

Diversidad sexual e identidad de género

En el número 5 de esta revista publicamos un dossier sobre «Feminismos». En el mismo aparecieron diversos enfoques teóricos e ideológicos feministas, con planteamientos y puntos de vista diferentes, que se traducen en dinámicas distintas dentro de los diferentes movimientos.

Decíamos entonces que era una enumeración de cuestiones que precisaban cada una de ellas mayor profundización.

Pues bien, el dossier que os presentamos surge de la necesidad de realizar una propuesta de debate en torno a las sexualidades que disfrutamos y a los géneros que queremos habitar.

Cada vez son más las voces que reivindican un feminismo que cuestione la forma tradicional de entender el sistema sexo/género y la sexualidad, y convierta el sujeto de la lucha feminista, a todas aquellas personas que trasgreden los géneros y las sexualidades establecidas, y que sufren por ello.

Con este dossier buscamos ofrecer no solo un debate, sino también ofrecer una información actualizada acerca de las líneas centrales en las que se mueven los debates en torno a la diversidad sexual y de géneros.

De la mano de la coordinación de Aldarte, hemos abierto esta revista a aquellas personas que hoy son punteras en la reflexión y en la acción. Siguen quedando debates fuera. Uno de ellos, que deliberadamente hemos querido obviar, hace referencia a los menores trans o menores con expresiones de género no normativo. Una cuestión cada vez más visible, en la que existe también diversidad de enfoques. Un asunto que, según como se aborde, plantea contradicciones importantes entre corrientes «biologicistas» que defienden que se nace «transexual» y por tanto la identidad es algo inmutable, y quienes plantean una mirada a la identidad como construcción social y cultural, y por lo tanto no normativa por naturaleza.

Abordaremos en otro número posterior de esta revista, este debate y los retos que nos plantean en las teorías feministas y de género.

Elo Mayo

Centrando las reflexiones del dossier

La lectura que inicias en éste artículo surge de la necesidad de realizar una propuesta de debate en torno a las sexualidades que disfrutamos y a los géneros que queremos habitar.

Buscamos ofrecer no solo un debate, sino también, ofrecer una información actualizada acerca de las líneas centrales en las que se mueven los debates en torno a la diversidad sexual y de géneros.

Una introducción: No caben sociedades sin personas muy diversas en sus maneras de vivir y de sentir su sexualidad y su género

Parece que cuando se habla de diversidad sexual se hace referencia exclusivamente al colectivo LGTBI! Si bien nuestros proyectos y nuestras estrategias tenemos en cuenta fundamentalmente a estos colectivos, consideramos que hablar de diversidad va más allá. Lo diverso no habla de 'ellos-ellas' o de «los otros y las otras», sino que habla del 'nosotros-nosotras', de nuestros deseos, nuestras formas de amar, de relacionarnos, de disfrutar, de comprometernos con las otras y los otros.

Desde nuestro punto de vista, la diversidad pasa, entre otras cuestiones, por la capacidad de elegir y de tomar decisiones, también, en las cuestiones que hacen referencia a nuestra sexualidad y a nuestro género y en las maneras en que cada persona y comunidad le gustaría vivirlas, desde sus propias opciones. Por lo tanto, no hace referencia exclusivamente a las personas LGTBI, sino que hace referencia a la libertad de elegir e imaginar 'otras' formas de vivir la sexualidad y la afectividad de aquellas que todavía no han asumido alguna identidad sexual y/o de género, pero también de la libertad del resto de personas a elegir, libre y conscientemente.

Las complejas realidades de mujeres y hombres y las relaciones que establecen entre sí no pueden ser explicadas en su totalidad por el paradigma de los dos sexos/dos géneros/un deseo.

Las personas que tienen sexualidades o comportamientos de género no normativos nos obligan a repensar y a

transformar nuestro sistema sexo/género. El movimiento feminista es uno de los lugares más importantes para pensar no sólo la opresión de las mujeres sino una serie de cuestiones relativas al género y a la sexualidad. Como comentará Cristina Garaizabal en su artículo debemos despatologizar la diversidad sexual y de géneros, y romper con las dicotomías y con las categorías estancas. Existe un continuum entre masculinidad y feminidad, entre heterosexualidad y homosexualidad que debe ser visibilizado, planteándonos múltiples y cambiantes identidades sexuales y de género en las que se agrupan las diferentes experiencias de la vida social y personal.

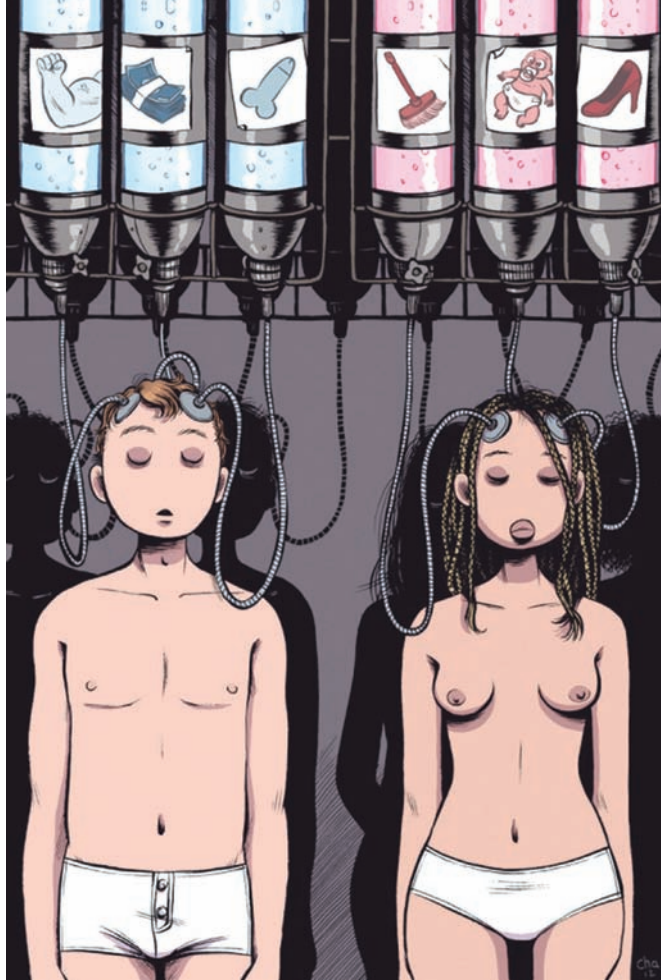
El género nos desvela la discriminación hacia las mujeres y nos desvela también la discriminación hacia quienes adoptan formas, sentimientos, deseos o comportamientos del género no asignado. El patriarcado sustenta las relaciones de poder entre mujeres y hombres y las relaciones de poder entre las sexualidades normativas y las no normativas (entre personas del mismo sexo, fuera de la pareja, etc.).

La diversidad sexual y de género tienen que ver con interpretar el sistema sexo/género de una forma más amplia, superando el binarismo (hombre-mujer/masculino femenino) que caracteriza la manera de entenderlo en la actualidad. La mayor parte de las veces se ha reflexionado sobre la diversidad sexual por una parte y la diversidad de género por otra, habría que realizar también un análisis conjunto identificando los retos implica la irrupción de lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales en la concepción que hasta ahora hemos tenido de una perspectiva de género anclada a menudo en una visiones esencialista y naturalizada del sexo masculino o femenino.

Gerard, el equipo NAHIA y Miquel nos aportan nuevas miradas sobre el sistema sexo/género abriendo muchas y creativas posibilidades de construcción de propuestas y alianzas, en donde tenga cabida una mayor diversidad de personas con disposición a participar en la formulación de nuevos referentes de emancipación personal y colectiva.

ALDARTE

«Los nuevos feminismos proponen nuevos avances, que permiten complejizar aún un poco más lo que ya estamos haciendo y proponen nuevas líneas de reflexión y acción que nos pueden ayudar a ser más diversxs. Una de las principales problemáticas es el cuestionamiento radical de que las categorías de género contribuyan a que se invisibilicen las discriminaciones que continúan sufriendo las mujeres, los gays, las lesbianas o las personas trans.»

La invisibilidad lesbiana es un problema de la sociedad en su conjunto.

Hablar de la invisibilidad lesbiana es ya un tópico, una especie de coletilla que acompaña a las definiciones de qué es ser lesbiana. Desde que nació el movimiento lesbiano ha sido y es todavía un tema estrella. La llamada *invisibilidad de las lesbianas* es un hecho, funciona como un axioma que explica de por sí todas las situaciones en las que una lesbiana puede encontrarse.

Pero en realidad es algo más que un hecho aceptado sin más. La invisibilidad lesbiana es un asunto que nos preocupa, y mucho, ya que tenemos la impresión de que a medida que aumenta la aceptación social a nivel general, no aumenta en la misma proporción la presencia pública de mujeres lesbianas. Creemos que romper con la invisibilidad de las lesbianas no es una responsabilidad exclusiva de éstas sino de la sociedad en general y de los compromisos que la misma pueda adoptar para romper modelos sexuales heteronormativos.

La invisibilidad de las lesbianas es especialmente significativa en la esfera de lo público² lo que conlleva la ausencia de mujeres dispuestas a abanderar el lesbianismo y sus reivindicaciones y que se deriva, entre otras razones, de la percepción que tienen las propias lesbianas de que su lesbianismo pertenece a un ámbito íntimo y absolutamente privado. La visibilidad no está siendo fuente de empoderamiento para las lesbianas ya que no parece estar ligada a aunar fuerzas para el mayor fortalecimiento común. La exigua presencia en ámbitos públicos y políticos es un hecho que parece confirmar esta falta de empoderamiento colectivo.

Este déficit de visibilidad, tal y como expondrán Jo-sune y Elena tiene una influencia directa en el uso de los diferentes recursos sociales de las mujeres lesbianas.

Los nuevos feminismos y las políticas de género e igualdad

Cada vez son más las voces que reivindican un feminismo que cuestione la forma tradicional de entender el sistema sexo/género y la sexualidad y convierta el sujeto de la lucha feminista a todas aquellas personas que trasgreden los géneros y las sexualidades establecidas y que sufren por ello.

La inclusión de las sexualidades y los géneros no normativos está planteando ya unos retos de cambio y una amplia diversidad de interrogantes tanto para el feminismo como para las políticas de igualdad. La ruptura ocurrida en el movimiento lésbico-feminista de Latinoamérica y el Caribe comentada por el artículo de Lala y de cuyo fruto surge la iniciativa Venir al Sur es un fiel reflejo de los profundos miedos y vacíos que todavía provoca la participación o no en las filas del feminismo de las personas trans.

Los nuevos feminismos plantean un cuestionamiento de la categoría «mujeres», para muchas todavía, el único sujeto del feminismo: ¿qué va a pasar con las luchas feministas o con las políticas de igualdad tal y como las conformamos en la actualidad? ¿Realmente esta apertura es una ventaja para la lucha de las mujeres? O por el contrario esta relativización que se hace del género ¿no significará un debilitamiento de la fuerza política del feminismo? ¿Se vuelve inútil la categoría «mujeres» mediante esta deconstrucción? Por ello ¿tiene que desaparecer? Y entonces ¿tiene sentido seguir hablando de asimetría entre hombres y mujeres? ¿Esto conlleva una homologación de las mujeres al modelo masculino? etc. ¿Cómo articulamos esta apertura?...»

Los artículos de Cristina y Lucas abordan de forma directa las políticas feministas y de igualdad relacionándolas con estas cuestiones, las cuales están en construcción creando una constante incertidumbre, algo que no deja de resultar interesante al ser la incertidumbre buena aliada del pensamiento crítico y libre. Se aportan algunas claves: 1) no se combate al sujeto hegemónico (hombre) oponiendo otros sujetos sino reconstruyendo esas categorías sexo genéricas que están en la base de un sistema que genera opresiones y discriminaciones. 2) Si las políticas de igualdad son una respuesta a las necesidades de la ciudadanía, éstas no solo se resumen en el hecho que la gente es hetero, es gay lesbiana o trans, hay que hacer un análisis más complejo y aprovechar los contextos que tenemos.

El concepto transfeminista «materializa la necesidad política de hacerse cargo de la multiplicidad del sujeto feminista» y como sugiere Itu en su artículo también es un ...

Los sujetos políticos

Cristina
Garaizabal

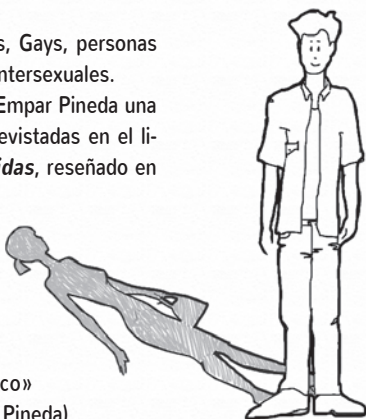
- término que no plantea un despegue del feminismo, que reconoce la importancia política del mismo y las reflexiones y 'peleas' por las libertades y las diversidades llevadas a cabo, durante años, por el movimiento feminista. El transfeminismo quiere situar al feminismo como un conjunto de prácticas y teorías en movimiento que dan cuenta de una pluralidad de opresiones y situaciones. Este concepto en proximidad a los postulados *queer*, está siendo reivindicado por algunos colectivos trans-bollo-marica-feministas surgidos en los últimos años. Un conjunto de microgrupos han reclamado esta palabra, casi una «palabrota», que suena mejor en castellano que el término *queer*. Algo más tangible, más sencillo de hacer propio, que va cargado de potencia y de frescura y que parece contener una importante fuerza movilizadora tal y como lo demostró en las Jornadas Feministas de Granada en el 2009.

Los nuevos feminismos proponen nuevos avances, que permiten complejizar aún un poco más lo que ya estamos haciendo y proponen nuevas líneas de reflexión y acción que nos pueden ayudar a ser más diversxs. Una de las principales problemáticas que tienen que afrontar es cómo articular su crítica al binarismo sexual y al esencialismo identitario con la denuncia de las violencias, opresiones y jerarquías que sigue generando la lógica patriarcal y la heteronormatividad, es decir, como evitar que su cuestionamiento radical de las categorías de género contribuya a que se invisibilicen las discriminaciones que continúan sufriendo las mujeres, los gays, las lesbianas o las personas trans. ▽

ALDARTE: La asociación ALDARTE «Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales» se creó en el año 1994 y trabaja en el ámbito de la diversidad sexual y de género. Para ello, pone en marcha recursos de atención, educativos y de sensibilización que se ofrecen a la sociedad y que buscan generar soluciones positivas para resolver los conflictos y problemas que originan las intolerancias y los prejuicios sociales dirigidos a los colectivos con sexualidades y géneros no normativos.

¹ LGTBI: Lesbianas, Gays, personas Trans, Bisexuales, Intersexuales.

² Como comenta Empar Pineda una de las mujeres entrevistadas en el libro *Miradas Atrevidas*, reseñado en el dossier, «las lesbianas hemos conseguido una visibilidad de barrio, nos falta saltar a la esfera de lo político» (entrevista a Empar Pineda)

Los sujetos políticos de los nuevos feminismo es un debate que está en construcción y crea muchas incertidumbres que hay que aguantar, cuestión que es interesante, ya que la incertidumbre es una buena aliada del pensamiento. Solamente con las incertidumbres es cuando nos animamos a responder a nuestros interrogantes.

Antes de nada hay que realizar un pequeño marco de cómo nace el movimiento feminista (a partir de ahora MF) en este país y de cómo son las ideas en las que se sustenta, porque si no es difícil entender los temores a perder aquello que tanto ha costado conseguir durante décadas por las feminista.

Estamos en un tipo de sociedad estructurada en dos sexos y dos géneros dicotómicos, complementarios, excluyentes y jerarquizados. Cuando aparece el MF nuestra sociedad partía de esta estructuración y de una desigualdad muy fuerte entre mujeres y hombres, donde los géneros muy jerarquizados tenían mucho peso, así como la consideración de las mujeres como esposas y madres al servicio de los hombres. Esta cuestión planteaba situaciones de invisibilización de las mujeres pensadas, sobre todo, como ciudadanas de segunda categoría. Así que el MF en las primeras épocas y en este país, se centra sobre todo en visibilizar estas situaciones de discriminación hacia las mujeres. Es en este contexto donde nace el MF.

El MF en nuestro país nace dentro de la segunda ola del feminismo que inaugura Simone de Beauvoir con su frase «*no se nace mujer se llega a serlo*», una frase que más tarde Judith Butler discutirá en el sentido de que nada dice en esta frase (que es real) que llegar a ser mujer quiera decir llegar a ser femenina. Es importante saber que se nace dentro de ésta idea.

LAS APORTACIONES DEL MF. El feminismo en estos años a lo que se ha dedicado fundamentalmente ha sido a la crítica de la supuesta naturalidad de los géneros tal y como estaban estructurados, es decir, a romper el binomio entre los sexos y los géneros que se corresponden dentro de un determinado esquema.

El feminismo hace una crítica a esa supuesta identidad femenina, donde las mujeres apenas existían, y donde se sabía bien poco de la construcción de la subjetividad femenina, en definitiva, en esta primera época el MF se dedica fundamentalmente a desvelar los mecanismos de jerarquía y de opresión entre las categorías hombre/mujer, denunciando la situación de opresión de las mujeres, de hecho, en esta primera época el MF realiza

de los nuevos feminismos

reivindicaciones democráticas para conseguir la igualdad, la visibilización de las mujeres como sujeto político y la denuncia de la situación de opresión de las mujeres. Las categorías que se utilizaban eran las de hombre y mujer. En esta primera época había mucha unidad al respecto de estas reivindicaciones democráticas dentro del MF.

LIMITACIONES DEL MF. Estas primeras teorías feministas (fundamentalmente el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, los feminismos más en boga) tenían algunas limitaciones, todos los feminismos asumie-

ron el análisis teórico del sistema sexo/genero de Gayle Rubin (año 1975)¹ que lo que viene a plantear es que sobre la base del sexo biológico, el cual Gayle Rubin no cuestiona, se construye el género que es una categoría social, este análisis sirve para el feminismo de la igualdad y de la diferencia, el feminismo de la igualdad hablará de que lo que hay entre el sexo y el género es una construcción social y el feminismo de la diferencia dirá que lo que hay entre el sexo y el género es una simbología diferenciada que es producto de esa diferencia sexual, pero ambas teorías en última instancia lo que reproducen es la dicotomía entre naturaleza /cultura, es decir, se presupone que sexo es lo natural, lo biológico, lo incuestionable y lo inmutable y el género es lo construido sobre la base de ese sexo y por lo tanto lo que puede ser cambiado y a ello se dedican los mejores esfuerzos del MF, lo que puede ser cambiado.

Esta teorización implica una identidad femenina fuerte, es decir, la consideración de que las mujeres por nuestra biología y nuestra posición social tenemos unos intereses comunes y conformamos un grupo homogéneo que es sobre las que se van a hacer las reivindicaciones y las políticas.

Esta idea de las mujeres y del género implica, también, una abstracción en los análisis del género como una variable independiente, se hablaba solamente del conflicto de las mujeres en relación con los hombres pero no se consideraba que las mujeres estaban cruzadas también por otras categorías. Esta idea tan fuerte implicaba cierto normativismo, lo que

llevaba a pensar que todas las mujeres teníamos los mismos problemas y los mismos intereses objetivos y que las feministas eran la vanguardia que estaba especialmente capacitada para descubrir cuáles eran esas problemáticas y para decidir cuáles eran las salidas buenas a las mismas.

Era un MF que se movía en el binarismo, donde este concepto no estaba cuestionado, y donde tampoco se tenía herramientas conceptuales para cuestionarlo. Algunas corrientes del feminismo reforzaban este binarismo cuando planteaban que la lucha era de las mujeres contra los hombres.

••• **CRISIS DE LOS FEMINISMOS IDENTITARIOS. ¿Qué es lo que pasa con este feminismo tan monolítico?** Cuando se empieza a hablar de diversidad el feminismo lo vive como amenaza, con lo que a veces se refuerza la necesidad de una identidad femenina fuerte. Pero esta consideración de la diversidad como amenaza se puede mantener hasta la entrada en el MF, en los años 90, de sectores de mujeres que se sienten excluidas del feminismo que se estaba haciendo basado en una presunción universal de que las mujeres tienen los mismos intereses, cuando en realidad era un feminismo que se centraba en unas mujeres determinadas: trabajadoras, blancas, de este país, de una determinada edad, de una determinada clase social,... con lo que inmigrantes, putas, trans, ... quedaban fuera del ámbito feminista porque se las ignoraba al construir esa categoría fuerte.

El primer contacto del MF con las mujeres transexuales en los 1990 despierta simpatía y apoyo solidario, además de algunas reticencias e interrogantes. El movimiento trans en esa época hacía hincapié en diferenciarse de homosexuales y de travestis para poder existir (diferenciación que aunque dudosa en la actualidad era necesaria y vital en aquella época para visibilizarse y hacer reivindicaciones trans), en la defensa de los tratamientos en la Sanidad Pública y en los debates internos en torno a la propia autodefinición (discusiones sobre transexuales verdaderas y no en función al acomodo o no a los estereotipos de género, etc.). En esta época se consiguieron logros como las Unidades para Trastornos de la Identidad de género (UTIG's) en la Sanidad Pública, La Ley de identidad de género de 2007 que nace con algunas dificultades como la necesidad de diagnóstico pero que permite el cambio de sexo legal sin necesidad de pasar por la cirugía de resignación genital, etc.

LAS POLÉMICAS DEL FEMINISMO. Se dan polémicas dentro del feminismo en torno a la transexualidad. Coexisten dos posiciones que vienen de EEUU, una la de Janice G. Raymond que plantea la transexualidad como un invento del patriarcado y la otra la que defiende Judith Butler quien considera que en transexuales y travestis es donde está el punto de resistencia del sistema de géneros.

Ha habido críticas y malentendidos entre el MF y el movimiento Trans. Una crítica del MF a las personas trans fue la de que refuerzan los estereotipos de género por los que tan en contra ha luchado el feminismo. Por un lado las trans femeninas reproducen los estereotipos de femi-

dad. Por el otro los trans masculinos son unos traidores porque renuncian a ser mujeres. En resumen unas por su educación como hombres cuando eran críos y otras porque es la masculinidad lo que se identifican, todas reproducen los mecanismos de opresión de los hombres contra las mujeres.

En el 2007 con la campaña por la despatologización trans se entra de lleno en el debate feminista de la necesidad de nuevos sujetos y sobre todo este debate surge en las Jornadas de Granada en el 2009 donde el tema del transgénero está presente, y donde se interpela al feminismo y se abren nuevos interrogantes y debates.

Los debates que se originan son: por un lado el debate de si solo hay dos géneros o no necesariamente, por otro lado, la relación género/sexo y si realmente solo hay dos sexos biológicos ¿Qué pasa con la intersexualidad? ¿Qué construye qué? y ¿Cómo se interrelaciona lo uno con lo otro? ¿Se puede mantener el concepto del sistema sexo/genero como clave en el feminismo?

Y el debate sobre la relación sexo/género y la sexualidad. En el feminismo había ganado como posición mayoritaria la idea de que era que el género lo que determinaba la sexualidad y por lo tanto la sexualidad ni tan siquiera se consideraba como un vector de opresión propio, sino que era un vector dependiente del género, con lo que se consideraba que todas las mujeres tenían una sexualidad parecida, se creía en la existencia de una sexualidad feminista. Las preguntas en la actualidad son si existe realmente una sexualidad feminista o si influye la preferencia sexual en cómo vivimos el género.

El movimiento feminista en épocas pasadas se movía también con la idea de la suma de opresiones, con la existencia de una especie de feministrónomo en donde se medía la cantidad de niveles de opresión y quien podía ser más consecuentemente feminista. En esta línea el concepto de interseccionalidad es un elemento interesante para el feminismo porque ayuda a romper con esta idea de la suma de opresiones y a ver que las personas estamos cruzadas por múltiples opresiones, y que la opresión de género está profundamente imbricada con otras situaciones de opresión. La interseccionalidad plantea una crítica a como entendemos el sistema de la opresión de géneros y si realmente consiste en la opresión de los hombres sobre las mujeres o si estamos hablando de un sistema bastante más complejo que genera por lo tanto una realidad compleja que es a lo que se tienen que atender también en las políticas públicas en el feminismo. Una perso-

«Sin darse cuenta el feminismo ha hecho muchas exclusiones de sectores oprimidos por el patriarcado y el sistema sexo/género. Hay que reconocer este punto y abrir el feminismo a otros sectores permitiría un feminismo inclusivo y radical, entendiendo por radical algo que va a la raíz del problema, es decir a la raíz del sistema que sostiene esas opresiones»

na puede en algunos aspectos ser dominante y en otros ser dominada. Ver que no siempre somos víctimas de todo

INTERROGANTES SOBRE EL SUJETO FEMINISTA

1- ¿Puede el feminismo seguir planteando que el sujeto feminista son solo las mujeres?

2- ¿Todos los hombres tienen privilegios sobre las mujeres? Una idea que ha sido básica en el feminismo y algo que había que cuestionar seriamente. Algunos hombres tienen privilegios pero otros no necesariamente. En definitiva ¿de qué se está hablando? ¿De los hombres o de lo masculino?

3- Hoy se están dando nuevas subjetividades desde una perspectiva de identidades no estables, y nos tendríamos que plantear si una persona trans que vive en masculino pero no se siente hombre en el sentido hegemónico pudiera ser sujeto del feminismo

4- Incluso se debería ir más allá y tendríamos que preguntarnos si no deberían ser sujeto del feminismo todas las personas subyugadas por el sistema de géneros.

En todo caso nos tendríamos que plantear si no tendríamos que ir más al fondo y cuestionar las propias categorías hombre/mujer y el sistema binario. ¿Qué implicaciones tendría esta cuestión?: la deconstrucción de una categoría no quiere decir no utilizarla nunca más, no implica su negación u olvidar que sigue existiendo una jerarquización hombre/mujer. Quiere decir ver los efectos que tiene esta categoría de exclusión y poder sobre otras personas que podrían formar parte de esta categoría pero según como la definas no tienen esa entrada.

También hay otros caminos: Creación de otras categorías o utilización de las existentes de una forma más políti-

ca y no esencialista cuestionándolas críticamente. En esta línea una pregunta sería si es necesario hacer políticas identitarias para denunciar las discriminaciones. Parece que es necesario construir un sujeto colectivo pero esto no implica necesariamente responder a unas políticas fuertemente identitarias. Todas estas preguntas hay que ponerlas encima de la mesa para ir contestándolas ya que son dudas a resolver.

Una cuestión importante es no formular un sujeto en abstracto sino construido en la práctica política, es decir según las

prácticas y las problemáticas concretas que queramos abordar ir construyendo sujetos diferentes, cambiantes y sometidos a permanente revisión. Hay que tener claro que hay que luchar contra los esencialismos sean estos biologicistas o culturales

Finalmente comentar que abordando estas cuestiones se gana más que se pierde porque se incluye a personas que de otra forma quedan completamente excluidas, como ejemplo: es incomprensible que las mujeres que ejercen la prostitución estén ajenas a las políticas y a los planes de igualdad porque a un sector del feminismo no les gusta el trabajo que tienen. Esto es algo que no se entiende y se da porque hay una construcción del sujeto mujer y de su sexualidad muy particular, la interseccionalidad y el cuestionarnos el propio sujeto nos puede ayudar mucho más a ver como esas mujeres pueden estar incluidas en los planes de igualdad

Sin darse cuenta el feminismo ha hecho muchas exclusiones de sectores oprimidos por el patriarcado y el sistema sexo/género. Hay que reconocer este punto y abrir el feminismo a otros sectores permitiría un feminismo más inclusivo y radical, entendiendo por radical como algo que va a la raíz del problema, es decir a la raíz del sistema que sostiene esas opresiones. ▽

Cristina Garaizabal es Feminista, psicóloga clínica, experta en acompañamiento a personas trans y cofundadora del Colectivo Hetaira.

¹ Gayle Rubin, «El tráfico de mujeres: Notas sobre la «economía política» del sexo», Nueva antropología, Vol. VIII, nº30, México 1986, texto online <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/30/cnt/cnt7.pdf>

Las políticas públicas de igualdad frente a los retos actuales

Raquel (Lucas) Platero

Las políticas públicas sobre la igualdad de género en el Estado español comenzaron en los años 80, con la creación del Instituto de la Mujer, como una respuesta a la situación de desventaja y discriminación de las mujeres. Fue una forma de institucionalizar una demanda que previamente estaba liderada exclusivamente por los movimientos feministas, en un tiempo en el que había otras demandas sociales importantes. En un tiempo record, se consiguieron realizar reformas legales ligadas a las libertades básicas democráticas, así como también se promulgó una descentralización con el Estado de las autonomías. Estos cambios vinieron acompañados de un desarrollo de políticas de igualdad, que fue alcanzando todos los niveles de gobierno y que muestra una maraña de relaciones multinivel propias de un Estado que crece para descentralizar sus acciones. Desde las influencias internacionales provenientes de la Unión Europea por ejemplo, a políticas que se localizan nivel del Estado y en el marco de las políticas autonómicas, y por último en las políticas locales (donde las propuestas municipales son probablemente las más interesantes y menos estudiadas).

Si tuviera que definir las políticas de igualdad, me uniría a la propuesta de María Bustelo (2004) que afirma que son un conjunto de intenciones y decisiones, de objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de las mujeres y de la igualdad de género entre mujeres y hombres. Son acciones públicas que manejan un concepto polisémico de la igualdad, que se va concretando en cada acción y en cada propuesta, lo cual revela la necesidad de discutir que se entiende por igualdad, al existir un falso consenso. ¿Se refieren a la igualdad de oportunidades, de resultados, a una igualdad efectiva? Estas políticas sitúan su objetivo en alcanzar una igualdad que necesita de un sujeto político, la mujer, que progresivamente se entiende como algo plural, las mujeres, y que empieza a ampliar cómo se concreta este ser mujeres. Es decir, son políticas identitarias (basadas en el hecho diferencial de ser mujer frente a ser hombre) que empiezan a nombrar que las mujeres están situadas con respecto a la edad, la discapacidad, la etnicidad, la privación de la libertad y otras situaciones que se

entienden como ligadas a la vulnerabilidad a la exclusión social, generando si se quiere, una idea normativa de las unas y las otras, que constituyen la alteridad. En este sentido, es importante destacar que las políticas de igualdad han tenido dificultades para concebir a las mujeres como sujetos sexuados más allá de su relación binaria con los hombres, el embarazo y la menopausia. Son políticas que visibilizan una resistencia a incluir en sus acciones concretas a las mujeres lesbianas, transexuales, bisexuales o que están en situaciones donde sus vivencias no normativas generan una exclusión directa o indirecta de las posibles acciones de compensación de la desigualdad que proponen estas instituciones.

En la medida que las políticas de igualdad se han ido institucionalizando progresivamente desde los mismos años 80, con organismos propios, se ha pasado de utilizar casi exclusivamente la capacidad de persuasión y los planes de igualdad, para pasar a articularse alrededor de leyes. Esta transformación de políticas *blandas* a políticas *duras* ha sido propiciada por una mayor visibilidad y relevancia de las cuestiones de igualdad en la política en general, fruto de una conciencia política determinada, a menudo ligada a partidos de centro izquierda que han tenido una relación importante con los movimientos sociales y que además reciben influencias europeizadoras en este sentido. Este lugar más central de la igualdad en las políticas en general también ha supuesto el uso nuevas estrategias conceptuales, que van del empoderamiento, la transversalización y el *mainstreaming*, a otras más propias de un feminismo de la tercera ola como es la interseccionalidad y la discriminación múltiple, que han permitido visibilizar y afirmar que las mujeres son sujetos plurales atravesados por diferentes organizadores sociales, que estructuran las oportunidades vitales de las mujeres.

Al mismo tiempo y en la década de los años 2000 se han producido una serie de políticas a nivel estatal que se dirigen a la compensación de la discriminación y que se han entendido como políticas sobre la sexualidad no normativa, como son la regulación y expansión de las parejas de hecho a casi todo el territorio del Estado español, el matrimonio entre personas del mismo sexo (2005), el cam-

«Ni los derechos de las mujeres ni la sexualidad han sido temas menores en las últimas legislaturas, a tenor del cálculo en el coste electoral que ha hecho por ejemplo el Partido Popular a la hora de decidir si desmantelan políticas que tienen una aceptación social importante, como son por ejemplo el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.»

bio registral de nombre y sexo para las personas transexuales (2007). Esta profusión de legislación a nivel estatal contrasta con un cambio de década bajo un gobierno conservador, que ha frenado este crecimiento, al tiempo que ha implantado medidas que socaban las libertades básicas de la ciudadanía. Curiosamente, en la década de los años 2010 encontramos que mientras se van desmantelando las políticas de igualdad de género, emergen algunas políticas autonómicas sobre la no discriminación de las personas transexuales (Navarra, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Canarias) y políticas pioneras sobre la no discriminación LGTB (Cataluña).

Toda esta recolección histórica abreviada de las políticas de igualdad muestra la respuesta estatal en diferentes niveles de política, desde la concepción de que hay una responsabilidad gubernamental frente a las desigualdades de género y sobre la sexualidad, si bien no aclara qué relación de gobernanza establecen estas instituciones o propuestas sobre de igualdad con la ciudadanía. Es decir, nos lleva a preguntarnos si las transformaciones más profundas en la conciencia social sobre el papel de mujeres y hombres, la interrelación entre género y sexualidad, que se persigue han de ser responsabilidad única de las instituciones del estado. Claramente, las reformas jurídicas pueden tener un papel muy importante con respecto a la movilización social, al generar reconocimiento e inclusión pero no son ni pueden ser la única estrategia para el cambio social (Spade, 2010).

¿Qué retos nos plantea esta situación de vaivenes políticos sobre el abordaje de igualdad de género y sobre la sexualidad?

La idea misma de que la desigualdad es un problema social que requiere de una acción estructural y política proviene de los movimientos sociales, revelando la interconexión de estos movimientos con los partidos políticos,

que dotan de contenido a las apuestas ideológicas y ofrecen un vínculo con la ciudadanía. A su vez, los partidos políticos adoptan algunas de estas propuestas de los movimientos sociales y las transforman en propuestas legislativas, a menudo rebajando su potencial transformador. La búsqueda de un bienestar social que afronte los conflictos sociales, como la desigualdad o la exclusión por una sexualidad no normativa, es propia de un contexto de Estado del bienestar, generando políticas que aterrizan y concretan con acciones.

Ante los recientes cambios vividos en las elecciones de 2015, cabría preguntarse por la relevancia que tiene esta noción de igualdad en el contexto neoliberal actual, donde los problemas de desigualdad económica y desempleo pueden entenderse erróneamente como algo neutral al género o que no están ligados directamente con la sexualidad y la identidad de género normativas. En este sentido, podemos interrogarnos por el papel del liderazgo LGBTQ en las propuesta municipalistas y autonómicas, o incluso de cara a las próximas elecciones estatales. Tenemos un ejemplo claro en las políticas conservadoras, cuyo ideario parece necesariamente oposicional con las libertades sexuales (por ejemplo estar contra el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo), lo cual nos puede ayudar a entender que la igualdad no es un tema secundario. De hecho, ni los derechos de las mujeres ni la sexualidad han sido temas menores en las últimas legislaturas, a tenor del cálculos en el coste electoral que ha hecho por ejemplo el Partido Popular a la hora de decidir si desmantelan políticas que tienen una aceptación social importante, como son por ejemplo el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La rapidez con la que se han producido estas políticas de igualdad y sobre la sexualidad, si las comparas con otros países cercanos, puede producir cierta falta de

... consolidación. Esto nos lleva a pensar que unas políticas que se dirigen a la desigualdad necesita de unas raíces profundas, que consoliden en la sociedad cambios que permanezcan, que no dependan de los cambios del color del partido. En este sentido, en la situación actual ya no son sólo las estructuras de los partidos ya establecidos (PP, PSOE, PNV, CIU, etc.) donde tiene lugar la lucha por situar la desigualdad de género o sobre la sexualidad como cuestiones principales, sino que estas tensiones y diálogos están teniendo lugar en una multiplicidad de lugares, como son las plataformas populares o nuevos partidos como Podemos. Son grupos políticos plurales que van a gobernar en coaliciones, y habrá que preguntarse qué lugar de relevancia encontrará el abordaje de las políticas sobre la igualdad y la sexualidad en estos partidos.

Los niveles múltiples de las políticas del Estado español, así como las grandes diferencias entre las comunidades autónomas muestran una radiografía de un estado *cuasifederal*, donde hay apuestas políticas por la igualdad muy diferentes, que ofrecen a la ciudadanía derechos un tanto diferentes (por ejemplo, si hay o no un registro de parejas de hecho, si es fácil conseguir el cambio registral de nombre y sexo, si las políticas de igualdad se dirigen a algunas mujeres u otras). También hay diferencias ideológicas, que se sirven de la idea de igualdad en sentidos incluso contrarios, para naturalizar las diferencias o para tratar de erosionar estas diferencias.

El contexto actual demuestra la importancia de una conciencia social amplia para poder convertir y mantener una cuestión en parte de la agenda política, que nos lleva a preguntarnos por la relación entre las políticas de igualdad y las movilizaciones feministas. En qué sentido existe o no un vínculo y comunicación posible, cómo podría ser redefinido a la luz de las formas de política que proponen las plataformas populares, basadas en una relación directa entre ciudadanía y élites políticas. ▽

Raquel (Lucas) Platero, Investigador de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público Universidad Rey Juan Carlos

Bibliografía

- Bustelo, María (2004). *La evaluación de las políticas de género en España*. Madrid: Catarata.
- Spade, Dean (2011). *Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law*. New York: South End Press.

En julio de 2015, en Costa Rica, tendrá lugar el II Encuentro LesBITransinter-Feminista de Latinoamérica y El Caribe, definido fundamentalmente *como un espacio donde las prácticas de arte y placer feministas, sean reconocidas y vividas como experiencias de acción política capaces de revolucionar nuestros mundos y de construir feminismos sin paredes, sin exclusiones, ni jerarquías*¹.

Estos encuentros *VENIR AL SUR* nacen de la fractura del movimiento lésbico feminista² ocurrida en el VIII Encuentro Lésbico-Feminista de América Latina y El Caribe (VIII ELFLAC, octubre 2010, Guatemala)

El fondo de una de las principales discusiones del VIII ELFLAC fueron estas preguntas ¿Qué es lo que convocó a más de 300 participantes al ELFLAC? ¿Qué las hace formar parte activa del movimiento lésbico feminista? ¿Será el tener el mismo género?, ¿las prácticas sexuales?, ¿la identidad de las participantes?, ¿nacer con vulva? ¿o el compartir una misma postura político-ideológica como lo es el feminismo lésbico? el asunto de la identidad no estuvo claro y eso se evidenció en que en la agenda real del evento el principal tema de discusión fue la incursión de las personas trans.

¿TRANS SÍ O TRANS NO? Desde hace al menos 7 años el movimiento lésbico feminista enfrenta un tema que surge cada vez con más fuerza y es el de si incluir dentro del movimiento y de los ELFLAC a las personas trans.

Después de muchas horas de discusión se planteó en este ELFLAC el abrir un espacio para escucharlas, para conocerles y para dialogar con las trans lesbianas feministas. Algo a lo que un grupo de lesbianas se negó con vehemencia. Se debatió cerca de 8 horas sobre este tema, sin llegar a tomar ninguna decisión³.

La discusión sobre el tema trans llegó a un punto muerto y se propuso que aquellas lesbianas que quisieran un espacio abierto para las personas trans lesbianas feministas organizaran su propio encuentro. Tras esta invitación pública a la fragmentación, efectivamente un grupo no tan pequeño de mujeres lesbianas feministas decidió empezar los preparativos y la organización de un encuentro lésbico-trans feminista en Paraguay en el 2012, fueron los I Encuentros y el inicio de *VENIR AL SUR*.⁴

PROPUESTA METODOLÓGICA: *Venir al Sur, Costa Rica 2015*.

El **OBJETIVO GENERAL** del Encuentro es que un grupo de feministas transeúntes por los cuerpos, los deseos y las geografías creativas, se den cita para de-construir, compartir, reflexionar, dialogar y generar estrategias con perspectiva sur feminista, a través de las artes, los amores, los placeres, el pensar, el decir y la celebración como camino para el desmonte del sistema binario heteronormativo y patriarcal.

De acuerdo a este objetivo posturas políticas y lugares múltiples de enunciación se proponen estos ejes temáticos

Lala
Mujika

Feminismos con F de Feliz!

· **Feminismos y sujetos actuales de los feminismos en América Latina y el Caribe:** Donde aportemos a la reflexión, el diálogo y el reconocimiento de lxs actuales sujetos políticos de los feminismos, así como a la expresión y vivencia de nuevos espacios de interrogación y acción de los feminismos en América Latina y el Caribe. Por ejemplo: Movimientoslésbicos feministas, Feminismos heterodisidentes, Trans Feminismos e Inter Feminismos, Feminismos SURalternos: teorías y praxis feministas «alternativas», no tradicionales, innovadoras de los feminismos desde nuestros sures.

· **Estrategias para el activismo lesbitransinter feminista en Latinoamérica y el Caribe:** Donde compartamos y debatamos las diferentes experiencias que ya se están realizando y propongamos acciones concretas, nuevas formas de activismos y posibles alianzas. Abriendo espacios para la articulación afectiva, efectiva y política entre las feministas y organizaciones participantes del Encuentro, Por ejemplo experiencias de: micropolíticas, Autogestión, Movilización y acción para la transformación, Artivismos, Desbinarización, De-generación del «Espacio Público», Ciberfeminismos, etc.

· **Cuerpos, libertades, placeres y subjetividades:** Por ejemplo: Prácticas de placer, derecho al aborto libre, seguro y gratuito, contrasexualidades, rupturas con los binarismos de género, bellezas contra-hegemónicas, erotismo y autoerotismo, despatologización de las identidades Trans, lucha contra la mutilación genital de personas intersexs, contra las violaciones «correctivas» en contra de mujeres lesbianas, etc.

· **Geopolíticas, vivencias locales y resistencias creativas:** Para reconocer, compartir y articular las reflexiones

y acciones acerca de las realidades y contextos sociales, políticos, económicos, jurídicos, culturales de nuestros pueblos, ciudades, países y las resistencias creativas con las que nos oponemos y transformamos estos sistemas atravesados por múltiples intereses, opresiones e injusticias. Por ejemplo: Acción LesBiTransInter Feminista en contextos de militarización, conflictos armados internos, neoliberalismo, lesbofobia, transfobia, migración o desplazamiento forzados, etc. Luchas y resistencias creativas por derecho a la educación y a la salud, seguridad alimentaria, legalización del aborto. Leyes que regulen y reconozcan los crímenes de odio ó reconocimiento «legal» de la identidad de género.

· **Relaciones antipatriarcales, de-generadas:** Por ejemplo: formas actuales

del amor, eróticas y afectivas, de parentesco y las relaciones interpersonales en general. Relaciones de poder dentro de los movimientos sociales: racismos, Violencias de género discriminación por edad, discriminación por clase, detenciones arbitrarias, etc.

Los encuentros serán entre el 24 y el 26 de julio, si es tu deseo acudir en la página web de Venir al Sur está ya abierta la suscripción. (en veniralsur.org)

Lala Mujika: Feminista y cofundadora de ALDARTE donde desarrolla su trabajo como socióloga y psicóloga. La diversidad sexual y de género constituye su centro de interés, preocupación y estudio.

¹ Ver <http://veniralsur.org/>

² Ver artículo «Los Desaciertos del VIII Encuentro Lésbico Feminista» de Andrea Alvarado <http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/01/los-desaciertos-del-viii-encuentro-lesbico-feminista.doc>

³ Hay muchos argumentos sobre el tema, como el de que antes que nada las lesbianas feministas trans tienen que constituirse como un movimiento para que su interacción con otros grupos, sectores o movimientos sea legítima. Otro argumento es la necesaria deconstrucción del patriarcado como un proceso que aún no está seguro en las personas trans y causa mucha preocupación, o simplemente el miedo al cambio, el temor a perder un espacio logrado a fuerza de luchalésbica feminista. Otro argumento es que existe presión desde las agencias de cooperación porque se trabaje con las personas trans, en ese sentido hay que reconocer la lucha por la autonomía como un principio ideológico que históricamente han levantado las lesbianas feministas y ante cualquier tipo de imposición de la cooperación la respuesta sea un no.

⁴ Ver Pronunciamento / Octubre del 2010; <http://veniralsur.org/encuentro-2012/metodologia/por-que-venir-al-sur/>

Entrevista con **GERARD COLL-PLANAS** y **MIQUEL MISSE**

Gerard y Miquel son sociólogos, juntos han escrito *«El género desordenado. Crítica en torno a la patologización de la transexualidad»* (Egales, 2010) y a menudo les podemos ver en espacios que invitan al debate compartido sobre los géneros, la patologización de la transexualidad, las políticas públicas LGTB o la violencia de género entre otras temáticas relacionadas con la diversidad sexual y de género. El pasado 8 de noviembre estuvieron en el seminario que sobre *«Diversidad sexual y de género y políticas de igualdad»* organizó el área de Igualdad del Ayuntamiento de Gasteiz. Esta entrevista es fruto de esta participación y más que ofrecer respuestas y cerrar debates la misma es una invitación al diálogo y a la reflexión.

Gerard Coll-Planas: «La definición exacta de sexismo es esto: el hecho de clasificarnos en base a nuestras características sexuales».

Con al género nuestra sociedad funciona de esta forma: en las ecografías y/o al nacer se nos asigna un género en función de nuestras características sexuales y ojala más adelante estés de acuerdo y te vaya bien con esta asignación porque sino

ya te las apañarás... ¿Es el género algo tan obvio, una cuestión que no puede fallar, que no puede caer?

La identidad de género es algo precario, que siempre está en riesgo. La feminidad y la masculinidad son ideales culturales que nunca podemos acabar de habitar. Siempre hay un gesto, un sueño erótico o un deseo inesperado que pueden poner en cuestión nuestra supuesta identidad de género o nuestra orientación sexual.

Al final, la clave es entender que por más que tratemos de abrazar las categorías identitarias que tenemos disponibles (especialmente las que gozan de mayor valoración social), las personas somos sujetos singulares, somos mucho más complejas de lo que pueden explicar etiquetas como 'mujer', 'gay' o 'heterosexual'.

A menudo planteas en tus escritos y charlas dos posiciones en relación a la vivencia y a la forma de entender el género y la diversidad sexual. ¿Cuáles son?

Entre las teorías que explican el origen del género y la sexualidad hay un debate entre el biologismo y las explicaciones que plantean que se trata de construcciones culturales.

El biologismo plantea que nuestra identidad de género y nuestra sexualidad están determinados genéticamente

y a menudo se usan para legitimar el status quo: ¿cómo podemos cuestionar algo que está genéticamente determinado, que forma parte de la naturaleza humana?

Des de la perspectiva que entiende el género y la sexualidad como construcciones culturales, se parte de la idea que no son elementos innatos de nuestra subjetividad, sino productos de una serie de prácticas sociales que establecen cómo debemos comportarnos, sentirnos y desear en función de unas determinadas características sexuales.

Entre las posturas biologicistas y las que no lo son hay a menudo debates muy enconados. No podemos negar que nuestros cuerpos y nuestros cerebros son biología también no solo cultura. ¿Es posible un punto de encuentro entre las posiciones biologicistas y las que no lo son?

Para mí no hay punto de encuentro porque el biologismo lo que plantea es que nuestras características biológicas nos determinan. Así, dibujan un marco que no permite explicar la diversidad ni entender la transformación social.

Una cosa diferente es encontrar explicaciones que no lo atribuyan todo a la cultura o todo a la biología. A mí las posturas que me parecen más interesantes son las que plantean que hay una relación dialéctica entre naturaleza y cultura, esto es, que se determinan mutuamente. Me parece que están muy bien reflejadas en el libro *No está en los genes*. En él se plantea que nuestro cerebro es, a la vez, naturaleza y cultura: hay una vertiente biológica, sería absurdo negarlo, pero toma forma en función de un marco cultural que nos da unos determinados estímulos, que fomenta unas formas de pensar y actuar concretas, etc.

Dices que el sexo/género no es algo innato y natural sino una construcción cultural. Pero muchas personas llegamos a cierta edad temprana pensando que nues-

Lala
Mujika

tros cuerpos, sexos y géneros son lo más natural y que si nos comportamos de una manera determinada es porque nos sale, casi casi, de las entrañas. ¿Qué hacemos como sociedad e individualmente para construir esas identidades de género tan fuertemente arraigadas?

Antes de responderte, déjame aclarar que parto de la base que cada cual tiene todo el derecho del mundo a darse sus explicaciones (si las necesita) en relación a cuál es el origen de su género o qué factores han condicionado que sea, se sienta y desea como lo hace.

Me parece que precisamente el problema del biologismo no da esta libertad porque se presenta bajo la pretensión científica y no reconoce que es una posición más, y que a menudo no tiene una base sólida para realizar las afirmaciones taxativas que hace.

Dicho esto, mucha gente tiene la sensación que su identidad de género o su orientación sexual son aspectos tan arraigados, que les salen tan desde las entrañas, que es imposible que sean una construcción cultural. Tal y como lo entiendo yo, no es contradictorio, ya que la cultura (a través de los agentes socializadores) establece el marco en el que construimos nuestras subjetividades. Y este proceso, básicamente inconsciente, se produce en la primera infancia, de forma que queda profundamente arraigado en nosotr@s.

Clasificarnos en hombres y mujeres en base a nuestras características sexuales, como corrientemente hacemos, ¿se podría considerar sexismo?

Para mí esta es la definición exacta de sexismo: el hecho de clasificarnos en base a nuestras características sexuales. De la misma forma que el racismo es un sistema que organiza las personas en función de los rasgos raciales que le atribuye.

El sexismo, aunque mucha gente se sienta tan a gusto en este marco, es una forma inherentemente violenta, ya que nos limita y nos fuerza a encajarnos en una de las dos casillas disponibles (mujer/hombre), negando nuestra singularidad como sujetos.

A menudo comentas que el género habría que entenderlo «en un sentido amplio» ¿qué significa esta manera de abordar el género?

Las formas de entender y explicar el género son muy variadas e incluso contrapuestas. De forma que se producen a menudo debates o conflictos tanto a nivel de activismos, académico, de políticas públicas...

Hasta hace un tiempo, la visión imperante era entender que hablar de género equivalía a hablar de mujeres. Desde mi punto de vista, sería interesante abrir perspectivas y entender el género como un mecanismo cultural que tiene diferentes vertientes, de las que se derivan diferentes tipos de exclusiones.

En primer lugar, es un sistema que nos clasifica a nivel corporal como hembras o como machos. En segundo lu-

gar, presupone que si tenemos cuerpo de hembra tenemos que sentirnos y comportarnos como una mujer; y si tenemos cuerpo de macho tenemos que identificarnos como hombre y expresarnos como tal. En tercer lugar, a nivel de deseo, el esquema se cierra con la heterosexualidad obligatoria que establece que la complementariedad entre femenino y masculino es la norma.

Las normas que se derivan de este esquema generan múltiples desigualdades y exclusiones: de las personas intersex, que tienen cuerpos no clasificables como 'hembra' o 'macho'; las personas que no se identifican con el género atribuido o que no tienen un comportamiento normativo (entre ellas las personas trans); o lesbianas, bisexuales y gays, cuyo deseo no se basa en la complementariedad de los principios femenino/masculino.

¿Qué implicaciones tendría este abordaje para las políticas de género que se ponen en marcha? ¿Dónde se tendría que ubicar las políticas públicas que atañen al género y a la diversidad sexual? ¿Tiene sentido seguir planteando políticas específicas para cada eje de discriminación?

Este planteamiento implica repensar muchas prácticas, reivindicaciones, discursos tanto desde los feminismos como desde las políticas públicas de género porque al fin y al cabo pone encima de la mesa un cuestionamiento del sujeto político de los feminismos: ¿son solamente las mujeres?, ¿puede ampliarse para incluir a todas las personas que quieran transformar este sistema opresivo e injusto?

A nivel de políticas públicas, es delicado cómo trasladar este planteamiento, porque se encuentran muchas resistencias a repensar las políticas de igualdad de género (con diferentes denominaciones) que tan han costado de conseguir y que tanto cuesta defender, especialmente en el contexto de los recortes.

Desde mi punto de vista, adoptar una perspectiva de género amplia no implica necesariamente cuestionar las políticas orientadas a mujeres. Se trataría de entender que hay una problemática común que requiere que se sumen esfuerzos y miradas. Por ejemplo, me parece que no tiene mucho sentido trabajar la coeducación en la escuela para favorecer la igualdad entre chicas y chicos y, por otra parte, establecer medidas contra el bullying homofóbico y transfóbico, porque se trata de violencias que tienen la misma raíz y hay que combatir las conjuntamente.

Pero adoptar una mirada amplia y considerar que debe haber un marco común, como decía, no implica que no se puedan establecer políticas para atajar problemas que afectan específicamente a un colectivo. Y en este sentido, considero que siguen siendo necesarias muchas de las políticas que se están llevando a cabo en relación a colectivos específicos de mujeres y que sería un error acabar con las concejalías, departamentos, consejerías... que hacen políticas desde la óptica de las mujeres.

Miquel Missé: *«La transexualidad es la máxima expresión de que el binarismo de género no funciona en tanto que muchas personas se sienten fuera de sus lógicas y no se identifican con sus expectativas».*

••• **En *Transexualidades, otras miradas posibles*¹ comentas que la transfobia, como muchas otras discriminaciones, funciona en diversos sentidos, ¿En cuáles?**

En el libro hablo de cuatro dimensiones de la transfobia, que de hecho pueden encontrarse en muchas otras formas de discriminación. En primer lugar la transfobia que afecta a todas las personas en sociedades como las nuestras y que consiste en la presión por mantener a los hombres lejos de la feminidad y a las mujeres lejos de la masculinidad. En segundo lugar la transfobia entendida como la violencia que castiga a las personas que deciden transgredir la norma social para vivir en el género contrario al que les fue asignado. Ésta es la dimensión más reconocida socialmente. En tercer lugar, la transfobia como una violencia que se ejerce entre las propias personas trans. Y por último, la transfobia interiorizada u auto-odio que sienten muchas personas trans hacia sí mismas.

Esto puede significar que rara vez nos paramos a pensar que la violencia que sufren las personas trans nos está diciendo cosas del mal funcionamiento de nuestro modelo social de género o de que posiblemente nunca haya funcionado las maneras en como entendemos los conceptos de hombre-mujer, o masculino-femenino,....

La transexualidad es la máxima expresión de que el binarismo de género no funciona en tanto que muchas personas se sienten fuera de sus lógicas y no se identifican con sus expectativas. Pero también es a la vez la expresión más clara de que incluso cuando el binarismo no funciona las personas hacemos todo lo posible por encajar en ese sistema porque estar fuera es terriblemente difícil. Es esa incómoda idea de que en muchos casos las personas queremos ser «normales» en el sentido de «como las demás». Y que si algo no funciona reaccionamos para corregirnos a nosotras mismas y luego ya pensaremos si lo que no funcionaba era el sistema. En todo caso, la transexualidad es un fenómeno que nos está diciendo muchas cosas de nuestra organización social.

Y significa sobre todo que quienes acaban pagando el precio de los discursos científicos y médicos del tratamiento y de la cura que circulan en nuestra sociedad son, fundamentalmente, las propias personas trans....

Es complejo. Los discursos científicos y médicos acerca de lo trans no emergieron para encorsetarnos sino para posibilitar que algunas personas trans pudieran modificar su cuerpo. Y de hecho muchas personas trans han modificado su cuerpo identificándose con un discurso muy similar al médico. Así que más que pagar un precio, muchas personas sienten que se lo han ahorrado gracias a las posibilidades que les ha ofrecido la ciencia médica. Eso no quita que podamos plantear que el hecho de pensar lo trans desde una perspectiva médica tiene consecuencias sociales y culturales y que dicha perspectiva desde hace ya mucho tiempo ha venido encorsetando la experiencia trans. La cuestión trans va muchísimo más allá de lo que plantea el discurso médico. Va más allá de una experiencia relacionada con el cuerpo, y más allá también de la necesidad o no de modificaciones corporales. La medicalización de lo trans nos limita a la hora de pensar este fenómeno que más allá de una experiencia subjetiva e individual es estructural. No es simplemente una cosa que les pasa a unas personas.

En el seminario que tuvo lugar el 8 de noviembre en Gasteiz sobre diversidad sexual y de género, planteaste que había que repensar las violencias de género desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género, ¿Qué significa?

Dicho llanamente se trata de incorporar la violencia hacia personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex en el marco de las violencias de género. La homofobia, la lesbofobia, etc. son partes del mismo engranaje que sustenta el patriarcado. A la vez pienso que hay que incorporar la perspectiva feminista a las políticas LGTBI. Creo que es una intersección muy necesaria.

Serás consciente de que ya existen marcos normativos que abordan la violencia de género (ley integral de violencia de género de 2004, la ley vasca de igualdad de mujeres y hombres,...). Desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género que planteas ¿estos marcos normativos seguirían siendo válidos?

Cuando hablo de integrar estas perspectivas no me refiero únicamente a incluir a mujeres lesbianas y trans en las poblaciones a las que hacen referencia estas leyes, me

"Lo sentimos, no somos tu madre" (ADC*UA), y afiche de Jornadas de Disidencia Sexual en la Universidad de Chile

refiero a comprender que para acabar con la violencia de género habrá que dejar de estructurar la sociedad de forma binaria dado que esa es la base sobre la que se sostiene la violencia. Tampoco estoy seguro de si deben ser esas leyes las que lideren esta cuestión, porque efectivamente la desigualdad entre hombres y mujeres existe, la brecha salarial existe, la violencia sexual existe. Y estas realidades deben combatirse a corto plazo. Pero creo que para evitar estar poniendo parches eternamente es urgente que nos planteemos una estrategia a largo plazo para desmontar las ideas de masculinidad y feminidad clásicas. Y creo que todavía no nos hemos puesto en serio a hacer frente a esta estructura. Como decía aquel lema de las movilizaciones contra la patologización trans «El binarismo nos enferma».

Las preguntas sexistas a las que muchas personas trans tienen que responder en las Unidades de Género de los hospitales públicos ¿podrían considerarse violencia de género? Las exigencias que el sistema médico y legal de nuestro país realiza a las personas trans para ser reconocidas como hombres y mujeres ¿podrían considerarse violencia de género?

Por supuesto. Cuando un profesional de la salud le pregunta a una mujer trans cuando piensa maquillarse se está dando una violencia gravísima. Y eso es algo que sucede en los hospitales públicos del Estado español. No es

ciencia ficción. Es absolutamente real, y absolutamente grave. Cuando una ley dicta que las personas requieren de un diagnóstico psiquiátrico si desean cambiar su nombre en el DNI por uno del género «contrario» es violencia de género. El Registro Civil no necesita patrullar nuestros nombres, ya nos tienen a todos más que controlados entre tarjetas de crédito, billetes de avión, números de identificación. Quien se cree que tanto control por el nombre es una cuestión de seguridad, de evitar errores. Para nada. Es una forma de control los límites de la masculinidad y la feminidad. Pero volviendo a la pregunta anterior nuestra ley integral de violencia no señala en ningún caso este tipo de procedimientos. Es más, la ley para la modificación registral del sexo de las personas trans apareció 3 años más tarde que la ley integral contra la violencia de género. Y en muchos ámbitos se pensó que no tenían por qué estar relacionadas, que no eran contradictorias. Dicho esto, me permito también destacar el importante trabajo que algunas profesionales de la salud están realizando en relación a la atención a las personas trans desde una perspectiva no patologizante y feminista. En Barcelona tenemos la inmensa suerte de contar con la consulta TRANSIT liderada por la Dra. Rosa Almirall y creo que es un referente positivo, una buena práctica que ejemplifica como otra atención a la salud trans es posible.

¿En qué consiste el cissexismo? ¿Qué relación tiene con el sistema sexo/género y su planteamiento binarista?

El cissexismo es un concepto que emerge recientemente de los movimientos trans para poner nombre a aquellas personas que no son trans. Para evitar caer en que lo único que difiere de la norma es lo trans. Del mismo modo que apareció el concepto heterosexual para visibilizar que esa también es una preferencia sexual y no simplemente lo más natural. El cissexismo es el hecho de dar por sentado, de naturalizar que las personas nacidas en cuerpos de macho se identificaran como hombres y las nacidas hembras lo harán como mujeres. Esta idea junto con la de pensar que las personas nacen únicamente machos o hembras son los pilares fundamentales sobre los que se construye la desigualdad entre hombres y mujeres.

Das importancia a la distinción entre la identidad de género y las expresiones de género ¿en qué consiste esta distinción?

Desde hace unos años se viene utilizando el concepto de expresión de género y creo que es una gran herramienta. Este concepto busca ampliar y complejizar la mirada que tenemos sobre el género y nos indica que una cosa es la identidad y otra la expresión. La identidad de género es la forma en la que tú te identificas con las categorías de ...

«Del mismo modo que el concepto heterosexual visibiliza una preferencia sexual y no simplemente lo más natural. El cissexismo es el hecho de dar por sentado, de naturalizar que las personas nacidas en cuerpos de macho se identificaran como hombres y las nacidas hembras lo harán como mujeres.

Esta idea junto con la de pensar que las personas nacen únicamente machos o hembras son los pilares fundamentales sobre los que se construye la desigualdad entre hombres y mujeres.»

- hombre y mujer, la expresión se corresponde con la forma de ser, la gestualidad, la forma de moverse, de vestir, de hablar. Y es interesante porque nos permite explicar con palabras que la identidad y la expresión no están relacionadas necesariamente. Una persona puede identificarse como hombre y tener una expresión de género femenina y eso no quiere decir que quiera cambiar de género. Simplemente es un hombre femenino. Una persona puede haber nacido en un cuerpo de macho y sentirse mujer, pero como mujer tener una expresión de género masculina. Es decir que será una mujer trans masculina (a pesar de que las gafas de algunas unidades psiquiatras de nuestro sistema de salud no puedan entenderlo). Dicho esto creo que es muy importante trabajar para que las personas tengan más libertad en su expresión de género. Cuanto más podamos flexibilizar esas casillas, menor será el sufrimiento que estas casillas generan. Y eso es un bien para toda la sociedad y muy especialmente para las personas que no están encantadas con todos los mandamientos que dicta su rol de género asignado, que son muchas. Es decir que los hombres tienen que poder expresarse de forma femenina. Y también las mujeres de forma masculina. Aunque a nadie se le escapará que las mujeres han conquistado mucha mayor libertad en la transgresión de su expresión de género. Los hombres están mucho más lejos de la femineidad que las mujeres de la masculinidad, y en gran parte tiene que ver con que en nuestra cultura lo femenino sigue sin tener ningún valor. Es decir que no basta con flexibilizar las reglas del juego (digo flexibilizar pero me refiero a acabar con ellas), también hay que pensarlas desde una perspectiva feminista. No es lo mismo subir un peldaño que bajarlo. Ni ser hombre que mujer en una sociedad como la nuestra.

Cada vez más se está visibilizando una población de niñas, niños y adolescentes que no se identifican con el género asignado al nacer. Durante mucho tiempo se ha pensado que estos eran los maricas y las bolleras de la clase y la familia interpretaba que si tiene un niño muy femenino es que iba a ser gay y se iban haciendo a la idea. ¿Qué hay que pensar? ¿Cómo se tiene que intervenir? ¿Haría que empezar a hablar de menores transexuales?

La verdad es que todavía estoy aprendiendo y formándome una opinión sobre esta realidad que emerge con fuerza estos últimos años. Ante todo decir que no sé si se habría o no que hablar de menores transexuales pero la realidad es que muchas familias y profesionales lo están haciendo. Nadie tiene la clave para interpretar esta realidad, y como en muchas otras cosas, creo que no existe una única verdad o lectura posible sobre lo que pasa. Como

el fenómeno es complejo, vamos a tener que acostumbrarnos a mirarlo de forma poliédrica. Para empezar diría que si un niño dice que se siente niña tenemos que escucharlo y respetarlo. No comparto ningún tipo de acompañamiento basado en la corrección, la negación o la invisibilización de esas vivencias. Pero más allá de la intervención en cada caso concreto creo que estamos a tiempo de reflexionar seriamente que nos están diciendo estos niños y niñas. Del mismo modo que la transexualidad en los adultos nos está indicando cosas. Pienso que sería un error no tener en cuenta los debates que se tienen ahora en los movimientos trans a la hora de pensar la intervención con menores trans. Por ejemplo la importancia que ha tomado la autoestima corporal, la difusión de referentes positivos, la reflexión sobre lo que hay detrás del llamado «passing», el autoestigma que implica en muchas personas identificarse con la etiqueta trans y por último la perspectiva de las expresiones de género variantes en la infancia. Es decir entender que un niño muy femenino o una niña muy masculina no tienen porque no sentirse identificados con su género asignado, quizás simplemente están teniendo una expresión de género que está fuera de las expectativas sociales.

Tenemos que ser capaces de pensar que la gente tiene expresiones de género fuera de la norma social y no por eso son transexuales. Dicho esto, hay múltiples líneas de fuga sobre las que reflexionar en torno al acompañamiento de estas personas pequeñas. Y creo que estamos en un momento delicado porque este tipo de discursos como el que ahora mismo he desarrollado no siempre son bien recibidos por las familias que a menudo los viven como un cuestionamiento de su forma de acompañar a sus hijos, como un juicio. A pesar de ello, creo que es importante no dejar de tener una mirada crítica sobre lo que sucede. Por si algo hemos aprendido las personas trans adultas es que las soluciones que se nos presentan pueden tener intenciones o consecuencias muy dispares.

Nada más por mi parte, si te parece comentar algún aspecto que no haya tenido en consideración,...

Agradeceros la entrevista y la apuesta por reflexionar sobre estas cuestiones. ▾

¹ Misse, Miquel, *Transexualidades, otras miradas posibles*, Ed. EGALES, Barcelona, 2013.

Miquel Missé es sociólogo y activista trans. Ha participado en diversos colectivos de lucha trans en Barcelona y ha sido miembro activo de la Red Internacional por la Despatologización Trans así como dinamizador de la campaña internacional Stop Trans Pathologization 2012.

LESBIANAK LEGEZ ETA BIDEZ

Sasi guztiek gaineretik bidea egiten jarraitzeko proposamenak

Elena Olaortua
Josune Ortiz

LGTB esparrua ondo baino hobeto ezagutzen dugu, eta gure eskarmentua baliatuta lau emakume lesbiana bildu eta Emakunderen beka bati esker, ikerketa-egitasmoa burutu genuen 2014an.

EAEen bizi diren lesbianek pairatzen duten diskriminazio soziala eta mota guztietako baliabide sozialak ezagutzeko eta erabiltzeko, diskriminazioek eragindako ondorioak aztertu genituen, eta baita lesbianentzat arriskutsuak diren lekuak eta egoerak identifikatu ere. Alorretako eta zeharkako ikuspegia baliatu dugu, pertsonak aldi berean zapaltzaile aritzeko eta zapalduak izateko mekanismo konplexuak agerian uzten laguntzen duen begirada. Emakume lesbianen errealitate eta identitate anitzak ulertzeko tresna baliagarria dugu ikuspegi hau, adina, migrazio-mugimenduak, buru -eta funtzio- aniztasuna eta transexualitatea kontuan izan genituela.

Baliabide sozial guztiei buruzko hausnarketa baten ondoren, esparruka banatzea erabaki genuen: arlo juridikoa, osasun arloa, arlo ekonomikoa, hezkuntza arloa, lan arloa eta arlo soziokulturala. Eta arlo bakoitzean ematen diren

egoera ezberdinen azalpen xehatua egin dugu, ikerketa osoan zehar ageri diren bi gai kontuan izanda: ikusgarritasuna eta segurtasuna.

Lan honetan honako galdera hauei eta beste hainbati emandako erantzunak izango dituzue:

- Ba al dute lesbianek oztoporik baliabide sozialetan aukera-berdintasunean parte hartzeko?

- Lesbiana izatea eta integrazio edota bazterkeria soziala eragiten duten beste hainbat aldagai, batera aritzen al dira? Balizko aldagaiak: zaharra edo gaztea izatea, desgaitasun fisikoa edo psikikoa edukitzea, transexuala edota migratzailea izatea.

- Baliabide sozialak baliatzeko, garrantzitsua al da erreferentzia kolektiboak edukitzea? Zeintzuk dira lesbianen erreferenteak?

Jakin badakigu gizonen homosexualitateaz baino gutxiago ikertu dela lesbianismoaz. Lesbianen agerikotasun sozial eta emakumeen sexualitatea baztertzekoak izan dute zerikusirik prozesu horretan. Horixe izan dugu abiapuntu mingotsa. Baina aldi berean, gozo-punturik ere izan dugu, ...

- emakume lesbianen kolektibo osoarekiko jarrera arduratsua sumatu baitugu parte hartzaile guztiengan, ikerlanean parte hartzeko gogoaz gain, modu agerikoan egiteko prest agertu baitira. Esan beharra dugu gogo partekatu honek asebate gaituela, lesbiana guztien bizi-kalitatea hobetze aldera bai maila profesionalean bai pertsonalean dihardugun lesbiana gisa.

Ondorio orokor gisa, emakume lesbianek EAEko gainontzeko biztanleek beste erabiltzen dituztela mota guztietako giza baliabideak esan dezakegu. Hau da, emakume lesbianek etxebizitza, mediku artapen, hezkuntza eta abarreko beharriaz erantzuten dietela. Dena dela, emakume lesbianek eta gainontzeko biztanleek ez dutela giza baliabideen erabilera berdintasun balditzetan egiten ikusi dugu; izan ere, modu ikusezinean egiten baita erabilera hori. Aukera lesbikoa edota transexualitatea aipatu gabe egiten dela, alegia.

Ikusezintasun hori, batetik, baliabideen (publizitate eta informazio orokorrerako euskarrien eta material didaktikoen) planteamendu eta funtzionamendu heteronormatiboaren ondorio da, ez baliabideek ez baliabideen kudeatzaile diren langileek eurek ez baitute sexu eta genero aniztasunaren ikuspegia kontuan hartzen. Bestetik, errealitate horren aurrean, emakumeek ikusgarri egiteko duten

beldurrak ere badu eraginik. Hortaz, baliabide sozialetan erabiltzaile lesbianak diskriminatu egiten dira.

Herrien eta hirien arteko aldeak aztertu ditugu: biztanle gutxiko herrietan, jarrera ezberdina erakusten dute herrian bertan jaio ala kanpokoak badira. Herri batean jaio eta hazi izanak lesbiana ageriaraztea eta giza baliabideak halaxe erabiltzea mugatzen du, izan ere, isolamendua edo bazterketa ekar baitezake arau hausteak. Hiriak atzean utzita baserri inguruetara bizitzera joaten diren emakume nagusiak ahaldundutako lesbianak izaten dira, eta ez diote ikusgarritasunari uko egiten, herri txikietan bizi arren.

Oro har, emakume lesbianek ez dituzte hainbat baliabide erabiltzen edo ez dituztelako ezagutzen edo balizko kalte eta erasoen beldur direlako. Horretaz gain, askotan egiten diote uko euren eskubideak erabiltzeari; hala nola, ezkontzeagatiko

edo izateko bikote egiteagatiko egunak zein amatasunagatiko edo bikotekidearen gaixotasunagatiko baimena hartzeari. Lantokian euren sexu orientazioaren berri zabalitzeko beldur horren ondorioz, bizitza-kalitate eskasagoa pairatzen dute.

Emakumeen arteko indarkeriari, hau da, genero barneko indarkeriari dagokionez, bada azpimarratu nahi dugun kontu kezagarria: emakume lesbianek «intentsitate txikiagokotzat» jotzen dute emakumeen artean gertatzen den indarkeria. Ondorioz, askotan ez dute bide legeletara jotzen genero barneko indarkeriak eragindako gatazkak konpontzera.

Esan dezakegu gaurko hezkuntza sistemak gure gizartean egon diren aurrerapen legal eta sozial handiak kontuan hartzen dituela, sexu eta genero aniztasunaren aitortzari dagokionez. Dena dela, hezkuntza sistemak ez du segurtasun sententzia nahikoa transmititzen eta ikastetxeetan ezagutzen ez diren, edo esku hartzen asmatu ez diren bullying lesbofobikoaren kasuak gertatzen dira oraindik ere.

Krisi eta ezegonkortasun garaia dugun honetan, kontrako ingurune bihurtzen da lan eremua eta beldurra handitu egiten da, zaugarriago diren horiengan batez ere. Horrek, lanean emakume lesbianek sexu orientazioa ez agertzea era-

«Eremu soziokulturaleko baliabideak dira emakume lesbianek beste lesbianekin elkartzeko eta harremanak sortzeko gehien erabiltzen dituztenak.»
«Lesbiana migratzaile askok lesbianen elkarteak bilatzen dituzte harrera herrietan; hau da, sexu aukerari lotutako gaiak lehenesten dituzte, kulturalen aldean. Beharbada, jatorrizko herrialdean ase gabeko presazko beharriaz erantzuteko.»

giten du. Izan ere, ez dute uste tratu ona ematen zaienik baliabide ekonomikoak erabiltzean, instituzioen trataera eta jarrera paternalista hautematen baitute baliabide ekonomikoek kudeaketan.

Osasun arloan ere egoera lazarriak ematen dira. Emakume lesbianek erabiltzen dituzten osasun baliabideen artean, ginekologia da polemika gehien eragiten dituen. Izan ere, batez ere ugalketari begira zuzentzen zaie eta heterosexualitate ustekizunarekin eta emakumeen arteko sexu harremanen ikusmolde mugatuarekin dago erabat lotua. Eta beraien sexu praktikak ez ezagutzearen ondorioz, tratamendu ginekologikoetatik urruntzen dira. Ez dituzte kontuan hartzen SBGen prebentzio kanpainen, eta ildo beretik, «arriskurik gabeko gizataldetzat» hartzen dira. Bestalde, generoa berresleitzeko prozesuan dauden lesbiana transexualek, gaixo mentalak balira bezala tratatzen dituztela sentitzen dute. Hortaz gain, Bizitza Errealaren Froga egiteko exijentziak sistema bitarraren hegemonian daude oinarrituta. Ondorioz, ez zaizkie askotariko adierazpen eta genero identitateei egokitzen, eta genero rol estereotipatu, heterosexista eta partziala betetzera derrigortzen dituzte.

Eremu soziokulturaleko baliabideak dira emakume lesbianek beste lesbianekin elkartzeko eta harremanak sortzeko gehien erabiltzen dituztenak. Bereziki kirola izan da sozializazio sareak eraikitzeko gehien baloratu dutenetako bat.

Lesbiana migratzaile askok lesbianen elkarteak bilatzen dituzte harrera herrietan; hau da, sexu aukerari lotutako gaiak lehenesten dituzte, kulturalen aldean. Behar-

bada, jatorrizko herrialdean ase gabeko presazko beharri-zanari erantzuteko.

Politika publikoak egiten eta garatzen laguntzea da ikerketa proiektu honen helburu nagusia, bai eta gizarte ikusgarritasun maila handitzea ere, emakume lesbianen bizi kalitatea hobetze aldera. Xede horrekin hainbat hobekuntza proposamen eta gomendio luzatu dizkiegu baliabide sozial ezberdinak kudeatzen dituzten erakunde publiko zein pribatu, instituzional zein asoziatibo.

Lesbianok legez eta bidez dagokiguna izan dezagun, eta bide horretan lagungarri izango diren esperantzetan, honako gomendioak azpimarratu nahi genituzke:

- Gizarte baliabideak kudeatzen dituzten erakundeei sexu orientazioaren aldagaia sartzeko eskatzen diegu, baliabideen erabiltzaileei datuak eta informazioa eskatzen zaizkien.

- Euskal Administrazio publikoari beharrezko neurriak hartzeko deia egiten diogu, bertako langileek sexu eta genero aniztasunari buruzko trebakuntza egokia izan dezaten, errespetua eta berdintasuna oinarri izango duen trataera eskaintzea helburu.

- Etorkizuneko Berdintasun Planetan sexu eta genero aniztasuna ardatzetako bat izatea proposatzen diegu Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundiei eta Udalei, eta ondokoak bezalako gaiak landu ditzan eskatzen diegu: emakumeek haien gorputzekiko duten autonomia, lesbianen ikusgarritasuna eta emakume lesbianen ahalduntzea.

- Garrantzitsua da alderdi politikoen agendan politika eta gizarte dimentsioa izango duen gaia izatea lesbianen ikusgarritasuna.

Ahots hauek guztiak maitekiro entzutea proposatzen dizuegu, eta ziur egon hausnarketarako bide eskainiko dizuetela:

Elena Olaortua abokatu lanetan ari da duela hamabost urte eta ALDARTE-Gay, Lesbiana eta Transexualen arreta zentroko abokatu ere bada. Bertan LGTB pertsonen eskubideei buruzko lege aholkularitza berezitua eskaintzen du, eta beste hainbat zeregin ere baditu, elkarri laguntzeko taldeen koordinazioa, kasu.

Josune Ortiz formazioz komunikatzaile, berdintasun eta euskara teknikaria da eta bihotzez aktibista lesbiana eta feminista. Sexu eta generoen aniztasunaren eta emakumeen eskubideen aldeko borroka feministan urte luzeak daramatza. ALDARTE-Gay, Lesbiana eta Transexualen arreta zentroko kolaboratzaile ere aspaldi ari da.

<http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAKLEGEZETABIDEZ.pdf>

El deseo por cambiar las cosas, por hacer de este mundo un lugar más habitable, por generar cambios frente a un modelo dominante que excluye, ningunea, olvida. Este es el deseo de muchas personas y organizaciones que trabajan en el ámbito de las ONGD. Sin embargo, no son tantas las que preguntan por los deseos, identidades, expresiones y orientaciones de las personas con las que trabajan. Incluso en espacios progresistas nos solemos topar en algunos casos con silencios, en otros con «la norma», con lo establecido. Y mientras, nos sentimos conmovidos y conmovidas por las violaciones de derechos que sufren muchas personas en todo el planeta (también en nuestras ciudades y pueblos) debido a su diversidad sexual o de género.

Pareciera como si hablar de la Perspectiva de Género y de Diversidad Sexual (PGDS) fuera algo privado, un tabú secreto que no podemos plantear. Y sucede también que en nuestros contextos de trabajo es algo novedoso y hay veces que no sabemos cómo apoyarlo.

Sin embargo, aunque siguen siendo experiencias poco conocidas y poco visibilizadas, poco a poco vamos descubriendo algunas instituciones y organizaciones que van incorporando esta diversidad a sus proyectos de Cooperación al Desarrollo (CD); algunas de ellas por el contacto que tienen con organizaciones feministas de América Latina que abren a nuevos trabajos a través de las experiencias de lesbianas y personas trans.

Hace 5 años Aldarte, CEAR Euskadi e INCYDE nos animamos a organizar el **Equipo Nahia** con la intención de **reflexionar y generar debate** entre las ONGD e instituciones públicas de Euskadi sobre la PGDS, siendo conscientes que lo que planteamos responde a un contexto y a un momento determinado y que puede o no ser aplicable al resto del planeta. Desde nuestro punto de vista, esta propuesta resulta novedosa en nuestro país si bien hay antecedentes interesantes tanto en nuestro entorno inmediato, como en otros países del Norte y del Sur globales.

Este debate lo planteamos en un momento oportuno en el que algunos agentes de la Cooperación están abriéndose a nuevos desafíos¹, entre los que se encuentran la

necesidad de incorporar a otros movimientos sociales y populares a estos procesos, como por ejemplo, aquellos que defienden los derechos de PGDS.

Así, en el ámbito de la CD, la PGDS aparece como un tema emergente que empieza a tener relevancia, como muestran, por ejemplo, las convocatorias de algunas instituciones públicas, la visibilización de la violación de derechos de la población LGTBI, algunos proyectos de cooperación, etc. De cara a realizar una Cooperación crítica frente al modelo de Desarrollo dominante (neoliberal, heteronormativo, patriarcal y etnocéntrico) es una cuestión a tener en cuenta. Al mismo tiempo es importante subrayar el riesgo de que incorporar la PGDS se pueda convertir

en un elemento más de discriminación y neocolonialismo si se pretende imponer un modelo determinado de incorporar la diversidad sexual.

Las ONGD y las instituciones públicas, en los últimos años, han incorporado la **perspectiva de Género** en sus proyectos, programas y políticas organizativas. Algunas incluso están avanzando en propuestas **feministas**. El Equipo Nahia bebe de ambas fuentes a la hora de elaborar su propuesta, deseando ir más allá de una mirada clásica y **binarista** de dos sexos-dos géneros, tal y como se define en documentos y materiales del mundo de las ONGD y la cooperación.

Existen reflexiones y prácticas de trabajo sobre PGDS tanto desde la universidad como desde algunas organizaciones. En nuestros primeros años de andadura hemos reflexionado sobre lo que supone la PGDS pero centrándonos en el ámbito de la CD y la Educación para la Ciudadanía Global (ECG) y buscando los **vínculos que existen** entre la PGDS y la realidad de las ONGD y las instituciones públicas.

Fruto de este proceso de reflexión es el libro **«Los Deseos Olvidados»**² en el que además de plantear el marco conceptual de la PGDS, también planteamos algunas cuestiones que pueden resultar de interés para las organizaciones e instituciones que quieren incorporarla a su trabajo. En este proceso nos surgieron muchas cuestiones y pocas certezas, ya que para nosotras y nosotros también resulta algo novedoso.

Equipo Nahia

deseos que no queremos perder

El siguiente paso que dimos fue una propuesta de aterrizaje del marco conceptual que presentábamos en Los Deseos Olvidados. Queríamos mostrar algunas **herramientas concretas** que pudieran ayudar a las organizaciones e instituciones a llevar a la práctica esta perspectiva. Es así como publicamos **Lurreratuz**³, que no aspira a ser un manual ni un recetario, sino un recurso sugerente e insinuante que facilite la puesta en práctica de la PGDS.

Durante estos años hemos ido elaborando esta propuesta tejiendo los saberes de personas de la academia, de las ONGD y de la militancia de la diversidad sexual. Reconocemos que han sido pequeños pasos, pero que los hemos dado en compañía, junto a otros y otras, de manera colectiva. Hemos organizado grupos de discusión, talleres de formación y conferencias.... para construir, imaginar, sensibilizar, formar y contrastar. Nuestro deseo es que lo que generemos como Equipo Nahia responda a las prácticas concretas de la CD y la ECG.

En el Equipo Nahia deseamos aportar, junto a otros y otras, en esas complicidades de una Cooperación crítica, donde no se silencien los deseos de las personas, donde la sexualidad y el género no sean establecidos por el «poder», donde se pueda preguntar, visibilizar, apoyar, empoderar...

De cara al futuro nos encontramos con **algunos desafíos** complejos que seguimos deseando abordar en compañía:

- incorporar al trabajo del Equipo Nahia los procesos que se están llevando a cabo en otras zonas del Sur global, por ejemplo por organizaciones lesbianas, feministas de América Latina o por organizaciones queer musulmanas⁴, con quienes compartir experiencias y reflexiones

- conocer y visibilizar prácticas significativas que se están llevando a cabo y de las que podemos aprender, tanto del Estado como de Europa

- dar a conocer nuestra propuesta en las Coordinadoras de ONGD del Estado español e instituciones públicas

- hacer una labor de incidencia, junto a otras organizaciones, redes y plataformas, para que esta perspectiva se incorpore poco a poco en los planes directores de las Instituciones financiadoras

- acompañar a las ONGD que lo desean en

sus procesos de incorporación de esta perspectiva: en su trabajo de CD, ECG y a nivel organizacional

- avanzar en nuevas herramientas concretas que faciliten el trabajo de aquellas organizaciones e instituciones que quieran incorporar la PGDS a sus procesos

- tejer puentes de encuentro entre organizaciones LGTBI del Norte y Sur globales y ONGD

Seguimos deseando y recuperando aquello que no queremos perder. Los deseos, nuestros y de todas y todos. ▽

Equipo Nahia. Espacio creado por Aldarte, CEAR Euskadi e INCYDE para reflexionar y elaborar propuestas sobre la Perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos de la Cooperación y la Educación para la Ciudadanía Global y DDHH de personas inmigrantes y refugiadas

1.- Fernández Ortiz de Zárate, G: Cooperación vasca y movimientos sociales. Manual de implementación de la agenda alternativa de solidaridad internacionalista. Edit. Hegoa. Bilbao 2015.

2.- <http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/wp-content/uploads/2013/10/nahia-los-deseos-olvidados.pdf>

3.- <http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/wp-content/uploads/2015/01/lurreratuz-aterrizando-los-deseos-olvidados.pdf>

4.- <https://www.facebook.com/pages/RIQE-Nasij-Queer-Islam-/1487428971539744>

Zertan datza transfeminismo izeneko hori

Transfeminismoaz ari garela, pluralean hitz egin behar dugu feminismoari buruz. Ezin dugu hitz egin transfeminismo bakar bati buruz, kontuan izan behar baitugu aniztasunaz hitz egin behar dugula, ez dagoelako transfeminismoa ulertzeko era bakarra. Transfeminismoek gai berriak proposatzen dituzte. Arazo zaharren inguruko ikuspegi berria ematen dute, eta aldi berean erreminta berriak eskaintzen dituzte. Feminismoak eta filosofiak proposatzen dituzten arazoen inguruko erantzunak emateko erreminta berria eta erabilgarria da transfeminismoa.

Debatearen erdigunean nortasunaren ikusmolde bat dago. Zer da nortasuna/identitatea? Identitatea da gauzak zer diren definitzeko daukagun erreminta bat. Horri atxikiak sexu eta generoarekin lotutako galderak daude: Zer da gizon bat? Zer da emakume bat? Zer da gizaki bat? Zer da animalia bat? Azken finean identitate horiek erabiltzen ditugu eta horien inguruko erantzunak emateko baliagarria da.

Transfeminismoak badu filosofiaren edo pentsamenduaren historian egon den gatazka batekin harremana, eta modernitate/postmodernitatearen arteko eztabaidarekin badu zer ikusia. Modernitateak erabiltzen dituen kategoria batzuk transfeminismoan ez dira erabilgarriak arazoak sortzen dituztelako, eta postmodernitatean ematen diren beste proposamen batzuk hartzen ditugu. Modernitateak emantzipazioaren diskurtsoa eskaini zigun: arrazionalak ziren gizon ilustratuek esaten zuten subjektuek arazoia daukaten heinean aske izateko aukera daukatela, edo behintzat subjektu izateko eta gizartean parte hartzeko eta erabakitzeke aukera. Baina ilustratuen abstrakzioaren atzean gorputz normalizatu bat zegoen, gorputz hegemoniko zehatza: gizon zuria eta heterosexuala. Feminismoak kritika egin zion subjektu horri eta emakumea subjektu gisa sortu zen.

Batzuek pentsatzen dute emakumeak txertatzearekin nahikoa dela, baina emakumeak txertatzean konturatu gara kategoria gehiago sartu behar ditugula, eta zer gertatu zaigu? Subjektu ilustratu horri kategoria gehiago sartu dizkiogunean apurtu egin zaigu. Hortaz, orain mugimendu feministaren subjektua ez da soilik emakumea, eta feminista batzuentzat gatazka handia ekarri du kontu honek. Emakume kategoria ez da desagertzen, baina orain esan

daiteke feminismoaren subjektuak gorputz zapalduak, gorputz baztertuak, gorputz arrazializatuak, gorputz baliaezinak direla. Horrelako gorputzak egon badaude, generoak ere zeharkatuak daude eta mugimendu feministaren subjektu edota aliatu izan daitezke.

Transfeminismoaren etimologia edo transfeminismoaren atzean dagoena queer hitza da: ingelesez maritxua, marikoia, arraroa, gorputz ez-normalei botatzen zaien iraina. Queer mugimenduaren edo transfeminismoaren oinarrian hainbat subjektu daude, horien artean maritxuak, lesbianak, transexualak, transgeneroak, trabestiak,...

Simone de Beauvoirrek badu oso esaldi famatua: emakumea ez dela emakume jaiotzen baizik eta emakume egin egiten dela. Ez da emakume jaiotzen, emakume izatera iristen da, heziketak eta gizarteak sortu edo eraikitzen duten zerbait da emakumea. Simone de Beauvoirrek pentsatzen zuen bazegoela gorputz biologiko bat eta gorputz biologikoaren gainean eraikitzen dela emakume hori. Zentzu horretan Monique Wittig aktibista lesbianak «Pentsamendu heterosexuala» liburua idatzi zuenean, esaldi probokatzailera bota zuen: «Lesbiana bat ez da emakume bat». Lesbiana bat ez bada gizon batekin ezkontzen, ez baditu bere umeak erditzen, ez badu hori guztia egiten ez da emakume bat, horra hor Wittigek adierazi nahi zuena.

Angela Davisek «Genero, clase y raza» izenburuko liburua idatzi zuen, eta liburu horretan oso ondo azaltzen du interseksionalitatearen kontzeptua. Ez dago identitate bakarra, ezinezkoa da identitate bakarra egotea, ezinezkoa da feminismoan subjektu bakarra egotea eta emakume bat izatea. Emakume asko daude subjektuaren azpian eta agian maritxuak ere badira mugimendu feministaren subjektuak, heteroarautik kanpo egon nahi duen gizon bat ere mugimendu feministaren subjektu izan daiteke, transexualak mugimendu feministaren subjektu izan daitezke.

Transfeminismoan «performance» kontzeptuak garrantzi handia dauka. Judith Butlerrek «El genero en disputa» liburua idatzi zuen eta arrakastatsua izan zen oso, «performance» kontzeptua filosofikoki eta politikoki erabili zuelako. Hizkuntza ez da mundu abstraktu batean sortzen, testuinguruetan lotu egiten da eta errealitatea sortu egiten

Josebe Iturrioz,
Itu

«Ez dugulako generoa irakurtzen emakume arazo bezala, baizik eta zeharkako ardatz bezala, leku guztietan txertatzen den ardatz bezala. Transgresorea, erabat irreberentea den mugimendua delako eta transmugakidea, transformatzailea, iraultzailea.»

Laverne Cox* se convirtió en la primera persona transexual en aparecer en la portada de Time. La revista tuvo que hacer frente a numerosas críticas tras pasar por alto a la actriz cuando elaboró su lista de las 100 personas más influyentes, pese a que Laverne lideró las votaciones. La publicación reparó el error y Cox terminó siendo portada de la revista

*Es activista en defensa de los derechos de las personas transgénero y transexuales

du. Butlerrek honakoa esan zuen: «Generoa eta generoa sortzen duten esaldiak performatiboak dira, ez dira deskriptiboak». Hizkuntza performatiboa da. Butler konturatu zen feminitatea errepresentazio bat zela, performante bat zela, antzerki bat. Beraz, generoak gorputzaren gainean inskribatu egiten dira. Azken finean, zein da Butlerren proposamena? Sexua bera eraikia dela guk banatutako sexuen eta generoen artean. Gorputzak eraiki egiten dira eta esanahiez hornitu egiten dira.

Transfeminismoak irain gisa erabiltzen zen queer hitza hartu zuen eta hitz horretaz jabetuta, esanahi berriez hornitu egin zuen. Stonewallen egon ziren maritxu, lesbiana eta trabesti horiek mugimendu lotsagabe bat sortu zuten, irainean oinarritutako mugimendu bat, eta harrez geroztik, aliantza ezberdinak egin dira gorputz normatiboetatik at sortu edo definitzen garen gorputzen artean. Oinarri teoriko ugari dituzten aliantzak sortzen dira, baina baita praktikak ere. Modernitatean erabili ditugun kategoria finkoak, subjektu finkoak (emakumezkoak, immigranteak, lesbianak,...) desagertzen dira,... Horiek guztiak mugak apurtu egiten dituzte elkarlanean aritzeko.

Zeintzuk dira transfeminismoak mahai gainean jartzen dituen gai politikoak?

1.-Transpolitika: Transfeminismoak ez du transexualitateaz soilik hitz egiten, oso garrantzitsua da despatologizazioaren mugimendua. Hainbat talde eta aktibisten arteko aliantza sortu zen lelo baten inguruan: «Ez gizon, ez emakume, binarismoak gaixotzen gaitu». Gorputza ez dago gaixo, gizartea da gaixo dagoena, gizartea da sexu eta generoaren inguruko balio batzuk sortzen dituen, genitalei atxikiak.

2.- Intersexualen errealitatea: Intersexualitatearen kontzeptuak binomio sexualarekin bukatu egiten du. In-

tersexualak hermafrodita gisa izendatzen ditugun gorputzak dira, hau da, jaiotzean genitalitate argia ez dutenak.

3.- Post-pornografia: Pornografia hegemonikoaren diskurtso kritikoa beharrezkoa da. Post-pornografia pornografia hegemonikoarekin kritikoa den pornografia da.

4.- Lan sexuala aldarrikatzea: Mugimendu feminista abolizionisten eta erregulazionisten arteko debate amaigabea aritu da. Orain transfeminismoak binomio horiek apurtu egin ditu: orain ezin da prostituzioa abolitu, ezin dugu erregulaziorik egin prostitutarik gabe. Beraz, helburua da putak feministak izatea, hau da, gorputz horiei, langile sexualei gure asanbladetan eta taldeetan sarrera ematea. Kapitalismoan de-

nok gure gorputzak saltzen baditugu, zergatik pentsatu behar dugu langile sexualek haien gorputzak besteok baino gehiago saltzen dituztela?

Donostian izan genituen jardunaldietan batu egin ginen: transexualak, langile sexualak, pornografia egiten dutenak, feminista klasikoak, Latinoamerikatik datozen lesbiana beltzak,... eta manifestu bat idatzi genuen: «Matxinada transfeministarako Manifestua». Granadako jardunaldietan transfeminismo hitzaren inguruan gehiago lotu ginen, bertan eta leku guztietan manifestua irakurri genuen eta jende ugari sinatu zuen. Feminista askorentzat, Granadako jardunaldiak identitatearen ingurukoak izan ziren, debate horrek protagonismo handia izan zuelako. Orduan aliantza bat sortu zen aktibista, feminista, trans, bollera eta emigranteen artean. Eta ezaugarri nagusi gisa, zeharkakotasuna. Zergatik da zeharkako aliantza? Ez dugulako generoa irakurtzen emakume arazo bezala, baizik eta zeharkako ardatz bezala, leku guztietan txertatzen den ardatz bezala. Transgresorea, erabat irreberentea den mugimendua delako eta transmugakidea, transformatzailea, iraultzailea. Mugimendu transfeministak praktika politikoa martxan jarri du, oraingo aktibismoa orain egiten ari diren ekintzen bidez antolatzen da. ▼

Josebe Iturrioz: Urte askotan Medeakeko Itu izan da. Gazte-gaztetan hasi zen feminismoaren inguruan mugitzen; 8 urte ibili zen Plazandrok taldean, eta ondoren beste kide batzuekin Medeak sortu zuen, lesbianen talde transfeminista da. Urte luzez Medeakek Drag King lantegiak eman zituen, eta «Trabesti bolloen» kultura ere zabaldu du. Hortaz, askorentzat Itu Pepo edo Borja ere bada. Filosofian lizentziatu zen eta doktoretzako bi ikasturte egin zituen. EHUko Berdintasunerako eragile Masterra egin zuen, eta 7 urtez berdintasunerako teknikari egin du lan Tolosan. Horren ostean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berdintasunerako Zuzendaritzan aholkatu du 2 urtez

Trans*exualidades. Acompañamientos, factores de salud y recursos educativos

Raquel (Lucas) Platero Méndez (Ed.) Temas contemporáneos. Ediciones Bellaterra, 2014

¿Qué es la transexualidad?, ¿es una enfermedad?, ¿los menores que no conforman las normas de género, serán adultos transexuales?, ¿todas las personas trans tienen una trayectoria vital similar?, ¿cómo se puede combatir la transfobia? En este libro se propone como un instrumento para el cambio social y utiliza el término trans*. Se proponen estrategias concretas, como una serie de factores de salud que inciden en la calidad de vida así como la prevención e intervención comunitaria sobre la transfobia, y una investigación cualitativa que muestra los testimonios de las personas trans* de todas edades, incluyendo a los menores, sus familias y los profesionales que les acompañan.

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak, gorputzen eta binarismo sexualaren eraikuntzak.

Hainbat autore. Udako Euskal Unibertsitatea, 2014

Gorputzak eraiki egiten dira diskurtso eta praktika diskurtsibo askoren bitartez. Gorputzei buruzko diskurtsoek gizarte-eredu, banako-eredu, subjektu-eredu, existentzia-eredu jakinak dituzte beren atzean eta eguneroko gure bizitzan eragiten digute, gure existentzietan hezur-haragitzen direlarik. Jakina da diskurtso zientifikoak, historikoak, antropologikoak, filosofikoak, zuzenbidekoak, eta abar ez direla diskurtso deskriptibo hutsak, normatiboak eta preskriptiboak direla, eta, beraz, errealitatea sortu, konfiguratu, eraldatu eta kontrolatzeko gaitasuna daukatela, tartean giza gorputzak. Giza gorputzak eraikuntza diskurtsibo bat diren heinean, ez diote linealtasun bati jarraitzen, ez dira halabehararen emaitza, patuaren fruitu soil.

Malditas: una estirpe transfeminista

Itziar Ziga. Editorial Txalaparta, Tafalla, 2014

«Yo no soy hija de Betty Friedan», con esta frase comienza el ensayo de Itziar Ziga. Se aparta así de la autora de La mística de la feminidad, a quien atribuye el olvido deliberado de mujeres no burguesas, no blancas, no norteamericanas, no heterosexuales, también preocupadas por combatir el sexismo, pero sin dejar a un lado el racismo, el clasismo, la lesbofobia, la transfobia, el capacitismo o el colonialismo. Malditas pretende rescatarlas y reivindicar su papel en la historia del feminismo; por lo demás, pertenecen a épocas diversas, a países diferentes y cuentan con trayectorias de vida distintas, o tal vez no tanto.

BEGIRADA AUSARTAK, Gay eta lesbianen bizitza

eta maitasun kontaktak Frankismoan eta Trantsizioan Eusal Herrian

Inmaculada Mujika, José Ignacio Sanchez, Iñigo Bilbao, Amparo Villar. ALDARTE eta EHGAM, 2014
2013an hasi ginen ALDARTE (Gay, lesbiana eta transexualentzako arreta zentroa) eta EHGAM (Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua) elkarteko kideok franquismoan euren homosexualitatea bizi izan zuten gizon eta emakumeen lekukotasunak biltzen. Frankismoa aipatu dugun arren, ondo dakigu bizitzaren gorabeherak ez direla epe historiko zurruntara mugatzen eta hortaz, Oroitzapen Historikoa biltzeko ahalegin honetan diktadorea hil eta segidako urteetan jazotakoak ere bildu nahi izan ditugu Lan honetan frankismoan jaio, hazi eta heldutasunera iritsi ziren emakume eta gizonen istorioak bildu ditugu.

Transexualidades. Otras miradas posibles

Miquel Missé. Editorial Egales, 2013

La transexualidad ha despertado un gran interés en el campo de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales. Todavía hoy surgen teorías que, de manera obsesiva, quieren explicar por qué las personas trans existimos. Por un momento, podríamos cambiar el enfoque y plantear que el conflicto y el debate que genera el hecho trans en nuestra cultura es la transfobia. La cuestión a investigar no sería entonces el porqué hay individuos trans sino el rechazo social que estas personas generan. No serían ya nuestros cuerpos el objeto de estudio, sino la sociedad y nuestros referentes culturales. ¿Cómo y por qué existe la violencia hacia las personas que viven identidades de género fuera del binomio hombre-mujer? Este es el punto de partida de una reflexión que se abre como una inquietud en torno a la transfobia, y la convicción de que es posible erradicarla. ▼

