

Tejiendo Resistencias: violencia contra mujeres y sujetos LGBTQIA+ en la Historia Reciente de Chile¹

Weaving Resistances: violence against women and members of the LGBTQIA+ community in Chilean Recent History

Hillary Hiner

Universidad Diego Portales

hillary.hiner@udp.cl

RESUMEN

En este artículo vamos a explorar las múltiples violencias ejercidas contra las mujeres y las personas LGBTQIA+ dentro de la Historia Reciente de Chile, como también las resistencias de estos mismos sujetos frente estas violencias. Con particular detalle, presentaremos algunas de las teorizaciones más actuales y novedosas sobre cuatro tipos de violencia: (1) la violencia estructural de matriz neoliberal, heteropatriarcal y racista; (2) el terrorismo de estado generizado y sexualizado; (3) la violencia familiar o violencia íntima de pareja y (4) los crímenes de odio homo-lesbo-transfóbicos. Posterior a eso miraremos cómo estas diversas violencias han sido historiografiadas dentro de la Historia Reciente de Chile. Finalizaremos con unas reflexiones sobre las dificultades de estudiar, investigar y enseñar sobre las violencias contra las mujeres y las personas LGBTQIA+ dentro de los Departamentos de Historia en Chile.

ABSTRACT

In this article we will explore the multiple violences that women and LGBTQIA+ people have survived in Chilean Recent History, as well as the resistances of these subjects to these violences. Here we will also present some of the most current and innovative theoretical contributions regarding four types of violence: (1) structural violence due to neoliberal, heteropatriarchal and racist foundations; (2) gendered and sexualized state terrorism; (3) family violence or intimate partner violence and (4) homo-lesbo-transfobic hate crimes. Following this, we will analyze how these different violences have been studied through Recent Chilean historiography. And, finally, we will close with a few reflections concerning the difficulties involved with studying, investigating and teaching violences against women and LGBTQIA+ people in Chilean History Departments.

Palabras claves: *historia feminista, mujeres, personas LGBTQIA+, violencia estructural, heteropatriarcado, racismo, terrorismo de estado generizado y sexualizado, violencia familiar, violencia íntima de pareja, crímenes de odio homo-lesbo-transfóbicos.*

Key Words: *feminist history, women, LGBTQIA+ people, structural violence, heteropatriarchy, racism, gendered and sexualized state terrorism, family violence, intimate partner violence, homo-lesbo-transphobic hate crimes.*

Hay muchas aproximaciones teóricas posibles a la hora de decidir trabajar la violencia contra mujeres y personas LGBTQIA+ dentro de estudios de las ciencias sociales o las humanidades. Como historiadora feminista, que trabaja desde los feminismos interseccionales, decoloniales y queer, tomo de una variada y compleja gama de teorías para trabajar las violencias ejercidas contra las mujeres y las personas LGBTQIA+. De alguna manera, esto también tiene que ver con la decisión de mi parte de trabajar tanto desde la academia, como también desde el activismo, donde, al hablar del trabajo feminista de combatir las violencias, cada ámbito feminista se nutre mutuamente del otro.

En este artículo se explorarán las siguientes temáticas en relación a la teorización de la violencia dentro de la Historia Reciente de Chile: (1) la posibilidad de pensar y escribir sobre las violencias ejercidas contra las mujeres y las personas LGBTQIA+ desde un marco teórico en común, en el sentido de contestar la pregunta, ¿por qué “mujeres” y por qué “LGBTQIA+”?; (2) las teorizaciones contemporáneas que posibilitan una mirada interseccional, decolonial y queer a la hora de trabajar (a) la violencia estructural de matriz neoliberal, heteropatriarcal y racista, (b) el terrorismo de estado generizado y sexualizado, (c) la violencia familiar o violencia íntima de pareja y (d) los crímenes de odio homo-lesbo-transfóbicos; (3) la historiografía actual que existe sobre la manera en que las mujeres y los sujetos LGBTQIA+ vivieron y resistieron las violencias dentro de la Historia Reciente de Chile; y finalmente, (4) unas reflexiones finales que también incorporan un análisis político de lo complicado que ha sido trabajar las violencias desde una perspectiva feminista dentro de departamentos de Historia.

¿POR QUÉ HABLAR DE VIOLENCIAS CONTRA “MUJERES” O CONTRA PERSONAS “LGBTQIA+”?

Por lo menos desde los años 80 en adelante, ha habido cada vez más preocupación dentro de los feminismos sobre lo que queremos decir a la hora de identificar “las mujeres”. Por un lado, existe una crítica potente en contra del racismo dentro del feminismo hegemónico blanco y heterosexista, planteada principalmente por mujeres negras y chicanas en EE.UU. durante los años 80 (Anzaldúa 1987; Davis 2004; hooks 1984; Moraga y Anzaldúa 1981).

Aquí también se pueden encontrar argumentos que posteriormente se entenderán bajo lógicas de lo “decolonial”, lo “queer” o lo “interseccional”, ya que estamos hablando de reflexiones feministas que tienen una bajada en los cruces entre raza, etnicidad, clase, género y orientación sexual, a la vez que en una deconstrucción y cuestionamiento constante de lo que significa ser “mujer negra” o “mujer latina/chicana” dentro de estructuras marcadas por la colonialidad y, por ende, por el “patriarcado capitalista imperialista supremacista blanco”, como diría bell hooks (1984). Por otro lado, y en conjunto con giros post-estructuralistas, como también con teorizaciones de género desde el lesbianismo, existen ideas sobre las “explosiones” de género, bajo rubros como “las lesbianas no son mujeres” (Wittig 1992) o que ser “mujer” significa un amarre profundo con la heteronormatividad (Butler 1990; Rich 1986).

No obstante, y a la hora de pensar las violencias, es importante señalar que mientras las identidades pueden ser bien fluidas y cambiantes, la forma en que el Estado y/o los sujetos dentro de una sociedad tratan esos “cuerpos” tiende a ser bien rígida y más bien normativa. En muchos casos, de hecho, las violencias se producen contra mujeres de diverso tipo y contra personas LGBTQIA+, justamente por el afán de “corregir” o “castigar” a aquellos cuerpos entendidos como por fuera de los mandatos del heteropatriarcado capitalista, racista y colonialista. Aquí también retomamos los planteamientos de Judith Butler, desde sus obras más recientes, a la hora de recordar que no todas las corporalidades o vidas se pueden vivir en condiciones similares, y que efectivamente hay vidas más “viables” para algunxs (Butler 2004; Butler 2006; Butler 2009). No es coincidencia que son

justamente las mujeres racializadas, las mujeres trans/travesti, las lesbianas o las migrantes quienes enfrentan mayores violencias, y violencias más agudas, esto particularmente al considerar las múltiples violencias ejercidas por el Estado, o vía terrorismo de estado o vía negligencia. En ese sentido, como historiadorxs feministas es importante subrayar las violencias estructurales y cotidianas que las mujeres y las personas LGBTQIA+ enfrentan a diario, recopilando no sólo historias de abusos sino también de resistencias.

Finalmente, y con respecto a la decisión de ocupar términos como “personas”, “sujetos” o “comunidad” LGBTQIA+, en realidad es un mal menor. Está del todo claro que existen muchos problemas a la hora de agrupar estas letras LGBTQIA+ (que significa lesbianas, hombres gay, bisexuales, trans, queer, intersex, asexual y “+”, para las otras posibles identidades fuera de lo cis o lo hetero²), ya que claramente estamos hablando de experiencias e identidades bien diferenciadas entre sí. No se puede negar, por ejemplo, que los hombres gay pueden contar con ciertos privilegios patriarcales, más si se posicionan desde la homonormatividad y las clases más acomodadas. No obstante, y al mismo tiempo, es también el caso de que los hombres gay puedan ser atacados y violentados por ser gay, los llamados “crímenes de odio”, o que también pueden vivir violencia sexual, violencia familiar o violencia íntima de pareja. En todos los casos hay que reconocer que, al no cumplir con el mandato heteronormativo, existen riesgos y violencias mayores, esto es aún más en el caso cuando lo no heteronormativo también se potencia por factores de género, raza, clase, etc. (Stryker 2008). Por algo el ochenta por ciento de las mujeres trans/travesti en Latinoamérica, según un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mueren a los 35 años o menos (“El 80% de las mujeres...” *Notimérica*). En ese sentido, el heteropatriarcado capitalista, racista y colonialista que ya hemos mencionado a la hora de hablar de violencia contra las mujeres, en toda su diversidad, es también relevante a la hora de conceptualizar las violencias ejercidas contra personas LGBTQIA+. Esto se ve con particular claridad porque en el caso de Chile todavía estamos muy lejos de diseñar e implementar políticas públicas frente estas violencias y/o programas de servicios directos desde grupos de la sociedad civil. En ese sentido, y lamentablemente, hablar de la

historiografía sobre violencias ejercidas contra personas LGBTQIA+ es también hablar de una bibliografía bien reducida, pero bien necesaria a la hora de problematizar las violencias y las resistencias en la Historia Reciente de Chile.

LA TEORÍA DE LAS VIOLENCIAS EJERCIDAS CONTRA LAS MUJERES Y LAS PERSONAS LGBTQIA+

En pos de dejar los argumentos del modo más conciso y claro posible en este apartado, se comenzará con el reconocimiento de que no *toda* la teoría sobre violencias se explorará aquí. Al contrario, nos vamos a concentrar en los siguientes tipos de violencia, ya que son aquellos que más representación han tenido dentro de la Historia Reciente de Chile: (1) la violencia estructural de matriz neoliberal, colonial y racista; (2) el terrorismo de Estado generizado y sexualizado (tanto durante la dictadura de Pinochet, como no); (3) la violencia “familiar” o la violencia “íntima de pareja” (VIP), tanto de parejas blancxs-mestizxs, hetero y cis, como no; y (4) los “crímenes de odio” homo-lesbo-transfóbicos.

1. LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL DE MATRIZ NEOLIBERAL, HETEROPATRIARCAL Y RACISTA:

Al referirnos a este tipo de violencia desde el presente, en realidad nos referimos a dos matrices de violencia que se han ido uniendo a través de la instalación de un modelo neoliberal extractivista que afecta sobremanera a las comunidades indígenas, que, en su mayoría, tratan de proteger sus tierras y aguas de intervenciones violentas por parte del Estado y corporaciones transnacionales. La matriz de base aquí, por supuesto, es la violencia colonial y la colonialidad de género, definida por María Lugones (2011), la cual pone énfasis en cómo las mujeres indígenas y negras vivieron y resistieron las violencias heteropatriarcales y racistas de la colonización en Abya Yala. Feministas postcoloniales y decoloniales, como Silvia Rivera Cusicanqui (2010), Yuderkeys Espinosa (Espinosa *et. al.* 2014) y Ochy Curiel (Curiel y Galindo 2015), también han enfatizado en cómo el

racismo colonial permea las sociedades latinoamericanas, incluyendo los movimientos feministas.

De esta manera, ha habido un cortocircuito entre lo que la mayoría de los grupos feministas han planteado como “violencia de género” o “violencia machista” –cuyo enfoque tiene que ver sólo con ser “mujer” y ser “víctima” de la violencia de los hombres– versus las múltiples opresiones históricas enfrentadas por mujeres indígenas y negras, que las dejan, a la vez, muy inconformes con los discursos tradicionales feministas y a la búsqueda de conceptualizaciones más complejas a la hora de entender los vínculos entre violencia, género y racismo.

A la hora de considerar estas violencias en el contexto del Chile neoliberal de los años 90, un excelente punto de partida sería a través del análisis de los trabajos de Patricia Richards (2004), quien plantea que el Estado chileno fue fuertemente marcado por lo que ella llama el “multiculturalismo neoliberal”. En el caso de las mujeres mapuche en el sur de Chile, particularmente en la Araucanía y en zonas afectadas por grandes proyectos extractivistas multinacionales, se favorecen los intereses de los grandes latifundistas y las empresas multinacionales por sobre las comunidades mapuche y sus demandas por la tierra y el agua. Además, en las zonas más militarizadas del sur tenemos que agregar otro elemento a nuestro análisis del Estado y la violencia, y esto es que ahí el Estado no sólo responde frente a la violencia sino que también la ejerce, a través de los Carabineros y otros agentes de seguridad. Por lo tanto, ocupamos lo planteado por Pilar Calveiro sobre “la guerra contra el terror” o “la guerra contra el crimen” –que permean nuestras sociedades y justifican el orden mundial neoliberal (2012: 170)–, como también la idea de Rita Segato de una “pedagogía de la crueldad” practicada por estos agentes represores de la “nueva conflictividad informal” (2016).

Por todo esto, teóricxs que han trabajado acerca de mujeres mapuche, violencia y/o “mapuche feminismo”/“feminismo mapuche” (Valderrama 2019; Vera 2014), cuestionan no sólo el enfoque en violencia familiar o VIP a la hora de hablar de mujeres mapuche –por ejemplo, la promoción racista de que las mujeres mapuche de alguna manera viven “más violencia” en comparación con mujeres no mapuche–, sino que también la forma en que las violencias son vividas de maneras interseccionales y decoloniales por parte de las

mujeres mapuche –en el sentido de enfrentar violencias por parte del Estado y de las corporaciones transnacionales–. En las resistencias a estas violencias, además, no es sólo el “género” lo que entra a jugar sino también resistencias colectivas que nacen en las comunidades, los liderazgos y los trabajos de las mujeres mapuche que se levantan desde marcos que pueden ser, o no, feministas, pero que resaltan, desde luego, demandas por los derechos, los territorios y las autonomías.

2. EL TERRORISMO DE ESTADO GENERIZADO Y SEXUALIZADO:

Como debe haber quedado claro a partir de la última sección, evidentemente al hablar de terrorismo de Estado no se puede restringir este tipo de violencia sólo al contexto histórico de la dictadura de Pinochet (1973-1990). La militarización de la Araucanía y la violencia policial ocupada en contra de las comunidades mapuche, con miles de violaciones de derechos humanos entre medio, nos recuerdan que una separación tajante entre dictadura y no dictadura no siempre existe para todxs actualmente en Chile. Ahora, dicho esto, es evidente que la gran mayoría de los textos que teorizan y trabajan el terrorismo de Estado generizado y sexualizado en el contexto chileno van a hablar principalmente de la tortura sexual y la violencia política sexual de la dictadura pinochetista. Aquí también hay que tomar en cuenta que, en primera instancia, al hablar de las violaciones de derechos humanos o el terrorismo de Estado, fue común que no “se veía” ni se tomaba en cuenta género y sexualidades, algo que tal vez también tenga que ver con la manera en que esta temática a ha sido trabajada a nivel global.

En el caso de Chile, también existe una bibliografía bien grande que tiende a situar a las mujeres principalmente como familiares de un hombre detenido-desaparecido, ya que los grupos más conocidos y longevos de derechos humanos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se componen principalmente por mujeres de ese tipo (Peñaloza 2015). Para el caso argentino, Elizabeth Jelin ha planteado que las mujeres de grupos de derechos humanos tienden a narrar la historia del “otro” más que su propia historia, lo cual les relega a un lugar secundario en la narrativa histórica (2001 108). No obstante, también existe una nutrida bibliografía sobre mujeres militantes ex presas políticas. Por un lado, hubo bastante interés por

parte de las psicólogas y los modelos terapéuticos de atención para mujeres víctimas de tortura, ya que éstas estaban siendo atendidas en diferentes centros de atención en derechos humanos. Pero, por otro lado, también hubo bastante teorización desde la rearticulación del movimiento feminista en Chile durante los años 80, que reforzó los vínculos teóricos y prácticos entre el estado autoritario y neoliberal, el patriarcado y la violencia contra de la mujer (Bunster-Burotto 1985; Kirkwood 1986). Más recientemente, se ha explorado con mayor énfasis justo cómo las conceptualizaciones de terrorismo de Estado en Chile han tendido a dejar algunas “mujeres” afuera, por ejemplo, en un artículo de 2015, Lelya Troncoso e Isabel Piper interrogan los estudios de memoria sobre el género y su tendencia a trabajar desde una identidad fija y no maleable de lo que constituye a una “mujer”. Ahora, y como exploraremos con más detalle en la siguiente sección sobre historiografía, tanto las tensiones como las posibilidades de trabajar la violencia política sexual han sido bastante retomadas por historiadoras feministas, llegando a plantear que el terrorismo de estado durante la dictadura siempre contenía rasgos generizados y sexualizados en su aplicación.

3. LA VIOLENCIA “FAMILIAR” O LA VIOLENCIA “ÍNTIMA DE PAREJA” (VIP):

En primera instancia, este tipo de violencia tendía a llamarse un poco distinto, conocido más como “violencia contra la mujer” o “violencia doméstica”. Durante los años 60 y 70 en Norteamérica y Europa, la temática de la violación se instaló como preocupación central del movimiento feminista en distintas partes del mundo. En algunos de los estudios más tempranos acerca de este tema, se insinuaba que los hombres eran una especie de “enemigo” natural de las mujeres ya que contaban con un arma –el pene– que podían ocupar en cualquier instante (Brownmiller 1975). Posteriormente, los planteamientos de feministas radicales como Brownmiller fueron bien criticados desde las feministas negras, ya que detrás de estas ideas simplistas de los hombres como “violadores-en-potencia” también existían peligrosos estereotipos racistas (Davis 2004). No obstante, y como argumenta bien la antropóloga especializada en temas de violencia de género,

Sally Engle Merry, lo que tenían las feministas de esta época era una teoría –el patriarcado– y una práctica –la violencia contra la mujer–, que parecían estar perfectamente alineados y que contribuyeron al auge del movimiento anti-violencia feminista de ese entonces (Engle Merry 2008 15).

El libro *La violencia contra las esposas*, publicado en 1979 por los sociólogos Russell y Rebecca E. Dobash, fue uno de los primeros en vincular, explícitamente desde la teoría, el tema de la violencia contra la mujer con el patriarcado, subrayando la importancia de los ejes de dominación/subordinación asociados a la violencia contra la mujer. Por otro lado, hacia fines de los años setenta y principios de los ochenta surgió otra interpretación sobre la violencia doméstica: “la violencia familiar”. Sin embargo, esta versión no tomaba en cuenta la variable de género, proponiendo que este tipo de violencias se distribuía equitativamente entre hombres y mujeres. En su libro *Behind Closed Doors. Violence in the American Family* (1980), Murray Straus, David Gelles y Susan Steinmetz se basaron en datos de encuestas sobre violencia doméstica realizadas en Estados Unidos que ocupaban la Escala de Tácticas de Conflicto (*Conflict Tactics Scale, CTS*), para argumentar que las mujeres hacían uso de la violencia con la misma frecuencia que los hombres, proponiendo una “simetría sexual” que refutaba la visión feminista de la violencia patriarcal.

Más recientemente, el sociólogo Michael Johnson (2008) ha elaborado un argumento más matizado y complejo que logra reconciliar, hasta cierto punto, la polémica entre violencia patriarcal y simetría sexual. Identifica cuatro categorías de violencia doméstica: (1) el terrorismo íntimo, cuando uno de los miembros de la pareja intenta apoderarse del otro; (2) la resistencia violenta, cuando unx de los dos se resiste a ese tipo de atentados; (3) la violencia situacional de pareja, cuando ni unx ni otrx intenta apoderarse del otro; y (4) el control violento mutuo, cuando lxs dos intentan controlarse, en este caso lxs reconoce como “terroristas íntimos”. En cuanto a la teoría de género, Johnson es cuidadoso respecto de su definición y, si bien toma más ejemplos de parejas heterosexuales, intenta formular sus argumentos desde una neutralidad en términos de género (“gender neutral”), centrándose en las dinámicas de poder y control. De todos modos, aunque cuestiona la idea de “simetría” entre mujeres y hombres,

incluso dentro de la violencia situacional de pareja, el autor reconoce que el “terrorismo íntimo” ha tendido a ser sobrerrepresentado en las investigaciones feministas, las que privilegiarían casos principalmente provenientes de casas de acogida, salas de emergencia o centros de atención a la víctima, en tanto que la “violencia situacional de pareja” estaría sobrerrepresentada en las encuestas masivas sobre violencia doméstica.

Finalmente, las últimas tendencias en estudios sobre la violencia íntima de pareja han logrado reconocer la diversidad de parejas y familias posibles, como también los contextos culturales distintivos en los cuales se puede ejercer y resistir este tipo de violencia. Por ejemplo, por un lado, existe una bibliografía ya a estas alturas bien amplia en inglés sobre violencia entre parejas LGBTQIA+, aunque la mayoría se enfoca en parejas de hombres gay y mujeres lesbianas (Island y Letellier 1991; Renzetti y Hamburger 1996; Ristock 2011). En el caso de Abya Yala, hay bastante menos bibliografía sobre violencia entre parejas LGBTQIA+ (López y Ayala 2011; Toro-Alfonso 2012); sin duda, aquí hay mucho trabajo que hacer. No obstante, también ha surgido una bibliografía más bien interseccional y antirracista en su naturaleza, por ejemplo, todo lo que nace desde el texto de Kimberlé Crenshaw (1991) en adelante y que tiende a promover soluciones comunitarias al problema de la violencia íntima de pareja en barrios predominantemente negros o latinos en EE.UU. Aquí hay muchas propuestas en torno a la justicia restaurativa y transformativa, basadas en un cuestionamiento mayor al sistema carcelario industrial y su racismo (INCITE! 2006; Sokoloff 2005). En conjunto con esta crítica, Kristen Bumiller (2008) también ha acuñado el término “Estado terapéutico” para referirse a un Estado que distribuye servicios a las mujeres pobres racializados que viven VIP a través de profesionales y tecnócratas. De esta manera, se termina enfocando en medidas “terapéuticas” tecnocráticas, despolitizando el trabajo feminista anti-violencia y pasando por alto la posibilidad de dismantelar las estructuras heteropatriarcales y racistas que permiten y promueven estas violencias.

4. LOS “CRÍMENES DE ODI” HOMO-LESBO-TRANSFÓBICOS:

Aquí de nuevo estamos frente una situación donde lamentablemente no se ha trabajado mucho esta temática en Abya Yala, y menos en Chile. Mientras en el norte global existen bastantes estudios de los crímenes de odio homo-lesbo-transfóbicos, o lo que Doug Meyer (2008) ha llamado “la violencia anti-queer”, respaldados por varias décadas de activismo en torno a esta temática, todavía estamos un poco en ciernes, aunque más recientemente ha habido bastante más interés. Lo que se ha trabajado generalmente tiene que ver con crímenes de odio contra personas gay, lesbianas o trans/travesti, perpetrados en espacios públicos y con claros mensajes homo-lesbo-transfóbicos (Berkins 2003; Castillo 2006; Hiner y Garrido 2017; Ortiz y Granados 2003). En algo la ya mencionada esperanza de vida tan baja para mujeres trans y travestis ha sido un impulsor, además, a estudiar con más atención los llamados “trans-femicidios” o “travesticidios” que han estado ocurriendo con cierta frecuencia en toda Abya Yala (Radi y Sardpa-Chandiramani 2016).

HISTORIOGRAFÍA SOBRE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y PERSONAS LGBTQIA+ EN LA HISTORIA RECIENTE DE CHILE

Es bien importante, antes que nada, señalar que la mayoría de la historiografía que contempla género, mujeres o feminismos se ha desarrollado de forma bastante separada de la historiografía sobre lo LGBTQIA+, y la historiografía sobre violencia no es ninguna excepción a esta regla. Por tanto, hay que reconocer eso, como también subrayar el hecho de que existe una bibliografía mucho mayor, más antigua y más variada sobre violencia contra las mujeres, versus la bibliografía que analiza las violencias que afectan a personas LGBTQIA+. No obstante, también es verdad que la literatura que existe sobre violencia contra las mujeres se concentra sólo en algunos tipos de violencia y mujeres, esto es, principalmente el terrorismo de estado de la dictadura de Pinochet; en segundo lugar, la violencia familiar o VIP y, en su gran mayoría, adonde las mujeres son blancas-mestizas, urbanas además de, en muchos casos, santiaguinas.

Las primeras obras históricas sobre mujeres chilenas que también mencionaban la violencia contra las mujeres, tendían a relacionar la VIP con problemas de pobreza, alcoholismo o la “cuestión social” (Toro 1967; Vidal 1972). Esto empezó a cambiar a principios de los 80 con la emergencia de un movimiento feminista anti-dictatorial bien fuerte. Por ejemplo, en *Ser política en Chile*, Julieta Kirkwood plantea un claro vínculo entre el autoritarismo patriarcal y la forma en que la violencia se vivía dentro de lo público y lo privado; por ende, la necesidad de tener “democracia en el país y en la casa” (Kirkwood 1986). Otras teóricas feministas de esta época seguían una línea similar, trazando la forma en que el autoritarismo patriarcal fomentaba y respaldaba las violencias patriarcales vividas por las mujeres populares, tanto las pobladoras, como las campesinas (Valenzuela 1987; Valdés 1988; Valdés y Weinstein 1993). A la misma vez, Ximena Bunster-Burotto también publicó un texto bien novedoso, en 1985, sobre la relación entre el autoritarismo patriarcal y lo que ella llama la “esclavitud sexual” de las mujeres presas políticas que vivían la tortura sexual; es uno de los primeros textos que trabajaba la tortura en Chile desde una aproximación feminista.

Hasta este punto, la mayoría de los trabajos históricos hechos sobre mujeres y violencia tendían a ser de teóricas feministas, pero no necesariamente historiadoras feministas. Esto cambia a partir de los años 90. Primero, con un libro de historia feminista bien novedosa para su tiempo, escrito por Edda Gaviola, Sandra Palestro y Eliana Largo, *Una Historia Necesaria: Mujeres en Chile: 1973-1990* (1994). Tanto Gaviola como Palestro eran historiadoras feministas, activas en el movimiento feminista de ese entonces y bastante prolíficas en sus publicaciones. Lo que este libro nos ofrece, en particular, es tal vez uno de los primeros usos de la historia oral feminista para explorar diferentes tipos de violencias vividos por las mujeres chilenas durante la dictadura.

Después, a mediados de los 90 salió otro libro bien importante para la historia de género, inspirado en los trabajos de historia social sobre las mujeres de Luis Vitale y las obras de Michel Foucault sobre la biopolítica: *Disciplina y desacato: Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX* (Godoy et. al. 1995). Aquí autorxs tan diversxs como Alejandra Brito, Elizabeth Hutchinson, Tom Klubock, Karin Rosem-

blatt y María Soledad Zárate publicaron capítulos sobre los vínculos entre los sectores populares y las reformas sociales, generalmente referenciando la violencia familiar de paso. No obstante, de particular interés para este artículo, el libro también tiene tal vez el primer texto historiográfico dedicado explícitamente a la temática de la violencia doméstica en Chile, el capítulo es “Los Patrones del Hogar: Esposas golpeadas y control sexual en Chile rural. 1958-1988”, escrito por Heidi Tinsman (1995). Tanto este texto como su libro de 2002, *Partners in Conflict* (traducido y publicado por LOM en 2009 como: *La tierra para quien la trabaja*), son lecturas totalmente necesarias para cualquier historiador/a interesadox en temáticas de violencia de género en Chile. Son estudios rigurosamente investigados, que ocupan archivos estatales y de prensa, como también historias orales de mujeres campesinas, para analizar, en detalle, las relaciones entre cambios socioeconómicos y políticos, el orden tradicional de género y sexualidades en el campo chileno y sus violencias inherentes, y las capacidades de las campesinas de resistir y revertir estas violencias.

A partir de fines de los 90, Nelly Richard (1998) también tiene varios aportes interesantes a la literatura sobre memoria, derechos humanos y género. Ya que ella también es una teórica feminista, es común verla citada en obras que tienen que ver con feminismo, género y derechos humanos (Olea y Grau 2001; Forcinito 2004). También tiene observaciones interesantes sobre el tema de las “colaboradoras” durante dictadura, como Luz Arce y Marcia Merino (*La Flaca Alejandra*), que han sido extensamente estudiadas por otrxs (Lazzara 2008). Este período histórico, finales de los 90 y principios de los 2000, también es uno marcado por la resurgencia de conflictos entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Tal vez por lo mismo es en este momento cuando aparecen varios estudios sobre la relación entre género, dictadura, y derechos humanos en contextos mapuche del sur de Chile. Aquí podemos situar, por ejemplo, el texto de Claudio Barrientos (2003) sobre las mujeres campesinas y mapuche y su activismo en temas de derechos humanos en el sur. En este mismo período, Florencia Mallon también tradujo y editó el testimonio de una mapuche feminista, Rosa Isolde Reuque Paillalef, lo cual contribuyó a una literatura naciente sobre feminismo mapuche, como también al corpus de textos enfocados en los testimonios y las memorias de

mujeres afectadas por el terrorismo de estado, aunque en este caso también hay exploraciones de períodos pre y post dictadura, y desde lógicas más bien subalternas y postcoloniales (Reuque 2002).

A partir de la segunda mitad de los 2000, ya vamos a percibir cada vez más interés en dos aspectos históricos cubiertos en el testimonio de Rosa Isolde: por un lado, el terrorismo de estado de la dictadura y las mujeres afectadas por aquello y, por otro lado, el surgimiento de textos que buscan plantear las violencias específicas vividas por mujeres mapuche. Respecto al primer punto, verificamos un interés historiográfico creciente en las mujeres militantes y ex presas políticas, particularmente a partir de las publicaciones de Tamara Vidaurrezaga, *Mujeres en Rojo y Negro* (2007), y Cherie Zalaquett, *Chilenas en armas* (2009). En conjunto con esto también ha habido un incremento en la publicación de testimonios por parte de las mismas mujeres sobrevivientes, describiendo sus propias experiencias de militancia, violencia política sexual y resistencia, a través de partidos y/o grupos feministas (Carrillo *et. al.* 2012; Centro Cultural por la Memoria La Monche 2015). Así, y más recientemente, historiadoras feministas como Hillary Hiner, Gina Inostroza y Brandi Townsend han empezado a publicar sobre militancia, violencia y resistencia, empujando los horizontes de análisis para incluir nuevas temáticas, tales como la historia regional, las masculinidades, o lxs militantes/sobrevivientes LGBTQIA+ o racializadx (Hiner 2009; Hiner 2015a; Hiner 2015b; Hiner 2016a; Hiner 2016b; Hiner y Castro 2018; Hiner y Garrido 2019; Inostroza 2017; Townsend 2018; Townsend 2019).

A la misma vez, el otro aspecto del testimonio de Reuque Paillalef que ha disparado, en términos de interés historiográfico, es lo que tiene que ver con mujeres mapuche, violencia y feminismo. Aquí es Patricia Richards (2004) quien primero empezó a publicar sobre esto a principios de los 2000, y principalmente en relación al contexto de la post-dictadura y las múltiples violencias y discriminaciones que las mujeres mapuche enfrentaban y resistían en conjunto. En el año 2011, publicó junto con Millaray Painemal “Transnacionalización, derechos humanos y mujeres mapuche” (Painemal y Richards 2011), que discute directamente algunas de las controversias más acuciantes a la hora de hacer un balance sobre derechos humanos, feminismo y mujeres mapuche.

Como mencionamos anteriormente, aquí también hay contribuciones más recientes en esta misma línea, hechas por Ange Valderrama Cayuman (2019) y Antonieta Vera (2015), que subrayan los conflictos entre mujeres feministas no-mapuche y mujeres mapuche, particularmente en términos de la “violencia contra la mujer mapuche” y cómo este tema a menudo se presta para interpretaciones racistas, sexistas y clasistas sobre las mujeres mapuche y sus comunidades. No obstante, y más específicamente sobre la VIP vivida por mujeres mapuche, también hay investigaciones recientes que han emergido del grupo *Aukiñko Zomo* y el Observatorio de Género y Salud ubicado en la Universidad de la Frontera en Temuco. Aquí tanto mujeres mapuche como no-mapuche han trabajado en conjunto para hacer estudios bien novedosos sobre la VIP y cómo las mujeres mapuche viven esta violencia dentro de un contexto lleno de otras violencias a la misma vez, tales como el terrorismo de estado y la violencia neoliberal y colonial racista (Ketterer 2016; Mercado Catriñir 2012; Mercado Catriñir *et. al.* 2015). El historiador Claudio Alvarado Lincopi (2016) también ha trabajado de forma interesante estas intersecciones de violencias a través de su estudio sobre las mujeres mapuche que viajaron desde el sur a Santiago a ser trabajadoras de casa particular, interrogando las diferentes violencias y resistencias que existieron por clase, género y etnicidad.

Finalmente, dentro del siglo XXI ha habido cada vez más producción en torno a la historiografía LGBTQIA+, aunque todavía falta muchísimo por hacer. Como se explorará en el siguiente apartado, mucho de esto también tiene que ver con una gran falta de estudiantes, profesores y programas dedicados explícitamente a este tipo de historia. Tal vez por lo mismo aquellos estudios que sí existen en Chile tienden a ser de personas también activas en el movimiento LGBTQIA+. Aquí hay que mencionar que existen bastantes estudios que no necesariamente tienen un enfoque historiográfico, aunque sí exploran, a menudo de manera profunda y bien detallada, las diversas violencias vividas por personas LGBTQIA+ en Chile, por ejemplo, las crónicas y cuentos de Pedro Lemebel (2013) o Claudia Rodríguez (2014). También existen historias más “generales” del movimiento LGBTQIA+ que, en diferentes momentos, mencionan casos específicos de crímenes de odio homo-lesbo-transfóbicos, como el asesinato

lesbofóbico de Mónica Briones en Santiago en 1984 (Contardo 2011; Robles 2008). Más recientemente, algunxs historiadorxs jóvenes como Panchiba Barrientos, Carlos Garrido y Víctor Rocha han empezado a trabajar en una clave historiográfica que busca resaltar las violencias epistemológicas y cotidianas que personas LGBTQIA+ han enfrentado y resistido dentro de la Historia Reciente de Chile (Barrientos 2013; Garrido 2017; Hiner y Garrido 2017; Rocha 2013).

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES SOBRE VIOLENCIA E HISTORIOGRAFÍA EN CHILE

Al momento de escribir este texto todavía estamos saliendo de varios años de denuncias chocantes y profundamente perturbadoras sobre el acoso y la violencia dentro de las universidades. Sin duda, el “tsunami feminista” del año 2018 cambió radicalmente nuestros parámetros dentro de las universidades, promoviendo el diseño y la implementación de nuevos protocolos sobre la violencia. Los departamentos de Historia, en particular, han sido muy sacudidos por estos procesos, adonde figuras bien conocidas y premiadas de la Historia Social o han caído por denuncias (forzadas a renunciar o jubilarse) o han sido acusados públicamente de ser “encubridores” por estudiantes. A la misma vez, hay muchas estudiantes jóvenes que han tenido que pagar precios muy altos por sus denuncias, desde ser congeladas o expulsadas de la universidad, a ser procesadas en tribunales por casos de injurias y calumnias. En la búsqueda de poner en práctica la frase “nunca más solas”, también se han formado nuevas asociatividades entre los diferentes estamentos de las universidades, por ejemplo asambleas o jornadas triestamentales, o la formación de la Red de Historiadoras Feministas en octubre 2017. Aunque tal vez algo “nuevas” en sus funciones, no cabe duda de que la mera existencia de asociaciones de este tipo podría cambiar las posibilidades de estudiar, investigar y publicar sobre historia feminista en Chile a futuro.

Y este tema no es menor, porque todavía queda mucho trabajo por hacer respecto a la historiografía de las violencias ejercidas contra mujeres y personas LGBTQIA+, y las resistencias de estas personas a las violencias. Si conceptualizamos las violencias vividas como un tipo de manto tejido, cuyo peso puede aumentar o disminuir depen-

diendo de las violencias entretejidas, también debemos enfocarnos en las posibilidades de “retejer” estas violencias a través de las resistencias individuales y colectivas (Hiner 2019). De esta forma, una parte importante de esta resistencia también es identificar, visibilizar y poder investigar aquellas violencias que tal vez sean menos conocidas dentro de las ciencias sociales y las humanidades, como también imbuir estas violencias y resistencias de un carácter histórico que permita su plena comprensión. En ese sentido, debemos cuestionar y cambiar la manera predominantemente androcéntrica, heterosexista y racista en la cual estamos enseñando la Historia en pre y postgrado. Hay que interrogar la existencia de mallas curriculares de Historia que no “ven” mujeres o personas LGBTQIA+, ni trabajan la teoría de género, sexualidades o feminismos. A lo que voy con todo esto es que es tremendamente *violento* no hacerlo; borrar mujeres y personas LGBTQIA+ de la Historia es sólo una violencia más ejercida contra estos sujetos, ahora una más bien epistemológica y simbólica.

Al escribir sobre las violencias ejercidas contra las mujeres y las personas LGBTQIA+, también tenemos que considerar las instancias reales de violencia epistémica y cotidiana que historiadorxs mujeres y LGBTQIA+ enfrentan actualmente en Chile. ¿Cuántas historiadoras mapuche o aymara hay? ¿Historiadorxs lesbianas o trans? Y si están, ¿dónde están? ¿Tienen jornadas completas, pueden investigar y publicar, han ganado fondos concursables? Debemos recordar a todxs aquellxs estudiantes, ayudantes, docentes e investigadorxs que no avanzaron en sus carreras por misoginia, racismo, acoso sexual o homo-lesbo-transfobia; tesis no terminadas, cursos y seminarios no enseñados, proyectos de investigación rechazados, libros y artículos no publicados. Sólo así comprenderemos la verdadera magnitud, como también el verdadero desafío, de la historia de las violencias contra mujeres y personas LGBTQIA+ en Chile.

NOTAS

- 1 Este artículo, en algunas partes, incluye elementos tomados de: Hillary Hiner. *Violencia de género, pobladoras y feminismo popular*. Casa Yela, Talca (1964-2010). Santiago: Tiempo Robado, 2019, y traducciones de: Hillary Hiner, "A Feminist History of Violence against Women and the LGBTQIA+ Community in Chile, 1964-2018", *The Oxford Research of Oxford Research Encyclopedia of Latin American History*. New York: Oxford University Press (en prensa).
- 2 Podríamos agregar otras identificaciones más locales, tales como: locas, cuir/kuir, maricas, camionas, tortilleras/tortas, lelas, etc. También podríamos considerar la fluidez de lxs machis dentro de la cultura mapuche, por ejemplo, la figura de machi weye, explorada en las obras de Sebastián Calfuqueo ("You will never be a weye / Nunca serás un weye", 2015) o los textos de Ana Mariella Bacigalupo, como el libro *Shamans of the Foye Tree: Gender, Power, and Healing among the Chilean Mapuche*. Austin: University of Texas Press, 2007.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVARADO LINCOPI, Claudio. "Silencios coloniales, silencios micropolíticos. Memorias de violencias y dignidades mapuche en Santiago de Chile." *Aletheia* 12 (2016): 1-17.
- ANZALDÚA, Gloria. *Borderlands/La Frontera*. 2nd Edition. New York: Aunt Lute Press, 1999 [1987].
- BARRIENTOS, Claudio. "«Y las enormes trilladoras vinieron [...] a llevarse la calma»: Neltume, Liquiñe y Chihuío, tres escenarios de la construcción cultural de la memoria y la violencia en el sur de Chile". Del Pino, Ponciano y Elizabeth Jelin (comps.), *Luchas locales, comunidades e identidades*. España: Siglo XXI, 2003, 107-144.
- BARRIENTOS, Panchiba. "Discursos normativos de la sexualidad en la articulación y representación de las mujeres en la historiografía chilena: 1980-2000". Tesis para optar al grado de Magíster en Historia (guía de tesis: María Elisa Fernández). Santiago: Universidad de Chile, 2013.
- BERKINS, Lohana. "Itinerario político del travestismo". Diana Maffia (comp.), *Sexualidades migrantes. Género y transgénero*. Buenos Aires: Feminaria, 2003, 143-155.
- BROWNMILLER, Susan. *Against Our Will: Men, Women, and Rape*. Nueva York: Simon and Schuster, 1975.

- BUMILLER, Kristen. *In an Abusive State. How neoliberalism appropriated the feminist movement against sexual violence*. Durham: Duke University Press, 2008.
- BUNSTER-Burotto, Ximena. "Surviving Beyond Fear: Women and Torture in Latin America". Nash, June & Helen Safa, *Women and Change in Latin America*. South Hadley: Bergin and Garvey Editores, 1985.
- BUTLER, Judith. *Gender Trouble*. New York: Routledge, 1990.
- *Frames of War: When is Life Grievable?* London: Verso, 2009.
- *Precarious Life*. New York: Routledge, 2006.
- *Undoing Gender*. New York: Routledge, 2004.
- CALVEIRO, Pilar. *Violencias de Estado*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.
- CARRILLO, Edelmira, Ester Hernández and Teresa Veloso. *Los muros del silencio. Relatos de mujeres, violencias, identidades y memoria*. Concepción: Ediciones Escaparate, 2012.
- CASTILLO, Debra. "Violencia y trabajadores sexuales travestis y transgéneros en Tijuana", *Debate Feminista* 33, (2006): 7-20.
- CENTRO CULTURAL POR LA MEMORIA LA MONCHE. *Voces transgresoras. Memorias de mujeres a cuarenta años del golpe en Chile*. Concepción: Escaparate, 2015.
- CONTARDO, Oscar. *Raro. Una historia gay de Chile*. Santiago: Planeta, 2011.
- CRENSHAW, Kimberlé. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color", *Stanford Law Review*, 6, (1991): 1241-1299.
- CURIEL, Ochy y María Galindo. *Descolonización y despatrialización de y desde los feminismos de Abya Yala*. Barcelona: ACSUR-Las Segovias, 2015.
- DAVIS, Angela. *Mujeres, raza y clase*. Madrid: Akal, 2004.
- DOBASH, Rebecca E. y Russell P. Dobash. *Violence Against Wives*. New York: Free Press, 1979.
- ENGL MERRY, Sally. *Gender Violence: A Cultural Perspective*. Hoboken: Wiley Blackwell, 2008.
- ESPINOSA, Yuderkys, Diana Gómez y Karina Ochoa. *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca, 2014.
- FORCINITO, Ana. *Memorias y nomadías: géneros y cuerpos en los márgenes del posfeminismo*. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2004.
- GARRIDO, Juan Carlos. "Historias sobre un rosa amanecer. El movimiento homosexual y la transición democrática en Chile, 1990-2000". *Historia en*

- movimiento. Acción política desde abajo: expresiones de lucha de grupos subalternos en América Latina (s. XX y XXI)*, 4 (2017): 94-107.
- GAVIOLA, Edda, Eliana Largo y Sandra Palestro. *Una Historia Necesaria: Mujeres en Chile: 1973-1990*. Santiago: Akí & Aora, 1994.
- GODOY, Lorena et. al. (eds.). *Disciplina y Desacato: Construcción de identidad en Chile. Siglos XIX y XX*. Santiago: Ediciones SUR/CEDEM, 1995.
- HINER, Hillary. “¿El «Nunca Más» tiene género? Un análisis comparativo de las comisiones de la verdad en Chile y Argentina”, *Estudios de Sociología*, 20 (39/2015b): 253-270.
- “«Fue bonita la solidaridad entre mujeres»: género, resistencia, y prisión política en Chile durante la dictadura”, *Estudios Feministas*, 3 (2015a): 867-892.
- “«Memory Speaks from Today»: analyzing oral histories of female members of the MIR in Chile through the work of Luisa Passerini”, *Women’s History Review* 25 (3/2016b): 382-407.
- “Mujeres resistentes, memorias disidentes: ex presas políticas, militancia e Historia Reciente en Chile”, *Conversaciones del Cono Sur* 2 (2016a): 4-8.
- *Violencia de género, pobladoras y feminismo popular. Casa Yela, Talca (1964-2010)*. Santiago: Tiempo Robado, 2019.
- “Voces soterradas, violencias ignoradas: discurso, violencia política y género en los Informes Rettig y Valech”, *Latin American Research Review*, 3 (2009): 50-74.
- HINER, Hillary y Daniela Castro. “Women, Torture & Spectacle on Chilean Television”, *Popular Communication*, 2 (2018): 106-118.
- HINER, Hillary y Juan Carlos Garrido. “Antitrans State Terrorism. Trans and Travesti Women, Human Rights, and Recent History in Chile”, *Transgender Studies Quarterly*, 2 (2019): 194-209.
- “«Porque ser pobre y maricón es peor»: la violencia anti-queer en Chile, 2000-2012”. María Antonieta Vera (comp.), *Malestar social y desigualdades en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017, 195-223.
- HOOKS, bell. *Feminist Theory from Margin to Center*. (2nd edition). Cambridge: South End Press, 2000 [1984].
- INCITE! Women of Color Against Violence. *Color of Violence*. Cambridge: South End Press, 2006.
- INOSTROZA, Gina. “Transgresión e ideologías de género: reflexiones sobre trayectorias de mujeres militantes de izquierda de Santiago y Concep-

- ción 1960-1990". Benedetti, Laura y Danny Monsálvez (eds.), *Historias recientes del Gran Concepción 1960-1990*. Concepción: Ediciones Escapate, 2017, 83-103.
- ISLAND, David y Patrick Letellier (eds.). *Men who beat the men who love them*. New York: Harrington Park Press, 1991.
- JELIN, Elizabeth. *Los trabajos de la memoria*. España: Siglo XXI, 2001.
- KETTERER, Lucy. "Raising awareness: socio-political organizations and practices of women in the south Convergencia", *Revista de Ciencias Sociales* 23 (70): 227-249.
- KIRKWOOD, Julieta. *Ser política en Chile*. Santiago: FLACSO, 1986.
- LAZZARA, Michael. *Luz Arce: después del infierno*. Santiago, Chile: Cuarto Propio, 2008.
- LEMABEL, Pedro. *Poco hombre*. Santiago: UDP, 2013.
- LÓPEZ, Mabel y Denisse Ayala. "Intimidación y Las Múltiples Manifestaciones de La Violencia Doméstica entre Mujeres Lesbianas", *Salud & Sociedad* 2 (mayo-agosto 2011).
- LUGONES, María. "Hacia un feminismo descolonial", *La manzana de la discordia*, 2 (2011): 105-119.
- MERCADO CATRIÑIR, Ximena. "Violencia contra la mujer mapuche. AzMapu método de prevención y protección", Working Paper Series 39, ÑukeMapuförlaget, *Mapuche.info*, 2012. www.mapuche.info/wps_pdf/MercadoCatrinir2012800.pdf (consultada 29 de enero de 2018).
- MERCADO CATRIÑIR; Ximena, Zegers Balladares, Verónica; Tragolaf Anca-laf, Ana and Contreras Rivera, Carolina. *Yamuwon mu ka poyen tañi ixofij mogen amuleay tañi kome mogen. Con respeto y amor por las distintas vidas, avanzamos hacia el buen vivir*. Temuco: Corporación de Mapuche AukinkoZomo, 2015.
- MEYER, Doug. "Interpreting and Experiencing Anti-Queer Violence: Race, Class, and Gender Differences among LGBT Hate Crime Victims". *Race, Gender & Class* 15 (3/4): 262-282.
- MORAGA, Cherríe y Gloria Anzaldúa. *This Bridge Called My Back (4th Edition)*. Albany: SUNY Press, 2015 [1981].
- OLEA, Raquel y Olga Grau (eds.). *Volver a la Memoria*. Santiago: LOM, 2001.
- ORTIZ HERNÁNDEZ, Luis y José Arturo Granados. "Violencia hacia bisexuales, lesbianas y homosexuales de la Ciudad de México". *Revista Mexicana de Sociología* 65 (2): 265-303.

- PAINEMAL, Millaray y Patricia Richards. "Transnacionalización, derechos humanos y mujeres mapuche". Chenaut, Victoria; Gómez, Magdalena; Ortiz, Héctor y Sierra, María Teresa (coords.), *Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización*. Quito: FLACSO, 2011, 291-312.
- PEÑALOZA, Carla. "Duelo callejero: mujeres, política y derechos humanos bajo la dictadura chilena (1973-1989)", *Estudios Feministas* 23 (3/2015): 959-973.
- RADI, Blas y Alejandra Sardpa-Chandiramani. "Travesticidio/transfemicidio: Coordenadas para pensar los crímenes de travestis y mujeres trans en Argentina", *Boletín del Observatorio de Género*, 2016. Recuperado de: www.aacademica.org/blas.radi/14.pdf
- RENZETTI, Claire y Kevin Hamberger (eds.). *Domestic Partner Abuse*. New York: Springer, 1996.
- REUQUE PAILLALEF, Rosa Isolde. *When a Flower is Reborn: The Life and Times of a Mapuche Feminist*. Florencia Mallon (ed. y trad.). Durham: Duke University Press, 2002.
- RICH, Adrienne. "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence (1980)". *Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose 1979-1985*. New York: W.W. Norton & Company, 1986.
- RICHARD, Nelly. *Residuos y metáforas*. Santiago: Cuarto Propio, 1998.
- RICHARDS, Patricia. *Pobladoras, Indígenas, and the state: conflicts over women's rights in Chile*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2004.
- RISTOCK, Janice L. (ed.). *Intimate Partner Violence in LGBTQ Lives*. New York: Routledge, 2011.
- RIVERA CUSICANQUI, Silvia. *Violencias (re) encubiertas en Bolivia*. Panamá: Otramérica, 2010.
- ROBLES, Victor Hugo. *Bandera Hueca. Historia del movimiento homosexual en Chile*. Santiago: Editorial ARCIS/ Cuarto Propio, 2008.
- ROCHA, Víctor. "«El andar era uno de mis placeres inagotables». Masculinidades y ciudadanías homoeróticas en Santiago, 1930-1960", *Nomadías*, 18 (2013): 85-108.
- RODRIGUEZ, Claudia. *Cuerpos para odiar. Las travestis sobre nuestras muertes no sabemos escribir*, 2014 (fanzine de autopublicación).
- SEGATO, Rita. *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016. (s.a.) "El 80% de las mujeres transexuales latinoamericanas mueren antes de los 35 años", *Notimérica*, 21 de noviembre de 2015 [https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-80-mujeres-transexuales-latinoame-](https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-80-mujeres-transexuales-latinoame)

- ricanas-mueren-antes-35-anos-20151121180413.html (consultada el 15 de mayo de 2019).
- SOKOLOFF, Natalie (ed.). *Domestic Violence at the Margins. Readings on Race, Class, Gender and Culture*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2005.
- STRYKER, Susan. *Transgender History*. Berkeley: Seal, 2008.
- TINSMAN, Heidi. "Los Patrones del Hogar: Esposas golpeadas y control sexual en Chile rural. 1958-1988". Lorena Godoy et. al. (eds.), *Disciplina y Desacato: Construcción de identidad en Chile. Siglos XIX y XX*. Santiago: Ediciones SUR/CEDEM, 1995.
- *Partners in Conflict: The Politics of Gender, Sexuality, and Labor In the Chilean Agrarian Reform, 1950-1973*. Durham: Duke University Press, 2002.
- TORO GODOY, Julia. *Presencia y Destino de la Mujer en Nuestro Pueblo*. Santiago: Maipo, 1967.
- TORO-ALFONSO, José. "¿Violencia de Género o Terrorismo? La Violencia Doméstica en Parejas del Mismo Sexo", *Revista Jurídica UIPR* 46 (No. 1, mayo-agosto 2011 2012).
- TOWNSEND, Brandi. "The Body and State Violence, from the Harrowing to the Mundane: Chilean Women's Oral Histories of the Augusto Pinochet Dictatorship (1973-1990)", *Journal of Women's History*, 31 (2/2019): 33-56.
- "Violentando y rehabilitando masculinidades de izquierda: la tortura sexual contra hombres y la terapia psicológica en las organizaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, 1970s-1980s", *Izquierdas*, 43, diciembre (2018): 159-184.
- TRONCOSO, Lelya y Piper, Isabel. "Género y memoria: articulaciones críticas y feministas", *Atenea Digital* 15 (1): 65-90.
- VALDERRAMA CAYUMAN, Ange. "Feminismo mapuche o una crónica sobre los procesos coloniales hoy", *Lahaine.org.*, 2019, <https://www.lahaine.org/mundo.php/feminismo-mapuche-o-una-cronica> (consultada 14 de febrero de 2019).
- VALDÉS, Teresa and Marisa Weinstein. *Mujeres que sueñan: las organizaciones de pobladoras en Chile, 1973-1989*. Santiago: Flacso, 1993.
- VALDÉS, Ximena. "Feminización del mercado de trabajo agrícola: Las temporeras", en Hola, Eugenia et. al. *Mundo de mujer: continuidad y cambio*. Santiago: CEM, 1988, 387-430.
- VALENZUELA, María Elena. *Todos íbamos a ser reinas. La mujer en el Chile militar*. Santiago: Ediciones Chile y América-CESOC/ACHIP, 1987.

VERA, Antonieta. "Moral, representación y «feminismo mapuche»: elementos para formular una pregunta", *Polis*, 13 (38): 301-323.

VIDAL, Virginia. *La emancipación de la mujer*. Santiago: Quimantú, 1972.

VIDAURRAZAGA, Tamara. *Mujeres en Rojo y Negro, reconstrucción de la memoria de tres mujeres miristas*. Concepción: Ediciones Escaparate, 2007.

WITTIG, Monique. *The Straight Mind and Other Essays*. Boston: Beacon Press, 1992.

ZALAQUETT, Cherie. *Chilenas en armas. Testimonios e historia de mujeres militares y guerrilleras subversivas*. Santiago: Catalonia, 2009.