables sobre otras⁸¹. Podemos conjeturar que lo que hubiera querido Bourdieu es llegar a un modelo que permitiera operar *tota simul* como el ACM, y que al mismo tiempo fuera apto para establecer relaciones de causalidad de la estructura del espacio social y de los habitus hacia las prácticas. Este modelo no existe y se puede poner en duda la posibilidad de generarlo.

Así, el mismo Lebart distingue tajantemente entre por un lado los enfoques exploratorios —los de la ADD— y por el otro los enfoques inferenciales y confirmatorios más próximos de la estadística clásica (Lebart, Morineau, y Piron, 1995: 209), planteándose el problema de su articulación. Esta división, como es evidente, no hace más que reproducir la vieja distinción de Reichenbach entre descubrimiento y prueba, institucionalizada en el *mainstream* epistemológico y repudiada por Bourdieu.

Pero al mismo tiempo en *Las estructuras sociales de la economía* Bourdieu volvía a reafirmar las virtudes del ACM: «se puede esperar del análisis de correspondencias, el cuál, *así utilizado, nada tiene del método puramente descriptivo que quieren ver en él quienes lo oponen al análisis de regresión*, que haga visible la estructura de las posiciones, o, lo que es lo mismo, la estructura de la distribución de

⁸¹ El análisis de regresión logística, por ejemplo, permite trabajar con variables discretas, como el ACM. Pero según Desrosières, «la idea que las leyes y sus efectos son transportables y reproducibles, con tal de que se respeten las condiciones *ceteris paribus*, subyace a esta manera de tratar las variables sociológicas, y proviene de las ciencias de la naturaleza» (Desrosières, 1996: sn).

los poderes y de los intereses específicos que determina y *explica* las estrategias de los agentes» (SSE: 128-129)⁸². A la «simple descripción» Bourdieu oponía el «verdadero modelo explicativo»; con lo que la alternativa ya no se planteaba entre exploración y confirmación. Colocándolo en la perspectiva de un *ars inveniendi*, el ACM se convierte en un generador de hipótesis causales.

Es interesante comparar el capítulo 2 (SSE) sobre “El Estado y la construcción del mercado” con el artículo de 1990. Como siempre, Bourdieu introduce cambios, a veces mínimos. Lo notable es que, en este caso, las modificaciones van todas en el sentido de reafirmar las virtudes explicativas del ACM. Por ejemplo: «[La *eficacia explicativa* del análisis de correspondencias se ve bien en el hecho que] la correspondencia entre el espacio de las posiciones y el espacio de las tomas de posición es casi perfecta» (SSE:137; la parte entre corchetes de esta cita no figuraba en el original, 1990b: 80). O también: «el análisis de correspondencias —a través de la distribución según los dos primeros factores— manifiesta la distribución de las fuerzas en presencia [y, a través del vínculo de implicación sociológica (y no lógica) que une las tomas de posición a las posiciones, revela el principio de las estrategias de lucha que apuntan a conservarla o a transformarla]» (SSE: 140; entre corchetes, el agregado en la revisión).

Se ve como las modificaciones son esencialmente retóricas, tendiendo a remarcar el potencial explicativo del ACM. Es en la apelación a este “vínculo de implicación sociológica” que se fundamenta la explicación. Por lo demás, la estructura de la explicación continuaría siendo la misma que en *La distinción*: se trata de mostrar la homología entre los dos espacios de las posiciones y de las tomas de posición. Excepto por este detalle: en los planos factoriales de *La distinción* aparecían efectivamente esos dos espacios. A partir de un ACM generado por indicadores sobre los gustos y prácticas culturales (únicas variables *activas*) —entendidas como “tomas de posición”— en *La distinción* se podía ver luego como los individuos (*ilustrativos*)

⁸² El fragmento citado reproduce, con ligeras modificaciones, expresiones del artículo sobre la construcción del mercado de la vivienda (1990b).

pertenecientes a diferentes clases y fracciones —a distintas posiciones— “caían” en distintas zonas del plano factorial.

Aquí el procedimiento es inverso: si uno atiende a las 45 modalidades activas seleccionadas para la construcción de los planos factoriales (cf. *infra*: Anexo 5, gráfico 7), ninguna de ellas tiene que ver con las tomas de posición de los 95 individuos considerados. Son indicadores de capital cultural y social, de la afiliación institucional en base a la cual intervienen en el campo (dependencias gubernamentales, bancos, empresas constructoras...), etc., vale decir de las *posiciones*. En lo que respecta a las *tomas de posición*, fuerza es reconocer que no están presentes como tales en el diagrama; o, más exactamente, debemos deducir que *se manifiestan en los individuos* identificados cada uno de ellos por su nombre y apellido. Pero aquí no hay nada equivalente al papel que jugaba la CSP en *La distinción* que permitía anclar lo que significaban los individuos en términos de su posición. En realidad, sobre las tomas de posición, todo lo que sabemos es a partir de lo que nos informa Bourdieu en sus comentarios acerca del diagrama factorial. Por ejemplo: «Antoine Jeancourt-Galignani y Georges Crepey, especializados ambos en los problemas del financiamiento de la vivienda, representan por sí mismos *todo un programa*» (SSE: 132); o también: «En este debate, el ministerio de Finanzas y el ministerio del Equipamiento (fuertemente opuestos en el segundo eje) presentan por lo tanto tesis antagonistas, incluso inconciliables» (SSE: 138)⁸³.

La explicación supone, como siempre, destacar la relación de homología en base a la cual las tomas de posición están dependiendo de las posiciones ocupadas por los agentes en la estructura del campo. Pero contrariamente a lo que hacía en *La distinción*, los datos del ACM sólo versan sobre uno de los términos de esta relación,

⁸³ En *Homo Academicus* se usaba básicamente el mismo procedimiento, cuando en el espacio de las facultades de humanidades estructurado en base a indicadores de posición se proyectaban los individuos. Observando a estos individuos, dice Bourdieu, «salta a la vista de cualquier observador familiarizado en detalle con los acontecimientos universitarios de 1968» que la estructura de las posiciones se corresponde con la distribución de las tomas de posición (HOM2: xvii). Sin embargo, esta homología podía pasar desapercibida en la primera edición de 1984, donde el diagrama sólo identificaba a los individuos por sus iniciales (HOM:289). Recién en la edición inglesa aparecerá el diagrama con el nombre completo de los individuos (HOM2: 276), reproducido luego en el postfácio a la 2a edición francesa (HOM3: 290).

en tanto lo referido a las tomas de posición aparece solamente en el comentario de Bourdieu que se basa en otras fuentes que ni intervienen en el ACM ni son procesadas bajo ninguna otra forma en términos cuantitativos. En realidad, en el corazón mismo del esquema explicativo de Bourdieu aparece la presencia irremplazable de lo cualitativo.

Posteriormente a *La distinción*, la casi totalidad de los ACM realizados por Bourdieu exhiben esta misma estructura explicativa⁸⁴. Se genera el ACM partiendo de variables de base (cuyas modalidades serán las activas), lo que permite hacer visible la estructura del campo y la posición de los individuos en él. Luego, el plano factorial es el elemento básico para la interpretación de otros materiales que podrán ser de naturaleza tanto cuantitativa o como cualitativa.

Así, el uso que hizo Bourdieu del ACM fue por sobre todo el de una ayuda para pensar⁸⁵ y, accesoriamente, el de un medio para la exposición de los resultados de sus análisis. Si le concedí tanta atención al uso del ACM por Bourdieu, es porque realmente se trata de una técnica cuyo uso contribuyó a ennoblecer, además de permitirle desarrollar la que él llamaba, con algún humor tal vez, su “ley de la gravitación social universal” .

⁸⁴ Ya ocurre así cuando en “*Le patronat*” analiza el campo del poder económico (1978: 11), pasando por *Homo Academicus*, cuando construye el espacio de las facultades de humanidades en mayo del 68 (HOM: 107 y 289), hasta su último ACM que versó sobre el campo editorial en Francia.(1999).

⁸⁵ Una utilización del ACM que por otra parte Bourdieu continuó propiciando hasta en su último libro de 2001, como «uso metódico de la comparación» (SCI: 90). En efecto, como se verá, también en el campo científico «el espacio de las posiciones comanda (en términos de probabilidades) el espacio homólogo de las tomas de posición, es decir de las estrategias y de las interacciones» (SCI:116-117; cf. también SCI: 118 y 122).

CAPÍTULO 5

LA EPISTEMOLOGIA DE PIERRE BOURDIEU: EL CAMPOCIENTIFICO

En este capítulo, tomando como punto de partida el *Oficio de sociólogo*, intentaré seguir el derrotero a lo largo del cual se fue constituyendo la epistemología de Bourdieu hasta alcanzar en 2001 la que deberemos considerar como su versión definitiva con *Science de la science et réflexivité*. A partir de las ideas de comunidad científica y de ciudad científica, Bourdieu va a desarrollar su propuesta del campo científico como una teoría sociológica de la ciencia a la vez que como la base de su epistemología.

Luego expondré las ideas de Bourdieu acerca de la objetividad científica y de la naturaleza de la prueba empírica y, en relación con éstas las raíces que mantiene, tanto en Bachelard como en Popper.

Por último, examinaré su propuesta del socioanálisis, entendido como un recurso epistemológico que involucra la puesta en servicio de la teoría sociológica en favor de la construcción de un conocimiento objetivo de lo social.

1. De la ciudad al campo

Un error recurrente en muchos comentaristas de Bourdieu es querer presentar su sistema bajo una forma cerrada y definitivamente consolidada basándose en elementos que pertenecen a diferentes etapas de la evolución de su pensamiento, sin considerar que algunos de estos elementos que eran importantes en una etapa fueron cambiando o incluso fueron borrados en forma total en otra posterior.

Este es un efecto especialmente pernicioso en lo que hace al *Oficio*, que se suele tomar como expresión del pensamiento epistemológico de Bourdieu, cuando se ha visto que en este caso además se agrega la cuestión de la naturaleza híbrida de una obra producida en una co-autoría no exenta de conflictos y disensos. Así, se sigue discutiendo sobre la concepción de una teoría del conocimiento de lo social como si Bourdieu hubiera continuado manteniéndola siempre (cf. Vanderberghe, 1999), lo que por cierto no es el caso.

Salta a la vista que luego de 1970 Bourdieu no hace más uso de esta idea.

Se podría argüir que tampoco hay ninguna autocrítica explícita de Bourdieu respecto a este punto, ni siquiera en su entrevista con Beate Kraus, la que podría haber sido una ocasión privilegiada para ello. O que la omisión se debe a que la idea ya se da por sentada. Pero hay que descartar totalmente ambas suposiciones. Por algo cuando Louis Pinto (2000: 109-150) o David Swartz (1997: 52-64) discurren sobre la “teoría de la teoría” o la “metateoría del conocimiento sociológico” en Bourdieu, eluden cuidadosamente hacer uso de la expresión “teoría del conocimiento de lo social” y se ven llevados a tratar la cuestión de un modo muy distinto al modo en que se la planteaba en el *Oficio*.

¿Debemos creerle a Bourdieu cuando en su diálogo con Wacquant afirma que nunca quiso resignarse a los *meta-discursos universales sobre el conocimiento del mundo social*? (REPO: 134). Esta es tal vez la definición más explícita sobre su opinión posterior acerca de aquella tesis del *Oficio*. Podemos pensar que a Bourdieu, en 1992 le resulta más cómodo decir —e incluso creer— que nunca sostuvo una teoría del conocimiento de lo social, pero nos consta que no fue así...

En cambio, sí vale tomar esta profesión de fe de Bourdieu, junto al análisis de la evolución posterior del pensamiento de los co-autores del *Oficio*, para insistir en que, finalmente, tal teoría del conocimiento de lo social merece más bien ser calificada de *passeroniana*, y que por ende el pensamiento epistemológico de Bourdieu en su forma más desarrollada debemos buscarlo en otras ideas.

Posteriormente al *Oficio*, la idea de una teoría del conocimiento sociológico reaparece fugazmente en *La reproducción*¹, y es retomada en la entrevista de Bourdieu con Otto Hahn de 1970. Este último es un texto producido en el impulso del *Oficio*, pero cuya naturaleza transicional se nos aparece retrospectivamente con toda claridad. Es allí, hasta donde sé, donde Bourdieu hace mención por última vez de la T1²; y al mismo tiempo es la primera vez en

¹ En la llamada “Teoría del conocimiento sociológico”, el índice remite a este enunciado: «Todo poder de violencia simbólica, i.e. todo poder que logra plantear significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza que se encuentran en el fundamento de su fuerza, añade su fuerza propia, i.e. propiamente simbólica, a estas relaciones de fuerza (...) Se puede considerar este axioma como un principio del conocimiento sociológico» (REPR: 18).

² «La teoría del conocimiento sociológico es el sistema de reglas que rigen la producción de todos los actos y de todos los discursos sociológicos posibles» (1971 [1970]: 27).

que se ocupa del campo científico. Hay que aclarar que en este texto Bourdieu no se limita a mencionar el campo científico, en el mismo sentido en que por ejemplo en 1966 hablaba del campo intelectual, sino que comienza a hacerlo funcionar, introduciendo ya el concepto de *capital científico* (1971 [1970]: 19)³. Esta coincidencia fugazmente registrada entre la idea de una T1 y la del campo científico, lejos de ser casual, puede ser tomada como un indicio del proceso por el cual Bourdieu pasó a sustituir una categoría por la otra⁴.

Era en la última parte del *Oficio*, “Sociología del conocimiento y epistemología” dónde se hacía más evidente la tensión interna entre la necesidad de una “teoría del conocimiento de lo social” por un lado, y la idea de la sociología como una ciencia “como las demás” —sólo que enfrentada a mayores “dificultades sociales”— por el otro. Así, aunque se comenzaba sosteniendo que la sociología de la sociología «no puede fungir, por sí misma, como reflexión epistemológica» (MET: 107), se terminaba afirmando que «A la cuestión se saber si la sociología es o no una ciencia, y una ciencia como las demás, hay que sustituir la cuestión del tipo de organización y de funcionamiento de la ciudad científica más favorable a la aparición y el desarrollo de una investigación sometida a controles estrictamente científicos» (MET: 111) Así, en las últimas páginas del *Oficio*, la tensión se resolvía claramente en favor del segundo de los términos. La T1 ya aparecía reduciéndose a una sociología de la sociología, o sea de la comunidad científica sociológica. Y es que, en efecto, «es siempre la comunidad científica, y jamás el científico individual, el sujeto de esta historia relativamente autónoma» MET:110).

En el *Oficio* la noción de “campo científico” está totalmente ausente⁵, y se habla indiferentemente de ciudad científica (por *cit  scientifique*, o *cit  savante*)⁶

³ Como se ha visto (cf. supra: cap. 1), es en esta época que Bourdieu termina de dar forma a su idea del campo. Por lo demás, en el texto de la entrevista con Hahn, los términos “comunidad” y “campo científico” se utilizan de modo indiferenciado.

⁴ «La reticencia hacia las formas epistemológicas de metadiscurso es acompañada en Bourdieu por una insistencia cada vez más afirmada sobre la necesidad de un socioanálisis», afirma en este sentido Louis Pinto (Pinto, 2000: 321n35).

⁵ Hay un par de menciones aisladas al *campo* de las diferentes ciencias en el que trabaja el sociólogo (MET: 105), campo al que luego se denomina *intelectual* (MET: 107 Y 108).

⁶ Pocos términos como el de *cit  scientifique* han sido tan castigados en su traducción al español. Mientras que en el *Oficio* se hablaba de “fortaleza científica” («ya no es griego, sino feudal», observaba sarcásticamente J.-C. Passeron), en *La formación del espíritu científico* se

o de comunidad. Por supuesto, la idea de *cit  scientifique*, es tomada directamente de Bachelard⁷, en cuyo pensamiento, aunque no sistemáticamente desarrollada, esta idea de la ciudad científica cumple un papel fundamental.

Así, en el segundo capítulo de *La formación...* la visión de Bachelard acerca de las experiencias sobre los fenómenos eléctricos del siglo XVIII venía a ilustrar un estadio en que los “conocimientos” no constituyen ciencia debido justamente a la inexistencia de una ciudad científica en este terreno: «Esta ciencia dispersada sobre toda una sociedad culta no constituye realmente una *ciudad científica*» (1972 [1938]: 33). Por contraste, «la ciudad científica contemporánea es tan homogénea y está tan bien vigilada que las obras de alienados o de espíritus perturbados encuentran difícilmente un editor» (1972 [1938]: 27)⁸. Es decir que en Bachelard en realidad no puede haber ciencia propiamente hablando más que en el seno de una ciudad científica; exactamente en el mismo sentido en que Kuhn plantearía luego la necesidad de una comunidad científica constituida en base a un paradigma.

Por cierto que en Bachelard la idea de ciudad científica está lejos de funcionar como un concepto sociológico, es más bien una función psicológica corporizada, un «superyó», que concentra las virtudes de la vigilancia al servicio del progreso científico (Bachelard, 1986 [1949]: 70). Pero puede ser vista al mismo tiempo como una suerte de modelo de aspiración. Aunque históricamente la ciudad científica no deje de ser «una ciudad humana» (Bachelard, 1986 [1949]: 132), también es posible concebirla como una utopía: «la definición de la ciudad científica como sociedad de escolares permanentes permite concebir la escuela como modelo de organización de toda la sociedad», propone Didier Gil (1993: 6).

Por otro lado, cuando hablaban de *comunidad* científica los autores del *Oficio* se remitían sobre todo a Michael Polanyi (texto de ilustración n  73; MET: 389-390). En cambio R. K. Merton y Thomas Kuhn apenas se hacían presentes en

proponía “mundo del saber”, “ciencia”, etc... En este último caso, el resultado es literalmente la desaparición de una categoría esencial del pensamiento bachelardiano, desde la cual es mucho más evidente su relación con las ideas de Kuhn.

⁷ Se incluye un fragmento del capítulo II de *La formación del espíritu científico* (MET, texto de ilustración n  63: 347-352), y se remite a las páginas 241-244 del último capítulo (MET: 112n1).

⁸ Es el tema del artículo en que Yves Gingras (2003), leyendo a Bachelard desde las categorías de Bourdieu muestra como especialmente la matematización se convierte en el “derecho de entrada” a la ciudad científica.

notas al pie de página⁹, en las que también eran mencionados K. Popper y B. Barber.

En el *Oficio* se llegaba por momentos a insinuar una cierta diferenciación entre la *comunidad* y la *ciudad*, como cuando los autores planteaban maximizar los mecanismos tendientes a lograr «aproximar la comunidad científica, sometida a la inercia de las instituciones de las que debe dotarse para existir en tanto tal, con la ciudad ideal de los científicos» (MET: 112).

Pero el mismo J.-C. Passeron reconoce que la distinción entre ambos conceptos era oscilante y borrosa: «Teníamos consciencia del problema de complicidad con la lengua indígena que se planteaba. Los científicos, los universitarios, hablan fácilmente de comunidad universitaria o científica, de comunidad de investigadores, etc. Cuando ello debería prohibirse absolutamente (...) Para quien ha leído Weber, en la *Gemeinde* (...) hay una inmediatez, una regulación basada en la costumbre, normas, reglas, etc. Mientras que la “comunidad” científica es cualquier cosa menos eso: conflictos, tácticas, instrumentar las acciones de descubrimiento de la verdad para dar cuenta del adversario, del competidor, querellas sobre la primacía en el descubrimiento... Y por lo tanto la definimos mal si decimos “comunidad”: en una comunidad hay otros lazos fuertes además del odio, o de la competencia...Jamás deberíamos haber dicho “comunidad”. Encontrábamos en Bachelard “ciudad científica” que está un poco mejor, en la medida en que un ámbito científico funciona como una ciudad, es decir que ha hecho explícitas sus reglas, sus prohibiciones de mentir, de colocar falsas respuestas en un cuestionario, etc. “Ciudad científica” significa: ámbito de investigación que se ha dado una constitución. Y por lo tanto, preferíamos este término, ya que argumentábamos que la ciudad científica bien podría dotarse de algunas reglas más».

Una idea, que por cierto Bourdieu continuaría sosteniendo de allí en más. Por ejemplo, en 1992 al proponer: «hay que trabajar para instaurar una Ciudad científica en la cual las intenciones más inconfesables se vean obligadas a

⁹ De Kuhn no se cita su obra más célebre, sino dos artículos: “The Function of Dogma in Scientific Research” de 1963, y “Energy Conservation as an Example of Simultaneous Discovery” de 1959. El primero de estos artículos es una “condensación drástica”, al decir del propio Kuhn (1980 [1963]: 79), del primer tercio de *La estructura...* La primera edición de *The Structure of Scientific Revolutions* es de 1962, y su traducción francesa aparecerá recién en 1972.

sublimarse en expresión científica» (REPO: 153)¹⁰.

El campo científico: génesis y desarrollo

Cuando Bourdieu produce su artículo sobre el campo científico (1975), hay que pensar que no se trata solamente de un ensayo de sociología de la ciencia, y de un capítulo fundamental de su propio “programa de investigación”, sino también de un hito decisivo en la conformación de su epistemología¹¹.

Entre el *Oficio* y “El campo científico...” Bourdieu leyó a Kuhn con mayor atención. En el *Oficio*, como se dijo, la referencia a Kuhn no era con relación a la obra que hizo su fama, por lo que no se terminaba de sentar posición ante ésta. Por lo contrario, en “El campo científico...” Bourdieu menciona a Kuhn en no menos de seis ocasiones, lo que indica la importancia que le adjudica a sus ideas.

Todavía en esta época Bourdieu es bastante renuente hacia Kuhn: todo lo que su obra aportó de novedoso para el *mainstream* epistemológico, ya estaba presente en Bachelard¹². Pero si Bourdieu se concentra tanto en Kuhn, tal vez sea por la necesidad de demarcar posiciones con respecto a un pensamiento que, al fin de cuentas, no le es *tan* ajeno; demarcación tanto más urgente cuando Bourdieu es sensible a la importancia que han cobrado estas ideas en el contexto de la discusión epistemológica a nivel internacional.

¹⁰ De hecho, seguimos encontrando referencias a la ciudad científica en este sentido hasta en sus últimas notas sobre la ciencia (2002d: 8).

¹¹ El artículo volverá a ser publicado el año siguiente en *Actes* (1976b), con ligeras modificaciones. Entre éstas, tal vez merezcan ser tenidas especialmente en cuenta las siguientes: en la versión de *Actes* se agrega un párrafo al inicio, como una suerte de preámbulo, en caracteres de mayor tamaño, en el que el campo científico es situado como un caso particular entre los campos de producción simbólica en general (intelectual y artístico, religioso, de la *haute couture*, etc.); también se agregan títulos para las diferentes secciones, originalmente identificadas por números. Como contrapartida desaparecen un par de frases y varias notas al pie; entre otras, se suprime una mención al *Oficio* (1975: 113n47), y también una referencia a la entrevista con Otto Hahn de 1970 (1975: 111n42): otro indicador de cómo la sociología de la sociología viene a sustituirse a la teoría del conocimiento de lo social. Para la traducción al castellano en 1999, Bourdieu optará por la versión de *Actes*, pero luego, en 2001, y contrariamente a sus principios, se referirá a la versión original de 1975 (SCI: 41).

¹² Las tesis esenciales de Kuhn «nada tienen de radicalmente novedoso, al menos para los lectores de Bachelard, objeto por su parte, casi en la misma época y en otra tradición, de una similar captación» (1975: 114n48). Aunque Kuhn reconocía sobre todo su deuda con Alexandre Koyré, también mencionaba a Bachelard: «recuerdo haber leído a Bachelard cuando preparaba mi viaje a París, y me pareció tan en consonancia con mis ideas que... no creí que debiera leer mucho más de él. ¡Y me doy cuenta de mi pecado!» (Kuhn, 1996 [1991]: 230); para las circunstancias reales de su decepcionante encuentro con Bachelard, cf. Kuhn (2000: 285-286).

Como es de esperar, Bourdieu critica al “funcionalismo” de Kuhn, sin dejar de reconocer no obstante que le ha otorgado algún lugar al conflicto en su teoría de la evolución científica (1975: 97). Así, la teoría de Kuhn, presentada como la simple contracara del positivismo —con lo que hay que entender que viene a conformar una nueva “pareja epistemológica”— puede ser «válida para las revoluciones inaugurales de la ciencia que se inicia» (1975: 106). Pero en cambio no es admisible para describir los períodos de *ciencia normal* en los que el conflicto estaría ausente.

Bourdieu manifiesta su fastidio por un libro «del que jamás se sabe exactamente si describe o prescribe la lógica del cambio científico¹³ (ejemplo de prescripción embozada: la existencia de un paradigma es un signo de madurez científica)» (1975: 114). Pero sobre todo a Bourdieu le molestan en Kuhn su descripción de «las funciones positivas para el desarrollo científico de un pensamiento “convergente”», y la idea de que «la adhesión dogmática a una tradición es favorable a la investigación» (1975: 114n48)¹⁴. Y es que, en efecto, es evidente que, medidas por la vara kuhniana, las ciencias sociales no son científicas o que, en todo caso, para serlo deberían reducirse a un único paradigma.

Por otro lado está la sociología de la ciencia convencional, encabezada por Robert K. Merton que en 1942 ya había publicado su contribución seminal en la que introducía su famosa fórmula del *CUDOS* para caracterizar al *ethos* de la ciencia moderna¹⁵. En Merton, como en Warren Hagstrom (citado en cuatro ocasiones) y en los demás exponentes de esta tradición, Bourdieu repudia «esta teoría blanda de la competencia que es común a todos los autores norteamericanos

¹³ Esta duda sobre *La estructura...* era compartida con Paul Feyerabend (1975 [1970]: 347): «¿Se nos presentan aquí unas prescripciones metodológicas, o de nos da una descripción, vacía de todo elemento valorativo, de aquellas actividades que generalmente se llaman “científicas”?»

¹⁴ El mismo Kuhn, ante los estudiantes de Princeton que lo consideraban —junto a H. Marcuse...— como un héroe “revolucionario”, coincidía en que el suyo «era un libro profundamente conservador» (Kuhn, 2000: 308).

¹⁵ *CUDOS* remite a las iniciales de *Communism, Universalism, Disinterestedness, y Organized Scepticism*, los valores que hacen al *ethos* científico. El artículo de 1942 fue reproducido en *Teoría y estructura sociales* (Merton, 1965 [1957]: pp. 542-552).

[y que] constituye el obstáculo más sutil a la construcción del campo científico como tal, es decir como lugar de lucha» (1975: 113n46)¹⁶.

Para Bourdieu, «la sociología oficial de la ciencia apunta, no a realizarse como ciencia, sino a realizar una imagen oficial de la ciencia» (1975: 112). Esta sociología tiene una doble función: por un lado provee de una ideología justificadora a los miembros de la comunidad científica; por el otro, «impone el respeto por las normas y modelos provenientes de las ciencias de la naturaleza — al precio de una reinterpretación positivista» (1975: 113). Además, en relación con la sociología francesa se la ve como una manifestación más del imperialismo norteamericano.

Merton pertenece a la Universidad de Columbia, y fue director del *Bureau*. En este sentido, Merton puede ser visualizado como formando parte del mismo proyecto lazarsfeldiano, y en tanto tal está impelido a transmitir una visión deformada de la ciencia social: «quienes encabezan las grandes burocracias científicas no pueden imponer su victoria como una victoria de la ciencia, más que si se muestran capaces de imponer una definición de la ciencia que implica que la buena manera de hacer ciencia supone el uso de los servicios de una gran burocracia científica, provista de fondos, de equipamientos técnicos poderosos, de una mano de obra abundante; constituyen en metodología universal y eterna los procedimientos de la encuesta por muestreo» (1975: 93).

Así es como, para diferenciarse tanto de Kuhn como de la sociología mertoniana de la ciencia, Bourdieu en 1975 lanza a la palestra la noción de *campo científico*, esto es, el espacio de juego «de una lucha de competencia cuyo objeto (*enjeu*) específico es el monopolio de la autoridad científica inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder social, o si se prefiere, el monopolio de la competencia científica, entendida en el sentido de capacidad de hablar y de actuar legítimamente» (1975: 91-92).

Es curioso como en artículo de 1975, y a pesar de haberla introducido ya en su entrevista con Otto Hahn (1971 [1970]: 19) Bourdieu hace poco uso de la expresión *capital científico*. En esa época Bourdieu todavía sigue guardando algún respeto por la noción de capital, y como en ese tiempo se encuentra desarrollando su noción de capital social, que a su vez se confundía con la de

¹⁶ Esta nota al pie desaparece en la versión de *Actes* (1976b).

capital simbólico (cf. *infra*: Anexo 1), se puede suponer que esa es la razón por la cual la autoridad científica aparece definida como «una especie particular de *capital social*» (1975: 95)¹⁷.

Pero aparte de esto, el campo científico es uno más entre los campos de producción simbólica: es un campo de luchas como cualquier otro (1976b: 88), con sus dominantes y sus dominados, con su correspondiente «propensión a estrategias de conservación o a estrategias de subversión» (1975: 105), en el que «todas las prácticas están orientadas hacia la adquisición de la autoridad científica (prestigio, reconocimiento, celebridad, etc.)» (1975: 93).

Ahora bien, la característica fundamental de este campo en particular es que en él el *enjeu* resulta ser intrínsecamente *doble*, el interés de los agentes es a la vez intelectual y político: «vano es distinguir entre determinaciones propiamente científicas y determinaciones propiamente sociales de prácticas esencialmente *sobredeterminadas*» (1975: 93). Sin embargo, esta duplicidad está lejos de ser un obstáculo para un desarrollo adecuado del campo científico, de modo tal que «el orden colectivo de la ciencia se elabora en y por la anarquía competitiva de las acciones interesadas» (1975: 108).

Por lo contrario, aquella duplicidad es la base del mecanismo que orienta en forma natural el funcionamiento del campo: «en un campo científico fuertemente autónomo, un productor particular no puede esperar el reconocimiento del valor de sus productos (“reputación”, “prestigio”, “autoridad”, “competencia”, etc.) más que de los otros productores quienes, siendo a la vez sus competidores, son los menos propensos a conceder dicho reconocimiento sin discusión ni examen. Primero de hecho: sólo los científicos implicados en el mismo juego tienen los medios para apropiarse simbólicamente de la obra científica y para evaluar sus méritos. Y también de derecho: apelar a una autoridad exterior al campo es exponerse al descrédito» (1975: 95)¹⁸.

Este es el mecanismo fundamental del campo científico. Curiosamente, la idea había sido anticipada en un artículo de Kuhn, para explicar lo que de cierto había en el enfoque internalista: «Los practicantes de una ciencia madura (...)

¹⁷ Posteriormente, Bourdieu pensará al capital científico como «el producto del reconocimiento de los competidores (SCI: 111), vale decir como una forma de capital *simbólico*.

constituyen *una subcultura especial*, dentro de la cual sus miembros son *el público exclusivo* para los trabajos de cada uno de ellos, y de la misma manera *los jueces mutuos* (...) Ese aislamiento, tan especial pero aún incompleto, es la supuesta razón de que el enfoque interno a la historia de la ciencia, considerada autónoma, haya parecido tan cerca del éxito» (Kuhn, 1977 [1968]: 143, mis *itálicas-db*)¹⁹.

Del mismo modo que en la literatura o en el arte, la autonomía del campo es la condición para que ese mecanismo funcione²⁰. En el modelo del desarrollo científico que propone Bourdieu, toda ciencia parte de una “revolución originaria” —en la que es fácil reconocer a la ruptura bachelardiana—, a partir de la cual el método científico y la censura se objetivan en mecanismos y disposiciones. De allí en más, es el mismo funcionamiento del campo que define tanto a la ciencia normal como a las rupturas extraordinarias: «el campo se convierte en el lugar de una revolución permanente, cada vez más desprovista de efectos políticos. (...) A medida que aumentan los recursos científicos acumulados, el capital científico incorporado que es necesario para apropiárselos y tener así acceso a los problemas y a los instrumentos científicos, y por ende a la lucha científica, se vuelve más y más importante (derecho de entrada)» (1975: 107).

Sociológicamente, la ciencia no tiene otro fundamento que «la creencia colectiva que produce y supone el funcionamiento mismo del campo científico» (1975: 109). En esto no es distinta de otros campos, como el de la *haute couture*, que Bourdieu estudiaba para la misma época (1975b). Idealmente cualquier campo científico en un momento determinado debería poder ser ubicado «entre dos límites representados por una parte por el campo religioso (o el campo de la producción literaria) en el cual la verdad oficial no es otra cosa que la imposición

¹⁸ En su entrevista con Hahn, Bourdieu ya aludía a «la dureza despiadada que constituye la ley de las relaciones entre intelectuales, estructuralmente condenados a someter su producción al juicio de sus iguales, es decir de sus *competidores* (1971 [1970]: 20).

¹⁹ Bourdieu no hace mención alguna de este artículo de Kuhn, publicado originalmente en 1968 en la *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York, Crowell Collier y Macmillan, vol. 14, pp. 74-83.

²⁰ En cambio, Warren Hagstrom explicaba la autonomía de la ciencia de acuerdo a la lógica del don: «la ciencia consiste en un intercambio de reconocimiento social por información» (1980 [1965]: 104). En esta lógica «se deposita gran confianza en la capacidad de las personas bien socializadas para actuar independientemente de los controles formales (...) la experiencia de la socialización produce científicos firmemente adheridos a los valores de la ciencia y que necesitan la estima y la aprobación de sus iguales» (1980 [1965]: 115).

legítima (es decir, arbitraria y desconocida como tal) de un arbitrario cultural que expresa el interés específico de los dominantes —dentro y fuera del campo—, y por otra parte un campo científico del cual todo elemento de arbitrario (o impensado) social estaría proscrito y cuyos mecanismos sociales realizarían la imposición necesaria de las normas universales de la razón» (1975: 110).

El punto crítico reside en el grado de arbitrario social de la creencia en que se sustenta la autonomía relativa real del campo. Bourdieu opone así los campos *científicos*, capaces de producir y de satisfacer un interés propiamente científico, a los campos “*sabios*” (*savants*) de los doxósofos²¹ basados en la imposición de la creencia en que su falsa ciencia es perfectamente independiente de las demandas sociales que satisface en realidad. Mientras la clase dominante le concede a las ciencias de la naturaleza una autonomía completa, en razón del interés que encuentra en la posibilidad de aplicar sus técnicas a la economía, «nada tiene que esperar de las ciencias sociales, sino, en el mejor de los casos, una contribución particularmente valiosa a la legitimación del orden establecido» (1975: 111)²². Así, las ciencias sociales siguen participando en gran medida del campo ideológico (1975: 109n37).

En 1990 se publica en un volumen de homenaje a Merton, una breve contribución de Bourdieu²³ que representa una vuelta de tuerca más en sus ideas sobre la sociología de la ciencia. Esta ya es una oportunidad para un juicio algo más matizado sobre la sociología mertoniana de la ciencia, a la que hay que reconocerle el mérito de «haber planteado que el mundo de la ciencia debe ser analizado sociológicamente, y ello de cabo a rabo, sin excepción ni concesión» (RAI: 91), aunque, claro está, permaneciendo presa de la visión idealizada que los

²¹ Aunque ya en 1972 hay un artículo titulado “Los doxósofos” (cf. 2001), posteriormente Bourdieu producirá una definición más sintética de este término tomado de Platón: «Una palabra magnífica, que puede traducirse de dos maneras y designar, según se desee, a los sabios de la opinión o a los sabios aparentes. Para mí, los doxósofos son los sabios aparentes de la opinión o de las apariencias, es decir los encuestadores y analistas de encuestas de opinión» (USA: 74).

²² Althusser también se preguntaba si las ciencias humanas no serían «en su mayoría, algo muy distinto: “técnicas ideológicas de adaptación y de readaptación sociales”» (1985 [1974]: 49).

²³ “Animadversiones in Mertonem” (en J. Clark y C.y S. Mogdil (eds.), *Robert K. Merton: Consensus and Controversy*, Londres y Nueva York, Farmer Press, 1990, pp. 297-301), texto retomado en *Razones prácticas* bajo el título de “La doble ruptura” (RAI: 91-97).

misimos científicos tienen de sí mismos, visión codificada en el *ethos* del *CUDOS*²⁴.

Por lo contrario, David Bloor y el “programa fuerte”²⁵, o el sociologismo radical de Steve Woolgar y Bruno Latour, al limitarse a «una denuncia sacrílega del carácter sacro de la ciencia», caen en una suerte de «nihilismo subjetivista» (RAI: 94), del que Bourdieu ya se desmarca con idéntica claridad: «Recordar la dimensión social de las estrategias científicas, no es reducir las demostraciones científicas a simples exhibiciones retóricas; invocar el rol del capital simbólico como arma y *enjeu* de las luchas científicas, no es hacer de la prosecución del beneficio simbólico el fin o la razón de ser exclusivos de las conductas científicas; traer a la luz la lógica agonística del funcionamiento del campo científico, no es ignorar que la competencia no excluye la complementariedad o la cooperación y que, de la competencia y la competición mismas pueden surgir, bajo ciertas condiciones, los “controles” y los “intereses de conocimiento” que registra la visión ingenua sin interrogarse sobre las condiciones sociales de su génesis» (RAI:94-95).

Nuevamente, nos enfrentamos a una “pareja epistemológica” entre una visión optimista y una pesimista, sustentadas en la doble naturaleza de este campo científico que, si por un lado es un universo social *como los demás*, al que se aplican los conceptos, de poder, capital, relaciones de fuerza, luchas, estrategias, intereses, es al mismo tiempo «un mundo aparte, dotado de sus leyes propias de funcionamiento que hacen que ninguno de los rasgos designados por los conceptos utilizados para describirlo dejen de revestir una forma específica, irreducible a cualquier otra» (RAI: 96).

²⁴ En su último curso del *Collège de France*, Bourdieu reconocerá que «retrospectivamente caí en la cuenta de que había sido bastante injusto con respecto a Merton en mis primeros escritos de sociología de la ciencia» (SCI: 31). Bourdieu explica que su reacción primera de rechazo obedeció a su ignorancia del contexto en que había tenido lugar la publicación inicial del texto de Merton en 1942, en plena lucha contra el nazismo, lo que justificaba «la tonalidad ingenuamente idealista de este texto que exalta la democracia, la ciencia, etc.» (SCI:31). A ello agregará que «aquel que yo había percibido [en un congreso internacional] (...) como un *Wasp* elegante y refinado, era en realidad, lo supe después, un emigrado reciente de origen judío quien, en sus modales como en su vestimenta, exageraba en dirección hacia una elegancia *british*» (SCI: 31-32).

²⁵ «Para Bloor, el sociólogo se ocupa del conocimiento, incluso del conocimiento científico, como de un fenómeno natural (...) el conocimiento es cualquier cosa que la gente tome como verdadera» (Bloor, 1998 [1971]: 35).

Este es el significado de la “doble ruptura” que es imperativo producir en el nuevo estado del campo²⁶: ni candidez mertoniana, ni cinismo blooriano. Como toda pasión, la *libido sciendi* puede ser el principio de toda clase de acciones contrarias a las normas ideales, «pero también puede encontrarse en el principio de todas las virtudes científicas cuando, de acuerdo al modelo maquiaveliano, las leyes positivas de la Ciudad científica son tales que los ciudadanos de la ciencia tiene interés en la virtud» (RAI: 97).

Si en el fragmento anterior se menciona todavía al *interés*, este concepto ya ha sido suplantado por el de *libido*, que es el que está jugando realmente: «las pulsiones de la *libido dominandi* científica no pueden satisfacerse sino a condición de plegarse a la censura específica del campo. Este requiere adoptar las vías de la razón científica y del diálogo argumentativo (...) esto es, sublimarse en una *libido sciendi* que no puede triunfar sobre sus adversarios más que *dentro de las reglas del arte*, oponiendo un teorema a un teorema, una refutación a una demostración, un hecho científico a otro hecho científico. Tal es el principio que transforma el apetito de reconocimiento en un “interés de conocimiento”» (RAI: 97).

Ya con *Homo Academicus* (1984), Bourdieu se había enfrentado al problema empírico de trabajar con indicadores del capital científico de los profesores de la Sorbona en 1968. Aunque oponiéndose siempre a «la búsqueda de una escala única y de índices sumatorios» (HOM: 30), como ya lo hacía en *La distinción* (cf. *supra*: cap. 4), Bourdieu se vio naturalmente llevado a una mayor especificación de su concepto de autoridad científica: «el trabajo de acumulación y de mantenimiento del capital social necesario para tener una vasta clientela asegurándole las ganancias sociales que se esperan de un “*patron*”, participación en comités, en comisiones, en jurados, etc., supone un gran gasto de tiempo y entra por lo tanto en competencia con el trabajo científico que es la condición necesaria para la acumulación y el mantenimiento del capital propiamente científico» (HOM: 78).

²⁶ En 1975, apenas se mencionaba a Bloor, sin dar lugar a ninguna toma de posición por parte de Bourdieu.

Luego en “*The Peculiar History of Scientific Reason*”²⁷, Bourdieu llega ya a producir la distinción entre un *capital de autoridad estrictamente científica*, basado en el reconocimiento otorgado por los pares, y un *capital de autoridad social* en materia de ciencia, basado en la delegación a partir de una institución (1991c: 7).

Es esta misma distinción que Bourdieu desarrolla con más detalle en *Los usos sociales de la ciencia* (1997)²⁸, cuando diferencia «dos formas de poder, que corresponden a dos especies de capital científico: por un lado un poder que se puede llamar temporal (o político), poder institucional e institucionalizado que está ligado a la ocupación de posiciones eminentes en las instituciones científicas, direcciones de laboratorios o de departamentos, pertenencia a comisiones, a comités de evaluación, etc. y al poder sobre los medios de producción (contratos, subsidios, puestos, etc.) y de reproducción (poder de realizar nombramientos y de hacer las carreras) que asegura; y por otra parte, un poder específico, “prestigio” personal que es más menos independiente del anterior y que descansa casi exclusivamente sobre el reconocimiento, poco o mal objetivado, e institucionalizado, del conjunto de los pares o de la fracción más consagrada de ellos (en particular, con los “colegios invisibles” de científicos unidos por relaciones de mutua estima)» (USA: 28-29).

Mientras que en 1975 se hablaba solamente de una autoridad científica de la que se podían reconocer dos dimensiones diferentes, se llega ahora a *dos formas contrapuestas de capital científico*. Es que en efecto, la acumulación de cualquiera de esas dos formas demanda *tiempo*, al punto que es difícilmente imaginable que un agente esté en condiciones de perseguirlas simultáneamente: «Las dos especies de capital tienen leyes de acumulación diferentes: el capital científico “puro” se adquiere principalmente por las contribuciones reconocidas al progreso de la ciencia, las invenciones o los descubrimientos (las publicaciones, en especial en los órganos más selectivos y los más prestigiosos (...) siendo su mejor índice); el capital científico de

²⁷ Tanto en la bibliografía de Delsaut (2002: 35) como en la *HyperBourdieu* de Mörtz y Fröhlich este artículo es presentado como una traducción del original de 1975. Aunque reproduce varios pasajes del anterior, es un texto diferente, como se puede notar en el distinto tratamiento del concepto de capital científico.

²⁸ Se trata de la transcripción de una conferencia pronunciada en ese año por invitación del *Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)*.

institución se adquiere esencialmente mediante estrategias políticas (específicas) que tienen todas ellas en común el demandar *tiempo* —participación en comisiones, en jurados (de tesis, de concurso), en coloquios más o menos ficticios en el plano científico, en ceremonias y reuniones, etc.» (USA: 29-30)²⁹.

El capital científico “puro” es en gran medida carismático y por ende sólo resulta transmisible en su parte más formalizada a través de un lento trabajo de formación, mientras que el institucional tiende a funcionar como cualquier otro capital burocrático. El conflicto entre los dos principios es observable típicamente en las instancias de cooptación: mientras que los “capitalistas institucionales” «tienden a organizar los procedimientos —los concursos, por ejemplo— según la lógica de la nominación burocrática, los que detentan el capital científico “puro” tienden a situarse en la lógica “carismática” del “descubridor» (USA: 31).

El campo aparece ahora como basándose en dos principios irreductibles el uno al otro, y en gran medida contradictorios. El resultado es que habrá que tomar cuenta de esta mayor complejidad para encarar el análisis de un campo científico, caracterizando a los investigadores «por la posición que ocupan en esta estructura, es decir por la estructura de su capital científico, o, más precisamente, por el peso relativo de su capital científico “puro” y de su capital “institucional» (USA: 32). Se ve como Bourdieu razona por analogía con la descripción de la estructura del espacio social elaborada en *La distinción*, sin que tampoco se trate de una simple reducción a ese espacio. En efecto, como cuestión de hecho, no queda definida *a priori* cual de las dos formas del capital científico sería la dominante, y se puede pensar que la cuestión permanece abierta a la espera de ser resuelta empíricamente caso por caso.

Tampoco queda claro cómo se debería valorar esta situación de dualidad de poderes: «¿Sería más eficiente el campo si los más prestigiosos fueran también los más poderosos? Y suponiendo que fuera más eficiente, ¿sería necesariamente más vivible? Todo lleva a pensar que todo el mundo (o casi) encuentra satisfacción en esta conciliación bastarda que evita lo de espantoso que podría tener una suerte de teocracia epistemocrática de los “mejores” o, a la inversa, un

²⁹ Esta distinción era anticipada en *Homo academicus*: «el poder propiamente universitario no puede acumularse y mantenerse más que al precio de un gasto constante, e importante, de tiempo (...) ya lo observaba Weber, la adquisición y el ejercicio de un poder administrativo en el campo universitario tiende a comprometer de hecho la acumulación de un capital de autoridad científica, y recíprocamente» (HOM: 128).

cisma completo de los dos poderes que condenara a los mejores a la más completa de las impotencias. Pero no se puede más que lamentar, lo funcional que puede ser, no para el progreso de la ciencia, sino para la comodidad de los investigadores menos activos y productivos, el hecho que el poder temporal sobre el campo científico recaiga las más de las veces sobre una tecnocracia de la investigación, o sea sobre investigadores que no son necesariamente los mejores desde el punto de vista de los criterios científicos.» (USA: 33-34).

Se puede interpretar que la solución estaría en la consecución de una mayor autonomía para los campos científicos, que permitiría que finalmente se imponga el capital científico “puro”; y es sabido que Bourdieu tenía alguna tendencia a considerarse como una “víctima” del poder temporal en el campo científico³⁰. Pero más bien el pasaje citado abre la puerta a un “realismo”³¹ desde el cual sería ingenuo esperar la realización definitiva de una aspiración que algo tiene de la visión de la *cit * como utopía realizada.

Por cierto Bourdieu propone algunas medidas en favor de consolidar la hegemonía del capital científico “puro”: «Para hacer progresar la científicidad, en estos universos, hay que hacer progresar la autonomía y, más concretamente, las condiciones prácticas de la autonomía, elevando la barreras a la entrada, excluyendo la introducción y utilización de armas no específicas, favoreciendo formas reguladas de competición, sometidas como únicos requisitos a la coherencia lógica y la verificación experimental» (USA: 36).

A la vez Bourdieu es consciente de las dificultades para llevar este programa a su término, la principal de las cuales es el hecho de que el principal garante de la autonomía científica es el Estado: «Una de las grandes paradojas de los campos científicos, es que deben en gran parte su autonomía al hecho de ser financiados por el Estado, y que por lo tanto están colocados en una situación de dependencia de un tipo particular, con respecto a una instancia capaz de sostener y de tornar posible una producción que no se encuentre sometida a la sanción inmediata del mercado (...) el Estado que asegura las condiciones mínimas de la

³⁰ Como se observa en sus manifestaciones acerca de su propia posición “marginal” “carente de poder temporal” (en su entrevista con Delsaut, ya citada en la ” Introducción”: cf. *supra*), y como lo atestigua también Jean-Claude Passeron).

³¹ Sin embargo, en otro pasaje del texto Bourdieu se refiere a sí mismo como un optimista *Aufklärer*, y en consecuencia define su propia visión como «realista no desencantada» (USA: 59).

autonomía a la vez tiene la capacidad de imponer imposiciones generadoras de heteronomía y de convertirse en la expresión o en el retransmisor de la imposición de fuerzas económicas» (USA: 48). Por supuesto, sabido es que para Bourdieu el Estado es antes que un mero *aparato*, un campo de luchas, y que, por lo menos desde *La miseria del mundo* (1993), y en especial en sus intervenciones políticas de los últimos años, se refirió a «la mano izquierda y la mano derecha del Estado» (MIS: 221 y ss.; CON: 9-17; etc.).

No puede haber duda acerca de que, en su “mano derecha”, el Estado es una amenaza para la autonomía de los campos científicos: «Nada es más funesto que la “politización” en el sentido ordinario del término, del campo científico y de las luchas que en él se libran, es decir la importación de modelos políticos en el campo científico» (USA: 61). La razón para ello es evidente: «la “politización” es casi siempre el hecho de quienes, ya se trate de dominantes temporales (y temporarios) o de dominados, son los más débiles según las normas específicas, y tienen por ende interés en la heteronomía (lo que denomino la ley de Jdanov)» (USA: 61).

Así, la noción de campo permite dar cuenta de la relativa autonomía de la ciencia, pero sin dejar de recalcar en todo momento que éste *también* es un espacio de conflicto y de lucha por un capital específico. En esto reside la paradoja de los campos científicos, según Bourdieu, y es que producen a la vez «pulsiones asesinas» —por ansia de ser el primero en llegar, de ser el mejor— y el control de estas pulsiones (USA: 25). Por ejemplo, en un campo científico no es lícito hacer desaparecer físicamente a los adversarios, como sucedió en la URSS a partir de 1937, cuando los genetistas “neo-mendelianos” fueron liquidados en nombre de una “ciencia proletaria de la herencia” (Cf. Lecourt, 1978; 2001: 600-602).

Este ejemplo es interesante para mostrar cómo el campo científico puede llegar a funcionar como un criterio de demarcación distinto de los de Kuhn o Popper. Así, de acuerdo al criterio de la existencia de una tradición de ciencia normal propuesto por Kuhn³², la genética lysenkista —al igual que la astronomía

³² Este era el criterio que defendía Kuhn en su polémica con Popper, en el marco del Coloquio de Londres de 1965. Así los astrólogos —al igual que los psicoanalistas hoy en día, según Kuhn— «no tenían ningún rompecabezas [*puzzle*] que resolver y por tanto ninguna ciencia que

ptoloméica— merecería ser considerada como un paradigma científico³³. Por su parte, Popper diría que los lysenkistas no eran científicos porque no se comportaban de acuerdo al imperativo de la crítica racional. En cambio, con el criterio de Bourdieu la genética rusa en épocas de Stalin y de Krutschev³⁴, dada su absoluta —y trágica— carencia de autonomía no debería ser considerada un campo científico, sino un ejemplo de campo científico degenerado, convertido en un mero apéndice del campo político.

Ciencia de las ciencias de la ciencia

En su último curso en el *Collège de France*, Bourdieu eligió nuevamente desarrollar una «reflexión de ambición científica sobre la ciencia» (SCI: 9). El resultado fue publicado pocos meses antes de su muerte bajo el título de *Ciencia de la ciencia y reflexividad* (2001). Al leer este texto nos encontramos con una exposición por completo original; aunque las ideas que allí se presentan no son totalmente nuevas, sí lo es el modo sistemático, en un grado hasta entonces inédito, en que son expuestas.

La parte más original del libro corresponde al capítulo 1 “El estado de la discusión”, en el que Bourdieu se propone realizar una «sociología de la sociología de la ciencia» (SCI: 19). Más precisamente, se trata de tomar como objeto de estudio, en una primera aproximación, «el campo de las disciplinas y de los agentes que toman la ciencia por objeto, filosofía de las ciencias, epistemología, historia de las ciencias, sociología de las ciencias, campo de fronteras mal definidas (...) atravesado por controversias y conflictos que, sorprendentemente, ilustran de manera ejemplar los mejores análisis de las controversias propuestas por los sociólogos de la ciencia (atestando así la escasa reflexividad de este universo del que se podría esperar que utilice sus logros para controlarse» (SCI: 21).

practicar» (Kuhn, 1975 [1970]: 90). Antes de predicar el anarquismo metodológico (*anything goes...*), Feyerabend observaba con alguna inquietud: «cada afirmación que hace Kuhn acerca de la ciencia normal sigue siendo cierta si sustituimos “ciencia normal” por “crimen organizado”» (Feyerabend, 1975 [1970]: 349). Es decir: ¿qué es lo que hace que la “ciencia normal” sea *ciencia*?

³³ Esta no es más que una interpretación libre de mi parte, ya que desconozco si Kuhn se refirió al caso Lysenko en alguna ocasión.

³⁴ El lysenkismo perduró en la Unión soviética hasta 1965.

En este movimiento inicial de construcción de su objeto ya puede apreciarse claramente el modo en que Bourdieu ha encarado su reflexión sobre la ciencia posteriormente al *Oficio*: lo que se plantea no es producir una nueva epistemología, sino una reflexión *sociológica* sobre la ciencia que hará las veces de lo que otros buscan en la filosofía³⁵. Bourdieu caracteriza a este campo como «dominado por la filosofía (...) el público destinatario es siempre visiblemente el de los filósofos» (SCI: 21). Se trata de una «región bastarda en la que todos los sociólogos son filósofos y los filósofos sociólogos» (SCI: 22).

Bourdieu se dedica a definir a grandes rasgos las distintas regiones que componen este campo, destacando sus aportes válidos y sus limitaciones. En primer lugar aparece el *logicismo*. Este término, además de designar el programa de Frege y Russell de reducción de las matemáticas a la lógica, es utilizado por Bourdieu para referirse a una tradición de la epistemología que «plantea que hay reglas generales *a priori* para la evaluación científica y un código de leyes inmutables para distinguir entre la buena y la mala ciencia» (SCI: 12). Debemos entender que el logicismo, al que Bourdieu caracteriza en esta ocasión por vez primera y sin entrar en mayores detalles, está englobando toda la tradición del positivismo lógico originada en el Círculo de Viena, así a como sus continuadores anglo-sajones (incluyendo, en gran medida, a Popper)³⁶. Bourdieu, en total coherencia con la postura que defendía ya en el *Oficio*, repudia el logicismo, en el que ve ahora «una manifestación ejemplar de la tendencia típicamente escolástica a describir no a la ciencia haciéndose sino a la ciencia ya hecha, a partir de la cual se extraen las leyes de acuerdo a las cuales sería hecha» (SCI: 12).

Por otra parte, está la “visión encantada” de la sociología de la ciencia mertoniana, a la que se le debe reconocer el mérito de romper, «a pesar de todo, con la visión oficial de los epistemólogos norteamericanos» (SCI: 25). Entiéndase bien : se trata de sociología, ya no de filosofía logicista. El problema es que esta sociología mertoniana de la ciencia, en tanto es solidaria de una teoría general errada, no es buena sociología. Así, «el estructural-funcionalismo piensa el

³⁵ «La llamada epistemología está siempre amenazada de no ser más que una forma de *discurso justificador de la ciencia* o de una posición en el campo científico, o todavía una recuperación falsamente neutralizada del discurso dominante de la ciencia sobre ella misma» (SCI: 19).

³⁶ Lo que Frederick Suppe, siguiendo a Hilary Putnam, denominaba la “tradición heredada de las teorías científicas” (cf. Suppe: 1979 [1974]: 16), o lo que otros denominan como *statement view*, la concepción enunciativa de las teorías.

mundo científico como una “comunidad” que se ha dotado (*has développée*) de instituciones justas y legítimas de regulación, y en la que no hay luchas —en todo caso, no hay luchas acerca del objeto (*enjeu*) de las luchas» (SCI: 28).

En tercer lugar aparece Kuhn, a cuyas ideas Bourdieu vuelve a dedicarle gran atención, concediéndole más méritos que los reconocidos en su artículo inicial³⁷. La principal contribución de Kuhn es haber mostrado que, lejos de la visión positivista de un proceso continuo, el desarrollo de la ciencia está hecho de una serie de rupturas y de la alternancia de períodos de ciencia normal y de revoluciones. A la vez, al introducir la idea de una comunidad científica unida en torno a un paradigma, Kuhn muestra bien como la definición de los problemas de investigación tanto como de los métodos que les son aplicables devienen de la formación en una matriz disciplinar. Equivalente a una cultura o a un lenguaje, el paradigma «determina las cuestiones que pueden ser planteadas y las que son excluidas, lo pensable y lo impensable» (SCI: 35), con lo que lo asimila a la noción bachelardiana de *problemática*³⁸. Pero tal vez lo que más atrae a Bourdieu en Kuhn es su visión contraria al logicismo: «las reglas del método científico tales como las explicitan los lógicos no se corresponden con la realidad de las prácticas» (SCI: 35).

Por cierto, Bourdieu sigue discutiendo algunas ideas de Kuhn. Así, debido a su perspectiva casi durkheimiana —dominada por una norma central— de la comunidad, Kuhn falla en proporcionar un modelo coherente del cambio científico: su representación del mismo es *internalista*. En Kuhn la idea de la autonomía de la comunidad científica está llevada al extremo de un universo que sería por completo independiente de la necesidad social y que escaparía por ende a la ciencia social³⁹.

³⁷ «Tengo conciencia de haberle prestado a Kuhn, a través de esta reinterpretación, lo esencial de mi representación de la lógica del campo y de su dinámica», dice Bourdieu (SCI: 36-37), quien ya no plantea que se trate esencialmente de las ideas de Bachelard.

³⁸ Bachelard hablaba de la necesidad «de una problemática antecedente a cualquier experiencia que se quiera instructiva» (Bachelard, 1986 [1949]: 56). La categoría de “problemática” fue luego apropiada y desarrollada por Althusser (1996 [1965]).

³⁹ En realidad el pensamiento de Kuhn es bastante más matizado; por ejemplo, cuando afirma que «En los primeros momentos del desarrollo de un nuevo campo (...) las necesidades y los valores sociales son el determinante principal de los problemas en los cual sus practicantes se concentran» (Kuhn, 1977 [1968]: 143), está señalando la importancia de la “historia externa”.

De acuerdo a Kuhn, en las situaciones de cambio científico revolucionario se llega a poner en cuestión al marco de trasfondo mismo, el paradigma, y se plantea la lucha entre paradigmas en competencia, los que son vistos como incommensurables, en la ausencia de criterios transcendentales de racionalidad. Por lo que la emergencia de un nuevo consenso sólo puede basarse en factores irracionales, o sea no propiamente científicos⁴⁰. Ya en 1975 Bourdieu había observado que en realidad no se puede entender a la revolución científica como un proceso no científico, cuando es llevado adelante no por los más dominados o desprovistos de capital, sino por «los más ricos entre los nuevos ingresantes» al campo (1975: 107). Continuando con esta línea de razonamiento, Bourdieu reinterpreta libremente la paradoja que describía el mismo Kuhn a propósito de la *tensión esencial*⁴¹, planteando que «el revolucionario es necesariamente alguien que posee capital (...) es decir, un gran dominio de los recursos colectivos acumulados, y que, por ello, conserva necesariamente aquello que está sobrepasando» (SCI: 39).

Para Bourdieu, todo ocurre como si Kuhn, con la noción de paradigma, se reencontrara con «la tradición kantiana del *a priori*, aunque tomado en un sentido relativizado, o, más exactamente, sociologizado, como en Durkheim» (SCI: 39)⁴². Pero mientras que Kuhn se negaba a cualquier visión evolucionista del conocimiento⁴³, Bourdieu parece más próximo a admitir la existencia de un progreso científico.

Por último, Bourdieu plantea que, aunque haya sido la afinidad entre el tema principal de la obra de Kuhn y el *mood* “revolucionario” de la época, como

⁴⁰ Es por ello que Kuhn comparaba las revoluciones científicas con las políticas: en efecto, «Las revoluciones políticas tienden a cambiar las instituciones políticas en modos que esas mismas instituciones prohíben» (Kuhn, 1971 [1962, 1970]: 150).

⁴¹ Kuhn describía la tensión esencial en estos términos: «Sólo las investigaciones cimentadas firmemente en la tradición científica contemporánea tienen la probabilidad de romper esa tradición y de dar lugar a otra nueva. (...) el científico que logra el éxito debe mostrar simultáneamente, las características del tradicionalista y del iconoclasta» (Kuhn, 1977 [1959]: 250).

⁴² «Soy un kantiano con categorías móviles», declaraba Thomas Kuhn (2000: 264).

⁴³ La visión de Kuhn sobre el progreso científico era escéptica. Siendo que una revolución implica el enfrentamiento entre dos grupos rivales que sostienen paradigmas alternativos, y concluye con la victoria total de uno de los bandos, «¿Dirá alguna vez ese grupo que el resultado de su victoria ha sido algo inferior al progreso?», se preguntaba Kuhn (1971 [1962, 1970]: 257).

se ha visto (cf. *supra*), el motivo de su reivindicación como ídolo contracultural por los estudiantes de 1968 en lucha contra la autoridad académica, hay que rescatar como un resultado positivo de esa revolución malograda el haber alcanzado a conmover «las estructuras cognitivas del orden académico y científico» (SCI: 40), así como la ortodoxia en ciencias sociales basada en «la tríada capitolina de Parsons, Merton y Lazarsfeld (que nunca se repuso de sus efectos)» (SCI: 41). De hecho, es innegable que el estado de la epistemología fue otro después de la obra de Kuhn, que quedó colocada en el centro de la discusión dentro del *mainstream* epistemológico.

Sin embargo, tanto el logicismo, como la sociología mertoniana —que cumple la función de «falsa clausura y de coronamiento reflexivo (SCI:41), y hasta las mismas ideas de Kuhn pueden verse como formando parte de una misma configuración. Ello se infiere de la continuación del texto de Bourdieu: «Pero la principal fuerza de resistencia al *paradigma americano* aparecerá en Europa, con, en el campo anglófono, la escuela de Edimburgo, David Bloor y Barry Barnes, el grupo de Bath, Harry Collins, y en Francia mi artículo de 1975 sobre el campo científico⁴⁴» (SCI: 41, mis itálicas-db). Esta referencia al paradigma “americano” hay que considerarla como indicando una cierta solidaridad de hecho en la que el aparente poder de ruptura de la obra kuhniana termina neutralizado al incorporarse a una nueva «pareja epistemológica constituida por el dogmatismo logicista y el relativismo que parece inscripto en la crítica historicista» (SCI: 13)⁴⁵.

Bourdieu se extiende luego sobre esas otras “fuerzas de resistencia”, que conforman el vasto campo de los *New Studies of Science*, los que sin embargo no logran sustraerse al polo “relativista” de esa misma pareja epistemológica. Comenzando por el “programa llamado fuerte” de David Bloor y Barry Barnes, pasando por Harry Collins y varios más, hasta llegar a las excentricidades de Bruno Latour y Steve Woolgar, y las de Michel Callon, Bourdieu pasa revista a los principales contribuyentes al campo. Este es un “campo” en el sentido

⁴⁴ Obsérvese que Bourdieu no hace ninguna referencia al *Oficio*, la que sería aquí extemporánea (en todo sentido).

⁴⁵ «Sabido es, ya lo observaba Pascal, que es la idea o el ideal dogmático de un conocimiento absoluto que conduce al escepticismo: los argumentos relativistas no adquieren toda su fuerza sino es en contra de una epistemología dogmática e individualista» (SCI: 13).

bourdieusiano, atravesado por múltiples oposiciones, y que demandaría por sí solo un análisis mucho más sistemático.

Bourdieu descrece globalmente de toda esta producción. Ya sea, por que no aporta nada nuevo, como en el caso de Bloor y Barnes, con su recuperación de la tesis de Quine de la “subdeterminación de la teoría por los hechos” y de la idea de que “la observación está orientada por la teoría”, «una banalidad para la epistemología continental» (SCI: 43). Ya sea porque hace desaparecer totalmente la especificidad del objeto. Así, por ejemplo, en Collins y Pinch, «la convicción depende menos de la fuerza de la idea verdadera que de la fuerza social del verificador» (SCI: 45). También Bourdieu repudia la apropiación incorrecta que hace Karin Knorr de sus ideas de 1975: «se desliza de la afirmación (...) del carácter *inseparablemente científico y social* de las estrategias de los investigadores, a la afirmación de una construcción simbólica y *política* fundada sobre “*técnicas de persuasión*” y “*estratagemas*” dirigidas hacia la formación de alianzas. Las estrategias a la vez científicas y sociales del habitus científico son pensadas y tratadas como estratagemas conscientes, por no decir cínicas, orientadas hacia la gloria del investigador» (SCI: 54)⁴⁶.

Posiblemente *Laboratory Life* de Latour y Woolgar (1995 [1986]) sea el texto más emblemático de este sub-campo, y por ello Bourdieu le dedica algunos de sus dardos más afilados. Para Latour y Woolgar «el trabajo científico es en lo esencial una actividad literaria e interpretativa» (SCI: 58). Latour y Woolgar «se colocan en el punto de vista de un observador que ve lo que sucede en el laboratorio sin adherir a las creencias de los investigadores. *Haciendo de necesidad virtud*, describen lo que les parece inteligible en el laboratorio: los rastros, los textos, las conversaciones, el material extraño» (SCI: 58, mis *itálicas*-db).

Lo que Bourdieu no admite en Latour y Woolgar es su puesta en cuestión de la objetividad científica: «atribuyen el status privilegiado del que gozan las ciencias naturales, no a la particular validez de sus descubrimientos, sino al costoso equipamiento y a las estrategias institucionales que transforman los elementos naturales en textos prácticamente inatacables, siendo el autor, la teoría, la naturaleza y el público otros tantos efectos de texto» (SCI: 59).

⁴⁶ Muchas de las críticas de Bourdieu a los *New Studies of Science* lo son a la filosofía de la acción en que se fundan más que a su epistemología.

Para Bourdieu, Latour y Woolgar comparten con los antropólogos George Marcus o Clifford Geertz, una misma *visión semiológica* del mundo que los conduce «a esta forma paradigmática de la desviación escolástica que es el textismo (...) Así la ciencia no sería más que una ficción entre otras pero capaz de ejercer un “*efecto de verdad*” (...) el universo de la ciencia es un mundo que consigue imponer universalmente la creencia en sus ficciones» (SCI: 59).

Cabe observar que es en esta parte del texto dónde más se hace notar el carácter de *curso* de las reflexiones de Bourdieu, que consisten en anotaciones sobre aspectos puntuales sin terminar de dar cuenta de la estructura de este sub-campo⁴⁷, por lo demás un objetivo cuya realización demandaría llevar a cabo una investigación *empírica*. Pero lo fundamental es que esta sociología del conocimiento científico posterior a Merton adolece para Bourdieu de *la falta de una auténtica teoría sociológica* (SCI: 26). Y por esa misma razón, aun cuando puede llegar a conclusiones parcialmente válidas⁴⁸, no alcanza a dar cuenta de la ciencia como tal, o sea de lo que hace que la ciencia sea ciencia, es decir distinta de otra práctica social cualquiera.

Para Bourdieu el éxito social de esta retórica es totalmente desproporcionado con sus méritos reales, y encuentra su explicación en la posición peculiar que ocupa la sociología de la ciencia dentro de la sociología, situada «en la frontera borrosa entre sociología y filosofía, de modo tal que permite hacer la economía de una auténtica ruptura con la filosofía y con todos los beneficios sociales asociados al hecho de decirse filósofo en ciertos mercados» (SCI:65)⁴⁹.

⁴⁷ Cf. Gingras (2000), texto en el que se basa parcialmente Bourdieu (SCI: 42), y en el cual por ejemplo se opone el “idealismo” de Collins al “materialismo” de Bloor, Barnes y Henry. En otro artículo de Gingras (1995) hay también valiosos elementos para aproximarse a este campo en una perspectiva bourdieusiana.

⁴⁸ Por ejemplo: «Collins tiene el inmenso mérito de recordar que el hecho es una construcción colectiva (...) [pero] permanece preso de una visión interaccionista» (SCI: 46).

⁴⁹ En el Coloquio sobre Wittgenstein realizado en mayo de 2001 en el *Collège de France*, Bourdieu ataca ya violentamente al campo: «La invocación de la autoridad filosófica de Wittgenstein abre las puertas de esta especie de “paraíso fiscal” en que se convirtió la “sociología-filosofía de la ciencia”: los filósofos encuentran en él todos los grandes y viejos problemas de su tradición, dogmatismo y escepticismo, idealismo y realismo, relativismo y racionalismo, etc., y no tienen las armas para percibir las debilidades o las carencias propiamente científicas propuestas por los sociólogos; éstos encuentran en sus excursiones filosóficas el modo de sustraerse a las disciplinas elementales de la práctica científica —las de la observación etnográfica o del análisis estadístico, por ejemplo—, y los más intrépidos de

Básicamente lo que Bourdieu no acepta es el constructivismo *radical* y el *relativismo*, más o menos solapados⁵⁰, que unifican este sub-campo, cuyas consecuencias percibe como fuertemente negativas: «El sometimiento a los intereses económicos y a las seducciones mediáticas amenaza conjugarse con las críticas externas y las denigraciones internas, de las que ciertos delirios “post-modernos” son la última manifestación, para socavar la confianza en la ciencia y muy especialmente en la ciencia social» (SCI: 5-6)⁵¹. Bourdieu ve en el relativismo post-moderno una fuerza que contribuye a debilitar la autonomía del campo científico. En esta perspectiva, al elegir la ciencia como tema de su último curso, Bourdieu quiere contribuir a esclarecer la que considera como una cuestión primordial de salud pública.

En las ciencias naturales la puesta en cuestión de la autonomía ya tiene de por sí efectos alarmantes, por cuanto tiende a borrar la diferencia entre investigación básica y aplicada, subordinando cada vez más la investigación a la lógica de los intereses económicos. Y mucho peores aún son las consecuencias para las siempre inseguras ciencias sociales, poco aptas para producir resultados comercializables, pero siempre solicitadas, y con frecuencia solícitas, para ser puestas al servicio de la visión dominante. «La ciencia social está en peligro y, por ello mismo, se convierte en peligrosa» (SCI: 6), debido a que la insuficiencia científica es por sí sola suficiente para servir a la visión dominante (SCI: 7).

ellos —que presentan la particularidad, pero no se trata de un azar, de ser franceses— se aseguran al menor costo grandes beneficios simbólicos al jugar con los prestigios de la ambigüedad y los prodigios del tono radical. Formando una suerte de club de admiración-destestación mutua (...) permanecen encerrados por completo en la circulación circular de las referencias recíprocas y en las querellas interminables que tienen al menos el mérito de llevarlos a reprocharse unos a otros lo que se les puede reprochar a todos: entregarse a estrategias cínicas de desinformación» (2002e: 347).

⁵⁰ Como observa Jean-Marie Berthelot acerca de la corriente de los *New Studies of Science*, «Proclamados o sugeridos, el constructivismo y el relativismo no se asumen jamás en su consecuencia final: la pareja inanidad de todo discurso, desde que se le prohíben la referencia a lo real y la justificación racional; el golpe de fuerza simbólico representado por una sociología que, reduciendo todo enunciado a la expresión de una relación de fuerza, pretende *convencer* a su auditorio, como si milagrosamente pudiera sustraerse a ese destino común» (Berthelot, 2000: 230). Un argumento tan antiguo como el relativismo mismo: si todo es relativo, también habrá de serlo el relativismo.

⁵¹ Ya en 1992 Bourdieu lamentaba el resurgir de «la vieja crítica filosófica de las ciencias sociales (...) en el mundo de las ciencias sociales norteamericanas, cuyas defensas inmunizadoras han sido aniquiladas, paradójicamente, por varias generaciones de “metodología” positivista» (REPO: 215).

2. Prueba empírica y objetividad científica

Para superar todas estas tentativas malogradas de dar cuenta de la ciencia, Bourdieu propone «asociar una visión realista del mundo científico y una teoría realista del conocimiento» (SCI: 13). Sin duda hay que interpretar que estos dos “realismos” corresponden a significados bien distintos. Mientras que el primero de los términos se opone a la idealización característica de la visión “encantada” mertoniana, el segundo está implicando una defensa de la objetividad del conocimiento científico. A la vez, es evidente que el camino es estrecho para conciliar los dos imperativos que se plantea Bourdieu: cuanto más “realista” es la descripción de la práctica científica, parece hacerse más inaccesible la consecución de la objetividad. Sobre la base de una crítica de la epistemología positivista ya realizada en gran medida en el *Oficio*, se verá como Bourdieu encontrará en su concepción del campo científico la única posibilidad de fundamentar la objetividad del conocimiento.

Círculo lógico y prueba empírica

Junto con el logicismo, es toda la concepción asociada a éste acerca de lo que significa la evidencia empírica, que es rechazada por Bourdieu. Conviene retornar aquí a una cuestión sobre la cual el *Oficio* ya sentaba una posición, con la inclusión de un “texto de ilustración” en el cual el historiador del arte y filósofo Edgar Wind, a su vez discípulo de Panofsky y Cassirer, planteaba un problema metodológico caro a Bourdieu. Para Wind, el historiador del arte caía en una suerte de *círculo lógico* originado en una «dialéctica del documento» que caracterizaba así: «la información que se busca lograr con la ayuda del documento debe estar planteada *a priori* si se quiere captar todo el sentido de este documento» (Wind, en MET: 325)⁵². Y continuaba observando que la misma paradoja se da en las ciencias de la naturaleza: «El físico intenta deducir leyes naturales con la ayuda de instrumentos ellos mismos sometidos a esas leyes. Se emplea como patrón de medida del calor un fluido, el mercurio, y se nos asegura que este se dilata regularmente a medida que se eleva la temperatura. ¿Pero como sostener esta afirmación sin conocer la leyes de la termodinámica?» (Wind, en MET: 325). De ahí el *círculo metódico* común tanto a las ciencias sociales como a

las naturales: «Cada instrumento, cada documento, participa de la estructura que se le solicita que haga aparecer» (MET: 326).

Por cierto, esta idea va bastante más allá del hecho banal de que “la observación está determinada por la teoría”⁵³, hecho que incluso el mismo Popper no tenía problema alguno en admitir⁵⁴, mientras se conviniera en aceptar la existencia de una *base empírica* apta, en asociación con el mecanismo falsador del *modus tollens*, para dirimir entre hipótesis y teorías enfrentadas. La idea del “círculo” avanza algo más en dirección a concebir esa famosa base empírica de la ciencia como residiendo, más “*dentro*” de la teoría que “*fuera*” de ella, cuando se plantea que los procedimientos de verificación empírica de cualquier hipótesis presuponen ya su aceptación.

Por esta vía se llega rápidamente a la conocida “tesis de Duhem-Quine”, de acuerdo a la cual es imposible verificar una hipótesis aislada, y toda verificación lo es siempre del sistema teórico en su conjunto. En las palabras de los autores del *Oficio*: «como lo observaba Duhem, “una experiencia no puede jamás condenar a una hipótesis aislada sino sólo a todo un conjunto teórico”. Por oposición a una serie discontinua de hipótesis *ad hoc*, un sistema de hipótesis obtiene su valor epistemológico de la coherencia que hace su plena vulnerabilidad: por una parte, un solo hecho puede ponerlo por entero en cuestión, y por la otra habiendo sido construido al precio de una ruptura con las apariencias fenoménicas, no puede recibir la confirmación inmediata y fácil que proveerían los hechos tomados en su valor facial o los documentos literalmente entendidos» (MET: 96-7)⁵⁵.

Desde este punto de vista, la prueba sólo puede residir «en la coherencia entera del sistema completo de los hechos creados por —y no para— las hipótesis

⁵² Edgar Wind, “Some points of contact between History and Natural Science”, en *Philosophy and History: Essays presented to Cassirer*, Oxford, Clarendon Press, 1936, pp. 245-257.

⁵³ «Es antes que nada al invertir la relación entre la teoría y la experiencia que el racionalismo aplicado rompe con la epistemología espontánea. La más elemental de las operaciones, la observación, que el positivismo describirá como un registro tanto más fiel cuanto menos presupuestos teóricos se encuentren implicados en ella, será tanto más científica cuanto más conscientes y sistemáticos sean los principios teóricos con los que se ha armado» (MET: 91).

⁵⁴ «No es posible verificar el enunciado “aquí hay un vaso de agua” por ninguna experiencia con carácter de observación, por la mera razón de que los universales que aparecen en aquél no pueden ser coordinados a ninguna experiencia sensorial concreta (toda “experiencia inmediata” está “dada inmediatamente” *una sola vez*, es única)» (Popper, 1967 [1934]: 90).

teóricas que se trata de validar» (MET: 97; y 1968: 686). Los hechos son creados *por* la teoría, en el sentido de que corresponden a observaciones sólo realizables dentro del marco provisto por la teoría; pero esto no significa que los hechos sean creados *para* la teoría, lo que supondría producirlos selectivamente como casos favorables.

El texto de Wind daba pie a los autores del *Oficio* para introducir la idea de una «prueba por la coherencia del sistema de pruebas», que oponían a la «definición analítica de la verificación» característica del positivismo (MET: 98). Así, «la fuerza probatoria de una relación empíricamente comprobada no es solamente función de la fuerza de la ligazón estadística: la probabilidad compuesta de la hipótesis puesta a prueba es función del sistema completo de las proposiciones ya establecidas (...) porque la validez de un tal sistema de pruebas se evalúa no sólo por la simplicidad y por la coherencia de los principios puestos en obra, sino también por la extensión y la diversidad de los hechos tomados en cuenta y además por la multiplicidad de las consecuencias imprevistas a las que conduce» (MET: 98)⁵⁶.

A esto venía a sumarse el texto nº 59 (MET: 328-331), introducido a continuación: un fragmento del *Origen de las especies* en que el Darwin argumenta en favor de su hipótesis de que todas las especies de palomas descienden de la *Columbia livia*. Darwin venía a ilustrar «los riesgos y los recursos de una discursividad artesanal, tal vez más próxima a los caminos laboriosos de la búsqueda de la prueba en sociología, que los programas impecables, pero raramente aplicables, de la metodología pura» (MET: 328). Tanto esta idea como el pasaje de Darwin estaban tomados directamente de Abraham Kaplan en *The Conduct of Inquiry* (quien a su vez se inspiraba en la

⁵⁵ «Como Duhem lo mostró, hace mucho tiempo ya, para la física, y también Quine luego, la ciencia no conoce más que sistemas de leyes», sostiene Bourdieu en 1992 (REPO: 72).

⁵⁶ Esta frase es una buena ilustración de la postura “polifilosófica” asumida a sabiendas por los autores. En efecto, se condensan en ella argumentos para todos los gustos: desde la acumulación positivista de “proposiciones ya establecidas”, pasando por el criterio duhemiano de la simplicidad, hasta incluir al falsacionismo con la “multiplicidad de las consecuencias imprevistas” (que suponen una ampliación del contenido como criterio popperiano para la eliminación de las hipótesis *ad hoc*).

idea de Reichenbach de “una concatenación de pruebas”)⁵⁷, para plantear que «una cadena de inferencia probable bien puede ser más fuerte que su eslabón más débil, más fuerte aun que su eslabón más fuerte» (Kaplan, 1964: 245). Pero mientras Kaplan desembocaba en el análisis de los errores estadísticos de tipo I y de tipo II (Kaplan, 1963: 247), en el *Oficio* se retornaba una vez más a Bachelard y al espectro epistemológico (texto n° 60)⁵⁸.

En 1989, Bourdieu continúa sosteniendo la misma argumentación acerca de la circularidad de la prueba empírica, presentada como la consecuencia inevitable de toda construcción de objeto: «la epistemología inseparablemente constructivista y realista que se impone a toda ciencia exige subordinar la elección de las técnicas de encuesta o de los métodos de análisis a la preocupación por construir el objeto estudiado conforme a sus articulaciones (lo que implica inevitablemente una forma de *círculo lógico*, puesto que *los datos producidos para validar el modelo propuesto son el producto de la construcción de lo dado implicada en este modelo*)» (NOB: 186, mis itálicas-db).

Y aunque en su última obra el argumento del *círculo metódico* no se presente bajo ese nombre, se lo vuelve a encontrar cuando Bourdieu hace suya «la idea de Ian Hacking según la cual hay una correspondencia entre una teoría y los instrumentos que ella emplea: “Creamos un aparato que engendra los datos que confirman las teorías; juzgamos al aparato de acuerdo a su capacidad para producir datos que encajen”⁵⁹ »(SCI: 146).

En el texto de 2001, además de la circularidad propia de la prueba empírica, Bourdieu resucita el argumento de Henri Poincaré sobre las geometrías no-euclidianas que viene a complicar todavía más la posibilidad de fundar objetivamente el conocimiento científico: «Poincaré introduce el lobo sociológico en el aprisco matemático y en la visión siempre algo pastoral que alienta, con este término de “convención”, del que no desarrolla en absoluto las implicaciones sociales» (SCI: 156). Para la misma época en que Einstein —trabajando dentro de

⁵⁷ La expresión retomada por Kaplan pertenece a *Experience and Prediction* (Chicago, 1938) de Hans Reichenbach, cabeza de la Escuela de Berlín, y muy próximo al positivismo lógico vienés (Cf. Ayer, 1965).

⁵⁸ Estos tres textos de Wind, Darwin y Bachelard forman parte del *hard core* del *Oficio*, cuyas sucesivas ediciones continuaron integrando.

la geometría de Riemann— elaboraba su teoría de la relatividad, Poincaré, al considerar la validez de la geometría euclidiana como materia de *convención*⁶⁰, asestaba un golpe mortal a la concepción inmovilista de la razón sostenida por Kant. Que la máxima expresión de la razón quedara supeditada a la decisión de adoptar uno u otro conjunto de axiomas, en base a su mayor o menor “comodidad”, era algo que atentaba directamente contra la idea kantiana de la existencia marcos categoriales fijos, consustanciales a la razón humana como tal; en este sentido, plantearse como posible el cambio de geometría, era un paso importante en dirección hacia una historización de la razón.

En el mismo sentido, se trae a colación Carnap, quien —al menos en 1934, y según Bourdieu—no estaba muy lejos de Poincaré, al plantear que las nociones de “racionalidad” o de objetividad son “relativas” a la elección de tal o tal lenguaje o marco lingüístico, siendo que «la elección entre diferentes marcos no puede ser más que el efecto de una libre convención gobernada por criterios pragmáticos y no racionales» (SCI: 157).

Queda claro de este modo que para Bourdieu la objetividad de la ciencia no puede fundarse en una base empírica que exista de modo totalmente independiente a los sujetos, ni tampoco en una facultad racional inmanente a éstos, ya sea por algún designio de origen divino o por una determinación natural, inscripta en su conformación biológica. Todos los elementos concurren a acentuar el carácter histórico, y por lo tanto *relativo*, no plenamente racional, del conocimiento científico. Y sin embargo, Bourdieu se define como un anti-relativista.

Campo científico y objetividad

Para Bourdieu, las verdades científicas se caracterizan por estar asentadas en «el veredicto de la experiencia, es decir, de lo “real” (USA: 26). Pero esta “realidad objetiva”, lejos de ser considerada como preexistente al sujeto, es —en un sentido epistemológico, no ontológico— solamente aquello a lo que «todo el mundo se refiere de manera explícita o tácita, nunca es más, en definitiva, que aquello que

⁵⁹ La cita de I. Hacking es de “The Self-Vindication of Laboratory Sciences”, en A. Pickering (ed.), *Science as Practice and Culture*, Chicago, University of Chicago Press, 1992, p.54.

⁶⁰ «Qué pensar de esta pregunta: ¿Es verdadera la geometría euclidiana? Carece totalmente de sentido (...) Una geometría no puede ser más verdadera que otra; sólo puede ser *más cómoda*» (Poincaré, 1968 [1902]: 76).

los investigadores en un momento dado acuerdan considerar como tal, y no se manifiesta en el campo más que a través de las *representaciones* que de ella producen quienes invocan su arbitraje» (USA: 26).

Los criterios de realidad a los que remite la ciencia son también una *construcción* producto del acuerdo de los mismos científicos: «Lo que funda la especificidad del campo científico es que los competidores se ponen de acuerdo sobre los principios de verificación de la conformidad a lo "real", sobre métodos comunes de validación de las tesis y de las hipótesis, en suma sobre el contrato tácito, inseparablemente político y cognitivo, que funda y rige al *trabajo de objetivación*» (USA: 27)

Las raíces de la concepción bourdieusiana de la objetividad científica pueden encontrarse en el pensamiento de Bachelard acerca de la ciudad científica, categoría a la que se le adjudicaba una doble función. Por un lado la *cité* cumplía con el papel de preservar a la empresa científica, protegiéndola de las influencias externas; por el otro la autonomía, lejos de ser la expresión de un privilegio arbitrario, encontraba su justificación en el hecho de constituir el único modo posible de consecución de la objetividad científica.

Al control objetivo no se llega más que por la vía del control social, sostenía Bachelard: «aunque nos acusen de círculo vicioso, proponemos fundar la objetividad en el control del otro (...) solamente en este circuito, aparentemente insensato, puede brindarnos alguna seguridad de que hemos hecho por completo abstracción de nuestras visiones primeras (...) toda doctrina de la objetividad termina siempre por someter el conocimiento del objeto al control de un otro (...) La ciencia moderna trabaja sobre materiales experimentales y con cuadros lógicos socializados desde hace tiempo, y por lo tanto ya controlados. (...) *Toda medición precisa es una medición preparada*. El orden de precisión creciente es un orden de instrumentalización creciente, por ende de socialización creciente» (Bachelard, 1972 [1938]: 241).

Fuera de la *cité*, al igual que para Kuhn fuera del paradigma, no hay datos que merezcan ser considerados como tales, y tampoco existen conceptos propiamente científicos. Como observaba Mary Tiles en su estudio sobre Bachelard: «la vida de los conceptos científicos es esencialmente una vida social. Los principios que determinan la legitimidad o no de las inferencias son los principios que gobiernan las prácticas científicas y éstas son prácticas sociales (...)

el pensamiento científico no es una actividad en la que un científico solitario pueda implicarse sin introducir (al menos en su imaginación) sus colegas científicos como interlocutores. Los conceptos científicos de Bachelard hacen su vida dentro de comunidades de científicos» (Tiles, 1984: 146). Superando el racionalismo clásico, Bachelard concebía a la ciencia como un *interracionalismo*, una «unión de los trabajadores de la prueba», y sostenía la necesidad de colocar en el lugar del *cogito* individual un *cogitamus* (Bachelard, 1986 [1949]: 57).

En un sentido amplio, esto no difiere tanto de lo que planteaba Popper en 1934, más o menos para la misma época, al sostener que «la *objetividad* de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden *contrastarse intersubjetivamente*» (Popper, 1967 [1934]: 43)⁶¹. Para justificar que «es la naturaleza social de la ciencia la responsable de su objetividad» (SCI: 162), Bourdieu recurre a esta cita de la *Sociedad abierta...*: «La objetividad se halla íntimamente ligada al *aspecto social del método científico*, al hecho de que la ciencia y la objetividad científica no resultan (ni pueden resultar) de los esfuerzos de un hombre de ciencia individual por ser “objetivo”, sino de la cooperación de muchos hombres de ciencia. Puede definirse la objetividad científica como la intersubjetividad del método científico» (Popper, 1991 [1945]: 386; citado en SCI: 162). En suma, se puede afirmar que para Bachelard como para Popper, la objetividad sólo es definible como intersubjetividad en el seno de la comunidad científica⁶².

Del mismo modo, para Bourdieu, «el conocimiento descansa no sobre la evidencia subjetiva de un individuo aislado sino sobre la experiencia colectiva, regulada por normas de comunicación y de argumentación» (SCI: 143). De ahí entonces que el campo científico pase a ser concebido como el auténtico sujeto del conocimiento : «El sujeto de la ciencia no es el científico singular, sino el campo científico, como universo de relaciones objetivas de comunicación y de

⁶¹ En una nota agregada a la edición inglesa de su *Logik der Forshung*, Popper aclaraba que posteriormente generalizó esta formulación entendiendo la contrastación «como un aspecto muy importante de la idea más general de la *crítica intersubjetiva* (1967 [1935]: 43n*1). Esta nota ya era mencionada en el *Oficio* (MET: 110n1).

⁶² Todo el argumento de Popper en “La lógica...” está construido en contra de este dogma fundamental del positivismo, al decir de Quine: «la creencia de que cada enunciado con sentido es equivalente a alguna suerte de construcción lógica sobre términos que se refieren a la experiencia inmediata» (Quine, 1980 [1953]: 20). Pero Popper se queda a mitad del camino,

competencia reguladas en materia de argumentación y de verificación (...) La ciencia es un inmenso aparato de construcción colectivo colectivamente utilizado» (SCI: 138-139).

¿Pero sobre qué base se construye este campo? Sobre la misma base social que ya se insinuaba en el principio popperiano de la “crítica intersubjetiva”⁶³, y que Kuhn historizaba limitándolo al ámbito de una “subcultura” disciplinar. Bourdieu vuelve a enunciar, casi en los mismos términos de 1975, lo que ahora denominará como la *ley fundamental del funcionamiento de la ciudad científica*: «el hecho de que los productores tienden a tener como únicos clientes a sus competidores más rigurosos a la vez que los más vigorosos, los más competentes y los más críticos, por lo tanto los más *inclinados* y los *más aptos* a darle toda la fuerza a su crítica, es para mí el *punto de Arquímedes* sobre el cual es posible fundarse para *dar cuenta científicamente de la razón científica*, para arrancar la razón científica a la reducción relativista y explicar que la ciencia puede avanzar siempre hacia una mayor racionalidad sin estar obligado a apelar a una suerte de milagro fundador» (SCI: 108).

Así, continua Bourdieu, «no es necesario salirse de la historia para comprender la emergencia y la existencia de la razón en la historia. El cierre sobre sí mismo del campo autónomo constituye el principio histórico de la génesis de la razón y del ejercicio de su normatividad. (...) al haberlo constituido, muy modestamente, en un problema histórico, (...) he podido *resolver el problema* de las relaciones entre la razón y la historia o de la historicidad de la razón, problema tan viejo como la filosofía, que, muy particularmente en el siglo XIX, obsesionó a los filósofos» (SCI: 108).

La sustitución del concepto sociológicamente indiferenciado de *comunidad* por el de *campo*, es lo que le permitió a Bourdieu avanzar en una fundamentación realista de la objetividad científica: «La objetividad es un producto social del campo (...) Las reglas epistemológicas no son otra cosa que las reglas y las regularidades sociales inscriptas en las estructuras y/o en los habitus, especialmente en lo que concierne a la manera de llevar adelante una discusión

al plantear que el elemento convencional juega apenas en la aceptación de los “enunciados básicos” (1967 [1934]: 106).

⁶³ «Un hombre de ciencia expone su teoría con la plena convicción de que es inexpugnable, pero esto no convence necesariamente a sus colegas, sino que más bien, tiende a desafiarlos. En

(las reglas de argumentación) y de zanjar un conflicto» (SCI: 141).

«El conocimiento científico es lo que ha sobrevivido a las objeciones y que puede resistir a las objeciones por venir. La opinión validada es la que se reconoce, al menos negativamente, porque ya no suscita objeciones pertinentes o porque no hay una explicación mejor (...) lo verdadero es el conjunto de las representaciones consideradas como verdaderas porque han sido producidas según las reglas que definen la producción de lo verdadero; es aquello sobre lo que concuerdan competidores que concuerdan sobre los principios de verificación, sobre métodos comunes de validación de las hipótesis» (SCI: 142). Sin duda, Popper podría suscribir en gran parte a esta conclusión, excepto en lo que hace a “las reglas que definen la producción de lo verdadero”: el *método científico* no es pensado por Popper como la expresión de una razón histórica, sino de la *razón* a secas.

«La astucia de la razón científica consiste en fabricar necesidad con contingencia, con azar, y en hacer de necesidad social virtud científica» (SCI: 152). Y para que este proceso pueda operar es esencial «evitar de denunciar la regla sobre la que se funda la creencia (*illusio*) del grupo ratificando las prácticas, sin embargo frecuentes, que la transgreden y la contradicen. La ciencia funciona, en una gran medida, porque se logra hacer creer que funciona como se dice que funciona, en especial en los libros de epistemología, y porque esta ficción colectiva colectivamente mantenida continúa constituyendo la norma ideal de las prácticas» (SCI: 153). En el mismo movimiento en que el campo científico permite dar cuenta de la objetividad, también se explica cómo la epistemología juega un papel indispensable para su funcionamiento; Popper —para tomar la expresión más emblemática de la disciplina— es una necesidad explicada: si no existiera habría que inventarlo.

No es a partir de consideraciones filosóficas que se puede llegar a dar cuenta del conocimiento científico sino tomándolo como un objeto sociológico más, como la expresión de un campo social que funciona de acuerdo a ciertas normas: «Las reglas epistemológicas son las convenciones establecidas en materia de solución (*règlement*) de las controversias: rigen la confrontación del científico con el mundo externo, es decir entre la teoría y la experiencia, pero también con los otros científicos (...) Los criterios llamados epistémicos son la formalización

efecto, ellos saben que la actitud científica significa criticarlo todo y no se arredran ni aun ante

de “reglas del juego” que deben ser observadas en el campo, es decir de las reglas sociológicas de las interacciones en el campo, especialmente de las reglas de argumentación o de las normas de comunicación» (SCI: 163-164).

«Sustituir a la relación entre un sujeto (el científico) y un objeto, una relación entre los sujetos (el conjunto de los agentes implicados en el campo) a propósito de la relación entre el sujeto (el científico) y su objeto, conduce a rechazar a la vez la visión realista ingenua según la cual el discurso científico es un reflejo directo de la realidad, un puro registro, y la visión constructivista relativista, según la cual el discurso científico es el producto de una construcción, orientada por intereses y estructuras cognitivas, que produciría visiones múltiples, sub-determinadas por el mundo, de este mundo. [se puede observar de paso que el relativismo se basa en un realismo, es decir por ejemplo sobre la constatación de que hay interpretaciones diversas y variables de una realidad incambiada; o que lo que los científicos dicen se opone a lo que hacen en realidad]. La ciencia es una *construcción que hace surgir un descubrimiento* irreducible a la construcción y a las condiciones sociales que la tornaron posible» (SCI: 151).

El producto del funcionamiento del campo, la verdad científica, por el mismo proceso a través del cual es generada, se independiza de sus productores individuales y de sus motivaciones: «una verdad que fue sometida a la prueba de la discusión en un campo en el que intereses antagonistas, y hasta estrategias opuestas de poder, se enfrentaron con relación a ella, en nada se ve afectada por el hecho de que quienes la descubrieron tenían un interés en descubrirla» (SCI: 164-165).

Así, la noción de campo permite dar cuenta de la relativa autonomía de la ciencia, pero sin dejar de recalcar en todo momento que éste *también* es un espacio de conflicto y de lucha por un capital específico.

3 . *Socioanálisis y objetivación participante*

Si, como se afirmaba en el *Oficio*, los obstáculos a la ciencia social son simplemente sociales, ¿cuál podría ser entonces la necesidad de una teoría del conocimiento de lo social? Lo que se requiere es la disolución de aquellos obstáculos sociales. Pero entonces, ya no se trata de psicoanálisis, ni tampoco

las personalidades más autorizadas» (Popper, 1991 [1945]: 386).

propiamente de epistemología, sino de una tarea sociológica. Es mediante la aplicación terapéutica de la sociología, el socioanálisis, que será posible sobreponerse a los obstáculos sociales.

El tomar al campo científico como el verdadero sujeto del conocimiento no implica desentenderse de lo que ocurre con los científicos individuales. Para superar las dificultades que se les pudieran presentar en su práctica científica, Bourdieu planteó la necesidad de un socioanálisis. En Bourdieu, la fundamentación social del conocimiento científico coexiste con la idea del socioanálisis que, haciendo una tímida aparición en el *Oficio*, resurgirá posteriormente con mayor fuerza.

La idea es que el científico social no es en ningún modo un sujeto que pueda trascender espontáneamente los condicionamientos y limitaciones que devienen de la propia posición que ocupa dentro del espacio social. De ahí la necesidad de un socioanálisis, que se propone para cumplir una función análoga a la del psicoanálisis que propugnaba Bachelard. El socioanálisis puede verse como la forma que debe adoptar en las ciencias sociales el psicoanálisis bachelardiano, o como una dimensión más de éste. Pero con la diferencia, como se verá, que en tanto *socio*, este análisis no remite a una teoría distinta, sino que consiste estrictamente en la aplicación de la teoría sociológica al esclarecimiento de la posición social del sociólogo. Aun así, de lo que se trata, todavía, es de “hacer consciente lo inconsciente”.

Las raíces del socioanálisis

Haciendo su aparición en el *Oficio*, nada más natural que pensar que este socioanálisis debe guardar alguna relación con el psicoanálisis del espíritu científico que planteaba Bachelard en 1938. En efecto, contrariamente a una epistemología que sólo tomaba en cuenta los valores de la ciencia, o que se limitaba a descalificar a la anti-ciencia —i.e. el Círculo de Viena— Bachelard, al decir de G. Canguilhem, partía de esta idea de que «la razón nunca termina de ser irrazonable para intentar volverse cada vez más racional» (Canguilhem 1957, en MET1:122). De ahí la necesidad de «que el espíritu sea visión para que la razón sea revisión, que el espíritu sea poético para que la razón sea analítica en su técnica, y el racionalismo, psicoanalítico en su intención (Canguilhem 1957, en MET1:123).

Como señalaba Anne-Marie Denis, las fuerzas psíquicas actúan de manera permanente en el campo del conocimiento científico: «Los móviles subjetivos inconscientes, las “luchas de larvas y de sombras” propias de nuestra vida profunda, los sueños secretos, toda nuestra vida, condicionan ese acto de conocimiento que durante largo tiempo pasó por ser un acto puro e independiente. Pues lo que en nosotros conoce no es una razón desencarnada, sino un ser con todos los componentes de su vida psíquica y particularmente con su vida onírica». Por ello será necesario un psicoanálisis «que habrá de buscar siempre lo inconsciente bajo lo consciente, el valor subjetivo bajo la evidencia objetiva, el sueño bajo la experiencia» (Denis, 1973: 77-78).

Sobre la naturaleza del psicoanálisis al que recurría Bachelard, no cabe equivocarse: no se trataba de una recuperación ortodoxa de las tesis freudianas. Lecourt remarcó bien la extrema libertad con que Bachelard trataba los conceptos psicoanalíticos: «la extravagante multiplicación de “complejos” en la *Psychanalyse du feu* —complejo de Prometeo, de Empedocles, de Novalis, de Hoffman...: nociones evidentemente inencontrables en los textos de Freud, aparte de impensables en sus conceptos» (Lecourt, 1975: 106). Bachelard no hacía ninguna discriminación entre las escuelas, heterodoxas o no (Jung, Adler...), y se separaba de Freud al no compartir el papel atribuido por éste a la sexualidad en la génesis de los fenómenos psíquicos. En sus últimas obras —la *Poétique de l'espace* (1957) y la *Poétique de la rêverie* (1960)— Bachelard renunciaría abiertamente al vocabulario del psicoanálisis para adoptar el de la fenomenología.

Sin embargo, Lecourt señalaba que había algo así como una disociación entre las actitudes de Bachelard hacia la “teoría” analítica por una parte y la “terapia” analítica por la otra (Lecourt, 1975: 107). En efecto, incluso en su última época, cuando Bachelard hablaba de epistemología continuaba siempre reafirmando su proyecto de 1938: la necesidad de “psicoanalizar el conocimiento objetivo”.

En el primer capítulo de la *Formación...* Bachelard afirmaba: «la opinión piensa mal; no piensa: traduce necesidades en conocimientos. Al designar a los objetos por su utilidad, se prohíbe conocerlos. Nada puede fundarse sobre la opinión: ante todo es necesario destruirla. Ella es el primer obstáculo a superar» (Bachelard [1938]: 16). Así, la noción de “obstáculo epistemológico” era el punto preciso en el que se insertaba el psicoanálisis en el dispositivo de Bachelard, para

sobreponerse a la muy positiva realidad de la *opinión*. Pero esta era una opinión que se sustentaba en última instancia en la realidad de las “necesidades” o de los “instintos”, con lo cual, en definitiva, lo que Bachelard retenía de la teoría analítica era la explicación de «la eficacia inconsciente de algunas representaciones» (Lecourt, 1975: 109).

En el mismo sentido, A.-M. Denis observaba que, para Bachelard, el psicoanálisis debía intervenir en todos los niveles del conocimiento y en todas las épocas. La primitividad no era propia de una etapa, sino que era inherente a la naturaleza humana, que sueña mediante imágenes y palabras. Así, los obstáculos epistemológicos no devienen de factores externos sino que remiten a «detenciones del proceso de objetivación provocadas por la intervención de valores subjetivos inconscientes. Si el conocimiento consiste en la implantación de relaciones entre el sujeto y el objeto, y si la objetividad es una conquista sobre la subjetividad original, toda ciencia en estado naciente y todo espíritu en vías de formación encontrarán obstáculos en su marcha hacia la objetividad (...) La primera objetividad, el contrato espontáneo e inmediato que el espíritu establece con el objeto, en una palabra el conocimiento sensible, es un acercamiento cargado de proyecciones individuales. El papel del psicoanálisis es hacernos tomar conciencia de este hecho». (Denis, 1973: 79).

Según Dominique Lecourt, el psicoanálisis tenía para Bachelard el interés de ofrecerle una explicación “naturalista” de la ideología (Lecourt; 1975: 109). Para el joven Lecourt, allí donde la *Formación...* veía un “impulso de la naturaleza”, habría que ver más bien «la resonancia “afectiva” de una representación ideológicamente determinada de la naturaleza» (Lecourt; 1975: 112). En esto Lecourt no hacía más que seguir los pasos de Althusser, quien intentaba articular el inconsciente freudiano con su propia versión del concepto marxista de ideología (Althusser, 1977 [1970]: 111).

Es plausible pensar que los autores del *Oficio*, escribiendo en un contexto intelectual teñido de althusserismo, compartieron tanto la visión de Bachelard como la interpretación que de ella brindaría Lecourt. En una época en que la categoría de la ideología seguía pesando fuertemente en su pensamiento⁶⁴, Bourdieu y Passeron debían verse casi naturalmente llevados a expandir los

⁶⁴ El mismo Canguilhem —maestro reivindicado por Lecourt (2002: 114)— no dejaba de reconocer que su idea de “ideología científica”, introducida a partir de 1967-68, había sido influida por los trabajos de Michel Foucault y de Louis Althusser, ellos mismos inspirados en

límites del psicoanálisis bachelardiano. Y con mayor razón teniendo en cuenta que Bachelard pensaba siempre en las ciencias naturales, sin plantearse los problemas específicos que podían suscitarse para las ciencias sociales.

Así, en la conclusión del *Oficio*⁶⁵, luego de negarle a la sociología un status epistemológico de excepción, se relaciona la epistemología con la sociología del conocimiento, para interrogarse sobre las condiciones sociales que posibiliten la ruptura con la sociología espontánea y la ideología: «Es en la sociología de la sociología que el sociólogo puede encontrar el instrumento que permita darle toda su fuerza y su forma específica a la crítica epistemológica» (MET: 103).

Pero en el *Oficio* esta sociología de la sociología es sobre todo una sociología de la comunidad sociológica más que de sus efectos en el sociólogo individual; a lo sumo se plantea analizar «lo que la relación que cada sociólogo mantiene con la imagen de la cientificidad de su propia práctica le debe al campo global en el que tiene lugar» (MET: 105). Aunque la sociología de la sociología realizada por el sociólogo sobre las condiciones de su práctica no constituye una reflexión epistemológica, se la puede ver como «la condición previa para la explicitación de los presupuestos inconscientes y, al mismo tiempo, para una interiorización más completa de una epistemología más acabada» (MET: 107).

Al abordar la cuestión de las raíces sociales del sociólogo, y al hacer mención del etnocentrismo —y del “etnocentrismo de clase”—, es cuando se le da mayor cabida al socioanálisis: «el sociólogo que no hiciera la sociología de la relación a la sociedad característica de su clase de origen arriesgaría reintroducir en su relación científica al objeto los presupuestos inconscientes de su experiencia primera de lo social, o más sutilmente, las racionalizaciones que le permiten a un intelectual reinterpretar su experiencia de acuerdo a una lógica que siempre le está debiendo alguna cosa a su posición en el campo intelectual» (MET: 108).

Sin embargo, los autores del *Oficio* terminaban con una fuerte limitación del alcance de este socioanálisis: «el sociólogo no puede esperar sustraerse a la relativización mediante un *esfuerzo, necesariamente ficticio*, para despegarse de todas las determinaciones que definen su situación social y para acceder a ese

el pensamiento de Bachelard, más allá de «las libertades que se tomaron con él»(Canguilhem, 2000 [1988]: 9).

sitio social del conocimiento verdadero en el que Mannheim situaba a sus “intelectuales sin ataduras ni raíces”. Hay que revocar la *esperanza utópica* de que cada uno pueda liberarse de las ideologías que pesan sobre su investigación por la única virtud de una reforma decisoria de un entendimiento socialmente condicionado o de un “auto-socio-análisis” que no tuviera otro fin que el de autorizar la auto-satisfacción en y por el socio-análisis de los otros. *La objetividad de la ciencia no podría descansar en un fundamento tan incierto como es la objetividad de los científicos*» (MET: 109, mis itálicas-db).

Este socioanálisis cuyo alcance los autores ponían en duda, tanto por su insuficiencia como por la imposibilidad de ser llevado hasta su término⁶⁶, parecía encontrar sus raíces en la *Wissensoziologie* de Karl Mannheim, a su manera también un descendiente de Marx, junto a su amigo y maestro Georgy Luckács⁶⁷. Aunque en el conjunto de su obra Bourdieu menciona a Mannheim en escasas oportunidades, y siempre para desacreditar su idea del “intelectual sin ataduras” (por ejemplo, MED: 158), no es arriesgado suponer que tendría un buen conocimiento de sus ideas por la vía de Raymond Aron.

Las ideas de Mannheim ya habían sido criticadas por Popper en 1945⁶⁸, casualmente en el capítulo 23 de *La sociedad abierta...*, el mismo del cual Bourdieu extraería en 2001 su cita para fundamentar el carácter intersubjetivo de la objetividad científica (cf. SCI: 162). Allí, Popper desacreditaba totalmente la idea del socioanálisis expresada por Mannheim: «La sociología del conocimiento cree que puede alcanzarse el mayor grado de objetividad mediante el análisis, a través de la inteligencia libremente equilibrada, de las diversas ideologías ocultas

⁶⁵ Esta es la parte más alterada del texto en la reedición de 1973: desaparecen siete de los diez textos de ilustración que la componían originalmente.

⁶⁶ También Bachelard era consciente de la dificultad del psicoanálisis que propugnaba: «Esta catarsis previa, no podemos realizarla solos, y es tan difícil emprenderla como lo es psicoanalizarse a sí mismo». De ahí que imaginara un ejercicio colectivo de esta función: «serían necesarias sociedades científicas complejas, sociedades científicas que redoblaran el esfuerzo lógico con un esfuerzo psicológico» (Bachelard, 1972 [1938]: 243).

⁶⁷ En un comentario retrospectivo de su primera obra de 1935, *La sociología alemana contemporánea*, R. Aron observaba que «la “autosociología” del sociólogo, originada en la reflexión marxista, inquietaba mucho más a los sociólogos alemanes que a sus colegas franceses» (1983: 109).

⁶⁸ Ya en *Miseria del historicismo*, Popper a propósito del *El hombre y la sociedad en la época de crisis* de Mannheim (1969 [1935]), consideraba a esta obra como «la exposición más

y de su arraigo en lo inconsciente. El camino hacia el verdadero conocimiento parece consistir en la revelación de los supuestos inconscientes, una suerte de psicoterapia, por así decirlo, o mejor aun, si se me permite, de socioterapia. Sólo aquel que ha sido socioanalizado o que se haya socioanalizado a sí mismo, habiéndose liberado de ese complejo social, es decir, de su ideología social, puede alcanzar la síntesis superior del conocimiento objetivo» (Popper, 1991 [1945]: 383).

Aunque Popper reconocía que todos somos víctimas de nuestro propio sistema de prejuicios, sostenía que no era mediante el socioanálisis que se podría producir una indispensable limpieza de las mentes, sino que a ésta se llegaría por *el aspecto social del método científico* (Popper, 1991 [1945]: 385-386), precisamente en ese pasaje que Bourdieu reproduciría más de medio siglo después (SCI: 162).

Popper rechazaba la posibilidad de un socioanálisis y colocaba el fundamento de la objetividad en la intersubjetividad del método científico: «el medio de eliminar el irracionalismo de la ciencia social no es, en modo alguno, la tentativa de separar el conocimiento de la “voluntad” (...) La idea de que un estudio sociológico, psicológico, antropológico, o de cualquier otro tipo, de los prejuicios puede ayudarnos a librarnos de ellos, es totalmente errónea; en efecto, muchísimos cultores de estos estudios están repletos de prejuicios y no sólo en nada les ayuda el autoanálisis a vencer esa determinación inconsciente de sus opiniones, sino que a veces los lleva a engañarse a sí mismos en forma más sutil» (Popper, 1991 [1945]: 390).

La sociedad abierta... no aparece citada en el Oficio, y sin embargo, como se habrá notado, la estructura de la argumentación es en un todo similar: esto es, se considera la posibilidad de un socioanálisis, para concluir que su aplicación al nivel de los científicos individuales sería una base espúrea para la ciencia, cuya objetividad sólo puede fundarse en la crítica intersubjetiva⁶⁹.

elaborada de un programa holístico e historicista que yo conozco» y por eso lo escogía como objeto de sus críticas (Popper, 1981 [1944]: 81n18).

⁶⁹ Sobre este punto, J.-C. Passeron me manifestó que, en lo que a él respecta, no había leído *La sociedad abierta...* en aquella época; y que en cuanto a Mannheim, sí había leído con atención la traducción inglesa de *Ideology and Utopy*, aunque sin reparar en la idea del socioanálisis. En lo que hace a Bourdieu, en principio no tenía mayor estima por quienes constituían, en sus palabras, una «*piétaille* de pequeños semi-sociólogos alemanes», sobre los que trataba el seminario de R. Aron (comentario personal de JCP del 23-6-03).

Y en el final de su comentario, Popper citaba este fragmento de Mannheim: “Quienes temen que el mayor conocimiento de los factores determinantes llegue a paralizar nuestras decisiones amenazando nuestra ‘libertad’, pueden cejar ya en su inquietud. En efecto, sólo se halla verdaderamente determinado aquel que no conoce los factores determinantes más esenciales, sino que actúa inmediatamente bajo la presión de los determinantes cuya existencia ignora⁷⁰”. A lo que Popper replicaba: «esto no es sino una clara y exacta reiteración de una idea favorita de Hegel que Engels repitió ingenuamente cuando dijo: “la libertad es la apreciación de la necesidad”. Y éste es un prejuicio reaccionario pues, ¿acaso aquellos que actúan bajo la presión de determinantes perfectamente conocidos, por ejemplo, una tiranía política, se ven liberados por su conocimiento?» (Popper, 1991 [1945]: 390-391)⁷¹.

Habría que contestarle a Popper “por supuesto que no”, sin dejar de tomar nota de como desplazaba la cuestión. El problema de Bourdieu es más bien el liberarse de “determinantes *no* perfectamente conocidos”, de las determinaciones del habitus, es decir del inconsciente social que actúa dentro de cada individuo. A riesgo de caer en un error simétrico al de Popper, hay que recordar su escaso aprecio tanto por el psicoanálisis como por la tradición marxista, y pensar que es por estas mismas razones que desacreditaba al socioanálisis.

Popper da por resuelto el problema suponiendo un científico que actúa de por sí moralmente, sin ahondar en los fundamentos objetivos de su ética racionalista. El científico ideal —el único del que Popper nos habla— guiado por la evidencia de su razón, estaría por así decirlo, naturalmente adaptado a cumplir con su papel dentro del campo. Bourdieu, en cambio, planteará que: «como la moral, el método no funciona más que si logra inscribirse en los mecanismos de un universo social» (REPO: 205). Para Bourdieu, el método no es más que el

⁷⁰ La cita es de la edición alemana, *Ideologie und Utopie*, 1929, p.167.(en la edición española, traducida de la versión inglesa de 1936, se encuentra en p. 257).

⁷¹ Sea marxista y/o spinoziana, es indudable que esta era una idea cara a Bourdieu. Por ejemplo, cuando dice: «Es a través de la ilusión de la libertad con respecto a las determinaciones sociales (ilusión de la que he dicho cien veces que es la determinación específica de los intelectuales) que la libertad es dada de ejercerse a las determinaciones sociales (...) paradójicamente, la sociología libera al liberar de la ilusión de la libertad, o más exactamente, de la creencia mal colocada en libertades ilusorias. La libertad no es algo dado, sino una conquista, y colectiva (...) La sociología del conocimiento, tratándose de profesionales del conocimiento, es el instrumento de conocimiento por excelencia. No concibo que se pueda prescindir de ella» (CDI: 26-27).

campo incorporado en un habitus: «un científico es un campo hecho hombre» (SCI: 84).

En suma, en el *Oficio* la referencia a Mannheim parecía estar destinada a desacreditar tanto a la sociología del conocimiento como a su consecuencia lógica, el socio-análisis. Se puede observar que ni Mannheim ni el socio-análisis eran mencionados por Bourdieu en su artículo contemporáneo del *Oficio* publicado en *Social Research* en 1968.

El socioanálisis: teoría y práctica

En los años inmediatamente posteriores el *Oficio*, la idea del socio-análisis parece haber sido dejada de lado por Bourdieu, tan es así que ni siquiera se la menciona en el artículo original sobre el campo científico. Y sin embargo es en esa misma época que hace su reaparición en una conferencia de 1975: «habría que prohibirse hacer sociología, y sobre todo sociología de la sociología sin hacer previa o simultáneamente su propio socioanálisis (si es que hay alguna posibilidad de realizarlo completamente)» (QSO: 79-80).

Aquí la necesidad del socio-análisis se presenta de un modo totalmente análogo a la exigencia que demanda al psicoanalista el haberse psicoanalizado previamente, argumento que, como se ha visto, era objeto de la ironía popperiana. Bourdieu define como una de las condiciones fundamentales para la construcción del objeto «saber cómo objetivar la relación al objeto de modo tal que el discurso sobre el objeto no sea una simple proyección de una relación inconsciente al objeto» (QSO: 84-85). Retorno, pues, a la terminología del psicoanálisis, para plantear, ahora con mayor fuerza, un socioanálisis que adquiere visos de *interminable*.

Luego, en una entrevista de 1980, Bourdieu expresa que el sociólogo debe esclarecer lo que su práctica le debe a su posición social, en cuanto a lo que ve y no ve, lo que hace y no hace, por ejemplo, los objetos que elige estudiar; concluyendo: «Es por ello que la sociología de la sociología no es para mí una “especialidad entre otras, sino una de las condiciones primigenias para una sociología científica» (QSO: 22).

Ya en 1984, en *Homo academicus*, la idea del socioanálisis, aunque no mencionada por su nombre, aparece mucho más desarrollada, cuando Bourdieu se

refiere «al trabajo sobre sí mismo que el investigador debe realizar para intentar objetivar todo lo que lo liga a su objeto (...) So pena de universalizar un punto de vista particular y de entregar una forma más o menos racionalizada del inconsciente asociado a una posición en el espacio social, habrá que abrir sucesivamente todas las cajas en las cuales el investigador —y la mayoría de sus lectores— se encuentran encerrados, y ello más seguramente cuanto menos quieren saberlo» (HOM: 48).

En 1988, el prefacio a la edición inglesa de *Homo Academicus* es la ocasión para retomar el tema. Así como el etnólogo debe “domesticar lo exótico”, el sociólogo está obligado a “exotizar lo doméstico”. «No es posible ahorrarse el trabajo de objetivación del sujeto objetivante. Es tomando por objeto las condiciones históricas de su propia producción, y no mediante una forma cualquiera de reflexión trascendental, que el sujeto científico puede darse un cierto dominio teórico de sus estructuras e inclinaciones así como de las determinaciones de las que son el producto, asegurándose en este mismo movimiento el medio concreto de redoblar sus capacidades de objetivación. Únicamente un socioanálisis tal, que nada debe ni concede a la complacencia narcisística, puede contribuir realmente a que el investigador esté en condiciones de arrojar sobre el mundo familiar la mirada distante que el etnólogo lanza espontáneamente sobre un mundo al cual no está ligado por la complicidad inherente que deviene de la pertenencia a un juego social» (HOM2: xii).

Se trata pues de realizar una «suerte de experimentación sociológica aplicada al propio trabajo sociológico». De esta manera la sociología puede reivindicar útilmente «un privilegio epistemológico: el que le asegura el hecho de poder reinvertir en la práctica científica sus propias ganancias científicas, bajo la forma de un redoblamiento sociológico de la vigilancia epistemológica» (HOM2: xiii). El instrumento del socioanálisis es entonces la propia teoría sociológica, pero ya no concebida únicamente como un recurso colectivo del campo, sino en la posibilidad de su aplicación a la práctica de cada científico individual, conminado a poner en cuestión su propio *interés* individual en el conocimiento⁷².

⁷² Swartz ponía el acento en la dimensión *ética* del socioanálisis: «cómo practicar una ciencia social -en sí misma una empresa simbólica- sin reproducir los efectos de distinción social que Bourdieu denuncia con tanto vigor? Si, como argumenta, todos los sistemas simbólicos —incluyendo a la ciencia misma— conllevan relaciones de poder, y si todas las prácticas —incluyendo las intelectuales— son interesadas, ¿cómo construir una ciencia social que no sea

Ya en una conferencia de 1984, “Objetivar al sujeto objetivante”, Bourdieu anticipaba una dimensión adicional del socioanálisis, al plantear que el análisis sociológico podría también tener «una función clínica, hasta terapéutica: la sociología es un instrumento de análisis extremadamente poderoso que permite a cada uno comprender mejor lo que es, al brindarle una comprensión de sus propias condiciones sociales de producción y de la posición que ocupa en el mundo social» (CDI: 115-116)⁷³.

Pero es en 1991, en un número de *Actes* dedicado al “Sufrimiento”, prefigurando *La miseria del mundo*, que Bourdieu termina de darle este giro terapéutico a la idea de socioanálisis, al propugnar la puesta en obra de una forma de entrevista basada en una *escucha activa y armada*, que dé lugar a una suerte de *auto-análisis asistido* (1991d: 3). De ser simplemente un instrumento metodológico, el socioanálisis pasa a asumir una función terapéutica, la cual se extiende, además, del investigador a sus informantes. Para éstos, la entrevista abrirá «alternativas que incitan o autorizan a expresar malestares, carencias y demandas que descubre al expresarlas, el encuestador contribuye a crear las condiciones de aparición de un discurso extra-ordinario, que podría no haber sido sostenido jamás y que, empero, ya se encontraba allí, a la espera de sus condiciones de actualización» (MIS: 914).

Sobre todo los informantes encontrarán una ocasión «de *explicarse*, en el sentido más completo del término, es decir de construir su propio punto de vista sobre ellos mismos y sobre el mundo y de tornar manifiesto el punto, en el interior de ese mundo, a partir del cual se ven a sí mismos y al mundo, y se convierten en comprensibles, justificados, y ante todo para sí mismos» (MIS: 915).

Así, Bourdieu propone un *auto-análisis provocado y acompañado*: «en más de un caso, hemos tenido el sentimiento de que la persona interrogada aprovechaba la oportunidad que se le ofrecía de interrogarse sobre ella misma, y la licitación o la solicitud que le aseguraban nuestras preguntas y sugerencias (siempre abiertas y múltiples y a menudo reducidas a una espera silenciosa) para

una nueva forma de la violencia simbólica? (...) La respuesta es que toda investigación sociológica requiere una reflexión crítica simultánea sobre las condiciones intelectuales y sociales que la hacen posible » (Swartz, 1997: 270).

⁷³ También en *Respuestas* se refiere Bourdieu al «uso clínico que ofrece un medio para conocer y comprender a los otros (y a uno mismo)» (REPO: 183).

operar un trabajo de explicitación, gratificante y doloroso a la vez, y para enunciar, a veces con una extraordinaria *intensidad expresiva*, experiencia y reflexiones largamente reservadas o reprimidas» (MIS: 915).

El optimismo de Bourdieu en cuanto a los beneficiosos efectos que tendría la objetivación participante sobre los informantes del científico social suena algo exagerado. Sin excluir la posibilidad de que, en casos puntuales, el proceso de liberación del entrevistado pueda llegar a tener lugar a results de la entrevista, la perspectiva de que el efecto terapéutico se convierta en un objetivo sistemáticamente perseguido y logrado no es realista. Tal posibilidad está dependiendo de condiciones tan excepcionales —en lo que hace al entrevistador, al informante y a la relación establecida entre ambos⁷⁴— que a lo sumo cabe considerarla como una suerte de límite ideal (en realidad una “liberación” semejante a la planteada por Bourdieu se parece demasiado a la mítica “toma de conciencia” que él mismo ponía en cuestión).

Más relevante en cambio es su implicación ética en lo que está denotando en cuanto a los efectos de la relación de entrevista, lo que se engarza con el combate librado por Bourdieu en contra de la concepción positivista de trabajo de campo: «Todo opone esta forma de mayéutica a la imposición de problemática que operan, en la ilusión de la neutralidad, numerosas encuestas por sondeo cuyas preguntas forzadas y artificiales producen por entero los artefactos que creen registrar» (MIS: 917)⁷⁵.

Al proponerse desarrollar una *comunicación no violenta*, Bourdieu no piensa solamente en lograr una situación de entrevista menos traumática en lo

⁷⁴ Bourdieu es consciente de que esta posibilidad demanda un entrevistador dotado de un habitus muy particular, de «un "oficio", producto incorporado de todas las investigaciones anteriores, que nada tiene que ver con un saber abstracto y puramente intelectual: este oficio es una auténtica "disposición a perseguir la verdad" (*hexis tou alêtheuein*, como dice Aristóteles en la *Metafísica*), que dispone a improvisar en el acto, en la urgencia de la situación de entrevista, las estrategias de presentación de sí y las réplicas adaptadas, las aprobaciones y las preguntas oportunas, etc., de modo de ayudar al encuestado a librar su verdad o, mejor, a liberarse de su verdad» (MIS: 920). J. Lewandowski observa (2000: 55), «dada la escasa reflexividad interpretativa que Bourdieu concede a los actores sociales, tal vez resulte algo sorprendente escucharlo demandar de parte de los científicos sociales una reflexividad metodológica en un grado de rigurosidad tan elevado».

⁷⁵ En *La miseria del mundo* Bourdieu ha procedido violando a sabiendas todos los preceptos normalmente aceptados para la recolección de datos. Así, por ejemplo, inspirándose en la técnica utilizada por William Labov para estudiar el habla de los negros en Harlem, los entrevistadores fueron incitados a seleccionar los informantes entre sus amigos o conocidos con el propósito de reducir al mínimo la distancia social y la violencia simbólica (MIS: 907; cf. la crítica de Nonna Mayer, 1995).

inmediato para el informante, sino en la totalidad del proceso de comunicación, en el que hay que incluir todos sus efectos mediatos. Se trata de luchar contra los *efectos de imposición* como una manera de combatir la alienación que producen las encuestas de opinión llevadas a cabo por los “doxósofos” en un modo en un todo análogo al que denunciaba Marx en su manuscrito de 1844. Así como el trabajo enajenado producía permanentemente al capital, es decir al instrumento de su propia explotación (en esto residía su enajenación), así la opinión de las encuestas supone con demasiada frecuencia una desposesión de sentido que se convierte en un instrumento de dominación.

Bourdieu llegó a afirmar: «La sociología no es una moral. En cambio, puede cumplir la función que se le asigna generalmente al psicoanálisis» (2002b). Sin embargo es obvio que era perfectamente consciente de la diferencias entre estas dos formas de análisis: ya en *Homo academicus* se planteaba que el socioanálisis se diferenciaba del psicoanálisis «por la lista finita de las propiedades eficientes, de las variables actuantes que retiene...» (HOM: 36).

Bourdieu alcanzó a codificar en qué consiste su socioanálisis: «Este trabajo de objetivación del sujeto de la objetivación debe ser realizado en tres niveles: [1] primero hay que objetivar la posición en el espacio social del sujeto (...) [2] luego hay que objetivar la posición ocupada en el campo de los especialistas (y la posición de este campo, de esta disciplina, en el campo de las ciencias sociales) (...) [3] hay que objetivar todo lo que está ligado a la pertenencia al universo escolástico, atendiendo particularmente a la ilusión de la ausencia de ilusión, del punto de vista puro, absoluto, “desinteresado”» (SCI: 183).

Aquí queda clara la necesidad de llevar a cabo el socioanálisis en tres niveles⁷⁶. Importan en primer lugar, claro está, las determinaciones atinentes a un *habitus* de clase y/o de género, asociadas a una cierta posición y a una trayectoria anterior en el espacio social. En segundo lugar, hay que tomar cuenta de que estas características no juegan directamente sino que están mediadas por propiedades de campo⁷⁷, entendidas en su doble aspecto de posición del científico dentro de un

⁷⁶ Una formulación semejante se encontraba ya en la conferencia de Estrasburgo de 1984 (CDI: 112-113).

⁷⁷ Suponer lo contrario sería incurrir en «el error del cortocircuito, error que consiste en poner en relación dos términos muy alejados, anulando una mediación muy importante, el espacio en el interior del cual la gente produce» (CDI: 113).

campo disciplinar, como de la posición de la disciplina en el campo de las ciencias sociales. Por último, hay que enfrentar «la desviación esencial, aquella cuyo principio no reside en los intereses ligados a la pertenencia» (CDI: 113). Hay que hacer consciente la desviación teoricista o intelectualista, o sea el epistemocentrismo —o etnocentrismo científico— «que consiste en ignorar todo lo que el analista proyecta en su percepción del objeto por el hecho de ser exterior al objeto, al que observa de lejos y desde lo alto» (REPO: 50).

No cabe enredarse en la terminología móvil a la que recurre Bourdieu en ocasiones diversas: “socioanálisis”, “objetivación del sujeto objetivante”, “reflexividad” u “objetivación participante” son todas expresiones que hacen referencia básicamente a la misma cuestión. Si se quiere, se puede decir que la reflexividad es el medio de llevar a cabo el socioanálisis cuyo resultado será la objetivación del sujeto objetivante. Pero esta reflexividad, como se ha visto, no remite a una función puramente introspectiva, y nada tiene que ver con la reflexividad narcisística de los antropólogos postmodernos, invariablemente desacreditada por Bourdieu⁷⁸. Antes bien, el socioanálisis es propiamente “sociología de la sociología” tanto como del sociólogo, y por lo tanto supone aplicar los conceptos sociológicos a estos objetos.

Aparentemente es en 1978 que Bourdieu comienza a tematizar la *objetivación participante*. La expresión aparece en un artículo de *Actes*, agregado recientemente a la edición francesa de *Langage et pouvoir symbolique*⁷⁹, en el que plantea que «sólo la alternativa ordinaria entre la “observación participante”, inmersión necesariamente mistificada, y el objetivismo de la mirada absoluta, prohíbe percibir la posibilidad y la necesidad de una *objetivación participante* (1978c: 67).

⁷⁸ Por lo menos desde *Respuestas* en adelante, Bourdieu se desmarca claramente del postmodernismo antropológico: «Tampoco me reconozco en la “reflexividad” entendida como esta suerte de observación del observador, hoy en día tan de moda en algunos antropólogos americanos (p.ej., Marcus y Fisher, 1986; Geertz, 1987; Rosaldo, 1989) quienes, habiendo aparentemente agotado los encantos del trabajo de campo, se han puesto a hablar de ellos mismo más que de su objeto de estudio. Cuando se convierte en un fin en sí mismo, esta suerte de denuncia falsamente radical de la escritura etnográfica como “poética y política” (Clifford et Marcus, 1986) abre la puerta a una forma de relativismo nihilista a penas velado, el cual, mucho me temo, sostiene también diversas formas del “programa (llamado) fuerte” en sociología de la ciencia y se sitúa en exacta oposición a una ciencia social verdaderamente reflexiva» (REPO: 52).

⁷⁹ Esta es la versión francesa, publicada en 2001, de *Language and Symbolic Power* (1991), que a su vez retomaba el original francés de 1982, *Ce que parler veut dire* (CQP).

Recientemente, en su Conferencia Huxley, al ingresar a «esta suerte de Panteón de la antropología que constituye la lista de los beneficiarios anteriores⁸⁰», Bourdieu encontraba la oportunidad perfecta para retornar a esta terminología, destacando como la *observación participante* —el método antropológico por antonomasia, desde Malinowski en adelante— es de por sí una postura problemática: «¿Cómo ser a la vez sujeto y objeto, aquel que actúa, y aquél que de algún modo se contempla actuando?» (2000c⁸¹). La objetivación participante le agrega a la dificultad propia de esta doble tarea —observar y participar— una tercera, la de objetivarse observando y participando.

La objetivación participante se define como «la objetivación del sujeto de la objetivación, o sea, del propio investigador». Aunque, como aclara Bourdieu a continuación, lo que hay que objetivar, «no es el antropólogo haciendo el análisis antropológico de un mundo extraño, sino el mundo social que ha hecho al antropólogo y la antropología consciente o inconsciente que pone en juego en su práctica antropológica» (2000c).

Va de suyo que este socioanálisis exigente no puede ser suplido simplemente por una explicitación de los valores del investigador, limitada a una mera declaración de intenciones. «Contrariamente a lo que exige el imperativo de la *wertfreiheit*, la experiencia ligada al pasado social puede y debe ser movilizadora en la investigación, a condición de haber sido previamente sometida a un examen riguroso. La relación al pasado que permanece presente y actuante bajo la forma de *habitus* debe ser socioanalizada. Por la anamnesia liberadora que favorece, el socioanálisis permite racionalizar, sin cinismo, las estrategias científicas. Permite comprender el juego en vez de padecerlo o de sufrir por él e incluso, hasta un cierto punto, “extraer enseñanzas de él» (SCI: 218).

En muchas ocasiones, Bourdieu ha descrito su evolución intelectual como un trayecto iniciático a través de cuyas sucesivas etapas se iba acercando más y más a su propia realidad. Luego de la experiencia etnológica argelina, su artículo

⁸⁰ Comenzando con los eugenistas Galton y Pearson, pasando por Tylor y Frazer, Kroeber y Linton, Mauss y C. Lévi-Strauss, hasta llegar a C. Geertz, S. Mintz, J. Goody y M. Sahlins, esta lista de los *antropólogos* premiados con la medalla Huxley del *Royal Anthropological Institute* constituye una sugerente aproximación a la evolución de la casi totalidad de la disciplina (cf. URL: <http://www.rai.anthropology.org.uk/honours/prior_huxley.html>).

⁸¹ Este es un texto inédito que estuvo durante algunos meses en el URL indicado, del que desapareció luego a la espera de una próxima publicación.

de 1962, “Celibato y condición campesina”, siempre es presentado por Bourdieu como un modo de objetivar, exotizándola, la sociedad de su infancia⁸², mientras los trabajos sobre la universidad y las *Grandes Écoles* deben ser vistos como un modo de asomarse más y más hacia su propia situación social (es evidente que, ya en 1966, la elección del campo intelectual representaba un paso en esa dirección). Como Bourdieu relataría en su conferencia Huxley: «el objeto real era, más allá del objeto declarado y visible, el sujeto de la objetivación, o incluso, más precisamente, los efectos de conocimiento de la postura objetivante » (2002c).

El socioanálisis que proponía, Bourdieu lo aplicó recurrentemente a su persona, enfatizando más y más sus virtudes auto-terapéuticas. Por ejemplo, a quienes habían visto un ejercicio extemporáneo de reflexividad crítica, una derogación a las buenas costumbres, en su *Leçon sur la leçon*, pronunciada para satisfacer al rito de ingreso al Collège de France, les contestaba en su último curso que «esa era la condición para tornar soportable la experiencia» (SCI: 215)⁸³. «Para mí, la sociología jugó el rol de un socioanálisis que me ayudó a comprender y a soportar cosas (comenzando por mí mismo) que me resultaban insoportables anteriormente» (REPO: 182).

Sobre el psicoanálisis propiamente dicho, se puede asumir que Bourdieu tenía el conocimiento propio de cualquier intelectual francés, y que probablemente lo consideraba con alguna desconfianza, según nos deja entender J.C. Passeron (cf. *infra*: Anexo 6). Sin embargo, en su última etapa, Bourdieu dejó traslucir en numerosas ocasiones la posibilidad de una complementariedad entre su propia idea del socioanálisis y el psicoanálisis freudiano: «El pasado social es particularmente embarazoso cuando se trata de hacer ciencias sociales. Y éste, ya sea popular o burgués, masculino o femenino. *Siempre entrelazado con el pasado que explora el psicoanálisis*, es particularmente pesado y embarazoso cuando se trata de hacer ciencias sociales» (SCI: 211, mis itálicas-db). De ahí que

⁸² «La etnología y la sociología me permitieron reconciliarme con mis experiencias primigenias y asumirlas sin perder nada, creo yo, de lo que adquiriré posteriormente (...) La investigación que realicé en 1960 en esta aldea me permitió descubrir más cosas acerca de mí que cualquier forma de introspección» (REPO: 177).

⁸³ No es una casualidad el que Bourdieu haya producido su artículo sobre “Los ritos como actos de institución” (1982) precisamente en la época de su unción en el *Collège de France* (REPO: 181).

afirmara la importancia de «desarrollar la reflexión sobre la articulación entre el Psicoanálisis y la Sociología» (2000d: 49).

En todo caso, ésta no fue nunca una tarea que Bourdieu estuviera dispuesto a asumir personalmente. Cómo declaraba ya en 1989: «el rol de la sociología es analizar el trabajo que los espacios sociales realizan sobre la libido que analiza el psicoanálisis, de la cual la sociología no tiene que ocuparse, porque no es su trabajo. Ya me reprochan suficientemente que me ocupo de todo, así que si además... Por lo tanto, me detengo en la puerta y recibo gente de la que supongo que tienen pulsiones cuyos principios no me propongo conocer, y estudio cómo el mundo social canaliza, orienta, manipula, constituye, instituye estas pulsiones, las trabaja, las transforma. Cómo se transforma una libido, en el sentido freudiano, en libido *académica*, eso es muy interesante, y pienso justamente que no hay ningún antagonismo de frontera...» (2001: 36).

La idea de campo no es solamente un componente fundamental de la teoría de Bourdieu, en ella se encuentra también la clave de la dimensión epistemológica de su pensamiento. En este nivel, el campo juega un doble papel: si por una parte la dinámica propia del campo científico conduce a la producción de verdades universales, por la otra el conocimiento sobre el campo es también — reflexivamente— la posibilidad de un mejoramiento de su funcionamiento, mediante un análisis del campo en términos de campo.

CONCLUSIÓN

¿UNA CIENCIA “COMO LAS DEMÁS”?

«los campos científicos más avanzados son el lugar de una alquimia por medio de la cual la *libido dominandi* científica es necesariamente transformada en *libido sciendi*. Tal es el fundamento de mi resistencia al consenso blando que, a mis ojos, es la peor de las situaciones científicas posibles: si no podemos ser otra cosa, ¡tengamos al menos conflictos!» (REPO: 153-4).

Bourdieu nos dice que los campos científicos por su misma conformación están dispuestos para dar lugar a la producción de lo universal, es decir a lo universalmente verdadero en un período determinado. Al mismo tiempo afirma que, en definitiva, la verdad no es más que lo que el campo establece como tal. Sin embargo, en lo que hace al campo de las ciencias sociales, no nos dice cómo determinar de las múltiples “verdades” que coexisten en él cuáles son las verdaderas. Más allá de las lamentaciones de Bourdieu por la mayor dificultad de llevar a cabo una ruptura con la doxa y por la ausencia de “derechos de entrada” que, siendo lo suficientemente elevados, funcionen como tales, no hay un criterio positivo de demarcación de las teorías sociológicas científicas. Y si incluso se tratara de reconocer como la única teoría científica a la propia, no hay un criterio más allá de su propia declaración —y es dudoso que pueda haberlo— en el que encuentre un fundamento esta pretensión.

En el final, más que dedicarme a recapitular de modo sintético los principales resultados alcanzados a través de esta indagación, trataré de hacer ver también algunas de sus implicaciones. Esto me lleva a retornar sobre el tema principal de este trabajo: el de la especificidad de la sociología como ciencia del conocimiento de lo social.

Creo haber argumentado suficientemente que no es en el *Oficio de sociólogo* donde se puede encontrar la epistemología de Bourdieu, ni tampoco su metodología.

Retrospectivamente, los *Preliminares epistemológicos* se nos aparecen con toda claridad como un proyecto en gran medida contradictorio y fechado. Por un lado, ha quedado establecido que Bourdieu, luego de 1971, nunca volvió a plantear la posibilidad de una teoría del conocimiento de lo social —de una T1, como diría J.-C. Passeron— entendida como una instancia diferente de lo que es la propia teoría sociológica.

Considerablemente más ambigua se nos aparece la cuestión de la significación que hay que darle al *naturalismo* de Bourdieu: la idea de que las ciencias sociales son ciencias “como las demás”, de que son tan científicas como las ciencias naturales. ¿Pero científicas en qué sentido? Es aquí donde reside el problema.

En su último curso, Bourdieu habla de «las ciencias sociales, de las que me ocurrió en el pasado negar la particularidad» (SCI: 167). Esta frase parecería reconocerles a las ciencias sociales una “particularidad”, un status epistemológico propio, que estaría más allá de las mayores dificultades *sociales* para su constitución como disciplinas científicas.

Sin embargo, Bourdieu agrega inmediatamente: «Ello, no por una suerte de científicismo positivista, sino porque la exaltación de la singularidad de las ciencias sociales a menudo no es más que una manera de decretar la imposibilidad de comprender científicamente su objeto» (SCI: 167), con lo que vuelve a la casilla de partida, planteando la cuestión en los exactos términos en que se lo hacía en el *Oficio*: “ni hermenéutica inspirada, ni positivismo ramplón”.

Luego el texto persiste en esta misma línea, y comienza repitiendo casi puntualmente la argumentación del *Oficio*. Crucialmente importante, el objeto de las ciencias sociales las expone en mayor grado a la heteronomía, porque la presión externa de la sociedad es demasiado fuerte. Unido esto al hecho de que, como decía (aproximadamente) Gramsci, “todos los hombres son sociólogos”, el resultado es que «las condiciones internas de la autonomía son muy difíciles de instaurar (en especial por la imposición de un derecho de entrada)» (SCI: 170).

Dada esta escasa autonomía de la sociología respecto a la sociedad, continúa Bourdieu, «una muy grande autonomía es dejada, en el interior mismo del campo, a quienes contradicen el *nomos* mismo del campo» (SCI: 171). Puedo compartir esta

afirmación, como una cuestión de hecho, de la que la realidad social y sociológica nos proporciona cotidianamente innumerables ejemplos.

Excepto porque da por resuelto el único problema importante: el de la existencia de un *nomos* reconocible para la sociología. Porque, si efectivamente existiera el tal *nomos* o paradigma universalmente compartido, y si Bourdieu nos proporcionara los criterios que permitieran su identificación, entonces no se plantearía ningún problema epistemológico. No está de más recordar que Bourdieu en 1975 criticaba precisamente a Kuhn por la insistencia de éste en la existencia de un paradigma único como criterio de cientificidad (¿habrá que pensar que Bourdieu percibía en esa época como “dominado” a su propio paradigma?).

Bourdieu termina argumentando que «en el caso de las ciencias sociales, lo “real” es sin duda exterior e independiente del conocimiento, pero es él mismo una construcción social (...) lo que hace que la sociología, quiéralo o no (y lo más a menudo, lo quiere) es parte implicada en las luchas que describe. La ciencia social es por lo tanto una construcción social de una construcción social» (SCI: 172). Con lo que Bourdieu apunta a una característica de la cual bien se puede pensar que debe mantener alguna relación con la proliferación de paradigmas divergentes.

Pero la conclusión que Bourdieu extrae de este hecho se queda corta: «La sociología es socialmente débil, y tanto más, sin duda, cuanto más científica» (SCI: 173). La verdad sociológica, en ruptura con el sentido común, será la que más dificultades encuentre para imponerse, debido a las oposiciones que genera en razón de su misma verdad. En una situación de competencia entre una diversidad de pretendientes al título, se carece de la fuerza suficiente para imponer al verdadero *nomos*. El problema entonces no es epistemológico, sino *político*.

Todo lo que nos ha dicho Bourdieu, se podría sintetizar en una única diferencia con respecto a las ciencias de la naturaleza, diferencia que consiste en una resistencia activa del objeto y que lleva a una exigencia propia en cuanto al sujeto. En las ciencias sociales, «hay que dar un paso más, del que las ciencias de la naturaleza pueden dispensarse (...) hay que historizar el sujeto de la historización, objetivar el sujeto de la objetivación, es decir el trascendental histórico» (SCI: 168). La necesidad

de un socioanálisis sería finalmente la única especificidad del conocimiento científico de lo social.

Podemos acordar con la necesidad de “objetivar el sujeto”; pero la cuestión es: ¿desde dónde se lo objetiva? Para Bourdieu la respuesta es evidente: desde su propia concepción del espacio social y de los campos, con lo que no dejamos de girar en redondo.

¿Pero por qué poner toda la carga sobre el sujeto y no sobre el objeto? Sin que esto signifique renunciar a un conocimiento científico de lo social —lo que supondría la recaída en la ilusión hermenéutica—, cabe considerar la posibilidad de que existan características propias de este objeto que demanden abordarlo de un modo distinto del que lo hacen “las demás” ciencias con los suyos. Dentro de esta segunda alternativa, la solución podría hallarse en la concepción de J.-C. Passeron acerca del status argumentativo de la sociología como ciencia de un mundo histórico (cf. *supra*: cap.2). Sin embargo, Bourdieu, aun reconociéndole sobre el final algún mérito a este enfoque¹, no se avino nunca a dar este paso.

Sin duda Bourdieu, se propuso realizar *ciencia empírica*, e hizo gala de una singular maestría para producir datos y para analizarlos. Al menos esto es lo que he pretendido mostrar en los capítulos 3 y 4. Allí también quedó en claro el papel privilegiado que Bourdieu le hizo jugar a la técnica estadística del ACM para hacer visible las estructuras tanto del espacio social como de los campos y sub-campos que lo componen.

Empero, también hemos visto que no todos están dispuestos a dejarse convencer por este tipo de datos. Cuando se critica a Bourdieu aduciendo que sus datos no muestran realmente lo que él pretende que muestran², se ve claramente por qué la falsación popperiana no tiene chance alguna de operar como se supone que

¹ En *Science de la science...* Bourdieu llega a hacer mención del *Razonamiento sociológico* y de «Jean-Claude Passeron mostrando los modos particulares bajo los cuales el lenguaje teórico se articula sobre protocolos empíricos» (SCI: 146).

² Es lo que ocurre también con Jeremy Lane: «El ejemplo de la construcción que hace Bourdieu del “campo del poder” en *La nobleza de Estado* (...) no equivale más que a una muestra nacionalmente seleccionada de profesionales» (Lane, 2000: 198).

debería hacerlo. La situación multiparadigmática de las ciencias sociales lleva a que no exista el mínimo consenso comunitario que se encontraba en la base misma de la “metáfora de los pilotes” de Popper³.

En este sentido, las objeciones de A. Caillé o de B. Lahire (cf. *supra*: cap. 4) evocan irresistiblemente a los adversarios de Galileo cuando argumentaban que las imágenes de las lunas de Júpiter eran el producto de aberraciones en las lentes de su telescopio (cf. Chalmers, 1982 [1976]: 91). La discrepancia no es una cuestión que se pueda resolver en términos de epistemología o de lógica, sino que es apenas histórica: *sabemos* ahora que Galileo era quien estaba en lo cierto (y es claro que si lo sabemos es solamente desde un paradigma por todos compartido...). En suma, si no está demostrado que la teoría de Bourdieu es la única verdadera, tampoco están dadas las condiciones para que los criterios de construcción de la prueba que reclama B. Lahire resulten aplicables.

Pero si ello es así, hay que resignarse a aceptar, en un grado mucho más importante que el reconocido por Bourdieu, que las ciencias sociales no funcionan “como las demás” ciencias. Y no lo hacen, precisamente, debido a la inexistencia de un *nomos* unificado. En realidad, ni siquiera es seguro que la misma teoría de Bourdieu, en el supuesto de que gozara de una aceptación universal, lo cual no es obviamente el caso, reúna todas las condiciones que se suelen demandar para un *nomos* científico.

En el campo de las ciencias naturales, es habitual concebir al desarrollo científico como algo muy estrechamente asociado con el descubrimiento de leyes.

³ Con esta metáfora Popper ilustraba el carácter convencional de los “enunciados básicos”: «La base empírica de la ciencia objetiva, pues, no tiene nada de “absoluta”; la ciencia no está cimentada sobre roca: por el contrario, podríamos decir que la atrevida estructura de sus teorías se eleva sobre un terreno pantanoso, es como un edificio levantado sobre pilotes. Estos se introducen desde arriba en la ciénaga, pero en modo alguno hasta alcanzar ningún basamento natural o “dado”. Cuando interrumpimos nuestros intentos de introducirlos hasta un estrato más profundo, ello no se debe a que hayamos topado con terreno firme: paramos simplemente porque nos basta que tengan firmeza suficiente para soportar la estructura, al menos por el momento.» (Popper, 1967 [1935]: 106). El concepto de Bourdieu es algo más amplio: «Lo que hace la especificidad del campo científico, es que los competidores acuerdan sobre principios de verificación de la conformidad a “lo real”, sobre métodos comunes de validación de las tesis y de las hipótesis, en suma, sobre el contrato tácito, inseparablemente político y cognitivo, que fundamenta y rige el *trabajo de objetivación*» (USA: 27).

Con respecto a este punto, Bourdieu tenía consciencia de que el problema se plantea diferentemente para las ciencias sociales. Para Bourdieu, las leyes sociales son solamente *tendenciales*, de modo tal que su conocimiento permite jugar políticamente para derogarlas en sus efectos, logrando de este modo el advenimiento de «posibles menos probables» (1976c: 54). Para Bourdieu, «la ley social es una ley histórica, que se perpetúa mientras se la deja jugar (...) apenas se la enuncia, la ley puede convertirse en un objeto de luchas (...) así como desnaturaliza, la sociología desfataliza» (QSO: 45-46)⁴.

Interesa considerar cuáles pueden ser estas leyes sociales tendenciales. Por ejemplo, Bourdieu habla de «la ley social que hace que la posición geográfica y social de origen juegue un rol determinante en las prácticas en relación con los espacios sociales en cuyo interior se actualizan las disposiciones que ella favorece» (SCI: 211). No parece apropiado hablar de *ley* para calificar un enunciado que, además de tendencial, resulta ser tan inespecífico como éste, y es plausible imaginar que Popper, por ejemplo, no estaría de acuerdo con una atribución semejante. Esto no significa que el enunciado que propone Bourdieu carezca de sentido: en realidad, la explicación sociológica difícilmente es concebible en ausencia de algún principio metodológico de este tipo, que nos dice qué hay que buscar y dónde hay que hacerlo.

Sin embargo, en alguna época, hacia 1990, Bourdieu llegó a hablar de una “teoría general de los campos” (RAR: 257)⁵. Y si no fue mucho lo que pudo avanzar en esta dirección, ello no le impidió referirse a «las leyes que rigen tendencialmente el funcionamiento de todos los campos» (REPO: 55). Es que, en efecto, es difícil imaginar como se podría ir mucho más allá de afirmaciones del tipo de que todo campo tiene «sus dominantes y sus dominados, sus conservadores y su vanguardia, sus luchas subversivas y sus mecanismos de reproducción» (RAI: 160). Sobre todo

⁴ Sin embargo, esta no es una diferencia fundamental, ya que tampoco las leyes naturales son “ineluctables” en sus consecuencias; por ejemplo, conociendo la ley de gravedad, puedo agenciarme de un paracaídas antes de saltar del avión, y será “menos probable” que me estrelle al tocar tierra.

⁵ Ya en 1980, Bourdieu se refería a «La existencia de principios invariantes de la lógica de los campos» (SPR: 86n31). Y antes aún, en 1976, manifestaba que «el proyecto de una teoría general no es insensato» (QSO: 113).

porque Bourdieu no dejaba de destacar que cada uno de estos fenómenos revestía en cada campo una forma por completo específica: «la homología puede ser descripta como un parecido en la diferencia» (RAI: 160).

También observaba Bourdieu que «las leyes fundamentales de los campos son con frecuencia tautologías» (RAI: 159). Esto es visible claramente en afirmaciones del tipo “los negocios son los negocios”, o cuando se habla del “arte por el arte mismo”. Partiendo de la idea de que cada universo social tiene su *nomos* fundamental, irreducible al de cualquier otro campo, Bourdieu podía llegar a formular algo parecido a una ley: «hay tantas formas de *libido*, tantas especies de “interés”, como hay campos» (RAI: 160). Pero en realidad éste es un “invariante” bastante peculiar, puesto que se trata apenas de un invariante de las variaciones, sin que se alcance mínimamente a dar cuenta de los mecanismos por los cuales las segundas devendrían del primero.

Finalmente, lo más semejante a una ley es la hipótesis a la que recurre Bourdieu cada vez que analiza un campo específico empíricamente: la relación de homología postulada entre la estructura de las posiciones y la estructura de las tomas de posición⁶. Pero ésta es todavía una expresión —más elaborada— del principio metodológico anteriormente enunciado: no se trata propiamente de una ley.

Sin embargo, antes que atenerse a las declaraciones explícitas de Bourdieu sobre la cuestión de la cientificidad de la sociología, tal vez resulte más conducente atender a como resolvió la cuestión en su propia práctica científica. En esta perspectiva, propongo que a la definición de Bourdieu que hace de la sociología “una ciencia como las demás”, se le adjudique el valor de un enunciado *performativo*, tomando esta definición como un acto de nominación y de institución: la expresión de una “voluntad de ciencia”, sino de poder. Y si lo propio del performativo es “hacer diciendo”, es invirtiendo la perspectiva que será posible entender lo que Bourdieu ha logrado “decir haciendo”. En suma, podemos pensar en un *habitus* epistemológico

⁶ Así, por ejemplo, afirmaba en *Respuestas*: «tanto a nivel de los productores como de los consumidores, las tomas de posición artísticas (las preferencias, los gustos) corresponden a las posiciones ocupadas en el campo de producción para los primeros o en el espacio social para los segundos» (REPO: 63).

cuyos efectos serían identificables en las tomas de posición de Bourdieu tanto en relación a la teoría como en su política científica dentro del campo.

Comenzando por la teoría, la idea del campo, con sus sucesivas transformaciones al aplicarla a realidades siempre diversas, es lo que le permitió a Bourdieu superar lo que él mismo planteaba como «la antinomia mortal de la monografía ideográfica y de la teoría formal y vacua» (QSO: 113). Si la historia “historizante” no es evidentemente el camino para una sociología científica, con idéntico énfasis Bourdieu rechaza la elaboración de la “gran teoría”, rechazo que, si estamos dispuestos a considerarlo en toda su dimensión, no puede más que incluir a su propia tentativa de una “teoría general de los campos”. El conocimiento sociológico debe situarse en algún punto, ubicado entre esos dos extremos y, por ende, a la “teoría de los campos” hay que concebirla por su naturaleza misma, como algo inacabado, en permanente estado de construcción y de rectificación.

Al campo, en definitiva para Bourdieu el objeto por antonomasia, se lo piensa alternativamente como una noción, un concepto, «una estenografía conceptual de un modo de construcción del objeto» (REPO: 200), un modelo o una teoría: todas estas son denominaciones —creo no haber olvidado ninguna— a las que recurre Bourdieu, y muchas veces en un mismo texto o frase. Esta pluralidad de apelaciones denota bien la incomodidad de Bourdieu cuando debe pronunciarse sobre cual podría ser exactamente el alcance de la teoría sociológica tal como él la concibe.

Cuando Bourdieu no se reconoce en el programa de una *teoría de alcance medio* a la Merton, aduce que ésta sería una manera más de satisfacer la expectativa positivista de construir la ciencia mediante la compilación de leyes parciales (REPO: 72). Bourdieu, además, se rehusa explícitamente a «producir discursos generales sobre el mundo social en general» (REPO: 134). O, en todo caso, piensa que este no puede ser el punto de partida: «La función de los conceptos que empleo es antes que nada la de designar, de manera estenográfica, una toma de posición teórica, un principio de elección metodológica, negativo tanto como positivo. La sistematización viene necesariamente *ex post*» (REPO: 136-137).

Los conceptos de Bourdieu no son susceptibles de ser definidos en un sentido aristotélico, en base a un conjunto finito de propiedades. También en este nivel más

general, los conceptos de Bourdieu tienden a denotar configuraciones de rasgos que presentan un cierto “parecido de familia”, a la manera del Wittgenstein de las *Investigaciones*, cuando mostraba la dificultad de producir una definición exhaustiva la idea de *juego*. En este sentido, me inclino a considerar que las definiciones de Bourdieu acerca de sus conceptos teóricos tienden a ser «implícitamente indexicales», como propone William Earle (1999: 178). Y si ello es así, si no se cuenta con un repertorio de conceptos estabilizados, válidos para todo tiempo y lugar, resulta imposible la formulación de leyes transhistóricas.

Si esta interpretación es correcta, hay que concluir que, a despecho de su discurso epistemológico “legalista” y naturalista, Bourdieu ha producido en realidad un conocimiento que, en su naturaleza típico-ideal, nunca deja del todo de ser contexto-dependiente. En este sentido, en la concepción de ciencia que está obrando en su manera de investigar, Bourdieu no estaría tan alejado del planteo de J.-C. Passeron, cuando nos habla de la naturaleza *polimorfa* de los conceptos sociológicos, a los que califica como semi-nombres propios: «los conceptos de la teoría sociológica, de teoría antropológica o de la *síntesis* histórica son *semi-nombres propios* (...) conceptos no integralmente definibles por “descripción definida”» (Passeron, 1994b: 121)⁷.

También en sus movimientos dentro del campo de las ciencias sociales, y en particular en las relaciones que mantuvo con otros miembros de la profesión sociológica, Bourdieu manifestó una amplitud que no se compadece con sus formulaciones epistemológicas explícitas⁸. Más allá de su aspecto sorprendente, lo que hay que retener del episodio del acercamiento a James Coleman (cf. *infra*: Anexo 1), es la imagen de Bourdieu luchando en el campo de la sociología —sin

⁷ J.-C. Passeron (1991: 37) sostiene que «los conceptos sociológicos los más generales no pueden ser desindexados de la serie completa de los efectos de conocimiento y de inteligibilidad a los que totalizan virtualmente».

⁸ Comparando las sociologías alemana y francesa, Raymond Aron observaba que «diferían en su substancia menos que las filosofías de las cuales los propios sociólogos se reclamaban. Un sociólogo actual utiliza sin demasiado trabajo a la vez a Marx y a Durkheim» (1993: 110).

concesiones, sin renunciar a sus ideas a las que reconoce como totalmente distintas, y hasta opuestas— para generar algo más semejante a una *cité* sociológica.

Análogamente, Bourdieu puede haber criticado duramente, como se ha visto, el interaccionismo de Goffman, pero nunca denunció a éste como un impostor o como un usurpador, que estuviera dedicado a hacer *seudociencia*. Todo lo contrario: fue él quien lo hizo conocer en Francia al publicar sus principales obras en *Le sens commun*, la colección que dirigía en *Les éditions de minuit*. Lo mismo ocurrió con Aaron Cicourel, cuyos orígenes ligados a la etnometodología de Garfinkel nunca fueron un obstáculo para que Bourdieu lo reconociera como un par, y se ocupara recientemente —junto a Yves Winkin— de elaborar una compilación de sus textos y dedicarle un prefacio más que elogioso (2002f). En suma, si por un lado Bourdieu parecía decretar que la única verdaderamente científica era su propia teoría, por el otro reconocía de hecho la existencia de una situación de pluralismo teórico.

Igualmente hay que computar en favor de la hipótesis de una sociología que no es “como las demás ciencias”, la posición que asumía Bourdieu en defensa de *una ciencia social*, aunque una vez más se tratara de una aspiración. Con su negativa a entronizar epistemológicamente las diferencias de estilo entre la historia, la antropología y la sociología, Bourdieu tendía a destacar la existencia de un horizonte epistemológico común a estas disciplinas. Un examen rápido de los contenidos de *Actes de la recherche* alcanza sin duda para sustentar esta afirmación, mostrando que su territorio excedía largamente las ya amplias fronteras de la disciplina sociológica.

Además, por supuesto, están sus innumerables declaraciones al respecto. Por ejemplo, entre muchas otras: «la separación de la sociología y de la historia me parece desastrosa y totalmente desprovista de justificación epistemológica: toda sociología deber ser histórica y toda historia sociológica» (REPO: 67). O bien: «Todo mi trabajo, desde hace más de veinte años, apunta a abolir la oposición entre la etnología y la sociología» (CDI: 92)⁹. Epistemológicamente, en el lugar de la ciencia

⁹ Bourdieu le reconocía a Lévi-Strauss la habilidad de haber logrado producir una imagen de marca, con la elección de la palabra *antropología* (en vez de la más tradicional *ethnologie*), que le permitía acumular los beneficios simbólicos tanto de las ascendentes ciencias humanas como de la filosofía (sobre todo cuando Foucault acababa de traducir la *Antropología filosófica* de Kant). Se podría

social coexisten en un cierto desorden varias disciplinas, de las que la sociología es solamente una. Y esta es otra peculiaridad que hace que, a mi entender, difícilmente se pueda ver en ella “una ciencia como las demás”, cuando los límites del campo se encuentran en permanente movilidad.

En suma, si se toma en consideración el tipo de conocimiento que Bourdieu elaboró, a la vez que su modo de concebir a la propia disciplina y el reconocimiento de hecho que prestaba a los competidores que participaban de ella, hay que concluir que, en un sentido práctico, para Bourdieu la sociología *no* es exactamente una ciencia como las demás. Pero entonces es evidente que se plantea un problema: explicar por qué Bourdieu en numerosas ocasiones se creyó obligado a intentar convencernos de lo contrario.

En uno de sus últimos artículos en *Actes*, Bourdieu oponía, como dos tipos ideales contrapuestos, el campo político y el científico: de un lado «la forma más puramente política del campo político en el que la fuerza de las ideas dependería esencialmente de la fuerza de los grupos que las reconocen porque en ellas se reconocen (...); por el otro, la forma más puramente científica de los campos científicos en los que la fuerza de las ideas dependería en lo esencial de su *fuerza intrínseca*, como decía Spinoza, es decir de la conformidad de las proposiciones o de los procedimientos a las reglas de la coherencia lógica y de la compatibilidad con los hechos» (2002: 9, mis itálicas-db).

Pero en la continuación de este texto Bourdieu marcaba claramente como esta última posibilidad tiene el carácter de un *limite*, de una aspiración tan utópica como la misma *cité* de Bachelard: «En la realidad histórica no hay campo científico, por “puro” que sea, que no comporte una dimensión política, ni campo político que no haga un lugar a *enjeux* acerca de la verdad. Dicho esto, mientras que en los campos científicos no se zanja un debate mediante un enfrentamiento físico o por un voto, en los campos políticos, y en particular en los que están sometidos a reglas democráticas, lo que triunfa, son las proposiciones que Aristóteles denominaba

pensar que Bourdieu persiguió un objetivo similar en cuanto a la sociología y la etnología: un mismo texto, producido en el Seminario de París, inicialmente publicado bajo el título de “la práctica de la sociología reflexiva” en su edición en portugués (1989b), al ser incluido en *Respuestas* se convierte en “antropología reflexiva” (REPO).

“endóxicas”, es decir aquellas con las cuales hay que contar obligatoriamente porque la gente que importa quisiera que fueran verdaderas y también porque, participando de la doxa, de la visión ordinaria, que es también la más difundida y la más ampliamente compartida, son aptas para recibir la aprobación y el aplauso de la mayoría» (2002d: 9).

La autonomía del campo científico, al igual que la de otros campos de producción cultural, es el producto de ciertas condiciones históricas. En los inicios de los años 90, esta autonomía ya es valorada por Bourdieu como una conquista de la civilización, conquista que no es jamás definitiva, sino que demanda continuar luchando permanentemente por ella¹⁰: «La ciencia es histórica de cabo a rabo, sin ser por ello reducible a la historia (...) No pienso que la razón esté inscrita en la estructura del espíritu humano o en el lenguaje. Reside más bien en ciertos tipos de condiciones históricas, en ciertas estructuras sociales de diálogo y de comunicación no violenta. La historia es el lugar, de lo que se debería llamar, deformando una expresión de Elias, un proceso civilizatorio científico» (REPO: 162). Si la razón tiene una historia, el habitus científico aparece como un trascendental bastante peculiar, puesto que se trata de «un *trascendental histórico*, ligado a la estructura y la historia de un campo» (REPO: 163)¹¹.

A partir de esa época, Bourdieu toma cada vez más partido por un *corporativismo de lo universal* que abarca, además, la literatura y el arte¹², y aboga

¹⁰ «La autonomía no es algo dado, sino una conquista histórica, que siempre hay que recomenzar» (SCI: 96).

¹¹ Cuando Bourdieu se refiere a la producción de *lo universal*, es difícil no evocar al *Mundo 3* del que nos hablaba Popper en *Conocimiento objetivo* (1988 [1972]). Sin embargo, Bourdieu acentúa mucho más la naturaleza histórica de ese tercer mundo: «la historización libera de esta forma de fetichismo que es la ilusión platónica de la autonomía del mundo de las ideas (matemáticas en especial, pero también jurídicas o literarias)» (MED: 136).

¹² «El campo artístico es el lugar de un proceso objetivamente orientado y acumulativo al término del cual se generan obras que, de depuración en depuración, de refinamiento en refinamiento, alcanzan a niveles de realización que las separan decisivamente de las formas de expresión artística que no son el producto de una historia semejante (...) Es en este sentido que podemos decir que el “gran” arte es más universal. Pero las condiciones de apropiación de este arte universal no están universalmente distribuidas» (REPO: 64).

por una *Realpolitik* —una política “realista”— de la razón¹³. Bourdieu no deja nunca de reivindicar la tradición del *Aufklärung*, cree en el valor universal de esa cosa llamada ciencia y, en particular, tiene fe en el valor liberador del conocimiento sociológico. El desarrollo histórico de los campos científicos es el que crea la posibilidad de la ciencia así entendida, y hay que considerar como válidos todos los esfuerzos en favor de este desarrollo.

Bourdieu, en suma, está a favor de la ciencia, aunque piense, como se ha visto, que las ciencias sociales jamás podrán alcanzar el grado de autonomía de las ciencias naturales debido a que la lucha interna por la autoridad científica se conecta con las luchas externas entre las clases sociales en el campo político por el poder de producir, imponer e inculcar la representación legítima del mundo social.

La inexistencia de una “fuerza intrínseca de la idea verdadera” es un tema que preocupa a Bourdieu desde el inicio mismo de su reflexión sobre el campo científico¹⁴ y que se encuentra en la base de su propuesta de una *Realpolitik* de la razón. Esta es una consecuencia inevitable del carácter “impuro” de los campos científicos reales, y una consecuencia que reviste una especial gravedad en el caso de una disciplina como la sociología cuyo objeto mismo la lleva a enfrentar tantas dificultades para establecer su autonomía.

Imagino a Bourdieu como el heredero de Durkheim, y enfrascado como aquél en la interminable tarea de hacer de la sociología una ciencia. Para ello Bourdieu debe librar una lucha que se desarrolla simultáneamente en diferentes niveles. Dentro de los campos de la sociología y de las ciencias sociales, debe defender su propia teoría, frente a paradigmas rivales como el individualismo metodológico y la *RAT*, o el interaccionismo simbólico. En el campo científico, la lucha es por afirmar la cientificidad de las ciencias sociales, y en especial de la disciplina sociológica. Por

¹³ Aparentemente esta expresión fue sido introducida por primera vez en un artículo de 1987: “Für eine Realpolitik der Vernunft, en S. Müller-Rolli (ed.), *Das Bildungswesen der Zukunft*, Stuttgart, Ernst Klett, pp. 229-234 (cf. *Hyper-Bourdieu*).

¹⁴ Ya en su primer artículo Bourdieu consideraba como propia de una hagiografía científica, la idea de “una competencia pura y perfecta de las ideas, invariablemente zanjada por la fuerza intrínseca de la idea verdadera (1975: 92; y también, QSO: 7; 2001: 29).

último, en el campo del poder y en el espacio social, se trata de combatir en favor de la ciencia a la vez que por un orden social que haga menos lugar a la violencia física y simbólica¹⁵.

La lucha por una sociología científica, ello es evidente, no puede limitarse al único campo de la sociología. Para Bourdieu, existe también un campo científico en general, que puede ser descripto como «un conjunto de campos locales (disciplinas) que tienen en común ciertos intereses (por ejemplo, el interés de racionalidad, en contra del irracionalismo, de la anti-ciencia, etc.) y principios mínimos» (SCI: 130). Aunque este campo científico se fundamenta en la existencia de «un mínimo de unidad de la ciencia», en el Bourdieu maduro ya no es tan importante la unidad epistemológica¹⁶ de la ciencia, como el aspecto de su unidad *social*, unidad que resulta ser internamente contradictoria: «las diferentes disciplinas ocupan una posición en el espacio jerarquizado de las disciplinas y (...) lo que sucede en ellas depende en parte de esta posición» (SCI: 130)».

Así, este campo científico general, como cualquier otro campo, tiene también sus dominantes y sus dominados, y en él las ciencias sociales aparecen como las de menor prestigio científico. En la visión estructuralista de Bourdieu, «una disciplina se define no sólo por sus propiedades intrínsecas, sino también por propiedades que devienen de su posición en el espacio jerarquizado de las disciplinas. Entre los principios de diferenciación entre las disciplinas, uno de los más importantes es la importancia del capital de recursos colectivos que ha acumulado (y en particular, los recursos de tipo teórico-formal) y, correlativamente, la autonomía de la que dispone con respecto a los condicionamientos externos, políticos, religiosos o económicos» (SCI: 131).

¹⁵ Reconozco mi dificultad para encontrar una formulación satisfactoria de esta última idea. Recientemente, Robert Castel proponía: «construir un mundo social liberado en la mayor medida posible de las relaciones de dominación» (Castel, 2003).

¹⁶ Con todo, Bourdieu se refiere también a aspectos epistemológicos de esta unidad «hay que englobar también todas las formas racionalizadas, estandarizadas de pensamiento como las matemáticas, susceptibles de funcionar como un instrumento de descubrimiento, y las reglas del método experimental. Este capital científico de procedimientos estandarizados, de modelos probados, de protocolos reconocidos que los investigadores toman en préstamo y combinan para concebir nuevas teorías o nuevos dispositivos experimentales (...) actúa como un factor de unificación (SCI: 131)

También en este nivel aparecen «dos principios de diferenciación/jerarquización entre las disciplinas, el principio temporal, y el principio propiamente científico» (SCI: 132). Y juzgada por estos criterios, la sociología no puede aparecer sino como una disciplina *pobre*, frente a los logros constantes y crecientes de las ciencias naturales.

En los tres frentes —sociológico, científico, y social— es una necesidad ineludible proclamar la científicidad de la sociología. Dentro del campo sociológico mismo, la lucha no es sólo por imponer la propia teoría, sino al mismo tiempo por reafirmar constantemente la posibilidad de una sociología científica, a pesar de todas las dificultades, frente a todas las desviaciones basadas en todas las variantes de la concepción reaccionaria que sostiene la irreductibilidad de “lo humano” al conocimiento científico.

El estado de la sociología actual es en sí mismo un escándalo, que conspira contra toda posibilidad de desarrollo. El término *escándalo* no es exagerado, como lo demuestran el caso Sokal¹⁷ o, más recientemente, el *affaire* Teissier¹⁸. No se trata de desviar la mirada de esta realidad, ni de barrer la mugre bajo la alfombra, sino simplemente de reafirmar una aspiración: si los propios sociólogos renuncian a creer en la científicidad de su disciplina, ¿cómo podrían pretender convencer a los demás? Una sociología que no aspire a ser una ciencia “como las demás” es un contrasentido o, en el mejor de los casos, un mero pasatiempo intelectual.

Epistemológicamente la sociología no es científica en el mismo sentido en que lo son “las demás ciencias”. De éstas, nótese, tampoco está dicho en realidad que exista un *mismo y único sentido* en el que todas sean *científicas*. Bourdieu, formado en la lectura de Bachelard y de Canguilhem, suscribe totalmente a esta idea de que a cada ciencia le cabe elaborar sus propios criterios de científicidad, lo que incluye, va de suyo, a la sociología. Pero, políticamente, la sociología *debe* ser una ciencia

¹⁷ Caso que no revestiría ninguna gravedad si se limitara su alcance exclusivamente al vidrioso campo de los *Cultural Studies*, pero sería ingenuo considerarlo así: *de te fabula narratur*.

¹⁸ En el año 2001 Elizabeth Teissier, astróloga personal de muchos famosos (entre otros, de François Mitterand) sostuvo con éxito en La Sorbona una tesis de Doctorado en Sociología dirigida por Michel Maffesoli, en la que reivindicaba la científicidad de la astrología. En la entrevista J.-C. Passeron calificó de prevaricato (*forfaiture*) la conducta de los integrantes del tribunal que aprobaron esta tesis con la mención “muy honorable”.

“como las demás”, so pena de no ser nada.

Una *Realpolitik* de la razón sociológica supone entonces no sólo enunciar las verdades que produce la disciplina sino también actuar en el sentido de asegurar las condiciones sociales para que estas verdades puedan imponerse, es decir, que se las reconozca como tales, que adquieran legitimidad, dentro del campo científico en general como en la sociedad toda. Y es evidente que esto es imposible de lograr si no es defendiendo el carácter científico de estas verdades, tan “verdaderas” como las producidas por las demás ciencias. Es en este sentido que hay que explicar la intención performativa de Bourdieu en cuanto a la afirmación de la científicidad de la sociología.

A este respecto, es muy reveladora la posición de Bourdieu frente a los *New Studies of Science*. Quienes de un modo u otro se encuadran dentro de este campo comparten con Bourdieu la misma idea básica de sustituir el problema epistemológico por uno sociológico: dentro del campo de las ciencias de la ciencia aparecen en posiciones muy próximas a la suya. Pero Bourdieu constata que quienes adoptan su misma estrategia lo hacen desde una perspectiva distinta, esto es, no se basan en la idea del habitus ni en la filosofía de la acción que subyace a su sociología, lo que les lleva al cinismo del que hacen gala y que le resulta repugnante.

Lector de Max Weber si los hay, Bourdieu no puede haber dejado de reflexionar sobre las dos éticas —la de la convicción y la de la responsabilidad— que éste hacía jugar en *El político y el científico*. Me parece razonable pensar en un Bourdieu que jugaba consecuentemente en las dos dimensiones del campo científico, que perseguía la producción no solo de verdades, de universales, sino también de las condiciones de realización de las mismas. El problema es que el dilema de Weber se planteaba para el político¹⁹, en tanto que Bourdieu lo extiende al científico tanto como a la reflexión sobre la ciencia misma, lo cual lo expone a acusaciones de herejía.

Algunos podrán ver en esto una suerte de doble discurso por parte de Bourdieu, al que tomarán como una manifestación de cinismo. En un autor que ha hecho gala de

¹⁹ «Para el político lo que tiene validez es el mandato propuesto: *has* de resistir al mal con la fuerza, pues de lo contrario te haces *responsable* de su triunfo», decía Weber (1967 [1919]: 162).

una reflexividad tan exacerbada como él, cabe poner en duda si las categorías de su filosofía de la acción corporizada en un habitus le son aplicables como a cualquier mortal. Pero esto ya equivaldría a incursionar en la psicología de Bourdieu, un terreno en el que nunca pretendí avanzar. Con todo, me parece plausible pensar en un Bourdieu que tuvo la honestidad de no engañarse a sí mismo, de extraer las consecuencias del conocimiento que produjo y de asumir una posición realista, aun a sabiendas de su naturaleza intrínsecamente contradictoria, frente al problema del conocimiento de lo social.

Tal vez haya que concluir, finalmente, que la ciencia es algo demasiado importante para dejársela a los epistemólogos. En la exposición de sus ideas epistemológicas, pasando de la propuesta de un “historicismo racionalista” (MED: 133) a un “racionalismo realista” (SCI: 151), Bourdieu nos ha llevado de oxímoron en oxímoron. No es una falla de la semántica, sino la expresión un modo arriesgado —dialéctico, si se quiere— de pensar.

ANEXO 1

BOURDIEU, EL ANÁLISIS DE REDES, Y LA NOCIÓN DE CAPITAL SOCIAL¹

El campo de las ciencias sociales contemporáneas parece alejarse cada vez más de cualquier tentativa de síntesis totalizadora. Lejos de atenuarse, el proceso de diferenciación paradigmática se recrea permanentemente y lleva a una situación de coexistencia —no siempre pacífica— entre enfoques contrapuestos. Ello no quita que episódicamente puedan producirse acercamientos impensados. Es así como en algún momento tuvo lugar una extraña confluencia entre el pensamiento de Bourdieu y el análisis de redes sociales. El terreno de encuentro de estas dos vertientes, de entre todas las que conforman el pensamiento sociológico actual, ha sido la noción de capital social. Ello no habría de sorprendernos, si no fuera porque en esta conjunción se unían Bourdieu detractor de larga data del análisis de redes sociales, y el mismísimo James S. Coleman, ubicado en las antípodas, en términos teóricos y epistemológicos, tanto como ideológicos (cf. Wacquant y Calhoun: 1989).

En lo que hace al análisis de redes sociales (ARS), aclaremos que se lo puede concebir básicamente de dos maneras alternativas. Por un lado están quienes suponen que el ARS constituye una teoría por derecho propio, llegando a reconocer en él los principales rasgos definitorios del “paradigma” kuhniano. Y es que efectivamente hay una “comunidad científica”, corporizada en una asociación, con sus revistas², sus reuniones científicas, sus algoritmos y su vocabulario “esotéricos”, etc.³ Para otros, en cambio, el ARS no pasa de ser una metodología, entendida como un conjunto de

¹ Versión revisada de un artículo ya publicado (Baranger 2001b).

² En 1978 fue fundada La *International Network for Social Network Analysis*, que publica desde entonces dos revistas: *Social Networks* y *Connections*.

³ Así, Degenne y Forsé afirman: «... el análisis estructural de las redes constituye, o está en vías de constituir, un auténtico paradigma» (1994: 16). En el mismo sentido, Rodríguez expresa: «El análisis de redes no es una mera técnica más o menos sofisticada para el análisis de fenómenos sociales, sino que es también una nueva aproximación teórica» (1995: 9).

instrumentos susceptible de ser utilizado en contextos teóricos variados y para propósitos prácticos de diversa índole. En este sentido la técnica del ARS se puede considerar liberada de sus orígenes vinculados a la *Gestalttheorie* y posteriormente a la teoría del campo de Kurt Lewin⁴.

Es bien sabido que “teoría” y “técnica” no son términos totalmente independientes uno del otro. Empero, convengamos que tampoco es posible establecer una relación de deducción estricta entre ambos niveles: tal vez sea preferible hablar de “afinidades electivas” (Grignon y Passeron, 1991 [1989]: 47), como una cuestión de grado. Aún así, en lo que hace al ARS, es razonable pensar que este conjunto de técnicas no se articulará con la misma facilidad a cualquier tipo de marco teórico. Parece evidente que el ARS es más afín a teorías del tipo “estructuralista”, y que, en cualquiera de sus versiones, supondrá una superación de la concepción según la cual las propiedades absolutas de los actores son en definitiva el aspecto más importante a tener en cuenta en el análisis de la realidad social. Como dicen Wellman y Berkowitz: «Los análisis de los sociólogos tratan a las personas como autómatas; sus explicaciones dependen del descubrimiento de que personas con atributos similares (e.g., género, residencia urbana) se comportan similarmente en respuesta a normas compartidas. Tales análisis, que se basan en un vocabulario de motivos inferidos, pueden detectar la estructura social sólo indirectamente» (1988:3)⁵.

Por lo contrario, continúan Wellman y Berkowitz, el análisis estructural se basa en el reconocimiento de que las estructuras sociales pueden ser representadas como redes —como conjuntos de nodos (o de miembros de un sistema social) y conjuntos de vínculos representando sus interconexiones. De este modo, los analistas

⁴ «Sin duda el ARS supone una particular orientación teórica hacia la estructura del mundo social y, por lo tanto, se vincula a teorías estructurales de la acción. Pero no parece plausible que cualquier teoría sustantiva pueda ser considerada como conteniendo la esencia del análisis de redes (...) el ARS es un conjunto particular de métodos y no un cuerpo específico de teoría» (Scott, 1994: 38).

⁵ Norbert Elias, criticando al estructural-funcionalismo de Parsons, sostenía la necesidad de reemplazar la imagen del *homo clausus*, del individuo autosuficiente, por la del hombre abierto, hecho de «numerosas valencias dirigidas hacia los demás» (Elias, 1991: 164).

estructurales adoptan como punto de partida un conjunto de relaciones, y proceden a derivar a partir de allí mapas y tipologías de las estructuras sociales⁶.

Sin embargo, es evidente que análisis de redes y estructuralismo están lejos de ser sinónimos. Sucede, como señalan correctamente Wellman y Berkowitz, que hay numerosos “estructuralismos” en las ciencias sociales, todos ellos ocupados en la interpretación de procesos basándose en conjuntos de relaciones antes que en esencias individuales. Como lo entienden los mentores de la Escuela de Toronto, el análisis de redes se distingue de otras formas de estructuralismo por focalizarse en las *relaciones sociales concretas* entre actores sociales específicos, y «por su énfasis en el intercambio, se acerca más a la economía de insumo-producto y a la física cuántica que al estructuralismo lévi-straussiano.» (Wellman y Berkowitz, 1988: 5)

En lo que sigue, intentaré esclarecer esta relación entre el ARS y los posibles conceptos de estructura social, partiendo de como se la entendió desde la tradición británica de la antropología social, para luego trazar los límites de las posibilidades de articulación del ARS con el estructuralismo genético de Bourdieu, a propósito de su concepción del capital social.

1. Estructuras y redes sociales

Sin duda, la escuela británica de antropología social ha jugado un papel descollante en el desarrollo del ARS. Su contribución fundamental reside en su definición del concepto de estructura social, concepto que continúa plenamente vigente en la perspectiva actual del ARS. Como origen de esta historia⁷ recordemos la célebre definición de Radcliffe-Brown de 1940, según la cual la red, entendida como

⁶ Como apuntan Wasserman y Faust: «...el análisis de redes operacionaliza estructuras en términos de redes de vínculos entre unidades. Las regularidades o patrones en la interacción hacen surgir estructuras. Usualmente las perspectivas “estándar” en ciencia social ignoran la información relacional» (1995: 6-7).

⁷ Breves exposiciones esclarecedoras sobre el desarrollo histórico del ARS pueden encontrarse en Scott (1994), Wasserman y Galaskiewicz (1993), Wasserman y Faust (1994); en cuanto al desarrollo del ARS desde la antropología, además de la clásica compilación de Clyde Mitchell (1969), ver Johnson (1994).

metáfora, quedaba situada en el nivel de las relaciones existentes y observables: «La observación directa nos revela que estos seres humanos están conectados por una compleja red de relaciones sociales. Uso el término ‘estructura social’ para denotar esa red de relaciones realmente existentes» (1956(1940): 190).

Es decir que ya desde el inicio, bastante antes de que se produjera la eclosión del ARS en la antropología social a raíz del artículo liminar de Barnes (1954), la estructura social se concebía como consistente en esa red. Sin embargo, inmediatamente a continuación, Radcliffe-Brown matizaba su concepción de la estructura social distinguiendo un segundo componente: «En primer lugar, considero como una parte de la estructura social todas las relaciones sociales de persona a persona. Por ejemplo, la estructura de parentesco de una sociedad cualquiera está formada por relaciones diádicas como la de un padre y su hijo, o la de un hermano de la madre y el hijo de su hermana. (...) En segundo lugar, incluyo dentro de la estructura social la diferenciación de individuos y de clases por su rol social. Las posiciones sociales diferenciales de varones y mujeres, de jefes y súbditos, o de patronos y empleados, son tan determinantes de las relaciones sociales como la pertenencia a clanes o tribus diferentes» (1956 (1940): 191-2). En lo sucesivo el término de estructura social se utilizaría de modo indistinto para referirse a los dos aspectos mencionados.

Finalmente, Radcliffe-Brown introducía una nueva e importante distinción entre la estructura como realidad concreta directamente observable y la forma general o normal de esta relación, abstraída de las variaciones de los casos particulares, aunque teniendo en cuenta estas variaciones, y proponía que la estructura social se describiera por los modelos de conducta a los que los individuos y los grupos se ajustaban en sus relaciones mutuas.

Así, dentro de esta tradición, originalmente la red fue apenas otro nombre para describir la estructura social. Al menos esto funcionaba así en lo concerniente a las sociedades simples. Sin embargo, como observaba Clyde Mitchell, fue cuando la antropología se volcó al estudio de las sociedades complejas que el ARS comenzó a

presentar mayor interés⁸. Mientras que en sociedades simples todo ocurría como si no existiera un espacio propio para las redes que fuera distinto de la estructura social, en las sociedades complejas la aplicación del ARS supuso desplazarse desde el dominio de los comportamientos totalmente prescriptos, hacia el ámbito de aquellas relaciones que por no estar culturalmente normadas constituían una suerte de conjunto residual. De lo que se trataba, era de «cómo los vínculos reales, en oposición a la estructura institucional, influenciaban el comportamiento» (Johnson, 1994: 118)⁹.

El mismo Barnes reconoció explícitamente haber tomado de Radcliffe-Brown la idea de *red total*, y sostuvo que «la red total es una abstracción de primer-orden desde la realidad y contiene toda la información posible sobre la totalidad de la vida social de la comunidad a la que corresponde» (Barnes, 1969: 52-56). Pero en su artículo sobre Bremnes, Barnes reconocía dentro del sistema social de esa comunidad isleña de pescadores noruegos, la existencia de tres campos de actividad: un campo social de base territorial, otro fundado en el sistema industrial, y un tercer campo hecho de los lazos de amistad y de conocimiento en parte heredados y en parte desarrollados por cualquier habitante. A este tercer campo Barnes lo denominó red, en un sentido más restringido (1954: 43). Mientras los dos primeros campos pertenecerían a la estructura social en sentido dos, el tercero consistía en «aquella parte de la red total que subsiste luego de remover los agrupamientos y las cadenas de interacción que pertenecen estrictamente a los sistemas territorial e industrial» (1954: 43). Es decir que si bien Barnes dejaba entender que la red era total, su elección

⁸ «Vale la pena notar que todos los que han realizado contribuciones significativas al análisis de redes sociales han trabajado en situaciones sociales en gran escala» (Mitchell, 1974: 280).

⁹ Visto desde el punto de vista de Bourdieu, lo que sucede es que en las sociedades complejas se hace más evidente algo que ocurre en cualquier tipo de sociedad: las relaciones reales no resultan agotadas por la estructura social, porque son siempre el producto de algo más que la simple ejecución de reglas. En Firth, la oposición entre *estructura social* y *organización social* apuntaba en una dirección análoga. Se trataba de dar cuenta a través de este segundo nivel organizativo de las variaciones en las conductas que se producen dentro de los límites de la estructura: «El principio de continuidad se hallará en la estructura social, en tanto que la organización social contendrá el aspecto de variación o cambio, al permitir la evaluación de situaciones y la elección individual» (Firth, 1976: 58). Asimismo, en este sentido, la distinción de Lévi-Strauss (1958) entre etnología y sociología fundada en la oposición entre modelos mecánicos y estadísticos denotaba una preocupación similar.

metodológica lo llevaba a considerar las redes como una categoría de relaciones residuales. Luego, el argumento de Barnes apuntaba a la funcionalidad de esta red residual para el mantenimiento de la cohesión de una estructura basada en la división en clases (en una comunidad en la que existía por lo demás poca diferenciación interna): de grado en grado, podía recorrerse verticalmente la estructura social de una punta a otra sin que jamás la distancia fuera demasiado grande para un actor individual.

Finalmente, Mitchell proponía solucionar el problema recurriendo a la figura de una diferencia en los niveles de análisis involucrados: «Los análisis de redes, al menos hasta el presente, son realizados necesariamente en un nivel de abstracción muy bajo, en cambio los análisis institucionales son llevados a cabo en un nivel mucho más alto (...) no existe una oposición real entre los análisis conducidos en términos de redes sociales y aquellos conducidos en base a presupuestos ligados al intercambio o institucionales. Simplemente son análisis en un diferente nivel de abstracción y que por lo tanto tratan sobre problemas esencialmente diferentes (Mitchell, 1974: 284)¹⁰.

Más recientemente, observamos como el ARS es una técnica que se inserta sin demasiados problemas dentro de un marco consistente en alguna forma de conductismo (Homans, 1987). Así, por ejemplo, la teoría del intercambio —en su vertiente “individualista” inaugurada por Homans¹¹ — según Cook y Whitmeyer¹² se

¹⁰ Según observa Scott: «Mitchell y la tradición de Manchester fueron ambiguos acerca de si la estructura institucional de roles era en sí misma una parte del análisis de redes o estaba separada de éste. Mientras que algunos miembros de la Escuela de Manchester visualizaban a la estructura de roles institucional como una red de relaciones que existía paralelamente a la red interpersonal, Mitchell con frecuencia distinguió las redes de relaciones interpersonales de las estructuras de relaciones institucionales. La discusión de Mitchell, por ende, tendió hacia una definición residual de la red social: el análisis de redes se ocupa únicamente de la esfera interpersonal que subsiste luego de la extracción de los roles formales económicos, políticos y de otro tipo» (1991: 32-33).

¹¹ Hay quienes sostienen la existencia de un enfoque “colectivista” de la teoría del intercambio, que estaría representada por Mauss y Lévi-Strauss (Abercrombie et al., 1990: 157).

¹² Según la definen Cook y Whitmeyer, «La teoría del intercambio es en realidad el nombre de una clase de teorías que tienen mucho en común (e.g. las teorías de Homans, Blau, Emerson, Thibaut y Kelley, Coleman, etc.). La teoría del intercambio puede ser vista como un enfoque de la interacción y la estructura basado en dos principios: (i) es posible modelar al actor como motivado por

articula sin mayor problemas con el análisis de redes: «La teoría del intercambio crecientemente ha pasado a implicar una consideración explícita de la estructura social, a la vez como producto y como constreñimiento, típicamente bajo la forma de redes de relaciones sociales» (1992: 110). Según Cook y Whitmeyer, «el enfoque general de la estructura en la mayor parte del análisis de redes y en la teoría del intercambio es básicamente el mismo» (1992: 119). Sin embargo, incluso en este caso los autores reconocen que el significado teórico supone siempre una cierta "amplificación del sentido" (Passeron: 1991) con relación a los vínculos que establece el mero registro observacional de los comportamientos¹³.

Con respecto a corrientes afines, como la *rational choice theory* de Coleman o, más genéricamente, el individualismo (cf. Boudon, Elster, etc.), tampoco el recurso al ARS plantea mayores problemas. La red es apenas un elemento más que integra el contexto de condiciones dentro del cual el individuo adopta libremente y con plena conciencia sus decisiones racionales, esto es, tendientes a la maximización de su interés.

Por lo contrario, el ARS tiene más dificultades en insertarse en un enfoque más afín con la tradición estructuralista francesa como el de Bourdieu, que abunda en referencias críticas con respecto a esta perspectiva. Podría sostenerse que estas referencias negativas están planteadas no tanto en relación a la técnica considerada en sí misma sino con respecto a su mala utilización, a su uso sin que se hayan verificado las condiciones requeridas¹⁴. Y es que ya se ha visto que, en la concepción de la ciencia social de Bourdieu, la cuestión no consiste en privarse *a priori* de tal o cual de

intereses o premios/castigos —i.e. todo comportamiento puede entenderse como motivado en este sentido; (ii) la interacción consiste en su mayor parte en el intercambio de ítems valuados (aunque no necesariamente materiales)» (1992: 114).

¹³ Cook y Whitmeyer escriben: «Donde existe la diferencia es en la visión de los detalles de la estructura —en los vínculos. Estas diferencias constituyen el mayor desafío a la compatibilidad y conexión entre los dos enfoques. En pocas palabras, para que cuadren dentro de su base teórica, los teóricos del intercambio asumen que los vínculos consisten en el intercambio de ítems valuados. En acuerdo con su punto de partida más empírico, los analistas de redes son frecuentemente más católicos acerca del contenido de los vínculos» (1992: 119)

los recursos ofrecidos por las diversas tradiciones inherentes a las disciplinas sociales¹⁵. Así, se podría pensar que la condena de Bourdieu al ARS obedece a que se trata de una forma más de encarnación del «monoteísmo metodológico» (REPO: 198).

Pero éste no es el caso. Lo que observamos es que, para la postura teórico-epistemológica de Bourdieu, el ARS sucumbe junto con el interaccionismo. Si bien en el *Oficio* se sostenía el principio estructuralista del “primado de las relaciones”, éste se acompañaba de un “principio de la no-consciencia, según el cuál «Las relaciones sociales no podrían ser reducidas a relaciones entre subjetividades animadas por intenciones o motivaciones, debido a que se establecen entre condiciones y posiciones sociales y gozan por ende de mayor realidad que los mismos sujetos a los que vinculan» (MET: 40). Lo que significa que las relaciones que importan son entre *posiciones* y no entre personas, sobre todo teniendo en cuenta que la ruptura con la experiencia dóxica supone una preeminencia inicial del momento objetivista sobre el subjetivista¹⁶.

Desde la concepción de Bourdieu, hay que apuntar a las estructuras externas e internas, a la historia hecha cosa y la historia hecha cuerpo, que fundamenta la unidad de los campos y los habitus, y no queda demasiado espacio para la interacción. En esto Bourdieu es coherentemente estructuralista, cuando establece la distinción entre niveles y determina que es la estructura la que comanda la forma de las interacciones observadas en una coyuntura particular (ETP: 169). Tal argumentación es retomada y desarrollada con mayor detalle en *El sentido práctico*: «la interacción misma debe su

¹⁴ «Evidentemente la libertad que predico, la que indica el buen sentido, tiene por contrapartida una vigilancia extrema sobre las condiciones de utilización de las técnicas, de su adecuación al problema planteado y a las condiciones de su puesta en obra» (REPO: 199).

¹⁵ Como lo expresa Bourdieu: «Quisiera decir: “está prohibido prohibir”, o cuidense de los perros-guardianes metodológicos» (REPO: 199).

¹⁶ «El conocimiento que se puede denominar *objetivista* (del cual la hermenéutica estructuralista es un caso particular) construye las relaciones objetivas (e.g. económicas o lingüísticas) que estructuran a las prácticas y a las representaciones de las prácticas, es decir, en particular, al conocimiento primero, práctico y tácito, del mundo familiar, al precio de una ruptura con este

forma a las estructuras objetivas que han producido las disposiciones de los agentes en interacción y que les asignan además sus posiciones relativas tanto en la interacción como en otras partes» (SPR: 98¹⁷).

Ahora bien, el problema consiste en que el ARS está planteado precisamente en el nivel de la interacción. Como insisten Galaskiewicz y Wasserman (1993: 9), en el ARS «las posiciones no son constructos sociales de algún tipo existentes en el orden cultural, sino que se fundan en las interacciones cotidianas de los actores en diferentes arenas»¹⁸.

Es evidente que no cabe considerar a las nociones de campo y de red social —o de “arena” para el caso— como intercambiables, con lo cual, claro está, no existiría el problema que nos interesa elucidar¹⁹. Bourdieu es un crítico del interaccionismo, no porque considere que el estudio de la interacción carezca de interés, sino porque le resulta imposible considerar a la interacción como el fundamento mismo de la vida social, lo que supondría que los actores funcionen como sujetos puros, desprovistos de determinaciones sociales.

Desde este punto de vista Bourdieu llega a explicitar con toda claridad la distancia que media entre el campo y la red: «la estructura de un campo, como

conocimiento primero, y por lo tanto con los presupuestos tácitamente asumidos que le confieren al mundo social su carácter de evidencia y de natural» (ETP: 162).

¹⁷ En nota al pie Bourdieu aclara: «En contra de todas las formas de la ilusión ocasionalista que induce a remitir directamente las prácticas a propiedades inscriptas en la situación, hay que recordar que las relaciones “interpersonales” sólo en apariencia son relaciones de persona a persona y que la verdad de la interacción no reside jamás enteramente en la interacción (cosa que se olvida cuando, al reducir la estructura objetiva de la relación entre los individuos agrupados o sus grupos de pertenencia —es decir las distancias y las jerarquías— a la estructura coyuntural de su interacción en una situación y un grupo particular, se explica todo lo que sucede en una situación experimental por las características experimentalmente controladas de la situación, como la posición relativa en el espacio de los participantes, o la naturaleza de los canales utilizados)» (SPR: 98n).

¹⁸ Nan Lin, uno de los exponentes del ARS que se refiere a las ideas de Bourdieu sobre el capital social, desarrolla su teoría de los recursos sociales como una variante más de la *rational choice theory*, y define la estructura social como una “red de personas”, situándola de este modo en el nivel de la interacción (Lin, 1995).

¹⁹ Una lectura no advertida de *Respuestas* podría inducir a confusión: «En términos analíticos, un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones» (REPO: 72).

espacio de relaciones objetivas entre posiciones, definidas por sus rangos en la distribución de los poderes o de las especies de capital, difiere de las redes más o menos durables en las cuales puede manifestarse por un período más o menos largo. Es aquella quien determina la posibilidad o imposibilidad (o, más precisamente, la menor o mayor probabilidad) de ver instaurarse los intercambios que expresan y perpetúan la existencia de las redes. La tarea de la ciencia es develar la estructura de la distribución de los recursos (o de las especies de capital) que, a través de los intereses y disposiciones que condiciona, tiende a determinar la estructura de las tomas de posición individuales o colectivas» (REPO: 89).

No solamente Bourdieu distingue entre los niveles de la interacción y de la estructura jerarquizando claramente a este último, sino que, además, indica a continuación que para cada nivel existe una técnica que resulta ser la más adecuada: «En el *network analysis*, el análisis de estas estructuras (que debe recurrir a un modo de pensamiento estructural, más difícil de traducir en datos cuantificados y formalizados —salvo que se recurra al análisis de las correspondencias) ha sido sacrificado en aras del análisis de los vínculos particulares (entre agentes o instituciones) y de los flujos (de información, de recursos, de servicios, etc.) en los cuales aquellas se manifiestan» (REPO: 89).

Sabemos que para Bourdieu el análisis de correspondencias múltiples (ACM) se ha convertido en la técnica privilegiada, desde *La distinction* en adelante, justamente porque permite representar el tipo de relaciones en las que Bourdieu se centra. Las posiciones de los individuos —o de categorías de individuos— en un plano factorial sólo expresan las relaciones que mantienen estos individuos con el conjunto de modalidades que componen las variables que se han utilizado para realizar el ACM. Así, las relaciones de proximidad-alejamiento en el plano no representan relaciones interpersonales entre los individuos, sino que se trata efectivamente de relaciones *objetivas*, en el sentido de Bourdieu²⁰. De este modo,

²⁰ «El trabajo científico apunta por lo tanto a establecer un conocimiento adecuado a la vez de las relaciones objetivas entre las diferentes posiciones y de las relaciones necesarias que se establecen, por la mediación de los habitus de sus ocupantes, entre estas posiciones y las tomas de posición correspondientes, es decir, entre el punto ocupado en este espacio y el punto de vista sobre este

queda claro que en la construcción de su objeto Bourdieu prescinde totalmente de las relaciones interpersonales, de la estructura en el sentido de Radcliffe-Brown.

Ello es así porque en definitiva en el campo no son propiamente individuos los que intervienen sino instituciones y/o habitus. Análogamente, como explica Bourdieu en *Homo academicus*, por más que en el plano factorial se proyecten individuos, no se trata de los individuos empíricos sino de «individuos epistémicos», que no contienen nada que escape a su conceptualización: «El diagrama-plano utiliza una de las propiedades del espacio ordinario, la exterioridad recíproca de los objetos a distinguir, para reproducir la lógica de un espacio de diferenciación propiamente teórica, es decir la eficacia lógica de un conjunto de principios de diferenciación (los factores del análisis de correspondencias) que permite distinguir entre individuos que han sido contruidos gracias al tratamiento estadístico de las propiedades determinadas por la aplicación a los diferentes individuos empíricos de una definición común, es decir de un punto de vista común, concretizado en un conjunto de criterios idénticos» (HOM: 37).

Así, el plano factorial es considerado como la vía regia para la aprehensión de la estructura: «... a la manera de una carta o de un plano bien contruidos, el diagrama es un modelo de la “realidad” (...) puede funcionar como la forma objetivada, codificada, de los esquemas prácticos de percepción y de acción que orientan las prácticas de los agentes mejor ajustadas a la necesidad inmanente del universo.» (HOM: 38).

A partir del análisis que hemos venido realizando hasta ahora, llegamos entonces a una visión bastante crítica acerca del valor que pueda tener el ARS, que no va más allá de una mera formalización de lo que ocurre en el plano epifenoménico de

mismo espacio, que participa de la realidad y del devenir de este espacio. En otras palabras, la “clasificación” que produce el trabajo científico al delimitar regiones en el espacio de las posiciones, es el fundamento objetivo de las estrategias clasificatorias de los agentes para conservarlo o modificarlo, y entre las cuales hay que incluir la constitución en grupos movilizados para asegurar la defensa de los intereses de sus miembros» (HOM: 31).

la interacción²¹. Sin embargo hay otra manera de explorar esta cuestión, por la cual se llega a conclusiones bastante diferentes.

2. *Capital social: los avatares de una noción*

El otro ángulo bajo el cual es necesario que considerar la relación entre el análisis de redes sociales (ARS) y la teoría de Bourdieu, es a partir de la noción de capital social. En efecto, esta noción se ha convertido prácticamente en un lugar común en la bibliografía del ARS²², y son innumerables los trabajos que se han basado en esta idea de cómo las redes sociales pueden ser consideradas como un auténtico “capital social”, susceptible de ser utilizado por los actores en la consecución de sus propios fines e intereses. En especial, James Coleman señalaba que «La función identificada por el concepto de “capital social” es el valor de esos aspectos de la estructura social para los actores, como recursos que pueden ser utilizados por los actores para realizar sus intereses» (Coleman, 1990: 305).

Bourdieu también maneja una cierta noción de capital social, pero ésta, dentro de su sistema teórico, cobra un significado diverso, que contiene tanto a las relaciones concretas, como a la representación de éstas y a su papel en la estructuración del espacio social²³. Sabido es que, desde la postura antiteoricista de Bourdieu, los conceptos existen primero en estado práctico, lo que hace en forma directa a su

²¹ Refiriéndose a los interaccionistas y a Goffman, Bourdieu expresa que se siente solidario de ellos en cuanto revelan la realidad empírica, pero se opone a la «la filosofía del mundo social que se encuentra a menudo en el principio de su interés y que les es impuesta en todo caso por su visión desde cerca y por la miopía que ésta favorece» (REPO: 88). Según afirma Bourdieu en un texto más reciente, «el “situacionalismo” o el interaccionismo metodológico no son más que una falsa superación de la alternativa, también falsa, del individualismo y del holismo» (1997b: 55). Siendo que toda la obra de Bourdieu puede leerse como su propio intento de superación de esa “falsa alternativa”, el que se instrumenta en base a la dupla campo/habitus, se comprenden mejor sus reparos tanto hacia el interaccionismo como ante el ARS.

²² Borgatti (1999) presenta las intervenciones producidas en 1997 en SOcNET (el foro de discusión de la INSNA en la web) acerca de los orígenes del término *capital social*.

²³ En este sentido puede ser relevante la distinción de Marsden: «Una cuestión central es si lo que se intenta medir son las relaciones sociales realmente existentes, o bien las relaciones sociales tal como las perciben los actores en ellas implicados, a veces denominadas redes “cognitivas”» (1990: 437)

potencial heurístico. La idea es que el contenido del concepto no se agote de una vez por todas en una definición taxativa, sino que pueda ir adaptándose a las necesidades que devengan del proceso de investigación. Esta no deja de ser una fuente de dificultades para comprender las ideas de Bourdieu, pero como contrapartida autoriza a ensayar distintas interpretaciones, incluyendo la presente.

El esclarecimiento del significado de esta noción y del papel que le cabe jugar en el dispositivo teórico bourdieusiano involucra volver sobre la relación problemática que este mantiene con el pensamiento de Marx. Sin duda, existe una continuidad entre Bourdieu y Marx, más allá de la distancia que Bourdieu ha establecido explícitamente con respecto al marxismo. En realidad, como lo hace notar A. Gutiérrez (1995: 35), hay en Bourdieu un doble movimiento con relación a Marx: mientras que por un lado se deslinda del economicismo de éste, por el otro extiende la categoría de capital a todos los órdenes de la práctica. Ello tal vez no sea tan diferente de lo que hacía Althusser con su esquema de las prácticas: mientras que Althusser reducía todas las prácticas al esquema de tres elementos de la práctica económica —trabajador, objeto y medio de trabajo—, Bourdieu plantea en cambio una teoría general de la práctica de la cual la práctica económica resultaría ser un caso particular. De este modo, dice Bourdieu, «La teoría general de las prácticas que se desprende poco a poco del análisis de los diferentes campos debería así librarse de todas las formas de reduccionismo, comenzando por la más común y la más conocida, que es el economicismo» (RAR: 258).

Para Bourdieu, hablar de diferentes campos implica necesariamente sostener la existencia de los capitales específicos correspondientes. Por esta vía un tanto paradójica, el antieconomicismo de Bourdieu dio lugar, como se ha visto, a una multiplicación de las especies de capital: «... el capital se presenta bajo tres especies fundamentales (cada una de ellas teniendo sub-especies), a saber, el capital económico, el capital cultural y el capital social.

Además, a estas tres especies se añade otra, el capital simbólico²⁴, cuya peculiaridad es la de ser una forma que puede ser asumida por las otras especies de capital: «El capital simbólico, es cualquier propiedad (cualquier especie de capital, físico, económico, cultural, social) cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son tales que están en condiciones de conocerla (de aperecebir-la) y de reconocerla, de concederle valor.(...) Más precisamente, es la forma que asume todo capital cuando es percibida a través de las categorías de percepción que son el producto de la incorporación de las divisiones o las oposiciones inscriptas en la estructura de esta especie de capital (e.g. fuerte/débil, grande/pequeño, rico/pobre, culto/inculto, etc.)» (RAI: 116-117).

Bourdieu ejemplifica en base al honor en las sociedades mediterráneas²⁵, al que considera como una forma típica del capital simbólico, basada en la reputación, es decir la representación que los otros se hacen de ella, en la medida en que comparten un conjunto de creencias que les permiten percibir y apreciar ciertas propiedades y conductas como honorables y otras como deshonorables. Más directamente, en otro pasaje el capital simbólico es definido como «...un capital de base cognitiva, que se basa en el conocimiento y el reconocimiento» (RAI: 160-161). Todo apunta en Bourdieu a acentuar la distintividad del capital simbólico como una especie claramente diferenciada: es un capital distinto de los demás, porque se trata de un capital sin base propia de sustentación. Podría decirse que el capital simbólico es un capital del que se goza —o que se padece— por añadidura, en tanto se trata de una forma susceptible de ser asumida por contenidos de muy diverso tipo. En las *Meditaciones pascalianas*, esta idea se expresa aún más nítidamente:

«Toda especie de capital (económico, cultural, social) tiende (en grados diversos) a funcionar como capital simbólico (de modo tal que, en rigor, sería preferible hablar, *de efectos simbólicos del capital*) al obtener un reconocimiento

²⁴ Según Wacquant: «La noción de capital simbólico es una de las más complejas que Bourdieu ha elaborado y su obra entera puede ser leída como una búsqueda de sus diversas formas y efectos » (REPO: 238 n32)

explícito o práctico, el de un habitus estructurado según las mismas estructuras que el espacio en que es engendrado. (...) No es una especie particular de capital sino aquello en lo que adviene toda especie de capital cuando se la desconoce en tanto capital, es decir en tanto fuerza, poder o capacidad de explotación (actual o potencial), y se la reconoce por lo tanto como legítima.(...) Es el producto de la transfiguración de una relación de fuerza en una relación de sentido» (MED: 285).

Es fundamental tener en claro que también el capital simbólico expresa una relación objetiva: la violencia simbólica no existe solamente bajo la forma de vivencias en la conciencia de los actores individuales, sino que depende de disposiciones cognitivas que, lejos de ser idiosincráticas, son el producto de una incorporación en los habitus de las estructuras constitutivas de un campo. El capital simbólico entonces pertenece claramente al nivel de la estructura, existiendo una relación de homología —o una “complicidad ontológica”— entre habitus y campo.

Por supuesto, más de uno puede sentirse irritado por esta manifestación de heterodoxia, cuya consecuencia es convertir al capital en una categoría transhistórica. Como observaba Calhoun: «De lo que carece el novedoso enfoque que hace Bourdieu del capital, es de una idea del capitalismo» (Calhoun, 1993: 68). En el mismo sentido, Swartz está en lo cierto cuando sostiene que Bourdieu considera al capital como relaciones de poder fundadas en diferencias en la cantidad de trabajo que incorporan, y que, por lo tanto, «su concepto no permite distinguir entre formas de trabajo capitalista y no capitalista» (Swartz, 1997: 74-5). Por esta vía hay que resignarse a aceptar la herejía de un "capitalismo" precapitalista.

Sin embargo, lo decisivo en la presentación de las diferentes especies de capital que realiza Bourdieu es que, aún alejándose de cualquier ortodoxia, continúa basándose en una característica definitoria de la concepción marxista: el hecho, evidente para cualquier lector no desprevenido de Marx, de que el capital, antes que como una cosa, debe ser considerado como una relación social. Así Marx afirmaba en *Trabajo asalariado y capital*: «Una máquina de hilar algodón es una máquina para

²⁵ Este es además el origen del concepto; así Bourdieu habla de «... el concepto de capital simbólico, originalmente diseñado para dar cuenta de la lógica del honor» (1993: 272).

hilar algodón. Sólo en determinadas condiciones se convierte en capital (...) el capital es una relación social de producción» (Marx, 1974: 162-3)²⁶.

Este es precisamente el punto en que se diferencia la noción de capital social de Bourdieu de la acepción otorgada al término por otros autores, y en especial dentro de la tradición del ARS. Así, un rápido examen del concepto de capital de J.S. Coleman alcanza para comprobar que éste se ajusta a la acepción económica más convencional: «Así como el capital físico se crea realizando cambios en materiales de modo de conformar implementos que facilitan la producción, el capital humano es creado cambiando a las personas proporcionándoles habilidades y capacidades que las habilitan para actuar de modos nuevos. El capital social a su vez, es creado cuando las relaciones entre las personas cambian en modos que facilitan la acción» (1988: S100).

Coleman sostiene una concepción “sustancialista” del capital en general: se trata en definitiva de una "cosa", en el sentido de algo que se crea y está allí, independientemente de cuál pueda ser la modalidad de su utilización. Aunque agrega que, mientras el capital físico es totalmente tangible, y el humano ya lo es menos por estar incorporado en las habilidades y el conocimiento adquiridos por un individuo, el capital social es aún menos tangible, al estar incorporado en las relaciones entre las personas (1988: S100-101).

En su artículo inicial sobre la importancia del capital social para la creación del capital humano, Coleman ni siquiera mencionaba a Bourdieu. Dos años después, al retomar la argumentación de aquel artículo en esa suerte de *summa sociologica* que constituye su *Foundations of Social Theory*, Coleman le atribuye la creación del término de capital social a Loury, y sostiene que el uso que le da Bourdieu coincide con el suyo (Coleman, 1990: 300). A esta altura es por lo menos difícil establecer cuáles son las razones del equívoco. Puede tratarse de un simple malentendido, o tal vez de una concesión graciosa en pos de la constitución de un campo de la sociología mundial por el que abogó Bourdieu en su intervención en el Coloquio de Chicago de

²⁶ Ejemplo que Marx retomaría posteriormente en varias oportunidades, en los *Grundrisse* como en *El capital*.

1989 — reproducida en la compilación de dicho coloquio que publicara en coautoría con el mismo Coleman (Bourdieu y Coleman, 1991)²⁷.

En este texto, en el que, por lo demás, es justo reconocer que Bourdieu no se guarda nada, encontramos esta sorprendente propuesta de una estadística estructural ecuménica: «Uno de los efectos de esta nueva dominación potencial, es que conduciría a ignorar la potencia total de una *estadística estructural*, representada en los Estados Unidos por el *network analysis*, y en Francia, Japón y Holanda por el análisis de correspondencias, disminuyendo así la posibilidad de una sociología cuantitativa que tome como su unidad de análisis no a los individuos sino a las instituciones o, para ser más preciso a las relaciones objetivas entre posiciones institucionales u organizacionales» (1991b: 381)²⁸.

Esta es la única oportunidad, hasta donde llega nuestro conocimiento, en que Bourdieu se expresa positivamente con relación al ARS, poniéndolo prácticamente en pie de igualdad con el análisis de correspondencias. Más aún: es significativo que este pasaje haya desaparecido en “La cause de la science” (1995), artículo en el que Bourdieu retomó posteriormente en francés el texto de su intervención en Chicago.

Más allá de estos intentos, lo cierto es que bajo el mismo término de *capital social* encontramos en Bourdieu y en Coleman conceptos totalmente disímiles. Lo definitorio en la concepción de Coleman acerca del capital social es su aspecto de *bien público*: se trata en muchas de sus formas de un bien mostrenco, del que todos los miembros de una sociedad podrán beneficiarse por igual. En efecto, el capital social en general no es un recurso fácilmente apropiable e intercambiable; en tanto es un atributo de la estructura social en la que el individuo está inserto, no es propiedad privada de ninguna de las personas que se benefician de él (1990: 315). Justamente este es el origen de la preocupación de Coleman: el hecho de que este tipo de capital en su mayor parte esté en una posición fundamentalmente distinta de los otros tipos

²⁷ En las referencias, incluí este libro en la tercera sección: “otros autores”.

²⁸ Por lo demás, no es descabellada la idea de una estadística estructural fundada en la base matemática común al ARS y el ACM. Ambas técnicas se basan en el álgebra de matrices, al punto que, por ejemplo, uno de los programas más populares para el análisis de redes —UCINET— permite también realizar análisis de correspondencias (cf. Borgatti, Everett y Freeman, 1991).

con respecto a los intereses individuales de los actores y que lleve consecuentemente a una inversión subóptima en este rubro (Coleman, 1990: 317).

Como señala Alejandro Portes, Coleman «lamenta la desaparición de aquellas estructuras informales familiares y comunitarias que producían este tipo de capital social y aboga por la creación de instituciones formales que tomen su lugar» (Portes, 1998: 10). Portes tiene el mérito de distinguir entre los diferentes sentidos con los que se ha utilizado la expresión en la literatura sociológica reciente, y acierta al señalar que la fuente final del capital social en su acepción colemaniana encuentra su raíz clásica en la teoría de la integración social que formula Durkheim en la *División del trabajo social*, y eventualmente en Simmel: nada nuevo bajo el sol, en suma. Curiosamente, Portes también considera a Marx entre los antecesores de esta noción, aunque en un sentido totalmente diverso al de Bourdieu: el capital social sería lo requerido por el proletariado para desarrollarse de clase en sí en clase para sí.

Lo que es evidente es que en el concepto de Coleman no está en absoluto presente la idea de dominación propia a Marx del capital entendido como «poder de gobernar el trabajo y sus productos» (Marx, 1989: 33). Por lo contrario, Bourdieu concibe “sus” capitales exactamente en este sentido marxiano, entendiendo que la distribución del capital en un campo no hace más que reflejar sincrónicamente el estado de su distribución en un instante como resultado de las luchas dentro de ese campo: «El capital es trabajo acumulado (en su forma materializada o en su forma "incorporada", hecha cuerpo) que, al ser apropiado sobre una base privada, i.e. exclusiva, por agentes o grupos de agentes, los habilita para apropiarse de energía social en la forma de trabajo vivo o reificado» (1986 [1983]: 241)».

Es imposible insistir demasiado sobre la importancia del concepto de capital para el sistema teórico de Bourdieu. Así, es este concepto de capital lo que diferencia críticamente al habitus del status como «modelo de organización de las actitudes y la conducta de los individuos de modo que sean congruentes con las de otros individuos» (cf. Linton: 1936: 113-114), y lo que hace que el campo sea algo más que un *pattern*. La tríada conceptual habitus/campo/capital funciona como un sistema de

conceptos relacionales, que no pueden ser tomados aisladamente sin resultar desnaturalizados (Bourdieu, 1995b).

Está claro, entonces, que, en oposición a la idea de capital que plantea Coleman, Bourdieu mantiene una concepción del capital que es eminentemente relacional en todas sus especies. Y esto es aplicable exactamente a su idea del capital social. El problema es que este capital social no deja de ser relacional en el otro sentido, al aparecer basándose primariamente en *otro* tipo de relaciones, que son justamente las que toma en cuenta el ARS. En otras palabras, mientras el capital de Marx es una relación social de producción —entre posiciones dentro de la estructura—, el capital social viene a ser relacional por partida doble, al estar también referido a relaciones sociales entre actores que interactúan.

Se podría pensar que la importancia del capital social es comparativamente menor, en relación a las otras especies “fundamentales”, como el capital económico y el cultural²⁹. No obstante, Bourdieu le dedica especialmente un texto, bajo la forma de unas “notas provisionarias” (1980), por cierto muy escuetas, y hoy en día ya convertidas en definitivas. En este texto tan breve como denso, Bourdieu comienza afirmando que se trata de una noción que se ha impuesto como «... el único medio de designar el principio de efectos sociales que (...) no se dejan reducir al conjunto de las propiedades individuales poseídas por un agente determinado: estos efectos, en los que la sociología espontánea gusta de reconocer la acción de las “relaciones”, son particularmente visibles en todos los casos en que los diferentes individuos obtienen un rendimiento muy desigual de un capital (económico o cultural) más o menos equivalente según el grado en que pueden movilizar por procuración el capital de un grupo (familia, ex-alumnos de escuelas de “elite”, club exclusivo, nobleza, etc.) más o menos constituido como tal y más o menos provisto de capital» (Bourdieu, 1980: 2).

²⁹ En el sentido de que no participa directamente en la estructuración del espacio social, al menos tal como se lo describe en *La distinción*, en base al volumen y a la composición económico/cultural del capital. Aunque es justo señalar que el mismo Bourdieu aclara que este esquema es a su vez el resultado de un compromiso entre lo que se quisiera tener y los datos efectivamente disponibles (1984: 53-54).

Bourdieu comienza basándose en un argumento típico del ARS sobre la importancia de las propiedades relacionales de los actores. El capital social es presentado como un simple multiplicador que permitiría explicar diferencias en los rendimientos producidos por el capital económico o el cultural. Sin embargo Bourdieu desacredita esta idea como propia de una “sociología espontánea”, cuyo concepto de “relaciones” —las comillas son un recurso retórico que Bourdieu utiliza recurrentemente para desacreditar ideas—no supera el nivel de las inmediatamente manifiestas en la interacción, y apunta a la vez a la eficacia simbólica y no meramente instrumental de este tipo de capital, a través de la idea de «movilización por procuración del capital de un grupo».

El capital económico y el cultural tienen en común el que ambos son capaces de determinar tanto condiciones como posiciones, siendo por lo tanto posible caracterizar a cualquier actor por su capital económico (y/o cultural) a la vez como una propiedad absoluta y como una propiedad relacional; en este caso, aunque no en un sentido genético, es la propiedad absoluta la que se convierte en propiedad relacional. En cambio, el capital social parecería consistir en una propiedad relacional, susceptible luego de convertirse en un atributo del individuo capaz de movilizar por procuración el capital de un grupo. A continuación, Bourdieu define: «El capital social es el conjunto de los recursos actuales o potenciales que están ligados a la *posesión de una red duradera de relaciones* más o menos institucionalizadas de interconocimiento o de interreconocimiento; o, en otras palabras, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no solamente se encuentran dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros y por ellos mismos) sino que están también unidos por *vínculos permanentes y útiles*. Estos vínculos son irreductibles a las relaciones objetivas de proximidad en el espacio físico (geográfico) o incluso en el espacio económico y social porque están fundados en intercambios inseparablemente materiales y simbólicos cuya instauración y perpetuación suponen el re-conocimiento de esta proximidad» (ibidem, *itálicas mías-db*).

Todo ocurre como si aquí se retornara a lo que un poco antes se repudiaba como un producto de la “sociología espontánea”: ¿Dónde, sino en el nivel de la interacción, podrían tener lugar estos “vínculos permanentes y útiles”? Y además se sostiene que este nivel de intercambios inseparablemente materiales y simbólicos es *irreductible* al de la estructura. La última frase remite el capital social a la existencia de un nivel de relaciones cara-a-cara y de intercambio que dependen del reconocimiento de una proximidad que no necesariamente ha de ser tal: ya no se está tan lejos de las relaciones “informales” a las que se refería Barnes. Por cierto, Bourdieu llega a afirmar: «El volumen del capital social que posee un agente particular depende por lo tanto de la extensión de la red de vínculos que puede efectivamente movilizar y del volumen del capital (económico, cultural o simbólico) poseído propiamente por cada uno de los cuales a quienes se vincula» (ibidem).

Estableciendo de este modo una hipótesis que, si no resulta en absoluto sorprendente desde la tradición del ARS, bien puede inducir a confusión acerca de las coincidencias entre esta perspectiva y la de Bourdieu.

Empero, a continuación Bourdieu aclara que la irreductibilidad del capital social no implica independencia absoluta con respecto a la dotación de capital económico y cultural poseído por un agente, ya que los intercambios que instituyen el inter-reconocimiento demandan un mínimo de homogeneidad objetiva: «... la red de vínculos es el producto de estrategias de inversión social consciente o inconscientemente orientadas hacia la institución o la reproducción de relaciones sociales directamente utilizables, a corto o a largo plazo, es decir, hacia la transformación de relaciones contingentes, como las de vecindad, de trabajo o incluso de parentesco, en relaciones a la vez necesarias y electivas, que implican obligaciones durables subjetivamente sentidas (sentimientos de reconocimiento, de respeto, de amistad, etc.) o institucionalmente garantizadas (derechos); todo ello gracias a la alquimia del intercambio (de palabras, de dones, de mujeres, etc.) como comunicación que supone y produce el conocimiento y el reconocimiento mutuos. El intercambio transforma las cosas intercambiadas en signos de reconocimiento y, a través del reconocimiento mutuo y del reconocimiento de la pertenencia al grupo que

implica, produce el grupo y determina a la vez los límites del grupo, es decir los límites más allá de los cuáles el intercambio constitutivo, comercio, comensalidad, matrimonio, no puede tener lugar. Cada miembro del grupo se ve así instituido como guardián de los límites del grupo...» (ibidem: 2-3)

Por cierto aparece aquí la red concebida como un elemento estratégico, con el cual el actor puede jugar, y que por lo tanto no es reducible enteramente a su situación en la estructura, aún cuando dependa en gran medida de ésta. Pero simultáneamente el capital social es concebido como un elemento más de retroalimentación de la estructura en tanto funciona concretamente como mecanismo de unificación de la clase dominante. En *La noblesse d'Etat* se hace patente de modo más nítido esta naturaleza del *capital* social, que está a la base de la capacidad del actor de jugar estratégicamente:

«... la pertenencia a una familia de antigua nobleza o de burguesía tradicional implica, por definición, la posesión de un capital social de relaciones (de parentesco u otras), que siempre son parcialmente transmisibles; además, predispone de mil maneras a aumentar ese capital: primero, porque en esta materia, más que en cualquier otra, el capital va al capital y porque la pertenencia a un linaje prestigioso, simbolizada por un nombre famoso, proporciona por sí misma relaciones (casamientos, amistades, relaciones, etc.); después, porque las estrategias explícitas de inversión, como aquellas que llevan a agregarse a grupos del mismo rango y a evitar los grupos inferiores, tienden a favorecer la instauración de relaciones socialmente homogéneas; por último, porque la inserción precoz en un universo que otorga un lugar importante a la vida de “relaciones” (...) es apta para inculcar la propensión y la aptitud (...) a cultivar las relaciones a la vez que el “sentido” de las relaciones decorosas» (NOB: 473-475)

Acá el capital social ya se revela más en su aspecto de *capital* propiamente dicho que de relaciones reales, al punto que se trata de una dimensión incorporada al habitus y se muestra claramente que la familia es su ámbito privilegiado de

reproducción³⁰. En tanto este capital social es exhibido y reconocido como tal es fácilmente concebible que asuma también la función de capital simbólico. Sin embargo el mismo Bourdieu observa que hay un límite a esta posibilidad, que está dado por el hecho de que una publicidad tal pueda constituirse en un obstáculo para la eficacia propiamente instrumental del capital social: «El volumen de capital social como cartera de relaciones es tanto más importante cuanto más numerosas, más estables y más rentables (...) y también en muchos casos *más ocultas* resultan ser las relaciones: muchos vínculos deben su eficacia al hecho de permanecer desconocidos o incluso clandestinos; es el caso de la mayoría de las relaciones de parentesco relativamente distantes y, por el hecho de la diferencia de los nombres propios, de todas las relaciones por las mujeres» (NOB: 516, *itálicas mías-db*)³¹.

En suma, la perspectiva de Bourdieu acerca del capital social puede sintetizarse así: a) el capital social opera como un multiplicador que hace en forma instrumental y directa a las probabilidades de valorización de las otras especies de capital, lo que se reconoce habitualmente en el nivel del ARS; b) funcionando como capital simbólico (en cuyos efectos Bourdieu prefiere centrarse, las más de las veces), el capital social concurre “por procuración” a producir la unidad interna de la clase dominante; c) y, correlativamente, a reforzar su distinción respecto del resto del universo social; finalmente d) el capital social existe también bajo la forma de la capacidad incorporada para entablar y mantener relaciones, adquirida en la familia y en instituciones educativas de elite, y por ende es muy semejante en ello al capital cultural.

Las coincidencias con el ARS se limitan exclusivamente al primero de los aspectos señalados, justamente aquel sobre el que Bourdieu menos insiste. Pero en Bourdieu este aspecto particular no se puede desvincular de los otros componentes de su noción más general de capital social, ni tampoco de su concepción de la estructura

³⁰ En *Questions de sociologie* se menciona específicamente a la familia como «lugar principal de la acumulación y de la transmisión de esta especie de capital» (QSO: 56).

social propia de una sociedad capitalista o, más en general, de toda sociedad “diferenciada” (MED: 176). No hay lugar en Bourdieu para una teoría del capital social independiente de su teoría de las formas del capital. Querer ver en Bourdieu una *teoría* del capital social, como lo hace Nan Lin (1995: 686) supone prescindir del aspecto propiamente “capitalista” de la noción. Sucede simplemente que no es necesario que los recursos sociales funcionen siempre como capital³².

En efecto, no todos los integrantes de una sociedad están en condiciones de capitalizar sus recursos sociales. En otras palabras, no todas las relaciones sociales constituyen *capital* social³³, exactamente del mismo modo en que no todos los medios de producción han de funcionar necesariamente como capital económico, ni todo propietario de éstos puede ser considerado como un *capitalista*³⁴.

Ahora bien, lo que no deja de producirnos alguna extrañeza es la insistencia de Bourdieu en reivindicar la autoría del concepto de *capital social* realimentando constantemente el equívoco³⁵. Es así como, en uno de sus últimos libros se refería

³¹ Este aspecto aparentemente contradictorio del funcionamiento del capital social no es tan peculiar: de modo análogo, a un gran empresario podrá resultarle conveniente no hacer exhibición de su capital económico, ya sea para evadir impuestos, o por temor al secuestro.

³² El siguiente pasaje de *La distinción* es ilustrativo al respecto: «Las relaciones de familia o de amistad ya no pueden ser para el pequeño-burgués un reaseguro contra la desgracia o la calamidad, contra la soledad y la miseria, una red de apoyo y de protecciones de la que se podrá recibir en caso de necesidad una ayuda en el trabajo, un préstamo o un puesto; todavía no alcanzan a ser lo que en otro ámbito se llama “relaciones”, es decir un capital social indispensable para obtener el mejor rendimiento del capital económico y cultural» (DIS: 389).

³³ En la perspectiva de Bourdieu no cabría hablar de “capital social negativo”, como lo hace Portes (1998: 15 y ss.). Sin embargo este uso de la expresión no deja de presentar algún interés. Por ejemplo, si en la tierras altas de Ecuador hay tantos empresarios protestantes, no es porque dicha “ética” los ha llevado al éxito económico, sino que, al cambiar de religión «estos *entrepreneurs* lograron liberarse del peso de las obligaciones impuestas por la Iglesia Católica a los jefes de hogar de sexo masculino (...) para ellos, el capital social viene a significar un costo demasiado elevado» (Portes y Landolt, 1996: sn).

³⁴ Exactamente lo mismo sucede con el capital cultural: «En una sociedad relativamente indiferenciada, en la cual el acceso a los medios de apropiación de la herencia cultural está distribuido muy igualitariamente, la cultura incorporada no funciona como capital cultural, i.e., como un medio para adquirir ventajas exclusivas» (Bourdieu, 1986 (1983): 255).

³⁵ Haciendo caso omiso de la sana recomendación de Pascal: «Nunca discuto acerca del nombre, con tal de que se me advierta del sentido que se le da».

al«concepto de capital social que yo había forjado, desde mis primeros trabajos de etnología en Kabília o en Béarn, para dar cuentas de las diferencias residuales ligadas, grosso modo, a los recursos que pueden ser reunidos, por procuración, a través de redes de “relaciones” más o menos numerosas y más o menos ricas; concepto que, hoy en día con frecuencia asociado al nombre de James Coleman, responsable de su lanzamiento en el mercado altamente protegido de la sociología norteamericana, es utilizado frecuentemente para corregir, a través del efecto de las “social networks”, las implicaciones del modelo dominante» (SSE: 12). Y agregaba en una nota al pie que las redes sociales de Granovetter evocan los esfuerzos laboriosos de un Tycho Brahe por rescatar al modelo geocéntrico de Ptolomeo: «son estrategias que apuntan a “corregir” las insuficiencias de un paradigma sin cuestionarlo verdaderamente» (SSE: 12n).

Según Ronald Breiger (reproducido en Borgatti, 1998: 40), las primeras referencias de Bourdieu al capital social, datarían de la *Esquisse* (ETP: 227-243), lo cual no es totalmente exacto, aunque más no sea porque en esa obra el concepto no aparece nunca nombrado como tal. En realidad las páginas a las que nos remite Breiger corresponden al apartado sobre el capital *simbólico*, que sí es mencionado por su nombre y que figura en el índice de ese libro. En nuestra interpretación de la cuestión, la confusión sobre el concepto de capital social de Bourdieu no obedece siempre ni únicamente a una lectura deficiente de su obra, sino que se encuentra en gran medida alimentada por una ambigüedad inicial del concepto. Al respecto, es llamativo que Loïc Wacquant no mencione a la *Esquisse* al presentar los antecedentes del uso del concepto (REPO: 241n).

Lo que sucede en realidad, es que si en la *Esquisse* el capital social se encuentra efectivamente presente, lo está bajo el nombre de capital simbólico y totalmente confundido con este concepto. Así, remitiéndonos a aquellos primeros trabajos etnológicos de Bourdieu, es evidente que los sistemas de prestaciones de ayuda mutua entre agricultores a los que hacen referencia se encuadrarían hoy en día sin problemas bajo la etiqueta de capital social. Pero al mismo tiempo, en esos mismos trabajos, formas del don como la *espérrouquère* —entre los agricultores bearneses

(1962: 85)³⁶—, o la *thiwizi*—en los campesinos de Kabalia de la *Esquisse* (ETP:119)— presentan otras características importantes como la de estar fundamentadas en el honor, y la de servir sobre todo a los "grandes hombres".

Ahora bien, sería igualmente posible plantear que lo ausente en esas primeras obras es justamente el concepto de capital simbólico en su acepción actual. Así por ejemplo, en el apartado sobre el capital simbólico de la *Esquisse*, Bourdieu escribe: «En su definición completa, el patrimonio de la familia o del linaje incluye no solamente la tierra y los instrumentos de producción sino también la parentela y la clientela, la *nasba*, red de alianzas o, más ampliamente, de relaciones, que se trata de conservar intactas y de mantener regularmente, herencia de compromisos y deudas de honor, capital de derechos y de deberes, acumulado con el correr de las generaciones sucesivas...» (ETP: 236)

Este pasaje, en el que la red de relaciones es concebida muy claramente como un capital social, se irá diluyendo en la serie de transformaciones que conduce de la *Esquisse* (1972) a *Le sens pratique* (1980). También es cierto que otros pasajes, no menos relevantes, son reproducidos sin alteraciones en ambos textos: «La estrategia que consiste en acumular el capital de honor y de prestigio que produce a la clientela a la vez que es producido por ésta provee la solución óptima al problema que plantearía el mantenimiento continuo de toda la fuerza de trabajo requerida durante el tiempo de trabajo. (...) La verdad completa de esta apropiación de prestaciones reside en el hecho de que no puede efectuarse más que bajo el disfraz de la *thiwizi*, ayuda benévola que es también faena, faena benévola y ayuda forzada, y que supone, si se permite esta metáfora geométrica, una doble semi-rotación que retrotrae al punto de partida, es decir una conversión de capital material en capital simbólico él-mismo reconvertible en capital material» (ETP: 236-237; SPR: 201-202).

Si el capital social no aparece a no ser bajo el nombre de capital simbólico, si un sólo término recubre dos conceptos diferentes, ello significa simplemente que

³⁶ En este texto, diez años anterior a la primera de las fuentes del concepto que menciona Wacquant (REPO: 241n), la idea de capital social está presente —en estado práctico— en su acepción más durkheimiana, cuando se refiere a «la fuerte densidad social ligada a la intensidad de la vida colectiva» (Bourdieu, 1962: 86).

estos conceptos no han alcanzado aún a diferenciarse³⁷. Esto es atribuible tanto al proceso de rectificación incesante a través del cual se ha constituido el dispositivo teórico bourdieusiano, como a las características propias de la sociedad kabília en que se basan sus ejemplos, y a su vez a la relación entre estos dos aspectos. Los trabajos etnológicos en los que Bourdieu "forjó" el concepto de capital social se basan en sus primeras experiencias como científico social en Argelia, y corresponden a materiales de campo recolectados en una época en que su esquema de conceptos recién comenzaba a desarrollarse. Posteriormente estos materiales serán objeto de sucesivas reinterpretaciones por parte de Bourdieu hasta la actualidad³⁸. Por otra parte, la sociedad kabília es una sociedad escasamente diferenciada, en la que «el capital económico y el capital simbólico, escribe Bourdieu (1980: 202) [así como el capital social, agregaríamos] aparecen inextricablemente ligados».

Pero hay otras similitudes entre el capital simbólico y el social que explican la confusión inicial de Bourdieu. El mismo aclarará que «el capital social siempre funciona como capital simbólico, al estar gobernado tan totalmente por la lógica de conocimiento y del reconocimiento (Bourdieu 1986 (1983): 257). De alguna manera en este caso el orden se invierte: o sea, el capital social presupone al capital simbólico. No solamente esto. En el sistema de Bourdieu, por definición, todo campo supone una *illusio* en relación con el tipo de capital que lo caracteriza, haciéndolo distinto de los otros campos: no hay campo sin capital. Empero, la inversa no es cierta: no se puede afirmar que todo capital presuponga un campo específico. Vimos ya que esto no ocurría para el capital simbólico, que éste se juega en *todos* los campos. Y lo mismo ocurre con el capital social: se juega en todos los campos, sin ser propio de ninguno de ellos en particular.

³⁷ En un trabajo de Bourdieu apenas anterior a la *Esquisse* observamos que la sustitución se da en sentido inverso, con el capital simbólico expresado bajo el nombre de capital social: como un «capital de relaciones mundanas que pueden llegado el caso proveer útiles “apoyos”, capital de honorabilidad y de respectabilidad que es a menudo indispensable para atraerse o asegurarse la confianza de la buena sociedad, y por esa vía, una clientela, y que puede valorizarse por ejemplo en una carrera política» (1971: 66)

³⁸ Cf., como ejemplo más notorio, *La dominación masculina* (1998).

Luego de la *Esquisse*, rápidamente se irá aclarando el concepto de este capital que consiste en lo esencial en la familiaridad con un cierto ambiente y en la cualidad que confiere el hecho de pertenecer a éste. Aparentemente, la primera vez que se lo presenta con su nombre es en “Porvenir de clase y causalidad de lo probable”, cuando se lo menciona en varias oportunidades: «el capital social asociado a la pertenencia a la clase dominante (“relaciones”) permite maximizar el rendimiento económico y simbólico de los títulos escolares en el mercado de trabajo» (1974: 13; también p.24 y p. 34). Pero todavía en 1975 se presenta el significado del concepto bajo la forma de una paráfrasis que engloba ambas dimensiones: «paradójicamente, el *capital de autoridad y de relaciones* (por lo menos tanto como de competencia), que ha adquirido frecuentando las casas de moda más antiguas, es lo que le permite al *couturier* de vanguardia estar protegido de la condena que merecerían sus audacias heréticas. *Esto es válido en todo campo*» (1975b: 16; itálicas mías-db). Y luego, en 1977, escribe: «La proximidad en el espacio físico le permite a la proximidad en el espacio social producir todos sus efectos al facilitar y favorecer la acumulación de capital social (conexiones, vínculos...)» (1977: 37).

Así, es en el período que media entre la *Esquisse* y *El sentido práctico* que progresivamente se va desgajando la idea del capital social, lo que permite que simultáneamente se llegue a desarrollar el concepto de capital simbólico en su forma final, entendido ya como "una dimensión de todo poder" (SPR: 243)³⁹.

3. ¿Qué lugar para las redes?

Espero haber logrado aclarar algo de la perspectiva de Bourdieu acerca del ARS en relación con su concepción del espacio social, y del papel ambiguo de la noción de

³⁹ Abocándose a esclarecer el concepto, Lahouari Addi desemboca en una solución opuesta a la que propongo. Según Addi, Bourdieu substituyó la noción de sociedad por el concepto de capital social (Addi, 2002: 110). Coincidimos en que «es el sentimiento del honor (...) que le dio forma a la noción de capital social» (p. 113). Pero para Addi ésta sería la base de lo que denomina «el paradigma antropológico kabila». Partiendo del doble significado del capital social —«la forma genérica de todo capital (económico, cultural, simbólico), pero también el conjunto de las relaciones sociales que permiten a un individuo tener acceso a situaciones favorables que sólo las redes pueden asegurar»(p. 112n1)—, Addi concluye que el capital simbólico es «una forma particular del capital social» (p.120). Me parece mucho más acorde con la forma desarrollada del

capital social en este contexto. Bourdieu distingue dos niveles de análisis, el de la estructura y el de la interacción, privilegiando claramente el primero. Sin embargo, si en verdad no se quiere recaer en una concepción de la práctica como mera ejecución, fuerza es reconocer que los dos niveles son pertinentes: la interacción tiene lugar dentro de una estructura, pero no es algo que se pueda deducir sin más de ésta⁴⁰.

La oposición de Bourdieu al ARS deviene de que no se considera posible explicar la interacción por sus características intrínsecas, como si tuviera lugar entre puros sujetos. La interacción está mediada por los *habitus*, y éstos son el resultado — a la vez que la condición— de la estructura. Por mi parte, pienso que, si se reintroducen en el análisis los elementos que hacen a la estructura objetiva, las técnicas del ARS pueden ser un elemento útil que coadyude a lograr una descripción más adecuada del funcionamiento de una colectividad cualquiera. Asumiendo que la determinación de la estructura no es total, no es posible dar cuenta por completo de los procesos que ocurren en una colectividad concreta sin hacer referencia a tales relaciones interpersonales. Si se quiere agotar la explicación de lo que ocurre en esa colectividad en todos sus niveles, sin limitarse a deducir meramente sus características a partir de la estructura concebida de acuerdo a las categorías de Bourdieu, se torna indispensable hacer referencia al nivel de las relaciones personales como un elemento no redundante respecto a las determinaciones que devienen de la estructura en sentido fuerte. La red no es más que un modo en que se estructura la interacción como el resultado de las estrategias de los agentes, que son a su vez el resultado de los *habitus* de éstos. Esta estructura emergente de la red no se confunde con la estructura del espacio social ni con la de un campo en particular. Simplemente, esta otra estructura reticular que se sitúa en el nivel de la interacción forma parte del conjunto de condiciones de todo tipo dentro de las cuales los agentes van creando y recreando sus cursos de acción.

sistema de Bourdieu plantear lo contrario.

⁴⁰ No dejan de ser sugerentes estas preguntas de Mouzelis: «Por qué las interacciones existen menos que las relaciones "objetivas"? Y si las interacciones son realmente y sistemáticamente menos importantes, como explicar la transformación de las relaciones objetivas entre posiciones? (Mouzelis, 1995: 194n).

Un trabajo de Anheier, Gerhards y Romo ejemplifica como las técnicas del análisis de redes y del análisis de correspondencias pueden ser utilizadas complementariamente. Como punto de partida de su análisis los autores se plantean realizar un mapeo de la estructura objetiva de relaciones según recomiendan Bourdieu y Wacquant. Para ello se basan en el principio matemático de la equivalencia estructural que permite agrupar a los actores de acuerdo a las relaciones que mantienen con otros. Así, los actores que presentan perfiles similares de relaciones con otros actores quedan ubicados en posiciones estructurales equivalentes que se denominan *bloques*. Los autores entienden que, como principio formal, «la equivalencia estructural operacionaliza una parte significativa de la topografía social de Bourdieu» (1995: 861). Pero esto no es así en absoluto, porque los siete *bloques* que descubren en una muestra de escritores alemanes no se basan para nada en las relaciones que interesan a Bourdieu, sino en las “relaciones” que los escritores mantienen entre sí y que son del tipo de las que generalmente toma en cuenta el ARS: conocimiento, amistad, ayuda, e invitaciones. De ahí que su topografía social no es aquella en la que piensa Bourdieu. Es decir, proceden “al revés” y, en este sentido, el equívoco perdura.

Empero, a continuación estos autores realizan un análisis factorial de correspondencias sobre una tabla de contingencia en la que las columnas son los bloques y las filas consisten en varias medidas categóricas que funcionan como indicadores de diversas formas de capital. De este modo descubren «una estructura social con múltiples élites y periferias — una topografía social más compleja que el modelo basado en una dicotomía» (1995: 892) postulado por Bourdieu. En realidad, ésta parece ser más bien una consecuencia de la técnica de *blockmodeling* utilizada, y sería irrelevante en cuanto al argumento de Bourdieu. En efecto, se trata de topografías diferentes, entre cuyas posiciones no es necesario suponer que existan relaciones bi-unívocas⁴¹. Ello no les impide, sin embargo concluir encontrando «un

⁴¹ Así, por ejemplo, miembros de una misma fracción de clase no tienen por qué ser amigos o ni siquiera conocerse entre sí.; o bien miembros de distintas fracciones, pueden reconocerse como tales sin *conocerse*; etc.

fuerte apoyo para la hipótesis de Bourdieu de que los actores se distribuyen en el espacio social al volumen global y a la composición relativa de su capital» (1995: 892).

Por cierto, dentro de la propuesta de articulación que alguna vez propugnó Bourdieu entre los dos enfoques de la estructura social de los que nos hemos ocupado, lo que desaparece es el “programa fuerte” del ARS: la ambición de dar cuenta de la estructura social a partir del análisis de las propiedades formales que revisten los sistemas de relaciones que entablan entre sí los agentes. Pero ello no inhibe la posibilidad de recuperar el arsenal de técnicas que conforman esta metodología para el estudio de situaciones concretas.

Parecería entonces haber espacio para el desarrollo de aquella *estadística estructural* útil para producir una topografía más plenamente descriptiva del funcionamiento de los campos. Posiblemente, en la perspectiva de una historia social de las ideas, por la que abogaba Bourdieu, el curioso episodio de su proximidad-alejamiento a Coleman pueda explicarse como parte de su propuesta de una *Realpolitik* de la razón. Pero la búsqueda de lo universal y su consecución está siempre supeditada a las relaciones de fuerza constitutivas de todo campo científico. El funcionamiento del campo de las ciencias sociales no es ajeno a esta ley —no se trata de una “comunidad”—, y sería entonces otro elemento a considerar para una explicación. El mismo Bourdieu sostenía que, en el campo científico, «El hecho que el capital de autoridad proporcionado por el descubrimiento sea monopolizado por el primero en haberlo realizado, o al menos en haberlo hecho conocer y reconocer, explica la importancia y la frecuencia de las *cuestiones de prioridad*» (1975: 98). En suma: son las reglas del juego.

ANEXO 2

Textos de ilustración y autores excluidos del Oficio

TEXTOS DE ILUSTRACION EXCLUIDOS EN 1973

Autor	Numero Publicado en 1968	Publicado en 1973	Disciplina	Origen	Epoca	Figuran en Índice de 1973
Althusser L.	70	No	Filosofia	Francia	Actual	No
Aragon L.	71	No	Filosofia	Francia	Actual	No
Aron R.	51	No	C. Social	Francia	Actual	No
Aron R.	68	No	C. Social	Francia	Actual	No
Bachelard G.	22	No	Filosofia	Francia	Actual	Si
Bachelard S.	50	No	Filosofia	Francia	Actual	No
Barbut M.	65	No	Filosofia	Francia	Actual	Si
Bénézé G.	54	No	Filosofia	Francia	Actual	No
Berger P.L.	66	No	C. Social	Otro	Actual	No
Bernard C.	13	No	Filosofia	Francia	Clásico	Si
Campbell A.A., Kantor	53	No	C. Social	Otro	Actual	No
Daval R. Guilbaud G.	3	No	Filosofia	Francia	Actual	No
Duhem P.	23	No	Filosofia	Francia	Clásico	Si
Hjemslev L.	52	No	C. Social	Francia	Actual	Si
Key V.O.	35	No	C. Social	Otro	Actual	No
Koyré A.	44	No	Filosofia	Francia	Actual	Si
Lazarsfeld P.	6	No	C. Social	Otro	Actual	Si
Lévi-Strauss C.	69	No	C. Social	Francia	Actual	Si
Marcuse	32	No	C. Social	Otro	Actual	No
Merleau-Ponty M.	43	No	Filosofia	Francia	Actual	No
Merton R.K.	9	No	C. Social	Otro	Actual	Si
Mills C.W.	67	No	C. Social	Otro	Actual	Si
Pareto V.	46	No	C. Social	Otro	Clásico	Si
Politzer G.	64	No	Filosofia	Francia	Actual	Si
Simiand F.	27	No	C. Social	Francia	Clásico	Si
Simiand F.	31	No	C. Social	Francia	Clásico	Si
Strayer J.R.	34	No	C. Social	Otro	Actual	No
Von Mises	19	No	C. Social	Otro	Actual	Si

ANEXO 3

Una respuesta de Beate Kraiss sobre la edición en inglés del *Oficio*

09-10-02

Dear Beate Kraiss,

My name is Denis Baranger, and I found your e-mail address on google. I am a professor and researcher at the Universidad Nacional de Misiones (Posadas, Argentina), and I'm now working on a dissertation on the Epistemology and the Methodology of Pierre Bourdieu to be presented at the University of Buenos Aires, with the advise of Emilio De Ipola.

I am comparing the different editions of "Le métier de sociologue", and I wonder if you could give some information about a slight change in the german/english edition. My question is about the text by Wittgenstein from the "Blue Book" (text nº 9 in the second french edition) which doesn't appear in "The Craft of Sociology". What I would want to know is if that was an intentional omission by Bourdieu, or if maybe it could be just a problem about copyrights or some other reason of this kind.

I hope this request not to be inconvenient, and I would be very grateful if you could answer to it.

Sincerely yours,
Denis Baranger

PS: Sorry for my english, which anyhow is certainly better than my german...

13-11-02

Dear Denis Baranger,

you want to know if the omission of Wittgenstein's text from the "Blue Book" in the English and German version of Bourdieu's "métier" was intentional. Yes, indeed, it was intentional. When I looked for the text in the English and German version of the "Blue Book", Wittgenstein did not exactly use the same expressions than in the French translation. Unfortunately, I do not remember what it was exactly, something about "substance" and "substantials" I think, and I do not have the different versions at hand (they are at home, and I am in my office now). And Bourdieu had an interpretation relying on the French translation, but this interpretation was not supported by the original English version or from the German text. So I asked him to reformulate his interpretation, but he preferred to omit the whole Wittgenstein! That's the story behind the change in the English and German editions.

Can you send me something about your work on Bourdieu? I would like to read more about Bourdieu's epistemology and methodology. There are only very few publications concerning the subject. Unfortunately, my Spanish ist not good enough to read scientific texts, but I understand French and English.

Sincerely yours,
Beate Kraiss

ANEXO 4

Una respuesta de Ludovic Lebart

DB: Ce qu'on trouve chez B c'est que la technique de l'ACM c'est la technique parfaite pour sa théorie. On se demande si l'ACM est faite pour sa théorie ou sa théorie pour l'ACM, ou si c'est une rencontre aléatoire. Il est indubitable que sans l'ACM il n'aurait pas pensé sa théorie comme il l'a fait. Mais dernièrement il disait «En attendant que soit produite une formalisation obéissant à ces principes, on peut demander à l'analyse des correspondances dont les fondements théoriques sont très semblables de donner une représentation des champs» Il y a dans cette phrase un petit côté pis-aller comme s'il pensait qu'on pourrait faire mieux...

LL : — L'analyse des correspondances peut donner des idées, mais je ne pense pas que c'est ça que Bourdieu veut dire. L'analyse des correspondances n'est pas vraiment un modèle, au contraire, utiliser l'analyse des correspondances, c'est essayer, avec le moins de modèle possible, de représenter des associations. C'est utilisé comme instrument d'observation. À mon avis, c'est ça que Bourdieu a voulu dire, c'est un outil polyvalent qui pour l'instant peut servir à ça, à donner des idées; ce n'est pas l'outil formalisé qui correspond exactement à sa théorie. C'est ça qu'il veut dire.

DB: —C'est ça qu'il veut dire...

LL—Alors, quelques fois il a dû se rendre compte qu'à travers l'analyse des correspondances il ne trouvait pas ce qu'il cherchait, soit parce que ce qu'il cherchait n'était pas dans la réalité, soit aussi parce que le dosage des variables était très déséquilibré, ce n'était pas un ensemble homogène, le corpus n'avait pas les qualités d'homogénéité et d'exhaustivité qu'il fallait pour vraiment faire jaillir une structure. Bourdieu est quelqu'un qui pigeait, comme certains sociologues, beaucoup plus que certains mathématiciens, l'intérêt de l'analyse des correspondances. Ce que des statisticiens, parfois très éminents, n'ont toujours pas compris.

(entrevista realizada en París en junio de 2002, respuesta revisada posteriormente por L. Lebart).

ANEXO 5 LOS GRAFICOS DE BOURDIEU

Gráfico 1: El espacio de las posiciones sociales y el espacio de los estilos de vida (DIS: 140-141)

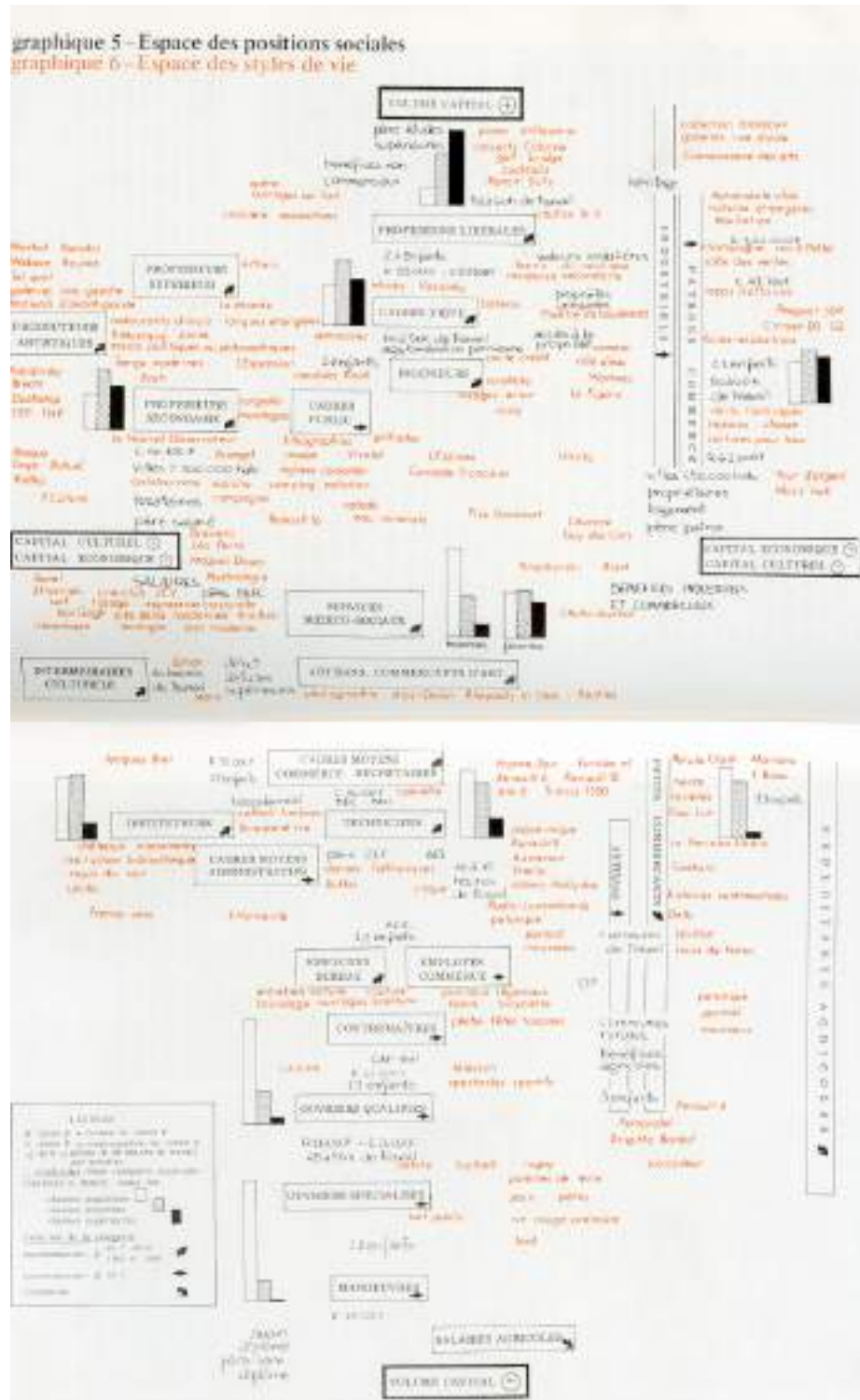
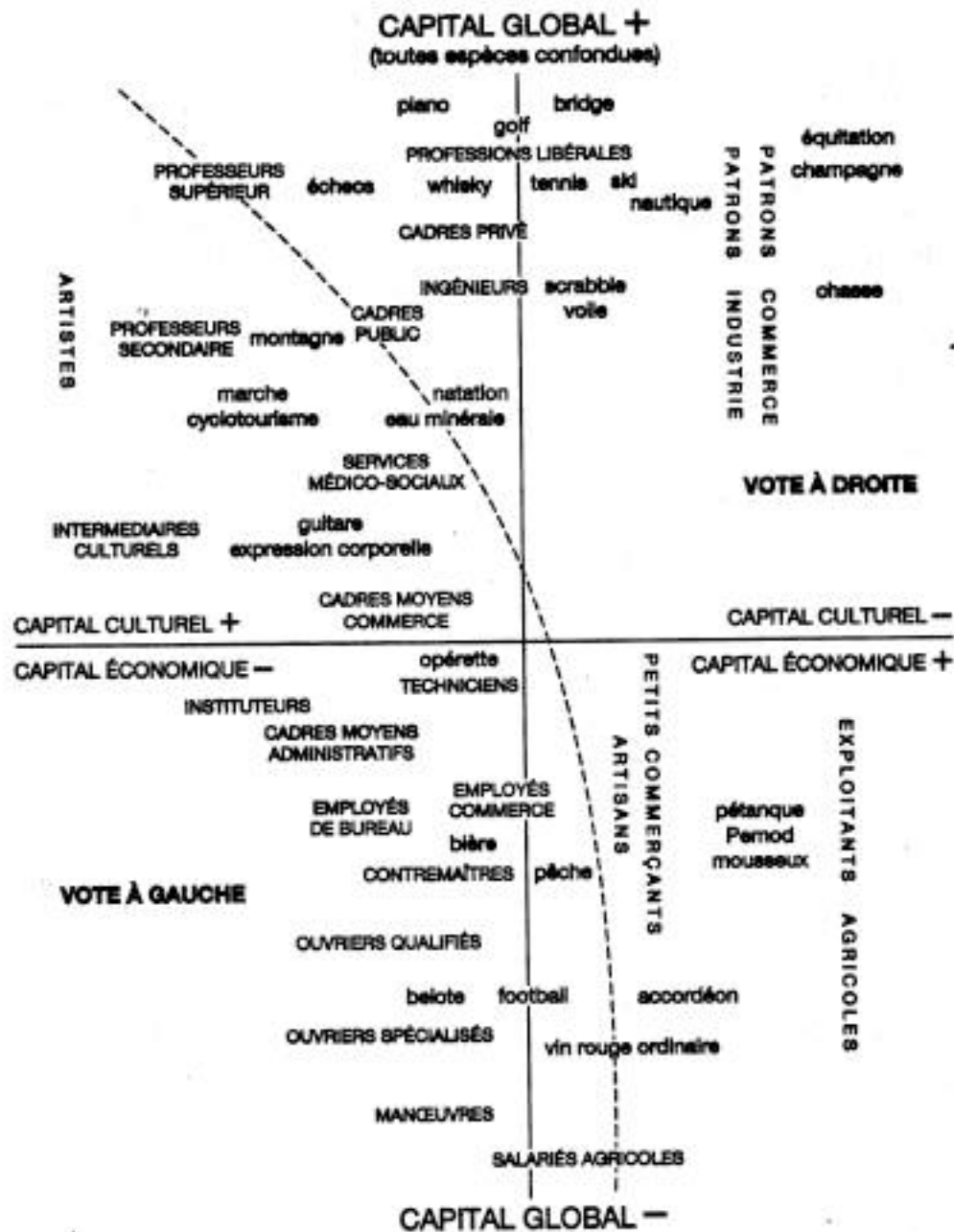

Gráfico 3: Esquema simplificado del espacio social (RAI: 114)

Espace des positions sociales et espace des styles de vie

(Schéma des pages 140-141 de *La Distinction*, simplifié et réduit à quelques indicateurs significatifs en matière de boissons, de sport, d'instruments de musique ou jeux de société.)

Les pointillées indiquent la limite entre l'orientation probable vers la droite ou vers la gauche.

Gráfico 4: Gustos y prácticas según fracciones de clase(%) (DIS:618)

Goûts et pratiques culturelles 4

	LES ACTIVITÉS (1)										LA RADIO (2)				LES CHANTEURS PRÉFÉRÉS (3)						
	bricolage souvent	photo et/ou cinéma	disques souvent	arts plastiques souvent	instr. mus. souvent	musée Louvre et Art moderne	variétés	information	culture musicale	variétés et cult. ou mus.	Guétary	Martino	P. Clark	Aznavour	Hallyday	Brel	Brassens	Ferre	Douai		
CLASSES POPULAIRES	63	50	46	4	6	6	52	26	10	13	31	18	30	52	17	24	41	20	7		
artisans, petits commerçants	79	59	39	6	5	13	46	22	17	15	22	20	30	36	2	31	32	20	4		
employés, cadres moyens	51	56	47	7	1	23	50	15	18	16	21	12	25	47	11	48	40	30	6		
techniciens, instituteurs	61	69	68	10	6	40	13	22	54	11	4	5	19	19	3	55	72	35	14		
petite bourgeoisie nouvelle	52	60	65	24	15	51	14	21	56	8	9	11	16	29	5	41	50	13	19		
CLASSES MOYENNES	57	59	52	11	5	29	37	18	31	13	17	12	23	38	7	45	45	31	9		
patrons de l'ind. et du commerce	47	59	52	3	8	44	17	40	36	7	13	10	26	33	6	73	61	10	5		
cadres, ingénieurs	38	66	55	8	9	46	8	29	54	9	3	7	23	28	5	42	70	37	9		
professions libérales	44	85	63	14	12	61	14	18	53	15	6	4	15	36	-	50	71	38	21		
professeurs, produc- teurs artistiques	38	54	71	16	16	64	9	15	68	7	1	1	2	12	4	54	85	48	25		
CLASSES SUPÉRIEURES	40	65	58	9	10	51	11	28	53	9	5	6	19	27	5	41	71	33	12		

Les pourcentages ont été calculés non-réponses exclues.

1 - Chaque sujet était invité à préciser s'il pratiquait jamais, rarement ou souvent différentes activités (pour les musées, il s'agit du pourcentage de ceux qui ont été au moins une fois au Louvre et au Musée d'art moderne).

2 - Il s'agit du type d'émission les plus écoutées à la radio.

3 - Chaque sujet était invité à choisir trois chanteurs dans une liste de douze.

Gráficos 6: Variantes del gusto pequeño-burgués (DIS: 392)

Graphiques 15 et 16—Variantes du goût petit-bourgeois. Analyse des correspondances. Plan des 1er et 2nd axes d'inertie : l'espace des propriétés (graph. 15) et l'espace des individus des différentes fractions — à l'exclusion des employés de bureau, trop dispersés (graph. 16). Les intitulés correspondant aux contributions absolues les plus fortes ont été portés en CAPITALES SOULIGNÉES pour le 1er facteur, en CAPITALES pour le second.

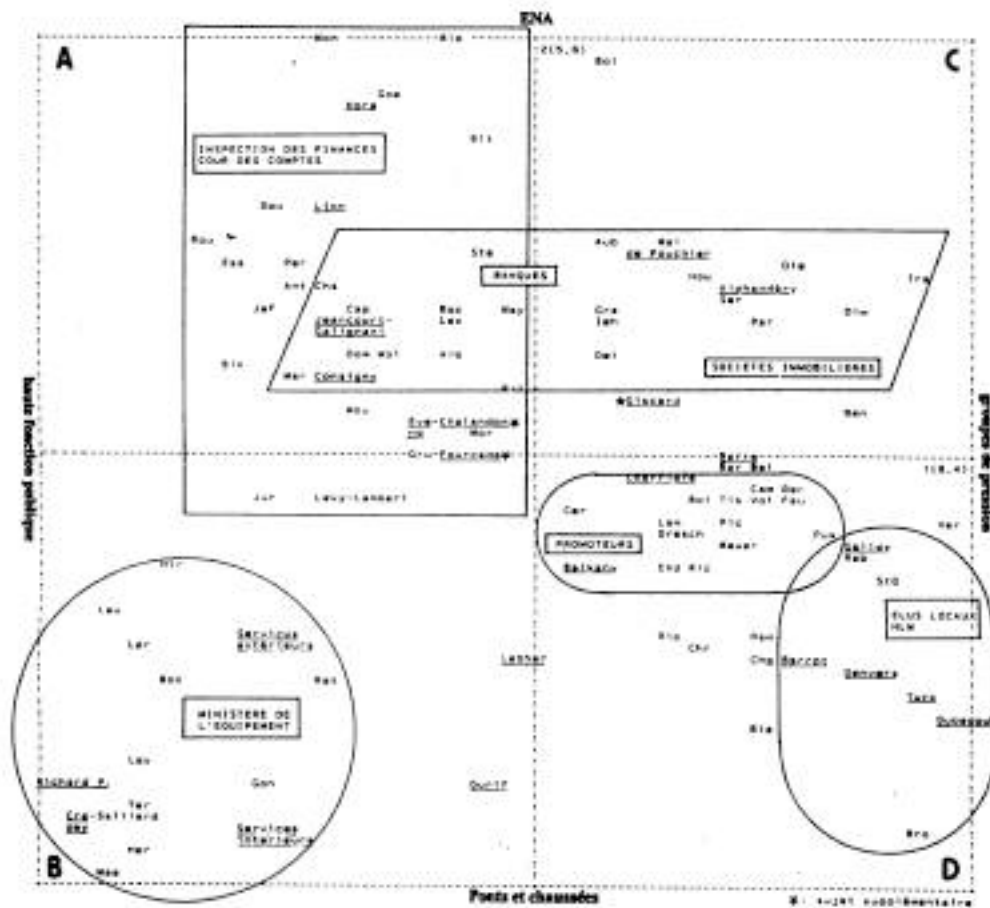
Gráfico 7: El campo de los agentes eficientes en cuanto al financiamiento de la vivienda en 1975 (SSE:131)

Le champ des agents efficaces en matière de financement du logement en 1975*

Les individus

axe horizontal 1, axe vertical 2

(n = 97)

* Pour les résultats et les sources de l'analyse, voir Annexes, p. 151.

Gráfico 7 (cont.): El campo de los agentes eficientes en cuanto al financiamiento de la vivienda en 1975 La construcción de los datos (SSE:151)

ANNEXES

I ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES

LA CONSTRUCTION DES DONNÉES ET LES RÉSULTATS

Tableau de 97 lignes (individus) dont 3 illustratives et de 47 colonnes (variables disjonctives) dont 2 illustratives.

Variables. âge 7 [modalités]; profession 16; état matrimonial 3; nombre d'enfants 7; lieu de naissance 3; établissement secondaire public/privé 4, Janson-de-Sailly 2, Louis-le-Grand 2, Henri IV 2, Stanislas 2, autre lycée de Paris ou de la région parisienne 2, grand lycée de province 2, autre lycée de province 2; études supérieures: Lettres 2, Droit + IEP + ENA 2, Droit + ENA 2, Polytechnique + ENA 2, ENS 2, Polytechnique 2, Ponts et Chaussées 2, Centrale 2, autre 2, études à l'étranger 2; légion d'honneur 2, ordre du mérite 2, croix de guerre 2, palmes académiques 2, autre décoration 2; Commission Barre 2, Com. du Plan 2, Com. Habitat 2, Com. Lion 2; Com. Nora 2; rattachement administratif 19, autre corps 2; conseiller ministre 2, directeur ministère 2; élu local 2, élu national 2; Conseil d'État 2, Cour des comptes 2, inspection des Finances 2, Ponts et Chaussées 2, préfet 2, autre corps 2; modalités illustratives: directeur d'office ou de société HLM 2, GRECOH 2.

ANEXO 6

Jean-Claude Passeron : “Avec Bourdieu, contre Bourdieu”

(Entrevista realizada por Denis Baranger, texto revisado por el autor)

Esta entrevista se desarrolló en dos sesiones, con una semana de intervalo. La primera sesión tuvo lugar el 4 de julio de 2002; Jean-Claude Passeron me recibió en su oficina del SHADYC en el Centre de la Vieille-Charité de Marsella.

—*Et bien tout d’abord, Jean-Claude Passeron, je tiens à vous dire combien je suis ému et ravi, de pouvoir faire votre connaissance...*

—*Mais je croyais que vous étiez déjà passé à la Vieille Charité, il y est passé tellement de gens...On m’y rencontre puisque j’y continue une revue qui s’appelle Enquête, vous connaissez?...¹*

—*... oui, bien sûr...*

—*...et qui maintenant reprend sous la forme d’une collection de volumes aux Éditions des Hautes Études [Passeron me montre le dernier livre de la collection Enquête : « L’argumentation, preuve et persuasion»] C’est un volume collectif, où les auteurs ont beaucoup discuté ensemble. [Il prend un tiré-à-part et me le fait voir] Alors ça, c’est aussi une contribution à votre interview, je l’ai reçu hier, et ça vous intéressera beaucoup: c’est de Claude Grignon, avec qui j’ai fait *Le savant et le populaire?*... Déjà dans un volume qui m’était dédié para la *Revue européenne des sciences sociales*, il avait donné un article où il racontait son expérience du *Centre de Sociologie Européenne*, mais il restait très circonspect. Là, il vient de donner à cette même revue un ‘Comment peut-on être sociologue?’, qui est une très exacte autobiographie, douloureuse aussi, où il raconte ses rapports avec le *Centre*, avec Bourdieu, avec ce qu’est la ‘haute classe’ intellectuelle—les agrégés, les philosophes, pour lui qui ne l’est pas—... C’est un peu mélancolique, mais comme Hoggart, dont li est aussi le traducteur, il part de son expérience d’enfance: l’école technique, ses*

parents, ses grands-parents, pour faire comprendre son adhésion à la fois morale et scientifique au *Centre*, puis ses désillusions. C'est un moyen sociologique de comprendre lui-même son parcours, et effectivement on sent pas mal d'amertume `à l'égard de Bourdieu...

—*Et bien, j'ai des tas de question à vous poser. Comme je vous annonçais dans ma lettre, mon objet c'est l'épistémologie et la méthodologie de Bourdieu. C'est-à-dire, que ce qui m'intéresse, c'est le rapport de Bourdieu à l'empirique. J'ai lu bien sûr, en plus du Raisonnement sociologique, beaucoup — pas tous, mais beaucoup— de vos travaux: l'entretien avec Raymonde Moulin et Paul Veyne, qui est d'une richesse...*

—...mais qui s'étend très peu sur...

—...votre article sur le pluralisme théorique,...

—...les deux s'étendent très peu sur Bourdieu. L'entretien portait sur la manière dont je suis devenu sociologue. La parenté tient à ce que j'ai eu le même trajet que lui, puisqu'il venait de la philosophie. Mais vous remarquerez qu'à part un passage, où j'explique à quel point j'ai appris pas mal de choses dans les difficultés de la co-écriture avec lui, je ne m' étends pas beaucoup sur nos accords ou désaccords. C'est très simple: notre collaboration a duré dix ans, suivis de vingt-sept ans de distance totale, et d'une reprise de contact depuis deux ans. C'est Bourdieu qui, de plus en plus célèbre, par ses interventions politiques, un jour me téléphone...

—...on percevait des symptômes...

—...oui, d'abord il s'est mis à me citer...[rires] Mais là, c'était pour me parler de politique. Il me dit: «Toi, tu as toujours été proche de l'analyse politique et de l'engagement, tu comprends, j'aimerais en parler avec toi». Et j'avais dit oui parce que, moi-même, ou Veyne, nous sommes aussi comme ça : vous savez, à un certain âge, on aime renouer avec ses compagnonnages de jeunesse. Bourdieu répétait: «tu comprends, il n'y a plus qu'avec toi que je puisse parler»; je lui disais, citant des

¹ La revista *Enquête. Anthropologie, histoire, sociologie*, editada por el SHADYC, el Centro de la EHESS creado por Passeron en Marsella, ha dejado actualmente de publicarse, y ha sido reemplazada por una colección de libros colectivos temáticos con el mismo nombre de *Enquête*.

disciples: «mais il y a untel, untel, untel...» ; «Ah non, si tu savais, tous des ingrats, ils ne pensent qu'à m'instrumentaliser...» [sourires]

Lui aussi, bien sûr, essayait de les instrumentaliser, mais il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas faire, en particulier les journalistes, ou les activistes politiques, plus rétifs à sa stratégie intellectuelle que ses disciples, comme Chamboredon, Grignon, Boltanski, en leur temps. Les disciples universitaires ont mis plus longtemps à comprendre.

Il avait dit «j'aimerais en parler avec toi», et on s'était rencontré deux ou trois fois. La dernière fois au printemps 2001, alors qu'il prenait sa retraite du Collège de France, je lui disais mon scepticisme sur la ligne politique qu'il pensait pouvoir déduire de sa théorie sociologique. Comme il le disait, à différentes époques de sa vie: «tu comprends, j'ai quand même inventé la loi de la gravitation sociale universelle». De fait, dans son épistémologie, se posait de moins en moins de problèmes sur le rapport entre la structure d'une théorie sociologique et ce qu'on a vérifié à travers l'enquête, sur la manière dont s'établit ce rapport dans les sciences historiques et dans la déduction (ou la «falsification» expérimentale). Il y a une question «nomologique» qui a été longuement débattue, discutée entre nous, quand nous écrivions *Le métier de sociologue*, mais qui s'était soldée par des compromis dans l'écriture, lesquels reposaient souvent sur un «ni l'un, ni l'autre». Je compare aujourd'hui ces prudences d'écriture à des compromis de motions dans les congrès politiques ou, mieux (car je les connais d'avantage) dans les conciles de théologie. Le concile de Nicée, par exemple, qui, au terme d'un débat séculaire, a fixé le *credo* du premier christianisme dans une langue où chacun des participants sous-entend que: «si on le dit comme ça il est d'accord...»; mais si on met un adjectif qu'il refuse, parce qu'il semble sous-entendre la nature monophysite du Christ: «Alors je ne signe pas!»

Le métier de sociologue comme *La reproduction* sont chacun écrits après trois ans de co-écriture laborieuse, où nous passions un temps énorme à découvrir qu'on ne pensait pas tout à fait la même chose, qu'on n'était plus vraiment d'accord, et à discuter pour finir quand même la phrase. C'est pour ça qu'elles sont si compliquées ces phrases, elles ne sont pas très honnêtes «conceptuellement», dira-t-on ; moi je dirais: *assertoriquement* univoques. Parce que du coup, dans cette conclusion

négociée, il faut aller chercher où est la principale à l'indicatif, et puis tenir compte en même temps pour juger la *modalité* de l'assertion des restrictives, des circonstancielles, et des implications... Il y a trop de phrases bâties sur des 'en tant que': «l'autorité pédagogique en tant que reposant sur...». Je suis revenu là-dessus ensuite dans mon analyse de l'argumentation sociologique.

Nous avons cependant en commun d'être wébériens de méthode, c'est-à-dire d'admettre le registre idéal-typique auquel Weber avait défini le sens de ce que c'est que «dire vrai» veut dire dans une science historique, ce que j'appelle la *véridicité*, pour la distinguer de la vérité au sens des logiciens. Et cela, pas seulement dans la sociologie, mais dans toutes les sciences historiques ; nous y rencontrons des types de concepts qui sont construits autrement que des concepts expérimentaux, ou par «description définie», comme celle des logiciens et des mathématiciens. Mais nous avons progressivement recours à des concepts différents et des schèmes différents pour décrire l'argumentation sociologique. Le raisonnement sociologique, ce n'est pas de la *déduction* et ce n'est pas non plus du *raisonnement expérimental*: c'est du raisonnement historique, même s'il intègre des constats et des traitements statistiques. Nous avons cette base en commun, mais Bourdieu voulait en même temps que la science sociologique soit «une science *comme les autres*». Nous l'avons écrite ensemble cette phrase —c'est de l'autocritique que je fais là— mais je me rappelle que ça a pris des nuits et des jours, où on la retournait dans tous les sens. Une science comme les autres, c'est-à-dire comme la physique, telle que Bachelard l'a décrite. La phrase telle qu'elle est maintenant dit: 'la sociologie est une science comme les autres ...

—... *qui rencontre seulement plus d'obstacles que les autres...*

—... plus de *difficultés* que les autres à être une science comme les autres. Et on a bataillé jusqu'à ce que j'accepte d'ajouter un adjectif : plus de difficultés *sociales* à être une science comme les autres. Autrement dit, si vous prenez les textes qui sont cités à l'appui dans *Le métier de sociologue* où on explique que la sociologie est assiégée par des idéologues, des journalistes, des politiques, des mondains, et que c'est là la *seule* raison de ses difficultés...

—... *c'est effectivement la conclusion que l'on tire de ce livre...*

—...alors l'épistémologie peut être remplacée par une sociologie de la sociologie; c'est en somme ce que dit la conclusion. Tandis que moi, à partir de là, je voulais si l'on disait 'sociales', que l'on ajoute que ces difficultés étaient *aussi* «épistémologiques». On n'a pas pu se mettre d'accord, et j'ai accepté ces 50% de vérité, mais le 50% qui est resté en rade c'est que la sociologie ne parle pas de la même structure d'objet ; il y a la temporalité et la temporalité d'une histoire humaine, et dans ce cas on raisonne différemment pour expliquer et pour comprendre. Ce désaccord fait que j'ai de plus en plus considéré que Bourdieu avait une épistémologie «naturaliste», la même ou très proche de celle de Durkheim. Durkheim aussi voulait que la sociologie soit une science expérimentale, comme n'importe quelle science expérimentale. Reste alors dans l'ombre le fait que l'on n'y raisonne pas expérimentalement, c'est-à-dire toutes les choses étant égales par ailleurs...

—... *ceteris paribus*...

—... on raisonne au contraire toujours *ceteris imparibus* dans une comparaison historique. Je reviens à Bourdieu... quand il me téléphonait, à partir de 2000, c'était pour me parler de politique, et, à ce moment là, il m'expliquait sa déception de ses interventions politiques ; il pensait qu'apportant les outils théoriques, la vraie théorie sociologique, tout le monde devait se rallier à lui. Il voulait être un radical extra-parlementaire en Europe —comme on le voit dans son entretien avec Günther Grass, dans cette croisade des grands intellectuels qui disent: «il faut pas fermer sa gueule», il faut gueuler contre...— ; et il était très proche des mouvements radicaux, comme *Act Up*, qui le poussait à se présenter aux élections européennes. Mais Bourdieu voulait bien être l'inspirateur et parler en politique (pas à ses débuts, mais il le faisait depuis dix ans), à condition de dire: «Non, allez-y vous, présentez un des vôtres, mettez-vous d'accord, vous *Act Up*, vous *Droit au logement*, etc., présentez une liste, moi je vous soutiendrai...». Mais eux voulaient surtout son nom en tête d'affiche, c'est-à-dire Bourdieu tête de liste aux élections européennes, et ça il s'y est refusé. Donc, son engagement de politique était un engagement de grand intellectuel et, en fait, c'était un engagement de « maître à penser ». Comme Sartre, que je respecte et qui m'a beaucoup influencé; Foucault, encore plus, qui était vraiment un maître à penser et qui tirait toutes les conséquences de sa manière de penser (d'ailleurs je l'ai souvent

suivi dans des «coups» politiques). Mais Foucault ne pratiquait pas cette «naturalisation» scientifique, il ne cachait pas que c'était une question d'affectivité politique. Quand il y avait un coup d'éclat à faire sur les prisons, le GIP — il y a eu les prisons, la santé, la psychiatrie...— c'étaient des coups politiques.

Tandis que pour Bourdieu c'était une ligne, il voulait être à lui seul le *politburo* d'une révolution contre les puissants de ce monde, élaborée à partir de sa sociologie. Ce qui voulait dire que, de cette sociologie découlait nécessairement une ligne, et pas une ligne réformiste, comme dans *Les héritiers*, où nous disions encore « il faut créer un enseignement du contre-handicap social » (ce qui n'a d'ailleurs abouti que dans les années 80 ; moi je me rappelle être intervenu alors par un rapport lors de la création en France de ce que sont maintenant les ZEP —zones d'éducation prioritaire, avec plus de moyens— sachant par la sociologie qu'il fallait compenser le handicap non pas par des quotas, comme le pratiquaient les pays socialistes à cette époque, mais par d'avantage de moyens, par une pédagogie adaptée au rattrapage culturel, linguistique, etc.).

Bourdieu n'avait jamais été un réformiste, et là il était devenu révolutionnaire ennemi des demi-mesures... Ce qui n'est pas gênant, c'est une position que je respecte tout à fait, mais qu'il voulait à tout prix cautionner de la vérité apportée par la recherche sociologique, qui était celle de sa théorie. Venant d'un sociologue, je supporte ça politiquement, sociologiquement, beaucoup moins que d'un physicien, comme ces Prix Nobel, qui en France ou en Europe vont siéger sur les tribunes politiques depuis longtemps; les savants cautionnaient ainsi, non de leurs *connaissances* scientifiques mais de leurs *personnes* des causes *politiques* «Moi, Langevin, moi Joliot-Curie...». Sartre aussi voulait cautionner ses engagements au nom de sa philosophie ; et il est allé dans le *Mouvement de la paix* et a fait un certain nombre de choses avec le Parti Communiste... Un physicien dit seulement: «je vous donne mon nom, ma caution, ce qu'elle représente, puisque je suis bon en physique, ou en mathématiques» ; et il ne se sert que de son prestige, non de son savoir pour ajouter: «personnellement, j'approuve ces gens là, cette ligne politique là». C'est tout à fait légitime, il a le droit en tant que citoyen de faire ça.

Mais c'est plus ambigu dès que vous avez affaire à un historien o un sociologue, un théoricien de la société: on le voit avec Pareto (la manière dont il a été utilisé par le fascisme italien), chez Nietzsche qui est philosophe, Sartre, etc., et surtout chez les sociologues. Si vous commencez à dire comme Bourdieu: «1. la sociologie est la vérité des autres sciences sociales; 2. ma théorie sociologique c'est toute la sociologie et les autres sociologues (Touraine, Boudon, etc., les gens qui m'attaquent) sont hors sociologie»... au nom de votre interprétation, vous voulez conclure: «voilà ce qui doit en découler, si vous êtes cohérent, en politique...». Quand un sociologue cautionne ainsi une ligne politique, il y a toujours en termes de morale politique un abus potentiel de caution scientifique, précisément parce que la sociologie a un rapport avec la politique et l'analyse politique. Autrement dit, c'est un détournement de légitimité scientifique, comme l'abus du prof. sur ses étudiants, du psychanalyste sur ses patients...

—...c'est ce dont parlait Weber, en somme?...

—Voilà, ça vient de Weber : *Le savant et le politique*. Vous cautionnez votre choix politique en simplifiant ce qu'est une preuve sociologique. Et ça c'est scientifiquement abusif, comme l'exposait Weber...

—... alors chez Bourdieu ça serait plutôt comme le rapport que pouvait établir Althusser, par exemple?...

—Exactement, chez Althusser le rapport était établi sur l'idée que le marxisme c'est la vérité de la recherche, de la science et de la philosophie; puisqu'à la fin il considérait le marxisme comme *une* philosophie marxiste. Et les sciences sociales comme auxiliaires... Au début Althusser nous bénissait, Bourdieu et moi: «c'est très bien ce que vous faites dans la sociologie française»; mais en réalité il voulait utiliser toutes les sciences humaines comme «servantes» de la théologie marxiste. C'était cohérent, parce qu'à partir du moment où la philosophie marxiste pense qu'elle donne la vérité de toutes les sciences, et comme elle est en même temps une théorie de la pratique révolutionnaire, les autres pratiques théoriques doivent apporter des arguments à ça. C'était cohérent chez Althusser, en tant que marxiste: c'est d'ailleurs l'ambiguïté scientifique du marxisme, et à mon avis son caractère incertain entre science et philosophie, au sens de Bachelard non à celui de Popper. Mais Bourdieu,

qui a, comme moi, une conception bachelardienne de ce que c'est l'esprit scientifique, se déjouait, en tant que sociologue, dans sa politique finale.

—... *Est-ce que vous aviez lu Popper, à l'époque du Métier?*

—Je lai surtout lu après... je suis d'accord avec Popper lorsqu'il parle des sciences expérimentales, mais je ne supporte pas qu'on applique son modèle logique aux sciences historiques, comme bon nombre de sociologues «empiristes» et Popper lui-même dans *Misère de l'historicisme*.

—*Il y a une des premières phrases du Métier qui dit «C'est dans une représentation fausse de l'épistémologie des sciences de la nature et du rapport qu'elle entretient avec l'épistémologie des sciences de l'homme que prennent racine la plupart des erreurs...»[1968: p.26]*

—Bien sûr, je signe encore cette phrase : c'est que nous appelions, et que je continue d'appeler, les 'épistémologies mimétiques' dans nos disciplines ; elle imitent, elles singent sans y réfléchir (ça se voit surtout en économie ou en sociologie quantitative), elles singent ce qu'est la scientificité dans d'autres disciplines, physiques et mathématiques...

—...*d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas ici aussi une idée de Popper, cette idée anti-inductiviste selon laquelle la science commence avec la théorie et pas avec les faits?*

—Oui, moi, je suis surtout sur ce point avec Popper. C'est-à-dire, avec son point de départ : il y a de la théorie dans toute énonciation, qu'elle soit scientifique ou de langage commun. Popper dit: «il y a des concepts, il y a de la théorie, même dans l'énoncé 'on vient de renverser un verre'». À partir de là, ce qu'il faut caractériser c'est, par rapport à cette théorie omniprésente, qui permet de parler, de penser les différentes formes de la théorie scientifique dans les sciences empiriques, que ce soit la physique, la sociologie ou l'économie. Popper a une thèse, que je suis et qui définit comme 'théories empiriques' les théories dont on peut tirer des «énoncés particuliers falsifiables»; il appelle les autres «métaphysiques»; il en découle que pour lui la psychanalyse, la théorie de Freud, c'est de la métaphysique...

—... *le critère de démarcation...*

—...la «démarcation», qui est le vieux problème des philosophes et des logiciens allemands de la connaissance. Alors, pour Popper, Freud aussi bien que Marx ce sont

des théories métaphysiques; elles peuvent être stimulantes, mais elles ne sont pas falsifiables. Popper se refuse à les appeler des théories empiriques. Et à partir de là il appelle, surtout dans *Misère de l'historicisme*, toutes les sciences sociales à se faire mathématisantes ou modélisantes si elles veulent être scientifiques. Moi, je pense que chez Mauss «le don» c'est une théorie, qui n'est pas vérifiée expérimentalement, c'est-à-dire *ceteris paribus*; et la théorie durkheimienne de la force sociale du religieux dans l'expérience des cérémonies collectives, c'est aussi une théorie. Mais Popper considère que si on ne peut pas les mettre en modèles, les soumettre à un test empirique comme dans un modèle économique ou politologique, c'est de la métaphysique, parce que il exige du critère de «falsifiabilité» tout ce qui peut en découle dans les sciences expérimentales où la répétabilité des occurrences peut s'opérer *ceteris paribus*. La vérité provisoire d'un énoncé qui résiste à la falsification s'appelle alors «corroboration»; mais si on applique ce dilemme —corroboration ou falsification— à la sociologie, comme à toutes les sciences historiques, alors elles apparaissent nécessairement comme métaphysiques. C'est donc là que j'ai cessé de suivre Popper, au nom de ma pratique de l'administration des preuves dans une science sociale, et de mes lectures d'autres chercheurs. *Le raisonnement sociologique* s'est fait en plusieurs années au cours desquelles j'ai constitué un *corpus* de textes d'économistes, d'historiens, d'anthropologues, de sociologues, etc. de plusieurs époques: il y a aussi bien du Weber, du Braudel, du Merton, du Durkheim que du Bourdieu-Passeron ou du Boudon dans ce *corpus*. Et c'est en analysant le *corpus*, c'est-à-dire un ensemble d'argumentaires, que je trouve qu'ils font preuve, que ça relève de l'esprit scientifique, mais que (1) ça n'a pas la forme logique d'une déduction ou d'une induction; et (2) ça aboutit du même coup à l'idée qu'il y a pluralité concurrente des langues de la théorie, et non pas un «paradigme» dominant comme on le dit à propos des sciences exactes (entre deux révolutions scientifiques bien sûr). Mais en sociologie il n'y a pas, sauf dictature politique —par exemple, quand le marxisme s'est imposé dans certains pays comme théorie sociologique obligatoire—, il n'y a jamais eu un paradigme dominant. Après, on peut effectivement discuter pourquoi l'économie ressemble d'avantage aux sciences physiques ou mathématiques: pourquoi il y a un *main-stream* économique? C'est de

cela que je viens de parler en Suisse, à propos de Malinvaud qui s'est demandé pourquoi l'économie «ne faisait pas de découvertes» ; et pourquoi en tant que science social l'économie n'est pas la physique. Faire une découverte en physique. La différence tient au statut des concepts et de la théorie. Je décris à partir de là le registre spécifique dont relève la scientificité des sciences sociales. Leur registre spécifique c'est ce que j'appelle, en me servant de l'expression que Hacking a repris de Crombie, un «style scientifique». Ce qui fait dérive épistémologique, c'est quand on affirme qu'il n'y en a plus qu'un, et chez Bourdieu que c'est le sien propre, comme chez Durkheim: c'est alors le style de toute sociologie scientifique, hors du quel point de salut.

Dans la tradition anglaise, avant Hacking, Crombie avait décrit dans un long ouvrage (*The styles of scientific thinking*) les différents styles de la science. De l'Antiquité à nos jours, il distinguait six styles: le génétique, le darwinien, le classificatoire, l'euclidien, etc... Personnellement, j'essaie de décrire comme un septième style celui qu'emploie l'argumentation sociologique. Et surtout, j'essaie de décrire comme un septième style de l'argumentation scientifique ce que font toutes les sciences historiques: c'est-à-dire qu'elles les utilisent un peu tous —selon des dosages différents selon les disciplines ; mais toutes utilisent un raisonnement qui fait preuve parce qu'il contient de l'interprétation de de résultats acquis par plusieurs *méthodes*.

Par exemple, je relis un texte de Darwin (il est dans *Le métier de sociologue*), où il explique longuement toutes les raisons qui lui permettent d'établir avec certitude que toutes les espèces de pigeons actuellement connues descendent du biset. Il utilise et associe aussi bien des faits de répartition écologique dans le monde, des probabilités, des pourcentages, des déductions, des argumentaires, des présomptions, et tout ce raisonnement fait qu'on en est à peu près convaincu en le parcourant, et d'ailleurs aucun savant ne l'a jamais remis en doute. Darwin raisonne souvent comme ça, sur l'évolution biologique, en se servant d'arguments, de plausibilités, parfois de probabilités: «il est peu probable que...». C'est à la description logique de ce septième style que doit s'attacher l'épistémologie des sciences sociales. «Mais pourquoi? Faire de l'épistémologie, disent les positivistes, c'est pas faire de la recherche !». Soit, mais la vigilance épistémologique évite la mauvaise recherche, la recherche qui se

méprend sur le sens de ce qu'elle dit. C'est pas parce qu'on essaie d'imiter le style mathématique, le raisonnement par modèles, que ça va faire comprendre grand chose dans une science sociale. Prenez le modèle de Hotelling, qui est très beau mathématiquement. Il explique pourquoi dans un espace donné l'implantation des sites d'offre, de vente, tend, par le seul jeu de l'«intérêt rationnel» à se rapprocher du centre. Le comportement rationnel des acheteurs, corrélatif du comportement rationnel des firmes, font qu'elles vont toutes se localiser au centre. Et aussitôt d'autres l'appliquent à tout ; les politologues américains empruntent le modèle, ils se mettent à dire (Giscard D'Estaing l'a fait aussi): «la course au centre est toujours gagnante». Ils ont construit des modèles où la recherche du centrisme en politique explicait, en traitant le vote comme une transaction rationnelle, le fait que tous les partis politiques courent pour occuper la position centriste. Dis en gros, comme l'interprétait Giscard D'Estaing —c'est-à-dire en omettant de comparer à d'autres contextes historiques où ce sont le débordement par la droite ou par la gauche qui sont gagnants—, c'est vrai: il faut aujourd'hui gagner au centre. D'autres Présidents de la République aussi le savent (Jospin s'est trompé sur la manière de se faire percevoir comme situé au centre, alors que Raffarin y parvient pour le moment).

Il reste que la transformation de ce constat *tendanciel* et soumis à la conjoncture en *loi* relève d'une épistémologie mimétique ; il y a méprose sur ce que c'est que démontrer quelque chose d'intéressant ou de nouveau dans les sciences sociales. Je pense que l'épistémologie a une utilité pour bien comprendre ce qu'on fait, pour savoir qu'on fait ce métier scientifique là, qui est un travail d'argumentation sur pièces et sur «cas» dans les sciences sociales, afin ne pas faire comme si on faisait un autre métier. Donc je pense que ça vaut bien la peine, surtout pour la formation des chercheurs, comme nous avons fait dans *Le métier de sociologue*.

—*C'était un cours, Le métier de sociologue?*

—C'était un cours pour un public de jeunes chercheurs du CNRS et de l'EPHE, que nous faisions à l'École Normale, et qui était très différent des enseignements de doctorat qui se faisaient ailleurs. On travaillait avec des textes qu'on distribuait à l'avance, et à un moment donné, on s'est aperçu que c'était l'essentiel pour l'analyse de l'argumentation sociologique, qu'il fallait le faire plus largement, qu'il fallait

diffuser. Alors, on a élargi la prospection des textes (c'est surtout Chamboredon qui en a rassemblé des tas). Le projet de départ était de faire un manifeste qui serait suivi par une deuxième partie, le *text-book*. Mais pour introduire, on évitait de parler de «pluralité théorique» ou d'ouvrir la question de naturalisme. On a donc fait une description épistémologique de la sociologie vraie en gros mais en très gros. Pédagogiquement, on voulait dire : «pour commencer à être chercheurs il faut que vous ayez ça dans la tête : ce n'est ni méthodologisme béat ni théorétisme althussérien philosophique». C'était un ouvrage de formation pour jeunes chercheurs, mais il contenait des ambiguïtés que je n'ai pas voulu perpétuer. Je suis parti pour Vincennes, puis pour Marseille ; pendant dix ans j'ai enseigné dans mes séminaires des analyses d'où sort *Le raisonnement sociologique*, qui est une sorte d'autocritique. Une autocritique peu claire, peu précise, parce qu'il m'est difficile de faire une autocritique (Bourdieu non plus d'ailleurs) sur *Le métier de sociologue*: ce n'est pas franchement de l'autocritique, parce qu'on sous-entendrait alors que les erreurs sont du partenaire. Et si, au contraire, on dit explicitement «non, non, c'était moi», on s'arrose la propriété du texte...

—...*bien sûr, de l'autocritique à trois, c'est compliqué...*

—...oui, mais là c'était surtout à deux, parce que Chamboredon s'était consacré à la recension des textes d'illustration. Le manifeste épistémologique c'était surtout un tête à tête, un affrontement, entre Bourdieu et moi: on les a rédigé ensemble ces *Préalables*. La fonction de Chamboredon a été très importante—il a proposé les chapeaux des textes, qui les relient à la thèse générale—, c'était une collaboration étroite à trois, mais le débat épistémologique s'est joué à deux.

—*Vous l'avez écrit pendant quelle période?*

—De 1966 à 1968 *Les héritiers* se terminent en 1964. Notre collaboration pleine et entière débute en 61, quand j'arrive à Paris. À partir de là, nous avons co-signé pendant dix ans, sauf ce qu'il avait commencé sur le célibat au Béarn, ou l'Algérie, pratiquement tout: les livres —sauf *L'amour de l'art...*

—*Mais vous aviez quand même participé à une enquête avec Raymonde Moulin, sur la photographie aux usines Renault?*²

—Qui a donné lieu à *Un art moyen*, mais là j'ai enlevé mon texte à la fin. Ça c'est le rapport avec Bourdieu. On devait faire l'introduction ensemble, j'avais écrit des choses, mais il y a un moment (il fallait être ferme avec Bourdieu, sous peine de se soumettre à sa stratégie et son calendrier) où je lui ai dit: «c'est pas possible, je pars le premier août»; et lui: «mais, tu comprends, on a beau comme commanditaire Kodak, il faut vraiment qu'on finisse ça en août à deux en restant à Paris». J'ai dit non: «c'est très simple moi je ne peux pas, mais je te laisse ce qui est fait».

J'avais préparé quelque chose, en lisant les différentes contributions, pour que nous fassions avec Bourdieu une longue introduction; finalement il l'a fait seul, en utilisant quelques fragments que je lui avais donnés (en particulier sur le «goût barbare», comme dit Kant), et je m'en passai volontiers...

Quant à *L'amour de l'art*, je n'y ai pas pris part, parce que je n'étais pas d'accord avec le projet «sociologiste» du programme d'analyse des données auquel pensait Bourdieu. En fait, c'est une macro-sociologie, une géographie sociale des publics qui visitent les musées, ne permettant pas s'approcher d'une perception esthétique, comment ça varie, selon quels facteurs. J'ai essayé plus tard d'aborder ce problème dans *Le temps donné aux tableaux*.

—*Ce livre, je n'ai pas pu...*

—... vous le procurer ? En effet, il est en réédition, parce qu'il avait été édité ici, à Marseille par les soins de l'IMEREC,³ c'est le premier bouquin que j'ai fait ici, et il est épuisé...

— Le raisonnement sociologique *aussi est en cours de re-édition...*

—Ah, oui, alors! Ça fait deux ans que j'ai promis à un éditeur qui a racheté les droits à l'ancien éditeur d'en faire un édition refondue et augmentée.

—*Mais, quand même, c'est un livre formidable...*

² En *Un art moyen*, figura una “cronología de las investigaciones utilizadas” que menciona esa encuesta como realizada en el año académico 1961-1962 (Bourdieu *et al.* 1965, p. 333).

—C'était un tournant, mais je n'en finit pas de remettre l'ouvrage sur le métier. Chaque fois les petits articles que je fais ici ou là disent des choses qui ne sont pas dans *Le raisonnement sociologique*, par exemple comme clarifier la question de la *pluralité théorique*, et alors je les mets comme des nouveaux chapitres. J'ai enlevé un tiers du *Raisonnement sociologique*, et à la place je mets cinq ou six nouveaux chapitres. Mais, à mesure que je les rédige ça s'allonge... J'en suis à six nouveaux chapitres ; j'enlève 250 pages et j'en rajoute 400... L'éditeur commence à dire qu'il faut arrêter. Je dis : «D'accord, j'arrête, je ne rajoute plus rien, je mets ce qui est fait». Mais je continue à faire des conférences, et je trouve que tel nouveau chapitre mérite d'être refait à partir d'un nouvel article, et ça rallonge la refonte d'anciens chapitres. Depuis deux ans, je m'y mets de temps en temps, mais assez peu parce que je ne sais pas dire non à tout ; là je pars en Suisse pour parler de «L'invention dans les sciences sociales» ; quand ça sera fait, je crains de vouloir en reprendre un bout... J'espère ne pas faire comme Weber qui n'a jamais fini *Économie et sociologie*... [rires] Je ne peux pas donner de date...

—*Je voudrais revenir au Métier pour quelques questions... Qui a préparé la deuxième édition du Métier?*

— Bourdieu, puisque j'étais déjà parti.

—...*mais vous vous êtes quand même retrouvés?*

—Beaucoup plus tard. En 1972, j'étais encore un peu au *Centre*; nous avons fait ensemble l'avertissement à la seconde édition, en expliquant pourquoi il n'y aurait pas de suite.

—...*elle est parue en 1973...*⁴

—... j'avais pratiquement quitté le *Centre* pour Vincennes. Bourdieu ne voulait pas entendre parler de gauchisme politique, c'est pourquoi il a décliné Vincennes, qu'on lui avait proposé aussi. C'est en 1972, comme me le rappelle Grignon... les gens du Centre ont très bien compris le truc que je ne faisais plus contrepoids. J'avais pris

³ L'*Institut Méditerranéen de Recherche et de Création* que j'avais fondé à Marseille, disparu depuis.

⁴ En realidad, el prefacio de la segunda edición está fechado en septiembre de 1972.

définitivement mes distances avec le *Centre*, et j'ai d'ailleurs toujours refusé de mettre un texte dans *Actes de la recherche*. Je quitte le *Centre* en 72. Le problème c'est pas simplement qu'on se voyait peu, mais qu'on avait promis, dans le premier avant-propos, deux autres volumes... Alors on s'est revu pour dire, avec quelque restriction mentale, peut-être, qu'on ne les sortirait pas. Bourdieu pensait: «on va être noyés dans le parcours des théories, ça sera comme un *text-book* à l'américaine»; et moi-même...

—*Mais qui avait rédigé les plans du deuxième et du troisième volumes?*

—Le troisième, il n'y en a pas eu, mais le deuxième, c'est moi. Le premier volume sortant, pendant six mois encore, en 69-70, pour préparer la suite du travail avec Bourdieu j'ai fait un schéma des chapitres, avec les textes à citer, les noms d'auteurs, et les raisonnements de liaison. J'avais en somme préparé un texte qui en fait n'avait de sens que si on expliquait pourquoi la pluralité et la concurrence théoriques permettent de rendre féconds en sociologie l'affrontement de plusieurs langages de l'interprétation... Je proposais de parcourir des méthodologies (Weber, Merton, Lévi-Strauss, Marx ou Braudel, etc.), qui faisaient intervenir les théoriciens, mais ça aboutissait quand même à un *text-book*. J'avais fait un *draft* de liaison, un plan des chapitres, qui est de cinquante pages et que j'ai toujours d'ailleurs. Bourdieu l'avait lu, mais l'entreprise lui devenait étrangère: «Ah, tu te rends compte, alors si on fait ça...». Il avait autre chose à faire... Pour moi je ne demandai pas mieux que de laisser tomber, de ne pas me remettre de nouveau en 1972 dans une collaboration interminable avec Bourdieu. Donc on s'est accordé pour s'arrêter, pour des raisons qui n'étaient pas les mêmes: c'est l'avant-propos à la deuxième édition, on s'est aperçu que c'était contradictoire avec ce qu'on a voulu dire que d'entreprendre un répertoire des théories, qui n'aurait été ni un manuel (pour Bourdieu), ni un questionnement sur le *sens* de la pluralité théorique en sciences sociales (pour moi).

—...vous disiez aussi d'autres choses, dans cet avant-propos...

—... oui, qu'est-ce que vous y avez vu...?

—...il y a une attaque assez claire contre l'althussérisme...

—ah, oui! évidemment: 'théorie' ça obligeait à se demander: «on met de l'Althusser ou pas?». Le passage par une sociologie qui prend le marxisme comme seule théorie

peut inspirer, quand c'est Baudelot et Establet qui font *L'école capitaliste en France* un mixte d'enquête et de sociologie militante... Il commençait à y avoir des petits conflits sur le statut épistémologique du rapport des théories à l'enquête en sociologie. On était de moins en moins sur la même longueur d'onde, Bourdieu et moi, sur ce livre, moi dans le cadre de la pluralité théorique (c'est ce que j'avais préparé du deuxième livre), et lui dans le cadre d'une théorie qui montait, qui était de plus en plus unifiée (et à l'écart de laquelle, toute recherche qui se fondait sur une autre base épistémologique et théorique, était hors sociologie), il était de moins en moins chaud pour le faire. Sinon ça aurait été peut-être, comme il le fait dans les *Méditations pascaliennes*, pour parler uniquement de son cheminement sociologico-philosophique, de la manière dont il tient compte ou ne tient pas compte de certains philosophes. Déjà il trouvait dans le premier volume que:... «Faut-il vraiment mettre Lazarsfeld ? Oui, d'accord, c'est important, mais...»

—Ah, c'est lui qui...?

—...Oui. Entre la première et la deuxième édition, vous remarquerez, qu'il y a des textes qui ont disparu...

—Ah, absolument, j'ai examiné les textes, je les ai comptés...

—Alors, un: celui d'Althusser...

—...Althusser et Aron, supprimés symétriquement...

—Exact! Mais il y a aussi Aragon... «mais enfin, qu'est-ce que la sociologie peut avoir à faire avec le surréalisme?», disait Bourdieu. Il avait le sens de la «pureté» scientifique jusqu'à l'ascèse, et du grand universitaire aussi. Il me concédait un peu, difficilement, des plaisanteries, des trucs bizarres (c'était le contraire de Foucault: Foucault, plus c'est bizarre, plus il biche, comme avec les classifications chinoises...). Aragon disait des choses intéressantes sur la mondanité, mais pour Bourdieu: «non, Aragon n'est pas un sociologue» (il commençait déjà à aspirer au Collège de France...).

—Et les éditions plus récentes, en allemand et en anglais?...

—C'est la traduction de la deuxième édition...

—Par exemple, dans l'édition anglaise, il manque encore un texte de Wittgenstein...

—Oui, c'est exact. L'édition anglaise, je l'ai lue rapidement, et ce que j'ai simplement remarqué, parce qu'elle s'est faite beaucoup plus tard...

—...en 1991...

—... à cette époque, je n'avais plus aucun rapport, je reçois de l'éditeur cette traduction, croyant que c'était la traduction de la deuxième, et ce que j'y remarque, c'est que Bourdieu, sans m'en parler, y a ajouté un texte...

—...ah, oui! *C'est sa conversation avec Beate Kraus...*

—D'ailleurs je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il y disait...

—*Bourdieu y disait qu'il faudrait re-écrire ce livre à chaque occasion, dans chaque conjoncture...*

—Voilà, c'est ça! Mais j'utilise aussi cet argument que j'employais aussi, parce que l'argument me tenait à coeur depuis longtemps: comme en toute ligne politique qu'il s'agisse de politique de la science, de politique de la formation à la recherche, etc. il faut savoir distinguer un adversaire principal et des adversaires secondaires. Il faut clairement savoir, puisque c'est un projet ouvrant sur une pratique, où on se situe épistémologiquement, et de quels auteurs, les plus dangereux pour eux, on veut désabuser ses étudiants. Donc à cette époque, il y en avait deux que nous désignions dans cette conjoncture: le méthodologisme et le théorétisme (althussérien, ou parsonien aussi bien); c'était le grand théorétisme pour qui les concepts tiennent lieu de terrain. Le méthodologisme quant à lui s'intéresse l'art de la *mesure* plus qu'au *sens* de ce qu'il mesure.

—*Mais au début c'était pas Althusser. Dans la première édition il y avait quand même un texte d'Althusser; un très beau texte d'ailleurs...*⁵

Oui, sur l'*impensable* corrélatif de tout *pensable*, qui est un thème lié au rôle de la pluralité théorique. Mais Althusser n'a jamais cessé de prendre Marx ou Lénine comme fondements premiers et inconditionnels de tout questionnement historique. J'ai continué à avoir des rapports étroits avec Althusser, y compris après ses drames... Mais je garde aussi de cette époque le souvenir de conversations que j'avais avec Aron qui avait plutôt adopté comme fils spirituel Bourdieu. Il se trouve qu'il venait le

⁵ Se trataba de un pasaje de *Lire Le capital*.

matin au Centre, et donc c'était avec moi qu'il discutait parce que j'y étais aussi et qu'il passait pour dicter son éditorial dans *Le Figaro*. J'ai eu des discussions avec Aron sur *Les héritiers*, à qui ça ne plaisait pas trop, sans compter que le financement de toutes ces enquêtes sur l'éducation, c'était Aron qui l'obtenait de la Fondation Ford, des États-Unis, du dispositif CIA, disais-je en plaisantant... Aron était libéral et généreux, sans mesquinerie ; il pensait que la sociologie devait devenir empirique, même si ce n'était plus de son âge. C'est comme Schumpeter qui a fondé aux États-Unis la société d'économétrie, sans que lui même se soit jamais astreint à faire de théorie mathématique...

Mais là quand même, quand *Les héritiers* sont sortis, je vois bien qu'Aron s'énervait. Tout d'un coup il reconnaissait (et il pensait que c'était plutôt moi que Bourdieu) ce qu'il appelait *L'opium des intellectuels*, cette odeur de souffre qui vient de la Rive Gauche française de Paris «trop provincial», en sa concentration d'écrivains introvertis: Sartre, Lévi-Strauss, Althusser... Pour lui c'était Sartre qui pesait sur les *Héritiers*: «c'est sartrien, votre conceptualisation, vous vous rendez compte: 'dépossession', 'dépossession culturelle' ... c'est comme cet économiste tiers-mondiste qui explique que les pays en voie de développement, leur sous-développement tiendrait à ce que prélève le monde riche, le capitalisme mondial ; alors que c'est de leur faute, c'est leur histoire, leurs valeurs, leur culture qui sont en cause. Vous, vous faites pareil, vous faites comme si les deshérités on leur avait pris quelque chose qu'ils avaient, or ils ne l'ont jamais eu...» La conversation devenait impossible, car Aron invoquait finalement la génétique pour exorciser *Les héritiers*: «Après tout, vous ne pouvez pas démontrer que les souches génétiques des diverses classes sociales ne jouent pas le rôle essentiel dans l'inégalité de réussite à l'École» Comment lui faire entendre que quand il s'agit de grands nombres ce n'est pas concevable en statistique, sauf à faire comme Pareto qui expliquait l'appauvrissement du patrimoine génétique des basses classes par le prélèvement qu'opérait la mobilité sociale des «meilleurs». Et effectivement Aron développait un argument de Pareto: «Pareto expliquait qu'il faut aussi calculer le coût que la redistribution des chances à chaque génération aurait pour la continuité des lignées familiales; si la famille fait à la place de l'école l'effort d'enculturation... bon, d'abord ça lui fait plaisir parce que

ses enfants restent dans l'élite ; vous aussi, me disait-il, vous faites apprendre le grec à votre fille—. La continuité sociale fait faire aussi des économies à la société, car il faut prendre en compte les coûts sociaux d'une complète redistribution des cartes à chaque génération : si tout le monde a les mêmes chances à l'école, ceux qui y échouent seront encore plus malheureux puisqu'ils ne pourront plus imputer leur échec à la malchance ou à l'injustice». Il y avait un sociologue américain que avait démontré qu'une méritocratie réussie rendrait les gens angoissés et suicidaires, puisqu'ils ne pourraient plus se dire «c'est parce que je ne suis pas allé à l'école», ils penseraient «c'est que je suis nul»: il n'aurait plus aucune rationalisation possible de leur échec. Alors, au nom de tous ces arguments, il dénonçait le sartrisme des *Héritiers*, son caractère philosophique en somme, de philosophie de gauche.

Soit dit en passant, à cette époque (je reviens à Althusser) c'est ce qui m'a donné envie de lire Pareto qui bien que sois éloigné de son épistémologie, a une épistémologie lucide des rapports de l'économie et de la sociologie : la sociologie n'est pas entièrement mathématisable, elle doit englober les relations mathématiques que contient l'économie. Mieux que Walras Pareto a mis en équations la théorie de l'équilibre; et il a écrit le *Traité de sociologie générale* pour englober l'économie, pour traiter différemment l'équilibre social et l'équilibre économique. Donc ce Pareto m'intéresse, et je l'ai lu en détail, en dépit de son humeur politique, à la fois conservatrice et paradoxale.

J'ai dit à Althusser, qui venait de publier un *Montesquieu* : «tu devrais le lire; tu verras mieux comment ça pense, une pensée de droite ça peut penser bien et fort, comme Aron ; mais Pareto c'est plus fort». Althusser s'étonna: «Comment? Tu lis Pareto maintenant?» Il m'a dit : «Tu l'as trouvé à la bibliothèque de l'École Normale?», comme si il y avait un Enfer de la lecture —«Il y avait un index pour les bonnes lectures marxistes?» *[rires]* Et en fait, il pensait ça. Il le pensait sérieusement, et d'autres comme Spengler, etc.: c'étaient des rien du tout de la pensée, pas seulement des adversaires mais des néant de la pensée...Ça m'a amené à cette époque à dire qu'Althusser avait une conception... vaticane...

C'est Althusser qui vous a préparé à l'agrégation? Et Bourdieu aussi?...

Oui. Et Bourdieu aussi. Mais je pense qu'on ne l'a pas passée la même année parce que moi j'ai dû aller préalablement, ayant résilié mon sursis, faire vingt-huit mois en Algérie (j'ai été dans la classe la plus longtemps maintenue sous les drapeaux). C'est donc simplement au retour que j'ai passé l'agrégation ; facilement, d'ailleurs, tout simplement parce que j'avais eu le temps d'oublier mes fiches, mais non les ficelles. Ce qui m'a rendu service, c'est d'avoir dû reprendre un poste en attendant le concours de l'agrég. J'ai enseigné deux mois à Mont-de-Marsan.⁶ J'ai donc dû faire des cours de philo à partir de souvenirs flous : c'est très formateur pour la dissert de l'agrég de philo; enfin, ça prouve ce qu'est l'agrég de philo. Nous partagions avec Bourdieu l'idée que l'agrég de philo, exercice typique de culture universitaire, c'est facile, il suffit de bien comprendre les ficelles, et ça se prépare en un an, deux au pire. Mais si on veut être chercheur dans une science de l'homme, il faut au contraire plusieurs années pour défaire dans sa tête les cadres stériles du style et de l'argumentation universitaire

Pour passer l'agrég, l'ENS était utile, et Althusser était un très bon conseiller: «Tu comprends , tu peux pas faire tes deux premières parties comme ça (je lui avais remis une dissert inachevée) tu te rends pas compte, tu auras sept heures! Non, ta troisième partie tu ne la feras pas!» Donc, c'était un *training* assez technique, outre des «ficelles». Dans la dissert de philo, il fallait réellement, après une première partie, et la deuxième , trouver un auteur de synthèse, «Il y a un truc que je te conseille puisque tu connais bien Hegel, par exemple, tu te sers de lui quel que soit le sujet». J'ai eu de la peine à lire Hegel lisant mal l'allemand , perplexe devant les traductions françaises, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, peut-être Althusser d'ailleurs: «Tu sais, si tu prends la traduction de Hegel en anglais, par un certain Jevons, c'est clair comme de l'eau de roche». Ce que j'ai fait, et effectivement, Hegel traduit dans un certain anglais, comme dit Lévi-Strauss, qui se félicitait d'avoir dû enseigner en anglais «dans une langue plate comme un trottoir», ce n'est pas comme traduire en allemand ou en chinois; de fait, en anglais, il y a les choses qui ne passent pas: Sartre, m'a-t-il semblé, et *La reproduction* en anglais ça été un drame. En allemand, au bout d'un an,

⁶ Mont-de-Marsan, chef-lieu des Landes, redouté en France par les profs par son ennui de petite ville

et de quelques réunions, c'était fini, alors que la phrase, la syntaxe (qui n'est quand même pas aussi compliquée que celle de Weber, à laquelle je me frotte), rebutait les traducteurs anglais : on en a essayé trois...

—*Mais pourquoi lisiez-vous Weber dans des traductions italiennes et...[anglaises]*⁷?

—Parce qu'il y en avait aucune de française. Je lisais peu l'allemand, à l'époque: comment pouvais-je contrôler un texte allemand? Il n'y avait que la très bonne traduction de *Wirtschaft und Gesellschaft* par Rossi, et des extraits en anglais dans la Gerth et Mills. J'arrivais à La Sorbonne et Aron m'a dit «Weber est au programme». Donc, j'ai dû précipitamment lire du Weber en italien, en anglais, etc. Ensuite, il y avait dans le cours un vieux monsieur qui était le traducteur de Günther Grass (pour *Le tambour*), et qui s'est proposé pour traduire les passages que je commentais dans des ronéotés pour les étudiants.

—Les étapes de la pensée sociologique, *vous y avez eu quelque participation, ou c'était seulement Aron?*

Ah, non. Ça c'est Aron. C'est du cours d'Aron à La Sorbonne. Son Weber est pédagogiquement bon; mais les gens qu'il n'aime pas, comme Durkheim... On sent l'horripilation que lui donnait l'école sociologique française de Durkheim: il le traite mal, quoi. D'abord, s'il a introduit en France dans l'avant-guerre un Weber—celui du tragique de l'histoire qui n'est pas le principal de Weber—, c'est pour l'opposer à l'optimisme, qu'il trouvait imbécile, de la Troisième République, de Durkheim et des durkheimiens : croyance au progrès, etc. Croire au tragique de l'histoire c'est le contraire de croire au progrès. Il a toujours trouvé que la morale laïque du durkheimisme, qui est le moteur, comme chez Auguste Comte, de la reconstruction organique d'une pensée, c'était pas de la sociologie; il en parle, à mon avis assez mal. Il parle mieux de Pareto, parce que personne n'en parlait; et surtout très bien de Weber.

—*Il parle pas mal de Marx, aussi; bien sûr, c'était à l'époque d'Althusser...*

⁷ J.-C. Passeron relataba esto en su entrevista con Moulin y Veyne (*Revue européenne des sciences sociales*, Tomo XXXIV, N° 103, 1996, p.277).

Oui, il parlait souvent de Marx dans ses séminaires, c'était sa façon de dire «je suis aussi lecteur de Marx; je le connais...». Et effectivement, il écrivait des choses remarquables. J'ai assisté à certains de ses séminaires, où il fichait la terreur aux étudiants. Aron, qui est un auteur de séminaires plus que de livres, reprenait pendant une demi-heure (mais des fois ça durait plus longtemps) l'exposé de l'étudiant, et il faisait une contre-leçon, repérant ses défauts, démolissant pratiquement tout ce qu'il avait dit, appuyé sur sa vaste culture, soit économique, soit sociologique, soit historique, soit wébérienne (de mémoire donc). Il était redouté par la manière dont il blessait ou décourageait les gens préparant les sujets de grande de thèse, à l'époque. Et je me souviens très bien que Bourdieu, toujours plus habile que moi avec Aron, avait réussi, pendant ses années d'assistantat à la Sorbonne à ne jamais comparaître dans le séminaire EPHE d'Aron⁸. Il avait réussi à éluder : «En ce moment, tu comprends, je finis 'Le célibat...', je ne peux pas...». Moi, je m'étais laissé convaincre par l'insistance d'Aron, et de Raymonde Moulin aussi, et j'y avais présenté un projet de sociologie des intellectuels qui devait être mon doctorat d'État. Je me souviens de la reprise d'Aron: «Qu'avez-vous dit de plus que le programme qu'avait tracé Geiger en 1933?». Et il commentait brillamment les trois cercles concentriques de Geiger: créateurs, diffuseurs et public. Je n'avais pas lu Geiger. Donc, c'était assez négatif, légèrement agressif: «... et puis pour le reste, c'est de la phénoménologie ce que vous voulez faire, c'est le «rapport à la valeur» des idées, mais ça a déjà été fait à travers la sociologie de l'*intelligentsia* par Weber, Mannheim, etc.» ; mais mon truc avait plu à Goldmann, présent à ce Séminaire, qui me disait : « pas mal du tout, tu devrais persister». J'ai gardé un assez mauvais souvenir de l'intelligence *négative* d'Aron dans l'exercice de la réfutation, qui démolissait admirablement les projets de chercheurs : «Il est vrai, disait-il souvent, même s'il est banal de le répéter que...» ; suivait une régularité historique très générale qui aurait dû interdire de formuler une hypothèse classique.

⁸ En sus *Memorias*, Aron relate: «Pierre Bourdieu, mi asistente al principio de los años 60, no hablaba prácticamente nunca cuando asistía a mis seminarios» (1983: 346).

J'étais dans ces rapports avec Aron quand advient mai 68, avant même que je quitte le *Centre*. À ce moment, beaucoup ont quitté Aron, à cause de nous, et des *Héritiers*. En 68, les enquêtes en cours au *Centre* étaient transformées en papiers roneotés de deux pages, en tracts en quelque sorte, en programmes de l'agitation 68, faisant le lien avec l'actualité, distribués dans les amphithéâtres... Bref, du coup, le *Centre* s'est trouvé engagé, plus par Chamboredon, excellent pédagogue de la sociologie à laquelle il croyait, que par Bourdieu ou moi. J'étais déjà à Nantes ; j'ai vu la «révolution» de 68, si l'on peut dire, dans Nantes où le mouvement était dominé par des groupes d'ouvriers anarchistes ou trotskistes.

Aron à cette époque a rompu avec Bourdieu, c'est là que sont passés beaucoup de jeunes chercheurs, et je suis resté seul en tête à tête avec Grignon, Chamboredon, Boltanski, mais aussi (brièvement) Baudelot ou Establet. Beaucoup ont été écoeurés, écrasés par la personnalité de Bourdieu. Ceux que j'avais encore connus depuis le début, comme Chamboredon et Grignon, sont restés encore quinze ans, me voyant secrètement, «Est-ce qu'on peut se voir, mais pas au *Centre*...?», pour me parler des misères de l'année et de leur souffrance à eux, en tant que chercheurs et intellectuels : «Ah ! ce qu'il nous fait faire ; et puis il fait monter le niveau des exigences pour avoir un bout de co-signature ou une visibilité des *Actes*, c'est plus possible... ». Et tout ça au nom du projet collectif du *Centre*, les gens le vivaient, surtout les plus jeunes, disciples fragiles, comme appropriation par le maître de tout ce qu'ils apportaient : travaux, écrits, énergie, inventions...

Et donc par ces conversations, j'étais au courant de l'évolution des travaux du Centre, de la personnalisation grandissante de l'entreprise autour de Bourdieu, et surtout de l'envie qu'ils avaient d'arrêter. J'ai passé dix ans à leur dire : «c'est aussi simple que ce que j'ai dit à Baudelot et Establet il y a dix ans : ça ne vous convient pas, allez travailler ailleurs !». J'ai employé pendant des années l'argument «vous êtes comme des «pigeons» à une table de poker : parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le pot, vous vous dites 'je mise et je mise encore', or vous perdrez de toute manière, mais beaucoup plus si vous partez plus tard». En fait ils sont partis bien trop tard. Chamboredon surtout, disciple fervent et sensible de Bourdieu, est parti trop tard pour son caractère fragile, son drame personnel a été une des dimensions de sa maladie.

Tandis que Grignon s'est assez bien remis, mais dans une attitude de revanche contre Bourdieu.

—*François de Singly...*?

—...il n'est jamais passé au *Centre*; c'était un de mes anciens étudiants à Nantes.

—... *C'est très bizarre, cette question des co-signatures, par exemple avec Monique de Saint-Martin, il y a un numéro sur 'Anatomie du goût', enfin c'est La distinction, ce numéro de 1976, c'est co-signé; et ensuite dans La distinction, il n'y a rien, c'est pas co-signé, il y a pas le nom et il n'y a même pas un 'je remercie Monique de Saint-Martin'...*

—... Ah, oui? Vous croyez qu'il n'y a même pas une référence?

—.... *Non, rien, rien,,,*

—C'est ainsi qu'il construisait sa sociologie et, en même temps, sa notoriété sociologique. On n'était pas à l'époque de la candidature au Collège de France, il gardait la mainmise sur le *Centre de sociologie de l'éducation et de la culture* avec Monique de Saint-Martin, Boltanski, Chamboredon, Grignon, Karady; après son élection au Collège de France, où il n'a plus que des secrétaires, il n'a plus une équipe homogène de chercheurs mais un réseau étendu qu'il contrôle de manière serrée mais indirectement. J'ai conseillé très tôt à Baudelot et Establet, qui en tant que jeunes normaliens se sentaient humiliés le départ. Ma position personnelle était différente —on est de la même génération— mais eux c'étaient des disciples plus jeunes. Je comprenais très bien ça, mais je n'en parlais pas à Monique de Saint-Martin, car je savais qu'elle gardait et voulait garder ce rapport de fidélité avec Bourdieu, qu'il y avait des choses qu'elle savait faire (y compris se charger des basses besognes, qu'il ne voulait pas accomplir en face-à-face, comme vider les gens...) et qu'elle s'en acquittait très bien, gentiment et efficacement.

—*Elle a dirigé le Centre, Monique de Saint-Martin...*

—Plus tard, plus tard. Après le départ de Bourdieu, qui voulait garder là une annexe ; son instrument de rayonnement intellectuel est resté *Actes de la recherche*. Il y avait un co-directeur avec Monique...

—... Combessie..?.

—... Combessie ; puis Lenoir... Quant à Monique de Saint Martin, nous avons réussi après plusieurs années Bourdieu et moi, associés à tous ceux qui avaient connu sa logue contribution à la recherche, à la faire passer du statut de Maître de conférences à celui de Directeur d'études ; à l'École c'était plus difficile, justement elle s'était peu autonomisée. À cette occasion elle avait fait un livre bien à elle, sur la noblesse française aujourd'hui ; elle est elle-même d'origine noble. C'était un sujet ethnographico-statistique qu'elle a fort bien traité sur un phénomène vestigial en France, les familles nobles plus ou moins reclassées. Bourdieu, qui mettait son point d'honneur à que ses disciples passent (il avait commencé vingt ans avant pour Monique de Saint-Martin), avait dit: «Monique de Saint-Martin m'est indispensable; elle est Maître de conférences depuis six ans, il est temps...» Naturellement il y avait des réticences à l'École, puisque ça passe par le vote et il faut convaincre . Il y a des dizaines de candidats internes et externes, et même pour un Maître de conférences de l'École très compétent, c'était difficile...

Cette histoire a agacé successivement Furet, puis Augé, puis encore Revel. Il revenait toujours à la charge, disant: «Mais pourquoi vous refusez Monique?»; vous *me* refusez! et c'est à ce propos que j'ai entendu la phrase: «J'ai quand même inventé la loi de la gravitation sociale universelle ; et pourtant on me refuse tout, au CNRS, à l'École! On *me* refuse, moi !. Après tout, au Collège de France, on *nous* paie bien l'électricité!».

—*Il a quand même eu la médaille d'or du CNRS...*

—Ah, oui. Il a tout eu.

FIN DE LA PRIMERA SESIÓN

La segunda sesión tuvo lugar el 11 de julio. De acuerdo a lo convenido , JCP me telefoneo a París.

—Je vous appelle de la Vieille Charité, où je viens d’arriver, et on peut faire cet interview, sans préoccupations de longueur. Je suppose que vous avez jeté un coup d’œil sur le papier que vous avez emporté⁹?

—*Ah, oui: ‘Mort d’un ami, disparition d’un sociologue’...*

—Oui...ou non: ce n’est pas le même titre dans les deux cas; c’était pour *Ichiko*¹⁰ ‘disparition d’un sociologue’. J’ai dit finalement «penseur», ça enchevêtre des sentiments personnels et des remémorations où j’essaie de faire une historiographie de nos relations à différentes époques. Sous réserve de la véracité psychologique : les faits psychiques ne sont pas des faits qui se prêtent à un contrôle intersubjectif; donc c’est sujet à caution et, si vous voulez préciser les choses par des questions, j’écoute, surtout vos questions de fait, qu’on n’a guère eu le temps de poser l’autre jour...

—... *Mes questions de fait? Et bien je reprends un peu Le métier du sociologue, puisque c’est une pièce centrale dans mon dispositif, et je vous pose une question qu’on a un peu abordé l’autre jour: aviez-vous déjà lu à l’époque du Métier le texte de Popper sur le principe de rationalité?*¹¹

—Non, et Bourdieu non plus d’ailleurs. On était dans un autre univers, comme vous le savez, et alors, sauf ceux d’épistémologues anglo-saxons comme Abraham Kaplan...

—...*et bien, c’est ça justement, car, finalement, dans Le métier les idées de Popper étaient quand même assez malmenées à travers ce texte de A. Kaplan?*

—Exactement, mais je n’ai pas le souvenir que l’analyse que j’entreprends plus tard de ce que ça suppose cette définition de la vérité empirique, entre corroboration ou réfutation, l’une ou l’autre, ait été présente dans *Le métier*; je n’ai pas l’impression que le refus du Popper qui veut étendre les critères de la vérité expérimentale d’une

⁹ Se refiere a un borrador del artículo del que me hizo entrega en ocasión de nuestro encuentro en Marsella.

¹⁰ Se trata de una revista japonesa.

¹¹ Karl Popper, 1967, “La rationalité et le statut du principe de rationalité” en E.M. Classen (comp.) *Les fondements philosophiques des systèmes économiques: Textes de Jacques Rueff et essais rédigés en son honneur*, París, Payot, pp.142-50. Mi pregunta obedece a que en el inicio del *Oficio* aparece una formulación muy semejante a una de Popper de aquel texto.

théorie scientifique à toute science empirique, donc aux sciences sociales, ait été très présent dans *Le métier*.

C'est après, à partir de mon désaccord latent avec Bourdieu, que j'ai repris la question de la preuve empirique dans les sciences sociales pour *Le raisonnement sociologique*. Vous avez vu que dans le texte que je vous ai donné je parle, aussi bien pour *La reproduction* que pour *Le métier*, de 'négociation sur les formules': pour finir, si je puis dire, nous avons fait, l'un et l'autre, des concessions de formulation dans le langage ; d'où une ambiguïté résiduelle.

—*Quant au texte de Abraham Kaplan, vous l'aviez lu tous les trois? Qui a eu l'idée de l'inclure?*

—Les textes qu'on a directement choisi Bourdieu et moi, relevaient plutôt de nos lectures en anglais ou de l'épistémologie française. Le prospecteur de textes, on se voyait plusieurs fois par semaine, ça été Chamboredon, qui a fait un travail de lectures universelles, si je puis dire... Après on décidait si ça entraînait ou non comme illustration dans le raisonnement que Bourdieu et moi essayions de construire dans les 'Préalables', comme par exemple lorsqu'il proposait trop de textes de Duhem pour l'équilibre pédagogique de l'ensemble, etc. Chamboredon proposait les «chapeaux» qui font le lien avec le texte introductif. Il avait, pour les besoins de son passage à la sociologie, acquis une forte culture épistémologique, venant de l'histoire de la littérature ; c'était un jeune normalien qui, avant d'avoir passé une agrégation de lettres, avait fait un mémoire qui révélait une remarquable «imagination sociologique» : il avait cherché le rôle que jouent dans Balzac, dans toute l'œuvre de Balzac, les sociétés secrètes, l'idée de société secrète, les Treize, etc. ; on y touchait du doigt la représentation XIXe siècle de la bonne stratégie sociologique pour «arriver», plus précisément de son fantasme à la fois littéraire et politique.

—*Chamboredon était plus jeune que vous?*

— Oui, c'était le premier de nos jeunes disciples. Il n'y avait guère dans les débuts du Centre que Bourdieu et moi qui étions, à un an près, de la même promotion de l'ENS, l'un et l'autre « philosophes », du moins par l'agrégation de philosophie. Marcel Maget, ethnologue de terrain et praticien de ce qu'on appelait à l'époque

« l’ethnographie métropolitaine » dans une perspective différente des recensements de folklores et de rituels à la manière de Van Gennep), auteur du *Guide pratique pour l’étude directe des comportements culturels*, alors professeur à Besançon et qui a collaboré avec nous dans nos premières enquêtes sur les étudiants, était nettement plus âgé ; de même qu’Arbousse-Bastide à Rennes ou Paul de Gaudemar à Toulouse. N’étaient de nos âges que Robert Castel alors assistant à Lille auprès du philosophe Eric Weil, et Raymonde Moulin qui avait commencé au CNRS une thèse d’Etat sous la direction de Raymond Aron dont elle était proche et qui l’a efficacement protégée de la captation par Bourdieu, qui louchait avec quelque convoitise sur son terrain de recherches (comme on le verra par *L’amour de l’art*, 1967). Raymonde Moulin était alors historienne et se révéla comme sociologue de l’art avec *Le marché de la peinture en France* (1967) puis par ses ouvrages ultérieurs, réalisés par enquêtes et entretiens avec des responsables de politiques culturelles, des galeristes, des collectionneurs et des artistes. Au moment de la rupture de 1968, elle est restée du côté d’Aron, alors que Bourdieu a créé à l’EPHE (devenue l’EHESS) le *Centre de sociologie de l’éducation et de la culture*; Aron est resté le directeur du *Centre de sociologie européenne* à la tête duquel lui succèdera Raymonde Moulin. Personnellement, au travers de ces diverses péripéties, j’ai toujours collaboré avec elle dans des enquêtes pour le Ministère de la culture, en particulier sur les aspects méthodologiques et statistiques des recensements d’artistes.

Bref, le recrutement et les collaborations de « l’ancien Centre » (1960-1972) passaient tantôt par Bourdieu tantôt par moi, et cela sur des circuits institutionnellement et intellectuellement diversifiés. Nous aspirions , en effet, à ouvrir la formation des chercheurs français en sociologie à tous les recrutements utiles , mais sans négliger de mettre en culture « la matière grise en friche », que recelaient les formations traditionnelles : *ENS* et autres Grandes Écoles ou concours d’« agrégation » qui garantissaient au moins chez les jeunes chercheurs des investissements préalables de lecture et d’écriture ainsi qu’un apprentissage laborieux des techniques du travail intellectuel. Peut-être avions-nous —il faut l’avouer— une petite faiblesse intellectuelle —que les sociologues positivistes trouvaient coupable— pour les agrégés de philosophie. Comme nous tenions, dans les années 60, un séminaire de

formation aux sciences sociales à l'Ecole de la rue d'Ulm, il y eut assurément, dès le début, de jeunes normaliens qui fréquentèrent le Centre : Jean-Claude Chamboredon d'abord, amicalement le plus proche de nous deux —qui n'était pas philosophe; mais Luc Boltanski ou Monique de Saint-Martin n'étaient pas non plus issus de cette filière universitaire: ils nous rejoignirent en tant qu'étudiants venus de la toute nouvelle licence de sociologie, où nous étions alors jeunes enseignants (à la Sorbonne ou à Lille), de même que Madeleine Lemerre ou Yvette Delsaut. Abdemalek Sayad avait, lui, connu Bourdieu pendant ses études à la Faculté d'Alger et travaillait en collaboration étroite depuis leurs premières enquêtes sur l'Algérie rurale (d'où est issu *Le déracinement*, 1964). À la même époque Claude Grignon, qui joua un rôle important au Centre et, plus tard dans *Actes de la recherche*, était, quand il nous rejoignit, professeur dans l'enseignement technique, qu'il prit pour objet dans ses premières enquêtes (*L'ordre des choses*, 1971); Victor Karady, qui devint historien du durkheimisme, était un exilé hongrois, étudiant à l'EHESS; d'autres doctorants ou post-doctorants, espagnols (envoyés par le professeur Aranguren qui traduisit *Les héritiers* en castillan), allemands (dont Robert Picht qui dirigera l'Office franco-allemand), d'autres pays européens aussi (Grande-Bretagne, Hongrie, Yougoslavie, Pologne), plus tard américains; australiens et sud-américains, travaillèrent au *Centre de sociologie européenne*; plusieurs jouèrent ensuite un rôle dans la diffusion de l'influence de Bourdieu à l'étranger.

Je veux dire que ce n'était sûrement pas une clique «normalienne» que nous recrutâmes alors pour former nos équipes d'enquêtes. Les normaliens de nos promotions, dont nous étions proches, étaient restés philosophes et regardaient avec un rien d'étonnement notre carrière hétérodoxe dans la sociologie d'enquête. Après le succès public des *Héritiers*, il y eut davantage de demandes de jeunes agrégés normaliens, parfois disciples d'Althusser avec qui nous avons tenu en commun certains séminaires à l'ENS de 1964 à 1967 : Baudelot et Establet par exemple, qui ne sont restés que six mois au *Centre*: ils ne pouvaient guère s'accommoder de l'autoritarisme théorique de Bourdieu, prompt à vouloir casser ou faire plier toute suffisance intellectuelle (qu'elle soit lettrée ou philosophique, marxiste ou traditionaliste), ou même toute velléité d'autonomie chez des apprentis-intellectuels

trop visiblement pressés de remplacer leurs maîtres. La prétention à refuser la tutelle d'un maître tout en acceptant sa protection tutélaire se trouvait aggravée —je ne l'ai pleinement compris, en sociologue, qu'un peu plus tard— par le passage à l'*ENS*. Le marxisme originaire de Baudelot et Establet, tempéré au fil du temps, leur a pourtant permis de développer un travail sociologique basé sur des données statistiques, qui débuta par une critique allégrement «gauchiste» des thèses sociologiques et pédagogiques des *Héritiers* (*L'école capitaliste en France*, 1971).

Pierre-Michel Menger et Jean-Louis Fabiani étaient issus de promotions plus récentes: comme d'autres jeunes normaliens après eux, ils eurent affaire, après 1972, à un *Centre de sociologie l'éducation et de la culture* renouvelé, qui s'homogénéisa et se hiérarchisa sous la direction de plus en plus souveraine de Bourdieu. À cette époque, j'avais quitté ce Centre de l'*EHESS*, tout comme Raymonde Moulin, sociologue du marché de la peinture, de même que j'avais quitté le département de sociologie que j'avais créé, quelques années plus tôt, à l'Université de Nantes, pour rejoindre l'Université expérimentale de Vincennes à l'automne 1968. C'est à Nantes que mon enseignement de l'enquête et de ses exigences spécifiques de «vigilance épistémologique» avait influencé, je crois, l'entrée dans la recherche sociologique de jeunes enseignants comme François de Singly, aujourd'hui sociologue de la famille, Martine Chaudron, ou Charles Suaud qui rejoignit le Centre parisien. J'y avais aussi retrouvé, enseignant la philosophie en khâgne, un ami de l'*ENS*, Michel Verret dont je favorisai l'entrée dans ce nouveau département de la Faculté des lettres, malgré le barrage politique que lui opposaient alors les notables universitaires de cette ville où, professeur et marxiste de réflexion et de combat, il était détesté comme un loup blanc. Il m'a succédé à la tête de ce département qu'il spécialisa dans la sociologie de la classe ouvrière, tirant de l'analyse des continuités et des changements en cours une série d'ouvrages sur la culture ouvrière qui ponctuent les années 70-80.

De leur côté, Chamboredon et Grignon, piliers du «vieux *Centre*» devaient aussi s'éloigner de Bourdieu, mais beaucoup plus tard, après des conflits qui usèrent leur longue patience et sur lesquels ils me consultèrent fréquemment, hésitant longtemps à sauter le pas, le premier en s'autonomisant dans le Laboratoire de sciences sociales de l'*ENS* où il forma de nombreux sociologues d'enquête (dont Menger et Fabiani,

François. Hérán ou Florence Weber) ; le second à l'*INRA* (Institut National de Recherches Agronomiques) où il forma aussi des sociologues du monde ouvrier, rural ou artisanal. Je collaborai plusieurs fois avec Grignon par la suite, en particulier dans un séminaire de l'*EHESS* consacré à la critique du « légitimisme » vers lequel dérivait les imitateurs mécaniques du lexique de Bourdieu, et parfois lui-même (*Le savant et le populaire*, que nous co-signâmes en 1989). Menger, dont la thèse avait porté sur *Le paradoxe du musicien* (1983), a pu, quant à lui, esquiver la pesante tutelle de Bourdieu grâce à Raymonde Moulin qui favorisa, par la diversité de ses contacts scientifiques, la formation pluraliste des jeunes chercheurs fréquentant son séminaire, lorsqu'elle succéda à Raymond Aron dans la direction de l'ancien *Centre de sociologie européenne* qu'elle transforma par ses travaux et publications en *Centre de sociologie des arts*, évolution que continua Menger lorsqu'il prit sa suite pour développer les recherches en socio-économie des professions artistiques et intellectuelles. Fabiani a gardé plus longtemps le contact avec Bourdieu qui avait dirigé sa thèse sur *Les philosophes et la République* (1988); il avait développé aussi en liaison avec Chamboredon des enquêtes en sociologie de la chasse et de l'environnement, avant de devenir un sociologue des pratiques et des idéologies de la protection de la nature; il a été pendant plusieurs années un introducteur efficace de Bourdieu et de ses séminaires en préparant et étendant son lectorat aux Etats-Unis, où lui-même enseignait. Peut-être lassé, au bout de cinq ou six ans, par les exigences de Bourdieu qui ne lui concédait guère d'autonomie, il a accepté un poste de haut fonctionnaire au Ministère de la culture, où il a été Directeur régional des arts et de la culture (DRAC) en Corse. Tâche ardue, étant lui-même corse d'origine, mais dont toute la carrière d'étudiant et d'universitaire s'est déroulée en France ; il a souvent publié des articles où il répondait à la question qui semble insoluble à tant de français : celle des rapports entre culture nationale et cultures vernaculaires en Méditerranée , entre « francité » et « corsité, » ou « corsitude », entre « peuple » et langue corse, à rendre obligatoire ou non dans l'enseignement sur l'Île. Lorsque Fabiani a quitté ce poste officiel, il s'est rattaché aux institutions que je venais de fonder à Marseille (Laboratoire tri-disciplinaire du *SHADYC* et *Institut Méditerranéen de Recherche et de Création: IMEREC*) dans le cadre de la décentralisation marseillaise de l'*École*

des Hautes Études et du CNRS (à partir de 1984). Fort heureux de pouvoir faire recruter un sociologue subtil et un historien de la sociologie à Marseille, j'ai favorisé son élection comme directeur d'études à l'EHESS. Fabiani m'a tout normalement succédé à la Direction du SHADYC, après mon départ en retraite.

— *Je reviens au Métier. Une idée très importante c'est celle de socio-analyse qui est calquée un peu sur celle de psychanalyse ('rendre conscient l'inconscient', etc.). Est-ce que vous aviez Pierre Bourdieu et vous à l'époque le même concept de la psychanalyse?*

— Absolument pas, et «concept» c'est beaucoup dire... Vous savez, dans cette génération, et chez les intellectuels qui n'étaient pas eux-mêmes «analystes» ou «analysants», vous rencontriez en France, deux attitudes. L'une d'usagers de cette psychothérapie, parfois bigots ou snobs, qu'on retrouvait aussi chez les intellectuels prompts à s'emparer de la dernière curiosité à la mode...L'autre de non-analysé, sinon de non-analysable s'exprimait, soit par une «résistance» frontale et hautaine: («Je n'ai pas besoin de ça»), soit par une condescendance teintée de misogynie («C'est bon pour les femmes oisives ou trop sensibles»), soit par une fin de non-recevoir scientifique: («c'est un délire obsessionnel mûri dans un monde viennois»); ou par le raccourci d'un argument-massue de philosophe comme celui qu'avait utilisé, dès l'avant-guerre, le philosophe Léon Brunschvicg devant la Société française de philosophie: «C'est de la psychologie de singe», voulant signifier par là que ce ne pouvait en aucun cas être une psychologie «digne» d'un Moi humain constitué sur la base d'un «Je transcendantal». C'était, avec plus de retenue dans la formulation, la position de Bourdieu. Pour moi, je m'étais un peu frotté à la psychopathologie; j'avais été élève de...

—...*Lagache?*¹²

— Oui; et en même temps de Foucault à l'École. J'avais fait en Sorbonne un mémoire de psychopathologie, avec Daniel Lagache, sur «l'image spéculaire», où je remontais des écoles psychiatriques du XIXe siècle jusqu'à Lacan et à sa présentation

¹² El psicoanalista francés Daniel Lagache era mencionado en la entrevista con Veyne y Moulin (p. 277).

du « stade du miroir » dans l'Encyclopédie française de l'avant-guerre¹³). Ce qui m'intéressait c'était l'histoire de la psychopathologie telle que l'enseignait Foucault qui, à cette époque, faisait là-dessus un cours pour agrégatifs ; il venait de passer l'agrégation de philosophie et donnait , comme caïman de psychologie à l'École — Althusser étant caïman de philosophie — un cours d'où sortira plus tard *Naissance de la clinique*. Foucault entraînait quelques uns d'entre nous aux présentations de «cas» chez le professeur Daumezon à la Salpêtrière. Il traduisait aussi Binswanger et me recommandait la lecture de Schilder prospecteur d'une géographie signifiante du «corps propre». Je n'avais pas encore entrepris une analyse classique, mais j'étais déjà certain qu'on pouvait trouver dans les travaux psychanalytiques de diverses obédiences des formes de description interprétative bien mieux explicatives que dans les psychologies expérimentales ou les psycho-physiologies d'alors. Je ne partageais pas les préjugés normalisateurs de la plupart des psychanalystes américains, leur déformation «orthopédique» comme dira Lacan au Congrès de Rome. Je lisais surtout des textes psychanalytiques pour y déceler des formes d'intelligibilité utilisables dans les sciences sociales, comme le faisait alors l'école de la «personnalité de base» (Kardiner et Linton). Max Weber avait , dans sa théorie de l'interprétation historique et par une première utilisation de termes freudiens (sans références expresses dans le texte ou en notes) pressenti l'importance de cet apport d'intelligibilité permettant d'aller du sens vécu par les acteurs vers un sens reconstruit et documenté des actions et interactions sociales¹⁴.

¹³ Cet article de Lacan se trouve dans le Tome VII, *La vie mentale*, Paris, 1936.

¹⁴ Voir, sur cette influence, une lettre de Max Weber à Else Jaffé du 13 septembre 1907, récemment traduite en français dans la *Revue française de sociologie*, 43-4 , 2002, avec un commentaire historique sur les personnages. À propos des « théories de S. Freud, que je connais maintenant à travers ses écrits principaux », dit Weber (on est en 1907), il souligne que ... « à n'en pas douter, les raisonnements de Freud peuvent se révéler une source d'interprétation d'une très grande importance pour toute une série de phénomènes afférents à l'histoire culturelle —et plus précisément à l'histoire des religions et des mœurs...». On voit, au détail des exemples freudiens qu'il analyse, le sérieux scientifique que sa «sociologie de compréhension» leur accorde, tout en critiquant — c'est l'objet de la lettre — les divagations « naturalistes » ou éthiques de disciples illuminés, comme précisément le Dr Gross lorsque celui-ci s'exprime, dans un article proposé à *Archiv*, hors de sa spécialité scientifique, en héraut du « défoulement » et d'une totale licence des mœurs, en invoquant la théorie freudienne. Weber annonce à Else Jaffé qu'il fera tout, au nom du sérieux scientifique, pour empêcher la publication de ce papier de dilettante dans la Revue.

Les échanges de lectures et les conversations étaient donc fréquents là-dessus avec Bourdieu qui avait fait ses débuts en ethnologie. Dans l'écriture en commun du *Métier* de sociologue, Bourdieu, qui avait un préjugé défavorable à l'égard de la psychanalyse, à cause de la sauce mondaine où elle était alors accommodée à Paris — le snobisme lacanien était à son apogée en France — finit par accepter d'en tenir compte dans nos analyses conjointes sur le moteur affectif des «dénégations» et des certitudes intellectuelles dans les débats scientifiques. Quand nous parlions d'analyser les conditions sociales dans lesquelles se fait la sociologie, afin d'expliquer ce qui rend la sociologie plus difficile à pratiquer scientifiquement que d'autres disciplines — l'encerclement de ses objets d'enquête par les bruitages «mondains» ou idéologiques — je pensais surtout, quant à moi, au Bachelard de la «psychanalyse de la connaissance». Mon regret, pour la clarté ultérieure du débat sur *Le Métier*, c'est d'avoir accepté dans le texte la formule et l'idée d'une explication «sociale et seulement sociale» des difficultés de la sociologie à «être une science comme les autres» sciences exactes. Je pensais alors qu'il fallait associer toutes les descriptions qui permettent de comprendre pourquoi un projet scientifique se fabrique avec aussi d'autres ingrédients que des «idées pures» nées de la vie autonome de la rationalité scientifique, pourquoi les concepts scientifiques se fabriquent comme ça et non autrement. Je n'avais pas encore le projet d'éclaircir le régime scientifique de la «pluralité théorique» dans les sciences historiques : il était réservé dans mon esprit au 2ème tome du *Métier* sur lequel Bourdieu et moi ne pûmes nous entendre. Aujourd'hui, j'insiste surtout, à propos de la psychanalyse, sur le rôle que jouent les affects de l'intelligence dans l'invention scientifique (par exemple dans l'article que vous venez de lire, ou dans celui de 1999¹⁵). Sur ce point, nous étions, Bourdieu et moi, sur une longueur d'onde très différente: autant que je me souvienne j'ai d'abord employé le mot de «socio-analyse» dans mon introduction à la première traduction de Hoggart (1970) et il est devenu ensuite une sorte de compromis entre nous...

—Vous parlez du mot de « socio-analyse » ou de celui « d'auto-analyse »?

¹⁵ “La peur de l'impensable dans l'histoire des sciences”, RESS 1999.

—De «socio-analyse», mais je ne puis séparer les deux : le sujet social et le sujet inconscient, l'un et l'autre interagissant tout au long d'une biographie, tant dans le sort fait par le refoulement aux pulsions du ça que dans la construction inconsciente du sur-moi et la vie consciente du moi construisant l'idéal du moi, J'utilise les deux termes dans mes commentaires sur *Richard Hoggart en France*, où j'associe ces deux voies de l'analyse qui, conjointes, permettent le « retour » des expériences sociales «refoulées» dans l'autobiographie de cet auteur.

—*A l'époque il y avait un livre de Karen Horney qui s'appelait L'autoanalyse?*

—Je ne le connaissais pas; je ne connaissais que l'autoanalyse de Freud¹⁶. En fait, il s'agissait d'introduire dans le préfixe de «socio-analyse» l'idée d'une exploration de l'histoire sociale d'une personne qui est du même ordre que celle sur laquelle l'analyse produit des effets de transformation ; c'est l'exploration rétrospective de ce qu'a été chez un sujet sa gestion inconsciente de la socialisation. «Auto-analyse» suppose une description singularisée, clinique, que ce soit dans l'interrogation de sa propre autobiographie ou dans l'analyse de la biographie d'autrui, auteur ou autre créateur, comme l'a fait Freud plusieurs fois sur des œuvres d'art, et plus souvent après lui des disciples. Analyses de la durée qui s'inspirent des méthodes, tant psychologiques qu'archéologiques, de la fouille, puisqu'elles portent sur l'action continue de l'inconscient et sur le retour du refoulé; analyses des mécanismes de «rationalisation» aussi, puisque elle prennent en compte toutes les conditions sociales qui ont joué un rôle dans la formation du sur-moi, du moi ou de l'idéal du moi pendant la socialisation familiale, dans la pratique des interactions avec l'environnement proche, et au long la longue action d'acculturation par l'éducation scolaire etc. Ce n'est évidemment pas la conception de l'analyste de divan qui se fait «écran blanc» pour laisser parler le discours de l'analysant. Il y a eu finalement, dans l'histoire des sciences sociales, parallélisme et interaction entre l'auto-analyse au sens freudien et la socio-analyse au sens de l'exploration des vestiges et documents par l'historien dont la méthode de dépouillement et de lecture est, elle aussi, une méthode

¹⁶ Se refiere a la obra de Didier Anzieu, *L'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse*, Paris, PUF, 1959.

clinique. Bourdieu me concédait que cette pratique de l'interprétation n'était pas une trahison de la sociologie, un passage à l'ennemi (le psychologisme individualiste) ; c'est donc dans un sens mixé que nous employions, un peu indifféremment, les deux termes, en écrivant la conclusion du *Métier*. La frontière à ne pas franchir était la même pour nous deux : il devait y avoir un contenu sociologique, et même toute la sociologie, dans le préfixe de l'expression socio-analyse. Dire «socio-analyse» ne justifiait personne d'aller se perdre dans «les fadaïses» des amateurs d'«états d'âme», dans les suggestions incontrôlées de la «psychanalyse sauvage» ; il fallait que ça ressemble à ce que Bourdieu appelait de son côté la constitution d'un habitus, processus pouvant se décrire, selon lui, comme une «intérieurisation», une structuration des contraintes «externes» à travers la diversité des trajectoires sociales. «L'habitus» lui fournissait la base de «l'extériorisation» en comportements d'un principe interne, celui d'un Moi social conçu comme une grammaire générative des attitudes. Je n'avais pas d'objection de principe au langage de Bourdieu (qui était, de surcroît pédagogiquement efficace pour faire comprendre l'analyse sartrienne de l'objectivation-subjectivation (que nous eûmes dans la *Critique de la Raison dialectique*). Mais, pour moi, ça restait de la philosophie : à quelles tâches empiriques, à quelles enquêtes, à quelles épreuves cela conduisait-il ? Comme dans son Flaubert, l'anthropologie philosophique de Sartre restait auto-suffisante : on n'aperçoit pas (à la différence de Foucault, de Ricœur pus tard) que cette œuvre philosophique ait directement suscité des courants d'enquête dans les sciences sociales. «Grammaire ghénérative» des attitudes, peut-être, mais pourquoi ne se trouvait-il pas de grammairien-sociologue capable de décrire cette grammaire ? Voilà pourquoi nous employions en commun «socio-analyse» et même habitus sans nous référer à la même épistémologie, sans le savoir non plus.

—*Vous l'employiez en commun?*

—Oui: socio-analyse des raisons qui font qu'un «héritier» ne devient pas le même sociologue qu'un «boursier» (comme Aron ou Touraine vs Bourdieu ou moi), un aristocrate déclassé (Saint-Simon ou Bakounine) le même révolutionnaire qu'un penseur jeune-hégélien issu d'une université allemande (comme Bauer, Stirner ou Feuerbach). Ce que personnellement je n'assumais pas, c'était le projet d'une

épistémologie de la connaissance sociologique qui se serait réduite en fin de parcours à une pure et simple sociologie de la sociologie, comme le disait crûment la conclusion du *Métier*. Quelques vingt ans plus tard, c'est contre cette dérive que j'ai écrit *Le Raisonnement sociologique*. C'est ainsi que les *Préalables épistémologiques* de 1968 (tel était bien le sous-titre du 1er Tome du *Métier*, même si finalement nous avons renoncé aux 2ème et 3ème tomes prévus) se concluaient sur l'idée que l'épistémologie de la sociologie est soluble dans la sociologie ou dans l'histoire sociale de la sociologie. C'était le fruit d'un accord ambigu — pour en finir en somme.

—Bon, toujours à l'époque du *Métier*..., il semblerait que vous n'aviez pas encore lu le livre de Kuhn sur La structure des révolutions scientifiques?¹⁷

—Je l'avais lu, mais Bourdieu n'aimait pas trop qu'on s'y réfère : ça faisait trop «relativiste» pour fonder une définition durkheimienne du travail scientifique. Moi, j'ai commencé à l'utiliser, juste après la finition du *Métier*, puisque je suis reparti de la description historique que donnait Kuhn du «paradigme», en l'associant à la définition bachelardienne des «révolutions scientifiques. Cela m'était indispensable pour poser le problème logique et sociologique de la paradigmatization possible ou impossible de la recherche en sciences sociales. Quelles sont les conditions où un paradigme impose son cadre théorique jusqu'à la révolution scientifique suivante comme le cadre «normal» de la formulation des hypothèses ? Sociologie des relations entre savants et description logique de l'état d'une discipline — c'est-à-dire de l'état des liens entre son langage théorique et ses résultats expérimentaux — doivent être associés pour rendre compte de cette « normalité », de ses failles, de ses impasses comme de la résistance que l'innovation théorique rencontre dans le milieu social où se fait la science, aussi éloigné d'être une « cité » dotée d'une constitution qu'une « communauté » savante. C'est dans ces années-là que j'ai lu Feyerabend en même temps que, en sens inverse, certains logiciens du Cercle de Vienne, comme Carnap ou

¹⁷ En el *Oficio* no hay ninguna referencia a este libro, el más célebre de T.S.Kuhn. Pero las hay varias en *Le raisonnement sociologique*.

Tarski, avant de rencontrer le Wittgenstein du *Tractatus* et, plus indirectement, Frege et Russel.

—*Ah, vous avez lu aussi Feyerabend?*

—Oui, dans un article de cette époque je m'y suis référé brièvement, tout simplement pour marquer une différence en répondant à l'accusation de nihilisme épistémologique que ma révision du *Métier de sociologue* attirait sur ma tête : «Vous êtes aussi 'anarchiste' (liquidationniste) que Feyerabend ; pour vous, «tout ce qui marche» est bon à prendre, *anything goes*. Dans des débats de colloques, cela me revenait ainsi, du côté des boudoniens comme du côté des bourdivins et, plus généralement chez les sociologues ou les épistémologues naturalistes, positivistes ou «néopositivistes» J'ai dû me défendre, parce que, justement, le statut de «véridicité» des énoncés scientifiques dans les sciences sociales que je voulais décrire ne relevait pas du tout de ce relativisme cognitif, mais reposait sur la forme contextualisée que prend l'administration des preuves dans une argumentation historique. Je voulais décrire les conditions spécifique des occurrences et co-occurrences qui font l'objet des sciences historiques pour faire re-découvrir — parce que ç'a été «découvert» avec Weber — que cette spécificité épistémologique tient essentiellement à la forme de présentation historique des «objets» et «événements» observables, dès lors qu'ils donnent lieu à des constats non-réitérables, ne prêtant jamais à une induction stricte.

Quand vous déshistoricisez pour les faire entrer dans des modèles ou des schémas de forme nomologique des constats sociologiques ou économiques, il ne reste presque plus rien d'«intéressant» ni dans l'explication ni dans la compréhension du «cas». Vous courrez après des lois aussi «générales» que la «loi de répartition des richesses» selon Pareto : en gros (en très gros) elle ne rencontre pas de démenti définitif dans les statistiques de répartition des patrimoines (même aujourd'hui); on peut toujours améliorer son ajustement aux données par des paramètres nouveaux, mais nul ne se hasarderait à y fonder des prévisions comme dans une science expérimentale. Pareto disait lui-même qu'il ne savait trop ce que cette oscillation des données autour de la courbe de Poisson «signifiait»; on sortirait de la science logique-expérimentale qu'il voulait fonder, en voulant «comprendre» son sens sociologique ; c'est sans doute la «nature humaine» qui est faite comme ça concluait-il : «résidu»? composition de

résidus? Même fantôme d'explication, dont l'abstraction fait l'irréalité, chez Roberto Michels ou Mosca, pour «la loi d'airain des oligarchies».

Insister comme le faisait Weber — et comme on peut le faire encore plus facilement aujourd'hui, à cause du développement même des instruments de formalisation et de mesure — sur le fait que les sciences sociales ne peuvent pas formaliser jusqu'au bout et de part en part leurs théories comparatives les plus amplement descriptives et explicatives, ne revient pas du tout à «dire n'importe quoi», sans preuves, méthodes ou rigueur. C'est pourtant ce que me reprochait Jacques Lautman reprenant l'argument de Boudon, dans une objection au *Raisonnement sociologique* (dans le *Débat*, 1994): «Tu soutiens que le sociologue n'est guère qu'un «littéraire» qui, lorsqu'il développe une analyse causale en histoire, fournirait des suggestions ou intuitions (parfois utiles au «vrai» chercheur), mais indépendamment de toute méthode «scientifique», de toute mesure, de toute formalisation. Au fond, ajoutait-il, en répercutant une autre allergie scientifique de Boudon tu fais du sociologue un «historien» au sens où Veyne fait de l'histoire — il fait feu de tout bois, en appelle à des «comparaisons sauvages», se satisfait de métaphores, pourvu que ça suggère un sens plausible au lecteur...». Je lui répondais (*ibidem*) que faire voir le rôle incontournable de la méthode historique (souvent associée à des méthodes quantitatives) au cœur de la méthodologie des sciences sociales n'impliquait nullement d'abandonner toute méthode, mais conviait évidemment à ne pas se leurrer sur l'identification de la méthode que l'on pratique en sociologie, à ne pas faire son métier de sociologue en croyant en faire un autre. Je le renvoyais dans cet article à l'illusion de Cannarthon (ou Maracannes), celle qui hante les bureaucrates des écoles militaires lorsqu'ils travaillent à formuler le «modèle» trans-historique d'une stratégie gagnante à tous coups, qui expliquerait par exemple aussi bien l'efficacité de l'encerclement par les ailes que celle de la percée par le centre, la victoire de Marathon que celle de Cannes: la poussière ou le soleil dans les yeux, la fiabilité des espions, la culture et les armes de l'adversaire etc, rendraient pourtant le calque d'un plan de bataille qui se voudrait prédictif d'une victoire «tous terrains» aussi impossible à consulter que la carte borgésienne coextensive au «territoire» qu'elle

décalque. Aujourd'hui encore, je ne puis que répondre la même chose à la même objection qu'il continue à me faire sur des publications épistémologiques récentes.

—*Revenons encore au Métier..., dans la dernière partie vous y faites mention, à plusieurs reprises, aussi bien de la cité scientifique (Bachelard) que de la communauté scientifique (qu'on pourrait interpréter comme Kuhn). Est-ce que vous faisiez une différence entre les deux concepts?*

—Très oscillatoire et floue. Nous avions conscience que ça posait un problème de complicité avec le «langage indigène» des chercheurs. Les savants, les universitaires parlent facilement de «communauté» universitaire ou savante. Alors qu'il faudrait, en principe, s'interdire complètement, dans ce cas précis, l'emploi de ce concept. En tant que sociologues, surtout si on a lu Weber, on sait bien que les divers types de «sociétisation» (*Gesellschaftung*, qu'on ne peut en français traduire par «socialisation» qui a un autre sens) se distinguent radicalement des «communautarisations» (*Gemeinschaftung*) telles que les exemplifient des *Gemeinde* fortement intégrées, comme sont une communauté de voisinage, une paroisse ou, dans des conditions très particulières favorables à la fusion des membres d'un groupement étroit, une communauté de disciples, affectivement soudée autour du maître ou du prophète par son charisme. Dans tous les cas de «communautarisation», on observe une immédiateté des relations de solidarité ou d'obéissance, une conformisation des mœurs par la proximité des entraides quotidiennes, des normes, des règles etc. Or une «communauté scientifique» est tout ce qu'on voudra sauf ça... Conflits, hypocrisies d'institution ou de carrière, lutte pour l'accaparement des instruments de recherche de la vérité, tactiques individuelles alimentées par des intérêts ou des règles venues d'ailleurs, afin de l'emporter sur des frères jumeaux, aussi bien que sur des adversaires soupçonnés de se référer à des valeurs extrinsèques, ou sur des concurrents en compétition féroce pour emporter le même enjeu, querelles sur la primauté de la découverte, déplorations sur l'exploitation » des disciples par les maîtres, et vice versa, etc, etc : la sociologie du milieu est riche de contradictions sociales que dissimule à peine un corporatisme de façade. Certes, dans tous les autres types de «communautés», il existe des liens et des luttes qui contiennent aussi de la concurrence, de l'envie ; mais ils restent toujours contrôlés

de l'intérieur par des normes inconditionnelles et des émotions collectivement ressenties comme légitimes.

(...) [HASTA AQUI LA PARTE DE LA ENTREVISTA QUE FUE CORREGIDA POR JCP].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dadas las características del corpus consultado, he considerado más práctico ordenar las referencias bibliográficas en tres categorías, presentando en primer lugar los libros de Bourdieu, luego sus artículos y entrevistas, y finalmente los textos de otros autores.

1) Obras de Pierre Bourdieu

Las abreviaturas en mayúsculas de los títulos de las obras son las utilizadas en el texto para remitir a estas referencias. Para facilitar su localización, la lista no se presenta cronológicamente sino ordenada alfabéticamente por abreviatura. Cuando la edición consultada no ha sido la original se agrega la fecha de ésta entre corchetes. No se incluyen en esta lista las obras —por cierto muy numerosas— consistentes en compilaciones de artículos y publicadas en lenguas distintas de la francesa.

- A60 1977, *Algérie 60. Structures économiques et temporelles*, París, Minuit.
- AAR (y A. Darbel , con D.Schnapper), 1969 [1966], *L'amour de l'art. Les musées d'art européens et leur public*, París, Minuit.
- AMO (y L. Boltanski, R. Castel, J.-C. Chamboredon), 1970 [1965], *Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie*, París, Minuit.
- BAL 2002, *Le bal des célibataires*, París, Seuil
- CDI 1987, *Choses dites*, París, Minuit.
- CON 1998, *Contrefeux*, París, Raisons d'agir.
- CQP 1982, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, París, Fayard.
- DAR (bajo el nombre de Darras, adoptado por un colectivo de participantes del Coloquio de 1965 organizado por Bourdieu y A. Darbel en Arras), 1966, *Le partage des bénéfices*, París, Minuit.
- DER (y A. Sayad), 1999 [1964], *Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle*, París, Minuit.
- DIS 1979, *La distinction. Critique sociale du jugement*, París, Minuit.
- DOM 1998, *La domination masculine*, París, Seuil.
- ETP 1972, *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Ginebra, Droz.
- ETU (y J.-C. Passeron, con la colaboración de M. Éliard), 1964, *Les étudiants et leurs études*, París/La Haya, Mouton.

- HER (y J.-C. Passeron), 1994 [1964], *Les héritiers. Les étudiants et la culture*, París, Minuit.
- HOM 1984, *Homo academicus*, París, Minuit.
- HOM2 1988, *Homo academicus*, Cambridge/Oxford, Polity Press-Basil Blackwell.
- INT (F. Poupeau y T. Discepolo, eds.) 2002, *Interventions 1961-2001*, Marsella, Agone.
- LAN 2001, *Langage et pouvoir symbolique*, París, Fayard.
- LEÇ 1982, *Leçon sur la leçon*, París, Minuit.
- LIB (y H. Haacke), 1994, *Libre-échange*, París, Seuil/ Les presses du réel.
- MED 1997, *Méditations pascaliennes*, París, Seuil.
- MET (y J.-C. Chamboredon, J.-C. Passeron), 1968, *Le métier de sociologue*, París, Mouton-Bordas.
- MET2 (y J.-C. Chamboredon, J.-C. Passeron), 1973, *Le métier de sociologue*, París, Mouton-Bordas, 2a. edición “aligerada”.
- MET3 (y J.-C. Chamboredon, J.-C. Passeron), 1991, *The Craft of Sociology*, Berlín/Nueva York, Walter de Gruyter. Incluye como postfacio la entrevista con Beate Kraus “Meanwhile, I have come to know all the diseases of sociological understanding”.
- MIS (et al.) 1993, *La misère du monde*, París, Seuil.
- NOB 1989, *La noblesse d'état. Grandes écoles et esprit de corps*, París, Minuit.
- PPO 2000, *Propos sur le champ politique*, Lyon, Presses universitaires de Lyon.
- QSO 1984, *Questions de sociologie*, París, Minuit.
- RAI 1994, *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, París, Seuil.
- RAP (y J.-C. Passeron, M. de Saint-Martin), 1965, *Rapport pédagogique et communication*, París, Mouton.
- RAR 1992, *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire.*, París, Seuil.
- REPO (y L.J.D. Wacquant), 1992, *Réponses. Pour une anthropologie réflexive*, París, Seuil.
- REPR (y J.-C. Passeron), 1970, *La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*, París, Minuit.
- SAL 1985 [1958], *Sociologie de l'Algérie*, París, PUF, 7a. edición.
- SCI 2001, *Science de la science et réflexivité*, París, Raisons d'agir.
- SPR 1980, *Le sens pratique*, París, Minuit.

- SSE 2000, *Les structures sociales de l'économie*, París, Seuil.
- TEL 1996, *Sur la télévision, suivi de L'emprise du journalisme*, París, Liber/Raisons d'agir.
- TTA (con A. Darbel, J.P.Rivet y C.Seibel), 1963, *Travail et travailleurs en Algérie*, París /La Haya, Mouton.
- USA 1997, *Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique*, París, INRA.

2) Otros textos de Pierre Bourdieu

Solamente se incluyen aquí los artículos y entrevistas consultados para la elaboración de este trabajo. Para bibliografías completas remitirse a Mörtz y Frölich (2002) y a Delsaut y Rivière (2002). La lista se presenta ordenada de acuerdo al año de la edición consultada, agregando entre corchetes, cuando es el caso, la fecha original y entre paréntesis los nombres de los eventuales co-autores.

- 1962 "Célibat et condition paysanne", *Études rurales*, nº 5-6, pp. 32-136.
- 1963 (y J.-C. Passeron), "Sociologie des mythologies et mythologies de sociologues", *Les Temps Modernes*, nº 211, pp. 998-1021.
- 1966 "Champ intellectuel et projet créateur", *Les temps modernes*, nº 246, pp. 865-906.
- 1966b "Condition de classe et position de classe", *Archives européennes de sociologie*, tomo VII., nº 2, pp. 201-223.
- 1967 (y J.-C. Passeron), "Sociology and philosophy in France since 1945: Death and resurrection of a philosophy without a subject", *Social Research*, vol. 34, nº 1, pp.162-212.
- 1968 "Structuralism and Theory of Sociological Knowledge", *Social Research*, vol. 35, nº 4, pp. 681-706.
- 1971 "Reproduction culturelle et reproduction sociale", *Information sur les sciences sociales*, 10 (2), pp. 45-79.
- 1971 [1970] (entrevista con Otto Hahn), en AAVV, *La teoría*, Barcelona, Anagrama, pp.17-34.
- 1972 "Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction", *Annales*, nº 4-5, pp. 1105-1127.
- 1973 "The Three Forms of Theoretical Knowledge", *Social Science Information*, 12 (1), pp.53-80.
- 1974 "Avenir de classe et causalité du probable", *Revue française de sociologie*, XV, pp. 3-42.

- 1975 “La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison”, *Sociologie et Sociétés*, VII (1), pp. 91-118.
- 1975b (y Y. Delsaut) “Le couturier et sa griffe. Contribution à une théorie de la magie”, *ARSS*, 1, pp. 7-36.
- 1975c (y L. Boltanski), “Le titre et le poste: rapports entre le système de production et le système de reproduction”, *ARSS*, n° 2, pp. 95-107.
- 1975d (y M. de Saint-Martin), “Les catégories de l’entendement professoral”, *ARSS*, n° 3, pp. 68-93.
- 1975e “La lecture de Marx: quelques remarques critiques à propos de ‘Quelques remarques critiques à propos de Lire le capital’”, *ARSS*, n° 5-6, pp. 65-79.
- 1975f “L’invention de la vie d’artiste”, *ARSS*, n° 2, pp. 67-94.
- 1976 (y M. de Saint-Martin), “Anatomie du goût”, *ARSS*, n° 11, pp.5-81.
- 1976b “Le champ scientifique”, *ARSS*, n° 8-9, pp. 88-104.
- 1976c (y L. Boltanski), “La production de l’idéologie dominante”, *ARSS*, n° 8-9, 3-73.
- 1976d “Un jeu chinois. Notes pour une critique sociale du jugement”, *ARSS*, n° 10, pp.91-101.
- 1977 “La production sociale de la croyance: contribution à une économie des biens symboliques”, *ARSS*, n° 13, pp. 3-43.
- 1977b “Questions de politique”, *ARSS*, n° 16, pp. 55-89.
- 1978 (y M. de Saint-Martin), 1978, “Le patronat”, *ARSS*, n° 20-21, pp. 3-82.
- 1978b “Classement, déclassement, reclassement”, *ARSS*, n° 24, pp. 2-22.
- 1978c “Sur l’objectivation participante. Réponse à quelques objections”, *ARSS*, n° 23, pp. 67-69.
- 1980 “Le capital social. Notes provisoires”, *ARSS*, n° 31, Janvier 1980, pp.2-3.
- 1981 “Préface”, en P.Lazarsfeld, M. Jahoda y H. Zeisel, *Les chômeurs de Marienthal*, Paris, Minuit, pp. 7-12.
- 1982 “Les rites comme actes d’institution”, *ARSS*, n° 43, pp.58-63.
- 1983 [1971], “Campo intelectual, campo del poder y habitus de clase”, en P. Bourdieu, *Campo del poder y campo intelectual*, Buenos Aires, Folios, pp. 9-35.
- 1984 “Espace social et genèse des classes”, *ARSS*, n° 52-53, pp.3-15.
- 1986 “L’illusion biographique”, *ARSS*, n° 62/63, pp. 69-72.

- 1986 [1983], "The Forms of Capital", en J.G.Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Westport CT, Greenwood Press, 241-258 (original en alemán).
- 1989 "Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination économique", *Études rurales*, nº 113-114, pp. 15-36.
- 1989b "Introdução a uma sociologia reflexiva", en P. Bourdieu, *O poder simbólico*, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, pp. 17-58.
- 1990 (con S. Bouhedja, R. Christin y C. Givry) "Un placement de père de famille", *ARSS*, nº 81-82, pp. 6-33.
- 1990b (con R. Christin), "La construction du marché. Le champ administratif et la production de la 'politique du logement'", *ARSS*, nº 81/82, pp. 65-85.
- 1991 (y B. Krais), "Meanwhile, I have come to know all the diseases of sociological understanding", en P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon y J.-C. Passeron, *The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries*, Berlín y Nueva York, de Gruyter, pp.247-59. (Trad. cast. en "Conversación: El oficio del sociólogo", en P. Bourdieu, 1997, *Capital cultural, escuela y capital social*, México, Siglo XXI, pp. 41-64).
- 1991b "On the possibility of a field of world sociology", en P. Bourdieu y J.S Coleman, *Social Theory for a Changing Society*, Boulder, San Francisco y Oxford, Westview Press, 373-87.
- 1991c "The peculiar history of scientific reason", *Sociological Forum*, vol. 6, nº 1, pp. 3-26.
- 1991d "Introduction à la socioanalyse", *ARSS*, nº 90, pp. 3-5.
- 1992 "Hommage", *ARSS*, nº 94, pp. 106-107.
- 1992 "Michaël Pollak", *Gai Pied Hebdo*, nº 525 del 18 de junio 1992.
- 1993 "Concluding Remarks: For a Sociological Understanding of Intellectual Works", en C. Calhoun, E. LiPuma, M. Postone, *Bourdieu: Critical Perspectives*, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 263-275.
- 1993b "À propos de la famille comme catégorie réalisée", *ARSS*, nº 100, pp.32-36.
- 1993 [1992] (y T.Eagleton), "Doxa y vida corriente", *El cielo por asalto*, Año III, nº 5, pp. 87-98.
- 1995 "La cause de la science. Comment l'histoire sociale des sciences sociales peut servir le progrès de ces sciences", *ARSS*, nº 106-7, pp. 3-10.
- 1995b "Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire en Allemagne et en France. Entretien avec Lutz Raphael", *ARSS*, nº 106-7, pp. 108-122.
- 1997 "Le champ économique", *ARSS*, nº 119, pp. 48-66.
- 1997 [1990], "Profesión: científico", en P. Bourdieu (comp. de I. Giménez), *Capital cultural, escuela y capital social*, México, Siglo XXI, pp. 65-73.

- 1997 [1995] “En homenaje a Canguilhem”, en P. Bourdieu (comp. de I. Giménez), *Capital cultural, escuela y espacio social*, México, Siglo XXI, pp. 203-206.
- 1997 [1996], “Pasaporte a Duke”, en P. Bourdieu (comp. de I. Giménez), *Capital cultural, escuela y espacio social*, México, Siglo XXI, pp. 179-188. Coloquio en Duke University en Durham en abril 1995.
- 1999 “Une révolution conservatrice dans l'édition”, *ARSS*, n° 126-127, pp.3-28
- 1999 [1971], “Una interpretación de la sociología de la religión según Max Weber”, en *Pierre Bourdieu: Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 43-65 (orig. Archives Européennes de sociologie, 12, 1m pp. 3-21).
- 1999 [1996], “¿Qué es hacer hablar un autor”. A propósito de Michel Foucault”, en P. Bourdieu, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 197-204.
- 2000 (y L.J.D. Wacquant), “Una nueva vulgata planetaria”, *Le Monde Diplomatique-el Dipló*, mayo 2000, 12-13.
- 2000b (y P. Mangeot) “À contre-pente», en *Vacarme*, diciembre. URL: <<http://vacarme.eu.org/article224.html>>.
- 2000c “Participant Objectivation. Breacking the Boundary between Anthropology and Sociology?”, conferencia Huxley en el Royal Anthropological Institute's, 6 de diciembre de 2000. URL: <http://www.stocton.co.uk/pb/huxley_french.htm> (vínculo actualmente desactivado).
- 2000d *El sociólogo y las transformaciones recientes de la economía en la sociedad* (teleconferencia), Buenos Aires, Libros del Rojas.
- 2001 “Antoine Spire avec Pierre Bourdieu”, en *Grands entretiens*, París, Editions 00h00 [entrevista realizada en 1989-90].
- 2001 [1972] “Los doxósofos”, en P. Bourdieu, *Intelectuales política y poder*, Buenos Aires, Eudeba.
- 2001 [1978] “Post-scriptum: Sur l'objectivation participante”, en P. Bourdieu, *Langage et pouvoir symbolique*, París, Seuil, pp. 397-403.
- 2002 (y Y. Delsaut) , “Sur l'esprit de la recherche”, en Y. Delsaut y M.-C. Rivière, *Bibliographie des travaux de Pierre Bourdieu*, Pantin, Le temps des cerises, pp. 175-239.
- 2002b “Bourdieu dans le texte”, *Sud-Ouest*, 25-27/01/02 (respuestas a preguntas de estudiantes de ciencias políticas en Bordeaux, el 15-03-01). URL: <<http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/entrevue/so250102.html>>.
- 2002c “Paris-Bourdieu-Marseille. Une classe de première ES d'une lycée de ZEP de Marseille raconte Pierre Bourdieu au Collège de France”, in: *Documents pour l'enseignement économique et social* (DEES; Paris/FRA: CNDP), n° 127 de mars 2002, S. 21-31. URL: <<http://www.cndp.fr/RevueDEES/pdf/127/02103111.pdf>>.

- 2002d «Science, politique et sciences sociales», *ARSS*, n°141-142, pp. 9-10.
- 2002e “Wittgenstein, le sociologisme et la science sociale”, en J. Bouveresse, S. Laugier y J.-J. Rosat, *Wittgenstein, dernières pensées*, Marsella, Agone, pp.345-353.
- 2002f (e Y. Winkin), “Préface”, en A. Cicourel, *Le raisonnement médical. Une approche socio-cognitive*, París, Seuil.
- 2003 (y F. Schultheis), “Entretien avec Pierre Bourdieu du 26 juin 2001”, en P. Bourdieu, (F. Schultheis y C. Frisinghelli, eds.), *Images d’Algérie. Une affinité élective*, Actes Sud/ Camera Austria/ Fondation Liber.

3) Textos de otros autores

- ABBOTT A., 1992, “What do cases do? Some notes on Activity in Sociological Analysis”, en C.C. Ragin y H.S. Becker, *What Is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 53-82.
- ABERCROMBIE N., S. HILL y B.S. TURNER, 1994, *Dictionnary of Sociology*, Londres, Penguin Books.
- ADDI L., 2002, *Sociologie et anthropologie chez Pierre Bourdieu. Le paradigme anthropologique kabyle et ses conséquences théoriques*, París, La découverte.
- ALEXANDER J.C., 1995, *Fin de Siècle Social Theory*, Londres, Verso.
- ALTHUSSER L., 1965, *Pour Marx*, París, François Maspéro.
- ALTHUSSER L. 1969, “Réponse a M. Verret sur ‘mai étudiant’”, *La Pensée*, n° 145, pp. 3-14, junio.
- ALTHUSSER L., 1977 [1970], “Ideología y aparatos ideológicos de Estado (Notas para una investigación)”, en L. Althusser, *Posiciones (1964-1975)*, México, Grijalbo, pp. 75-137.
- ALTHUSSER L., 1985 [1974], *Curso de filosofía para científicos*, Buenos Aires, Planeta-Agostini.
- ALTHUSSER L., E. BALIBAR, R. ESTABLET, P. MACHEREY y J. RANCIÈRE, 1996 [1965], *Lire le capital*, París, PUF.
- ANDREANI T., 1996, “Bourdieu au-delà et en-deçà de Marx”, *Actuel Marx*, n° 20, pp. 47-63.
- ANHEIER H.K., J. GERHARDS y F.P. ROMO, 1995, “Forms of social capital and social structure in cultural fields: examining Bourdieu’s social topography”, *American Journal of Sociology*, 100, 859-903.
- ANSALDI W. (comp.), 1994, *Historia / Sociología / Sociología histórica*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina..
- ARON R., 1983, *Mémoires*, París, Julliard.

- AYER A.J., 1965, "Introducción", en A.J.Ayer (comp.), *El positivismo lógico*, México, FCE.
- BACHELARD G., 1968 [1934], *Le nouvel esprit scientifique*, París, PUF.
- BACHELARD G., 1972 [1938], *La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective*, París, J.Vrin.
- BACHELARD G., 1986 [1949], *Le rationalisme appliqué*, París, PUF.
- BACHELARD G., 1994 [1940], *La philosophie du non*, París, PUF.
- BARANGER D., 2000, "Sobre estructuras y capitales: Bourdieu, el análisis de redes y la noción de capital social", *Revista de Antropología Avá*, septiembre 2000, nº 2, pp. 41-63.
- BARANGER D., 2000b, *Construcción y análisis de datos. Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la investigación social*. Posadas, Editorial Universitaria, 2a. edición.
- BARNES J. A., 1969, "Networks and Political Process", en J.C. Mitchell (ed.), *Social Networks in Urban Situations. Analysis of Personal Relationships in Central African Towns*, Manchester, Manchester University Press, 51-76.
- BARNES J.A., 1954, "Class and Committees in the Norwegian Island Parish", en *Human Relations*, VII, 1, 39-58.
- BARTHES R., 1987 [1968], "El efecto de realidad", en R. Barthes, *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*, Barcelona, Paidós, pp. 179-87
- BAVEREZ N., 1993, *Raymond Aron*, París, Flammarion.
- BENZÉCRI J.-P., 1973, "La place de l' a priori", *Encyclopedia Universalis*, vol. 17, París, Encyclopaedia Universalis France, pp.11-24.
- BENZÉCRI J.-P. et al., 1973, *L'analyse des données. II L'analyse des correspondances*, París, Dunod.
- BENZÉCRI J.-P., 1978, "Définition logique et définition satistique: Notes de lecture sur un chapitre de Ernst Cassirer", *Les Cahiers de l'Analyse des Données*, vol.III, nº2, pp. 239-242.
- BENZÉCRI J.-P., 1992, "Validité des échelles d'évaluation en psychologie et en psychiatrie et corrélations psychosociales", *Les Cahiers de l'Analyse des Données*, XVII, 1, pp. 55-86.
- BERTIN J. et al., 1967, *Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes*, París y La Haya, Mouton./Gauthier-Villars.
- BIDOU C., 1988, "Les classes sociales", en AAVV, *La sociologie en France*, París, La découverte, pp. 63-72.
- BLOOR D., 1998 [1971], *Conocimiento e imaginario social*, Barcelona, Gedisa.

- BLUMER H, 1982 [1956], "El análisis sociológico y la variable", en H. Blumer, *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*, Barcelona, Hora, pp. 97-106.
- BOLTANSKI L., 1973, "L'espace positionnel, multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe", *Revue française de sociologie*, 14 (1), pp.3-26.
- BOLTANSKI L., 1999 [1982], *Les cadres. La formation d'un groupe social*, París, Minuit.
- BOLTANSKI L. y E. CHIAPELLO, 1999, *Le nouvel esprit du capitalisme*, París, Gallimard.
- BONNEWITZ P., 2002, *Bourdieu: vie, oeuvre, concepts*, París, Ellipses.
- BORGATTI S.P. (ed.), 1999, "A SOcNET Discussion on the Origins of the Term Social Capital", *Connections*, 22,2, 37-46.
- BORGATTI S.P., M.G. EVERETT y L.C. FREEMAN, 1991, *UCINET, Version IV*, Columbia, SC, Analytic Technologies.
- BOURDIEU P., y J.S. COLEMAN, 1991, *Social Theory for a Changing Society*, Boulder, San Francisco y Oxford, Westview Press.
- BOUVERESSE J., 1995, "Règles, dispositions et habitus", *Critique*, nº 579-580, août-septembre, pp. 573-594.
- BOUVERESSE J., 1998, *Le philosophe et le réel. Entretiens avec Jean-Jacques Rosat*, París, Hachette.
- BRUBAKER R., 1993, "Social Theory as Habitus", en C. Calhoun, E. LiPuma, M. Postone, *Bourdieu: Critical Perspectives*, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 212-234.
- BRYANT C.G.A., 1985, *Positivism in Social Theory and Research*, Nueva York, Saint Martin's Press.
- BUNGE M., 1999, *Las ciencias sociales en discusión. Una perspectiva filosófica*, Buenos Aires, Sudamericana.
- BUNGE M., 2000, *La relación entre la sociología y la filosofía*, Madrid, EDAF.
- CAILLÉ A., 1994, *Don, intérêt et désintéressement: Bourdieu, Marx, Platon et quelques autres*, París, La Découverte.
- CALHOUN C y L. WACQUANT, 2002, "In memoriam: Pierre Bourdieu (1930-2002)", Conferencia de Sussex del 24 de mayo, "*Hommage to Pierre Bourdieu: Interdisciplinary Effects*". URL <<http://www.theglobalsite.ac.uk/times/202calhoun.htm>>.
- CALHOUN C. y L. WACQUANT, 2002b, "'Social Science with Conscience': Remembering Pierre Bourdieu(1930-2002)", *Thesis Eleven*, nº 70, August 2002, pp. 1-14.

- CALHOUN C., 1993, "Habitus, Field, and Capital: The Question of Historical Specificity", en C. Calhoun, E. LiPuma, M. Postone, *Bourdieu: Critical Perspectives*, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 61-88.
- CANGUILHEM G., 1973 [1957], "Sobre una epistemología concordatoria", en AAVV, *Introducción a Bachelard*, Buenos Aires, Caldén.
- CANGUILHEM G. 1994 [1968], *Études d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie*, París, J. Vrin.
- CANGUILHEM G., 2000 [1977], *Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Nouvelles études d'histoire et de philosophie des sciences*, París, J. Vrin.
- CARDOSO de OLIVEIRA R., 1988, *Sobre o pensamento antropológico*, Río de Janeiro, Tempo brasileiro.
- CASTEL R., 2003, "Contrainte sociale et volontarisme politique", *Le Monde*, 11/07/03, URL: <http://fete.lemonde.fr/imprimer_article_ref/0,5987,3232--327296,00.html>.
- CHALMERS A., 1982 [1976], *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?*, Madrid, Siglo XXI.
- CHAMBORDEON J.-C., 1975, "Sociologie de la sociologie et intérêts sociaux des sociologues", *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 2, pp. 2-20.
- CHAPOULIE J.-M., 1991, "La seconde fondation de la sociologie française, les Etats-Unis et la classe ouvrière", *Revue française de sociologie*, vol. 32, n° 3, pp. 321-364.
- CHAUVIRÉ C., 1995, "Des philosophes lisent Bourdieu. Bourdieu/Wittgenstein: la force de l'habitus", *Critique*, n° 579-580, août-septembre, pp. 548-553.
- CIBOIS P., 1981, "Analyse des données et sociologie", *L'année sociologique*, n° 31, pp. 333-48.
- CICOUREL, A.V., 1964, *Method and Measurement in Sociology*, Nueva York y Londres, The Free Press/ Collier-Macmillan.
- COLEMAN J.S., 1988, "Social capital in the creation of human capital", *American Journal of Sociology*, 94, S95-121.
- COLEMAN J.S., 1990, *Foundations of Social Theory*, Cambridge (MA), The Belknap Press of Harvard University Press.
- CONVERSE J., 1987, *Survey Research in the United States. Roots and Emergence 1890-1960*, Berkeley, Los Angeles y Londres, The University of California Press.
- COOK K.S. y J.M. WHITMEYER, 1992, "Two Approaches to Social Structure: Exchange Theory and Network Analysis", *Annual Review of Sociology*, 18, 109-127.
- CORCUFF P., 2003, *Lire Bourdieu autrement*, París, Textuel.
- CRIVISQUI E.M., 1993, *Análisis factorial de correspondencias. Un instrumento de investigación en ciencias sociales*, Asunción, Universidad Católica de Asunción.

- CROIZER J., 2002, “Géométrie dans l’espace social”, *Revue Internationale de philosophie*, vol. 56, n° 2, pp.195-225.
- DEGENNE A. y FORSÉ M., 1994, *Les réseaux sociaux*, París, Armand Colin.
- DELSAUT Y. y M.-C. RIVIÈRE, 2002, *Bibliographie des travaux de Pierre Bourdieu, suivi d’un entretien sur l’esprit de la recherche*, Pantin, Le temps des cerises.
- DENIS A.-M., 1973, “El psicoanálisis de la razón de Gaston Bachelard”, en AAVV, *Introducción a Bachelard*, Buenos Aires, Caldén.
- DENZIN N.K., 1978, *The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, Nueva York, McGraw Hill.
- DESROSIÈRES A., 1993, *La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*, París, La Découverte..
- DESROSIÈRES A., 1996, “Les apports mutuels de la méthodologie statistique et de la sociologie”, Comunicación a las *Journées de méthodologie statistique* organizadas por el INSEE, 11 y 12 de diciembre de 1996. URL: <<http://www.upmf-grenoble.fr/adest/seminaires/desros/>> .
- DESROSIÈRES A. y L. THÉVENOT, 2002 [1988], *Les catégories socioprofessionnelles*, París, La découverte.
- DOSSE F., 1992, *Histoire du structuralisme. II Le chant du cygne*, París, La découverte.
- DUBAR C., 2002, “Les tentatives de professionnalisation de la sociologie: un bilan prospectif”, en B. Lahire (dir.), *À quoi sert la sociologie?*, París, La découverte, pp. 95-117.
- DUCROT O, 1986, *El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación*, Barcelona, Paidós.
- EARLE W., 1999, “Bourdieu Nouveau”, en R. Shusterman, *Bourdieu. A Critical Reader*, Oxford, Blackwell, pp. 175-191.
- ELSTER J., 1981, “Snobs” (Review of Pierre Bourdieu (1979), *La Distinction*), *London Review of Books* (5 de noviembre de 1981) vol. 3, n° 20, pp. 10-12.
- ELSTER J., 1988 (1983), *Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad*, Barcelona, Península.
- ESCOFIER B. y J. PAGÈS, 1990, *Analyses factorielles simples et multiples. Objectifs, méthodes et interprétation*, París, Dunod (hay trad. castellana, Univ. del País Vasco, Bilbao, 1992) .
- FABIANI J.-L., 1999, “Les règles du champ”, B. Lahire (dir.), *Le travail sociologique de Pierre Bourdieu: dettes et critiques*, París, La découverte, pp. 75-91.
- FÉNELON J.-P., 1981, *Qu’est-ce que l’analyse des données?*, París, Lefonen.
- FERRAROTI F., 1991, “Further Remaks on French Sociology”, *International Jouyrnal of Politics, Culture and Society*, 4, 4, 573-576.

- FEYERABEND P., 1975 [1970], “Consuelos para el especialista”, en I. Lakatos y A. Musgrave, *La crítica y el desarrollo del conocimiento*, Barcelona, Grijalbo, pp. 345-389.
- FIRTH R., 1976, *Elementos de antropología social*, Buenos Aires, Amorrortu.
- FOLLARI R., 2000, *Epistemología y sociedad. Acerca del debate contemporáneo*, Rosario, Homo Sapiens.
- FOWLER B., 1997, *Pierre Bourdieu and Cultural Theory. Critical Investigations*, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage.
- FREUND J., 1998, “Max Weber”, en AAVV, *Dictionnaire de la sociologie*, París Encyclopaedia universalis/Albin Michel, pp. 873-880.
- GALASKIEWICZ J. y S. WASSERMAN, 1993, “Social Network Analysis. Concepts, Methodology, and Directions for the 1990s”, *Sociological Methods and Research*, 22, 1, 3—22.
- GALTUNG J., 1966, *Teoría y métodos de la investigación social*, Buenos Aires, Eudeba.
- GARTMAN D., 1991, “Culture as Class Symbolization or Mass Reification? A Critique of Bourdieu’s Distinction”, *American Journal of Sociology*, vol. 97, n° 2, pp. 421-447.
- GÉRARD VARET L.-A. y J.-C. PASSERON (dir.), 1995, *Le modèle et l’enquête. Les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales*, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- GIDDENS A., 1976, *New Rules of Sociological Methods*, Londres, Hutchinson.
- GIDDENS A., 1984, *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*, Berkeley y Los Angeles: The University of California Press.
- GIDDENS A., 1996, *In defence of sociology. Essays, interpretations and Rejoinders*, Cambridge y Oxford, Polity Press.
- GIL D., 1993, *Bachelard et la culture scientifique*, París, PUF.
- GINGRAS Y., 1995, “Un air de radicalisme. Sur quelques tendances récentes en sociologie de la science et de la technologie”, *ARSS*, n° 108, pp. 3-17.
- GINGRAS Y., 2000, “Pourquoi le “programme fort” est-il incompris?”, *Cahiers Internationaux de Sociologie*, n° 109, pp. 235-255.
- GINGRAS Y., e.p., “Mathématisation et exclusion: Socio-analyse de la formation des cités savantes”, en Jean-Jacques Wunenburger (dir.), *Bachelard et l’épistémologie française*, París, PUF.
- GOFFMAN E., 1991 (1983), “El orden de la interacción”, en Y. Winkin (ed.), *Los momentos y sus hombres*, 169-205 (original en *American Sociological Review*, 48,1, 1-17).
- GOULD S.J., 1997 [1981], *La falsa medida del hombre*, Barcelona, Crítica/Drakontos, edición revisada y ampliada.

- GRANGER G.G., 1995, "Les trois aspects de la rationalité économique", en L.A. Gérard-Varet y J.-C. Passeron (dir.), *Le modèle et l'enquête. Les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales*, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, pp. 567-580.
- GREENACRE M., 1994, "Correspondence Analysis and its interpretations", en M. Greenacre y J. Blasius, *Correspondence Analysis in the social Sciences. Recent Developments and Applications*, Londres y San Diego, Academic Press, pp. 3-22.
- GRIGNON C., 1998, "La raison du plus fort", *Magazine Littéraire*, n° 369, pp. 61-63.
- GRIGNON C., 2002, "Comment peut-on être sociologue?", *Revue européenne des sciences sociales*, tomo XL, n°123, pp.181-225
- GRIGNON C. y J.-C. PASSERON. *literatura*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- GRILLER R., 1996, "The return of the subject? The methodology of Pierre Bourdieu", *Critical Sociology*, vol. 22, n° 1, pp. 3-28.
- GUTIERREZ A., 1995, *Pierre Bourdieu. Las practicas sociales*, Posadas, Editorial universitaria.
- HAGSTROM W.O., 1980 [1965], "El don como principio organizador de la ciencia", en B. Barnes (comp.), *Estudios sobre sociología de la ciencia*, Madrid, Alianza, pp. 103-118.
- HENRY N.W., 1999, "Latent Structure Analysis at Fifty", presentado al *1999 Joint Statistical Meetings*, Baltimore MD, 11 de agosto. URL <<http://www.people.vcu.edu/~nhenry/LSA50.htm>>.
- HOMANS G.C., "Behaviourism and After", en A. Giddens y J. Turner, *Social Theory Today*, Stanford University Press.
- HONG S.-M., 1999, *Habitus, corps, domination. Sur certains présupposés philosophiques de la sociologie de Pierre Bourdieu*, París, L'Harmattan.
- HYMAN H., 1971 [1968], *Diseño y análisis de las encuestas sociales*, Buenos Aires, Amorrortu.
- IPOLA E. de, 1970, "Vers une science du texte social. Le (re)-commencement de la sociologie marxiste", *Sociologie et sociétés*, vol.2, n° 1, pp. 123-43.
- JAVEAU C., 2002, "Bourdieu et le relativisme dans la construction des propositions à prétension scientifique", *Revue Internationale de philosophie*, vol. 56, n° 2, pp. 245-257.
- JENKINS R., 2002 [1992], *Pierre Bourdieu*, Londres y Nueva York, Routledge.
- JOHNSON J.C., 1994, "Anthropological Contributions to the Study of Social Networks. A Review", en S.Wasserman y J.Galaskiewicz, *Advances in Social Network Analysis*, London, Thousand Oaks and New Delhi, Sage.
- KAPLAN A., 1964, *The Conduct of Inquiry. Methodology for Behavioural Science*, San Francisco, Chandler Publishing Company.

- KLIMOVSKY G., 1994, *Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la epistemología*, Buenos Aires, A.Z. editora.
- KUHN T.S., 1971 [1962, 1970], *La estructura de las revoluciones científicas*, México, FCE.
- KUHN T.S., 1975 [1970], “¿Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación?”, en I. Lakatos y A. Musgrave, *La crítica y el desarrollo del conocimiento*, Barcelona, Grijalbo, pp. 81-111.
- KUHN T.S., 1977 [1959], “La tensión esencial: tradición e innovación en la investigación científica”, en T. S. Kuhn, *La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia*, México, FCE, pp. 248-262.
- KUHN T.S., 1977 [1968], “La historia de la ciencia”, en T. S. Kuhn, *La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia*, México, FCE, pp. 129-150.
- KUHN T.S., 1980 [1963], “Los paradigmas científicos”, en B. Barnes (comp.), *Estudios sobre sociología de la ciencia*, Madrid, Alianza, pp. 79-102. [original: “The function of dogma in scientific research”, en A.C. Crombie (ed.), *Scientific Change*, Heinemann, 1963., pp 347-69].
- KUHN T., 1996 [1991], “Paradigmas de la evolución científica”, en G. Borradori, *Conversaciones filosóficas. El nuevo pensamiento norteamericano*, Santa fe de Bogotá, Norma.
- KUHN T, 2000, (J. Conant y J. Haugeland, eds.), *The Road Since Structure. Philosophical Essays, 1970-1993, with an Autobiographical Interview*, Chigago y Londres, The University of Chicago Press.
- LABOV W., 1978, *Le parler ordinaire: la langue dans les ghettos noirs des États-Unis*, París, Minuit.
- LAHIRE B., 1996, “Risquer l’interprétation. Pertinences interprétatives et surinterprétations en sciences sociales”, *Enquête. Anthropologie, Histoire, Sociologie*, nº 3, pp. 61-87.
- LAHIRE B., 1996b, “La variation des contextes en sciences sociales, remarques épistémologiques”, *Annales, Histoire, sciences sociales*, nº 2, mars-avril, 381-407.
- LAHIRE B., 1998, *L’homme pluriel. Les ressorts de l’action*, París, Nathan.
- LAHIRE B., 1999, “Champ, hors-champ, contrechamp”, B. Lahire (dir.), *Le travail sociologique de Pierre Bourdieu: dettes et critiques*, Paris, La découverte, pp. 23-57.
- LAKATOS I., 1975 [1970], “La historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales”, en I. Lakatos y A. Musgrave, *La crítica y el desarrollo del conocimiento*, Barcelona, Grijalbo, pp. 455-509.
- LANE J.F., 2000, *Pierre Bourdieu: A Critical Introduction*, Londres, Pluto Press.

- LATOUR B. y S. WOOLGAR, 1995 [1986], *La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos científicos*, Madrid, Alianza.
- LAZARSFELD P. 1968 [1959], “El análisis de relaciones estadísticas”, en M. Mora y Araujo (comp.), *El análisis de datos en la investigación social*, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 27-37.
- LAZARSFELD P. y H. MENZEL, 1969 [1961], “Sobre la relación entre propiedades individuales y colectivas”, en F. Korn (ed.), *Conceptos y variables en la investigación social*, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 77-103.
- LAZARSFELD P., 1970 [1955], “Quelques fonctions de l’analyse qualitative en sociologie”, en P. Lazarsfeld, *Philosophie des sciences sociales*, París, Gallimard, pp. 318-360.
- LAZARSFELD P.F., 1970 [1959], “Problèmes de méthodologie”, en P. Lazarsfeld, *Philosophie des sciences sociales*, París, Gallimard, pp. 257-300.
- LAZARSFELD P., 1993 [1937,], “Some Remarks on Typological Procedures in Social Research”, en P.F.Lazarsfeld (editado por R. Boudon), *On Social Research and its Language*, Chicago y Londres, The University of Chicago Press, pp. 158-171. (original en *Zeitschrift für Sozialforschung*).
- LAZARSFELD P.F., 1993 [1959], “The Relevance of Methodology. Methodological Problems in Empirical Social Research”, en P.F.Lazarsfeld (editado por R. Boudon), *On Social Research and its Language*, Chicago y Londres, The University of Chicago Press, pp. 236-254.
- LEBART L., A. MORINEAU y M. PIRON, 1995, *Statistique exploratoire multidimensionnelle*, París, Dunod.
- LECOURT D., 1975, *Bachelard o el día y la noche. Un ensayo a la luz del materialismo dialéctico*, Barcelona, Anagrama.
- LECOURT D., 1978 [1972], *Para una crítica de la epistemología*, México, Siglo XXI.
- LECOURT D., 1978 [1976], *Lysenko. Historia real de una “ciencia proletaria”*, Barcelona, Laia.
- LECOURT D., 2001, *La philosophie des sciences*, París, PUF.
- LECOURT D., 2002 [1968], *L’épistémologie historique de Gaston Bachelard*, París, Vrin.
- LECOURT D. (dir.), 1999, *Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences*, París, PUF.
- LÉVI-STRAUSS C., 1958, *Anthropologie structurale*, París, Plon.
- LEWANDOWSKI J.D., 2000, “Thematizing Embeddedness: Reflexive Sociology as Interpretation”, *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 30, no. 1, pp. 49-66.
- LIN N., 1995, “Les ressources sociales: une théorie du capital social”, *Revue française de sociologie*, vol.36, pp. 685-704.

- LINTON R., 1936, *The Study of Man: An Introduction*, New York and London, D. Appleton-Century Co.
- MAGET M., 1962, *Ethnographie Métropolitaine. Guide D'Étude Directe des Comportements Culturels*, París, Centre National de la Recherche Scientifique.
- MANNHEIM K., 1966 [1929], *Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento*, Madrid, Aguilar.
- MANNHEIM K., 1969 [1935], *El hombre y la sociedad en la época de crisis*, Buenos Aires, La Pléyade.
- MARÍ E., 1990, *Elementos de epistemología comparada*, Buenos Aires, Puntosur.
- MARSDEN P.V., 1990, "Network Data and Measurement", *Annual Review of Sociology*, vol. 16, pp. 435-63.
- MARTIN O., 1997, *La mesure de l'esprit. Origines et développements de la psychométrie 1900-1950*, París, L'Harmattan.
- MARTIN O., 2000, "Une sociologie des pratiques scientifiques. Usages des mathématiques en sciences humaines et sociales", *Cahiers internationaux de Sociologie*, n° 109, pp. 375-392.
- MARX K., 1989 (1844), *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*, México, Grijalbo.
- MARX K., 1974 (1849), "Trabajo asalariado y capital", en K.Marx y F. Engels, *Obras escogidas*, Moscú, Editorial Progreso, vol. 1, pp. 145-178.
- MASSON P., 2001, "La fabrication des Héritiers", *Revue Française de sociologie*, vol. 42, n° 3, pp. 477-507.
- MAYER N., 1995, "L'entretien selon Pierre Bourdieu. Analyse critique de *La misère du monde*", *Revue française de sociologie*, N°36, pp. 355-370.
- MERLEAU-PONTY M., 1945, *Phénoménologie de la perception*, París, Gallimard.
- MERTON R.K., 1965 [1957], *Teoría y estructura sociales*, México, FCE.
- MERTON R. K., 1995, "The Thomas Theorem and The Mathew Effect, *Social Forces*, 74 n° 2 , pp. 379-424. URL <<http://www.garfield.library.upenn.edu/merton/thomastheorem.pdf>>.
- MINUJIN A. y J.H. BANG, 2002, "Indicadores de inequidad social. Acerca del uso del 'índice de bienes' para la distribución de los hogares, *Desarrollo económico*, vol. 42, n° 165, abril-junio, pp. 129-145
- MITCHELL J. C., 1974, "Social Networks", *Annual Review of Anthropology*, Palo Alto, California, 3, 279-299.
- MITCHELL J.C. (Ed), 1969, *Social Networks in Urban Situations. Analysis of Personal Relationships in Central African Towns*, Manchester, Manchester University Press.
- MÖRTH I. y G. FRÖHLICH, 2000, *HyperBourdieuHTM. Eine umfassende, kontextorientierte und referentielle Bibliographie und Mediendokumentation*

- seiner Werke und Äußerungen* (Una bibliografía comprehensiva, contextual y referencial, y mediografía de los trabajos y pronunciamientos públicos de Bourdieu). URL: <<http://www.iwp.unilinz.ac.at/lxe/sektktf/bb/HyperBourdieu.html>>.
- MOULIN R. y P. VEYNE, 1996, “Entretien avec Jean-Claude Passeron: un itinéraire de sociologue”, *Revue européenne des sciences sociales*, tomo xxxiv, n° 103, pp. 275-354.
- MOUNIER P., 2001, *Pierre Bourdieu, une introduction*, París, Pocket/La découverte.
- MOUZELIS N. 1995, *Sociological Theory. What Went Wrong?*, Londres y Nueva York, Routledge.
- NASH R., 1999, “What is real and what is realism in sociology?”, *Journal for the theory of social behaviour*, vol.29, n° 4, pp.445-466.
- OLIVIER de SARDAN J.-P., 1995, “La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie”, *Enquête. Anthropologie, Histoire, Sociologie*, n° 1, pp. 71-112.
- ONFRAY M., 2002, *Célébration du génie colérique*, París, Galilée.
- PARSONS T., 1968 [1937/61], *La estructura de la acción social*, Madrid, Guadarrama, 2 vol.
- PASSERON J.-C., 1991, *Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel*, París, Nathan.
- PASSERON J.-C., 1994, “De la pluralité théorique en sociologie: théorie de la connaissance sociologique et théories sociologiques”, *Revue Européenne des Sciences Sociales*, tomo XXXII, n° 99, pp. 71-116.
- PASSERON J.-C., 1994b, “Homo sociologicus”, *Le débat*, n° 79, pp. 114-133.
- PASSERON J.-C., 2003, “Mort d'un ami, disparition d'un penseur”, *Revue européenne des sciences sociales*, tomo XLI, n° 125, pp. 77-124.
- PERETZ H., 1991, “Post-war philosophy and empirical sociology in France: the connection of the sixties and after”, *International Journal of Politics, Culture and Society*, vol. 4, n° 4, pp. 549-72.
- PINTO L., 1999, *Pierre Bourdieu et la théorie du monde social*, París, Albin Michel.
- PINTO L., 2002, “Voir autrement”, *Revue Internationale de philosophie*, vol. 56, n° 2, pp. 299-325.
- POLANYI M., 1974 [1958/62], *Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy*, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- POLLAK M., 1993 [1979], “Paul F. Lazarsfeld fondateur d'une multinationale scientifique”, en M. Pollak, *Une identité blessée*, París, Métailié, pp. 319-360.
- POPPER K.R., 1967 [1934], *La lógica de la investigación científica*, Madrid, Tecnos.

- POPPER K.R., 1978 [1969], *La lógica de las ciencias sociales*, México, Grijalbo.
- POPPER K. R., 1981 [1944], *La miseria del historicismo*, Madrid, Alianza-Taurus.
- POPPPER, 1983 [1963], *Conjeturas y refutaciones*, Buenos Aires, Paidós.
- POPPER K.R., 1988 [1972], *Conocimiento objetivo. Un enfoque evolucionista*, Madrid, Tecnos.
- POPPER K., 1991 [1945], *La sociedad abierta y sus enemigos*, Barcelona, Paidós.
- POPPER K.R., 1997 [1967], "Modelos, instrumentos y verdad", en K.R. Popper, *El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la racionalidad*, Barcelona, Paidós, pp. 153-179.
- PORTES A., 1998, "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology", *Annual Review of Sociology*, n° 24, pp. 1-24.
- PORTES A. y P. LANDOLT , 1996, "The Downside of Social Capital", *The American Prospect*, n° 26, pp. 18-21. URL: <<http://www.prospect.org/archives/26/26-cnt2.html>>.
- RADCLIFFE-BROWN A.R., 1956 (1940), "On Social Structure", en *Structure and Function in Primitive Society*, Glencoe, The Free Press (original en el *Journal of the Royal Anthropological Institute*, vol. LXX).
- RAKHONEN K., 1999, *Not Class but Struggle. Critical Ouvertures to Pierre Bourdieu's Sociology*, University of Helsinki, Department of Social Policy, Research Reports 1/1999.
- RODRIGUEZ J.A., 1995, *Análisis estructural y de redes*, Madrid, CIS.
- ROUANET H., W. ACKERMANN y B. LE ROUX, 2000, The Geometric Analysis of Questionnaires: The Lessons of Bourdieu's *La Distinction*, *Bulletin de Méthodologie sociologique*, n° 65, pp. 5-18.
- RUBY C., 1998, *Bachelard*, París, Quintette.
- SCHORSKE C.E., 1995, "Pierre Bourdieu face au problème de l'autonomie", *Critique*, n° 579-580, août-septembre, pp. 697-703.
- SCOTT J., 1991, *Social Network Analysis. A Handbook*, Thousand Oaks, Sage.
- SELVIN H.C., 1968 [1958], "El análisis multivariable en 'El suicidio' de Durkheim", en M. Mora y Araujo (comp.), *El análisis de datos en la investigación social*, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 63-73.
- SHUSTERMAN R., 1999, "Bourdieu and Anglo-American Philosophy", en R. Shusterman (ed.), *Bourdieu: a Critical Reader*, Oxford y Malden (MA), Blackwell Publishers, pp. 14-28.
- SILBER, I. F., 1995. "Space, fields, boundaries; the rise of spatial metaphors in contemporary sociological theory", *Social Research*, vol. 62, n° 2, pp. 323-55.

- SILVERMAN D., 1995, *Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*, Londres, Sage.
- SIMEONI D., 2000, "Anglicizing Bourdieu", en N. Brown e I. Szeman (eds.), *Pierre Bourdieu : Fieldwork in Culture*, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 65-86.
- SINGLY F. de, 1998, "Bourdieu: nom propre d'une entreprise collective", *Magazine Littéraire*, 369, octobre, pp. 39-44.
- SOROKIN P. A., 1964 [1956], *Achaques y manías de la sociología moderna y ciencias afines*, Madrid, Aguilar.
- SUPPE, F., 1979 [1974], *La estructura de las teorías científicas*, Madrid, Editora Nacional.
- SWARTZ D., 1997, *Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu*, Chicago, The University of Chicago Press.
- TAYLOR C., 1993, "To Follow a Rule", en C. Calhoun, E. LiPuma, M. Postone, *Bourdieu: Critical Perspectives*, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 45-60.
- TAYLOR C., 1997, *Argumentos filosóficos*, Barcelona, Paidós.
- THÉVENOT L., 1995, "Rationalité ou normes sociales: une opposition dépassée?", en L.A. Gérard-Varet y J.-C. Passeron (dir.), *Le modèle et l'enquête. Les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales*, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, pp. 149-189.
- TILES M., 1984, *Bachelard: Science and Objectivity*, Cambridge, Cambridge University Press.
- VAN METER K. M, M.-A. SCHILTZ, Ph. CIBOIS y L. MOUNIER, 1994, "Correspondence Analysis. A History and French Sociological Perspective", en M. Greenacre y J. Blasius, *Correspondence Analysis in the social Sciences. Recent Developments and Applications*, Londres y San Diego, Academic Press, pp. 128-137.
- VANDENBERGHE F., 1999, "The real is relational': an epistemological analysis of Pierre Bourdieu's generative structuralism", *Sociological Theory*, March 1999, vol. 17, nº 1, pp. 32-67.
- VERDÈS-LEROUX J., 1998, *Le savant et le politique. Essai sur terrorisme sociologique de Pierre Bourdieu*, Paris, Grasset.
- WACQUANT L.J.D., 1993, "Bourdieu in America: Notes on the Transatlantic Importation of Social Theory", en C. Calhoun, E. LiPuma, M. Postone, *Bourdieu: Critical Perspectives*, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 235-262.
- WACQUANT L.J.D., 1995, "Durkheim et Bourdieu: le socle commun et ses fissures", *Critique*, nº 579-580, août-septembre, pp. 646-660.
- WACQUANT L.J.D., 1996a, "De l'idéologie à la violence symbolique: culture, classe et conscience chez Marx et Bourdieu", *Actuel Marx*, nº 20, pp. 65-82.

- WACQUANT L.J.D., 1996b, "Notes tardives sur le marxisme de Bourdieu", *Actuel Marx*, nº 20, pp. 83-90.
- WACQUANT L.J.D., 1998, "Entre sociologie et philosophie: les racines de Bourdieu", *Sociologisk tidsskrift* (Oslo), 6-1/2, 1998, pp. 37-44.
- WACQUANT L., 2002, "The Sociological Life of Pierre Bourdieu", *International Sociology*, vol. 17, nº 4, pp. 549-556.
- WACQUANT L.J.D. y C.J. CALHOUN, 1989, "Intérêt, rationalité et culture. A propos d'un récent débat sur la théorie de l'action", *ARSS*, nº 78, pp. 41-60.
- WAINERMAN C., y R. SAUTU (comps.), 1997, *La trastienda de la investigación*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- WARNER W. L., 1960, *Social Class in America. A Manual of Procedure for the Measurement of Social Status*, Nueva York, Harper & Row.
- WASSERMAN S. y K. FAUST., 1995, *Social network analysis: methods and applications*, New York, Cambridge University Press.
- WASSERMAN S. y J. GALASKIEWICZ, 1994, *Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioural Sciences*, Thousand Oaks, Sage.
- WEBER M., 1967 [1919], *El político y el científico*, Madrid, Alianza.
- WEBER M., 1969 [1922], *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, México, FCE, 2 vol.
- WEININGER E. B., 2002, "Class and Causation in Bourdieu", en Jennifer Lehmann (ed.), *Current Perspectives in Social Theory*, vol. 21, Amsterdam, JAI Press, pp. 49-114.
- WEININGER E. B., 2003, "Class Analysis and Cultural Analysis in Bourdieu", *Economic Sociology - European Electronic Newsletter*, vol. 4, nº 2 (March 2003). <<http://www.siswo.uva.nl/ES/>>.
- WEININGER E. B., 2003b, "Pierre Bourdieu on Social Class and Symbolic Violence", en Erik Olin Wright (ed.), *Alternative Foundations of Class Analysis*, borrador presentado a Cambridge University Press. URL: <<http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Found-all.pdf>>.
- WELLER S.C. y A.K. ROMNEY, 1990, *Metric Scaling. Correspondence Analysis*, Londres, Sage.
- WELLMAN B. y S.D. BERKOWITZ, 1988, "Introduction: Studying Social Structures", B. Wellman, S.D. Berkowitz, *Social Structures : a Network Approach*, New York, Cambridge University Press, pp. 1-14.
- WRIGHT G.H. von, 1987 [1971], *Explicación y comprensión*, Madrid, Alianza.
- ZEIZEL H., 1962 [1947], *Dígalo con números*, México, FCE.

GLOSARIO

Para evitar repeticiones de aclaraciones en el texto, he elaborado esta lista de siglas y de expresiones francesas, que me sirve eventualmente para utilizar el término francés en el texto.

<i>ACM</i>	<i>Análisis de correspondencias múltiples</i> : técnica estadística especialmente adaptada al análisis de encuestas; la más utilizada por Bourdieu (frecuentemente referida por él como “análisis de correspondencias” o “análisis factorial de las correspondencias”). El ACM trabaja sobre una tabla disyuntiva completa de <i>I</i> individuos por <i>J</i> modalidades.
<i>ACP</i>	<i>Análisis de componentes principales</i> , técnica factorial clásica, recuperada por la escuela de la <i>Analyse des données</i> .
<i>Actes</i> o <i>ARSS</i>	<i>Actes de la recherche en sciences sociales</i> , la revista fundada por Bourdieu en 1975 y que dirigió hasta su muerte.
<i>ADD</i>	<i>Analyse des données</i> (literalmente: análisis de datos), escuela francesa de estadística fundada por J.-P. Benzécri, que se basa en un conjunto de técnicas como el AFC, el ACM, el ACP, y diversos métodos de clasificación.
<i>AFC</i>	<i>Análisis factorial de las correspondencias</i> : técnica estadística desarrollada por Jean-Paul Benzécri para el análisis de tablas de contingencia.
<i>Agrégation</i>	Literalmente: “agregación”. Concurso nacional que se realiza anualmente para las diferentes disciplinas, originalmente destinado a cubrir los puestos de profesor en el sistema centralizado francés de la enseñanza secundaria.
<i>Agrégé</i>	Persona que ha obtenido el título de la agregación en una disciplina.
<i>ARS</i>	Análisis de redes sociales (en inglés: <i>Social Network Analysis</i> —SNA—).
<i>Bureau</i>	El <i>Bureau of Applied Social Research</i> , originalmente creado por Lazarsfeld en Newark con el nombre de <i>Radio Research Program</i> , y transferido en 1939 a la Columbia University en la que asumió ese nuevo nombre.

<i>Classement</i>	El término <i>classement</i> es intraducible, puesto que su sentido excede el de una simple “clasificación” (<i>classification</i>). <i>Classement</i> implica también la idea de una posición dentro de un orden, de un ordenamiento jerárquico, o sea la atribución de un rango según el mérito o el valor del individuo. Típicamente, el sistema educativo francés funciona desde la enseñanza primaria hasta los concursos de ingreso a las <i>Grandes Écoles</i> y de la <i>agrégation</i> en base al <i>classement</i> de los individuos en este segundo sentido.
<i>Cité</i>	La mejor traducción es “ciudad”, entendiendo este término en el sentido antiguo de la <i>polis</i> griega o de la <i>civitas</i> romana.
<i>CSEC</i>	<i>Centre de Sociologie de l'Éducation et de la Culture</i> (1964-1984). Parte, y luego continuación, del CSE.
<i>CSE</i>	El <i>Centre de Sociologie Européenne</i> , centro de investigación fundado por Aron en la EPHE. Como consecuencia del mayo francés se produce una escisión en julio de 1969: Aron conserva la dirección del <i>Centre européen de sociologie historique</i> (animado por Raymonde Moulin), y Bourdieu la del <i>Centre de sociologie de l'éducation et la culture</i> (CSEC). Bourdieu dirigió el <i>Centre</i> en forma directa hasta su elección al <i>Collège de France</i> en 1982. En 1985 se volvió a la denominación de <i>Centre de Sociologie Européenne</i> .
<i>CNRS</i>	<i>Centre National de la Recherche Scientifique</i> .
<i>Collège de France</i>	Institución fundada en el siglo XVI por Francisco 1º destinada a reunir a las personalidades académicas más destacadas. No otorga título alguno. Los profesores tienen la obligación de dar un curso distinto todos los años.
<i>CSP</i>	<i>Categorías socio-profesionales</i> , taxonomía multidimensional elaborada por el INSEE, de uso habitual en Francia para la recolección y el análisis de datos en censos y encuestas. Las clases y fracciones de clase mencionadas por Bourdieu consisten en estas CSP.
<i>EHESS</i>	<i>École des Hautes Études en Sciences Sociales</i> , desde 1970 (anteriormente EPHE).
<i>ENA</i>	<i>École Nationale d'Administration</i> . Una de las <i>grandes écoles</i> , destinada a formar los cuadros superiores del Estado francés. Según Bourdieu es actualmente la institución dominante que ha suplantado a la ENS en ese rol.

<i>Enjeu</i>	Literalmente, lo que está en juego: lo que se apuesta en una partida y que se llevará el ganador (pero “apuesta” sería una pobre traducción).
<i>Enquête</i>	Este término abarca indiferentemente la encuesta por cuestionario, el trabajo de campo etnográfico, o la investigación histórica.
<i>ENS</i>	<i>École Normale Supérieure</i> , también conocida como <i>la rue d’Ulm</i> por el nombre de la calle en que está ubicada en París. Es una de las <i>Grandes Écoles</i> francesas. La <i>ENS</i> prepara para la <i>agrégation</i> en distintas disciplinas literarias y científicas: filosofía, letras, diversos idiomas, pero también en matemáticas, ciencias, etc.
<i>EPHE</i>	<i>École Pratique des Hautes Études</i> , pensada para la formación de investigadores, esta institución no otorgaba diplomas de Licenciatura ni de Doctorado. En 1948 fue creada por Fernand Braudel y Lucien Fèvre la Sexta Sección, dedicada a las “Ciencias Económicas y Sociales”. No forma parte de las <i>Grandes Écoles</i> .
<i>Grandes Écoles</i>	Establecimientos de enseñanza superior de elite, que conforman un sistema paralelo al universitario. El ingreso de los estudiantes tiene lugar mediante concursos anuales extremadamente selectivos. Incluyen la <i>ENS</i> , la <i>ENA</i> , la <i>HEC</i> , <i>Polytechnique</i> , etc.
<i>Héritier</i>	“Herederero”, muy especialmente de capital cultural y social. El <i>héritier</i> se opone al <i>boursier</i> , el “becario” (Bourdieu y Passeron fueron <i>boursiers</i> , mientras que R. Aron respondería más bien al tipo del <i>héritier</i>).
<i>Investir</i>	“Invertir”, traducción del alemán <i>bezesten</i> , utilizado en sentido figurado por Freud para designar la <i>inversión</i> (<i>investissement</i>) de energía psíquica en una actividad u objeto.
<i>INSEE</i>	<i>Institut National de la Statistique et des Études Économiques</i> (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos).
<i>Khâgne</i>	Con dos años de duración luego del bachillerato, este es un ciclo preparatorio de los estudiantes de humanidades para el concurso de entrada a las <i>grandes écoles</i> , y especialmente a la <i>ENS</i> . Bourdieu hizo la <i>khâgne</i> en <i>Louis-le-Grand</i> , Passeron en <i>Henri IV</i> (los dos liceos más selectos de París y de Francia).
<i>NES</i>	Indice de nivel económico-social.

<i>Normalien</i>	Alumno o ex-alumno de la <i>ENS</i> de la rue d'Ulm.
<i>PCF</i>	Partido Comunista Francés.
<i>RAT</i>	<i>Rational Action Theory</i> , teoría de la acción racional.
<i>T1/T2</i>	Términos introducidos por J.-C. Passeron. <i>T1</i> se refiere a lo que en el <i>Oficio</i> se denominaba la <i>teoría del conocimiento de lo social</i> ; <i>T2</i> designa cualquier teoría sociológica sustantiva en particular.
