

Condition humaine / conditions politiques
Revue internationale d'anthropologie du politique

Convocatoria para contribuir al dossier

***Las «categorías de emancipación» a la luz de la
antropología feminista y queer***

Por el colectivo AFQ¹: anthropologiefeministequeer@proton.me

Este número tiene como objetivo reflexionar sobre los retos contemporáneos de la antropología feminista, en la intersección de tensiones internas y externas a la disciplina, atravesada por circulaciones conflictivas de las «categorías de emancipación».

La antropología se caracteriza tanto por una tendencia a clasificar y categorizar las «culturas» y los grupos sociales, como por una crítica a dichas clasificaciones y a sus efectos jerarquizantes. Como disciplina de campo, comprometida y política, se ha ido construyendo progresivamente a partir de críticas procedentes de sus propias tradiciones y de sus márgenes, y ha experimentado numerosos cambios. En los años 1960-1970, bajo la influencia de los movimientos de liberación de la mujer, surgió una antropología feminista, marcada por la publicación de dos obras colectivas que se convirtieron en fundamentales (Rosaldo y Lamphere, 1974; Reiter, 1975). Esta antropología feminista, que supuso una auténtica ruptura política y epistemológica, ya no se limitó a incluir a las mujeres en el análisis, sino que buscó reconfigurar las propias categorías a partir de las cuales se describe y compara la sociedad (Lewin, 2006). Desde entonces, la crítica feminista no se centra únicamente en el contenido empírico de las investigaciones, sino en las condiciones de producción del conocimiento antropológico (Strathern, 1987). La exigencia de reflexividad transforma de forma duradera la disciplina: impone repensar las categorías del conocimiento en relación con las relaciones sociales y situar la propia mirada antropológica.

El compromiso y los trabajos de las antropólogas feministas de esa época (Rubin, 1975; Mathieu, 1991) permiten releer la etnografía con una nueva perspectiva. Demuestran que

¹ El colectivo AFQ está compuesto por: Elias Caillaud (EHESS-LAP), Flavia De Faria (LCSP UPC-LAP), Alessandra Fiorentini (LAP), Michela Fusaschi (Univ. Roma III-LAP), Anne Kawala (EHESS-CESPRA), Priscilla Lipari (Universidad La Sapienza de Roma), Anne Monjaret (CNRS-LAP), Marta Panighel (Universidad de Turín), Gianfranco Rebutini (CNRS-LAP), Myo Sett Paing (EHESS-CASE), Morgane Tocco (LAP) y Valentina Vergottini (UCLouvain, LAAP IACCHOS).

ciertas voces, en particular las de las mujeres, se ven estructuralmente «silenciadas» en los dispositivos de representación académica. Al cuestionar los análisis de los antropólogos hombres —en los que las mujeres aparecen, en el mejor de los casos, como una particularidad social o una esfera específica que convendría añadir a una lectura general—, las antropólogas feministas afirman que, por el contrario, deben ser reconocidas como sujetos constitutivos del orden social. El androcentrismo no reside, por tanto, únicamente en la ausencia de las mujeres, sino en la propia construcción de lo que se considera central o periférico.

A partir de la década de 1990, el surgimiento de las luchas queer trajo consigo nuevos debates en el seno de la antropología (Boellstorff, 2007). Al deconstruir la estabilidad de las identidades sexuales, poner de relieve la variabilidad de las configuraciones de género y cuestionar la naturalización de la binariedad de las categorías de sexo, esta corriente amplía algunos de los logros del análisis de las relaciones sociales de género procedentes de la antropología feminista (Rubin, 1984; Blackwood, 2010; Weiss, 2016). Las alianzas entre subjetividades marginadas (Cohen, 1997) y la crítica a las categorías de gay, lesbianas y trans han llevado, además, al desplazamiento, e incluso a la impugnación, de la centralidad del sujeto «mujer» como fundamento político (Butler, [1990] 2006).

Paralelamente, las críticas poscoloniales y descoloniales, así como el feminismo negro (McClaurin, 2025; Ebron, 2006), han cuestionado profundamente las pretensiones universalistas del feminismo hegemónico, poniendo de relieve sus raíces históricas euroatlánticas y blancas, así como sus efectos normativos en la circulación global del conocimiento (Mohanty, 1988). En la obra *The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses*, Oyèrónké Oyěwùmí pone de relieve los significados endógenos de las categorías de género y analiza las formas en que la colonización impuso un marco de interpretación occidental de las relaciones sociales, en particular a través de las binariedades hombre/mujer y marido/esposa, en el seno de la sociedad yorùbá del suroeste de Nigeria (Oyěwùmí, 1997).

En la estela de estas críticas, los feminismos comunitarios (Paredes, 2010) proponen un cambio analítico al poner de relieve formas de organización política del género arraigadas en cosmologías autóctonas y al reafirmar el carácter situado, relacional y no universal de las categorías que estructuran la vida social.

Desde esta perspectiva, las ambigüedades categóricas allanan el camino a recomposiciones teóricas surgidas de experiencias periféricas. El concepto de «amefricanidad» (González, 1988) da cuenta de los procesos históricos de memoria, resistencia y subjetivación propios de las poblaciones afrodescendientes de las Américas, mientras que la noción de «condición fronteriza » (Anzaldúa, [1987] 2022) hace hincapié en las experiencias de liminalidad y conflictividad propias de territorios marcados por la violencia colonial, patriarcal y racial. En este contexto, Rita Segato (2008) muestra que estas violencias se manifiestan como una expresión extrema de relaciones de poder tanto territorializadas como de género, y se inscriben de forma brutal en los cuerpos de las mujeres de Ciudad Juárez, en México, en la frontera con Estados Unidos.

Así, la antropología feminista, alimentada por las perspectivas queer, poscoloniales y descoloniales, se configura como un campo atravesado por debates metodológicos y teóricos en los que se entrelazan la crítica al androcentrismo, la conceptualización sistémica de las relaciones entre sexo y género (Rubin, 1975), el análisis de los sistemas de desigualdad, la crítica al determinismo, el descentramiento epistemológico y el cuestionamiento de las circulaciones transnacionales.

Si bien la antropología feminista se ha ido configurando a través de estos cambios sucesivos, hoy se enfrenta a nuevas tensiones que reconfiguran sus retos y que este número pretende abordar. Las transformaciones contemporáneas de las políticas sexuales y de género, el auge de los discursos reaccionarios y antigénero, la globalización de los marcos de referencia feministas y queer, así como las críticas poscoloniales y descoloniales, obligan a replantearse las propias categorías que han estructurado los debates metodológicos y teóricos de las últimas décadas.

Se trata, pues, de examinar cómo las categorías elaboradas en los debates teóricos, académicos y activistas —género, relaciones sociales de género, emancipación, *agency*, dominación, subjetivación, transgresión, subversión, etc. —que denominaremos «categorías de emancipación»— circulan hoy en día, se transforman, se traducen, se endurecen o se recomponen al entrar en contacto con otros espacios sociales y políticos. En otras palabras, se trata de comprender cómo estos conceptos son adoptados, cuestionados o redefinidos en contextos concretos, y cómo entran en tensión con otros registros de apropiación o con nuevas formas de contestación.

Es en este contexto de circulación, contestación y apropiación alternativa de las categorías de emancipación feminista y queer donde este número propone explorar, a partir de investigaciones etnográficas, tres configuraciones de tensiones que atraviesan hoy en día la antropología feminista y el ámbito feminista en general.

1. Apropiaciones reaccionarias de las «categorías de emancipación»

Las categorías surgidas de las luchas feministas y queer —igualdad, derechos de las mujeres, autonomía, liberación sexual— experimentan hoy en día circulaciones y reapropiaciones inesperadas. En numerosos contextos, son movilizadas por actores políticos o institucionales que las redefinen según lógicas nacionalistas, autoritarias o reaccionarias.

Los trabajos dedicados a los femonacionalismos (Farris, 2017; Della Sudda, 2022), al homonacionalismo (Puar, [2007] 2025) o al imperialismo sexual (Massad, 2007) han puesto de manifiesto cómo ciertos Estados o movimientos políticos utilizan los derechos de las mujeres o de las minorías sexuales para legitimar políticas racistas, securitarias o imperiales (Abu-Lughod, [2013] 2023). Paralelamente, las movilizaciones antigénero (Butler, 2024), los discursos masculinistas o ciertas formas contemporáneas de transfobia «feminista», *TERF* o *gender critical* (Fusaschi, 2025), reinterpretan las categorías de emancipación volviéndolas en contra de los propios movimientos feministas y LGBTQI+.

Esta línea de investigación propone abordar empíricamente estas dinámicas de apropiación y desvío. ¿Cómo se movilizan las categorías de emancipación feminista y queer en proyectos políticos que transforman profundamente su significado? ¿Cómo se las reapropian los actores reaccionarios para redefinir las fronteras de la nación, la familia o el orden social?

Las contribuciones que se esperan deberán analizar, a partir de investigaciones etnográficas situadas, cómo se materializan estos procesos en contextos concretos: circulaciones discursivas, reinterpretaciones políticas, recomposiciones de alianzas y conflictos en torno a la propia definición de la emancipación.

2. Cuestionamientos y críticas situadas a las «categorías de emancipación»

Las categorías de emancipación feminista y queer no solo son desviadas por actores reaccionarios, sino que también son cuestionadas o reinterpretadas en contextos sociales y políticos específicos (Mahmood, 2005; Lugones, 2010). En numerosas situaciones, algunas

activistas y movimientos se niegan a reivindicarse como feministas o a encuadrarse en una categorización de las luchas de las minorías sexuales y de género, no por rechazo a la igualdad o a la autonomía, sino para criticar lo que perciben como el occidentalocentrismo de ciertas formulaciones del feminismo y de lo queer (Mohanty, 2003; Blackwood, 1996; Oyěwùmí, 1997).

Este eje invita a reflexionar sobre la forma en que las categorías de emancipación feminista y queer circulan, se traducen y se transforman en contextos marcados por historias coloniales y poscoloniales, tradiciones religiosas diversas o configuraciones políticas particulares.

¿Cómo articulan ciertas movilizaciones o configuraciones sociales las reivindicaciones de igualdad y los marcos de referencia morales, religiosos o comunitarios sin adoptar necesariamente el vocabulario del feminismo hegemónico (Kocadost, 2025; Masson, 2006)? ¿Cómo redefinen las luchas contra la violencia sexual los conceptos de cuerpo, honor, respetabilidad o autonomía? ¿Cómo contribuyen las críticas a la importación —supuesta o no— de categorías occidentales a reformular los debates sobre el género, la sexualidad y sus categorías?

Las propuestas que se esperan deberán analizar, a partir de investigaciones etnográficas, las discrepancias entre las normas globalizadas de la emancipación sexual y de género y las prácticas situadas, así como los procesos mediante los cuales las categorías feministas y queer son apropiadas, transformadas o cuestionadas.

3. Las tensiones en torno a las «categorías de emancipación»: reflexividad, método, compromiso

Este tercer eje invita a adoptar posturas más reflexivas, con el fin de reflexionar sobre las relaciones que los antropólogos mantienen con sus campos de investigación cuando las categorías de emancipación feminista y queer son reapropiadas con fines reaccionarios o cuestionadas en nombre de una crítica a su occidentalocentrismo (Mohanty, 1988; Abu-Lughod, 2002 y [1991] 2020; Weiss, 2011). Se tratará de cuestionar la posición de la antropóloga feminista y/o queer ante las circulaciones, las evoluciones y las derivaciones contemporáneas de los conceptos de género, emancipación, *agency*, dominación, subjetivación, etc.

¿Cómo articular las tensiones internas de la disciplina y las tensiones externas que atraviesan las categorías de emancipación feminista? ¿Cómo aplicar las epistemologías feministas a contextos reaccionarios? ¿Cómo reconstruir teóricamente los fenómenos estudiados, evitando a la vez la imposición de un universalismo abstracto y el repliegue culturalista? ¿Cuáles son los efectos epistemológicos de estos descentramientos? ¿Obligan las investigaciones antropológicas a «provincializar» ciertas categorías sin por ello renunciar a toda perspectiva crítica?

Al centrarse en el análisis de las circulaciones, las contestaciones y los desvíos contemporáneos de las categorías de emancipación, este número pretende contribuir a una reflexión antropológica renovada sobre las transformaciones actuales del campo feminista y sobre las tensiones que atraviesan hoy en día la antropología feminista y queer.

Instrucciones

Este número dará prioridad a las contribuciones en uno de los idiomas de la revista (francés, inglés, español, italiano o portugués):

- basadas en campos de investigación etnográficos claramente identificables;

- que articulen explícitamente su investigación con las reconfiguraciones entre feminismo, queer, poscolonialismo y descolonialismo;
- que presten atención a los efectos de la traducción, la circulación, el conflicto y la generación;
- que eviten las síntesis puramente teóricas y/o panorámicas.

El objetivo es reflexionar de forma empírica sobre en qué se está convirtiendo hoy la antropología feminista y queer ante las transformaciones contemporáneas de los regímenes de poder.

Condiciones de presentación

Se invita a las autoras y autores a enviar: un resumen de aproximadamente 3 000 caracteres, en el que se especifiquen el terreno de investigación, la metodología y la argumentación, en formato Word o LibreOffice, acompañado de una breve bibliografía;

- una breve biografía de la autora o del autor, de un máximo de 150 palabras.

Las propuestas de contribución deben incluir el nombre del autor o autora, su afiliación profesional y su dirección de correo electrónico. Deben enviarse a redaction.ch-cp@ehess.fr y a anthropologiefeministequeer@proton.me, indicando «CH/CP – Antropología feminista y queer» en el asunto del mensaje, antes del **15 de septiembre de 2026**. Se responderá a las mismas el **1 de octubre de 2026**.

Los artículos completos, de entre 25 000 y 40 000 caracteres, incluidas las notas y la bibliografía, deberán ser originales e inéditos, ajustarse a las normas de la revista indicadas en su página web e ir acompañados de un resumen de 3 000 caracteres en francés y en inglés, además del idioma del artículo si este es diferente. Deberán enviarse a más tardar el **22 de enero de 2027**.

El procedimiento se organiza, por tanto, en dos fases. En colaboración con el comité de redacción, los coordinadores y coordinadoras realizarán una selección de las propuestas de contribución basándose en los resúmenes recibidos. Las contribuciones seleccionadas se evaluarán posteriormente mediante un procedimiento de doble ciego.

Calendario

- Recepción de los resúmenes de las contribuciones: 15 de septiembre de 2026
- Respuesta: 1 de octubre de 2026
- Entrega de los artículos: 22 de enero de 2027

BIBLIOGRAFÍA:

ABU-LUGHOD Lila, «Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others», *American Anthropologist*, 104, n°3, 2002, pp. 783-790.

— «Writing against culture», in Richard G. Fox (dir.), *Recapturing Anthropology: Working in the Present*, School of American Research Press, Santa Fe, 1991, pp. 137-162.

— *Do Muslim Women Need Saving?*, Cambridge (Massachusetts) & London, Harvard University Press, 2013.

ANZALDÚA Gloria, *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*, San Francisco, Aunt Lute Books, 1987.

BOELLSTORFF Tom, «Queer studies in the house of anthropology », *Annual Review of Anthropology*, 36, 2007, pp.17-35.

BLACKWOOD Evelyn, «Falling in Love with an-Other Lesbian: Reflections on Identity in Fieldwork» in LEWIN Ellen & LEAP William (dir.), *Out in the Field: Reflections of Lesbian and Gay Anthropologists*, Urbana, University of Illinois Press, 1996, pp. 51-75.

— *Falling into the Lesbi World: Desire and Difference in Indonesia*, Honolulu, University of Hawai'i Press, 2010.

BUTLER Judith, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge, 1990.

— *Who's Afraid of Gender?* New York, Farrar, Straus and Giroux, 2024.

COHEN Cathy, «Punk, BullDaggers, and Welfare Queens. The Radical Potential of Queer Politics?», *GLQ*, Vol. 3, 1997, pp. 437-465.

DELLA SUDDA Magali, *Les nouvelles «femmes de droite»*, Marseille, Hors d'Atteinte, coll. Faits & Idées, 2022.

FARRIS Sara, *In the Name of Women's Rights. The Rise of Femonationalism*, Durham, Duke University Press, 2017.

FUSASCHI Michela, «L'antropologia femminista nella tormenta. Perché il genere rimane una categoria analitica necessaria», *Condition humaine / Conditions politiques* [En ligne], 6, 2025.

EBRON Paulla A., «Contingent Stories: Anthropology, Race, and Feminism» IN Lewin, Ellen (dir.), *Feminist Anthropology*, Blackwell Publishing, 2006, pp. 203-215.

GONZALEZ Lélia, «A categoria político-cultural de amefricanidade», *Tempo Brasileiro*, n° 92-93, 1988.

KOCADOST Fatma Çingi, *La promesse qu'on nous a faite*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2025.

LEWIN Ellen (ed.), *Feminist anthropology: a reader*, Malden, Blackwell, 2006.

- LUGONES María. «Toward a Decolonial Feminism», *Hypatia*, 25 (4), 2010, pp. 742–59.
- MAHMOOD Saba, *Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton, Princeton University Press, 2005.
- MASSAD Joseph, *Desiring Arabs*, Chicago, University of Chicago Press, 2007.
- MASSON Sabine, «Sexe/genre, classe, race : décoloniser le féminisme dans un contexte mondialisé Réflexions à partir de la lutte des femmes indiennes au Chiapas». *Nouvelles Questions Féministes*, 25(3), 2006, pp. 56-75.
- MATHIEU Nicole-Claude, *L'anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe*, Paris, Côté-femmes, 1991.
- McCLAURIN Irma (ed.), *Black Feminist Anthropology, 25th Anniversary Edition: Theory, Politics, Praxis, and Poetics*, Ithaca, NY, Rutgers University Press, 2025.
- MOHANTY Chandra Talpade, «Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses», *Feminist Review*, 30, 1988, pp. 61-88.
- *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*, Durham, Duke University Press, 2003.
- OYĚWÙMÍ Oyèrónké, *The Invention of Women: Making an African Sense of Western Discourses*. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997.
- PAREDES Julieta, *Hilando fino desde el feminismo comunitario*, La Paz, Comunidad Mujeres Creando Comunidad, 2010.
- PUAR Jasbir, *Terrorist Assemblages. Homonationalism in Queer Times*, Durham, Duke University Press, 2007.
- REITER Rayna R. (ed.), *Toward an Anthropology of Women*, New York and London, Monthly Review Press, 1975.
- ROSALDO Michel Z., LAMPHERE Louise (eds.), *Woman, Culture and Society*, Stanford, Stanford University Press, 1974.
- RUBIN Gayle, «The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex», in REITER Rayna, (ed.), *Toward an Anthropology of Women*, New York and London, Monthly Review Press, 1975, pp.157-210.
- «Thinking sex: notes for a radical theory on the politics of sexuality», in VANCE Carol, *Pleasure and danger: exploring female sexuality*, Boston, Routledge, 1984, pp. 267-319.
- SEGATO Rita Laura, «La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Cd. Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado», *Debate feminista*, 37, 2008, pp. 78–102.
- *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*, Buenos Aires, Prometeo, 2013.

STRATHERN Marilyne, «An Awkward Relationship: The Case of Feminism and Anthropology», *Signs*, Vol. 12, n°2, 1987, pp. 276-292.

WEISS Margot, «The Epistemology of Ethnography: Method in Queer Anthropology», *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 17 (4), 2011, pp. 649–664.

— «Discipline and Desire: Feminist Politics, Queer Studies, and New Queer Anthropology», in LEWIN Ellen & SILVERSTEIN Leni M. (eds.), *Mapping feminist anthropology in the twenty-first century* New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 2016, pp.168-87.