

MÁSTER ESTUDIOS AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL GÉNERO Y CIUDADANÍA

CURSO 2026-2027

ASIGNATURA ACTIVA EN EL CAMPUS VIRTUAL

PROFESORES:

_David Berná-Serna

Departamento de Antropología Social y Psicología Social.

Despacho: 1201 Bis **Correo electrónico:** dberna@ucm.es

Tutorías: lunes y martes, de 13:00 a 17:00, previa cita por correo electrónico.

_Fernando Barbosa Dos Santos Rodrigues

Departamento de Antropología Social y Psicología Social.

Despacho: 1501 **Correo electrónico:** fbarbosa@ucm.es

ENFOQUE Y JUSTIFICACIÓN

La asignatura aborda el género y la ciudadanía como problemas antropológicos y no como categorías autoevidentes. El género se estudiará como una relación histórica de poder, un régimen de clasificación y una práctica material que organiza cuerpos, parentescos, trabajos, afectos y posibilidades de vida. La ciudadanía, por su parte, no se reducirá a la condición jurídica de pertenencia a un Estado: se analizará como un conjunto desigual de derechos, obligaciones, reconocimientos, documentos, capacidades de movilidad y formas cotidianas de pertenecer o quedar fuera.

El curso propone una mirada comparativa, etnográfica e históricamente situada. En lugar de añadir «la variable género» a modelos universales de ciudadanía, examina cómo género, sexualidad, raza, clase, colonialidad, discapacidad, edad, religión y estatus migratorio se coproducen en instituciones, políticas públicas y experiencias ordinarias. Se combinarán antropología feminista, estudios queer y trans, feminismos negros y decoloniales, antropología del Estado, del parentesco, de las fronteras, de la reproducción, del cuidado y de la biomedicina.

La pregunta transversal será: ¿quién puede aparecer como sujeto legítimo de derechos, cuidado, protección y pertenencia, bajo qué condiciones y a costa de qué exclusiones? La etnografía permitirá seguir esas preguntas en prácticas concretas: formularios, escuelas, hospitales, fronteras, familias, tribunales, asociaciones, plataformas digitales y movimientos sociales.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Desnaturalizar las categorías sexo, género, sexualidad, familia y ciudadanía mediante su análisis histórico, comparativo y etnográfico.
- Conocer las principales genealogías de la antropología feminista, queer, trans, interseccional, poscolonial y decolonial, atendiendo también a sus conflictos internos.

- Analizar cómo el Estado, el derecho, las políticas públicas y las burocracias producen sujetos legibles, poblaciones protegibles y formas diferenciales de pertenencia.
- Examinar la relación entre ciudadanía, reproducción social, parentesco, cuidado, trabajo, movilidad, violencia y gobierno de los cuerpos.
- Evaluar críticamente los límites de los lenguajes de derechos, reconocimiento, inclusión y diversidad cuando se articulan con desigualdades materiales o dispositivos de control.
- Aplicar herramientas etnográficas al estudio de leyes, documentos, instituciones, controversias públicas y experiencias de vida.
- Diseñar argumentos antropológicos rigurosos, reflexivos y éticamente responsables, capaces de conectar escenas locales con procesos históricos y transnacionales.

EJES TRANSVERSALES

- Historizar las categorías y evitar su uso como identidades estables o universales.
- Pensar relacionamente: ninguna diferencia opera de manera aislada.
- Atender a la distancia entre ciudadanía formal, derechos efectivos y experiencia vivida.
- Analizar conjuntamente discursos, materialidades, afectos, instituciones y economías políticas.
- Practicar la reflexividad: toda producción de conocimiento implica posición, relación y responsabilidad.
- Evitar tanto el relativismo cultural simplificador como la universalización etnocéntrica de una experiencia particular.

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

Conocimientos

R. CN.1. Contrastar críticamente los distintos enfoques teórico-metodológicos de la antropología social en contextos complejos de carácter multicultural y de construcción de ciudadanía.

R. CN.5. Explicar los modos en que las políticas públicas relacionadas con la gestión de la diversidad cultural afectan al ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Habilidades

R. H.1. Examinar a través de la etnografía las figuras y modelos de valor subyacentes en los discursos, las prácticas sociales y las políticas públicas relativas a la diversidad cultural y la ciudadanía.

R. H.2. Seleccionar las herramientas antropológicas conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan analizar los procesos de categorización social y de subjetivación en contextos multiculturales.

R. H.6. Evaluar el impacto de la perspectiva de género en la ciudadanía y en la aplicación de las políticas públicas.

Competencias

R. C.1. Ser capaz de incorporar en contextos de trabajo multidisciplinares la relevancia de la perspectiva socio-antropológica para la formulación de políticas públicas y programas de intervención aplicados a marcos multiculturales.

R. C.2. Ser capaz de dirigir actividades y realizar proyectos socioantropológicos relacionados con la diversidad cultural y la construcción de la ciudadanía intercultural, asumiendo responsabilidades y tomando decisiones estratégicas.

R. C.3. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio e investigación.

R. C.5. Ser capaz de transmitir, de un modo claro y sin ambigüedades, a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación o del ámbito más avanzado en antropología social, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

R. C.6. Saber hacer frente de forma innovadora a situaciones imprevisibles que surjan en contextos de trabajo o investigación relacionados con la diversidad cultural y la construcción de ciudadanía intercultural.

METODOLOGÍA DE LAS CLASES

Las sesiones combinarán exposición conceptual, discusión de lecturas, análisis de etnografías y talleres de investigación. La teoría no se presentará como un repertorio abstracto, sino como una herramienta para formular preguntas sobre materiales concretos. Cada bloque partirá de una controversia, una escena etnográfica, un documento institucional, una política pública o un caso mediático.

- Seminario de lectura: reconstrucción del argumento, identificación de conceptos y discusión de sus límites.
- Laboratorio etnográfico: análisis de formularios, protocolos, leyes, campañas, noticias, imágenes, infraestructuras o espacios institucionales.
- Comparación crítica: contraste entre contextos para evitar tanto la generalización apresurada como la excepcionalización cultural.
- Cuaderno de problemas: notas breves de lectura que conecten conceptos, casos y preguntas de investigación.
- Producción colaborativa: ejercicios de cartografía de actores, categorías, escalas y efectos no previstos de las políticas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en debates, comentarios y clases teóricas: 20 %

Se valorará la preparación de las lecturas, la capacidad de formular preguntas, la escucha argumentada y la conexión entre teoría, etnografía y casos contemporáneos.

Trabajo grupal: 30 %

Cartografía crítica de un régimen de ciudadanía: análisis de una institución, política, controversia o dispositivo, identificando categorías, actores, escalas, materialidades, exclusiones y posibles estrategias etnográficas.

Unidad Didáctica: 50 %

Se tomará uno de los epígrafes del temario y la/le estudiante preparará contenidos, metodología docente, seleccionara lectura y sistema de evaluación. Esta unidad se expondrá de acuerdo a un calendario acordado previamente. La unidad tendrá una duración de una hora máximo, los materiales deberán entregarse previamente a los profesores.

Asistencia mínima exigida: 75 % de las sesiones.

FECHAS DE ENTREGA DEL TRABAJO FINAL

Convocatoria ordinaria: 10 de enero de 2027.

Convocatoria extraordinaria: 15 de junio de 2027.

SISTEMA DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN

Una vez realizadas todas las correcciones se harán públicas las calificaciones. La revisión se convocará con un mínimo de 48 horas de antelación. Cuando la estudiantado no esté conforme tras la revisión, podrá presentar reclamación ante la Coordinación del Máster conforme a la normativa de la UCM.

TEMARIO

Los bloques no constituyen compartimentos estancos. Las cuestiones de raza, clase, sexualidad, colonialidad, discapacidad, generación, religión, movilidad y territorio atravesarán todo el curso.

BLOQUE 1. GENEALOGÍAS CRÍTICAS: CÓMO SE FABRICAN SEXO, GÉNERO Y DIFERENCIA

1.1. De «la mujer» a las relaciones de género

Genealogía de la antropología de las mujeres, la antropología feminista y la crítica al sujeto universal. División sexual del trabajo, oposición público/privado, naturaleza/cultura y sus revisiones. Se examinará qué se gana y qué se pierde cuando el género se convierte en una categoría analítica general.

Conceptos clave: androcentrismo, universalismo, comparación, división sexual del trabajo, poder relacional.

1.2. Cuerpos, sexo y materialidades

Crítica a la idea de que el sexo es una base natural sobre la que la cultura escribe el género. Performativity, embodiment, multiplicidad corporal, intersexualidad y tecnologías biomédicas. La discusión atenderá tanto a la producción discursiva como a la materialidad vivida de los cuerpos.

Conceptos clave: performatividad, embodiment, materialización, clasificación, normalización, multiplicidad.

1.3. Conocimiento situado, colonialidad y traducción

Críticas feministas negras, poscoloniales y decoloniales a la producción de una «mujer del Tercer Mundo» homogénea. Género y colonialidad; epistemologías situadas; traducción de categorías; problemas de representación y autoridad etnográfica.

Conceptos clave: interseccionalidad, colonialidad del género, posición, subalternidad, traducción.

BLOQUE 2. CIUDADANÍA COMO PRÁCTICA, PERTENENCIA Y EFECTO DE ESTADO

2.1. Más allá del pasaporte: ciudadanías vividas y diferenciales

Revisión del modelo liberal de ciudadanía. Ciudadanía cultural, íntima, sexual, biológica e insurgente. Se estudiará la distancia entre estatus jurídico, derechos efectivos, reconocimiento social y capacidad real de participar en la vida colectiva.

Conceptos clave: pertenencia, reconocimiento, actos de ciudadanía, ciudadanía vivida, desigualdad cívica.

2.2. Etnografía del Estado y de las burocracias

El Estado como conjunto de prácticas, documentos, oficinas, infraestructuras y encuentros cotidianos. Formularios, censos, expedientes y protocolos no solo describen poblaciones: contribuyen a producirlas. Atención a la legibilidad, la discrecionalidad y los márgenes de las políticas públicas.

Conceptos clave: legibilidad, documentación, clasificación administrativa, discrecionalidad, margen.

2.3. Nación, familia y ciudadanía moral

La familia, la maternidad, la paternidad y la respetabilidad como criterios de acceso a protección y pertenencia. Análisis de los imaginarios nacionales y de la construcción de sujetos «merecedores» y «no merecedores» de derechos.

Conceptos clave: ciudadanía moral, respetabilidad, familiarismo, nación, merecimiento.

BLOQUE 3. FRONTERAS, RACIALIZACIÓN Y REGÍMENES DE INCLUSIÓN DIFERENCIAL

3.1. Interseccionalidad y coproducción de desigualdades

La interseccionalidad se abordará como análisis de relaciones institucionales y materiales, no como suma de identidades. Género, raza, clase, etnicidad, casta, edad, religión y discapacidad en la distribución de recursos, riesgos, credibilidad y exposición a la violencia.

Conceptos clave: matriz de dominación, racialización, capital, privilegio, vulnerabilidad diferencial.

3.2. Migración, fronteras y deportabilidad

Producción legal y cotidiana de la irregularidad; fronteras internas y externas; asilo, refugio y humanitarismo. Las políticas de movilidad se analizarán como regímenes generizados de trabajo, cuidado, sexualidad y parentesco.

Conceptos clave: deportabilidad, frontera, inclusión diferencial, humanitarismo, movilidad.

3.3. Colonialidad, nacionalismo y políticas de salvación

Crítica a los discursos que convierten los derechos de las mujeres o de las minorías sexuales en signos de superioridad civilizatoria. Feminacionalismo, homonacionalismo y usos securitarios del género. Debate sobre cultura, violencia y universalidad de los derechos.

Conceptos clave: orientalismo, feminacionalismo, homonacionalismo, civilización, seguridad.

BLOQUE 4. REPRODUCCIÓN, CUIDADOS, PARENTESCO Y ECONOMÍA POLÍTICA

4.1. Reproducción social y crisis de los cuidados

Trabajo doméstico y de cuidados, Estado del bienestar, cadenas globales de cuidado y desigual reparto del tiempo. Se conectarán intimidad, mercado, políticas sociales y acumulación económica.

Conceptos clave: reproducción social, trabajo de cuidados, dependencia, cadenas globales, sostenibilidad de la vida.

4.2. Gobierno reproductivo y reproducción estratificada

Aborto, anticoncepción, esterilización, tecnologías de reproducción asistida, gestación por sustitución y políticas demográficas. No todas las poblaciones reciben el mismo estímulo para reproducirse ni la misma capacidad para decidir sobre su reproducción.

Conceptos clave: justicia reproductiva, reproducción estratificada, gobierno reproductivo, biopolítica.

4.3. Parentesco, filiación y ciudadanías íntimas

Transformaciones del parentesco, familias queer, adopción, coparentalidad y reconocimiento legal. Se analizará cómo el Estado convierte ciertas relaciones de cuidado en parentesco legítimo y deja otras en zonas de precariedad o invisibilidad.

Conceptos clave: relatedness, filiación, parentesco elegido, intimidad, reconocimiento.

BLOQUE 5. SEXUALIDAD, MASCULINIDADES, VIOLENCIA Y SEGURIDAD

5.1. Ciudadanía sexual y normalización

Del derecho a la privacidad al matrimonio, la familia y la visibilidad pública. Tensiones entre reconocimiento, asimilación y transformación social. Críticas queer y trans a la inclusión condicionada por respetabilidad, consumo, nacionalidad o adecuación corporal.

Conceptos clave: ciudadanía sexual, heteronormatividad, homonormatividad, reconocimiento, normalización.

5.2. Masculinidades, afectos y poder

Masculinidades hegemónicas, subordinadas y cómplices; trabajo, paternidad, amistad, deseo y violencia. La masculinidad se estudiará como posición relacional e institución cambiante, no como atributo de los hombres.

Conceptos clave: masculinidad hegemónica, complicidad, afecto, precariedad, paternidad.

5.3. Violencias de género y límites del paradigma punitivo

Violencia estructural, interpersonal, institucional y simbólica. Traducción de los derechos humanos a contextos locales; consentimiento y credibilidad; críticas al feminismo carcelario y análisis de respuestas comunitarias, preventivas y reparadoras.

Conceptos clave: continuum de violencia, carceralismo, consentimiento, reparación, seguridad.

BLOQUE 6. CUERPOS GOBERNADOS Y FRONTERAS CONTEMPORÁNEAS DE LA CIUDADANÍA

6.1. Crisis ecosocial, cuidado y futuros reproductivos

Justicia ambiental, exposición diferencial a tóxicos, desplazamientos climáticos y políticas de población. El género y la ciudadanía se reconsiderarán desde la interdependencia, la vulnerabilidad compartida y las ecologías materiales que sostienen la vida.

Conceptos clave: justicia ambiental, toxicidad, ecofeminismo, interdependencia, futuros reproductivos.

BLOQUE 7. ETNOGRAFÍAS FEMINISTAS, QUEER Y DECOLONIALES

7.1. Investigar instituciones, documentos y controversias

Herramientas para seguir categorías a través de escalas: observación, entrevistas, historias de vida, análisis documental, etnografía digital y multisituada. Diseño de preguntas que conecten experiencia y estructura.

PREGUNTAS GUÍA PARA TODO EL CURSO

- ¿Qué categorías usa una institución para reconocer a una persona y cuáles deja fuera?
- ¿Qué trabajo material y afectivo permite ejercer un derecho formal?
- ¿Cómo se conectan una escena cotidiana y una economía política más amplia?
- ¿Qué sujetos aparecen como vulnerables, peligrosos, responsables, autónomos o merecedores?
- ¿Qué formas de resistencia transforman el poder y cuáles pueden terminar reproduciéndolo?

- ¿Qué presupuestos sobre cuerpo, familia, cultura y nación contiene una política aparentemente neutral?
- ¿Cómo cambia el análisis cuando se atiende a documentos, espacios, objetos, tecnologías y afectos, además de discursos?

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA ORGANIZADA POR BLOQUES

La bibliografía específica de cada sesión, junto con materiales audiovisuales, documentos institucionales y etnografías complementarias, se facilitará en el Campus Virtual. La selección siguiente combina textos clásicos y debates críticos contemporáneos.

Genealogías, cuerpo y conocimiento situado

- Abu-Lughod, L. (1990). The romance of resistance: Tracing transformations of power through Bedouin women. *American Ethnologist*, 17(1), 41-55.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the body: Gender politics and the construction of sexuality*. Basic Books.
- Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575-599.
- Lugones, M. (2007). Heterosexualism and the colonial/modern gender system. *Hypatia*, 22(1), 186-209.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject*. Princeton University Press.
- Mohanty, C. T. (1984). Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. *boundary 2*, 12/13, 333-358.
- Oyéwùmí, O. (1997). *The invention of women: Making an African sense of Western gender discourses*. University of Minnesota Press.
- Stolcke, V. (2003). ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad... y la naturaleza para la sociedad? *Política y Cultura*, 14, 25-60.
- Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: Una aproximación situada a la dominación. *Debate Feminista*, 52, 1-17.

Ciudadanía, Estado y pertenencia

- Holston, J. (2008). *Insurgent citizenship: Disjunctions of democracy and modernity in Brazil*. Princeton University Press.
- Insin, E. F., & Nielsen, G. M. (Eds.). (2008). *Acts of citizenship*. Zed Books.
- Lazar, S. (Ed.). (2013). *The anthropology of citizenship: A reader*. Wiley-Blackwell.
- Ong, A. (1999). *Flexible citizenship: The cultural logics of transnationality*. Duke University Press.
- Rosaldo, R. (1994). Cultural citizenship and educational democracy. *Cultural Anthropology*, 9(3), 402-411.
- Sharma, A., & Gupta, A. (Eds.). (2006). *The anthropology of the state: A reader*. Blackwell.
- Yuval-Davis, N. (2011). *The politics of belonging: Intersectional contestations*. SAGE.

Racialización, fronteras y colonialidad

- Berná, D. (2018). Públicas, brujas y sumisas: La mujer gitana en los discursos de alterización identitaria europea hasta mediados del siglo XX. *Historia Social*, 93, 33-50.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.
- Davis, A. Y. (2004 [1981]). *Mujeres, raza y clase*. Akal.
- De Genova, N. P. (2002). Migrant "illegality" and deportability in everyday life. *Annual Review of Anthropology*, 31, 419-447.
- Farris, S. R. (2017). *In the name of women's rights: The rise of femonationalism*. Duke University Press.
- Fassin, D. (2012). *Humanitarian reason: A moral history of the present*. University of California Press.
- Sassen, S. (2003). *Contra geografías de la globalización: Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Traficantes de Sueños*.

Ticktin, M. (2011). *Casualties of care: Immigration and the politics of humanitarianism in France*. University of California Press.

Reproducción, cuidado y parentesco

Briggs, L. (2017). *How all politics became reproductive politics: From welfare reform to foreclosure to Trump*. University of California Press.

Federici, S. (2012). *Revolution at point zero: Housework, reproduction, and feminist struggle*. PM Press.

Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. *New Left Review*, 100, 99-117.

Ginsburg, F. D., & Rapp, R. (Eds.). (1995). *Conceiving the new world order: The global politics of reproduction*. University of California Press.

Glenn, E. N. (2010). *Forced to care: Coercion and caregiving in America*. Harvard University Press.

Mol, A. (2008). *The logic of care: Health and the problem of patient choice*. Routledge.

Puig de la Bellacasa, M. (2017). *Matters of care: Speculative ethics in more than human worlds*. University of Minnesota Press.

Roberts, D. (1997). *Killing the Black body: Race, reproduction, and the meaning of liberty*. Pantheon.

Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care*. Routledge.

Sexualidad, masculinidades y violencia

Bell, D., & Binnie, J. (2000). *The sexual citizen: Queer politics and beyond*. Polity.

Bernstein, E. (2012). Carceral politics as gender justice? The "traffic in women" and neoliberal circuits of crime, sex, and rights. *Theory and Society*, 41(3), 233-259.

Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. University of California Press.

Puar, J. K. (2007). *Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times*. Duke University Press.

Richardson, D. (2000). Constructing sexual citizenship: Theorizing sexual rights. *Critical Social Policy*, 20(1), 105-135.

Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños*.

Snorton, C. R. (2017). *Black on both sides: A racial history of trans identity*. University of Minnesota Press.

Spade, D. (2015). *Normal life: Administrative violence, critical trans politics, and the limits of law* (Rev. ed.). Duke University Press.

Valentine, D. (2007). *Imagining transgender: An ethnography of a category*. Duke University Press.

Metodologías críticas

Carroll, K. (2013). Infertile? The emotional labour of sensitive and feminist research methodologies. *Qualitative Research*, 13(5), 546-561.

England, K. V. L. (1994). Getting personal: Reflexivity, positionality, and feminist research. *The Professional Geographer*, 46(1), 80-89.

Harding, S. (Ed.). (1987). *Feminism and methodology: Social science issues*. Indiana University Press.

Pillow, W. (2003). Confession, catharsis, or cure? Rethinking the uses of reflexivity as methodological power in qualitative research. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 16(2), 175-196.

Smith, L. T. (1999). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples*. Zed Books.

Tuck, E., & Yang, K. W. (2014). R-words: Refusing research. In D. Paris & M. T. Winn (Eds.), *Humanizing research: Decolonizing qualitative inquiry with youth and communities* (pp. 223-248). SAGE.

*La bibliografía podrá ajustarse durante el curso para incorporar investigaciones, controversias y materiales etnográficos pertinentes.