

Arte de las mujeres originarias y la identidad de género

PALAZZOLO, Haydée Beatriz Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Universidad Nacional de las (UNA)
hpalazzolo@uolsinectis.com.ar

Palabras claves: *feminismo, identidad, arte, retradicionalización*

> **Resumen**

En el presente trabajo me propongo progresar en el estudio de la producción estética creada por descendientes de los pueblos originarios centrándome, en esta etapa, en artistas mujeres mapuches para observar de qué manera impactó el Feminismo sobre su creación, especialmente a partir de la década de los ochenta, donde las originarias comenzaron a participar más asiduamente de “encuentros de mujeres” debido a la violación, de antigua data, de las facultades e identidades colectivas que menoscabaron sus derechos individuales.

Corresponde aclarar que el vínculo entre originarias y el Feminismo no tuvo un arraigo pleno por ser un producto de Occidente, del colonialismo y de las mujeres blancas. Pero muchas que no querían ser consideradas como simples transmisoras de saberes sino como seres pensantes, capaces de modificar y desarrollar nuevos conocimientos, requirieron intervenir tanto en la toma de decisiones como formar parte de los gobiernos de sus comunidades.

Asimismo, para defender sus derechos colectivos, afirmar su cultura original y reconstruir los valores ancestrales consideraron necesario cuestionar y revisar críticamente la complementariedad de género, explicando las dinámicas y lógicas de sujeción entre los sexos y aportando herramientas para fortalecer una mirada crítica con respecto a las lógicas de género en el interior de sus propios pueblos, en el lenguaje de las identidades globales y ante otros grupos identitarios.

> **Presentación**

El pueblo mapuche de acuerdo a algunas versiones surgió a partir del “mestizaje entre comunidades moluches, picunches y huilliches” (Mattié, M., 2010: 1) ocupando un territorio ancestral en Chile y en la Patagonia Argentina, hace unos 600 años AC.

Desarrollaron una cosmovisión a partir de una concepción sacralizada, dinámica y circular del universo, que como manifiesta Mabel García Barrer se divide en tres dimensiones principales donde se desplazan los hombres, los antepasados y las fuerzas o entidades sobrenaturales y donde

el tiempo referencial y significativo es el pasado “...ya que es la fuente de la información a la cual se recurre para fundamentar, apoyar o tomar decisiones, en todas las acciones socioculturales que puedan tener incidencia en el futuro de la sociedad en su conjunto” (Quilaqueo, D. et al., 2005:10)

Por consiguiente en esta cosmovisión la mujer, al igual que otros seres y objetos, ocupó un espacio simbólico dentro de un sistema dualista de oposiciones complementarias.

La izquierda y la derecha ordenaban el universo y de esa oposición surgió la identidad de las cosas. “la vida sólo tiene sentido con la muerte, el hombre con la mujer, la noche con el día, etc.” (Montecino, S., 1995: 10) La derecha, donde se ubica lo masculino, hasta la actualidad, posee una efectiva superioridad simbólica pues reside en el sitio del Sol (Antü) permanece fijo, en su tierra, en su linaje y en el bien. A diferencia, lo femenino se ubica en el lugar de la Luna (Kiyén) que se traslada apareciendo y desapareciendo, lo que le otorga a las mujeres cierta plasticidad por lo cual pueden ser tanto brujas (kaiku) como chamanes o curanderas (machi)

Posteriormente, la conquista española, “La Pacificación de la Araucanía en Chile y la Campaña al Desierto en nuestro país”, generaron un etnocidio o genocidio cultural” (Radovich y Balazote, 2010: 35) dejando a muchos afuera de sus comunidades, especialmente a las mujeres que se convirtieron en indigentes urbanas, sin protección frente a la agresión masculina y al racismo. “Exclusión y muerte, violencia y negación de su palabra, inferiorización y falta de derechos las han acompañado siempre” (Gargallo, F., 2007)

No obstante y pese a la imposición de un sistema socio-político y cultural hegemónico, continuaron resistiendo mediante una “reivindicación étnico-cultural anclada en la defensa de una noción cultural altamente compleja como la de “tierra-territorio”. (García Barrera, M., 2010: 44) y manteniendo el Lofs como organización social, cuyo origen parte de un antepasado común que los reúne en un centro ceremonial o “rewe”.

Por ende, hoy día las mujeres empiezan a reconocerse en su historia por lo cual siguen considerando fundamental, para la conformación de su identidad de género, tanto el origen territorial (Tuwvn) como el origen familiar (kypan), lo que no implica que quieran ser consideradas simples transmisoras. Muchas exigen ser reconocidas como seres pensantes capaces de modificar y desarrollar nuevos conocimientos, sin que por ello se afecte la persistencia cultural; pues que sea una cultura ancestral no significa que sea una cultura estática. También estiman que para seguir garantizando el conocimiento y recuperar los territorios se necesita de una labor conjunta para lo cual es primordial la equidad de género que desarticule la dominación masculina y poder intervenir tanto en la toma de decisiones como formar parte del gobierno de sus comunidades. Estos requerimientos las fueron llevando a participar con más asiduidad en los encuentros de mujeres pese a que no acuerdan plenamente con el feminismo, como manifiesta Romina Sckmunck, cuando no se tienen en cuenta sus particularidades y se las integra en un bloque indiferenciado que termina silenciándolas.

Como se sabe el feminismo tiene sus antecedentes en el siglo XIII, como se observa en la literatura conocida como el Amor Cortes, que exaltaba las virtudes y cualidades femeninas. Pero los antecedentes más precisos del feminismo, de acuerdo con Amelia Valcárcel, se encuentran en la

filosofía barroca y en la Ilustración Europea. Y especialmente en el Siglo de las Luces, con la aparición de los derechos del hombre concepto central en el pensamiento feminista, independientemente de su sexo.

Desde entonces, se han generado tres períodos históricos consecutivos, que se conocen como las tres grandes olas del feminismo, en las que progresivamente se han elaborado y propagado su pensamiento político, su movimiento social, su producción científica y su corriente artística.

Con respecto al feminismo en América no arrancó de los saberes indígenas ni tuvo en cuenta el exterminio provocado por la conquista. Recién hacia los años '60 comenzó a consolidarse como un movimiento con un pensamiento crítico, cuyo papel central fue la lucha por cambiar los códigos culturales imperantes, ya que con anterioridad, como manifiestan Sonia Montaña Virreira y Marian Sanz Ardaya existía un feminismo excepcional, débil, aristocrático y tributario del sufragismo. Grupos feministas autónomos emprendieron el camino de descolonización de la propia teoría apuntando al cruce de elementos muy diversos de la economía, la corporeidad, la política, la liberación y la diferencia, dándole una nueva voz al feminismo latinoamericano.

En cuanto a la Argentina, los antecedentes se encuentran en el siglo XIX y comienzos del XX en la Asociación Argentina de Libre Pensamiento que agrupaba entre las diversas tendencias a la masonería y permitía a las mujeres hablar en público; el Partido Socialista, fundado por Juan B. Justo en 1894, quien se declaró a favor del sufragio femenino; las iglesias protestantes y el anarquismo.

Luego en los 60 y 70 se conformaron diversos grupos de mujeres pero sus demandas se vieron aplazadas por el terror impuesto, desde el Estado, por la Triple A y por el golpe militar de 1976, obligando a muchas feministas actuar en la clandestinidad o a exilarse.

Posteriormente, con la vuelta a la democracia en 1983, militantes feministas integraron organizaciones, junto a mujeres provenientes de partidos políticos, movimientos por los derechos humanos, sindicatos, amas de casa, militantes lesbianas, etc., para arribar a acuerdos por la lucha contra la violencia contra la mujer la despenalización del aborto, También se crearon en las universidades nacionales los "estudios de la mujer" que luego se transformaron en los "estudios de género". Pero a pesar de todos estos avances es necesario "repensar qué es el feminismo hoy" dado la heterogeneidad de los feminismos latinoamericanos y como manifiesta García Gualda exige replantear la producción académica que, desde un universalismo etnocéntrico occidental y un feminismo hegemónico, han invisibilizado a las mujeres originarias cuyo ordenamiento ancestral fue destruido por el conquistador y la evangelización. Esto implicó, entre otras cosas, el fin de una etapa de autonomía en la que las mujeres indígenas decidían sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva, expropiándoles sus saberes e imponiendo un tipo de masculinidad hegemónica, que en apariencia benefició al varón pero que en la práctica lo sometió a la trama social occidental.

No obstante las mujeres, a pesar de la violencia machista, la subordinación y la exclusión, como expresa Millaray Painemal, heredada del sistema patriarcal y no de la cultura ancestral, comenzaron, a partir de los '90 una lucha en defensa de sus derechos colectivos abordando temáticas propia. Para afirmar su cultura original y reconstruir los valores ancestrales comenzaron

a cuestionar y explicar las dinámicas y lógicas de sujeción entre los sexos [...]aportando herramientas para fortalecer una mirada crítica con respecto a las lógicas de género en el interior de sus propias comunidades, en el lenguaje de las identidades globales y ante otros grupos identitarios” (Sciortino, S., 2014:84)

Estos cambios son coincidentes con un fuerte proceso de retradicionalización cultural, que implica un diálogo con el pasado y con una finalidad política, el cual se refleja en producciones artísticas que, pese al contacto cultural con la sociedad global, son un medio estratégico para reelaborar e incluso denunciar los atropellos. En ellas se observan cómo han permanecido criterios estéticos que aunque se hayan desplazado por los procesos históricos no se lograron invisibilizar. Pues de acuerdo con Bourdieu¹ los sentimientos estéticos son productos humanos pero al mismo tiempo son productos culturales.

En consecuencia sus valores estéticos se encuentran integrados a las múltiples dimensiones de la vida cotidiana y sacralizada como un complejo tejido de significados y sentidos que organizan y dinamizan su cosmovisión trascendiendo las transformaciones padecidas en su cultura. Por lo tanto es más adecuado hablar de bases estéticas y no de categorías, como propone la lógica occidental. Integridad, fuerza, simetría y dualidad son las bases fundamentales que explican el ciclo continuo, que va hacia el pasado afectando tanto el presente como el futuro y que está integrado por dos dimensiones: la conservación del equilibrio y la renovación cíclica.

Estas bases estéticas siguen estructurando el arte actual, como se observa en obras que remiten al mito de Txen-Txen y Kai-Kai² ya que el mito es uno de los medios más poderosos para recuperar estas bases y los significados propios.

Mabel García Barrera asimismo expresa que “la actual obra de arte se constituye en un topos agonístico donde se desplazan, significan y resignifican elementos y categorías, propias y ajenas, buscando definir una identidad; [...] recuperación de lo propio [...] [y] desvinculación de lo ajeno. [...] En esta dinámica, el relato mítico ancestral se ubica como uno de los elementos artístico-culturales transversales donde reafirmar la diferencia cultural y al mismo tiempo como un importante vehiculador de las bases estéticas tradicionales” (García Barreda, M., 2010: 1)

Pero en esta búsqueda de construir un sistema artístico autónomo han surgido voces disidentes. Están quienes reivindican la calidad y el reconocimiento que la obra puede llegar a

¹ La cultura occidental alude a “lo bello” para medir el gusto pero, de acuerdo con Bourdieu, los sentimientos estéticos son productos humanos pero al mismo tiempo son productos culturales. Es decir que las categorías estéticas no se transforman sino que se concretan de diferente manera en las producciones artísticas, de acuerdo a cada periodo histórico. Por lo tanto lo artístico también es un producto cultural, pero derivado de lo estético en su calidad de concreción de la facultad denominada sensibilidad o gusto.

² Relato que se encuentra asociado no solo al mito del diluvio cuando Kai-Kai, serpiente del agua, busca la extinción del pueblo mapuche debido a la desobediencias de las normas ancestrales, mientras Txen-Txen busca salvarlos subiendo a los cerros a un hombre y a una mujer vieja y a un hombre y una mujer joven, la familia divina, quienes dan origen a la segunda generación del pueblo mapuche. También este mito alude a las cuatro etapas del conflicto mapuche: el diluvio; la conquista española; la formación de los estados nacionales y la guerra; la actual situación que incluye el desplazamiento y el sometimiento a las normas de la sociedad capitalista y patriarcal.

lograr a nivel artístico universal y no por una identidad étnico-cultural, que aún es discriminada.

Asimismo, son pocas las artistas mujeres que, saliendo de los temas tradicionales, reflejen en la producción estética contemporánea las luchas por la recuperación de sus valores sociales. Es por ello que se observa a muchas artistas aferrarse a un lenguaje figurativo mostrando cuerpos y ropajes femeninos tradicionales, cristalizando una visión clásica sobre su cultura que intenta mostrarse inalterable frente a las transformaciones que impactan desde afuera al interior de sus propias comunidades. Y desde el punto de vista estético se evidencian numerosos préstamos culturales generando un discurso híbrido y no siempre de integración.

Del mismo modo, otras artistas mediante diferentes técnicas y lenguajes plásticos, apelan a ciertos mitos ancestrales. En ellas se puede ver la continuidad de las bases estéticas tradicionales que estructuran su cosmovisión, como ser el mural realizado por Doris Huenchullán y Eduardo Rapimán, las telas de Lorena Lemunguier con la técnica del “batik” y la obra de Carmen García Paz Ñancovil, que usando diferentes soportes, materiales y técnicas (telas, cajas, etc.) recurre a símbolos alusivos a la mujer, como ser la luna o el paisaje. También se ven obras que plasman imágenes estereotipadas que en ciertos casos rayan con lo kitsch, como se advierte en los cuadros de la artista plástica María Cecilia Nahuelquin y en los retratos de Guillermina Antinao.

Sin embargo, en todos los casos y con diferentes resultados desde el punto de vista artístico, se vislumbra una intención de reafirmar la identidad, destacar la diferencia cultural y básicamente resistir a la imposición de la cultura occidental.

En otros casos imágenes como la foto de la vedette mapuche Solange Star, publicada en un diario en 1992, o de mujeres desnudas con sus cuerpos pintados, enarbolando lanzas para el proyecto teatral “Malen Weichafe”³ (Mujeres Guerreras) comenzaron a mostrar un cambio, pero se consideró que enturbiaban la imagen de la “mujer mapuche legítima”, pues la vestimenta, por enseñanza de los ancestros, crea una distinción en lo político, social y espiritual. Al mismo tiempo, con relación a las obras de arte, hay que tener en cuenta que cierto público, consumidor de exotismo y el mercado de arte suelen exigir que se revalorice la tradición. Por lo cual reclaman soportes, técnicas temas y diseños que se mantengan enraizados en las diferencias culturales, aunque el modo en que estén realizadas remitan a los cánones occidentales, lo que señala que los procesos de dominación también se evidencian en las prácticas artísticas.

No obstante otras artistas plásticas a través de nuevas propuestas, discursos plásticos y otros cánones estéticos, buscan denunciar los padecimientos no solo de pueblos originarios sino fundamentalmente los padecimientos de las mujeres abordando temas de género y de feminismo.

Entre los ejemplos para destacar está la creativa propuesta de la chilena Melina Rapimán. Ella es diseñadora de vestuario, ilustradora y artista textil. En su obra integra el textil y la gráfica, para aportar una mirada de género, uniendo un discurso anarco-feminista a la estética pop, pues

³ Interpretación teatral por parte de la Compañía de Teatro de Mujeres, que mezcla actuación, danza y colores ancestrales. Uno de los objetivos de esta obra es rescatar el rito ceremonial de la cultura mapuche a través del teatro, para difundirlo a la gente no mapuche y a los mapuches que viven en la ciudad o en otras regiones del país.

considera que el feminismo aboga a la igualdad no solo de género si no que abarca a todas las minorías y cuyo objetivo es hacer cambios en la relaciones íntimas y diarias, que es donde se producen las mayores desigualdades: la casa, el colegio, el trabajo, la calle.

En su obra Pussy Riot se inspira en un colectivo ruso de punk feminista, que pone en escena actuaciones de provocación política sobre la situación de las mujeres en Rusia. En sus actuaciones muestran una imagen femenina no convencional, visten ropas ceñidas y muy coloridas, cubren sus caras con pasa montañas y actúan en lugares no autorizados, lo que provocó que en el 2012 fueran algunas de ellas encarceladas⁴

De igual forma, en otra de sus composiciones Riot Granny (motín, alboroto abuelita) parte de la imagen de una mujer de 53 años, Emine Cansever, que fue detenida en Estambul acusada de ser miembro de una organización terrorista, a partir de su imagen con una honda que se difundió en los medios locales e internacionales. En realidad su accionar estaba relacionado con una protesta de textiles por falta de pago y por el reclamo de protección ante las bandas de narcotraficantes en su barrio.

Asimismo se destaca la artista chilena Katia Sepúlveda Barra, quien comienza a ser conocida masivamente en Chile cuando gana el premio "Mejor video arte post porno", con su video "Belleza v/s Belleza", en el Festival Dildo Rosa en 2011. Se reconoce mestiza, y utilizando cuerpos como soporte, performances y objetos cotidianos busca mostrar y reflexionar sobre la temática feminista cuestionando la heterosexualidad normativa y el sistema cultural y social dominante, especialmente los roles determinados por las relaciones entre lo masculino y femenino.

En su video instalación sonora "Feminismo Mapuche" (2013), que fue parte de la exposición realizada en Alemania, propone deliberar sobre la idealización del matriarcado mapuche que fue desapareciendo con la colonización, visibilizar el doble patriarcado en las comunidades indígenas del sur de Chile y también el conflicto mapuche. Del mismo modo discutir las nuevas perspectivas que estas mujeres puedan aportar al pensamiento feminista.

Asimismo aborda en su obra otras temáticas como los discursos del post porno, el transfeminismo, fenómeno cercano a la Teoría Queer⁵, y recientemente los alegatos feministas

⁴ El 21 de febrero de 2012, durante un concierto improvisado y sin autorización en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, tres mujeres de la banda fueron arrestadas y acusadas de vandalismo. El colectivo está compuesto de 10 intérpretes, y aproximadamente 15 personas que se ocupan de aspectos técnicos del rodaje y edición de videos que suben a Internet.

⁵ La Teoría Queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-construcción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales de las personas, son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no están esencialmente o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino que se trata de formas socialmente variables. Por lo tanto rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, como "hombre" o "mujer", "heterosexual" u "homosexual", "transexualidad" o "travestismo", pues considera que esconden un número enorme de variantes y que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria.

Beatriz Preciado manifiesta que queer es un insulto que en inglés significa "maricón, bollera, raro", y que por extensión connota desviación sexual o perversión. Tampoco es un movimiento de homosexuales ni de gays, sino de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante, atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos a la cultura gay: marginalización de las bolleras, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales.

desde una perspectiva decolonial.

> ***A modo de cierre***

Estas voces disidentes, pese al contacto cultural con la sociedad global y coincidente con un fuerte proceso de retradicionalización cultural, que implica dialogar con el pasado con una finalidad política buscan construir, con diferentes criterios estéticos y resultados, un sistema artístico autónomo para reafirmar la identidad y resistir a la imposición de la cultura occidental, desde una perspectiva decolonial.

Por consiguiente, se observa que muchas artistas, independientemente de su nivel artístico, han transformado la obra de arte en una herramienta de resistencia ayudando a la recuperación de sus propias cosmovisiones y adquiriendo visibilidad, solidez y legitimidad y constituyéndose en un logro significativo para el arte latinoamericano.

Bibliografía

- ANDRÉS GRANDEL, Helena, (2008). "Anarquismo y sexualidad" en Revista Germinal, nº5, Abril Disponible en: <http://grupogomezrojas.org/2010/10/20/anarquismo-y-sexualidad/>
- ARAKISTAIN, Xabier (2013). "Personal y transferible". Ponencia presentada en Charming for the Revolution. A Congress on Gender Talents and Wildness. Tate Modern, Londres. 2 de febrero de 2013. Disponible en http://www.arakis.info/pdf/PERSONAL_Y_TRANSFERIBLE.pdf
- CARRILLO, Jesús (2007). Entrevista com Beatriz Preciado. Cad. Pagu, Campinas, n. 28, p. 375-405, June 2007. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010483332007000100016&lng=en&nrm=iso. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332007000100016>.
- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MAPUCHE (2014). Hierbas mapuche "para el día después", anticonceptivos naturales que tiene su medicina. Fuente el Ciudadano. Disponible en: <http://www.mapuche.info/?kat=2&sida=4769,29-11-2014>
- DAICH, Débora (2013). "Género y violencia: El honor en la tramitación judicial de las lesiones En DILEMAS: Revista de Estudios de Conflicto e Controle Social, Vol. 6, Nº 1 JAN/FEV/MAR 2013, pp. 103-126
- DE LAS HERAS AGUILERA, Samara (2009): Una aproximación a las teorías feministas. Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 9, enero 2009, pp. 45-82
- Disponible en: <http://universitas.idhbc.es/n09/09-05.pdf>
- FONSECA HERNÁNDEZ, Carlos y QUINTERO SOTO, María Luisa. (2009). "La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas". *Sociológica (México)*, 24(69), 43-60. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000100003&lng=es&tlng=es
- GARCIA BARRERA, Mabel (2010). La construcción del relato mítico ancestral en el arte y la poesía mapuche actual. *Pap. Trab. Cent. Estud. Interdiscip. Etnolingüíst. Antropol. Sociocult.*, Rosario, Nº 20, dic. 2010. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-45082010000200005&lng=es&nrm=iso. Accedido: 02-05-2015.
- GARCIA GUALDA, Suyai Malen (2015). "Cuerpos Femeninos / Territorios Feminizados: Las Consecuencias de la Conquista en las Mujeres Mapuce en Neuquén" *GÉNEROS, Multidisciplinary Journal of Gender Studies* Vol. 4 No. 1 February 2015 pp. 586-611
- Disponible en: <http://dx.doi.org/10.447/generos.2015.48>
- GARGALLO, Francesca (2007). "Feminismo Latinoamericano" En Revista Venezolana de Estudios de la Mujer - Caracas, Enero-Junio, 2007- Vol. 12- Nº 28
- LAMPHERE, Louise. (1995). "Feminist anthropology: The legacy of Elsie Clews Parsons." En Behar y Gordon (comp) *Women Writing Culture*. Berkeley, University of California Press. (Trad. Lea Geler)
- LÓPEZ, Sandra (2012). "Violencia y Mujeres mapuches", pp.1-5. Disponible en: <http://feministastramando.wordpress.com/2012/10/24/violencia-y-mujeres-mapuche/>

- MONTAÑO VIRREIRA, Sonia y SANZ ARDAYA, Mariana (s/f): Movimientos sociales de mujeres. El feminismo. Disponible en: http://www.cem.cl/novedad/seminario_politico/movimiento_sociocultural_Montano.pdf
- PAINEMAL, Millaray (2013). "Mujeres Mapuche y el aporte del feminismo en la lucha contra la violencia de género. 03-05-2013. Disponible en: <http://observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php/las-noticias/6983-mujeres-mapuche-y-el-aporte-del-feminismo-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero>
- SCIORTINO, Silvana: (2014) "Procesos de organización política de las mujeres indígenas en el movimiento amplio de mujeres en Argentina. Consideraciones sobre el feminismo desde la perspectiva indígena". Artículo extractado de su Tesis doctoral: *Una etnografía en los Encuentros Nacionales de Mujeres: políticas de identidad desde la afirmación de las 'mujeres de los Pueblos originarios'*, (2012), Universidad de Buenos Aires, Argentina. Conicet. Disponible en: <http://revistas.javeriana.edu.com>
- SCKMUNCK, Romina A.: (2013) "Equidad de Género en la Cosmovisión Mapuce. Las mujeres mapuce en el proceso de lucha de su pueblo en Neuquén". En *ODHPI. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Informe de situación de los Derechos humanos de los Pueblos indígenas en la Patagonia*. Disponible en: http://cdmujeresindigenas.odhpi.org/wp-content/uploads/2013/08/ODHPI_informe-2013-2_art-romina.pdf
- TARDUCCI, Mónica (2012). "La antropología feminista hoy: desafíos teóricos y políticos en un mundo globalizado". En *Cuadernos de Antropología Social*, Nº 36, pp. 7-10, dic. 2012. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-275X2012000200001
- TARDUCCI, Mónica (2014) "La antropología feminista como activismo desde la academia". *Primer Coloquio Latinoamericano de Antropología Feminista, Débora Daich, (comp.) CAF, Buenos Aires, Librería de Mujeres Editoras, 2014, pp.15-28*
- TARDUCCI, Mónica y RIFKIN, Deborah (2010). "Fragmentos de historia del feminismo en Argentina". *Publicado en Chaher y Santoro (comp.) Las palabras tienen sexo II*. Buenos Aires, Artemisa Comunicación. 2010. Disponible en: <https://tallergeneroycomunicacionccc.files.wordpress.com/2011/04/feminismo-en-argentina.pdf>
- VALCÁRCEL, Amelia (s/f) "La memoria colectiva y los retos del feminismo". En *tres textos de historia de las ideas feministas*. Disponible en: http://pmayobre.webs.uvigo.es/pdf/3text_paridad_ya.pdf Estos textos han sido descargados del sitio de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano: <http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8947> y <http://creatividadfeminista.org>
- VERA GAJARDO, Antonieta (2014) "Moral, representación y "feminismo mapuche": elementos para formular una Pregunta". En *Revista Polis* 38, 2014. Pueblos indígenas y descolonización. Disponible en: <http://polis.revues.org/10146>
- WOLLSTONECRAFT, Mary (s/f). Breve selección de textos extraídos del libro *Vindicación de los derechos de la mujer*. Traducción de Carmen Martínez Gimeno, Editorial Cátedra. Instituto de la Mujer. Colección "Feminismos clásicos", Edición de Isabel Burdiel. Biblioteca Libre OMEGALFA. Disponible en: http://jzb.com.es/resources/vindicacion_derechos_mujer_1792.pdf

VELETTE MAPUCHE "Solange Star"

MELINA RAPIMÁN "Riot Granny"

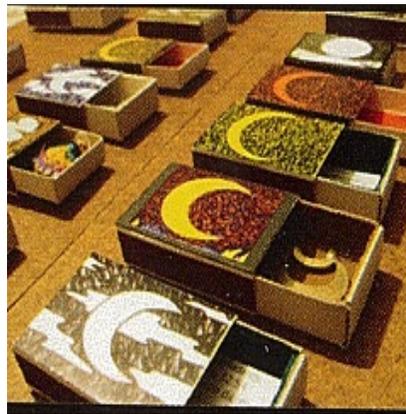
COMPAÑÍA DE TEATRO DE MUJERES. "Malen Weichafe" (Mujeres Guerreras)

KATIA SEPÚLVEDA BARRA "Post-Sexual» Video

MELINA RAPIMÁN. "Pussy Riot". Obras inspiradas en un colectivo ruso de punk feminista

CARMEN GARCÍA PAZ ÑANCOVIL. Cajas y símbolo lunar