

DIOSAS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Encuentro Internacional de Mitocrítica cultural.

13 de abril de 2023. Organiza: Grupo ETCC Artes. FCA. Universidad Nebrija.

Antiguo Museo ABC_ CC Clara del Rey_ Universidad Nebrija, Campus Princesa

Sesión de MAÑANA_ Antiguo Museo ABC_ CC Clara del Rey_ Calle Amanuel, 31, 28015 Madrid_ 9 a 13horas_ Salón de Actos.

9:00 h _ Apertura CC. Clara del Rey.

09:10 h- 09: 25 Lecturas cíclicas del mito: Perséfone como rito de paso a la edad adulta o

propaganda de la violencia hacia las mujeres _ Kika Francisca Beneyto fbeneyto@ucm.es

Resumen

La diosa Perséfone forma parte de las figuras mitológicas que aluden al tránsito y a la transformación, dado que aún siendo hija de la diosa de la semilla y la siembra encuentra su lugar en el inframundo junto al dios Hades. Su figura por lo tanto, pertenece al grupo de entidades mitológicas de la metamorfosis, que por un motivo u otro transitan su propio ser a otro estado. Pero ¿qué nos enseña su historia? Si los mitos son una evocación literaria de las sociedades que los engendran, ¿es la figura de Perséfone parte de una descripción de la mujer clásica? Perséfone como entidad mítica se acopla a la forma que le permiten las fuerzas de la vida y la muerte encarnadas en Deméter y Hades, sin que ella pueda decidir sobre su destino, muy al contrario de cualquier dios o héroe varón que pueden alterar o burlar dichas fuerzas si el drama así lo requiere. Si estos relatos son una enseñanza fundacional para nuestra cultura, es necesario revisarlos y cuestionarlos para entender la legitimación y la normalización de la desigualdad entre varones y mujeres. A lo largo del curso 2022-2023 estamos desarrollando en primero de Bellas Artes de la UCM un proyecto de Aprendizaje y Servicio donde se trabaja la violencia de género desde el arte. El proyecto se llama Sabinas y Perséfontes en alusión a dos episodios mitológicos donde la mujer ha sufrido alguna agresión. Dado que la mitología no es un conjunto de expresiones decorativas y desactivadas sino todo lo contrario, desde el proyecto tratamos la violencia de género conscientes de esta genealogía heredada. En mi comunicación quiero presentar parte del desarrollo del proyecto y algunos trabajos que las estudiantes están desarrollando.

Bionota:

Kika Beneyto es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora Acreditada como PAD y PCD

Actualmente es Personal Docente e Investigador en el Departamento de Dibujo y Grabado en la Facultad de Bellas Artes de la misma universidad.

Entre los años 2005 y 2020 ha formado parte de la plantilla de docentes e investigadoras de la Universidad Nebrija, habiendo desempeñado diferentes cargos como coordinadora del grado de Bellas Artes o profesora en diferentes asignaturas tanto de Bellas Artes como de otros grados de la Escuela Politécnica Superior y de la facultad de Comunicación y Artes. Ha sido asimismo coordinadora de varias asignaturas, coordinadora de TFG, de salidas profesionales, de salidas internacionales, etc., y como investigadora ha pertenecido al grupo ETCC desde su fundación en el año 2013 hasta el año 2020.

Actualmente es miembro externo del Grupo ETCC y participante en el proyecto de investigación "Estrategias en Mitocrítica Cultural *Aglaya*", financiado por la Comunidad de Madrid. También es miembro del grupo de investigación *Data Art Research* en la UCM y

durante un tiempo participó en el Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación "Experiencias de lo político durante el franquismo", que se ha desarrollado entre los años 2018 y 2022 en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED.

Su desarrollo investigador comenzó con el estudio de la imagen fotográfica como una construcción basada en la estructura de la mirada moderna y su posibilidad de deconstrucción. Más adelante y debido a su inclusión en el proyecto Aglaya, su investigación se ha ido poco a poco orientando a la observación de las prácticas artísticas contemporáneas desde un enfoque feminista donde la metodología de la mitocrítica es una de sus guías principales de trabajo. Asimismo produce obra plástica basada en el dibujo, la pintura y el grabado, también desde una mirada feminista donde los relatos mitológicos tienen una fuerte presencia.

Su trabajo es presentado periódicamente en congresos, jornadas, revistas de investigación y salas de exposiciones.

09:25h- 09:40_ Vindicadas. Cinco ilustraciones de mitos femeninos grecolatinos. Javier Moreno. jmorenog3p@gmail.com

Resumen

Quimera, Amazonas, Medusa, Las Musas y Las Parcas - un punto de vista diferente de varios personajes femeninos en la mitología grecolatina, a través de cinco ilustraciones creadas para los Encuentros Míticos de la UAH. Simbolismo, proceso creativo y revisión artística y actual del mito.

Bionota:

Javier Moreno Martín es Ingeniero en Informática por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Dirección de Proyectos por el Instituto Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Desde 2007 es propietario y gerente del catering El Gato de Tres Patas. En su faceta artística, de formación autodidacta, tiene preferencia por el arte figurativo. Desde el año 2019 tiene el honor de realizar el cartel para los Espacios Míticos de la UAH. Algunos de sus artistas favoritos son (no necesariamente en ese orden) los tenebristas, H.R. Giger, Mike Mignola, Lawrence Alma-Tadema, Gustav Klimt o Alphonse Mucha.

09:40 h-10:10h. Recuperando la energía de las diosas pre-judeocristianas en nuestra cotidianidad a través de la práctica de brujas verdes/green witches_ Xiana Sotelo_ xianasot@ucm.es

Resumen

Reconectando con las tradiciones antiguas de las Diosas pre-judeocristianas, desde una mirada ecofeminista que conecta con los ciclos regenerativos y con las fuerzas y elementos de la naturaleza y el universo (Deméter), esta ponencia busca compartir la práctica de brujas verdes/green witches, como un ejemplo en el que trabajar la conexión con la energía de la Madre tierra (Gaia) entendida como una transcendencia sagrada en nuestra cotidianidad, personificada a través de diferentes aspectos de la Diosa tales como la Diosa triple (Hécate). Entre el mito y el poder de la ritualidad, estas prácticas están enraizadas en una profunda identificación con la naturaleza, trabajando en comunión con su poder transformador creativo a través de la recuperación de los rituales de las fases lunares, solsticios-

equinoccios, uso consciente de las propiedades de las plantas, piedras/cristales y la mediación/adivinación a través de la lectura de cartas.

Honrando la existencia de mundos heterogéneos, la práctica de brujas verdes/green witches no solo supone una continua celebración de la vida, sus ciclos y las fuerzas cósmicas del universo, sino que sobre todo nos recuerda que toda transformación social colectiva necesariamente comienza por una transformación interior- individual.

Bionota

Xiana Sotelo es Profesora Ayudante Doctora en el departamento de Estudios Ingleses de la universidad complutense de Madrid (área literatura).

Durante el curso 2022-2023 es Investigadora posdoctoral UCM - Recualificación del profesorado universitario - en el Instituto Benjamín Franklin de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, dentro del Grupo de investigación GIECO-UAH: Grupo de investigación en Ecocrítica y Humanidades Ambientales.

Sus principales líneas de investigación son: Estudios Literarios y Culturales en países de habla inglesa, Gender- Women´s Studies (Interseccionalidad, diálogos interculturales y ecofeminismo) Ecocrítica, Humanidades Ambientales, Critical thinking e innovación en las Humanidades.

Es miembro del grupo de investigación SIIM-UCM -Estudios de la intermedialidad y la mediación intercultural y del Instituto de Estudios feministas UCM.

En el marco del proyecto de investigación *AGLAYA: Estrategias de innovación en mitocrítica cultural*, ha coordinado recientemente el volumen *Ecofeminismo y aspectos mitológicos en las brujas modernas/Ecofeminism and mythological aspects in modern witches* (2022)

10:10 a 10:20: Madre María desde Arameo_ Carolina Jiménez Pizarro_ caroji01@ucm.es

Resumen

Perspectiva integradora de la Madre María: ¿Cómo podemos posibilitar el diálogo entre la tradición ancestral, en arameo, acerca de Madre María y nuestra experiencia contemporánea de ella? ¿De qué modos visibilizamos que no sólo es relevante en la práctica católica? Potenciar perspectivas integradoras es la esencia de esta propuesta audiovisual.

siento que de una buena vez hay que difundir imágenes de la Virgen como humana, con vida y cuerpo real y con cuerpo y experiencias similares a todas nosotras!

Bionota

Cursa Doctorado en Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid, España.
Máster en Literatura Infantil y Juvenil, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, Universidad de Castilla La Mancha, España.
Psicóloga y Licenciada en Psicología.
Diplomada en Psicomotricidad Educativa.

Sus líneas de investigación son: construcción de la identidad y del cuerpo de las personas en situación de discapacidad y construcción de la identidad del sujeto árabe en la literatura infantil y juvenil. Es amante de la danza, con formación en técnica académica rusa. Se ha especializado en danzas persas y giro sufi con una maestra iraní. Ha estudiado danza oriental. Ha recibido formación en danzas tradicionales y ancestrales de Magreb, Medio Oriente y Asia Central.

10:15 a 10:30: Algoritmo Celestial_ Escucha la voz que te guía. Alba Soto asotog@nebrija.es

Resumen

Meditaciones inducidas por material sonoro sobre la conexión de las diosas con los elementos (agua, tierra, aire y fuego) para dilucidar una pregunta para la artista médium-oráculo Alba Soto.

Bionota

“Alba Soto es doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinar. Su formación combina las artes visuales y las artes escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinares y performativas para la creación y la práctica docente. Desde el año 2007 es profesora universitaria y su obra artística se ha mostrado en multitud de festivales y encuentros nacionales e internacionales. Actualmente forma parte de los grupos de investigación Teorías estéticas contemporáneas (UM1012) y Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC) y es letrista y vocal de la banda Verborrea Espacial y Mrs Pausa, así como presidenta de la Asociación de creación e investigación artística multidisciplinar Pelicornio Perceptual.”

10:30h a 10: 45h_ Las Amazonas en la Cultura Popular Contemporánea_ Maria del Val Gago mval.gago@uah.es

Resumen

Las amazonas, esas temibles guerreras -hijas de Ares- que plantaban cara a los grandes héroes griegos, siguen ejerciendo una profunda fascinación. Las primeras representaciones de amazonomaquias se remontan al s. VII a.C.; las que mayor trascendencia artística tuvieron durante la Antigüedad fueron las protagonizadas por Antíope, Hipólita y Pentesilea. Es en la Edad Moderna cuando empiezan a interesar de manera particular por su atuendo y modo de vida atípicos; así, A. Feuerbach las pinta cazando, O. van Veen escogiendo un hombre para procrear y F. von Stuck combatiendo y cayendo heridas. Los artistas contemporáneos las convierten en símbolos de la lucha feminista y se hacen presentes en el teatro y la performance (M. Mira, M. Abramovic), el cómic (W. Moulton, G. Pérez, G. Bindi) y, por supuesto, el cine; sobre todo el fantástico y de ciencia ficción recrea el arquetipo de la virgo bellatrix iniciado por el mito de las amazonas.

Bionota

M^a del Val Gago Saldaña es Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá. Sus líneas de enseñanza e investigación van desde la Sintaxis latina y el Teatro renacentista hasta la Mitología grecorromana y su Iconografía, siempre desde una perspectiva de género y con un enfoque multidisciplinar y centrado en la recepción clásica. Desde 2013 dirige los Encuentros Internacionales de Mitología de la UAH ‘Espacios míticos’, así como un cineforum de innovación docente en la prestigiosa Fundación Pastor de Estudios Clásicos.

10:45 h- 11:10h The Iris Souvenir (Mail Art)_ Sara Quintero Pomares_ squintero@nebrija.es

Resumen

La mitología griega tiene dos mensajeros Iris y Hermes. Iris era la encargada de hacer llegar los mensajes de los dioses a los humanos. Los diseños de las emisiones filatélicas de finales del s. XIX y la primera mitad del s. XX se inspiraron en ellos para representar alegóricamente la función del correo

postal. Iris ha dado nombre a proyectos relacionados con las telecomunicaciones y la alta velocidad, como RedIRIS, la red que conecta las universidades y los centros de investigación.

La investigadora ETCC Sara Quintero activa la convocatoria THE IRIS SOUVENIR en la que estudiantes de Artes crearán y enviarán durante sus vacaciones obras de ARTE POSTAL / MAIL ART bajo la idea de las diosas como herramienta de transformación social. El souvenir del viaje como herramienta activista. La convocatoria se amplía a cualquier persona que quiera crear una obra de MAIL ART para denunciar la violencia que sufren las mujeres y generar una red de sororidad a través del correo postal, desde la persona que la envía hasta los empleados que ponen los matasellos. Arte y comunicación se funden en el arte postal uniendo lazos entre la universidad y la ciudadanía.

En el Encuentro Internacional de Mitocrítica Diosas para la Transformación Social se presentarán los resultados de la convocatoria.

Bio nota

Sara Quintero es docente, investigadora y artista plástica. En sus proyectos, enfocados mayormente a la pintura y el diálogo entre el dibujo analógico y digital, aborda lo desacogedor. La mitología está presente en sus últimos proyectos artísticos, recuperando el imaginario cristiano del pasado para indagar en como las representaciones de la historia -la escuela de la mirada-, ha condicionado y determinado la actual violencia de género. Desvelar el poder de la imagen para conformar nuestro mundo. Así en estas series aparecen entre otras, Cassandra, a quien Apolo maldijo, tras ser rechazado, a no ser creída pese a tener el don de la adivinación, o Deméter y Hécate al reclamar la necesidad de sororidad para acoger a las víctimas de la violencia. Hécate está también presente en el proyecto en curso sobre la idea de Europa y la actual crisis del Mediterráneo, para expandir la reflexión sobre las mujeres migrantes y los refugiados.

11.10 – 11-30 _ Narrar dentro de narraciones_ Elisa Pardo Puch elisapardopuch@gmail.com

Resumen

Presentación de los proyectos Recoger semillas, tejer un gorro (2020) y Strange fairy tale (2022).

Ambos, basan parte de su significado en dos mitos clásicos:

El de Démeter y Perséfone, el primero, y el Hilo de Ariadna, el segundo.

En la exposición contaré cómo recorro a mitos clásicos para hacer un paralelismo con situaciones cotidianas, y así entretejer una trama entre mi historia y el conocimiento antiguo.

Bionota

Elisa Pardo Puch se diplomó en la Escuela de Artes y Oficios número 10 de Madrid en 2010, fue becada (Erasmus) Escuela de Arte Duperré de París (2009), se licenció en Bellas Artes por la UCM en el CES Felipe II de Aranjuez (2014) y realizó el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la UAM y la UCM (2017). La obra de Elisa Pardo Puch reflexiona sobre su autobiografía, la lógica del consumo y los objetos de deseo a través de elementos y formas extraídos de experiencias personales, emociones y situaciones cotidianas. Su obra vincula a menudo elementos autobiográficos con el presente [histórico y social] y con el espacio que contiene las piezas. La artista trabaja con técnicas que le permiten proceder de forma intuitiva, repetitiva y meticulosa -como el dibujo o la costura- y utiliza la tensión que se produce entre los elementos industriales y los procedimientos artesanales. A través de diferentes formatos, explora el potencial de los materiales desechables y pobres para pensar y crear a

partir de sus propias connotaciones, invirtiendo o desactivando ciertas asociaciones automáticas entre el material, su uso y su deseabilidad. Así, Pardo Puch busca y alarga esos momentos de repetición, de insistencia, que suelen darse con el uso de la geometría. Son comunes en su obra la cuadrícula y la línea cuidada. En estos procesos físicos, en el trance de su propia elaboración, Pardo Puch encuentra una distancia ensimismada donde surgen las ideas, concibiendo el propio proceso como una forma de canalización.

11:30 a 12.30 horas Dispositivos vegetales para el cambio_ Lucía Loren Atienza_ lloren@nebrija.es

Resumen

Desde tiempos remotos, la escoba se ha conformado cómo una alegoría del poder mágico y emancipador de la mujer. En esta dinámica, exploraremos las posibilidades de este símbolo, para revisarlo bajo la mirada crítica e integradora del ecofeminismo, buscando revertir las connotaciones negativas que se han incorporado desde el patriarcado.

Bionota

Licenciada Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Docente del Grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija. Pertenece al Grupo Nebrija de Estudios Transversales en Creación Contemporánea ETCC y al Proyecto I+D Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural AGLAYA-CM. Docente MIAM, Máster Oficial Investigaciones Artes, Música y Educación Estética, UJA.

Mi línea de investigación gira en torno a las prácticas de arte contemporáneo que integran una reflexión socio-ambiental de nuestra relación con el territorio, articulando praxis colaborativas, procesos de intervención social e integrando estas experiencias en contextos educativos inclusivos.

Dentro de mi actividad artística, bajo el binomio arte y ecología, he realizado intervenciones específicas en numerosos entornos naturales de España, EEUU, Italia, Andorra, Polonia, Holanda, Suiza, Argentina, Sáhara Occidental. En todas estas intervenciones, me interesa visibilizar las interacciones ser humano/paisaje que han conseguido una relación respetuosa con el medio que habitan. En muchas ocasiones, el proceso de trabajo se convierte en un espacio abierto a la participación de la población que habita el lugar, generando un intercambio de experiencias y conocimientos con la población rural.

He presentado mis propuestas plásticas en Centros de Arte Contemporáneo como: CDAN, MUSAC, IVAM, CAB, ACVIC, Sala Tecla, Matadero, La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, Estampa, Museo Contemporáneo Esteban Vicente, La Panera, Centro Cultural Montehermoso, Galería Estampa, Museo Provincial Bellas Artes de Tucumán, Jardín botánico de Bogotá, Palacio del Quintanar, Ap Gallery, Instituto Cervantes de Cracovia, Oficina Cultural Embajada de España en Washington, Centros Culturales de España en Perú, Costa Rica, El Salvador y Museo del Agua en Ecuador.

12:30 a 12:50h_ Yo no soy esa que tú te imaginas/ Soy la funcionaria asesina/Yo ya no toy pa' tus mierdas/ Tra Tra_ (Propuesta Textual – Sonora – Performática)_ Nicolás Grijalba ngrijalba@nebrija.es

Resumen

Partiendo de un poema de Luis Antonio de Villena, y de unos versos concretos que dicen así

“Pero nunca he dudado de la luna y la noche. De sus dioses salvajes, rebeldes, juveniles... (Incluso cuando no sabía). Sólo he querido la ley contra la Ley. Sólo he querido rehacer el mundo. Sólo la radical desobediencia” ...

exploraremos el mensaje de Hécate, y de otras grandes hechiceras, a partir de la música pop, las grandes estrellas femeninas que dicen MIAU y gritan PUNCH!, en una invitación a mover los pies, la tibia y el peroné, y a reconocer que las discotecas son hoy -siguen siendo- refugios antinucleares donde el tiempo se detiene.

Adscrita a “Comunicación desde encrucijadas, generación y transformación creativa, magia (Hécate, Cerridwen)”

Bionota

Doctor en Comunicación por la Universidad Complutense (Madrid). Licenciado en Periodismo (UNNE). Máster en Cultura Visual y Práctica Escénica (UCLM – Museo Reina Sofía). Actualmente es director del Departamento de Comunicación, de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. En esta universidad ha sido también director del Grado en Comunicación Audiovisual. Miembro del grupo de investigación InnoMedia (Nebrija). Forma parte de la Asociación de Historiadores de Cine, del grupo Icono14, del grupo Trama y fondo. Sus líneas de investigación son la narrativa cinematográfica y audiovisual, la teoría y estética del arte, y las competencias asociadas a los estudios de comunicación. Su tesis 'La imagen de Madrid en el cine español' le ha permitido embarcarse en diversos proyectos donde el concepto ciudad y el hecho cinematográfico se dan la mano. Experiencia periodística (TVE, Servimedia...), así como experiencia como autor y actor en diversos proyectos escénicos.

TARDE: Universidad Nebrija, Campus Princesa, Sta. Cruz de Marcenado, 27, 28015 Madrid

PRCA102_ 17:00 a 21:00_

17: 00-17:15 _ Hondalea, el abismo en el mar. El mito y el juego en las ficciones materiales de Cristina Iglesias_ Diana Angoso de Guzmán_ dangoso@nebrija.es

Resumen

Hondalea [abismo en el mar en euskera] (2021) es una escultura escondida en el faro de la isla de Santa Clara creada por Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956). Concebida como una ficción material, las aguas —entre manantial y vorágine y su sonido hipnótico— evocan lo primordial, mientras que los materiales nobles —bronce, alabastro— aluden a la tradición artística. En sus obras, la escultora vasca recrea los lugares sagrados donde las fuerzas de fecundación femeninas eran veneradas, remitiendo sutilmente a los relatos mitológicos del origen del mundo cuyas protagonistas eran diosas femeninas primigenias como Nammu, Atabey, Mamacocha y al poder curativo de las deidades que habitaban las fuentes, manantiales y aguas subterráneas.

Bionota

Doctora en Historia del Arte Contemporáneo por la UCM y diplomada en Restauración-Conservación de Pintura en Florencia, ha dirigido el Máster en Mercado del Arte y Gestión de EE. RR. desde 2016-2021. Profesora acreditada por la ANECA, imparte docencia en el Máster en Mercado del Arte, U. Nebrija, y en la Universidad Complutense de Madrid.

Su línea de investigación es la materialidad y el arte contemporáneo. Co-autora de *Las técnicas artísticas* (Akal 2005), ha participado en el proyecto de investigación financiada por el Museo Thyssen

Bornemisza sobre las técnicas artísticas. Actualmente participa como miembro del Grupo ETCC Nebrija en el proyecto financiado con fondos europeos AGLAYA.

17: 15h- 17:30 h De mujeres y diosas: Oya y Suryavati, dos personajes leclezianos recreadores de una Eva de piel oscura._ María José Sueza Espejo_ mjsueza@ujaen.es

Resumen

J.M.G. Le Clézio (Niza, 1940), premio Nobel de literatura en 2008, incluye en sus novelas heroínas de diversa procedencia y muy apegadas a la Naturaleza, fruto de su interés, respeto hacia otras culturas distantes de la originaria europea, los cuales ha gestado a través de sus experiencias y gusto por el viaje (nació en Francia, pasó parte de su infancia en Nigeria, vivió en Méjico,...), así como por su deseo de salir al encuentro de las interculturalidades que sus antepasados, originarios de Isla Mauricio, le habrían legado.

En Nigeria y la cultura africana se enmarca la figura de Oya de la novela Onitsha. Mujer especial, denostada por la demás y rodeada de un halo de misterio, al bañarse en el río, la belleza de su oscura piel, brillante bajo la película de agua que la cubre, atrae al joven Le Clézio, que siente la mágica llamada de lo divino y lo oculto. No sorprende dicha atracción, pues Le Clézio confiesa haber sido concebido en África y creer que esta circunstancia habría dejado su impronta en su genética, además de afirmar que, a veces, soñaba que su madre era negra. En Isla Mauricio, cobra forma la figura de Suryavati de la novela La cuarentena, una joven india, que, junto con muchos compatriotas de baja extracción social, habrían recabado en dicha isla del Océano Índico, llevados por los ingleses cuando colonizaban la isla, como obra de mano barata, por no decir esclava. Su nombre recuerda al de Suria, deidad bienhechora y fundamental en la mitología hinduista, pues representa al Sol que da la luz, hace posible la vida y el germinar de los alimentos. De igual modo se le atribuyen propiedades energéticas y curativas. Suryavati será fundamental para el joven Léon, que abandonó la capital francesa rumbo a Mauricio con el doble objetivo de retomar su herencia y orígenes, así como de encontrarse a sí mismo. Y así será en cuanto a lo segundo, pues se desprenderá de su pasado gracias a la nueva vida que Suryavati le desvela. Ella es la diosa que, con sus preceptivos ritos, lo convierte a su religión: la del amor y la naturaleza.

En la Mujer, encarnación de la Diosa, cuyo templo es la Naturaleza, (de donde se colige un ecofeminismo evidente), recreada por Le Clézio en los personajes de Oya y Suryavati, centraremos el objeto de nuestra comunicación.

Bionota

María José Sueza Espejo. Área de Filología Francesa. Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Jaén

“De qué sirve una casa sino se cuenta con un planeta tolerable donde situarla.” Henry D. Thoreau.

Creo firmemente en el poder de la literatura como agente transformador de las sociedades, por lo que el estudio del tratamiento literario de la naturaleza como fuente de todos los bienes y sus implicaciones en la concienciación hacia la adopción de nuevas actitudes más sostenibles resulta más que pertinente en la actualidad.

Licenciada en Filología Francesa y en Filología Románica por la Universidad de Granada (1991 y 1993 respectivamente) y Doctora por la Universidad de Jaén en 2008, comenzó siendo docente como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Medias, especialidad lengua francesa (1994-2005), continuándola como PDI de la Universidad de Jaén desde 2005. Forma parte del Grupo de Investigación de dicha Universidad “Estudios literarios e interculturales”, así como del grupo GIECO desde enero de 2023. En cuanto a su investigación, se ha centrado especialmente en torno a la obra del

premio Nobel de Literatura Jean Marie Gustave Le Clézio, reconocido autor comprometido con las problemáticas contemporáneas, incluida la defensa de la naturaleza. Líneas de investigación: ecocrítica, literatura francófona contemporánea, literatura lecleziana, literatura escrita por mujeres, didáctica de la lengua francesa.

17: 30- 17:45 h_ Social Transformation and Healing in Paula Meehan's "Old Biddy Talk": A Homage to Goddess Brigit _ Maya Zalbidea Paniagua_ mpzalbid@ucm.es

Resumen

Vivimos un momento de resurgimiento del Movimiento de la Diosa que surgió en los años setenta. Las escritoras están utilizando la divinidad femenina para ofrecer a las mujeres la oportunidad de encontrar sentido, empoderamiento y sanación sexual o psicológica.

El Gobierno irlandés decidió en 2022 que el próximo año se concederá un día festivo nacional a Brigit, santa, diosa, matrona de la poesía, la curación y la herrería. El espíritu de Brigit nos anima a alinearnos con nuestros cuerpos, comunidades y con el cosmos. En un mundo post-Covidio, somos más conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente y el cuidado de uno mismo.

En esta conferencia se analizarán el poema y la película "Old Biddy Talk" de Paula Meehan, escritos para celebrar el Día de Santa Brígida, destacando su contenido ecofeminista y la importancia de la diosa Brígida para la transformación social y la sanación.

Bionota

La Dra. Maya Zalbidea Paniagua es Profesora Ayudante de Literatura de Países de Habla Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. Sus intereses de investigación incluyen la literatura de mujeres, la literatura electrónica, el feminismo, la semiótica, la crítica de mitos y la crítica literaria psicoanalítica. En su tesis titulada "Reading and Teaching Gender Studies in Electronic Literature and New Media Art" analizó el feminicidio en Dollspace de Francesca da Rimini, las ficciones transgénero en Brandon de Shu Lea Cheang, así como el trauma por violación y el arte como curación en Blueberries de Susan Gibb. Actualmente imparte clases de "Literatura inglesa de 1800 a 1900" y "Teatro renacentista inglés" y supervisa proyectos de fin de carrera en el campo del feminismo y los estudios de género en la literatura de los países de habla inglesa.

Es miembro del grupo de investigación Estudios sobre Intermedialidad y Mediación Intercultural (SIIM) (dirigido por Asunción López-Varela) asociado al Proyecto de Investigación Aglaya "Estrategias de innovación en la mitocrítica cultural" (dirigido por José Manuel Losada Goya) (Universidad Complutense de Madrid).

Trabajó como Visiting Scholar archivando la primera colección de "International Electronic Literature by Women Authors 1986-2021" en ELMCIP Knowledge Base en la Universidad de Bergen en 2013. Formó parte del comité organizador de ELVA: I Congreso Internacional de Literatura Electrónica y Arte Virtual (Universidad de Alcalá de Henares, 2012) y de "Woman's Day" (Universidad Complutense de Madrid, 2015).

Es editora del Journal of Literature and Art Studies, revisora de Digital Humanities Quarterly y formó parte del equipo internacional de consultores del Volumen 3 de la Electronic Literature Organization (ELO) en 2017.

Ha publicado 29 trabajos de investigación e impartido más de 33 conferencias sobre literatura feminista, ecofeminismo, ciberfeminismo, literatura electrónica de autoras y análisis intermedial de obras literarias.

17: 45 a 18 horas _ Diálogos visuales intersexuales sobre el mito del Hermafrodito_ Tania Ugena Candel _ _ tugena@nebrija.es

Resumen

A partir de la lectura del Salmacis y Hermafrodito del Libro IV de las Metamorfosis de Ovidio (año 1 d.C. – año 8 d.C.), surge la cuestión de ¿qué elementos de este relato se consideran esenciales para su representación visual?

Esta pregunta pretende despertar la curiosidad en el espectador para que cree su propio boceto tras escuchar la narración del mito que, posteriormente, podrá comparar con las versiones creadas por artistas entre el S.II y el S.XVIII conservadas en diferentes Museos europeos.

El objetivo es generar diálogo sobre el relato del Mito del Hermafrodito y cómo sus representaciones visuales contribuyeron a confundir e invisibilizar, durante siglos, la existencia de personas con caracteres sexuales intersexuales.

Bionota

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Diplomada en Educación Social. Formación en Danza Española, Baile Flamenco y Danza Clásica en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios (Madrid). Profesora Contratada Doctora acreditada por ANECA; Profesora del Grado de Artes Escénicas y del Máster en Metodologías Docentes de la Universidad Antonio de Nebrija y del Instituto Nebrija de Competencias Profesionales. Miembro del Grupo Nebrija de Investigación “Estudios Transversales en Creación Contemporánea”. Educadora y colaboradora del Programa “Prado Inclusivo” del Área de Educación del Museo Nacional del Prado; Creadora de Girasol Arteterapia en Movimiento. Amplia experiencia en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos con: Infancia, Adolescencia, Familias, Mujeres, Salud Mental, Personas Mayores, Enfermedad de Alzheimer, Comunidad Gitana, Migrantes, Diversidad Funcional Cognitiva y Sensorial, Educación Afectivo-Sexual y Adicciones. Publicaciones en diferentes libros, revistas y actas de congresos, en relación con la educación, las artes y la arteterapia para la transformación social.

18: 00h– 18: 15 h_ Combatiendo las representaciones hipersexualizadas de Diosas y Evas: Magola. La verdadera historia de Eva, de Adriana Mosquera. Mónica Carbajosa, mcarbajosa@villanueva.edu

Resumen

En el libro cómic Magola. La verdadera historia de Eva, reescritura lúdico crítica hipertextual de Génesis 1-3, Adriana Mosquera desafía las tradicionales representaciones visuales del mito bíblico: Dios/mujer no responde al estereotipo de diosa atractiva y sexualizada, y Eva queda liberada de la

erotización de su sexo, condición que ha sido utilizada secularmente para culpabilizarla del pecado original y asociarla a la tentación y perversión.

Bionota

Mónica Carbajosa Pérez es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, escritora y profesora del área de Literatura y Medios de Comunicación de la Universidad Villanueva. Investigadora principal del Grupo de Investigación Narrativas y Lenguajes (NYL) de la Universidad Villanueva, sus líneas de investigación están centradas en la literatura de los siglos XX y XXI, la teoría del cuento y las relaciones de la literatura con los medios de comunicación. Actualmente está realizando un trabajo de investigación sobre las reescrituras del mito de Adán y Eva de autoras españolas e hispanoamericanas de los siglos XX y XXI

18: 15 – 18: 30: Algoritmo Celestial. Escucha la voz que te guía_ Alba Soto Gutiérrez_ Algoritmo Celestial_ Escucha la voz que te guía. asotog@nebrija.es

Resumen:

Meditaciones inducidas por material sonoro sobre la conexión de las diosas con los elementos (agua, tierra, aire y fuego) para dilucidar una pregunta para la artista médium-oráculo Alba Soto.

Bionota

Alba Soto es doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinar. Su formación combina las artes visuales y las artes escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinares y performativas para la creación y la práctica docente. Desde el año 2007 es profesora universitaria y su obra artística se ha mostrado en multitud de festivales y encuentros nacionales e internacionales. Actualmente forma parte de los grupos de investigación Teorías estéticas contemporáneas (UM1012) y Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC) y es letrista y vocal de la banda Verborrea Espacial y Mrs Pausa, así como presidenta de la Asociación de creación e investigación artística multidisciplinar Pelicornio Perceptual.

—

18: 30 a 18: 45_ “Regalando madres a unos lobeznos” (Diosa Tara). Carolina Jiménez Pizarro. caroji01@ucm.es

En primer lugar, me interesa abordar el fascinante texto de Aldo Leopold, “Pensando como una montaña”, desde la perspectiva del desarrollo humano, la simbología, y cuáles son las construcciones que se efectúa de la montaña, lo salvaje, el erotismo, y la mujer.

Parece relevante restituir dos figuras-metáforas de dicha publicación que son medulares en la evolución histórica del ser humano: por un lado, la montaña, y por otro, la loba-madre agonizante con un salvaje fuego verde en los ojos.

Si analizamos la historia de la ciencia, podemos advertir que el paradigma mecanicista de Descartes y Newton se expresa en distintas disciplinas, de variadas formas, y con disímiles efectos. Cuando éste tomó realce, se produjo una profunda escisión en el campo del conocimiento, y en la gestión del mismo. Así, la ciencia y la tecnología podían desarrollarse, y la cultura occidental se los permitía, aún cuando no estuvieran al servicio del bienestar del ser humano, y de la vida. Por esto, una aproximación desde la ética ambiental, que en Leopold adquiere gran visibilidad, es un aporte a la hora de pensar en el impacto que ha tenido la sacralización de la naturaleza en los pueblos originarios sudamericanos, y esto se analizará en comparación con otros referentes culturales: del budismo, con Madre Tara, y la construcción de Kwan Yin.

Respecto a la presencia de la loba en el texto de Leopold, se vinculará con el trabajo de Pinkola “Mujeres que corren con los lobos”, dando cuenta de cómo la construcción de lo femenino opera en el texto de la autora. Implica evidenciar el rol performativo del lenguaje, y sus efectos a la hora de crear narrativas acerca de la mujer y de lo sagrado femenino.

En ese sentido, la ética ambiental es un medio para tensionar nuestros supuestos acerca de la cultura y sus interpretaciones. Cuál es el rol que puede cumplir una deidad como Tara en nuestro proyecto de vida occidental?. Como practicante budista, desearía ensalzar dimensiones de la Madre que no son tan conocidas de Ella. Y conectar su simbología con el reto que tenemos como civilización, en cuanto a cuidado medioambiental y supervivencia.

Bionota

Cursa Doctorado en Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid, España.
Máster en Literatura Infantil y Juvenil, Universidad de Santiago de Compostela, España.
Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, Universidad de Castilla La Mancha, España.
Psicóloga y Licenciada en Psicología.
Diplomada en Psicomotricidad Educativa.
Sus líneas de investigación son: construcción de la identidad y del cuerpo de las personas en situación de discapacidad y construcción de la identidad del sujeto árabe en la literatura infantil y juvenil.
Es amante de la danza, con formación en técnica académica rusa. Se ha especializado en danzas persas y giro sufi con una maestra iraní. Ha estudiado danza oriental. Ha recibido formación en danzas tradicionales y ancestrales de Magreb, Medio Oriente y Asia Central.

**18: 45 a 19:00h_Ana DMatos_ Ciudades e inconsciente colectivo: Manos de bruja (2014-2019).
studio@anadmatos.com**

Resumen

Desarrollo de cómo surgió la investigación y se gestó el proyecto *Manos de Bruja* (2014-2019), a partir de la obra de arte *Summis desiderantes affectivus* (2014), en la que han colaborado la historiadora del arte Mercedes Replinger, el antropólogo Honorio M. Velasco y el economista Joan Esteban, investigadores que recogieron el desafío de contestar algunas de las cuestiones desde sus respectivos campos de estudio. ¿Podríamos pensar, tal y como ocurre en algunas ciudades que son extremadamente conservadoras que existe una correlación respecto a la sumisión de la mujer hoy, y la salvaje represión que sufrieron en los periodos que hubo delaciones, persecución, torturas y muertes? ¿El fenómeno de la caza de brujas ha sido una cuestión de género, un feminicidio por la prevalente misoginia de la época? ¿Qué registros de estos hechos permanecen en nuestro inconsciente colectivo?

Bionota

Creadora e investigadora. Estudió en la Facultad de BBAA de Madrid. Se doctoró por la UCM (1992). Dirigió su tesis doctoral Francisco Calvo Serraller. También ha estudiado en las escuelas de Cerámica de la Moncloa y en la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid por la que es Graduada. Respecto a su obra habría que señalar que se desarrolla en torno a proyectos críticos, independientes, sociales, multidisciplinares e investigación. Ha publicado sus escritos en revistas especializadas de arte. Ha trabajado en investigación en la UCM de 1986 a 1991. También ha impartido cursos y seminarios de arte en diferentes centros como la Fundación Hispano-cubana, el Museo Nacional Reina Sofía o el

Museo Thyssen-Bornemisza. Los temas que explora en sus trabajos que giran en torno a la mujer son la religión, la política y el poder y la identidad. Sus últimas intervenciones expositivas han sido la performance #Habitación 1212 con el músico Dario Piludu, así como la exposición de la instalación "Habitación abierta" (2000-2022) que, gracias a la teoría y activismo ecofeminista desgrana las claves que dieron origen a A room of Own's One. Las obras han podido verse en Cerdeña, Italia, en diciembre 2022, hasta marzo de 2023. Anteriormente, sus últimas exposiciones individuales: Autorretratos armas, en el Museo de arte contemporáneo de vidrio de Alcorcón, Madrid, 2022, y Representación de una muerte anunciada en el Museo de Cervera, Diálogos con la Casa Duran i Sanpere, en Lleida, 2021, exploran el borrado de las mujeres y el suicidio de las mujeres creadoras.

19- 19: 15 h _Julia Labrador Ben Hera Una versión distinta de Hera en el cine de Ray Harryhausen_ Julia Labrador Ben_ julia9254@yahoo.es

Resumen

La diosa griega Hera aparece en dos películas del maestro de la animación Ray Harryhausen: Jasón y los argonautas (1963) de Don Chaffey y Furia de titanes (1981) de Desmond Davis. En la primera el enfoque resulta inesperado al favorecer a los hombres más de lo habitual, llegando incluso a enfrentarse a su esposo Zeus, el dios supremo del Olimpo. Los dioses juegan con los hombres como muñecos, se divierten manejándolos y eligiendo su destino a su capricho: protegen a unos, perjudican a otros y hasta se valen de criaturas mitológicas para ello. Hera toma partido por un héroe y hace lo imposible por ayudarlo, aunque implique desobedecer a Zeus. Quizá lo más innovador sea el cuestionamiento de su propia divinidad y cómo los hombres pueden dejar de creer en ellos, reflexión que aparece en ambas películas.

Bionota

Miembro Titular del Instituto de Estudios Madrileños. Licenciada en Filología Hispánica, por la Universidad Complutense de Madrid. Fue Becaria de investigación del Departamento de Filología Española II (Literatura Española). Fue Secretaria de Redacción y Adjunta a la Dirección de la revista Arbor (CSIC). Es miembro del Consejo Asesor de la colección del CSIC "Literatura Breve", de la que también fue Secretaria de Redacción.

Coautora de dos libros: Teatro Selecto y Teatro Frívolo y La Novela de Hoy, La Novela de Noche y el Folletín Divertido. Ha realizado las bibliografías de César González-Ruano y Enrique Díez-Canedo. Ha participado en varios Proyectos de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC y ha pertenecido a un Grupo de Investigación de la UCM sobre la Edad de Plata. Ha escrito numerosos artículos, reseñas de libros y entradas biográficas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y dictado conferencias en España y el extranjero.

Es especialista en literatura española del primer tercio del siglo XX, en los autores Emilio Carrere, Alejandro Pérez Lugín, Benigno Bejarano y Ángel R. Chaves, en literatura de géneros (ciencia ficción, terror, etc.), en la relación entre cine y literatura, en cine de terror y en cine español.

19: 15 a 19: 30 h_Alejandro Rivero Vadillo_ Gaia y Medea: La Tierra como máquina de vida o de muerte.

Resumen:

Tanto desde los ecofeminismos más clásicos, como desde las propuestas poshumanistas, la diosa Gaia es asociada a la organización de la vida no humana en el planeta. Ya sea en términos espirituales o incluso estrictamente científicos, como la hipótesis Gaia formulada por Lovelock y Margulis, esta deidad ctónica es usada políticamente para justificar el deber humano de reincorporarse a un superorganismo biótico que se autoreproduce y regula en el tiempo y el espacio. Contra esta propuesta, el paleontólogo Peter Ward diseñó su propia visión de esta realidad divino-planetaria, la teoría Medea, con la que defendía que este superorganismo ecosistémico no tendía a la autoreproducción sino al suicidio. ¿Qué implicaciones tiene esta presunción a nivel teórico? ¿Cómo se puede enlazar esta teoría con aproximaciones contemporáneas a la ecología? Esta charla pretende resumir brevemente los debates a los que se enfrenta la espiritualización de la política ecológica, sus peligros y sus posibles ventajas en un mundo biótico que, tal y como apuntan los vientos climáticos, no parece estar en expansión.

Bionota:

Alejandro Rivero-Vadillo es contratado FPU en la Universidad de Alcalá, donde realiza en la actualidad su doctorado en Estudios Norteamericanos. Su investigación aborda el modo en el que las filosofías poshumanistas se replican y debaten en la literatura y la música, con un particular interés en la ciencia ficción, la fantasía y la música Metal. Es también traductor y editor asociado en la revista académica Ecozon@: Revista europea de literatura, cultura y medioambiente.

19: 30 a 19: 45 h Mari, la gran madre Diosa de la Tierra, divinidad Superior de la Vasconia precristiana_ Montserrat López Mújica, montserrat.lopezm@uha.es

Resumen

En una de las muchas cuevas que existen entre las peñas más inaccesibles y también más visibles de Vasconia se dice que habitaba el personaje mitológico más popular y poderoso de todos. Se trata de Mari, la primera y única dama de la mitología vasca. Una mujer bellísima, de larga cabellera y ataviada con lujosos vestidos. Su poder, su belleza y elegancia hacía que los vascos la trataran siempre con respeto y se dirigiesen a ella como “la Señoría” o “la Dama”, aunque en ocasiones también se la conoció como “la bruja”.

Mari estaba dotada de poderes que la permitían crear y destruir, dominar las fuerzas de la Naturaleza y controlar a los animales a su antojo. En muchos montes de Euskadi se ha situado su morada. Viajaba de cueva en cueva atravesando los cielos en forma de bola de fuego o en un carro en llamas. Su hogar, el que mejor le ha caracterizado en la historia se encuentra en la imponente cara este del Monte Amboto, en Vizcaya.

En los últimos años, algunos investigadores han propuesto que Mari pudo ser la gran madre Diosa de la Tierra, la divinidad Superior de la Vasconia precristiana. Pero ¿quién es Mari realmente?

Bionota:

Doctora en Filología Francesa por la UNED en 2006, licenciada en Filología francesa por la Universidad de Oviedo en 1996 y diplomada en Magisterio (especialidad en Lengua española e idioma moderno) por la Universidad de Cantabria en 1991. Profesora de lengua francesa en el departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares. Su actividad investigadora se centra en la ecocrítica (es coordinadora del grupo de investigación en ecocrítica GIECO, con sede en el Instituto Franklin: <http://www3.uah.es/gieco/>). Actualmente es colaboradora en el Proyecto de investigación en Mitocrítica Cultural (AGLAYA – Comunidad de Madrid) y miembro del Grupo de «Innovación Docente para la Educación Ambiental y la Sostenibilidad» (IDEAS) de la UAH <https://grupoideas.web.uah.es/>. Sus publicaciones se dedican especialmente al análisis de obras de autores francófonos, con especial

atención en la literatura suiza de expresión francesa, desde una perspectiva ecocrítica. Miembro de la Asociación francesa «Les Amis de Ramuz» con sede en la Universidad de Tours, de la Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE) y del Laboratorio gallego de ecocrítica (Universidad de Santiago de Compostela). Blog: <http://ecocriticismo.blogspot.com.es/>

Líneas de investigación: ecocrítica, Literatura francesa y francófona, Literatura Suiza de expresión francesa, Montaña, C.F. Ramuz.

19:45 h a 20:00 h_ La diosa celta ecofeminista de la inspiración y sabiduría Cerridwen en sus símbolos durandianos_ Amelia Meléndez Táboas_ amelende@nebrija.es

Resumen

La narrativa de la diosa Cerridwen está unida al acervo cultural de la rama lingüística celta, dentro del celta insular Brythonic P en su vertiente Galesa y a las prácticas actuales de las órdenes druídicas de la Orden de Anglesey al Norte de Gales. Es una diosa profundamente imbricada en su territorio en todos sus elementos y una diosa que adquirió su conocimiento en una transformación teriomorfa de seres vivos no humanos. Es además la diosa origen 'partera' de toda la lírica anglosajona por haber concebido a Taliesin, una diosa propicia a las artes. Por ello, esta Hécate celta y galesa admite no sólo un análisis según las herramientas mitocríticas durandianas sino también una lectura a la luz del ecofeminismo.

Bionota

Doctora Acreditada en Historia del Arte. Investigadora Principal del Grupo Estudios Transversales en Creación Contemporánea y profesora de Historia del Arte, Vanguardias Artísticas e Historia del espectáculo en la Universidad Nebrija de Madrid. Intereses de investigación de los que se derivan publicaciones: exilio republicano español, mujeres artistas, ficción audiovisual negra, surcoreana y eco-ficción, estudios de género, arte urbano, desarrollo rural, mitocrítica cultural, transmedia y XR.

20:00h Cierre y despedida del Encuentro: Agradecimientos.

Este Programa es la respuesta al Call For Papers inicial lanzado desde el Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea.

DIOSAS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Encuentro Internacional de Mitocrítica cultural.

13 de abril de 2023 --- CALL FOR PAPERS ---

El Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea del Departamento de Artes de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija tuvo la fortuna de arrancar en 2020 un viaje por la mitocrítica cultural en el proyecto Aglaya liderado por José Manuel Losada Goya desde la UCM que englobaba 11 universidades y 13 grupos de investigación madrileños. En él nos involucramos las investigadoras Alba Soto, Diana Angoso, Sara Quintero, Kika Beneyto, Lucía Loren, Tania Ugena y Amelia Meléndez.

A finales de aquel año convocamos una I Jornada de Mitos. En torno al Mito de Démeter en nuestra universidad con los primeros resultados de nuestro trabajo sobre las diosas del ciclo de Deméter, la

propia diosa unida a su hija Perséfone, Hécate y Baubo. Recorrimos El Mito de la Diosa de la mano de Anne Baring y Jules Cashford, Marija Gimbutas y comprendimos su potencial empoderador gracias a Jean Shinoda Boleo entre otras muchas académicas que han visto el capital transformador de la revisión de las mitologías de las diosas.

En 2021 con De la Divina a la humana. Thesmoforias, Nammu. Aguas primordiales y en 2022 con la muestra Semilla, Llama, Penumbra optamos por un formato de exhibición en la que contamos también con artistas invitadas a trabajar con esos mitos. Hemos podido compartir con unos grupos más, con otros menos en función de nuestras posibilidades de tiempos e intereses.

Como colofón de la experiencia hemos querido conectar con otras investigadoras e investigadores dentro y fuera de Aglaya que trabajen el mito de la Diosa o mitos individuales de diosas, deidades femeninas, contemplando su potencial de transformación social. Todas las procedencias son bienvenidas, desde cualquier familia o región mitológica (grecolatina, judeocristiana, nórdica, celta, nipona, azteca, egipcia, hindú, germánica, mesopotámicas, árabe-semíticas...).

Pedimos propuestas breves relacionadas con

Mujeres en red (Nuevas lecturas de Perséfone, Moiras, Ariadna)

Mitologías de los elementos unidos a diosas (Nammu)

Ecofeminismo desde las diosas (Démeter)

Desplazados, violencia de género, sororidad (Hécate, Brighid)

Comunicación desde encrucijadas, generación y transformación creativa, magia (Hécate, Cerridwen)

Trabajo interior con la sombra, hablar con el espejo (Baubo)

Intersexualidad, queer, representaciones hipersexualizadas (Hermafrodita, Venus, Eva, Salomé)