

ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA
GRADO EN ANTROPOLOGÍA, 2024-2025
CURSO 3º, 1º trimestre, Grupo 3.4

Profesora: Marta Pérez

Clases: miércoles de 18.30 a 20.30 y viernes de 16.30 a 18.30

Tutorías

Marta Pérez (Las tutorías serán presenciales, a ser posible acordando la cita previamente escribiendo a martap27@ucm.es. Mi despacho está en el Lateral 2 de Psicología, Despacho 2205 (segunda planta, al fondo a la izquierda).

- Miércoles de 15.30 a 18.30
- Viernes de 15.30 a 16.30

DESCRIPCIÓN: la asignatura aborda el estudio del simbolismo desde la antropología social, las principales teorías que la disciplina ha desarrollado sobre el símbolo y la significación, así como el análisis del papel del símbolo en diversos campos de estudio (política, espacio, cuerpo, trabajo, precarización, relaciones interespecies) y en los mitos y ritos.

OBJETIVOS

1. Adquirir conocimientos básicos sobre las teorías del símbolo en Antropología Social.
2. Examinar el concepto de símbolo desde diversos enfoques y perspectivas.
3. Analizar críticamente el papel del símbolo en diversos campos de estudio.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

- Tema 1: Introducción a las teorías del símbolo en antropología social
- Introducción al estudio del simbolismo en antropología social
- Símbolo, signo
- Cultura, estructura social, naturaleza y el papel del símbolo
- Primeros estudios del símbolo: el punto de vista social y las aportaciones desde la psicología.

Tema 2: Desarrollo de las teorías del símbolo en antropología social

- Modelo estructural – eficacia simbólica
- Materialismo cultural, economía política y enfoque dialéctico en antropología simbólica
- Modelo cultural: antropología simbólica

Tema 3: Campos simbólicos

- Simbolismo y política
- Símbolos y cuerpo
- Símbolos y espacio
- Simbolismo, instituciones y salud

Tema 4: Mito y rito

- Estructura del mito
- Uso de la categoría de “ritual” hoy

Tema 5: Símbolo, precariedad y formas de vida

- Antropoceno, Capitaloceno y otros mitos
- Significados de la precariedad

MATERIALES SESIONES PRÁCTICAS (por orden de sesiones, no alfabético)

1. FERRÁNDIZ, Paco, 2004, “Venas abiertas: Memorias y políticas corpóreas de la violencia”, en Marquina Espinosa (coord.), *El ayer y el hoy. Lecturas de Antropología Política*, UNED.
2. DOUGLASS, Mary, 1973, “Las abominaciones del Levítico”, en *Pureza y peligro*, Madrid: Siglo XXI de España Editores (fragmento).
3. MINTZ, Sydney W., 1996, “Poder”, en *Dulzura y Poder. El lugar del azúcar en la historia moderna*, Madrid: Siglo XXI de España Editores (fragmento).
4. SEGATO, Rita, 2015, *Contra-pedagogías de la crueldad* (extracto), Buenos Aires: Prometeo Libros.
5. FAUR, Eleonor y María Elizagaray Estrada, 18 de febrero de 2019, “Feminismo estudiantil: del escrache a la pedagogía del deseo”, *Revista Anfibia*.
6. WARK, McKenzie, 2023, “La rave como práctica”, en *Raving*, Caja Negra Editora, pp. 11-27.
7. PÉREZ AMIGO, Julia, 2023, “Cuerpos transformados”, en Luis Alegre, Zahonero, Eulalia Pérez Sedeño y Nuria Sánchez Madrid (Dirs.), *Enciclopedia crítica del género. Una cartografía contemporánea de los principales saberes y debates de los estudios de género*, Arpa Editores.
8. Colectivo Precarias a la Deriva, 2003, “Advertencia” y “Primeros balbuceos del laboratorio de trabajadoras. El proyecto de “Precarias a la

- Deriva”, en *A la deriva por los circuitos de la precariedad* (extractos), Madrid: Traficantes de Sueños (fragmentos).
9. ARBALEJO, Nacho, 2017, *La Prospe: presente, pasado y futuro*.
 10. OP-DOCS, 2021, “Takeover: How We Occupied a Hospital and Changed Public Health Care”, Ner York, *New York Times*.
 11. GOFFMAN, Erwing, 1972, *Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*, Buenos Aires: Amorrortu Editores. Extractos: “Prefacio” e “Introducción”, “Sobre las Características de las Instituciones Totales” y “La vida íntima de la una institución pública: Lugares”.
 12. KLINENBERG, Eric, 2022, *Palacios del pueblo. Políticas para una sociedad más igualitaria*, Madrid: Capitán Swing (varios fragmentos).
 13. FASSIN, Didier, 2000, “Entre políticas de lo vivo y políticas de la vida. Para una antropología de la salud”, (fragmentos), traducción de Álvaro Pazos del texto “Entre politiques du vivant et politiques de la vie. Pour une anthropologie de la santé”, *Anthropologie et Sociétés*, Special Issue “Terrains d’avenir” 24(1): 05-116 (extracto).
 14. DÍEZ MINTEGUI, Carmen, 2021, “Mari Matriarca, Mari Trasgresora, Maria Queer. Relecturas de un símbolo de la cultura vasca”, en Pedro Tomé Martín, María Valdés Gázquez y Consuelo Álvarez Plaza (editores), *Símbolos en la ciudad, símbolos de la ciudad. Ensayos en Homenaje a María Cátedra*, Valencia: Tirant Humanidades.
 15. GARCÍA CONGÁLEZ, Andrea, 2024, “Mari Carmen. Dolor Cruzado”, en *Calla y olvida. Violencias, conflicto vasco y la escucha vulnerable como propuesta feminista*, Pamplona: katakrak, pp. 79-97.
 16. RUIZ ROMERO, Gabriel, 2017, “Tres veces en la plaza: escenificación de una ceremonia estatal de perdón público por actos de violencia paramilitar en Colombia”, *AIBR* 12(1): 9-30.
 17. TSING, Anna L., 2021, *La seta del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas del Capitalismo*, Madrid: Capitán Swing (extracto).
 18. HARAWAY, Donna J. 2019, “Pensamiento tentacular. Antropoceno, Capitaloceno, Chthuluceno” (extracto, con ayuda del documental del mismo nombre), en *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno (Traducción de Helen Torres)*, Bilbao: edición consonni.

19. KOHN, Eduardo, 2021, *Cómo piensan los bosques*, Quito: Ediciones Abya-Yala.
20. WALL KIMMERER, Robin, 2021, "Asteres y varas de oro", en *Una trenza de hierba sagrada. Saber indígena, conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas*, Madrid: Capitán Swing, pp.53- 63.
21. JORG, Adolph, HAFT, Jan, 2020, *La vida secreta de los árboles*, Alemania: Constanting Film.
22. TICKTIN, Miriam, 2022, "Borders: A Story of Political Imagination", *borderlands: culture, politics, law and earth* Vol 21 No 1 pp. 135-167 (en inglés o traducción al castellano proporcionada por la profesora).

TRABAJOS Y EVALUACIÓN

- El curso se estructura según un proceso de evaluación continua. La nota final viene de dos bloques: las prácticas y el trabajo final.
- Para formar parte del proceso de evaluación continua, es decir, para hacer la nota media, **es necesario aprobar las dos partes de la asignatura.**
- Si es necesario, se puede realizar una evaluación no presencial: los términos de este formato los discutiremos en una tutoría individual.

Prácticas: las sesiones prácticas girarán en torno a lecturas y materiales que tienen que ver con las sesiones teóricas. Suponen el **50% de la nota**, e incluyen:

- **1 práctica inicial exploratoria:** se trata de un trabajo breve, en el que investiguemos (individualmente o en grupo) sobre un símbolo en concreto y compartamos reflexiones con la clase. **La entrega es el día 4 de octubre. 10% de la nota.**
- **1 ejercicio llamado "Traducciones":** pretende ser un disparador para ayudar a pensar el tema del trabajo final y para iniciar el análisis del mismo. Habrá una ficha colgada en el Campus Virtual para hacer el ejercicio, y se explicará en clase. Dos páginas máximo (Times New Roman, 12, interlineado 1,5) **Se entrega el 4 de diciembre. 20% de la nota.**
- **Participación y dinamización de las sesiones prácticas:** dinamización de las sesiones prácticas, con ayuda de las lecturas asignadas y aportando otros materiales y preguntas para la discusión (se va diciendo a la profesora que lo apunta en un calendario). Participación de las demás personas presentes en la discusión con las que dinamizan ese día. No se

trata de resumir las lecturas, sino de dar contexto de las autoras y compartir las ideas principales o que más nos han interesado de las lecturas, así como de traer algunos ejemplos que nos sirvan para entender mejor esas ideas (habrá una guía para la dinamización). Se suele hacer en grupos. **10% de la nota.**

- **10% restante - participación:** hacer presentaciones extras de lecturas (más de una), apoyar a otros compañeros en la dinamización, participar en los debates, hacer reflexiones voluntarias de textos y/o materiales de clase.

Trabajo final

Esta parte constituye el otro **50% de la nota**, y sustituye al examen.

En el campus virtual estará colgada la guía para el trabajo final, pero habrá varias sesiones en la que haremos ejercicios con el tema del trabajo final de cada grupo o persona. Entrega en la fecha del examen oficial – **20 de diciembre.**

CRONOGRAMA

SEMANA 1 <i>11 de septiembre</i> Presentación e Introducción a la asignatura: abordajes antropológicos del simbolismo.	SEMANA 1 <i>13 de septiembre</i> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué es una problemática? • Presentación de la práctica exploratoria y trabajo colectivo
SEMANA 2 <i>18 de septiembre</i> Tema 1- Teorías del símbolo en antropología social: simbolismo y orden social, simbolismo y cultura	SEMANA 2 <i>20 de septiembre</i> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo pensar con símbolos? • Lectura de Francisco Ferrándiz
SEMANA 3 <i>25 de septiembre</i> Tema 2 - Desarrollo de las teorías del símbolo: antropología simbólica.	SEMANA 3 <i>27 de septiembre</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura de Mary Douglass • Lectura de Sidney Mintz
SEMANA 4 <i>2 de octubre</i> Tema 2: materialismo cultural, economía política, reificación e ideología.	SEMANA 4 <i>4 de octubre</i> → <i>Entrega y presentaciones de la práctica exploratoria</i>
SEMANA 5 <i>11 de octubre</i>	SEMANA 5 <i>9 de octubre</i>

<p>Tema 3 - Campos simbólicos: simbolismo y política.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Violencia: lectura de Rita Segato + artículo Faur
<p>SEMANA 6 <i>18 de octubre</i> Tema 4 – Campos simbólicos: símbolos y cuerpo.</p>	<p>SEMANA 6 <i>16 de octubre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura de McKenzie Wark • Lectura de Julia Pérez Amigo
<p>SEMANA 7 <i>23 de octubre</i> Tema 3 Campos simbólicos: símbolos y espacio</p>	<p>SEMANA 7 <i>25 de octubre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Precarias a la Deriva • Transformaciones urbanas: corto “La Prospe” - proyección en clase
<p>SEMANA 8 <i>30 de octubre</i> Tema 3 – Simbolismo, instituciones y salud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Película documental “Takeover: How We Occupied a Hospital and Changed Public Health Care” 	
<p>SEMANA 9 <i>6 de noviembre</i> Tema 3 – Simbolismo, instituciones y salud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interaccionismo simbólico: lectura de Ervin Goffman • Lectura Eric Klinenberg. 	<p>SEMANA 9 <i>8 de noviembre</i> Seminario simbolismo, instituciones y salud.</p>
<p>SEMANA 10 <i>13 de noviembre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Traducciones: explicación del ejercicio y trabajo en clase - con la lectura del texto de Didier Fassin. 	<p>SEMANA 10 <i>15 de noviembre</i> Tema 4 – Mito y rito hoy</p>
<p>SEMANA 11 <i>20 de noviembre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura de Díez Mintegui • Lectura de Andrea García González. 	<p>SEMANA 11 <i>22 de noviembre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Violencia y rituales de reparación: lectura de Ruiz Romero
<p>SEMANA 12 <i>27 de noviembre</i> Tema 5: Símbolo, precariedad y formas</p>	<p>SEMANA 12 <i>29 de noviembre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura de Eduardo Kohn

de vida: Antropoceno, Capitaloceno y otros mitos <ul style="list-style-type: none"> • Precariedad: lectura de Anna Tsing • Mitos: lectura de Donna Haraway 	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura de Robin Wall Kimmemer.
SEMANA 13 4 de diciembre <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo y entrega del ejercicio de traducciones 	
SEMANA 14 11 de diciembre <ul style="list-style-type: none"> • Método especulativo - fronteras: notas al artículo de Miriam Ticktin • Enlaces prácticas artísticas fronteras 	SEMANA 14 13 de diciembre <ul style="list-style-type: none"> • Recapitulación y tutoría colectiva Fecha de examen – entrega del trabajo final: 20 de diciembre

LECTURAS DE REFERENCIA (se usan en las sesiones teóricas y prácticas)

Acuña, Ángel, y Guillermo Acuña Gómez, 2017, “Mitos, ritos, identidad y alteridad en un estadio de fútbol”, *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, LXXII(2): 505-526.

Balius, Fernando y Mario Pejeller, 2019, *Desmesura (Una historia cotidiana de locura en la ciudad)*, Barcelona: Bellaterra.

Bayona Escat, Eugenia, 2011, “Enfermedad y Pobreza en la Sierra de Chiapas”, *Revista Liminar Estudios Sociales y Humanísticos*, IX(2): 93-115.

Brand, Joshua, et.al., 1990-1995, “Nothern Exposure”, *CBS*.

Beattie, J., 1972, *Otras culturas*, Capítulo 5, “Creencias y valores”, México: Fondo de Cultura Económica.

Berardi, Franco (Bifo), 2016, *Almas al trabajo: alienación, extrañamiento y autonomía*, Madrid: Enclave de Libros.

Berardi, Franco (Bifo), 2023, *Medio siglo contra el trabajo. Canon Bífido*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Boas, Franz, 1916, “The Origins of Totemism”, *American Anthropologist*, New Series, 18(3): 319-326.

- Bourdieu, Pierre, 1993, "Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático", *Revista Sociedad*, de la Facultad de Ciencias Sociales UBA.
- Butler, Judith, 2024, *¿Quién le teme al género?*, Madrid: Editorial Paidós.
- Cage, John, 2023, *Color y significado: Arte, Ciencia y Simbología*, Madrid: Acantilado.
- Campbell, Joseph, 2016, *El poder del mito*, Madrid: Capitán Swing.
- Carabancheleando, 2018, *Diccionario de las periferias*, Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 73-76.
- Cassirer, E., 1965, *Antropología Filosófica*, Caps. 2 y 3., México: Fondo de Cultura Económica.
- Cátedra, María, 1989, *La vida y el mundo de los vaqueiros de alzada*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Clusters, Pierre, 2014, *La sociedad contra el Estado*, Barcelona: Virus.
- Cooper, Melinda, 2022, *Los valores de la familia. Entre el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo*, Madrid: Traficantes de Sueños.
- Cruces, Francisco, 1998, "Las transformaciones de lo público. Imágenes de protesta en la ciudad de México", *Perfiles Latinoamericanos* 12: 227-256.
- Cruces, Francisco, et. al., 2006, *La sonrisa de la institución. Confianza y riesgo en sistemas expertos*, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Cruces, Francisco y Moreno, Jorge, 2017, *El orden que habito: una sinfonía de colores*, Madrid, Montevideo y Ciudad de México, UNED.
- Därmann, Iris, 2020, *Inservibles. Resistencias a la violencia extrema en la historia*, Pamplona: katakrak
- Davis, Mike, 2002, *Late Victoria Holocausts. El Niño Famines and the Making of the Third World*, London, New York: Verso.
- Delgado, M., 2008, "Seres de otro mundo. Sobre la función simbólica del inmigrante", en *La dinámica del contacto, actas del II training de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales*, Barcelona: CIDOB.
- Douglass, Mary, 1973, *Pureza y peligro*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Durkheim, Emile, 1993, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid: Akal.
- Fernández, James, 1965, "Symbolic consensus in a Tany Reformatory Cult", *American Anthropologist* 67, 902: 929.

- Foucault, Michel, 1998, "Polemics, Politics, and Problematization (Interview)", en Paul Rabinow, 1998, *Essential Works of Michel Foucault*, Vol 1 "Ethics".
- Foucault, Michel, 2015, "Cuerpos Dóciles", en *Vigilar y Castigar*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Freud, Sigmund, 2000, *Totem y Tabú*, Madrid: Alianza.
- Fundación Soberanía Sanitaria (ed.) 2019, *Salud Feminista. Soberanía de los cuerpos, poder y organización*, Buenos Aires: Tinta Limón.
- Gilboy, JA, 1991, "Deciding Who Gest In: Decisionmaking by Immigration Inspectors", *Law and Society Review* 25(3): 571-600.
- Graeber, David, 2015, *The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity and the Secrets Joys of Bureaucracy*, London: Melville House.
- Graeber, David, y David Wengrow, 2021, *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*, New York: Farrar, Strauss and Giroux.
- Goffman, Erving, 1971, *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Buenos Aires/Madrid: Amorrortu Ediciones.
- Gupta, Akhil, 2012, *Red Tape. Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India*, London: Duke University Press.
- Harney, Stefano, Fred Moten, 2024, *Lxs subcomunales. Planear fugitivo y estudio negro*, Málaga: Subtextos.
- Herzfeld, Michael, 1992, *The Social Production of Indifference*, Chicago: University of Chicago Press.
- Keesing, Roger, 2012, "On Not Understanding Symbols: Towards and Anthropology of incomprehension", *HAU* 2(2): 406-430.
- Kohn, Eduardo, 2021, *Cómo piensan los bosques*, Quito: Ediciones Abya-Yala.
- La Liminal, Beatriz Martínez Orozco y Yolanda Riquelme García, *La tierra bajo mis pies. Caminar como herramienta de aprendizaje*, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana dentro del programa Red Planea.
- Leach, Edmund, 1993, "Empiristas y Racionalistas: Transacciones Económicas y Actos de Comunicación", en *Cultura y comunicación*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Le Breton, David, 1995, "Lo inaprensible del cuerpo", *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires: Nueva Visión, 13-27.
- Le Guin, Ursula K., 2022, *Quienes se marchan de Omelas*, Madrid: Nórdica libros.

- Lévi-Strauss, C., 1995, *Antropología estructural*, Capítulos “Introducción”, “Magia y Religión”, Barcelona: Paidós.
- Lévi-Strauss, C., 1964, *El pensamiento salvaje*, México: FCE.
- Malinowski, Bronislaw, 1993, “La relación de las creencias primitivas con las formas de organización social”, traducción del texto publicado en R.J. Thorton y P. Skalník (eds.) *The early writings of Bronislaw Malinowski*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 229-242.
- Maniglier, Patrice, 2012, “Bachelar and the concept of problematic: What is a problematic”, *Radical Philoshopy*, 173.
- Maniglier, Patrice, 2017, “El legado estructuralista”, *Demarcaciones* 15: 1-29.
- Mauss, M., 1971, “Ensayo sobre los dones. Razón y formas de cambio en las sociedades primitivas”, en *Antropología y Sociología*, Madrid: Tecnos, 155-263.
- Moore, Jason W., 2020, *El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital*, Madrid: Traficantes de Sueños.
- Pierce, Charles S., 1983-1902 (traducción de Sara F. Barrera, 2005), “El icono, el índice y el símbolo”, Fuente textual en *CP* 2.274-308.
- Piercy, Maggie, 2019, *Mujer al borde del tiempo* (traducción de Helen Torres), Barcelona: Consonni.
- Ruiz Velasco, María Eugenia, 2010, “La cosmovisión de la salud y “los peligros del alma” en la zona de los Altos de Chiapas”, *Atopos* 10: 83-100.
- Sapir, Edward, 1934, “Symbolism”, en *Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: Macmillan.
- Scheper – Hughes, 2005, “El comercio infame: capitalismo mileniarista, valores humanos y justicia global en el tráfico de órganos” *RAS* 14: 195-236.
- Segalen, Martine, 2005, *Ritos y rituales contemporáneos*, Madrid: Alianza Editorial
- Sennett, Richard, 2022 (traducción), *Los usos del desorden*, Madrid: Alianza Editorial
- Shalins, Marshall, 1988, “La pensée Bourgeoise. La sociedad occidental como cultura”, en *Cultura y razón práctica*, Barcelona: Gedisa.
- Silva, Armando, Fundació Antoni Tàpies, 2006 (5º edición), *Imaginaris urbanos en América Latina*, Bogotá: Arango Editores
- Sperber, D., 1988, *El simbolismo en general*, Barcelona: Antropos

- Stengers, Isabelle, y Philippe Pignarre, 2018, *La brujería capitalista. Prácticas para prevenirla y conjurarla*, Buenos Aires: Hekht Libros
- Strathern, Marylin, 1990, *The Gender of the Gift. Problems with Women and Problems with Society in Melanesia*, University of California Press.
- Strathern, Marylin, ed., 2000, *Audit Cultures. Anthropological studies in accountability, ethics and the academy*, London: Routledge.
- Stoler, Ann, 1985, "Perceptions of Protest: Defining the Dangerous in Colonial Sumatra", *American Ethnologist* 12(4): 642-655.
- Taussing, Michael, 1995: "La reificación y la conciencia del paciente", en *Un gigante en convulsiones*, Barcelona: Gedisa, 110-143.
- Tsing, Anna L., 2015, *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*, Princeton University Press.
- Tsing, Anna L., 2021, *Fricción: una etnografía de la conectividad global*, Barcelona: IF Publications.
- Tsing, Anna, Heather Swanson, Elaine Gan, Nils Bubandt (eds.), 2019, *Arts of Living On A Damaged Planet*, Minneapolis/London: University of Minnesota Press.
- Turner, Victor, 1980, *La selva de los símbolos*, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Velasco, Honorio M., comp., 2010, *Cuadernos de la UNED. Lecturas de Antropología Social y Cultural. La Cultura y las Culturas*, Madrid: UNED.
- White, L., 1982, *La ciencia de la cultura*, Caps. 2 y 3, Buenos Aires: Paidós.

MANUALES Y READERS

- Boon, James A., 1990, *Otras tribus, otros escribas: Antropología simbólica en el estudio comparativo de las culturas, historias, religiones y textos*, México DF: Fondo de Cultura Económica
- Cátedra, María, 1996, "Símbolos", en J. Prat y A. Martínez, *Ensayos de antropología cultural*, Barcelona: Ariel, 187-195.
- Cátedra, María y Sanmartín, Ricardo, 1979, *Vaqueiros y pescadores. Dos modos de vida*, Madrid: Akal.
- Cirlot, Juan-Eduardo, 1992, *Diccionario de Símbolos*, Barcelona: Editorial Labor.

Cruces Villalobos, Francisco, 2007, *Símbolos en la ciudad: lecturas de antropología urbana*, Madrid: UNED.

Chevalier, Jean, 1986, *Diccionario de los símbolos*, Barcelona: Editorial Herder.

Dolgin, Janet L. David S. Kemnitzer, y David M. Scheneider, eds. 1977, *Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings*, New York: Columbia University Press

Eliade, Mircea y Ioan Petru Couliano (eds.), 2022, *Diccionario de los símbolos*, Barcelona: Fragmenta Editorial.

Lisón, Carmelo, dir., 2014, *Antropología: Horizontes Simbólicos*, Valencia: Tirant Humanidades

Reynoso, Carlos, 1987, *Paradigmas y estrategias en antropología simbólica*, Buenos Aires: Ediciones Búsqueda

Tomé Martín, Pedro, María Valdés Gázquez, Consuelo Álvarez Plaza, 2021, *Símbolos en la Ciudad, Símbolos de la Ciudad. Ensayos en Homenaje a María Cátedra*, Valencia: Tirant Humanidades.

Vallverdú, Jaime, 2008, *Antropología Simbólica. Teoría y Etnografía sobre religión, simbolismo y ritual*, Barcelona: Editorial UOC.

Velasco, Honorio M., 2007, *Cuerpo y Espacio. Símbolos y metáforas, representación*

y

e

x

p

r

e

s

i

v

i

d

a

d

e

n

l