



*Desde hace algunas décadas es evidente que el feminismo no es uno, sino que en su composición puede ser comparado con una gota de mercurio que estalla y se pluraliza, pero que guarda dentro de sí una composición que le permite multiplicarse, separarse y volver a unirse por medio de alianzas...*

Sayak Valencia. *Capitalismo Gore*

Foto de la portada: **Rozenn Potin**

Obra Genderpoo de **Coco Riot**

*Furia de género: el transfeminismo como práctica política de lucha integradora. El desafío trans* está bajo una licencia Creative-Commons Reconocimiento-No Comercial Compartir Igual 3.0



## ÍNDICE

<b>1. Introducción.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Contexto global. Orígenes del feminismo queer.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Genealogías feministas.....</b>	<b>8</b>
2.1.1. 1ª ola del feminismo. Simone de Beauvoir y el Segundo Sexo.....	10
2.1.2. 2ª ola del feminismo. De mayo del 68 al feminismo de la diferencia.....	12
<b>2.2. Feminismo de la 3ª ola.....</b>	<b>15</b>
<b>2.3. Feminismo queer.....</b>	<b>16</b>
<b>2.4. (Trans)formando el género.....</b>	<b>29</b>
<b>2.5. La performance del género y sus normas.....</b>	<b>34</b>
<b>3. Contexto local. El transfeminismo en el Estado español.....</b>	<b>42</b>
<b>3.1. Teoría.....</b>	<b>42</b>
3.1.1. La identidad-las identidades.....	44
3.1.2. ¿Qué es queer en el Estado español?.....	46
3.1.3. La identidad como estrategia.....	50
3.1.4. El desafío trans.....	56
3.1.5. De la teoría a la praxis.....	62

<b>3.2. Praxis y activismo.....</b>	<b>65</b>
3.2.1. Origen de la performance feminista y queer fuera del Estado español.	65
3.2.2. Las multitudes queer y sus representaciones en el Estado español....	68
3.2.3. El transfeminismo en la práctica, activismo y performance.....	72
<b>4. Conclusiones .....</b>	<b>88</b>
<b>5. Bibliografía y fuentes consultadas.....</b>	<b>91</b>
<b>6. Anexos.....</b>	<b>99</b>
<b>7. Agradecimientos.....</b>	<b>102</b>

## 1. Introducción

A partir de mi propia experiencia personal como feminista, en varios colectivos de mujeres desde los años de la Universidad, hasta la actualidad, como educadora en un I.E.S. he vivido en *cuerpo propio* cómo mi lucha ha ido cambiando y necesitando de nuevas perspectivas y ópticas desde donde canalizar mi furia de género. Todas las inquietudes que en un momento dado no encontraron respuesta en los distintos grupos que me rodeaban se vieron arrastrados irremediabilmente hacia algo “nuevo” que empecé a conocer y vivir en libros, en charlas, en jornadas, en encuentros...: era el autodenominado transfeminismo, que se presentó ante mí como un desafío de lucha.

El objetivo general de este trabajo de investigación es el de intentar demostrar cómo la imposibilidad de crear una identidad única en la lucha feminista, que perpetuaría la idea de binarismo de género en que se apoyan las relaciones de poder, que nos oprimen y excluyen, hace que todas las identidades, sus cuerpos y sus deseos se unan en la lucha transfeminista que los descoloniza y (re)construye.

Los objetivos específicos que me planteo con este trabajo de investigación son:

-Visibilizar las redes transfeministas en el Estado español e intentar explicar cómo desdibujan las identidades.

-Introducir sus cuerpos y luchas en una institución como es la Universidad.

-Intentar escribir un texto que, desde la institución Universidad, pueda llegar a ser *entendido* por todas las personas, tal y como pidió Diana J. Torres<sup>1</sup> en el 10º aniversario de las Post-op<sup>2</sup> celebrado el pasado mes de marzo en Barcelona.

El contexto particular en el que se sitúa este trabajo es el de la práctica política transfeminista como estrategia de deconstrucción del binarismo sexo y género, y como territorio facilitador de la integración de las luchas de los cuerpos excluidos y oprimidos.

Para ello explicaré los intentos de los distintos feminismos a lo largo de la historia de definir el sujeto identitario “mujer”, para demostrar que la práctica política y de lucha transfeminista es la única que, en la actualidad, puede integrar a todos los cuerpos e identidades, ya que proporciona un espacio de deconstrucción y (re)construcción en el que transitan y experimentan.

Para poder comprender este hecho revisaré brevemente los orígenes del feminismo, y en los feminismos de la tercera ola analizaré las teorías postidentitarias con las lecturas de Foucault, *Historia de la Sexualidad*, y Judith Butler, *El Género en Disputa*, y el origen de las teorías queer con la obra *Tecnologías del género*, de Teresa de Laurentis, y su cuestionamiento sobre el sujeto político del feminismo. El desarrollo de dichas teorías lo estudiaré en un contexto local con entre otrxs<sup>3</sup> Beatriz Preciado, Javier Sáez, Paco Vidarte, Gerard Coll-Planas, Miquel Missé, Fefa Vila,

---

<sup>1</sup> Diana J. Torres es una artista multidisciplinar cuyas herramientas clave son la performance, la poesía, el vídeo y la pornografía/postpornografía. Desarrolla liveshows en los que el público se ve de alguna forma obligado a la implicación emocional, política y/o sexual. También desarrolla su faceta de activista siempre dentro del campo de la sexualidad, el postporno, el movimiento queer, el transfeminismo y la prostitución. Junto con Claudia Ossandón (Generatech.org) y Patricia Heras (<http://poetadifunta.blogspot.com.es/>) es la organizadora del festival “La Muestra Marrana”, donde intentan dar a conocer otras formas de entender el porno, centrándose principalmente en las producciones no-mainstream, transfeministas, DIY, postpornográficas, bizarras, BDSM y queer. Ha realizado talleres de pornoterrorismo callejero, eyaculación femenina, fisting, performance, etc. Su poesía ha sido traducida al francés por Beatriz Preciado y Virginie Despentès y al inglés por Maro Díaz. En 2011 publicó Pornoterrorismo con la editorial Txalaparta.

<sup>2</sup> Post-op es el término que utiliza la institución médica para designar a las personas transexuales después de pasar por la o las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo. Post-op es una plataforma de investigación de género y post-pornografía que utiliza este término para designarse pues creen que todas las personas estamos constituidas (operadas) por tecnologías sociales muy precisas que nos definen en términos de género, clase social, raza...

<sup>3</sup> Utilizaré a lo largo de este trabajo de investigación la “x” en sustantivos, adjetivos y artículos para no utilizar el masculino genérico y no utilizar la marca de género (tal y como lo explica Diana J. Torres en su libro *Pornoterrorismo*. Editorial Txalaparta, Tafalla, 2011. P.17)

Raquel (Lucas) Platero... Y su puesta en práctica, desde el punto de vista del activismo político y del de producción cultural, lo analizaré mediante varios ejemplos de jornadas y seminarios con los que veré cómo el/los cuerpo/s, y sus representaciones, tienen un papel fundamental en el proceso de definición de la identidad de sujeto. Veremos cómo sus performances, sus acciones, sus vídeos... desafían y revisan los lenguajes habituales de visibilidad corporal, constituyendo un punto de partida para la eliminación de las fronteras de género, o para hacer de ellas lugar de encuentro.

Un estudio en profundidad de este tema haría necesaria una investigación más amplia que incluyera el estudio de toda la red transfeminista que circula por la otra red, la del ciberespacio, que día a día se expande y enreda: blogs, performances, textos, manifestaciones, encuentros, jornadas...así como la inclusión de testimonios directos de sus protagonistas. Este trabajo se plantea como una aproximación, un remover planteamientos, cuerpos e identidades y sobretodo como una provocación invitando a la reflexión y a la búsqueda de más, a partir de lo que aquí he intentado ofrecer. En definitiva, he intentado aproximarme, desde la teoría y la crítica aprendida en el Máster, a las redes transfeministas, para, desde distintas ópticas, ofrecer una visión de lo que para mí nos ofrecen: ser una práctica política de lucha integradora.

## 2. Contexto global. Orígenes del transfeminismo.

*Todo lo que hoy experimentamos bajo el modo del límite, o de la extrañeza, o de lo insoportable, habrá alcanzado la serenidad de lo positivo. Y lo que para nosotros designa actualmente ese Exterior podría muy bien ser que un día nos designara a nosotros.*

Michel Foucault, *La Locura, la ausencia de obra*

### 2.1. Genealogías feministas

En la historia de la humanidad, tal y como afirma Ana de Miguel<sup>4</sup> el feminismo ha existido siempre. Han existido distintas corrientes, distintas reivindicaciones, distintos movimientos...pero de alguna u otra manera las mujeres han sido conscientes de su opresión por parte del patriarcado y han luchado para que desapareciera y se reconocieran sus derechos de igualdad. Los momentos de revolución social han sido en los que el feminismo más fuerza ha tenido pero, al mismo tiempo, en los que se han visto silenciadas sus voces una y otra vez.

---

<sup>4</sup> DE MIGUEL, A. Los feminismos a través de la historia. Publicado en Mujeres en Red <http://mujeresenred.net> entre enero 2005-enero 2007

Las mujeres a lo largo de la historia han sido criticadas, perseguidas, encarceladas y asesinadas por defender su independencia: la quema de brujas en la Edad Media, es un claro ejemplo. Tal y como analiza Silvia Federici en su estudio *Calibán y la bruja*, la “quema de brujas” se llevó a cabo para detener la amenaza que suponían las mujeres libres a los sistemas de poder en la transición de la Edad Media al Capitalismo.<sup>5</sup>

En la Ilustración volvieron a levantarse las voces reivindicativas de las mujeres al evidenciarse las desigualdades entre los individuos, pero la Revolución Industrial y la Francesa las reprimieron casi inmediatamente.

El capitalismo trajo consigo dos diferentes marginaciones para las mujeres dependiendo de la clase social a la que pertenecían. Por una lado, las proletarias en las industrias fueron mano de obra barata y explotada. Por otro lado, las burguesas se vieron obligadas a volver al ámbito doméstico, debían casarse para no caer en la pobreza y vieron cómo se les cerraban los ámbitos académicos, pasaron a ser propiedad de sus maridos. Esta doble marginación hizo que proletarias y burguesas se organizaran y unieran en la lucha por su derecho al voto. Era probablemente el único punto en común entre ellas y lo convirtieron en su principal demanda.

Con el socialismo utópico se crearon ciertas esperanzas en la reivindicación de la igualdad de géneros a nivel teórico pero en la práctica se vieron que rápidamente anuladas a favor de la unidad y la fuerza del pueblo. Wittig interpreta con este hecho que para el marxismo, las mujeres, independientemente de su clase social, pertenecen a los hombres.<sup>6</sup> Más adelante, como veremos en la segunda ola del feminismo, las feministas marxistas resignificaron esta realidad.

A mediados del siglo XIX, durante la época victoriana, se darán las pautas de sexualidad a seguir para años posteriores: categorización de las prácticas e identidades sexuales, se legalizan las que tenían una finalidad reproductora y se patologizan las otras, las no productivas, las, a partir de ahora, calificadas como perversiones. Es en

---

<sup>5</sup> FEDERICI, S. *Calibán y la bruja*. Traficantes de Sueños, 2010.

<sup>6</sup> WITTIG, M. *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Ed. Egales, Madrid, 2006.

este contexto represor de donde parte Michel Foucault con el primer volumen de la *Historia de la Sexualidad*,<sup>7</sup> un contexto donde la “normalidad biológica” es la heterosexualidad, porque es la “natural” y donde se margina o se medicaliza, para normalizar, el resto de prácticas sexuales.

Quiero destacar también en este breve repaso histórico la relación de los movimientos feministas con el anarquismo, que defendió las libertades individuales como principio inexcusable de la igualdad entre sexos. Tal y como dice Esperanza Moreno en su tesis *Cuerpos lesbianos en (la) red* puede que este feminismo anarquista, que reivindicaba desde fuera de las instituciones políticas y que desconfiaba del Estado, evolucionara más tarde al feminismo radical y posteriormente desembocara en los feminismos “periféricos, punks y precarios que coexisten hoy con los feminismos moderados y los feminismos de estado”.<sup>8</sup>

Ya a mediados del siglo XX, la obra de Simone de Beauvoir *El Segundo Sexo*, publicada en 1949, asentó las bases de feminismo tal y como lo conocemos hoy en día, que es además el mejor documentado. A partir de esta obra se desarrollan distintas corrientes feministas en EEUU y Europa, cuyas tácticas, demandas y luchas han supuesto enormes avances en materia de igualdad, aunque en ocasiones hayan surgido enfrentamientos dentro del mismo movimiento feminista, que a pesar de todo, pueden considerarse enriquecedores.

Los movimientos feministas que surgen en la segunda mitad del siglo XX pueden ser agrupados en tres bloques.

### **2.1.1. Primera ola feminista – Simone de Beauvoir y El Segundo Sexo**

---

<sup>7</sup> FOUCAULT, M. *Historia de la sexualidad, I la voluntad de saber*. Ed. Siglo XXI, México, 1977.

<sup>8</sup> Ver nota al pie 11 en MORENO E. *Cuerpos lesbianos en (la) red*. Publicada en [http://www.cuerposlesbianos.net/tesis\\_master\\_esperanza\\_moreno\\_w.pdf](http://www.cuerposlesbianos.net/tesis_master_esperanza_moreno_w.pdf). P.20

La llamada primera ola feminista surge tras la Segunda Guerra Mundial con las sufragistas, cuyas reivindicaciones son la igualdad en tres aspectos: el económico, el político y el profesional. Las sufragistas hablan de una Mujer Universal, unificando los problemas y las reivindicaciones que tenían en esa época.

En 1949 Simone de Beauvoir escribe el famoso “no se nace mujer, se llega a serlo” y con su obra *El Segundo Sexo* se iniciaba el feminismo más potente y productivo de la historia. El planteamiento de la autora de que la categoría mujer es construida desde la infancia a través de la educación, y que por ello no tenga porqué ser llevada eternamente, hacía posible una profunda transformación en la perspectiva sobre el género y el sexo que se sigue debatiendo en la actualidad.

La mujer no se define por sus hormonas, ni por sus instintos misteriosos, sino por la forma en que percibe, a través de las conciencias ajenas, su cuerpo y su relación con el mundo; el abismo que separa a la adolescente del adolescente ha sido agrandado de forma deliberada desde los primeros momentos de su infancia; más adelante ya no es posible impedir que la mujer sea lo que ha sido hecha y siempre arrastrará tras ella ese pasado; si medimos el peso de esta circunstancia, comprenderemos claramente que su destino no está fijado para la eternidad.<sup>9</sup>

Ya en 1966 Betty Friedan funda la National Organization for Women (NOW) donde las feministas liberales reivindicaban derechos laborales y reformas que acabaran con la opresión y explotación a las mujeres en el ámbito laboral, pero excluyeron a las lesbianas y a otros grupos minoritarios lo que más tarde veremos que fue el germen del feminismo radical y el feminismo lesbiano.

Durante los años 60 y 70 en EEUU y en algunos países europeos se dieron intensos movimientos políticos de izquierda que intentaron luchar por el respeto a la diversidad y por las libertades reales y en contra del sistema capitalista y sus

---

<sup>9</sup> BEAUVOIR, S., *El segundo sexo*. Cátedra, 2005. P. 896

exclusiones globalizadoras. Entre estos movimientos se alza también el feminista, mujeres que, luchando junto a sus compañeros, toman conciencia de su opresión. Algunas consideraban que la opresión era consecuencia del sistema capitalista mientras que otras pensaban que la opresión era debida al sistema de dominación masculino lo que supuso la separación de lucha con los hombre y la escisión del movimiento feminista.

### **2.1.2. Segunda ola feminista – Del mayo del 68 al Feminismo de la diferencia**

La segunda ola feminista se centra en la igualdad sexual, además de continuar con las reivindicaciones de la primera ola. Algunas de las teorías principales de estos años en EEUU las encontramos en *Política Sexual* de Kate Millet.<sup>10</sup> Millet, que junto a Betty Friedman fueron las fundadoras de NOW, introduce en su obra nuevos términos que articularán los feminismos de la época: patriarcado (sistema de dominación sexual del que dependen, además, el resto de dominaciones, tales como la raza o la clase), casta (experiencia común de opresión vivida por todas las mujeres) y género (construcción social de la feminidad).<sup>11</sup> En *Política Sexual* encontramos también el famoso slogan feminista “lo personal es político” que hoy en día sigue lleno de contenido. Millet cuestionaba con este postulado que las relaciones personales y sexuales son también relaciones de poder, y que es en ellas donde en muchas ocasiones, se evidencian las dominaciones que sufren las mujeres y son por ello relaciones políticas. La única objeción a las feminista NOW era, como ya hemos dicho, la homogenización de la categoría mujer, lo que dejaba al margen, o incluso

---

<sup>10</sup> MILLET, K. *Política sexual*. Cátedra, 1995.

<sup>11</sup> DE MIGUEL, A. Los feminismos a través de la historia. Capítulo III. Neofeminismo: los años 60 y 70. Publicado en Mujeres en Red <http://mujeresenred.net> entre enero 2005-enero 2007. P. 2

invisibilizaba a las que no fueran blancas, heterosexuales y de clase media. Frente a los grupos de autoconciencia en los que trabajan estas mujeres a nivel práctico, generando conocimiento desde la experiencia personal, surge el activismo feminista radical que realizaba acciones, protestas y sabotajes en el espacio público.

Eran mujeres en las que confluían distintas opresiones al mismo tiempo y que en 1969 algunas de ellas se organizaron y comenzaron a visibilizar sus demandas. Cabe mencionar a *Lavender Menace (La amenaza Violeta)* grupo formado por Rita Mae Brown entre otras, que tomaron su nombre a raíz del comentario de Betty Friedan sobre la lesbianas cuando las calificó de “amenaza violeta” para el movimiento feminista. Las *Lavender Menace* al no ser invitadas al congreso de la NOW, lo invadieron y difundieron su manifiesto en el que convocaban al movimiento de mujeres a pensar y discutir las cuestiones de las lesbianas, y a las lesbianas a formar un movimiento independiente. Defendían en el texto *The woman-identified woman*<sup>12</sup> (*La mujer que se identifica con la mujer*) así su autonomía teórica y política en el contexto de los feminismos occidentales y lo entendían como una expresión radical y de vanguardia del feminismo: “Qué es una lesbiana? Una lesbiana es la rabia de todas las mujeres condensada hasta el punto de la explosión”.

Al mismo tiempo, pero en Francia, tenía lugar la revolución de Mayo del 68 donde las voces de las mujeres se hacían oír para reivindicar sus derechos. Es en este contexto donde un grupo de mujeres, entre los que se encontraba Monique Wittig, forman, a partir de sus acciones de protesta en la calle, criticando la invisibilidad de las mujeres en la historia,<sup>13</sup> el *Mouvement de Liberation des femmes* (el MLF, Movimiento de Liberación de las Mujeres). Dentro de este movimiento existía un grupo de lesbianas, llamadas, por una de sus acciones en las que fueron armadas con salchichones, el *Commando Saucisson*, que más tarde formó el *Front Homosexuel d’action Révolutionnaire* (Frente Homosexual de Acción Revolucionaria) junto a algunos activistas gays. Reivindicaban la subversión al estado burgués y heteropatriarcal, además de querer eliminar los valores machistas y homófobos de la

---

<sup>12</sup> Texto traducido por Produccioneslesbofeministas en [http://produccioneslesbofeministas.files.wordpress.com/2011/10/la\\_mujer\\_que\\_se\\_identifica\\_con\\_la\\_mujer\\_-\\_\\_.pdf](http://produccioneslesbofeministas.files.wordpress.com/2011/10/la_mujer_que_se_identifica_con_la_mujer_-__.pdf)

<sup>13</sup> PRECIADO, B. Terror anal en HOCQUENGHEM, G., *El deseo homosexual*. Ed. Melusina, Barcelona, 2009. P.142

izquierda y de la extrema izquierda. Tal y como recoge Esperanza Moreno, el movimiento feminista ha silenciado muchas de las acciones feministas radicales lesbianas que se han llevado a cabo dentro de él mismo. Beatriz Preciado, de la que hablaremos más adelante, está realizando un trabajo de visibilización importante en este sentido al darlas a conocer.

A pesar de que, como vemos, los enfrentamientos y desencuentros entre el feminismo radical y el liberal eran frecuentes, ambos movimientos tenían en común la lucha por la desaparición de las desigualdades por razón de género.

Pero en los años 70-80 asistimos al surgimiento de un tercer bloque feminista: el feminismo de la diferencia, que tiene como base teórica la reivindicación de la diferencia entre los sexos para argumentar sus demandas. Se exaltan los valores femeninos, los relacionados con la “naturaleza” frente a los masculinos, relacionados con la “cultura”. Con ello reafirmaban la dicotomía entre sexos y radicalizaban las diferencias entre mujeres y hombres, para estas feministas las mujeres tienen una relación directa con la naturaleza, y por ello sus valores femeninos son más auténticos. Defendían un rígido determinismo biológico con diferencias insalvables con los hombres y proponían para superar la dominación patriarcal dos soluciones: volver al seno de la estructura familiar y la lucha contra la pornografía vista como opresión y como generadora de discurso. Puede resultar irónico, pero lo cierto es que los movimientos de derecha se sirvieron de este último postulado para luchar contra la liberación sexual de las mujeres. Para una de las más destacadas feministas de la diferencia, Julia Kristeva, las mujeres que han conseguido la igualdad económica, política y/o laboral, han perpetuado las estructuras que ya existían, el orden establecido<sup>14</sup> y las que han conseguido la igualdad sexual lo han hecho a costa de constituir una nueva sociedad, una contrasociedad.

---

<sup>14</sup> KRISTEVA, J. *Las nuevas enfermedades del alma*. Ed. Cátedra, Madrid, 1995. P.197.

## 2.2 Feminismo de la 3ª ola

La tercera ola feminista cuestiona los dualismos identitarios, a dos niveles, el del género y el de orientación sexual, lo que supone una amenaza al equilibrio social patriarcal. Julia Kristeva habla de un planteamiento metafísico “soy víctima y verdugo, mismo y otro, idéntico y extraño. Sólo me queda analizar indefinidamente la separación en que se basa mi propia e insostenible identidad.”<sup>15</sup>

Es decir, el sujeto mujer, como sujeto político, entra en crisis y, como explican Vila, Navarrete y Ruido<sup>16</sup> desde finales de los 80 surgen multiidentidades que afectan a los grupos, pero también a las personas, que se ven atravesadas por muchos discursos.

Más adelante, en los años 90, comienzan a multiplicarse los discursos identitarios que cuestionan el sujeto político objeto del feminismo. Surgen, como ya hemos visto, a raíz de la discriminación y/o de la invisibilización sufrida dentro de los propios movimientos feministas y LGTB por grupos minoritarios alejados de la norma. Estos discursos, también llamados postidentitarios, cuestionan las bases mismas del feminismo reivindicando sus especificidades incluso desde antes de los 90, como hemos visto con el “¿qué significa ser mujer?” de Beauvoir, hasta “las lesbianas no son mujeres” de Wittig y entre ellas “un gazpacho histórico, político, social, cultural,

---

<sup>15</sup> KRISTEVA, J. *Las nuevas enfermedades del alma*. Ed. Cátedra, Madrid, 1995. P.204

<sup>16</sup> NAVARRETE, C., RUIDO, M. Y VILA, FEFA. “Trastornos para devenir: entre artes políticas feministas y queer en el Estado español”. *Desacuerdos\_2*, 2004. P. 167.  
[http://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/desacuerdos\\_02.pdf](http://www.macba.cat/uploads/publicacions/desacuerdos/desacuerdos_02.pdf)

artístico, reivindicativo, moderado, feminista, lesbiano, filosófico, antropológico y un largo etcétera conformará la teoría queer<sup>17</sup> tal y como expresa Esperanza Moreno.

### 2.3 Feminismo queer

En el inicio de la focalización de estudio de la teoría queer, sobretodo en la obra de Judith Butler (1990, 1993), Lee Edelman (1994) y Diana Fuss (1989), entre otrxs, fueron la subjetividad y la sexualidad queer. Lo queer se establecía como una no-identidad, un intento de frustrar los intentos de definición y etiquetado, la unión entre saber y poder (sexual) que tal y como expuso Michel Foucault, es uno de los más importantes mecanismos de control del mundo moderno.

Queer es el devenir sexo en olor de multitudes. Queer es fundar un clan, alzar una partida, formar una banda. Queer es un mapa mudo donde los accidentes son prótesis cartografiando el deseo. Queer es una red de órganos, y otra red, y otros órganos. Queer es tantos poderes como orificios, tantos órganos como funciones. Queer es un punto de ternura ajeno a la economía heterosexual. Queer es arte: artefacto, artificio, artilugio y artesano.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> MORENO E. *Cuerpos lesbianos en (la) red*. Publicada en [http://www.cuerposlesbianos.net/tesis\\_master\\_esperanza\\_moreno\\_w.pdf](http://www.cuerposlesbianos.net/tesis_master_esperanza_moreno_w.pdf). P.30

<sup>18</sup> Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Ed. Egales, Madrid 2005. Pp. 179-180 CARRASCOSA, S. qué es queer? En CORDOBA, D., SÁEZ, J. Y VIDARTE, P. *Teoría queer*.

¿Cómo definimos lo queer? En el capítulo 2 explicaremos cómo se ha entendido en el Estado español este término según algunxs autorxs, y por qué se sigue utilizando en inglés. Por el momento, nos quedamos con las palabras de Beatriz Preciado cuando afirma:

Quando se habla de teoría “queer” para referirse a los textos de Judith Butler, Teresa de Lauretis, Eve K. Sedgwick o Michael Warner se habla de un proyecto feminista y anticolonial que tiene por objetivo el análisis y la deconstrucción de los procesos históricos y culturales que nos han conducido a la invención del cuerpo blanco heterosexual como ficción dominante en occidente y a la exclusión de las diferencias fuera del ámbito de la representación política.<sup>19</sup>

En este apartado recorreremos brevemente los orígenes del feminismo queer contextualizándolos en el mundo anglosajón y en algunos países europeos donde los estudios de mujeres habían accedido al mundo académico con la creación de departamentos universitarios, y estaban siendo consolidados en esos espacios poco a poco. Pero al mismo tiempo, estaban surgiendo críticas y desavenencias que hoy aún se vienen produciendo, como estudiaremos más adelante.

Como ya hemos visto, debemos situarnos entonces al final de los años 80 y comienzo de los 90, cuando la llamada “segunda ola” del feminismo comienza a sufrir un cierto declive. Las críticas utilizan argumentos de defensa de la “naturaleza” de los sexos y se hablaba incluso de un retroceso en la igualdad de géneros. Pero las críticas más importantes para mí son las que hacen referencia a la existencia de un supuesto sujeto “mujer”, es decir que “mujer” sea una categoría en la cual deben agruparse todos los seres humanos de sexo femenino. Esta reducción simplista, que agrupa a todas las mujeres en una misma categoría, ha sido utilizada por el patriarcado para oprimirnos pero, al mismo tiempo y en un primer momento, para

---

<sup>19</sup> PRECIADO, B. “Historia de una palabra: Queer”. Parole de Queer, no1, abril-junio 2009, p. 17.

unirnos para luchar contra esa misma opresión aún cuando esta misma homogenización podía constituir en sí misma una ventaja para el mismo patriarcado.

Esta categoría, que englobaba teóricamente a todas las mujeres, pero pronto se vio cómo, en realidad, se estaba hablando de las blancas, de clase media y heterosexuales. Gayatri Chakravorty Spivak escribió en su artículo *Can the Subaltern Speak?* (publicado en 1983) que uno de los conflictos en los que se suele caer, por parte de los grupos dominantes, es el de tender a considerar a los grupos “minoritarios” como un grupo homogéneo y que, en lugar de fijarse en sus singularidades, se preocupan por “qué puede hacer por ellos/as”, sin intentar establecer un diálogo, y teniendo en cuenta su propio punto de vista sobre la política y la sexualidad. Tal y como dice Spivak “No hay que celebrar ni rechazar la diferencia sino buscar qué casos específicos de desigualdad provoca el uso de la diferencia.”<sup>20</sup>

Entre estas exclusiones se encontraban por tanto las negras, las del llamado tercer mundo y las lesbianas. Si nos centramos en éstas últimas tenemos que hablar de nuevo de Monique Wittig, que fue una de las primeras autoras en reivindicar la identidad lesbiana respecto a la identidad “mujer” en su obra *El pensamiento heterosexual* (publicada en 1992, pero que recoge ensayos escritos mayormente en los años 80).

Con Monique Wittig, y con Adrienne Rich más adelante, surge el concepto de *heteronormatividad*, entendiendo la “*heterosexualidad obligatoria*” no sólo en términos de prácticas sexuales, sino como un sistema social impuesto por el patriarcado. Para ello, éste, se sirve de los discursos de la medicina, de la educación, del arte, de la religión...para imponer de este modo la creencia de que es el único sistema válido para el desarrollo de la sociedad. Wittig critica la heterosexualidad, no concebida como sexualidad, sino como un régimen político y cuestiona las categorías de “*hombre*” y de “*mujer*”, no cuestionadas hasta este momento. Superar esa relación heterosexual obligatoria de carácter cultural, supone para Wittig la eliminación de los hombres y las mujeres “*en tanto clases y en tanto categorías de pensamiento y de lenguaje*”.

---

<sup>20</sup> Citado por Marta Segarra en “Más allá del poscolonialismo. Contra la subalteridad”. Publicado en La Vanguardia el 1 de marzo 2006 [http://ddooss.org/articulos/entrevistas/Gayatri\\_Chakravorty.htm](http://ddooss.org/articulos/entrevistas/Gayatri_Chakravorty.htm)

Cuando Wittig afirma que “las lesbianas no son mujeres”<sup>21</sup> critica que el concepto mujer se define en relación con el de hombre: “Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, o hacen el amor con mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales”

Para ella, las lesbianas, con sus prácticas, desplazamientos, y resignificaciones presentan otras formas de ser en el mundo y no pueden ser definidas como mujeres. Pero Wittig va aún más allá, cuestionando la heteronormatividad que oprime también a los homosexuales y a las feministas, estableciendo así una alianza identitaria (basada en la opresión hetero), entre el movimiento gay, el lesbiano y el feminista. Es por lo que se podría interpretar que los gays en este sentido tampoco son “hombres” y por tanto, pueden mantener una lucha común, no sólo con las lesbianas, sino también con las feministas en contra de la heteronormatividad impuesta.

Tal y como recoge esta autora, se puede establecer esta alianza por varios motivos, el primero porque se trata de personas oprimidas y atacadas por ciertas especulaciones teóricas que estaban a la orden del día a finales de los años setenta, entre ellas algunas corrientes lingüistas y psicoanalistas. Para Wittig, lesbianas, gays y feministas tienen en común la incapacidad de comunicarse en la sociedad heterosexual en la que viven, debido a que los discursos que se les imponen, niegan sus propias categorías que, por otra parte, son utilizadas por el mundo científico. Además, no sólo se trata de discursos a nivel teórico o abstracto sino, como dice la autora, también los que llevan a cabo los medios de comunicación, la historia o en general la cultura “heterodominante”.

Con este discurso Wittig abre una nueva vía de dialogo en el feminismo que incluye a los gays y con el cual comenzó el debate del cambio de sujeto de representación política del movimiento feminista. La autora cuestiona que la sociedad heterosexual se base en la necesidad de la existencia del otro, del diferente a cualquier nivel, para poder oprimirlo, porque así está en posición de poder ser dominado. Ahí es donde surge la mujer como diferente al hombre, los negros como diferentes a los hombres, los gays como diferentes a los hombres...

---

<sup>21</sup> WITTIG, M. *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Ed. Egales, Madrid, 2006. Pp. 34-35

Wittig aboga porque desaparezcan las categorías que nos ha impuesto la heteronormatividad, defiende la desaparición de los conceptos y clases que nos oprimen, recoge que no podemos seguir utilizando los términos hombre/mujer porque la sociedad heterosexual se sirve de ellos para separarnos y seguir así controlándonos y si los seguimos usando contribuimos a mantenerla.

Monique Wittig afirma que “la lesbiana no es una mujer” ya que “lo que crea a una mujer es la relación social específica con un hombre.”. Para la autora el cuerpo de la lesbiana se nos muestra como indócil, exagerado, trasgresor con las leyes de la diferencia sexual. También Adrienne Rich se opone a la idea del lesbianismo como preferencia sexual y cuestiona la supuesta libertad de opción sexual de todas las mujeres. En el artículo de Rich *Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana*<sup>22</sup> explica que la heterosexualidad debe reconocerse y estudiarse como una institución política, y como una imposición por parte de la sociedad patriarcal. Las mujeres no eligen practicar la heterosexualidad sino que se les impone como natural, correcta, adecuada y pertinente desde una determinada ideología tácita. La heterosexualidad no es por tanto natural y debe asimismo ser explicada.

Por contraposición y alternativa a esta idea de la heterosexualidad obligatoria, Rich expresa con el término *continuum lesbiano* la posibilidad que tienen, han tenido y tenemos todas las mujeres de hacer posible un nuevo tipo de relaciones sociales. Unas relaciones, lugar de la resistencia, que independientemente de la preferencia sexual de cada mujer estén basadas en el mutuo apoyo, el afecto profundo y la solidaridad entre nosotras hasta dar sentido y legitimidad a la existencia femenina. El significado del lesbianismo o de la identidad lesbiana se expande más allá de lo estrictamente sexual. El lesbianismo será en este caso quien ponga en cuestión a la heterosexualidad como norma obligada.

El *continuum lesbiano* de Rich trata de recoger una gama de experiencia identificada con mujeres, más allá del deseo de una experiencia sexual genital con otra mujer. Ambos conceptos se elaboran para evitar las limitadas definiciones casi

---

<sup>22</sup> RICH, A. “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana” (fragmento), trad. María-Milagros Rivera Garretas, *Duoda. Revista d'estudis feministes*, 11. 1981. Pp. 13-37.

siempre clínicas de lesbianismo. Wittig critica la heterosexualidad no concebida como sexualidad, sino como un régimen político. Wittig cuestiona las categorías de “hombre” y de “mujer”, no cuestionadas hasta este momento. Superar esa relación heterosexual obligatoria de carácter cultural supone para Wittig la eliminación de los hombres y las mujeres “en tanto clases y en tanto categorías de pensamiento y de lenguaje.”<sup>23</sup> Para Wittig no se trata, como para Adrienne Rich, de sustituir la categoría de “mujer” por la de “lesbiana”, sino de utilizar la posición estratégica de las comunidades lesbianas para destruir el sistema heterosexual.

Con Wittig se rompe por tanto con la idea de las feministas “radicales” de los 70 en la cual se defendía que existe una continuidad entre sexo (biológico) y género (adquirido culturalmente) y se da importancia, no solo a la orientación sexual, sino de las prácticas, el concepto la sexualidad de Michel Foucault, que engloba también las producciones discursivas que resultan de dichas prácticas y que, al mismo tiempo, originan.

Las teorías de Foucault han tenido una gran influencia en el feminismo a partir de los años 80, puesto que sostenían que a través del discurso se naturalizan toda una serie de prácticas culturales. Sirva como ejemplo su afirmación de que la identidad homosexualidad nació a finales del siglo XIX cuando se crea el concepto de “homosexualidad”, es decir, que aunque antes evidentemente ya existían las prácticas y sentimientos, éstos no se ajustaban a la definición ni por lo tanto a la categoría “homosexual”.

Teresa de Laurentis con su obra *Tecnologías del género* (1987) plantea su personal cuestionamiento sobre el sujeto político del feminismo. Retoma para ello el testigo de sujeto de Foucault, del género y la sexualidad, y es una de las pioneras en entender ambos conceptos como consecuencia de los cuerpos y de las relaciones sociales. Los resume en cuatro puntos:

---

<sup>23</sup> WITTIG, M. *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Ed. Egales, Madrid, 2006. Pp. 54

1. El género es (una) representación, lo que no significa que no tenga implicaciones concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, en la vida material de los individuos. Al contrario.

2. La representación del género es su construcción, y se puede decir, muy sencillamente, que el arte y la cultura erudita del mundo occidental en su conjunto constituyen el grabado (inhumación) de la historia de esta construcción.

3. La construcción del género continúa en la actualidad, tan diligentemente como en épocas pasadas, por ejemplo, en la era victoriana. Y continúa no sólo allí donde se podría suponer -en los medios de comunicación, en las escuelas públicas y privadas, en los tribunales, en la familia, tanto en la nuclear como en la extensa o en la de un único progenitor- en breve, en lo que Louis Althusser llama los "aparatos ideológicos del estado". La construcción del género continúa también, aunque de forma menos evidente, en la universidad, en la comunidad intelectual, en las prácticas artísticas y en las teorías radicales de vanguardia e incluso, y especialmente, en el feminismo.

4. Paradójicamente, por tanto, la construcción del género se realiza también mediante su propia deconstrucción, y también a través de cualquier discurso, feminista o no, que intente rechazarlo o minimizarlo como falsa representación ideológica. Porque el género, como lo real, no es sólo el efecto de la representación, sino también su exceso, lo que permanece fuera del discurso, un trauma potencial que puede desestabilizar, si no se contiene, cualquier representación.<sup>24</sup>

Más adelante, Eve Kosofsky Sedgwick, autora del ensayo *Epistemología del armario* (1990), dotará de gran importancia al cuerpo y la sexualidad pero desde una perspectiva distinta a la de la mayoría de las feministas de los 70 ya que problematiza

---

<sup>24</sup> DE LAURETIS T. *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, London, Macmillan Press, 1989. Pp. 1-30. Traducido en <http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/01/teconologias-del-genero-teresa-de-lauretis.pdf>

las diferentes identidades que se derivan del cuerpo y de su sexualidad, ya sea a nivel individual o colectivo.

Judith Butler es una de las teóricas que cuestiona la concepción del sujeto que ha dominado la filosofía occidental hasta la modernidad, es decir, la de sujeto único y universal. A partir del postestructuralismo el feminismo debía poner en cuestionamiento los binomios hombre/mujer, masculino/femenino y Butler fue una de sus pioneras. En su conocido ensayo *Gender Trouble*, 1990, traducido como *El género en disputa*, así como en *Deshacer el género*, 2004, Butler pone en cuestión la distinción entre naturaleza/cultura, o entre lo natural/lo artificial, que está en la base del sistema sexo/género.

Si confrontamos las teorías de Geneviève Fraisse y Judith Butler vemos cómo los puntos de contacto y las diferencias entre la concepción del binomio sexo-género son que Fraisse defiende que la diferencia de los sexos es una categoría vacía, ya que para ella la palabra sexo no indica ningún tipo de dominio, ni de un ámbito ni de una función. Para ella la palabra sexo es “un término cuya interpretación abarca desde lo más concreto hasta lo más abstracto.”<sup>25</sup>

Judith Butler plantea que el sexo, entendido como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o cultural, es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la normativa del género. En otras palabras, que la idea del sexo como algo natural se ha configurado dentro de la lógica del binarismo del género.

Butler no quiere decir que el sexo no exista, sino que la idea de un “sexo natural” organizado en base a dos posiciones opuestas y complementarias es un dispositivo mediante el cual el género se ha estabilizado dentro de las sociedades heterosexuales. Para la autora, la categoría sexo es una construcción cultural en la misma medida que el género. Butler postula que la diferencia sexual no es un hecho dado (citando la célebre frase de Luce Irigaray), sino una cuestión y una pregunta sobre la relación existente entre lo biológico y lo cultural. Para ella esta cuestión debe

---

<sup>25</sup> TUBERT, S. (ed.) . *Del sexo al género. Los equívocos de un concepto*. Cátedra, Madrid, 2003. P.40

replantearse continuamente porque la diferencia sexual entrelazados aspectos culturales, corporales entrelazados.

Mientras que Fraisse defiende el uso del término diferencia de sexos, haciendo siempre referencia a dos sexos, Butler lo matiza preguntándose: “¿por qué no puede el marco de la diferencia moverse más allá del binarismo y aceptar la multiplicidad?”<sup>26</sup> Ambas autoras, en cuanto al concepto de género, critican la diferenciación tajante entre naturaleza y cultura. Además, ambas subrayan las dificultades que presenta su uso indiscriminatorio, Butler además cree que “la hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea de una relación mimética entre género y sexo.”<sup>27</sup>

Para Butler el género es performativo, lo que implica que el género es una actuación reiterada en función de unas normas sociales que nos dominan. El sujeto no es el dueño de su género, y no realiza simplemente la “performance” que más le satisface, sino que se ve obligado a “actuar” el género en función de una normativa genérica que promueve y legitima o sanciona y excluye. Pero como aclara Françoise Collin “la performatividad tiene límites, una base.”<sup>28</sup>

Fraisse se muestra muy crítica y destaca las dificultades del uso del recientemente creado concepto de género en dos contextos diferentes, biológico y gramatical. Para la autora el uso gramatical está sustituyendo al filosófico y critica el emplearlo en plural: los géneros masculinos y femeninos. Para ella “la creación de un concepto nuevo, por fascinante que sea, debe ser juzgado en su justa medida.”<sup>29</sup>

Los planteamientos de Judith Butler señalan que los ideales de masculinidad y feminidad han sido configurados como presuntamente heterosexuales. La autora

---

<sup>26</sup> BUTLER, J (2004). *Deshacer el género*, trad. Patricia Soley, Paidós, Barcelona, 2006. P. 278.

<sup>27</sup> BUTLER, J. (1990). *El género en disputa*, trad. M<sup>a</sup> Antonia Muñoz. Paidós, Barcelona, 2007. P. 54

<sup>28</sup> COLLIN, F. “Deconstrucción o destrucción de la diferencia de los sexos”, *Praxis de la diferencia. Liberación y libertad*. Icaria, Barcelona, 2006. P. 53.

<sup>29</sup> FRAISSE G. (1997). “El juego aporético de los dos sexos”, *La controversia de los sexos. Identidad, diferencia, igualdad y libertad*, trad. Sofía Vidaurrazaga Zimmermann. Minerva, Madrid, 2002. Pp. 36

afirma que los ideales a los que ningún sujeto puede acceder de forma absoluta, masculinidad y feminidad, pueden ser, y de hecho son, distribuidos, combinados y resignificados de formas contradictorias y complejas en cada sujeto. Y no hay encarnaciones o actuaciones de la feminidad o de la masculinidad que sean más auténticas que otras, ni más “verdaderas” que otras. Lo que habría, en todo caso, son formas de negociación de estos ideales más sedimentados, lo que consecuentemente los vuelve “más respetables” de acuerdo con un imaginario social que continúa siendo primordialmente heterocéntrico.

Si bien con frecuencia se hace más referencia a la parodia de lo femenino (drag-queen), también es posible hacerlo con lo masculino, en el caso de los *drag kings*, una expresión que crecientemente adquiere visibilidad artística y política, en especial, entre mujeres lesbianas. No obstante, para Butler y otros teóricos, *queer*, el *drag* y el travestismo no son un intento de imitar lo que se supone una mujer “es”, como si se tratara de una “copia” de un “original”, sino una actuación del carácter artificial del género mismo. En este sentido, para este acercamiento, el género no es la “construcción cultural de la diferencia sexual”, como si esa diferencia fuera un dato claro y unificado de la biología, sino se trata de una práctica performativa de jerarquías de diferencias sociales y culturales encarnadas en los cuerpos.

Con la práctica de la “teatralización” del sexo-género, se pone de manifiesto la construcción artificial-cultural-interesada de las normas sexuales, la mascarada de la masculinidad y de la feminidad y la convención de la heterosexualidad como institución política.

Es la práctica performativa la que hace el género, y definir el género en términos de performance significa que éste es un conjunto de actos reiterativos, una práctica discursiva que instaura y produce aquello que nombra. No quiere decir que el género se pueda cambiar o alterar como se quiera, o como si fuese una decisión de la actuación de un día; por el contrario, la performatividad del género requiere un complejo juego de actos reiterativos que son los que hacen la condición genérica de los sujetos. Dicha reiteración es normalizada y controlada por prácticas culturales ritualizadas. Así, el género no es una libre elección sino una práctica que necesita ser reforzada constantemente para producir los sujetos; sin embargo, ésta no está totalmente determinada, sino que el *drag*, el travestismo y la estilización sexual de las

identidades butch/femme son experiencias que causan problemas a la mencionada constitución del género, pues lo confunden y lo hacen proliferar. Para Butler, el único problema es que en la actualidad estos géneros “no han sido admitidos entre los términos que rigen la realidad.”<sup>30</sup>

Para Butler la performatividad de las prácticas discursivas de género se inscribe en la superficie corporal, es decir, el discurso produce y, a la vez esconde su papel en la producción del género. El cuerpo es entendido ya no como “la base material” sobre la que el género vendría a inscribirse, sino como “un límite variable, una superficie cuya permeabilidad está políticamente regulada, una práctica significativa dentro de un campo cultural en el que hay una jerarquía de géneros y heterosexualidad obligatoria.”<sup>31</sup>

El cuerpo Butler lo concibe como límite de un adentro y un afuera, cuya permeabilidad permite un cierto intercambio políticamente permitido. El discurso político restringe las zonas erógenas a las “partes sexuales” (pene, vagina, senos) y así divide y compartimenta al cuerpo. El ejercicio de prácticas sexuales (como el sexo anal entre hombres o el sadomasoquismo) hacen posible nuevas significaciones eróticas de algunas partes del cuerpo que posibilitan el desplazamiento del límite entre esa permeabilidad, deconstruyendo el cuerpo.

Para Butler la distinción entre expresión y performatividad es crucial ya que para ella las distintas formas en las que un cuerpo produce su significación cultural son performativas. Por tanto cree que no hay una identidad a priori existente por medio de la cual cualquier acto o atributo pueda ser medido. Para ella no existen entonces actos de género reales o distorsionados, y postular el hecho de que exista una identidad de género verdadera sería en realidad una “ficción reguladora.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> BUTLER J. (2004). *Deshacer el género*, trad. Patricia Soley. Paidós, Barcelona, 2006. P.309

<sup>31</sup> BUTLER, J. (1990). *El género en disputa*, trad. M<sup>a</sup> Antonia Muñoz. Paidós, Barcelona, 2007. P. 271

<sup>32</sup> BUTLER, J. (1990). *El género en disputa*, trad. M<sup>a</sup> Antonia Muñoz, Paidós, Barcelona, 2007. P. 275

El género sería así el producto de una serie de "actos, gestos y deseo [que] crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo hacen en la superficie del cuerpo [...] dichos actos, gestos y realizaciones [...] son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos."<sup>33</sup>

Judith Butler erige su teoría de la performatividad del género en el marco del paradigma de la política de la deconstrucción antiesencialista. En ella se dismantela la concepción de sujeto universalista y los procesos de esencialización, naturalización e identificación de las teorías de la política de la diferencia. Para Butler no existen papeles sexuales o roles de género que estén esencialmente o biológicamente inscritos en la naturaleza humana ya que la identidad sexual y la expresión de género son el resultado de la construcción histórica, social y cultural. El género y el sexo son por tanto culturalmente construidos e históricamente situados y por lo tanto, las categorías "femenino", "masculino" las entiende como repetición de actos performativos y no como valores naturales innatos. Del mismo modo, las categorías "heterosexual" y "homosexual" son el resultado de actuaciones performativas que son modalidades del discurso autoritario del poder hegemónico heterocentrista que actúa como discurso creador de realidades socioculturales.

Butler se basa en la teoría de Michel Foucault sobre la "sexualidad" afirmando incluso que el cuerpo "siempre es ya un signo cultural",<sup>34</sup> idea que desarrolla en su ensayo posterior *Cuerpos que importan* (1993). Para Butler las identidades no existen como algo dado ni son fijas, sino que constituyen "*normas de inteligibilidad instituidas y mantenidas socialmente*."<sup>35</sup>

Otra autora, Rosi Braidotti (1994), se mueve cerca de este pensamiento, al describir al "sujeto nómada", a partir de la teoría de Gilles Deleuze, y define un nuevo tipo de subjetividad *posthumana*, cercana al *cyborg* de Donna Haraway. Este sujeto

---

<sup>33</sup> BUTLER, J. (1990). *El género en disputa*, trad. M<sup>a</sup> Antonia Muñoz, Paidós, Barcelona, 2007. P. 256

<sup>34</sup> BUTLER, J. (1990). *El género en disputa*, trad. M<sup>a</sup> Antonia Muñoz. Paidós, Barcelona, 2007. P. 70

<sup>35</sup> BUTLER, J. (1990). *El género en disputa*, trad. M<sup>a</sup> Antonia Muñoz. Paidós, Barcelona, 2007. P. 17

nómade pone en práctica las relaciones de horizontalidad, no las verticales propias del sistema patriarcal dominante, y Braidotti ve en el feminismo el lugar donde desarrollarlo. Allí es donde la diferencia sexual es una estrategia para subvertir las jerarquías pero donde, al mismo tiempo, se desarrollan y expresan todas las diferencias: etnias, sexualidades... El sujeto de Braidotti se desplaza y transita, pero su identidad no se disgrega, es no esencial, es una subjetividad que crea uniones, solidaridad y empatía, por lo que considera que utilizar la palabra "género" perjudica la capacidad estratégica de la especificidad femenina

Un paso más es el que da Donna J. Haraway en *Simians, Cyborgs, and Women* (traducido como *Ciencia, cyborgs y mujeres*, 1991) donde desarrolla la idea de que incluso el cuerpo tampoco es algo "natural" sino que está mediatizado por procesos discursivos. Es la pionera del llamado ciberfeminismo que coincidió con la revolución tecnológica de finales del XX. Los sujetos para Haraway son sujetos múltiples y divididos y modificables y sus cuerpos, como finalidad de conocimiento, no existen antes de ser creados. Sus límites, sus fronteras son espacios de creación e interacción. Las mujeres deben por tanto saber enlazar críticamente los significados de sus cuerpos y de sus límites, no dejarse llevar por las relaciones establecidas desde fuera de nuestros cuerpos y que se nos viene impuestas.

Haraway analiza cómo las identidades se nos muestran inamovibles, nuestro género se nos impone como resultado de una identidad y de un sexo fijos e inmutables. El sujeto dominante, el que fija las identidades, según la autora, no produce objetividad y por lo tanto no produce conocimiento. Sólo la pueden producir las identidades críticas, las múltiples, las Cyborg, tal y como escribe "la identidad, incluida la autoidentidad no produce ciencia. El posicionamiento crítico sí."

El posicionamiento crítico del que habla la autora hace referencia a un conocimiento situado, en particular el conocimiento opositivo, pero Haraway defiende el desmantelamiento de las dicotomías, de las que se han servido el discurso científico patriarcal para universalizar y totalizar el pensamiento. La autora defiende la situación, el posicionamiento para lograr un conocimiento racional. Haraway defiende que el sistema sexo/género ha obedecido al binarismo y permite entender el porqué de la exclusión de las mujeres en el campo del conocimiento. Por lo tanto, defiende

que las teorías de feministas de diferencia sexual han hecho posible también ahondar aún más en estas diferencias porque han reforzado al discurso análogo, pero androcéntrico.

Como vemos Haraway, con su *Manifiesto Cyborg*, reconstruye las categorías género y cuerpo. Butler también habla de esta “desnaturalización” del cuerpo, del sexo biológico, pero Haraway va más allá en su estrategia: la autora difumina los límites entre organismos y máquinas con el “cyborg”, ser híbrido en el que nos reconocemos los humanos con nuestras prótesis: móviles, implantes, marcapasos... Para Donna Haraway el cuerpo tampoco “nace” sino que “se hace”.

#### **2.4. (Trans)formando el género.**

Es a partir de los años 80, mientras se desarrollan ampliamente los estudios sobre transexualidad e intersexualidad, cuando algunos comportamientos que no encajaban en la definición de lo masculino o lo femenino y que hasta ese momento se incluían sin más en las luchas de las y los homosexuales, se redefinen y autoafirman como identidades trans. Crearon su propio discurso muchas veces también debido al rechazo y a la discriminación llevados a cabo por determinados colectivos de gays y lesbianas “al uso”, quizá debido a que se sentían amenazadxs. Tal y como recoge Joshua Gamson “[...] las prácticas queer hacen tambalear los cimientos sobre los que se han construido las políticas identitarias gays y lesbianas, disolviendo los conceptos

de “minoría sexual” y comunidad gay”, “gay” y “lesbiana”, e incluso “hombre” y “mujer”.<sup>36</sup>

Las prácticas políticas y sexuales que defendían y defienden, no buscan la identidad como referente, lo queer, suprime categorías de deseo, de comportamiento, de definición...rechaza la relación entre identidad de género y la orientación del deseo. En palabras de Beatriz Preciado, dinamitan el binomio mujer-hombre. Es aquí donde tienen cabida personas, como cita entre otras muchas otras posibilidades, “pushy femmes, radical fairies, fantasisists, drags, clones, leatherfolk, ladies in tuxedos, mujeres u hombres feministas...”<sup>37</sup>

Se trata por tanto de deconstruir toda noción de identidad sexual poniendo como ejemplos sus propias vidas, que explicitan que ni la masculinidad ni la feminidad existen como identidades reales sino como performances o representaciones de identidades de género normativas. Se puede jugar con lo esperado de un género, lo que el imaginario cultural y social nos dice que debe de ser un género, podemos desprendernos de los significantes masculinos y femeninos y burlarnos y (re)apropiarnos de los estereotipos.

Es decir, con estas prácticas y políticas deconstruccionistas queer las categorías identitarias desaparecen, o por lo menos se tambalean, y demuestran que éstas no pueden ser tomadas para definirnos como grupo, y es ahí es cuando entramos en el conflicto que propone Gamson.

A pesar de que la identidad sexual es construida, como se comprueba con los cuerpos que usan con prótesis, que se operan, que se hormonan, o que se visten y desvisten, en algunos casos las identidades colectivas estables, como recoge Gamson, pueden servir para conseguir logros sociales, como los conseguidos por las comunidades gays y lesbianas. El hecho por ejemplo de la lucha por el matrimonio

---

<sup>36</sup> GAMSON J. “¿Deben autodestruirse los movimientos identitarios?”, en Rafael M. Mérida Jiménez (ed.), *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios “queer”*, trad. de M<sup>a</sup> Antònia Oliver-Rotger. Icaria, Barcelona, 2002. (original de 1995) P 141

<sup>37</sup> SEDGWICK E. “A(queer) y ahora”, en Rafael M. Mérida Jiménez (ed.), *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios “queer”*, trad. de M<sup>a</sup> Antònia Oliver-Rotger. Icaria, Barcelona, 2002 (original de 1993) .P 37

homosexual en algunos países supone un logro desde el punto de vista social y de igualdad respecto de las opciones sexuales, pero desde otra óptica, no consigue más que hacerle el juego a un Estado que nos quiere a todxs casadxs, formando familias y ayudando así a promocionar un modelo tradicional obsoleto y que es un gran mecanismo de control de lxs individuxs. La normalización que desean algunxs, en el sentido “lógico” de desear aspirar a una plena ciudadanía, puede oponerse a las políticas queer, porque éstas intentan desestabilizar esas leyes y políticas de estado institucionalizadas. Por lo tanto las identidades colectivas estables deben o pueden servir para la transformación social dentro de unos márgenes, aún cuando entren en conflicto con el movimiento queer que desee deconstruir las categorías de grupo.

Como apunta Gamson, las identidades estables sirven como estrategias operativas, pero no son necesarias en un sentido esencialista. Por tanto las dos posturas pueden luchar juntas y converger, la identidad colectiva servirá como acción colectiva eficaz y los movimientos queer desdibujarán las identidades.

Me parece importante destacar aquí la figura de trans-conocimientos,<sup>38</sup> una aproximación alternativa que permite desmarcarse del modelo patológico. El modelo patológico, construido desde los discursos médicos y legales, afirma que las personas transgénero padecen un trastorno de identidad sexual (TIS) en tanto que el género es incongruente con su sexo biológico. Frente a ello, en los años 70 surgió un grupo de teóricas críticas que trató de poner en entredicho la patologización de las personas transgénero. En este sentido, se afirmó que tanto la categoría de género (masculino y femenino) como de sexo (hombre y mujer) son categorías culturales, utilizadas por un sistema patriarcal, dentro de una política sexual concreta de opresión (Kate Millet, Gayle Rubin). Como afirma Stolcke, categorías como “género”, “etnicidad” o “clase” se explican, se justifican y se relacionan con categorías “pretendidamente naturales o biológicas” como el “sexo” o la “raza” sirviendo de explicación y legitimando las desigualdades producidas en la sociedad de clases.

---

<sup>38</sup> MARTINEZ-GUZMAN A. MONTENEGRO M. “Narrativas en torno al Trastorno de Identidad Sexual. De la multiplicidad transgénero a la producción de trans-conocimientos” Publicado en Prisma Social nº 4 (junio 2010)

Con posterioridad, estos planteamientos han sido desarrollados por las teóricas queer que ponen el énfasis en la existencia de una multiplicidad y complejidad de identidades sexuales. Como ya hemos visto, Butler pone en disputa el género al afirmar que el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado. Tanto el género como el sexo son construcciones culturales, mutables, producto de una política sexual concreta como es la heterosexualidad obligatoria, que se inscriben en un determinado cuerpo decidiendo su morfología y sus límites. Para explicar este proceso, acuña como hemos visto, el concepto de performatividad: el género normativo se construye o se reproduce a través de actos performativos que, a fuerza de ser repetidos, crean el “espejismo” de ser algo natural o biológico. En el mismo sentido, Haraway nos presenta la figura del Cyborg, como sujeto de conocimiento, como nueva forma de subjetividad política, creadora de identidades múltiples y difusas.

A partir de estas autoras surgen las políticas subversivas, de negación de los binarios, que permiten legitimar todas las prácticas de género y sexuales minoritarias, transgresoras y, por tanto, ininteligibles (homosexualidad, bisexualidad, transgéneros, transexualidad, etc.). Esto se traduce en que ya no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Es decir, surge la figura del trans-conocimiento como una forma antiesencialista de transitar y de producir saberes en relación con todas las identidades y con todas las narrativas de género y de sexo posibles.

El transconocimiento busca generar una teoría situada (sigue, por tanto, el concepto de posiciones situadas<sup>39</sup> de Haraway), es decir, una producción de conocimiento que dé lugar a espacios materiales y simbólicos más habitables, que ponga en evidencia las limitaciones que los paradigmas generales tienen cuando van a ocuparse de las particularidades que determinadas posiciones, conocimientos y estrategias. Busca, por tanto, un modo de aproximarse a las identidades no normativas que permita su comprensión; la comprensión de lo que tiene lugar en las fronteras, en los intersticios, en las zonas de exclusión que quedan fuera de lo

---

<sup>39</sup> De acuerdo con Haraway (1991), las posiciones situadas nos permiten establecer conexiones parciales con otros agentes para construir conocimientos: conexiones porque hay lenguajes y experiencias compartidas, y parciales porque todas las posiciones difieren entre sí y no se conectan a partir de su identidad sino de la tensión entre semejanza y diferencia entre ellas (Montenegro y Pujol, 2003)

inteligible y que Butler designa con el concepto de “exterior constitutivo”. Este transconocimiento, cuya metodología precisamente consiste en un dejarse “contaminar” por esas posiciones situadas que son múltiples, cambiantes, y están en relación (es siempre el transconocimiento un conocimiento de comunidad), se desmarca claramente del discurso medico-psiquiátrico patologizante, al no producir paradigmas que clasifican, interpretan y corrigen “lo no normativo”, que homogenizan, sino modos de conocimiento alterados (en el sentido de que son interpelados por el/la otro/a), por tanto inestables, cambiantes, que tratan de comprender la multiplicidad de posiciones diferentes y hacerlas inteligibles desde “su estar fuera del sistema hegemónico”. Es oponer a un modo de conocimiento único, universalizador y homogeneizante, otro modo de producción de conocimiento abierto a la multiplicidad de los particulares en comunidad.

Los trans-conocimientos, tal y como son propuestos por Antar Martínez-Guzmán y Marisela Montenegro, como una forma de producir conocimientos “que brote simultáneamente de la multiplicidad y de la singularidad”, considero que permite despatologizar algunas identidades. Esta manera de aproximarse a la realidad está basada en el diálogo, tanto entre las personas participantes, como entre los conocimientos, lo que hace que sean al mismo tiempo situados y nómadas, desde la terminología de Haraway, o dicho de otro modo mutantes. Desde esta perspectiva, las identidades no están concebidas como esencias sino que están en continuo proceso de transformación, al mismo tiempo que permiten transformar las identidades, desde planteamientos como los de performatividad de Butler. Sin embargo, que suponga una alternativa a patologizar no significa que vaya a eliminar la patologización; porque como bien se argumenta en el texto de Martínez-Guzmán y Iñiguez-Rueda (2010), los discursos tanto de la APA como del DSM permiten un “juego de verdad y falsedad” entorno a las prácticas y expresiones sexuales, entorno a lo que vale y lo que no, construyendo en definitiva lo que puede considerarse normal y lo que no. Entiendo que el cuestionamiento de la forma tradicional, o normalizada, de obtener conocimiento provoca la desarticulación de la misma, dejando la puerta abierta a trans-conocimientos, justamente provocado por los mismos trans-conocimientos. Lo que quiero decir es que no se puede pasar de un día para otro de una sociedad basada en las verdades absolutas a una basada en los conocimientos situados, pero lo que sí es posible es que los trans-conocimientos vayan incorporándose como una

forma de saber, en un proceso de dialogo con los saberes esencialistas. De hecho, esa es la esencia de los trans-conocimientos, el diálogo.

Cerrar el movimiento feminista a la categoría heterosexual “mujer” es no dejar entrar a todxs lxs que sufren la misma opresión por parte de la heteronormatividad, y que pueden realizar una acción política efectiva y de efectos transformadores. No creo que debamos pensar que esta apertura del género y del sujeto debilita la fuerza del movimiento feminista, sino todo lo contrario.

En la actualidad estamos asistiendo en algunos ámbitos precisamente a la apertura política del movimiento feminista a gays que no son hombres, a transexuales que no son ni mujeres ni hombres, ni quieren operarse u hormonarse para serlo, porque precisamente creen que hombre/mujer son categorías artificiales impuestas por la sociedad para poder controlar a los que estén en los márgenes, los “diferentes” de los que habla Wittig. En este sentido, creo que los movimientos de liberación de gays (y lesbianas) que luchan “únicamente” por la obtención de derechos como el matrimonio, adopción...etc. no hacen más que identificarse de nuevo con las categorías que impone la cultura heterosexual y que por lo tanto, a mi parecer, son gays que no dejan de ser “hombres” ni lesbianas que sí son “mujeres”.

## **2.5 La performance del género y sus normas**

Durante la década de los 90, diversas autoras feministas y lesbianas, como ya hemos visto propusieron una definición de género en términos de performance en reacción, tanto a la afirmación del feminismo esencialista, como a la imposición normativa de ciertas formas de masculinidad y feminidad.

En esa década, las teorías queer ponen en cuestión la distinción clásica entre género y sexo, subrayando el hecho de que la noción de género apareció en el contexto del discurso médico como un término que hacía referencia a las tecnologías de intervención y modificación de los órganos genitales y cuyo único objetivo era llevar a cabo un proceso de normalización sexual. La sexualidad no sería entonces algo biológico, sino una construcción social, una tecnología, y sólo trascendiendo la dicotomía entre sexo y género se puede articular un discurso y una acción política que rompa con la labor normalizadora y mutiladora de la diferencia sexual. Donna Haraway utilizaría la metáfora del cyborg para analizar nuestros cuerpos y nuestras identidades, de género, de raza y sexuales, como productos de complejas tecnologías biopolíticas como ya hemos visto. “Todos somos quimeras, híbridos teóricos y manufacturados de máquinas y organismo, en resumen, somos cyborgs. Nuestra ontología es cibernética, la que nos da nuestra cultura”.

Judith Butler postula la re-definición de la noción de género en términos de performatividad, desmarcándose de la connotación meramente estética del término performance. “La identidad de género, efecto performativo de una invocación de una serie de convenciones de feminidad y masculinidad, necesita repetirse constantemente para hacerse normativa, por lo que se puede operar una inversión y generar la subversión del efecto performativo.”<sup>40</sup> Judith Butler, tal y como explica Elvira Burgos, también expresa en su texto *La cuestión de la transformación social*<sup>41</sup> que el feminismo tiene poder de transformación social. Este texto lo escribió en 2001 para un encuentro en Barcelona sobre, *Mujeres y transformaciones sociales*. Butler no espera la llegada del consenso sobre lo que significa *mujer* para movilizar la acción feminista, porque se entiende que todo consenso se basa en actos de exclusión.

Hablar de performatividad del género implica que el género es una actuación reiterada y obligatoria en función de unas normas sociales que nos exceden. La actuación que podamos encarnar con respecto al género estará designada siempre por un sistema de recompensas y castigos. La performatividad del género no es un hecho aislado de su contexto social, es una práctica social, una reiteración continuada

---

<sup>40</sup> BUTLER, J.. “La cuestión de la transformación social” (fragmento), *Mujeres y transformaciones sociales*. El Roure, Esplugues de Llobregat, 2001. Pp. 7-30

<sup>41</sup> BUTLER, J. “La cuestión de la transformación social” (fragmento), *Mujeres y transformaciones sociales*. El Roure, Esplugues de Llobregat, 2001.

y constante en la que la normativa de género se negocia. En la performatividad del género el sujeto no es el dueño de su género, y no realiza simplemente la “performance” que más le satisface, sino que se ve obligado a “actuar” en función de una normativa genérica que promueve y legitima o sanciona y excluye. Esta tensión, la actuación del género que una deviene, es el efecto de una negociación con esta normativa.

Hay que tener muy en cuenta que en esta negociación, el no encarnar el género de forma normativa o ideal supone arriesgar la propia posibilidad de ser aceptable para el otro, y no sólo esto, sino también, incluso, supone arriesgar la posibilidad de ser legible como sujeto pleno, y aun más, supone en muchos casos arriesgar la propia vida. En este sentido, la oportunidad política a la que abren los señalamientos de Butler se debe a que, si el género no existe por fuera de esta actuación y las normas de género tampoco son algo distinto que la propia reiteración y actuación de esas mismas normas, quiere decir que están siempre sujetas a la resignificación y a la renegociación, abiertas a la transformación social. La autora explica en el texto: “me gustaría considerar esta doble naturaleza de las normas, mostrando cómo no podemos actuar sin ellas y cómo no tenemos que asumir que su forma está dada o fijada”. Estas normas viven amenazadas por el hecho de que su repetición implique un tipo de actuación que pervierta, debilite o ponga en cuestión esas mismas normas, subvirtiéndolas y transformándolas. Esta inestabilidad constitutiva de las normas es una oportunidad política.

Hay operaciones ilegítimas de poder que tratan de restringir nuestra idea de lo que el género puede ser, por ejemplo en el área de la medicina, del derecho, de la psiquiatría, de la política social, en las políticas de inmigración, en las políticas anti violencia. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas con modalidades de género que son consideradas inaceptables y que son discriminadas, consideradas anormales, por los discursos psiquiátricos o psicológicos, o que son objeto de violencia física. Debemos cuestionar las normas de género que nos impiden reconocer ciertas vidas como dignas de ser vividas y que nos evitan proveer de condiciones materiales a través de las cuales estas vidas puedan florecer. El control de los cuerpos se hace desde nuestro nacimiento, o incluso antes, pero en esa lucha por visibilizar es dónde debe estar el feminismo.

En su texto *Vigilar y castigar* Michel Foucault hace referencia a la imposibilidad de detectar en algunas ocasiones los mecanismos de poder que nos afectan, de cómo pueden ser tan sutiles las maniobras de modelaje de los individuos, que lleguemos a repetir, sin darnos cuenta, patrones o conductas que se nos imponen. Citando un fragmento:

Una de las labores más loables y necesarias de los feminismos ha sido y sigue siendo mostrar cómo actúan esos mecanismos de poder que consiguen que percibamos como naturales prácticas que en sí mismas no lo son. El poder se ejerce, verticalmente, de arriba abajo, pero también se otorga, de abajo a arriba...o a los lados. Darse cuenta del modo en que somos en relación a unas coordenadas a la vez propias y ajenas resulta fundamental para albergar un principio de capacidad de acción que nos permita desaprendernos en grado suficiente para autoconocernos, autodescubrirnos, que nunca alcanzaremos a saber hasta qué punto nos pertenece y hasta qué punto se alimenta de los discursos de poder, que cuentan, por supuesto, con las deserciones y las oposiciones para poder seguir siendo.<sup>42</sup>

Los engranajes del sistema no son fijos e inmutables sino que poseen capacidades camaleónicas para absorber y neutralizar los elementos resistentes, apoderarse de ellos, asumirlos y reconducirlos como nuevas formas de canalizar las mismas necesidades o cambiarlas de sitio. Cuando un sujeto sale de las leyes del sistema es castigado o amenazado con el castigo y la punición, si su desvío resulta excesivamente peligroso, las instituciones actúan según su potestad de silenciarlo, neutralizarlo, apartarlo e incluso recluirlo...

En su texto “¿Por qué necesitamos una pedagogía queer?”<sup>43</sup> Beatriz Ferrús defiende por este motivo una pedagogía queer, que pueda desarrollarse en las escuelas y que rompa definitivamente con el mito de normalidad y que abogue por las

---

<sup>42</sup> FOUCAULT M. *Vigilar y castigar*. Siglo XXI, México, 1975. P.26

<sup>43</sup> FERRÚS, B. “¿Por qué necesitamos una pedagogía queer?” En *Culturas, La Vanguardia* (5-9-2007)

identidades transgresoras y revolucionarias. Ferrús cita a Scherer cuando dice que “la tarea sigue consistiendo esencialmente en deconstruir” el discurso heterosexual que nos asigna una identidad antes de nuestro nacimiento, y que no permite la gestión de nuestras identidades desde “la mezcla, el disfraz, el juego de identificaciones”. Desde mi experiencia personal como profesora en un I.E.S, no puedo estar más de acuerdo con el artículo de Beatriz Ferrús en el que afirma que la escuela es el gran espacio biopolítico de control y gestión de la diferencia, ya que los educadores/as repiten continuamente, creyendo la gran mayoría de las veces que no lo hacen, los modelos de control que tienen asumidos como propios.

Beatriz Preciado, en su artículo “Multitudes queer”, explica que la noción de sexopolítica parte de las teorías de Foucault, ya que cuestiona su concepción sobre la política según la cual el biopoder sólo produce disciplinas de normalización y determina formas de subjetivación<sup>44</sup>. Este poder ejerce un (auto) control en los cuerpos: las diferentes disciplinas e instituciones del poder nos mantienen normalizados de tal forma que acabamos repitiendo esos mismos modelos impuestos sin ser conscientes de ello.

Meri Torras explica su mecanismo en *El delito del cuerpo*: “Este control tiene lugar en el mismo proceso de ser cuerpo o sujeto, por lo que no es discernible ni extrapolable de nuestra propia subjetividad-materialidad. Lo tenemos incorporado, nos resulta en principio, invisible, interiorizado, naturalizado, y cumple la función de mantenernos disciplinados dentro del sistema social y económico...”<sup>45</sup> Por lo tanto, se trataría de detectar el poder en sus agentes reales y más sutiles: la familia, los médicos/as, los pedagogos/as, etcétera...para descubrir el juego de fuerzas y estrategias desplegadas en profundidad en el colectivo social.

Desde el nacimiento, los deseos de lxs niñxs se ven acotados por los intereses de las personas adultas, por los intereses de la sociedad patriarcal. Todos los deseos que no encajan en la heteronormatividad son calificados de anti-sociales. Estos

---

<sup>44</sup> PRECIADO B. “Multitudes queer. Notas para una política de los *anormales*” en Revista Multitudes. Nº 12. París, 2003.

<sup>45</sup> TORRAS, M. (ed.). *Cuerpo e identidad. Estudios de género y sexualidad*. Bellaterra, Edicions UAB. 2007. P 21

deseos son controlados desde la infancia, mediante la domesticación: desde la institución de la familia, y sobretodo con el apoyo que la escuela, y se despliega todo este dispositivo de educación-domesticación con el objeto de reprimir estos deseos anti-sociales. A las criaturas siempre se les está riñendo, recordando lo prohibido, chantajeando emocionalmente... y así se les pone freno a sus deseos, se les reprime la espontaneidad y se instaura el miedo en sus vidas (miedo a no ser queridos, miedo a ser castigados), los deseos así son domesticados y se vuelven socializables, compatibles con los esquemas sociales.

Por tanto, es desde el conocimiento de la génesis de la asimilación de la heteronormatividad, es desde donde dinamitamos esta heteronorma deseducándonos, deconstruyéndonos. Desde su génesis y desde el cómo, ya que funciona en cadena y transversalmente. Adrienne Rich en su artículo *Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana* por ejemplo explica que la heterosexualidad debe reconocerse y estudiarse como una institución política y como una imposición natural, correcta, adecuada y pertinente por parte de la sociedad patriarcal. Se trataría por tanto de “introducimos” en las grietas del sistema ya que se escapan a su control, aún sabiendo que las reglas del sistema no son fijas, para abordar con más éxito su deconstrucción. Es por lo que para Foucault, el poder no sólo reprime sino que también produce. Tal y como explica Teresa de Lauretis respecto a la paradoja de la cual parte Foucault, “las prohibiciones y las reglas que se refieren a los comportamientos sexuales, tanto provengan de las autoridades religiosas, legales o científicas, lejos de inhibir o reprimirla sexualidad. La han producido y la continúan produciendo.”<sup>46</sup>

En todo este conjunto de situaciones es donde vamos construyendo nuestra identidad y asumimos muchas veces las formas de vida propias de esta identidad sin saber que con ellas el sistema nos domestica y neutraliza. Para Deleuze, en ese

---

<sup>46</sup> DE LAURETIS, T. (1987). “La tecnología del género”, *Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo*. Teresa de Lauretis, Traducción de Eva Echániz Sans. “Cuadernos inacabados”, 35. Horas y horas, Madrid, 2000. P 46

momento estamos aprisionando la vida y el devenir comienza cuando rompemos las líneas duras del ser.<sup>47</sup>

Otro de los mecanismos de opresión del individuo es la medicina, que se viene utilizando desde el principio de la historia de la humanidad, y donde se han ingeniado métodos más o menos sutiles para conseguirlo, de hecho, lo que en la actualidad vivimos no es más que un perfeccionamiento de los métodos antiguos. La medicina fue empleada para fijar irrevocablemente tanto las sexualidades como las identidades de género. Por tanto la sexualidad no es natural, se construye, ya que no sólo es la función biológica o las características anatómicas, es también la actividad sexual. El tan manido concepto de “naturaleza”, sobre la cual dice basarse la medicina entre otras disciplinas, queramos o no ha hecho posible que existan distintas posibilidades al margen de la bipolaridad de sexos y/o géneros, por ejemplo los fetos XY que nacen genitales externos femeninos, los fetos XX que nacen con genitales externos masculinos. O los casos de gónadas indiferenciadas y genitales atípicos, entre otros casos de pseudohermafroditismo o, más elocuentes todavía, de hermafroditismo completo. Nuestra cultura relega todos estos episodios al terreno de lo anormal y los bautiza como enfermedades, anomalías o síndromes que hay que curar en la medida en que la ciencia médica lo permita. La medicina ha experimentado (y desafortunadamente sigue haciéndolo) sus artimañas sobre los cuerpos que, desde el nacimiento, no se moldeaban a esta realidad incuestionable, llegando a mutilar, maltratar, controlar la vida de muchas personas sin ningún tipo de consentimiento por parte de ellas. Rafael M. Mérida en su libro *Cuerpos desordenados* explica:

No puede negarse que su cuerpo “desordenado” fue muy bien manipulado por el discurso médico y científico para afianzar sus prerrogativas y asegurar la naturaleza objetiva de sus descubrimientos; pero, simultáneamente, cabe advertir que también fue manipulado por un sistema social que necesitaba azucar las pasiones más bajas y calmar las ansiedades más inefables de los ciudadanos europeos de aquellas décadas para protegerse (y para mantener, de paso, las desigualdades entre hombres y mujeres).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Citado en LARRAURI-MAX, M. *El deseo según Deleuze*. Ed. Tandem, Valencia, 2000.

<sup>48</sup> MÉRIDA, R. *Cuerpos desordenados*. UOC, Barcelona, 2009. P.30.

Según Beatriz Preciado el término género fue utilizado por la primera vez por el Dr. Money, que operaba a bebés no sexualmente definidxs para reinscribirlos dentro de la “normalidad”. El Intersex Society of North America (ISNA) sostenía que hasta los 18 meses las criaturas no tenían género, sino solo sexo. Este discurso se desarrolló en los EEUU en la época de la II Guerra Mundial, momento en el que se había creado una situación de excepción por la alta participación de las mujeres en el espacio público y de visibilización de los gays en el ejército. No fue hasta unos 10-15 años después cuando el término género fue reapropiado por el movimiento feminista a través del uso que de él hizo la antropóloga Margaret Mead. Tal y como dice Beatriz Preciado, el concepto de género fue ante todo una noción sexopolítica antes de convertirse en una herramienta teórica del feminismo americano. En esta línea, y partiendo de las propuestas de Judith Butler, hemos llegado a una nueva interpretación que ve que no sólo el género, sino el mismo sexo, se configura como construcción social. Sería la performance del género la que haría posible la existencia de los sexos.

### **3. Contexto local. El transfeminismo en el Estado español.**

#### **3.1. Teoría**

*Invisibilizar lo trans es ocultar la movilidad entre sexos como una de las narrativas del cuerpo habitable. Las fronteras se han hecho mucho más porosas. Somos en las fronteras.*

Meri Torras. *Cuerpos, géneros, tecnologías*

Hablaremos en este punto de las teorías queer y del transfeminismo en el Estado español, donde como sabemos, debido principalmente a la dictadura franquista, se produjo un gran retroceso en algunas conquistas de derechos para las mujeres, y otras se consiguieron mucho más tarde que en EEUU y en algunos países europeos.

Mientras que en algunos países anglosajones, desde principios de los años 70, los estudios de mujeres ya se habían hecho con un espacio importante en las universidades, y en el terreno político y social los feminismos habían conseguido grandes hitos, en algunos países europeos es, sobretodo, el feminismo de Estado el que se abre camino dentro de las instituciones. En el Estado español los 40 años de dictadura franquista supusieron que el feminismo oficial apareciera mucho más tarde que en otros contextos y que, además, el feminismo radical y autónomo se desarrollase en menor medida y/o clandestinamente a través de manifestaciones sociales, culturales, artísticas...aunque ya era conocedor del surgido en otros países.

En esta misma década de los 70 se unen lesbianas, gays y transexuales en la lucha activa al régimen de Franco pero son ellos (los hombres) los sujetos visibles, ya sea por sus creaciones y acciones o por la represión que sufrieron. Sirva como ejemplo al Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social cuyo blanco principal fueron los gays, pero es necesario no olvidar ejemplos mucho menos conocidos e invisibilizados de mujeres, sirva como ejemplo el de Conchi, lesbiana a la que separaron legalmente de sus hijas por su condición sexual.<sup>49</sup> Personas que sufrieron injustamente la aplicación una Ley y que como apunta Mérida “(el reconocimiento público a muchos presos todavía vivos) no debiera sonar a nadie en su sano juicio como un antojo de determinado gobierno sino como reparación y memoria de un ayer que fue pretérito imperfecto y que no merece olvidarse, colectiva e individualmente, social y sexualmente.”<sup>50</sup>

En esta década, e incluso hasta los 80, nos encontramos con un movimiento feminista que convive con una izquierda compleja y sectaria y que no logró alcanzar la autonomía y radicalidad de otros lugares, y del que además sabemos poco. (Señalemos que a finales de los 90 fue documentado con el artículo de Ricardo Llamas y Fefa Vila *Spain: Passion for life*<sup>51</sup>) Pero del que, a pesar de todo, nos consta que iba abriendo fisuras y caminos, aunque desarrollándose mayormente en las periferias y en las fronteras.

Desde 1975, después de celebrarse las *I Jornadas por la Liberación de la Mujer* en Madrid, y al año siguiente las *I Jornades Catalanes de la Dona*, los grupos de mujeres se multiplicaron. En 1979 se celebraron las *II Jornadas Estatales de la Mujer* en Granada donde se debatieron temas como el de la pornografía desde el punto de vista del feminismo de la igualdad y el de la diferencia, que marcaron un antes y un después en el movimiento.

---

<sup>49</sup> Nos referimos al documental *Aragón y los armarios concéntricos. Supervivencia y lucha por las libertades de Lesbianas, Gais, Transexuales e Intersexuales durante el Franquismo y la Transición*, de Marian Royo y Pepe Paz.

<sup>50</sup> MÉRIDA, R. *Cuerpos desordenados*. UOC, Barcelona, 2009. P.68.

<sup>51</sup> Publicado en BUXÁN, X. (ed). *Conciencia de un singular deseo. Estudios lesbianos y gays en el Estado español*. Laertes, Barcelona, 1997.

Ya en los 80, sin dictadura contra la que luchar, el frente feminista se fragmenta lentamente: sus bases son más diversas: “diferentes ideologías, diferentes intereses de clase, diferentes identidades sexuales empezaban a colisionar en un espacio cada vez más fragmentado por experiencias y deseos diversos.”<sup>52</sup> Es decir, se estaban formando, de forma marginal, nuevos sujetos políticos ya teorizados, como hemos visto en el capítulo anterior por el posmodernismo y por el postestructuralismo. Las estrategias de lucha también se estaban diversificando: la performance, el happening en la calle...posibilitaban nuevas formas de acción y lucha, a veces más radicales, a veces más lúdicas y desinhibidas. Además de la calle, otros espacios fueron los bares, las cooperativas, librerías...que unían en red a muchas personas para ayudarse entre ellxs y para transformar la sociedad.

En 1981 se aprueba la ley del divorcio, en 1978 se había derogado la condena del adulterio femenino y se habían regulado los anticonceptivos, pero quedaban todavía pendientes cuestiones como la ley del aborto, y todo lo que concernía a lesbianas, maricas, transexuales, prostitutas...Al mismo tiempo, aunque el feminismo seguía luchando en unidad por estas cuestiones pendientes, se produce una crisis entre el feminismo institucionalizado y el de la calle, acrecentado además por el debate surgido entre feminismo de la diferencia ( representado por Milagros Rivera, Fina Birulés...) y feminismo de la igualdad ( representado por Amelia Valcárcel, Alicia Puleo, Ana de Miguel, Celia Amorós...)

### **3.1.1.La identidad-las identidades**

---

<sup>52</sup> NAVARRETE, C., RUIDO, M. Y VILA, F. Trastornos para devenir: entre artes políticas feministas y *queer* en el Estado español. Desacuerdos\_2. 2004. P. 163

La identidad tiene un papel fundamental en la formación de los movimientos sociales (feministas, antirracistas, LGTTBQ...) ya que parten de una diferencia que la sociedad ha utilizado para oprimirles. Es decir, la identificación con el grupo con el cual compartes esa diferencia, esa que te excluye de la sociedad y te margina, es el punto de partida para construir “tu” grupo y establecer redes entre “tus iguales”. En el Estado español la lucha contra la dictadura hizo que en los 70 luchasen juntxs lxs gays, lesbianas y transexuales autodenominadxs revolucionarixs y de liberación sexual. Surgen grupos como el Movimiento Español de Liberación Homosexual, el Euskal Heriko Gay Askapen Mugimendua, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria... Como ya hemos visto, la cuestión de la identidad tiene un gran peso en la teoría social y en la feminista y sobre todo en la teoría queer como estudiaremos más adelante.

Vila, Navarrete y Ruido exponen que la identidad nunca será el fin, sino el principio de la autoconciencia. Apelar a identidades prefiguradas, señalizadas, polarizadas, no haría más contribuir a perpetuar la lógica de opresión y dominación imperante. Es decir, la identidad de un grupo viene dada por el grupo dominante, el poder es el que define lo que pertenece o no su grupo. La teoría queer lo que expone es que no es posible la existencia de un sujeto que no sabe a priori lo que es o no es.

En el Estado español no será hasta la década de los 90, cuando el grupo LSD<sup>53</sup> y La Radical Gai<sup>54</sup> introduzcan un debate activista y queer y den a conocer a autoras con Wittig, Butler, Haraway o Teresa de Lauretis. Además de esto, posibilitarán la creación de redes con el exterior desarrollando nuevas estrategias políticas. Se

---

<sup>53</sup> El grupo LSD surge en febrero de 1993, en el contexto del barrio madrileño de Lavapiés, un contexto bastante politizado, reuniendo a componentes provenientes de grupos feministas, de lesbianas, y de la izquierda extraparlamentaria. (M<sup>o</sup> Jose Belbel, Beatriz Preciado, Fefa Vila, Susana Blas, Cabello/ Carceller), Carmela García. Fue un proyecto multidisciplinar de hipervisibilización lesbiana pionero en el Estado español Interrelacionaron discursos de la identidad con una serie de discursos anticapitalistas, antimilitaristas y antibelicistas. LSD tenían muchos nombres: “lesbianas sin duda”, “lesbianas se difunden”, “lesbianas sexo diferente”, “lesbianas sin destino”, “lesbianas sospechosas de delirio”, “lesbianas sin Dios”, “lesbianas son divinas”, etc. por una parte, un discurso identitario y de la afirmación, por otra un discurso de desplazamiento de las propias identidades y las propias estrategias políticas.

<sup>54</sup> La Radical Gai surge así en 1991 en Madrid. No trabajan en Chueca, barrio en el que florece todo lo gay y donde el mercado rosa encuentra su mejor público, sino que surge en Lavapiés, por ser el lugar de encuentro de las minorías. Se disolvieron en 1997.

establecerán lazos con Act Up<sup>55</sup>, Queer Nation<sup>56</sup>, las Guerrilla Girls<sup>57</sup>...y en definitiva, recuperarán el tiempo perdido por la dictadura franquista e impulsarán la producción de textos propios de autorxs como Ricardo Llamas, Juan Vicente Aliaga, Javier Sáez, Paco Vidarte, Beatriz Preciado, Fefa Vila o David Córdoba entre otrxs.

### 3.1.2. Qué es queer en el Estado español.

En el Estado español autorxs como Juan Vicente Aliaga, Beatriz Preciado o Javier Sáez han buscado el término queer en los diccionarios en lengua inglesa para explicar la dificultad de traducirlo al castellano ya que algunos matices se pierden al hacerlo. *Queer* en inglés es raro, extraño, marica...pero en inglés no tiene género. Es decir, en masculino sería nuestro mariquita-maricón y en femenino nuestra bollera-tortillera...

En el libro *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*,<sup>58</sup> Córdoba explica por las que seguimos utilizando el término en inglés:

---

<sup>55</sup> ACT UP, surge en Nueva York, colectivo formado por homosexuales, lesbianas, chicanos y negros, drogodependientes, prostitutas y demás minorías que se unían por primera vez para manifestar su rechazo ante el abandono estatal tras la crisis del sida.

<sup>56</sup> El grupo Queer Nation surge en 1990 en San Francisco, con un ideario político radical y heterofóbico, pero que servía para unir en una misma lucha a todos los discriminados por razones de género o sexo.

<sup>57</sup> Las Guerrilla Girls fueron un colectivo de artistas feministas surgido en 1984 en Nueva York. Usaban tácticas de guerrilla para promocionar la presencia de la mujer en el arte. Ver su blog <http://www.guerrillagirls.com>

<sup>58</sup> CÓRDOBA, D., SÁEZ, J. Y VIDARTE, P. *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*. Ed. Egales, Madrid, 2005. Pp. 21-22

- Porque ya se ha insertado en nuestra (sub) cultura y ya está en uso y porque utilizar una voz extranjera para definir nuestra sexualidad denota el exilio social desde el que nos movemos.
- Porque el término es de género neutro, y bajo ese solo nombre se engloban todas las combinaciones de insultos posibles a lxs no- heterosexuales.
- Porque también significa “raro”, “excéntrico”, y por lo tanto engloba todas las prácticas no-normativas (aunque estas pudieran ser heterosexuales).

Córdoba, además, advierte del riesgo de utilizar su traducción castellana, ya que pierde la estrategia de subversión performativa. Autodenominarse *queer* en inglés supone reapropiarse del insulto. Decirlo en castellano no resulta doloroso, ni violento. Se convierte en algo políticamente correcto que sitúa el término como una moda o una tendencia dentro de la postmodernidad cultural.

Es por todo esto por lo que se plantean múltiples términos como *teoría marica*, *teoría bollo*, *teoría trans*, o unido: *transmaricabollo* como se autodenominan ya algunos colectivos (por ejemplo la Asamblea Transmaricabollo de Sol, de Madrid<sup>59</sup>). Tal y como explica Gerard Coll-Planas en su libro *La carne y la metáfora, una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer*,<sup>60</sup> el hecho de utilizar y reapropiarse de insultos más castizos como “transmaricabollo” resignifica el insulto y evita la sofisticación y el elitismo que adquiere el uso de la palabra *queer* en el Estado español. El colectivo vasco Medeak,<sup>61</sup> del cual hablaremos más adelante, propusieron el término *transfeminismo* y es el que últimamente más se viene utilizando en el activismo. Si

---

<sup>59</sup> Surgió como un grupo de trabajo en el 15M de 2011 en Madrid. Su blog es <http://asambleatransmaricabollodesol.blogspot.com.es/>

<sup>60</sup> COLL-PLANAS, G. *La carne y la metáfora, una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer*. Ed. Egales, Barcelona- Madrid, 2012. P.50.

<sup>61</sup> Es un grupo activista feminista de mujeres de Gipuzkoa. Son un grupo radical de múltiples etiquetas: bolleras, transexuales, feministas, travestis, insurrectas, cuentacuentos, queers, de-generadas, perversas y como activistas/militantes. En la actualidad realizan talleres DragKing periódicamente y parte de su producción se centra en las prácticas pospornográficas. Su blog es <http://medeak.blogspot.com>

consultamos la Wikipedia aparece su entrada como traducción del término inglés *transfeminism*:

El concepto de transfeminismo va mucho más allá de defender la igualdad de género dentro de la sociedad, sino que el propio concepto de género se entiende como una mera construcción, una imposición social que se utiliza como herramienta de opresión. El transfeminismo, es un movimiento de resistencia que entiende el género como un sistema de poder, una tecnología, un dispositivo, que produce, controla y limita los cuerpos, para adaptarlos al orden social establecido. El transfeminismo pretende modificar, ampliar, alterar y transformar los códigos que rigen dichas construcciones sociales. Por otro lado, se usa el término transfeminismo para situar al feminismo como un conjunto de prácticas y teorías en movimiento, que da cuenta de una pluralidad, opresiones y situaciones, mostrando la complejidad de los nuevos retos del feminismo, de las luchas sexuales y del género que va más allá de la ecuación transexualidad + feminismo.<sup>62</sup>

Por lo tanto podemos decir que el transfeminismo sitúa al feminismo como un conjunto de teorías y prácticas en tránsito ya que engloba al feminismo, al lesbianismo, a los gays, a lxs trans y además a las luchas anticapitalistas, okupas, punks...

Vila, Navarrete y Ruido explican en *Trastornos para el devenir, entre artes políticas feministas y queer en el Estado español* que lo queer es subversivo y que hacen que lo habitual se vuelva extraño.<sup>63</sup> Juan Vicente Aliga por su parte, afirma que

---

<sup>62</sup> <http://es.wikipedia.org/wiki/Transfeminismo>

<sup>63</sup> NAVARRETE, C., RUIDO, M. Y VILA, F. "Trastornos para devenir: entre artes políticas feministas y queer en el Estado español". Desacuerdos\_2. 2004. P. 165.

lo queer puede definirse como “conjunto de relaciones que ofrezcan estrategias para ampliar los placeres y huir de lo normativo.”<sup>64</sup>

Javier Sáez hizo un gran trabajo de recopilación de ensayos en su artículo “Ensayo homosexual, gay, queer”<sup>65</sup> publicado en la Revista LEER en el 2003. En él explica cómo en los 90 comienzan a ser lxs investigadores homosexuales lxs que hablen, y no que sean analizadxs desde una mirada externa heterocentrada.

En 1997 Juan Vicente Aliaga y José Miguel G. Cortés publican *Identidad y diferencia: sobre la cultura gay en España*, un ensayo que analiza estas realidades gays y lesbianas, donde dan la palabra a algunos protagonistas de los movimientos asociativos y culturales gays del momento (Fefa Vila, Pedro Zerolo, Eduardo Mendicutti, Ricardo Llamas, etc). En 1999 Alberto Mira publica *Para entendernos: diccionario de cultura homosexual, gay y lesbica*, una obra que asume el punto de vista gay en los contenidos y en los destinatarios de la obra. Otros autores que destaca Javier Sáez son los que se oponen a la normalización y hablan de su resistencia a ella, como Ricardo Llamas en 1998 que inaugura el ensayo queer en Estado español con su obra *Teoría torcida* y Paco Vidarte y Llamas entre 2000 y 2001 con dos libros fundamentales: *Homografías* y *Extravíos*. En ellos critican diferentes espacios discursos y realidades existentes alrededor de la cultura gay: “las estrategias para salir del armario –sin patetismos-, la homofobia del psicoanálisis, el discurso criptogay en el cine, la invención del niño mariquita, las contradicciones del capitalismo gay, los afanes taxonómicos de la sociología, el marica como especie protegida...”

Si hablamos de ensayos lesbianos estos sufren en esa época la misma invisibilidad que sufren las lesbianas en la sociedad. Tenemos que hacer referencia obligada al gran trabajo realizado por Gracia Trujillo, profesora y activista, con su obra *Deseo y Resistencia. Treinta años de movilización lesbiana en el Estado español*

---

<sup>64</sup> ALIAGA, J. V., “Pujanza (y miserias) de un nombre. Sobre la teoría queer y su plasmación en el activismo y el arte contemporáneo” en WAA, 1998.

<sup>65</sup> SÁEZ, J. “Ensayo homosexual, gay, queer”. Revista LEER, septiembre, 2003.

(1977-2007)<sup>66</sup> que recoge 30 años de activismo lesbiano en el Estado español y que, desde una perspectiva lesbiana, escribe sobre las realidades lesbianas.

En 2002 publica Beatriz Preciado, filósofo y activista queer, el subversivo *Manifiesto contra-sexual* que analizaremos más adelante. Y también en ese mismo año Rafael M. Mérida recopila diversos textos fundamentales de autorxs queer en *Sexualidades transgresoras, una antología de estudios queer*. En su prólogo Mérida explica la capacidad transformadora de las políticas queer.

Las personas queer desestabilizan los cánones universalistas, transgreden los patrones unívocos y subvierten de forma sistemática sus propios límites y los códigos dualistas que definen los comportamientos heteronormativos.<sup>67</sup>

Además, desde hace unos años, disfrutamos por fin de traducciones al castellano de algunas obras clásicas de la teoría queer (*Cuerpos que importan* y *El género en disputa* de Butler, *Epistemología del armario* de Sedgwick, o *Diferencias* de T. de Lauretis). Estos ensayos citados permitieron mostrar otras realidades e identidades distintas a las reflejadas por los discursos sobre cultura gay, lesbiana y queer, cuestionando estos mismos discursos de cultura gay blanca, masculina, de clase media y conviviendo en pareja. Mostraron la prostitución, la inmigración, la discapacidad, el sadomasoquismo, lxs drag-kings, los osos...mostraron prácticas y discursos diferentes que se desarrollan en otros espacios de resistencia cuestionando el “nuevo orden homosexual”.

### 3.1.3. La identidad como estrategia

---

<sup>66</sup> TRUJILLO, G. *Deseo y resistencia. Treinta años de movilización lesbiana en el Estado español (1977-2007)*. Egales, Madrid, 2008.

<sup>67</sup> MÉRIDA, R. (ed.) *Sexualidades transgresoras, una antología de estudios queer*. Icaria, Barcelona, 2002.

Muchxs son lxs autores que opinan que los riesgos que se derivan del denominado *esencialismo estratégico* son variados y resultan muy importantes debido a las consecuencias que pueden tener en la lucha política de los movimientos de mujeres, lesbianas, gays, transexuales...

Según recoge el texto *Activismo en España*, de Alberto Mira y Fefa Vila, uno los riesgos es la posibilidad de caer fácilmente en una “atomización” del activismo, es decir, en una fragmentación de la lucha gay y lesbiana debida sobretudo a la dispersión física y a las “rencillas y divisiones”. La supuesta esencia, el modelo de representación homosexual, por lo tanto, no es el mismo para todo el mundo, en muchas ocasiones, según los autores no existe ni siquiera “consenso sobre la visibilidad”.

Otro riesgo sería la separación de las luchas lesbianas y las luchas gays debido a las diferentes trayectorias y objetivos a conseguir. Como hemos visto, en el Estado español en los 80 comenzó, tal y como apuntan A. Mira y F. Vila, la separación de dichas luchas, y no fue hasta los 90 cuando al mismo tiempo que se produjo un renacimiento del activismo, se cuestionaron las identidades homosexuales clásicas con el surgimiento de nuevas identidades radicales: queers, transexuales, sados, travestis...Es en esta década también cuando aparecen varias corrientes de lesbofeminismo que luchan por distintos objetivos en cuanto al lesbianismo y al feminismo, que van desde la integración hasta la separación. Este riesgo también tiene su ventaja, ya que, por ejemplo, es en estos años cuando asistimos a un importante resurgimiento del movimiento, que en este caso nos habla de diversidad(es) en muchos casos, pero que en el feminismo produjo también notables desgastes.

La adopción de patrones existentes fuera del estado español, puede ser considerada otro riesgo, puesto que se crean modelos y estrategias de lucha que a veces no es posible adaptar a nuestras realidades y que son las que muchas veces

dividen el movimiento. Además tal y como dicen A. Mira y F. Vila “el rechazo del modelo de identidad es perfecto siempre que se proponga una alternativa.”<sup>68</sup>

Un ejemplo de esta práctica de adopción de patrones anglosajones es el recogido por Ricardo Llamas y Paco Vidarte en *Homografías*, donde se nos describe el proceso de cambio del barrio de Chueca en Madrid, similar al que han sufrido otros barrios de ciudades europeas y norteamericanas. En el texto se critica la idea de “gheto”<sup>69</sup> y sobretodo se critica la normalización y la “autosatisfacción” de muchxs de los gays y lesbianas que viven adoptando patrones similares, en muchas ocasiones, a los valores promovidos por la sociedad heteropatriarcal como la riqueza y el consumismo. A fuerza de luchar por ser iguales en derechos, se olvida el activismo una vez que se llega a disfrutar de ese cierto bienestar económico, cuando se deviene *comunidad contenta*. En Chueca además se nos transmite una imagen idealizada de libertad que muchas veces no es real, puesto que la libertad y visibilidad de la que presumiblemente se goza se limita muchas veces al espacio físico de ese barrio, que por otra parte no debe ser de ninguna manera menospreciado. Chueca ha sido un espacio positivo y muy ventajoso en cuanto al ensayo de *nuevas cotas de autonomía* que más tarde deberían, según los autores, ser exportadas. Es decir, barrios como éste pueden considerarse una ventaja del *esencialismo estratégico* pero al mismo tiempo esta ventaja conlleva implícitos unos riesgos a tener en cuenta. Mérida plantea que la imitación neocolonial de los modelos homosexuales anglosajones pudo deberse también a “la reacción en contra de un modelo asociado (o asociable) al ocurrentismo franquista y a su armario almidonado. Asociado a la prehistoria innecesaria de las nuevas luchas, ya en tiempos democráticos.”<sup>70</sup>

Aplicando la cuestión de la identidad y del esencialismo, pero en este caso al feminismo-lesbianismo, Meri Torras en *Feminismo y crítica lesbiana: ¿una identidad diferente?* intenta establecer los límites o las delimitaciones de la esencia y de la crítica lesbiana relacionándolas con el feminismo. Para la autora, el riesgo principal del

---

<sup>68</sup> MIRA. A., VILA F. “Activismo en España”, en *Para entendernos. Diccionario de cultura homosexual, gay y lesbica*. Tempestad, Barcelona, 1999. Pp. 43-45.

<sup>69</sup> LLAMAS R. y VIDARTE P. *Homografías*. Espasa Calpe, Madrid, 1999. Pp.. 213-217.

<sup>70</sup> MÉRIDA, R. *Cuerpos desordenados*. UOC, Barcelona, 2009. P.72.

esencialismo surge de la imposibilidad de determinar de forma precisa la categoría, la sexualidad, en la que se basa la supuesta diferencia esencial. Es decir, los límites de esta etiqueta en muchas ocasiones *desbordan*, no se sabe cómo acotar las fronteras. Para Torras, el esencialismo lesbiano tuvo como efecto positivo el poder huir de la invisibilidad y, al mismo tiempo, acabar con el silencio impuesto por el patriarcado a la realidad lesbiana. Con todo ello se creó una idea de comunidad que pronto intentó responder a la pregunta de “¿qué es una lesbiana?”.<sup>71</sup> Según la autora, el no poder responder a esta pregunta, aún en la actualidad sin resolver, constituye, no un riesgo para el esencialismo, sino una ventaja, ya que es un campo de debate que permite, a partir de un conflicto, generar un cambio. Meri Torras pone también de manifiesto la *absurdidad de las etiquetas* porque en algunos casos silencia consecuencias previsibles en la literatura de juicios y de transferencia. También explica cómo en los años 70 fuera del Estado español surgieron los primeros movimientos aglutinadores de feministas y lesbianas (*el continuum lesbiano* de A. Rich) los cuales también tuvieron como riesgo, con la expansión política del término lesbianismo en el feminismo, la amenaza de la capacidad de reivindicación de la diferencia.

En definitiva podemos decir que el *esencialismo estratégico* tiene ventajas sobretodo tácticas para la lucha política, pero siempre corriendo el riesgo de la aceptación de algunos modelos representativos con los que nunca llegaremos a identificarnos, con los que deberemos ejercer la autocritica e incorporar *elementos autobiográficos*.

En el libro de Gracia Trujillo, *Deseo y resistencia*, publicado en 2008 que ya nombramos anteriormente, se estudia también el problema de la identidad y se cuestiona cuándo se forma: antes, durante o después de las movilizaciones. Para la autora, las identidades a nivel colectivo pueden ser utilizadas de manera instrumental por todos los movimientos. Una de las ventajas que expone es el hecho de que puede resultar un incentivo relacionado con los valores compartidos y las solidaridades de grupo y puede así estimular la acción de los miembros un movimiento social. Para

---

<sup>71</sup> TORRAS M. “Feminismo y crítica lesbiana: ¿una identidad diferente?”, en Marta Segarra & Àngels Carabí (eds), *Feminismo y crítica literaria*. Icaria, Barcelona, 2000. Pp. 121-141.

Trujillo “las identidades constituyen un terreno de constante debate, negociación, apropiación, redefinición, cambio y , en ocasiones, divisiones en los movimientos.”<sup>72</sup>

Además se plantea qué función tienen entonces las identidades colectivas. Para la autora las formas en las que pueden ser utilizadas en todos los movimientos sociales son:

- Definiendo los límites del movimiento social, aunque estos límites pueden ser modificables.
- Dotando de significado a lxs participantes ofreciendo aceptación y legitimidad a lxs sujetos.
- Movilizando y facilitando la acción colectiva motivando a sus participantes.
- Utilizándose de manera estratégica para la consecución de objetivos cuando se considere por parte de lxs activistas que sea conveniente o de interés, siendo los intereses redefinibles.
- Siendo la construcción de identidades un fin en sí mismo, es decir, para crear “comunidad” o para reconstruir categorías identitarias; hombre, mujer, homosexual, heterosexual...

En el 2002 se publica uno de los textos más innovadores y controvertidos de la teoría queer, el *Manifiesto Contra-sexual*<sup>73</sup> de Beatriz Preciado. Para Preciado el género no es sólo performativo como propone Butler, el género es protésico, es decir da un paso más los cuestionamientos de la teoría queer y entiende el sexo como una

---

<sup>72</sup> TRUJILLO, G. *Deseo y resistencia. Treinta años de movilización lesbiana en el Estado español (1977-2007)*. Egales, Madrid, 2008. P52.

<sup>73</sup> PRECIADO B. *Manifiesto contra-sexual. Ópera Prima*, Madrid, 2002.

tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. El sistema heterosexual, para la autora, es un aparato social de producción de feminidad y masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo: recorta órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz (visual, táctil, olfativa...) que después identifica como centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual. Recordemos que ya Wittig llegó a describir la heterosexualidad no como una práctica sexual sino como un régimen político.<sup>74</sup>

Preciado propone además que el sistema sexo/género dominante se está viendo minado y mutado por las prácticas que denomina *contra-sexuales*: el uso de dildos, el sadomasoquismo, la erotización del ano...es decir, estas prácticas dinamitan el pensamiento binario genital (pene/vagina). Descubre así una nueva sociedad contra-sexual que echa por tierra todos los dispositivos de normalización y de asignación de sexos y géneros: es una sociedad que no quiere el género en los DNI, ni nombres propios marcados por sexo, ni contratos matrimoniales, ni familias nucleares, quiere acceder libremente a las hormonas sexuales, resexualizar el ano y politizar los dildos. Por lo tanto, demuestra el carácter paródico de la sexualidad, no existe el original, es decir, el poder no puede dotar de significado al sexo, y produce nuevas líneas de fuga y resistencia.

En 2003 Preciado escribe "Multitudes queer. Notas para una política de los *anormales*" y analiza la relación de los movimientos y teorías queer con los feminismos y vuelve a insistir en que lo que importa no es " la diferencia sexual" o la "diferencia de lxs homosexuales" sino las multitudes queer: cuerpos transgénero, hombres sin pene, bolleras lobo, femmes butch, ciborgs...El sujeto posible de la política queer es la "multitud sexual" y sus estrategias políticas son las siguientes:

- La "des-identificación". Retomando la formulación de De Lauretis, Preciado cree que combate la exclusión de la identidad porque surge de las

---

<sup>74</sup> Citado en PRECIADO B. "Multitudes queer. Notas para una política de los *anormales*" en Revista Multitudes. N° 12. París, 2003.

bolleras que no son mujeres, como decía Wittig, de los maricas que no son hombres, de los trans que no son ni hombres ni mujeres...

- Las identificaciones estratégicas: identificarse negativamente como “bollera” o “maricón” crea lugares de producción de identidades que resisten a la normalización ya que los sujetos de identificación son lxs individxs que se identifican en el “gheto”. A diferencia de Foucault, Wittig y Deleuze, no desconfían de identificarse como estrategia política
- Reconversión de las tecnologías del cuerpo: los cuerpos de las multitudes queer se reapropian de los discursos de la medicina y de la pornografía, no son “un tercer sexo”. No se basan en identidades (hombre-mujer) ni en prácticas (hetero-homo) son la multiplicidad de los cuerpos que luchan contra las políticas que les clasifica en “normales” y “anormales”. Para Preciado son las drag-kings, las mujeres barbudas, los discapacitados-ciborg...
- Desontologización del sujeto de la política sexual. En los 90 ya hemos visto cómo se comenzaron a redefinir la lucha y los límites de sujeto político del feminismo y del movimiento homosexual. Teresa de Laurentis, Donna Haraway, Judith Butler, lesbianas chicanas como Gloria Anzaldúa, o negras como Bárbaba Smith y Audre Lorde critican radicalmente al sujeto del feminismo: blanco, de clase media-alta y colonial. En cuanto a los movimientos de gays y lesbianas muchxs han criticado que la obtención de derechos ha contribuido a su normalización, es decir, critican el esencialismo de la identidad homosexual.

#### **3.1.4. El desafío trans**

En 2008 Beatriz Preciado publica *Testo Yonki*, dando, bajo mi punto de vista, una vuelta de tuerca más a la cuestión de la identidad. Partiendo de Foucault explica cómo en la actualidad nos encontramos en la fase del *capitalismo farmacopornográfico*. Preciado analiza cómo el poder controla nuestra vida incluso en los aspectos más íntimos: nos dice cómo debemos sentirnos, cuáles son las características que deben acompañar a nuestra identidad de género, qué sustancias debemos tomar y cuándo y cómo debemos practicar sexo. La autora narra en primera persona cómo se administra testosterona en gel fuera del protocolo estatal de cambio de sexo, es decir, ilegalmente. En su obra aboga por un uso libre de hormonas sexuales y de los códigos de género frente a la manipulación y gestión psiquiátrica y física de la transexualidad. Aunque este texto ha sido alabado por un numeroso sector del activismo queer creo que debemos hacer mención también a que Beatriz Preciado ha recibido críticas por su visión voluntarista de género. Para Gerard Coll-Planas este tipo de explicaciones presentan el cuerpo generizado como algo que podemos modificar a nuestro antojo, “como si fuera una obra que el sujeto puede modificar como quiera, sin límites”.<sup>75</sup>

La teoría queer, al margen del estamento médico y su doctrina normativa, ha explorado, generado y legitimado los modelos alternativos de sexualidad y recuperado todo su potencial subversivo y lucha contra “la jerarquización naturalizada y normativizadora que prescribe los cuerpos, los hace legibles según unos parámetros que pretenden ser biológicos”<sup>76</sup> de la que habla Meri Torras en *Cuerpo e identidad. Estudios de género y sexualidad*.

---

<sup>75</sup> En particular Coll-Planas no entiende la transgresión que supone hormonarse y entiende este hecho incluso como un hecho biológico. Además critica que Preciado no hable de los efectos secundarios de la hormonación en personas trans y que obvie la importancia que para algunxs de ellos tiene este proceso. Ver COLL-PLANAS, G. *La carne y la metáfora, una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer*. Ed. Egales, Barcelona- Madrid, 2012. Pp.79-83.

<sup>76</sup> TORRAS, M. (ed.). *Cuerpo e identidad. Estudios de género y sexualidad*. Bellaterra, Edicions UAB, 2007. P12.

En la actualidad, la lucha queer más visible es la que lleva a cabo la Red Internacional por la Despatologización Trans<sup>77</sup> cuyo manifiesto denuncia la psiquiatrización de las identidades trans y las graves consecuencias del llamado trastorno de identidad sexual o de género (TIG).

La transexualidad se considera un “trastorno de identidad sexual”, patología mental clasificada en el CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) y en el DSM-IV-R (Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana). Estas clasificaciones son las que guían a lxs psiquiatras de todo el mundo a la hora de establecer sus diagnósticos. En ellas se comete un error poco casual: la confusión de los efectos de la transfobia con los de la transexualidad. Se invisibiliza la violencia social que se ejerce sobre quienes no se adecuan a las normas de género y de este modo, se ignora activamente que el problema no es la identidad de género, es la transfobia.

El tratamiento de este trastorno se lleva a cabo en el Estado español en el Hospital Clínico de Barcelona y en las Unidades de Identidad de Género, se exige el tratamiento psiquiátrico de las personas que desean cambiar su cuerpo con hormonas u operaciones, o simplemente cambiar su nombre. Miquel Missé, activista trans<sup>78</sup> y sociólogo, ha sido un miembro activo de la Red Internacional por la Despatologización Trans desde sus inicios. Ha participado en diversos colectivos de lucha trans en la ciudad de Barcelona y en 2010 editó conjuntamente con Gerard Coll-Planas el libro *El género desordenado: críticas en torno a la patologización de la transexualidad*.<sup>79</sup> En este libro se analiza y reflexiona sobre las realidades del colectivo trans desde

---

<sup>77</sup> Web de la Red <http://www.stp2012.info/old/es>

<sup>78</sup> Tomaré la palabra trans en el mismo sentido que la recoge Missé cuando escribe: “Trans es el término que utilizaré para referirme a las trayectorias vitales de las personas que viven en un género que no es el que les ha sido asignado al nacer, independientemente de si se han sometido o no a modificaciones corporales. Hablar de personas trans es una elección hecha a conciencia, porque lo que me interesa de la cuestión es el odio que genera, la violencia que impacta contra estas personas: la transfobia. Y esta no entiende de límites ni de fronteras terminológicas “ en MISSÉ, M. *Transsexualitats. Altres mirades possibles*. UOC, Barcelona, 2012. P. 12.

<sup>79</sup> COLL-PLANAS, G. Y MISSÉ, M. *El género desordenado: críticas en torno a la patologización de la transexualidad*. Egalés, Barcelona-Madrid, 2010.

distintas perspectivas: la sociología, la salud mental, el activismo y la experiencia propia...y se abre una puerta al cuestionamiento de las intervenciones de cambio de sexo como meta. En todo caso, se plantea esa meta como propia de la persona, no como la del estamento médico. En el libro se plantean las cuatro líneas de conflicto existentes en la lucha por la despatologización. En primer lugar la existente dentro del colectivo trans (puesto que no existe consenso en esta reivindicación, ya que algunas personas por ejemplo creen conveniente la declaración de enfermedad mental y así optar a seguros públicos que costeen los tratamientos y las operaciones de reasignación sexual). En segundo lugar el conflicto norte-sur, en especial EE.UU. y Europa y América Latina. En tercer lugar cómo la lucha por la despatologización plantea esta lucha como una lucha contra el sexismo y por lo tanto se crea una causa común con el feminismo y se abre de nuevo el debate sobre quién es el sujeto político del feminismo, ¿lo puede ser una mujer trans?. Por último se plantean los distintos puntos de vista sobre el discurso médico actual.

Recordemos que la posibilidad de cambiar el sexo legal, sin necesidad de someterse a intervención quirúrgica, fue aprobada en marzo de 2007 en el Estado español. (Demasiado tiempo ha tenido que pasar desde que en los 80 se comenzara a nombrar y visibilizar la transexualidad, de hecho en 1987 aparece, oficialmente, el primer colectivo de transexuales: Transexualia<sup>80</sup>). El cuestionamiento de la Ley 3/2007 es uno de los requisitos para el cambio legal de sexo es el de un informe diagnóstico y dos años de tratamiento médico. Es decir, se trata al transexual como una persona enferma, sin tener en cuenta las aportaciones posmodernas de cuestionamiento de la identidad como algo esencial y predeterminado, según Missé:

Los criterios de diagnóstico, a la vez que definen esta vivencia como un trastorno mental, señalan que la enfermedad no se puede curar y que su único tratamiento es la cirugía de reasignación sexual. Según la medicina, la solución a nuestro problema reside en una mesa de quirófano. Por este motivo digo que la necesidad de modificar nuestro cuerpo está reforzada y, en algunos casos, fomentada por el discurso médico. De hecho, la transexualidad es el único trastorno mental que se cura mediante intervenciones quirúrgicas. [...]

---

<sup>80</sup> Su web <http://www.transexualia.org/>

Nuestro cuerpo no tiene ningún problema. El problema lo tiene el sistema, que no sabe en qué cajón ordenarlo, clasificarlo, leerlo. Pero, claro, el quirófano es mucho más económico y menos cuestionador que el cambio social.<sup>81</sup>

El Manifiesto de la Red concluye con la clave de toda la cuestión que nos ocupa:

Finalizamos evidenciando la extrema rigidez con la que se impone el binomio hombre/mujer, como opción única y excluyente, binomio que es construido y puede ser cuestionado. Nuestra sola existencia demuestra la falsedad de estos polos opuestos y señala hacia una realidad plural y diversa. Diversidad que, hoy, dignificamos.

Este párrafo recoge uno de los puntos de conflicto dentro del colectivo trans, el intento, por parte de algunxs, de evitar pensar exclusivamente en hombres y mujeres, es decir, superar el binarismo que excluye cualquier otra posibilidad y que, por otra parte, otrxs creen que niega las identidades mismas de hombres y mujeres transexuales. En este sentido cabe destacar el trabajo de Gerard Coll-Planas<sup>82</sup> cuando recoge que el modelo patologizador es al mismo tiempo liberador para muchas personas trans ya que, les explica científicamente qué les ocurre, por lo que les quita culpabilidad, es biológico, y les ofrece además un tratamiento, aunque con ello también les roba agencia.

Debemos destacar también que transexual es una categoría moderna y que surge a mediados del siglo XX a partir de médicos occidentales, o dicho de otro modo, como explica Missé es un “concepto que refleja un momento histórico, una cultura y una forma de conocimiento concretos”,<sup>83</sup> por lo que destaca la existencia en otras

---

<sup>81</sup> MISSÉ, M. *Transsexualitats. Altres mirades possibles*. UOC, Barcelona, 2012. P. 50.

<sup>82</sup> COLL-PLANAS, G. *La voluntad y el deseo. La construcción social del género y de la sexualidad. El caso de lesbianas, gays y trans*. Egales, Barcelona, 2010.

<sup>83</sup> MISSÉ, M. *Transsexualitats. Altres mirades possibles*. UOC, Barcelona, 2012. P. 75.

culturas de identidades similares a las transexuales occidentales a las que se les atribuyen características positivas o se les considera un tercer género.

Una vez más comprobamos cómo el ser mujer o ser hombre, y por lo tanto, también la transexualidad, es una realidad social que la medicina protocoliza y las leyes delimitan; y que el Estado es el que crea este marco médico-legal que fomenta y perpetúa esta situación.<sup>84</sup> Queremos subrayar también cómo la psiquiatrización de los problemas debidos al alejamiento de las mujeres del supuesto “ideal de feminidad” se sigue manteniendo inamovible después de tantos años y que ya la percibimos como “natural”, cuando no hay nada como leer el clásico queer *Masculinidad femenina*<sup>85</sup> de Judith Halberstam. Traducida al español por Javier Sáez en 2008, hace un recorrido por las diferentes formas de masculinidad desarrolladas por las mujeres: desde los siglos XVIII y XIX, hasta lxs transgénero, lxs drag king, los transexuales masculinos actuales, así como un exhaustivo estudio de la cultura butch-femme.

El sexo (o mejor, los órganos llamados “sexuales”, las prácticas sexuales y también los códigos de la masculinidad y de la feminidad, las identidades sexuales normales y desviadas) forma parte de las tecnologías de poder y normalización que controlan nuestras vidas. Lxs trans evidencian que la inflexibilidad que se pretende en el binomio hombre-mujer, es construida y puede ser cuestionada. Tal y como escribe Beatriz Ferrús en el artículo “¿Por qué necesitamos una pedagogía queer?”,<sup>86</sup> se trata de deconstruir “el discurso heterosexual que asigna una identidad al niñx antes de su nacimiento, para permitir que cualquier individuo gestione su identidad desde la mezcla, el disfraz, el juego de identificaciones”. Profundizar en el tema de la pedagogía queer sería objeto de otro trabajo de investigación, pero me gustaría al menos citar el trabajo de investigación de Coll-Planas, Bustamante y Missé *Transitant per les fronteres del gènere. Estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans*,

---

<sup>84</sup> Grupo de trabajo Queer (ed.). *El eje del mal es heterosexual*. Traficante de sueños, Madrid, 2004. P114.

<sup>85</sup> HALBERSTAM J. *Masculinidad femenina*. Egales, Barcelona-Madrid, 2008.

<sup>86</sup> Publicado en La Vanguardia (Barcelona) el 5 de septiembre de 2007

*lesbianes i gais*,<sup>87</sup> el artículo de opinión de Missé, “¿Niños transexuales?”,<sup>88</sup> y el último libro de Coll-Planas *Dibujando el género*<sup>89</sup> con ilustraciones de María Vidal que, de una forma muy didáctica, que bien podría ser utilizada con lxs más jóvenes, explica cómo el género es una construcción social sobre la que se asientan las desigualdades entre hombres y mujeres y de la que se excluyen a gays, lesbianas, trans...

### 3.1.5 De la teoría a la praxis

Uno de los nexos entre la teoría, estudiada en este capítulo, y la praxis, que desarrollaré en el siguiente, tiene su origen en el *Maratón Postporno*, el seminario que impartió Beatriz Preciado en el MACBA<sup>90</sup> en Barcelona en el 2003, y que supuso en encuentro frontal entre las teorías de la filosofía y la práctica, todavía no llamada postpornográfica, de algunas personas que más tarde crearían grupos de trabajo, como fue el caso de las Post-Op.<sup>91</sup> Esto no quiere decir que no se estuviesen realizando ya anteriormente, lo que queremos decir es que no se autodenominaban de

---

<sup>87</sup> COLL-PLANAS, G., BUSTAMANTE, G., MISSÉ, M. (2009), *Transitant per les fronteres del gènere. Estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans, lesbianes i gais*, Barcelona: Observatori Català de la Joventut. [www.gencat.cat/joventut/estudis25](http://www.gencat.cat/joventut/estudis25), (28/03/2012)

<sup>88</sup> Publicado en <http://www.idemtv.com/es/2013/05/05/infants-transsexuals/>

<sup>89</sup> COLL-PLANAS, G., VIDAL, M. *Dibujando el género*. Egales, Barcelona-Madrid, 2013.

<sup>90</sup> Ver el programa en <http://www.macba.cat/es/maratón-posporno>

<sup>91</sup> Su trabajo lo publican en la web <http://www.postop.es/indice.php#item1>

esta forma. Como conferenciantes participaron, entre otros, Javier Sáez,<sup>92</sup> Helena Torres,<sup>93</sup> Fefa Vila, Annie Sprinkle<sup>94</sup>...

Desde esa *Maratón Postporno*, hace ahora ya 10 años, son numerosas las ocasiones en las que Beatriz Preciado ha traído al Estado español a importantes teóricxs y a grandes activistas queer y postporno. Destacamos en 2004 el taller *Tecnologías del género. Identidades minoritarias y sus representaciones críticas*,<sup>95</sup> que contó con la presencia de Cecilia Barriga, María José Belbel, Miriam Cameros, David Córdoba, Laura Cortés, Julio Díaz, Jordi Jordella, Del Lagrace Volcano,<sup>96</sup> Mireia Marín, Carolina Meloni, Eduardo Nabal,<sup>97</sup> Desirée Rodrigo, Javier Sáez, Jaume Sala, Lara Sterling, Helena Torres y Paco Vidarte, entre otros.

En 2007 desarrolló el seminario y taller de lectura junto a Judith Butler. *Deshacer el género. Identidad, sexualidad, secularismo*.<sup>98</sup> En 2012 *Campceptualismos del sur. Tropicamp, políticas performativas y subalternidades*<sup>99</sup> con Aimar Arriola, Alex Brahim, Max Jorge Hinderer Cruz, R. Marcos Mota, Alicia Navarro, Fernanda Nogueira, Miguel A. López, y Marc Siegel. Todo ello en el MACBA de Barcelona.

---

<sup>92</sup> Javier Sáez activista, profesor y escritor, creó en 1995 la importante revista electrónica sobre culturas queer <http://www.hartza.com/>. Su último libro es *Por el culo. Políticas anales*. Egales, Madrid, 2011. Junto a Sejo Carrascosa.

<sup>93</sup> Helena Torres Sbarbati trabaja en micro políticas postidentitarias y sexualidades divergentes desde una perspectiva de género crítica desde la teoría social, el arte, las nuevas tecnologías y el activismo. Especializada en el trabajo de Donna Haraway. Ha publicado el libro *Autopsia de una langosta* en 2010 y escribe en su blog <http://heleniafloresta.blogspot.com.es/>

<sup>94</sup> Se puede consultar su trabajo en su web <http://anniesprinkle.org/>

<sup>95</sup> Ver la programación en el enlace <http://www.macba.cat/es/tecnologias-del-genero>

<sup>96</sup> Se puede consultar su trabajo en su web <http://www.dellagracevolcano.com/>

<sup>97</sup> Eduardo Nabal escribe sobre sociopolítica y activismo antiheterosexista en su blog de creación literaria <http://almargendemi.blogspot.com.es/>

<sup>98</sup> Ver el programa en <http://www.macba.cat/es/judith-butler-deshacer-el-genero-identidad-sexualidad-secularismo>

<sup>99</sup> Ver el programa en <http://www.macba.cat/es/seminario-tropicamp>

En Madrid en el 2011 dirigió *La internacional cuir. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y vídeo-guerrilla*<sup>100</sup> y desde el 2012, dirige el programa *Somateca: Producción biopolítica, feminismos, prácticas queer*<sup>101</sup> en el Museo Reina Sofía.

En la actualidad Beatriz Preciado se dispone a escribir en el blog *Jeu de Paume*<sup>102</sup> artículos de filosofía transfeminista a los que tendremos que estar atentxs. Ella alienta así a las que ella denomina “ratas sin piel”: “Como un día se levantó el tercer estado contra el poder soberano del Antiguo Régimen, se levantan hoy las ratas sin piel del capitalismo cognitivo llamando a una revolución somato-política y sexo-semiótica: maricas, bolleras, feministas, yonkis, migrantes, sin papeles, seropositivos, trabajadores sexuales, tullidos, transexuales, transgénero... el juego de ratas ha comenzado. La revuelta palpita en la ratonera digital del Jeu de Paume.”

Volveremos a hablar de algunas de estas actividades, seminarios, cursos más adelante al hablar de la praxis del transfeminismo.

---

<sup>100</sup> Ver el programa en el enlace <http://www.museoreinasofia.es/actividades/internacional-cuir-transfeminismo-micropoliticas-sexuales-video-guerrilla>

<sup>101</sup> Ver el programa en el enlace <http://www.museoreinasofia.es/actividades/somateca-presentacion-programa-practicas-criticas>

<sup>102</sup> <http://lemagazine.jeudepaume.org/blogs/beatrizpreciado/2013/05/21/piel-de-rata/>

## 3.2. Praxis

*Somos una realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos, estamos conectadxs, tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador, transgénero o no será, el feminismo será TransFeminista o no será...*

Manifiesto para la insurrección transfeminista

### 3.2.1 Origen de la performance feminista y queer fuera del Estado español.

Los antecedentes de la apropiación del concepto de performance para explicar, re-pensar y parodiar la identidad de género hay que buscarlos en las primeras apariciones de las Drag Queens y en las intervenciones en los espacios públicos, a través del cuerpo, de una serie de grupos feministas radicales norteamericanos de la década de los años 70. Algunas de estas intervenciones están recogidas en *Not for sale*, de Laura Cottingham, un documental que se acerca al arte feminista y lesbiano de los EE.UU con imágenes de propuestas de colectivos como *Woman House Project* y artistas como Adrian Piper, Nancy Buchanam, Ana Mendieta, Yvonne Rainer o Martha Rosler.

Podemos hablar de dos técnicas fundamentales en el discurso estético-político de este grupo de artistas feministas. Por una parte, las performances del cuerpo se conciben como un medio para llevar a la práctica el eslogan "lo privado es político", para estas creadoras, el cuerpo y la experiencia personal es el espacio político por excelencia, por ello sus performances no tienen como objetivo producir una

representación para que el espectador la vea de forma pasiva, sino generar una "experiencia" que posibilite la transformación social y personal, una experiencia que el feminismo de los años 70 concibe como un proceso de aprendizaje, un modo de producción de conocimiento que hace posible la acción política. Por otro lado, tienen la "toma de conciencia" como método de acción política que consiste en sacar al espacio público la palabra que hasta ese momento había quedado relegada al espacio privado.

La *Woman House Project* surge de un grupo de trabajo que se formó en el Fresno College (California) en torno a Judith Chicago y Mryam Shapiro para luchar contra las implicaciones sexistas de los sistemas de producción, distribución y representación del arte. El contexto social y político de la época hizo posible que Judith Chicago y su grupo de trabajo pudiese disponer durante un breve periodo de tiempo, 6 meses, de una casa con 16 habitaciones donde podían producir y exhibir arte sin ningún tipo de mediación ni control. A través de instalaciones y sesiones de tomas de conciencia, performances que muestran el trabajo doméstico como un proceso de repetición regulado o representaciones ritualizadas que releen la vida de la mujer en términos de espera pasiva (*Waiting*, de Faith Wilding) Estas artistas feministas articularon una profunda crítica de las estrategias de territorialización del género que asocian lo femenino con el espacio doméstico, privado, interior, cerrado y lo masculino con el espacio político, público, profesional, exterior.

En esta misma línea de politización del espacio doméstico se sitúan las propuestas de otras artistas estadounidenses de la época como Martha Rosler (su performance *Semiotic of Kitchen* descoloca a los espectadores invirtiendo el uso aparentemente natural de una serie de útiles de cocina) o Ilene Segalove (su obra *Advice from home* pone de manifiesto la existencia de unos métodos y de un saber doméstico que atesoran las mujeres pero que socialmente no se valora como una fuente de conocimientos).

A mediados de los 80 aparecen las primeras manifestaciones públicas de la cultura *Drag King* (y sus performances de la masculinidad), coincidiendo con la emergencia de un cuestionamiento queer de la cultura e identidad gay y lesbiana, así como de la introducción de un nuevo discurso post-pornográfico a cerca de la representación del sexo. La génesis se produce en tres espacios: Shelley Mars y el

club BurLEZK (San Francisco) cuyo principal propósito era promover la visualización de experiencias lesbianas en la práctica de la sexualidad en el espacio público; Del La Grace Volcano (en Londres), que documenta la evolución estético-política de la cultura lesbiana en los últimos 20 años y Diane Torr (Nueva York), muy vinculada a las performances feministas estadounidenses de los años 70 y a la crítica postfeminista de la industria sexual (junto con Annie Sprinkle una de las fundadoras del grupo *PONY-prostitutas* de New York) que concibe las propuestas Drag Kings como el fruto de un proceso de aprendizaje político, de toma de conciencia, de los mecanismos a través de los cuales los hombres adquieren autoridad y poder.

El movimiento queer surgió en el seno de la comunidad gay y lesbiana de los EE.UU, en ese contexto, una minoría decidió autodenominarse con este término despectivo para diferenciarse de las iniciativas que buscaban la construcción de una identidad estable (una normalización) para los gays y lesbianas. La cultura queer (que engloba a grupos como Queer Nation,<sup>103</sup> Radical Furies o the Lesbian Avengers) plantea una posición crítica con respecto a los efectos normativos de toda formación identitaria, no sólo la sexual sino también las referidas a la raza o a la clase. Así, frente a los análisis feministas clásicos y de los grupos de gays y lesbianas más liberales, que aplican un enfoque dialéctico para valorar la opresión, las teorías queer consideran como su objetivo prioritario llevar a cabo un acercamiento transversal a los dispositivos sociales de sumisión y dominio.

Si nos centramos en las prácticas queer podemos decir que se basan en la performatividad, resignificando las identidades sexuales desde un posicionamiento antihegemónico, para definir los espacios de resistencia frente a la normalidad.<sup>104</sup> Ya hemos visto cómo Beatriz Preciado expone que las multitudes queer tienen la posibilidad de intervenir en los dispositivos biotecnológicos de producción de subjetividad sexual<sup>105</sup> mediante las siguientes medidas: evitando la segregación de

---

<sup>103</sup> ALIAGA, J. V., "Pujanza (y miserias) de un nombre. Sobre la teoría queer y su plasmación en el activismo y el arte contemporáneo". en PEREZ, D. (coord.) *La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004. P. 114.

<sup>104</sup> PRECIADO, B. Y BOURCIER, M.H., "Contrabandos queer" en ALIAGA, J.V., *Miradas sobre la sexualidad en el arte y la literatura del siglo XX* en Francia y España. Universidad de Valencia, 2001. P.44

<sup>105</sup> PRECIADO B. "Multitudes queer. Notas para una política de los *anormales*" en Revista Multitudes. N° 12. París, 2003.

espacio político, no concibiendo las multitudes queer como opuestas a las estrategias identitarias, mediante las des-identificaciones, mediante las identificaciones estratégicas, mediante la reconversión de las tecnologías del cuerpo y con la desontologización del sujeto de la política sexual. Destacaremos aquí el *Seminario/taller Retóricas del género/Políticas de identidad: performance, performatividad y prótesis*<sup>106</sup> que dirigió en la UNIA de Sevilla en marzo del 2003 y que contó con María José Belbel, Azucena Vieites y Fefa Vila (en la dirección de los grupos de lectura y discusión); Judith Halberstam, Marie-Hélène Bourcier, Myriam Marzouk.

### **3.2.2. Las multitudes queer y sus representaciones en el Estado español. El post-porno.**

Las representaciones de las sexualidades no normativas se llevan a cabo en el Estado español de formas muy diversas: fotografía, performance, vídeo...y según Beatriz Preciado proceden de un sector del feminismo que ha sido denominado “feminismo pro-sexo”. El “feminismo pro-sexo es un discurso que surge frente al feminismo anti-pornografía, y que entiende el cuerpo, la sexualidad y la pornografía como espacios posibles de resignificación y de empoderamiento político para las mujeres y las minorías sexuales.”<sup>107</sup>

Tal y como recoge Esperanza Moreno en su tesis, desde los 80 lxs artistas pro-sexo han creado una increíble diversidad de representaciones de la sexualidad y del

---

<sup>106</sup> Ver el programa en [http://ayp.unia.es/index.php?option=com\\_content&task=view&id=196](http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=196)

<sup>107</sup> PRECIADO, B. *Micropolíticas queer y pornografías subalternas*, publicado en el folleto del seminario “Feminismo Porno Punk”, celebrado en Julio de 2008 en Arteleku (Gipuzkoa).

cuerpos que no pueden ser clasificadas por la pornografía comercial. Es lo que se ha denominado *postporno*.

Beatriz Preciado lo define así:

Podríamos decir que el movimiento postporno que surge a finales del siglo 20 es el efecto del devenir sujeto de aquellos cuerpos y subjetividades que hasta ahora sólo habían podido ser objetos abyectos de la representación pornográfica: las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no-blancos, los transexuales, intersexuales y transgénero, los cuerpos deformes o discapacitados... No se trata de que estos cuerpos no estuvieran representados: eran en realidad el centro de la representación pornográfica dominante, pero desde el punto de vista de la mirada masculina heterosexual. La postpornografía supone una inversión radical del sujeto de placer: ahora son las mujeres y las minorías las que se reapropian del dispositivo pornográfico y reclaman otras representaciones y otros placeres.<sup>108</sup>

María Llopis, por su parte, en su libro *El postporno era eso*, hace el esfuerzo de crear una definición para este término:

El postporno es la cristalización de las luchas gays y lesbianas de las últimas décadas, del movimiento queer, de la reivindicación de la prostitución dentro del feminismo, del postfeminismo y de todos los feminismos políticos transgresores, de la cultura punk anticapitalista y DIY (hazlo tú misma). Es la apropiación de un género, el de la representación explícita del sexo, que ha sido hasta ahora monopolizado por la industria. El postporno es una reflexión crítica sobre el discurso pornográfico.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> PRECIADO, B. "Arquitectura erotizada". *El Diario NTR*. Edición dominical. Año II / número 703. México D.F.

<sup>109</sup> LLOPIS, M. *El postporno era eso*. Melusina, Barcelona, 2010. P38

Virginie Despentes realizó en 2009 el vídeo *Mutantes*<sup>110</sup> donde Yan, de Quimera Rosa<sup>111</sup> explica lo que es el postporno:

El postporno nos enseña que la sexualidad no es algo en esencia, es una actividad creativa con la que tenemos la capacidad de construir nuestro género, y no tiene como finalidad simplemente excitar, como la pornografía tradicional, sino la construcción de la propia sexualidad y la deconstrucción de los discursos mayoritarios.

Este documental inicialmente se concibió como un complemento audiovisual para su libro *Teoría King-Kong*, en él se entrevista y se visionan las performances y de algunxs de los máximos exponentes del feminismo pro-sex: Maria Beatty, María Llopis, Lydia Lunch, Pos-Op, Beatriz Preciado, Carol Queen, Quimera Rosa, Annie Sprinkle, Jackie Strano, Michelle Tea, Coralie Trinh Thi, Del Lagrace Volcano, Itziar Ziga...

En él se sostiene que las representaciones del cuerpo y del placer son áreas de las que las mujeres y las minorías sexuales deben apropiarse y que la pornografía no ha de ser controlada por el estado patriarcal. Aboga también por la legalización del trabajo sexual y plantea que las mujeres trabajadoras del sexo, las actrices porno, strippers y lesbianas al comenzar a hablar de sí mismas, generan una nueva cultura que incluye artículos, libros, películas, documentales, música, cómics, performances artísticas, etc.

Despentes como decimos en 2006 había publicado el libro *Teoría King-Kong*, ubicado en la encrucijada de la crisis del sujeto feminista. Desde un punto de vista

---

<sup>110</sup> DESPENTES, V. *Mutantes*. PinkTV/Morgane, 90' color, 2009.

<sup>111</sup> La Quimera Rosa, es un laboratorio porno-amoroso, surgido en Barcelona en 2008, sobre sexo y género (versión 3.0.). Hacen del cuerpo una plataforma de intervención pública y conciben la sexualidad como una creación artística. Experimentando identidades trans-género y buscando realidades postgénero, representan su sexualidad para crearla. Buscamos, dildo en mano, vías para desdibujar una larga lista de binomios: hombre/mujer, homo/hetero, natural/artificial, normal/anormal, público/privado, representación/vida. Su experiencias y performances las muestran en su blog <http://laquimerarosa.blogspot.com.es/>

político representa una alternativa al feminismo de la diferencia, parte de la des-identificación, niega la victimización y se declara parte de unos feminismos disidentes, feminismos para los monstruos, para la putas, las actrices porno...o del “proletariado del feminismo.”<sup>112</sup> Tal y como comienza el libro *Despentes*, nos aclara dónde se encuentra y a quién se dirige:

Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica [...] Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos, las que no saben cómo montárselo, ésas a las que los hombres no les hacen regalos, ésas que follarían con cualquiera que quisiera hacérselo con ellas, las más zorras, las putitas, las mujeres que siempre tienen el coño seco, las que tienen tripa, las que querrían ser hombres, las que se creen hombres, las que sueñan con ser actrices porno, a las que les dan igual los hombres pero a las que sus amigas interesan, las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro que no se depilan, las mujeres brutales, ruidosas, las que lo rompen todo cuando pasan, a las que no les gustan las perfumerías, las que llevan los labios demasiado rojos, las que están demasiado mal hechas como para poder vestirse como perritas calentonas pero que se mueren de ganas, las que quieren vestirse como hombres y llevar barba por la calle, las que quieren enseñarlo todo, las que son púdicas porque están acomplejadas, las que no saben decir que no, a las que se encierra para poder domesticarlas, las que dan miedo, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida, la cara llena de arrugas, las que sueñan con hacerse un lifting, una liposucción, con cambiar de nariz pero que no tienen dinero para hacerlo, las que están desgastadas, las que no tienen a nadie que las proteja excepto ellas mismas, las que no saben proteger, esas a las que sus hijos les dan igual, esas a las que les gusta beber en los bares hasta caerse al suelo, las que no saben guardar las apariencias; pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos, ni competitivos, los que no la

---

<sup>112</sup> DESPENTES, V. *Teoría King-Kong*. Melusina, Barcelona, 2009. P236

tienen grande, ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres como para gustar, los que tienen ganas de que les den por el culo, los que no quieren que nadie cuente con ellos, los que tienen miedo por la noche cuando están solos.<sup>113</sup>

### 3.2.3 El transfeminismo en la práctica: activismo y performance

Analizaremos a continuación algunos de los encuentros y jornadas transfeministas más destacados ocurridos en el Estado español. El contexto particular en el que nos situamos es el de la práctica postpornográfica y transfeminista como estrategia de deconstrucción de los binarismos de sexo y género, y como territorio posible para la construcción de las nuevas identidades de las *multitudes queer*. Nos disponemos a demostrar, tal y como apunta Gerard Coll-Planas, que “el universo queer no se agota en una dimensión teórica más o menos vinculada a entornos académicos, sino que tiene otras vertientes como la activista o la artística. De hecho, una de las potencialidades de los planteamientos queer es que se ponen en entredicho las fronteras entre estos diferentes ámbitos y se desdibujan creando un panorama más rico en el que la política, la reflexión teórica y la intervención artística se confunden y se retroalimentan.”<sup>114</sup>

En julio de 2008, Beatriz Preciado organiza en el Centro de Arte Contemporáneo Arteleku en Donosti, *FeminismoPornoPunk*,<sup>115</sup> unas jornadas cuyo programa estuvo

---

<sup>113</sup> DESPENTES, V. *Teoría King-Kong*. Melusina, Barcelona, 2009. Pp 7-10

<sup>114</sup> COLL-PLANAS, G. *La carne y la metáfora, una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer*. Ed. Egales, Barcelona-Madrid, 2012. P.52.

<sup>115</sup> Ver el programa en este enlace <http://old.arteleku.net/programa-es/archivo/feminismopornopunk/>

estructurado en torno a la investigación y la producción postpornográfica, la crítica de los códigos tradicionales de representación de la sexualidad y la representación multimedia de los cuerpos y las sexualidades subalternas. Entre lxs participantes en las jornadas se encontraban Annie Sprinkle, Del LaGrace Volcano, las Post-Op, Shu Lea Cheang, Javier Sáez, Alex Brahim, Diana Junyent, las Medeak, María Llopis, Quimera Rosa... Allí se creó como recuerda María Llopis “un laboratorio en donde poder imaginar nuestros cuerpos y nuestros placeres más allá de las identidades homo/hetero, un laboratorio en el que construir redes de afectos y de acción política que nos sirvan de apoyo.”<sup>116</sup>

María Llopis<sup>117</sup> del 2004 hasta 2007 formó parte activa, junto a Águeda Bañón del colectivo multidisciplinar *Girlswholikeporno*.<sup>118</sup> El proyecto surgió en Barcelona en 2002, con la intención de ofrecer una visión del porno y de la sexualidad propia, cuestionando y subvirtiendo la construcción de identidades, de fantasías y de sexualidades y reivindicando la creación de otra pornografía. Grabaron vídeos, hicieron sesiones de v.j., llevaron a cabo talleres sobre pornografía y feminismo... siempre con el objetivo de reflexionar sobre la pornografía desde un posicionamiento feminista y el de apoyar la creación de porno-hecho-por-ti-misma. Para ello los talleres constaban de una parte teórica, en la que se debate sobre el postporno, el queer y los nuevos feminismos, y otra práctica, en la que las talleristas se ponían detrás y delante de la cámara para grabar sus propios vídeos. Ya en “solitario” María Llopis ha seguido mostrando su visión alternativa propia de la identidad sexual y de género siempre partiendo de un fuerte posicionamiento político feminista, deconstruyendo el sujeto sexual del feminismo para así elaborar un discurso más cercano a prácticas en torno al feminismo pro sex o al transfeminismo.

Anteriormente en Barcelona ya se había realizado el festival de vídeo Tranzmarikabollo<sup>119</sup> en septiembre del 2006, el Generatech<sup>120</sup> en diciembre del 2007,

---

<sup>116</sup> María Llopis lo escribió en LLOPIS, M. *El postporno era eso*. Melusina, Barcelona, 2010. P181

<sup>117</sup> Escribe habitualmente en su blog <http://mariallopis.com/> y en <http://mariallopisdesnuda.com/>

<sup>118</sup> Se puede consultar todo lo que hicieron en el blog <http://girlswholikeporno.com/>

<sup>119</sup> Para ver el vídeo de presentación consultar en este enlace [http://www.youtube.com/watch?feature=player\\_embedded&v=umjXEDD1YI4](http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=umjXEDD1YI4)

iniciativa de Investigación-Acción que promueve agenciamientos de género en la tecnocultura audiovisual a través del software libre, la Muestra Marrana<sup>121</sup> en junio del 2008, que con el lema “renueva tu imaginario pornográfico” promovía un pequeño festival de postporno en un centro social okupado, que estuvo organizada por GWLP, María Mitsopoulou, Tina Voreadi, Yasmín Rasidgil y Diana Pornoterrorista.

En noviembre del 2009 se organizó en Altea (Valencia) *el I Congreso Internacional Cuerpos/sexualidades Heréticas y prácticas artísticas*<sup>122</sup> ideado y producido por el grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), *Figuras del exceso y policías del cuerpo* (FIDEX), dirigido por Tatiana Sentamans y Daniel Tejero. El objetivo fue mostrar “*la importancia y el compromiso político de las prácticas artísticas para contar/generar imaginarios posibles, cuerpos posibles y placeres posibles, más allá de los estándares sociales naturalizados (nunca naturales)*”. Y participaron en él, entre otros, Alex Francés, Diana Pornoterrorista, Fefa Vila, Ideadestroyingmuros,<sup>123</sup> Itziar Ziga, O.R.G.I.A.,<sup>124</sup> Parole de Queer,<sup>125</sup> Post-Op...

En diciembre del 2009 se celebran las *II Jornadas Feministas Estatales* de Granada donde se abrió el sujeto político del feminismo a transexuales e intersexuales explícitamente desde el inicio de las jornadas hasta la manifestación con la pancarta de cabecera: “30 años después. En los feminismos somos más”.

---

<sup>120</sup> Enlace a su web <http://generatech.org/>

<sup>121</sup> Se puede consultar todas las programaciones y materiales en su web <http://muestramarrana.org/>

<sup>122</sup> Ver el programa en este enlace <http://www.proyecto-cuerdas.org/cuerdas/?p=1>

<sup>123</sup> Ideadestroyingmuros (colectivo surgido en Valencia en 2005) propone divulgar principios artísticos y sociales, con el objetivo de informar y ofrecer conocimientos para madurar una visión constructiva de la sociedad mediante el ejercicio y la búsqueda en el ámbito artístico, cultural, social, antropológico, histórico, económico y humanístico. Es también VIDEOARMSIDEA donde utilizan la luz y la convierten en imágenes. El proyecto reconoce la necesidad de unión y de relación entre todas esas realidades que crean, se expresan, se oponen, reaccionan y reconocen que lo que realmente es importante es ser diferente. Su web es <http://ideadestroyingmuros.blogspot.com.es/>

<sup>124</sup> O.R.G.I.A es en la actualidad un monstruo de cuatro cabezas (las de Sabela Dopazo, Beatriz Higón, Carmen Muriana y Tatiana Sentamans), que desde el año 2001 desde Valencia plantea su investigación y creación artística en torno a cuestiones relativas al género, al sexo, y a la sexualidad, desde un posicionamiento feminista y queer. Se trata de una identidad fluctuante, inestable y bastarda, que transita a su antojo y en base a sus posibilidades por diferentes disciplinas metodológicas sin importarle el reto que ello pueda suponer. Su blog es <http://besameelintro.blogspot.com.es/>

<sup>125</sup> Parole de queer es una revista gratuita de temática especializada en el movimiento queer. Surgió en Alicante en 2008, su web es <http://paroledequeer.blogspot.com.es/>

Estas jornadas supusieron un punto de inflexión fundamental en la creación del movimiento transfeminista pues en ellas las personas trans tuvieron una fuerte presencia a distintos niveles, y se puso en el centro del debate la cuestión de las identidades y la violencia del binarismo. En este encuentro se planteó la necesidad de generar espacios de pensamiento y acción "netamente transfeministas". Espacios que ayudasen a consolidar esta incipiente alianza entre la lucha trans, la teoría queer, el feminismo crítico, el movimiento bollero-marica y demás "disidencias del heteropatriacado"

En una de las mesas de trabajo *Reflexiones feministas sobre el no binarismo*<sup>126</sup> Belissa Andía (Secretariado Trans de ILGA), Kim Pérez (Conjuntos Difusos), Miriam Solá (*Colectivo Medusa*) y Miquel Missé (*Guerrilla Travolaka*<sup>127</sup>) expusieron cómo las identidades trans desbordan el marco binario del género.

Belissa Andía explicó cómo "el cuestionamiento y el replantearse el género es tremendamente subversivo, es mover las bases de la civilización tal como la conocemos, tarea nada fácil pero tampoco imposible de acometer..." Kim Pérez en su charla *Realidades no binarias, conjuntos difusos* añadía cómo "políticamente el no binarismo justifica el surgimiento de nuevos sujetos de la liberación de género que deberán llegar a alianzas entre sí y especialmente estudiar su relación con el movimiento feminista, el primero y el mayoritario, a la vez que éste verosímilmente deberá modificarse al concebir que su sujeto forma el conjunto difuso de las mujeres." Miquel Missé y Miriam Solá evidenciaron en la ponencia *La lucha por la despatologización trans, una lucha feminista* la importancia transformadora que tiene a nivel político reivindicar la lucha trans como una lucha feminista y manifestaron la violencia y la marginación que conlleva seguir afirmando a "las mujeres" como el único sujeto del feminismo, si esta categoría es entendida de una forma biologista, excluyente y normativa. Demostraron que la apertura o fragmentación del sujeto político del feminismo es una gran ventaja para las luchas de las mujeres. Esto es, entendían que "el feminismo y las mujeres han ganado en herramientas de lucha, en

---

<sup>126</sup> Se puede escuchar el audio: <http://lasdel8.blogia.com/2010/010502-reflexiones-feministas-sobre-el-no-binarismo.php>. Para leer las ponencias: <http://www.feministas.org/spip.php?article112>

<sup>127</sup> Son un colectivo surgido en Barcelona en 2003 de disidentes del heteropatriacado: ni hombres ni mujeres. *Ni disfóricos, ni transtornados, ni transexuales*. Su web <http://guerrilla-travolaka.blogspot.com.es/>

alianzas, en campo de visión, en amplitud de análisis del poder y en capacidad de transformación social.”

Argumentaron también la despatologización trans para, desde esta perspectiva, defender que la lucha por los derechos de las personas trans y también de las personas intersex debe de ser ante todo una lucha feminista, contra las presiones de género y por el derecho al propio cuerpo. Reivindicaron la urgencia de una alianza real entre el movimiento feminista y el movimiento trans: “una alianza que se pueda materializar, una voluntad política de abrir los frentes de lucha con convicción entendiendo que el enemigo está mucho más dispersado de lo que parece. [...] Y que al mismo tiempo que denunciemos el machismo más clásico, denunciemos también las terapias de normalización de género, las reconstrucciones genitales a los bebés intersex, los test de feminidad y masculinidad, y tantas otras cosas.”<sup>128</sup>

Juana Ramos, activista transexual, miembro de Transexualia, es autora de un artículo “Las asociaciones de transexuales”<sup>129</sup> que explica cómo ha ido articulándose el asociacionismo transexual en el Estado español, desde sus comienzos en los años 70 hasta la actualidad. En Granada estuvo en la mesa *(Des)Identidades sexuales y de género* y expuso en su charla *En busca de la esencia perdida: las identidades desde una perspectiva trans* cómo se ha buscado la esencia (muchxs continúan buscando y argumentando en esta dirección) y no se ha sido todavía capaz de encontrarla, y por lo tanto se deben repensar nuevas formas alternativas a los discursos esencialistas. Es decir, se cuestionan los sexos-géneros-identidades, “cuestionando la necesidad de las cirugías y otras tecnologías moldeadoras de los caracteres sexuales como forma de legitimar las disidencias transidentitarias. Hombres trans que no consideran necesario someterse a cirugía de reducción de mamas para reivindicarse hombres, transmujeres sin cirugía genital, transpersonas que no se amoldan a los estereotipos de mujer o de hombre y que se mantienen en los márgenes, intersex que se reivindican en su plenitud corporal.”

---

<sup>128</sup> Leer más en: [http://www.feministas.org/IMG/pdf/no\\_binarismos\\_Miriam\\_Miquel.pdf](http://www.feministas.org/IMG/pdf/no_binarismos_Miriam_Miquel.pdf)

<sup>129</sup> Ver el artículo en [www.hartza.com/transexualidad.zip](http://www.hartza.com/transexualidad.zip)

Este discurso, conocido como la lucha por la despatologización de las identidades trans, liderado por generaciones muy jóvenes de activistas, está contribuyendo también a una concepción no exclusivamente binarista de los sexos y los géneros. La evolución de los discursos ha conducido a cuestionar la autoridad de la medicina como determinante de la legitimidad de las identidades trans, y el uso de las tecnologías de modificación sexual como caminos de obligado transitar en virtud del reconocimiento social de la propia identidad sentida.

Para Ramos la(s) perspectiva(s) trans aportan argumentos para deconstruir la norma sexual dicotómica, contribuyendo a concebir modelos de sociedad con mayor libertad de elección de la expresión de la propia identidad una vez que se ha conseguido alguno de los derechos legales que se reivindicaban. Además explicó cómo, en el contexto español, también han existido y existen reacciones desde el movimiento feminista estimuladas por las realidades trans citando:

- Los Encuentros Feministas Estatales de 1993 en Madrid, donde por primera vez se presenta una mesa sobre transexualidad con participación de ponentes trans y donde, a partir de entonces, mujeres transexuales han estado presentes cada año en la organización de la Comisión 8 de marzo.

- Los Encuentros Feministas Estatales en Córdoba, año 2000. En esta ocasión se produce un acercamiento de dos activistas transexuales, Laura Bugalho<sup>130</sup> y Kim Pérez,<sup>131</sup> que a través de sus ponencias, trasladaron sus aportaciones a la lucha feminista.<sup>132</sup> El título de la ponencia fue *¿Mujer o trans? La inserción de las transexuales en el movimiento feminista*. Cuestionaron al feminismo si las mujeres trans tienen pleno derecho a ser entendidas como

---

<sup>130</sup> Activista y fundadora del colectivo Transgaliza, viene trabajando desde hace muchos años a favor de las personas inmigrantes, sobre todo trans, y por este motivo ha sufrido persecución política y judicial. En varias ocasiones. El 16 de enero de 2013 fue acusada de falsedad documental reiterada para la que se solicita pena de cárcel, por haber trabajado día a día por los derechos de las personas trans e inmigrantes.

<sup>131</sup> Su blog es <http://outgender.blogspot.com.es/>

<sup>132</sup> Itziar Ziga en su artículo "No hay nada más feminista que el desafío trans" publicado en COLL-PLANAS, G. Y MISSÉ, M. *El género desordenado: críticas en torno a la patologización de la transexualidad*. Barcelona-Madrid, Egales, 2010. Recoje cómo Bugalho le contó que, en esas jornadas, a la pregunta de una *bio-feminista*: "¿qué les pedís las mujeres transexuales al feminismo?", Laura contestó: "Nosotras no pedimos nada al feminismo, somos el feminismo".

mujeres, dentro de los presupuestos binarios del sistema sexo-género, o su existencia manifiesta radicalmente el fin de la binaridad y la comprensión del movimiento feminista como fuerza que actúa en otros términos.

Raquel (Lucas) Platero<sup>133</sup> expuso en *La masculinidad de las biomujeres: marimachos, chicanos, camioneras y otras disidentes*,<sup>134</sup> enmarcada dentro de la mesa *Cuerpos sexualidades y políticas feministas*, cómo la masculinidad de las biomujeres y sus representaciones podía plantear resistencia y amenazas para el feminismo y para la imagen de las mujeres feministas. Criticó los miedos privados y públicos de un movimiento feminista y lesbiano “acomplejado y conservador, más preocupado por no incomodar y no presentar una imagen “hostil” a la sociedad heteronormativa, que por reconocer la diversidad de posiciones generizadas, sexuadas y de deseo que se articulan en su seno”. Abogó por espacios para la lucha conjunta sin plantear quién debe o no, estar, donde “trans masculinos, bolleras camioneras, travelos, travestis, butch/femmes, daddys/boys tengamos espacios de reconocimiento, de deseo y de movilización donde habitar cuerpos vivibles y deseos que tengan una oportunidad de futuro”.

El 1 de enero del 2010 la autodenominada *Red PutaBolloNegraTransFeminista*, formada por colectivos e individualidades, publica en varios blogs<sup>135</sup> el *Manifiesto para insurrección transfeminista*.

Hacemos un llamamiento a la insurrección TransFeminista:

Venimos del feminismo radical, somos las bolleras, las putas, lxs trans, las inmigrantes, las negras, las heterodisidentes... somos la rabia de la revolución feminista, y queremos enseñar los dientes; salir de los despachos del género y de las políticas correctas, y que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas, molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. Ya

---

<sup>133</sup> Raquel (Lucas) Platero es activista veterana del movimiento feminista, del movimiento de lesbianas, psicólogo, creadora, escritor, investigadora, profesor...

<sup>134</sup> Publicado en <http://www.trasversales.net/t17rq.htm>

<sup>135</sup> Ver en el blog de las Medeak <http://medeak.blogspot.com.es/2009/12/manifiesto-para-la-insurreccion.html>

no nos vale con ser sólo mujeres. El sujeto político del feminismo “mujeres” se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo, se deja fuera a las bolleras, a lxs trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a la marikas...

Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Sigamos el camino que empezamos, “no se nace mujer, se llega a serlo”, continuemos desenmascarando las estructuras de poder, la división y jerarquización. Si no aprendemos que la diferencia hombre mujer, es una producción cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza: las fronteras hombre/mujer. Todas las personas producimos genero, produzcamos libertad. Argumentemos con infinitos géneros...

Llamamos a la reinención desde el deseo, a la lucha por la soberanía de nuestros cuerpos ante cualquier régimen totalitario. ¡Nuestros cuerpos son nuestros!, al igual que lo son sus límites, mutaciones, colores, y transacciones. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos, transmutamos de género, somos lo que nos apetece, travestis, bollos, superfem, buch, putas, trans, llevamos velo y hablamos wolof; somos red: manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias: no nos defendamos, ¡hagamos que nos teman!

Somos una realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos, estamos conectadxs, tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador transgénero o no será, el feminismo será TransFeminista o no será...

Os Keremos.

Red PutaBolloNegraTransFeminista.

Medeak, Garaipen, La Acera Del Frente, Itziar Ziga, Lolito Power, Las Chulazas, Diana J. Torres AKA Pornoterrorista, Parole de Queer, Post\_op, Las maribolheras

precarias, Miguel Misse, Beatriz Preciado, Katalli, MDM, Coletivo TransGaliza, Laura Bugalho, Heroína de lo periférico, EHGAM, NacionScratchs, IdeaDestroyingMuros, Sayak Valencia, TransFusión, Stonewall, Astrid Suess, Alira Araneta Zinkunegi, Juana Ramos, 7menos20, Kim Pérez (Cofundadora de Conjuntos Difusos), d-generadas, lasdel 8 y et al, Beatriz Espejo, Xarxa d'Acció Trans-Intersex de Barcelona, Guerrilla Travolaka, Towanda, Ciclobollos, O.R.G.I.A, Panteras Rosa, Trans Tornados, Bizigay, Pol Galofre, No Te Prives, CGB, Juanita Márkez, Miriam Solà, La Quimera Rosa, Ningún Lugar, Generatech, Sr. y Sñra. Woolman, Marianissima Airlines, As dúas, Oquenossaedacona, Go Fist Foundation, Proyecto Transgénero - Cuerpos Distintos, Derechos Iguales, Patrulla Legal, Transtango, Casa Trans de Quito, Mery Escala Ribas, Alba Pons Rabasa, Confederación Ecuatoriana de Comunidades Trans e Intersex-CONFETRANS, Rodrigo Requena, Lola Clavo, Panaderas Sin Moldes, Señorita Griffin, Impacto Nipón, Las Mozas de KNY, Kabaret Lliure de Mediona, Teresa Matilla.

Este manifiesto supone toda una declaración de intenciones sobre identidades, géneros y sexualidades disidentes que invita a actuar a través de nuestra sexualidad, *desde el corpus de lo otro*.<sup>136</sup>

En abril del 2010 se celebraron las Jornadas Transfeministas de Barcelona<sup>137</sup> y en octubre las Jornadas Queer Transfeministas de Desobediencia Sexual<sup>138</sup> en Castellón, ambas tienen en común que se realizaron en espacios okupados, el CSO Can Vies y el CSO La Nau. En Barcelona se habló del concepto de transfeminismo, de cuerpos disidentes, de sus representaciones, de los espacios de deseo y del transfeminismo transfronterizo, transcultural y anticapitalista. En Castellón, donde se debatió sobre Post-porno, BDSM, masculinidades, y se hicieron talleres y performances participaron, entre otrxs, María Llopis, Post-Op, Quimera Rosa, Diana Pornoterrorista<sup>139</sup>, Helen Torres AKA la Zorra Suprema... En la charla-debate

---

<sup>136</sup>CASTREJÓN M. "Manifiesto: un transgénero literario" en María Teresa Vera Rojas (ed), *Nuevas subjetividades, sexualidades literarias*. Egales, Barcelona-Madrid, 2012. P.197

<sup>137</sup> <http://asambleatransfeminista.wordpress.com/2010/03/>

<sup>138</sup> [http://desobedienciasexual.blogspot.com.es/2010\\_10\\_28\\_archive.html](http://desobedienciasexual.blogspot.com.es/2010_10_28_archive.html)

<sup>139</sup> Para ver sus performances y leer sus poemas su blog es <http://pornoterrorismo.com/>

*Patologización trans y presentación de STOP2012*, Alira Araneta<sup>140</sup> presentó la campaña STOP2012, por la despatologización de las identidades trans (transexuales y transgéneros) y pidió alianzas y apoyos de todxs en esta lucha.

En noviembre del 2010 se celebran en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) de Sevilla el seminario-encuentro *Movimientos en las bases: transfeminismos, feminismos queer, despatologización, discursos no binarios*<sup>141</sup> partiendo de la “necesidad de consolidar y ampliar las potencias, procesos e impulsos de los movimientos feministas y sus nuevos retos: la lucha por la despatologización trans, el reto por construir discursos en torno a temas como precariedad y crisis económica, sexualidad, género, transexualidad, migración, antirracismo, despatologización, prostitución, derecho al propio cuerpo, aborto, antimilitarismo o no victimismo” tal y como se presentaban en el programa publicado en la web de UNIA.

Miriam Solá<sup>142</sup> planteó el transfeminismo como movimiento en construcción y se debatió cómo generar lugares de resistencia a partir de las identidades en tránsito, de la proliferación de identidades no binarias y de la creación de espacios de identificación. Para Solá en la agenda transfeminista hay dos ejes fundamentales:

- La reivindicación del derecho a decidir qué hacemos con nuestros cuerpos (“una reivindicación histórica del feminismo y del movimiento trans”)
- La lucha contra la patologización de la diferencia (que “también es violencia de género”).

Destacó que el transfeminismo también nos muestra “cómo se entrelaza el género, la sexualidad, la raza y la clase, señalando los cruces y los espacios problemáticos que subyacen a toda identidad. En resumen, el transfeminismo nombra

---

<sup>140</sup> Activista del colectivo transfeminista Acera del Frente.

<sup>141</sup> Ver el programa en el enlace [http://ayp.unia.es/index.php?option=com\\_content&task=view&id=636&Itemid=91](http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=91)

<sup>142</sup> Miriam Solá es activista de Les Tisoires y de Transblock (<http://transblock.wordpress.com/>)

un espacio transfronterizo repleto de nuevas y viejas cuestiones que no podemos resolver plenamente, pero que tampoco podemos dejar de preguntarnos".

Otra de las intervenciones a destacar fue la de Itziar Ziga<sup>143</sup> que señaló que la necesidad y voluntad de trabajar en, y desde, los márgenes, de cultivar la *hibridez* y establecer alianzas con otros colectivos que experimentan *en carne propia* la violencia del patriarcado, la heteronormatividad y el capitalismo, ha existido siempre en el feminismo radical. En este sentido, Ziga consideró que, gracias a la irrupción de las teorías queer y del movimiento trans (que han posibilitado des-esencializar no sólo el género, sino también el sexo), el activismo feminista está viviendo un buen momento en cuanto al activismo. Apuntó también a que el objetivo es unirse para luchar contra una opresión común, pero manteniendo siempre la autonomía, aunque en temas como la crítica, siempre paternalista, a las mujeres musulmanas que llevan velo o a las prostitutas, hay que tratar de desmontar los discursos que niegan a ciertos colectivos de mujeres la capacidad de decidir libremente qué hacen con sus cuerpos y con sus vidas. En esta misma línea se mostró Beatriz Espejo<sup>144</sup> que criticó duramente al feminismo institucional y abolicionista de la prostitución.

Beatriz Preciado, en la sesión de *Despatologización y no binarismo* realizó una genealogía histórica del binarismo de género (hombre/mujer, homosexual/heterosexual...) y apuntó también que, más allá de la necesidad estratégica de reclamar la despatologización de la transexualidad, no se debía expulsar la categoría de la enfermedad de nuestro ámbito político, sino intentar resignificarla a través de una reivindicación de nuestro cuerpo como un cuerpo frágil, precario, quebradizo, alterado y alterable, deforme, incompleto..., como un cuerpo que se resiste a cualquier imposición normativa (y no sólo a las vinculadas con el sexo y el género). En esta línea podemos decir que están trabajando en la actualidad algunos colectivos como las Post-Op, que realizaron en abril de 2013 un taller de postporno<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Fundadoras del colectivo ExDones (<http://exdones.blogspot.com.es/>) y autora de los libros *Devenir perra*, *Un zulo propio* y *Sexual Herria* y del blog <http://hastalalimusinasiempre.blogspot.com.es/>

<sup>144</sup> Beatriz Espejo es escritora, militante trans y luchadora por los derechos de las trabajadoras del sexo y es autora del ensayo *Manifiesto puta*.

<sup>145</sup> Ver el programa en este enlace <http://www.postporno.blogspot.com.es/2013/04/taller-post-porno-y-diversidad-funcional.html>

con personas con diversidad funcional al constatar puntos en común entre ellxs, como son la sexualización de cuerpos no normativos. O como el blog *Marimachos cancerosas*<sup>146</sup> que se definen como “marimachos, trans, anomarles, inoportunas, desviadas...subvirtiéndolo el cáncer de mama” y donde intercambian experiencias, aprendizajes y empoderamiento como butchs a través del cáncer.

En el mismo espacio, la UNIA de Sevilla, un año después, en noviembre de 2011, se desarrolló el seminario *Cuerpo impropio. Guía de modelos somatopolíticos y de sus posibles usos desviados*<sup>147</sup> donde se activaron instrumentos de análisis que provienen del feminismo, de la teoría queer, de las políticas trans, de lucha contra el VIH/SIDA y *cripple*<sup>148</sup> para poner a prueba la noción foucaultiana de somatopolítica y trazar una cartografía de técnicas de poder, de redes de subjetivación y de posibles agenciamientos. Participaron Beatriz Preciado, María Ptqk y Nicolás Malevé (GenderArtNet<sup>149</sup>) y Susan Stryker<sup>150</sup> en las conferencias, y Laura Bugalho, Equipo re, Sandra Fernandez<sup>151</sup>, Itu (Josebe) Iturrioz de las Medeak, Lucrecia Masson<sup>152</sup>, Mai Mora, María López Ruiz y Eco Salinas<sup>153</sup>.

---

<sup>146</sup> <http://marimachoscancerosas.blogspot.com.es/>

<sup>147</sup> Ver el programa en [http://ayp.unia.es/index.php?option=com\\_content&task=view&id=678&Itemid=93](http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=678&Itemid=93)

<sup>148</sup> En castellano podríamos traducirlo por tullido.

<sup>149</sup> Su web [www.GenderArtNet.eu](http://www.GenderArtNet.eu)

<sup>150</sup> Activista, teórica y cineasta. Fue una de las fundadoras del grupo Transgender Nation.

<sup>151</sup> Ha publicado “Derechos sanitarios desde el reconocimiento de la diversidad. Alternativas a la violencia de la psiquiatrización de las identidades trans”(en *El género desordenado*, Egales, 2010) y es coautora de la “Guía de Buenas Prácticas para la Atención Sanitaria a Personas Trans en el Marco del Sistema Nacional de Salud” (2010) editada por la Red por la Despatologización Trans del Estado Español.

<sup>152</sup> Activista de género y sexualidades, actualmente forma parte de la asamblea organizadora del Octubre Trans de Barcelona. Fue organizadora de las Jornadas Queer Transfeministas de Desobediencia Sexual

<sup>153</sup> Activista del colectivo transfeminista Acera del Frente, asociado al Centro Social Okupado Autogestionado Patio Maravillas. Forma parte de la Asamblea Octubre Trans Madrid y de la movilización alternativa al Orgullo Oficial, lo que se ha venido llamando Orgullo Alternativo, Orgullo Crítico y Orgullo Indignado.

Beatriz Preciado volvía aquí a insistir en la relación entre el movimiento queer y transfeminista y el movimiento *cripple* ya que, según explicó "el objetivo del movimiento *cripple*<sup>154</sup> es redefinir la discapacidad en términos de minoría lingüística, somática, cultural..., y eso no es muy diferente a lo que el movimiento queer y transfeminista propone con respecto a la homosexualidad o la transexualidad. Por ello, insisto, es fundamental que se establezcan alianzas estratégicas entre ambos movimientos." Alianzas que, como se señalaba en el texto de presentación del seminario, posibiliten "repensar y desplazar el pacto democrático y las gramáticas de la izquierda tradicional" (...), "haciendo de la vulnerabilidad corporal una plataforma de acción y resistencia común."

También en noviembre de 2011 en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, Beatriz Preciado fue la comisaria de la muestra *La internacional cuir. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y vídeo-guerrilla*,<sup>155</sup> compuesta por una serie de vídeos y performances surgidas de las prácticas feministas, queer/cuir y transmarikabollo contemporáneas como los ejercicios de apropiación de los medios de comunicación ligeros como medios de contra-información, pero también como técnicas de producción de género y de sexualidad disidentes. Tal y como explica Beatriz Preciado: "La variación queer/cuir a la que hace referencia el título registra dos desplazamientos: por una parte, la inflexión geopolítica hacia el sur y desde las periferias, en contrapunto a la epistemología colonial y a la historiografía anglo-americana. Por otra parte, el giro queer/cuir indica el paso desde el llamado "arte feminista" a una multiplicidad de prácticas de disidencia de género y de guerrilla sexual que ponen en cuestión las técnicas de producción de la diferencia sexual y sus instituciones de reproducción cultural".

El programa fue muy completo: se proyectaron, entre muchos otros, vídeos de Maribolheras Precarias,<sup>156</sup> Mujeres Creando,<sup>157</sup> Elisabeth Stephens y Annie Sprinkle,

---

<sup>154</sup> Ver también en "Passing, enmascaramiento y estrategias identitarias: diversidades funcionales y sexualidades no-normativas" en PLATERO R.(L.) [ed], *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada*. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012

<sup>155</sup> Ver el programa en [http://www.offlimits.es/uploads/20120619/La\\_internacional\\_Cuir\\_Folleto.pdf](http://www.offlimits.es/uploads/20120619/La_internacional_Cuir_Folleto.pdf)

<sup>156</sup> Maribolheras Precarias nacen en A Coruña en 2007. Es una red intermitente, informal, variable, múltiple e inestable. Es una red precaria donde confluyen performers, esculturas, dj's, alfareras, fotógrafas, diseñadoras y activistas que quieren denunciar de manera directa, festiva y radical la homofobia, el heterosexismo y la precariedad. Su blog es <http://maribolheras.blog.com/>

Barbara Hammer,<sup>158</sup> *La Fulminante*,<sup>159</sup> María Llopis, Del La Grace Vocado, Catherine Corringer,<sup>160</sup> *Post-Op...Hubo mesas de debate y la performance de Quimera Rosa*, Diana Pornoterrorista, *Post-Op*, Shue Lea Cheang y Oskoff Lovich.

Desde abril del 2012 el Museo Reina Sofía acoge el programa *Somateca. Producción biopolítica, feminismos, prácticas queer*, programa de estudios dirigido por Beatriz Preciado concebido como espacio donde se propone la “aproximación al cuerpo como un archivo político y cultural, distanciándose críticamente de las aproximaciones al cuerpo como corpus, templo, sede del poder soberano, envoltorio, domicilio o propiedad”. En la actualidad está desarrollando su segunda edición dirigida por Beatriz Preciado, David Berna<sup>161</sup> y Lucas Platero.

En junio del 2012 se inaugura la Muestra *Genealogías feministas en el arte español: 1960:2010* en el MUSAC de León, comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo, que reivindica el papel de los discursos sobre el género y las identificaciones sexuales en el arte contemporáneo español, tradicionalmente ignorados por la historiografía. En febrero de 2013 Tatiana Sentamans ofreció la conferencia *Redes transfeministas y nuevas políticas de representación sexual en el Estado español*,<sup>162</sup> el seminario que se desarrolló en el Museo Reina Sofía<sup>163</sup> en torno

---

<sup>157</sup> Mujeres Creando es un colectivo feminista anarquista boliviano surgido en 1992 que actúa desde la premisa de la actitud creativa individual femenina. Los espacios donde construyen y desenvuelven sus actividades creativas son fundamentalmente las calles, participan en una gama de actividades de propaganda, teatro callejero y acciones contra la pobreza, tienen un periódico llamado *Mujer Pública*, libros publicados en poesía, teoría feminista y sexualidad, y vídeos, eventualmente produjeron un programa de televisión. Cuentan con una casa autogestionaria llamada “Virgen de los Deseos” donde desarrollan diferentes actividades políticas y culturales, además que dan servicio de hospedaje y alimentación. Su web es <http://www.mujiresscreando.org/>

<sup>158</sup> Barbara Hammer directora de cine, es conocida por su films experimentales, que tratan sobre roles de género, relaciones lésbicas, y temas como la familia y la vejez. <http://barbarahammer.com/>

<sup>159</sup> *La Fulminante* es desde 1997 Nadia Granados, artista escénica y visual de pensamiento subversivo. Ha realizado varias propuestas desde la comunicación visual popular a través del video performance, el arte, el activismo, el streaming de video y lo panfletario. Desarrolla un arte altamente político que quiere ir más allá de lo simplemente estético, usando elementos audiovisuales relacionados con la pornografía, el cuerpo sexualizado y el erotismo como arma de transgresión. Su trabajo se puede ver en su web <http://www.lafulminante.com/>

<sup>160</sup> Actriz y directora, su web <http://www.catcor.net/>

<sup>161</sup> David Berna es activista de la Acera Del Frente y antropólogo.

<sup>162</sup> Audio de la conferencia: <http://www.museoreinasofia.es/multimedia/redes-transfeministas-nuevas-politicas-representacion-sexual-estado-espanol>

a la exposición citada anteriormente. Se proyectó un vídeo<sup>164</sup> creado para la conferencia en el que participaban Medeak, Quimera Rosa, Helen Torres, Ideadestroyingmuros, O.R.G.I.A y Post-op. En él se hablaba de las redes transfeministas como redes productoras y como producto de nuestras relaciones. Para Beatriz Preciado la luchas transfeministas “se convierten en auténticos laboratorios de las revoluciones sociales y políticas por venir, auténticas contra-bio-tanato-políticas capaces de inventar formas de resistencia a la violencia de la norma y de re-definir las condiciones de supervivencia de la multiplicidad.”<sup>165</sup>

La conferencia analizaba algunas de las prácticas artísticas y activistas que, con la performance y las nuevas tecnologías, rechazan frontalmente el binarismo sexual y dinamitan los discursos más domesticados del feminismo de las instituciones. Al final de la charla se produjo un intenso debate por estas cuestiones y por las críticas que se hicieron desde el transfeminismo. Las preguntas que se le hicieron en ese Seminario a Tatiana Sentamans, bastante críticas hacia las redes transfeministas, fueron respondidas más adelante por parte del público asistente a la celebración del décimo aniversario de las Post-Op: las *Jornadas Porno Post-apocalípticas*,<sup>166</sup> celebradas en Barcelona en marzo del 2013.

Durante la charla de las O.R.G.I.A. colectivo al que pertenece Sentamans, *Remake. Redes transfeministas y nuevas políticas de representación sexual en el Estado español, ¿puede repetirme la pregunta?*<sup>167</sup> también se generó un interesante debate sobre si formar parte o no como transfeministas en/desde las instituciones, para “aprovecharse” de ellas o “dinamitarlas”. Me quedo con el argumento de las Medeak, porque trabajando desde, y en la calle, también trabajan desde, y en la

---

<sup>163</sup> Ver el programa en el enlace <http://www.museoreinasofia.es/actividades/torno-genealogias-feministas-arte-espanol-1960-2010>

<sup>164</sup> Ver el vídeo en el enlace <http://vimeo.com/60567871>

<sup>165</sup> En “Transfeminismo y micropolíticas del género en la era farmacopornográfica”, artículo de Beatriz Preciado publicado en <http://arte-nuevo.blogspot.com.es/2009/05/transfeminismo-y-micropoliticas-del.html>

<sup>166</sup> <http://www.postporno.blogspot.com.es/2013/03/programa-jornadas-porno-post.html>

<sup>167</sup> El vídeo de la charla de O.R.G.I.A. se puede ver en este enlace [http://www.dailymotion.com/video/xzm724\\_streaming-jornadas-postop2f\\_creation#.UaZbyGQRCjx](http://www.dailymotion.com/video/xzm724_streaming-jornadas-postop2f_creation#.UaZbyGQRCjx)

institución, pero no solo a nivel individual sino colectivo, en red, y son capaces de resignificar la institución, porque la institución según ellxs “somos todxs”.

## 4. Conclusiones

*Ya sé que piensas que casi todo el trabajo está ya hecho, y que la parte que no se ve es pequeña. Pero, y aunque el cambio individual es el fundamento de todo, no es donde todo termina. Quizás sea el momento de sentar las bases para la próxima transformación*

*Sandy Stone, El imperio contrataca: Un manifiesto post-transexual*

A lo largo de este trabajo hemos visto cómo dentro de las genealogías feministas se han producido cambios fundamentales desde la teoría y que han tenido, y están teniendo, bajo mi punto de vista, profundas transformaciones en la práctica puesto que se han establecido nuevos parámetros donde el desafío trans es el discurso más reciente.

En primer lugar el cambio del concepto de categoría de género, categoría diferenciadora de mujeres y hombres, y que ha sido, y es, el discurso utilizado por el poder para mantener las desigualdades. Hemos estudiado cómo la categoría mujer, se refería en realidad a la mujer blanca heterosexual y de clase media, lo cual hemos visto cómo generó grandes críticas desde la diferencia, desde las mujeres negras, las lesbianas, lxs trans...

En segundo parámetro que ha cambiado es el de la categoría de cuerpos de mujer. El cuerpo de la mujer ya no es evidente, ya no se basa en la genitalidad. Nos hemos preguntado qué es el cuerpo de la mujer y hemos visto que también es una categoría construida desde el discurso del poder, y que es algo que cultural y transformable.

A lo largo de la historia hemos constatado cómo el feminismo ha centrado su lucha en la desigualdad entre hombres y mujeres y siempre se ha preocupado por la cuestión de la identidad. De hecho, algunos de los debates más relevantes se han producido por los distintos sistemas de pensamiento respecto al sexo y al género. En este trabajo he intentado reflejar cómo el transfeminismo da un paso más al mostrarnos un espacio transfronterizo habitado por una multiplicidad de sujetos que no se adaptan a la norma heterosexual y que quieren dinamitarla.

El transfeminismo se nos ofrece como una lucha integradora, y (trans)formadora, ya que crea herramientas de construcción política de lo común. El transfeminismo favorece por tanto por una parte, visibilizar las experiencias de la transexualidad y cuestionar con ello todo lo relativo al binarismo de género, de sexo... y llevarlo más allá cuestionando al mismo tiempo el de clase, raza ...y además nos hace ver y vivir las intersecciones en los cuerpos y en las sexualidades. Las intersecciones<sup>168</sup> nos configuran, tal y como explica Carmen Romero en el prólogo de *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada*,<sup>169</sup> y las fronteras se desdibujan, aparecen continuidades y surge un espacio para la crítica.

La potencia de este discurso se me antoja innegable, las luchas de transformación posibilitan cambios radicales en nuestros cuerpos, experiencias y vidas, y nos hacen superar la política de la identidad, cualquiera que ella sea, y desplazar la mirada de la suma de reivindicaciones a la (re)construcción de un espacio común creando alianzas desde las realidades y los conflictos que vivimos. Como es lógico, el camino no ha sido por el momento fácil, ni probablemente lo sea en el futuro. De hecho, las discusiones y debates no se han hecho esperar, así como los desencuentros, dentro y fuera del activismo de las redes transfeministas, porque también dentro de ellas hay diferentes experiencias y vidas, evidentemente. Pero las redes siguen ahí y suponen un desafío enorme a la norma establecida del poder ya

---

<sup>168</sup> El término interseccionalidad fue acuñado por Kimberle Crenshaw cuando en 1989 señala en “Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identitarias y violencia contra las mujeres de color” (publicado en PLATERO R.(L.) [ed], *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada*. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012) que las vivencias de las mujeres negras son algo más que los efectos de la raza y el género.

<sup>169</sup> PLATERO R.(L.) [ed], *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada*. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012. P11.

que están conseguido conjugar prácticas y críticas que han desvelado una gran pluralidad de opresiones de sujetos múltiples y en tránsito.

El transfeminismo revisa los lenguajes habituales de visibilidad corporal constituyendo un punto de partida para la eliminación de las fronteras de género, o para hacer de ellas lugar de encuentro. El conjunto enredado e interseccionalizado de nuestras identidades<sup>170</sup> no nos brinda ya otra posibilidad de activismo, aunque en determinados momento necesitemos todavía de las categorías como estrategia, que el nos supone la asimilación del desafío trans como discurso más reciente del feminismo. La perspectiva trans aporta argumentos y nuevos parámetros para deconstruir la norma y el modelo binarista de sexo y género, creando posibilidades de nuevos modelos de sociedad con mayor libertad de elección para expresar nuestras propias identidades.

---

<sup>170</sup> Entendiendo identidad como la expresa Coll-Planas “ la identidad es algo profundamente ambivalente: nos hace viables pero nos somete; hace posible la lucha política pero al mismo tiempo reproduce las categorías que nos sojuzgan; nos ofrece un sentido de nosotros mismos pero impide aceptarnos con nuestra complejidad y singularidad radicales” (en COLL-PLANAS, G. *La voluntad y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad. El caso de lesbianas, gays y trans*. Ed. Egales, Barcelona, 2010. P.331)

## 5. Bibliografía y fuentes consultadas

### PUBLICACIONES IMPRESAS

ALIAGA, J.V. *Miradas sobre la sexualidad en el arte y la literatura del siglo XX* en Francia y España. Universidad de Valencia, 2001

ALIAGA, J. V. "Pujanza (y miserias) de un nombre. Sobre la teoría queer y su plasmación en el activismo y el arte contemporáneo" en PEREZ, D. (coord.) *La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004

BEAUVOIR, S. *El segundo sexo*. Cátedra, 2005.

BRAIDOTTI, R. *Sujetos nómades*. Paidós, Barcelona, 2000.

BUTLER, J. (1990). *El género en disputa*, trad. M<sup>a</sup> Antonia Muñoz. Barcelona, Paidós, 2007.

BUTLER, J. "La cuestión de la transformación social" (fragmento), *Mujeres y transformaciones sociales*. El Roure, Esplugues de Llobregat, 2001.

BUTLER, J (2004). *Deshacer el género*, trad. Patricia Soley, Paidós, Barcelona, 2006.

BUXÁN X. (ed). *Conciencia de un singular deseo. Estudios lesbianos y gays en el Estado español*. Laertes, Barcelona, 1997.

CARRASCOSA S., SÁEZ, J. *Por el culo. Políticas anales*. Egales, Madrid, 2011.

COLL-PLANAS, G. *La carne y la metáfora, una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer*. Ed. Egales, Barcelona- Madrid, 2012.

COLL-PLANAS, G. *La voluntad y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad. El caso de lesbianas, gays y trans*. Ed. Egales, Barcelona, 2010.

COLL-PLANAS, G. Y MISSÉ, M. *El género desordenado: críticas en torno a la patologización de la transexualidad*. Egales, Barcelona-Madrid, 2010.

COLLIN, F. "Deconstrucción o destrucción de la diferencia de los sexos", *Praxis de la diferencia. Liberación y libertad*. Icaria, Barcelona, 2006.

CÓRDOBA, D., SÁEZ, J. Y VIDARTE, P. *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*. Egales, Madrid, 2005.

DE LAURETIS, T. (1987). "La tecnología del género", *Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo. Teresa de Lauretis*, Traducción de Eva Echániz Sans. "Cuadernos inacabados", 35. Horas y horas, Madrid, 2000.

DE MIGUEL, A. *Los feminismos a través de la historia*. Publicado en Mujeres en Red <http://mujeresenred.net> entre enero 2005-enero 2007.

DESPENTES, V. *Teoría King-Kong*. Melusina, Barcelona, 2009.

ESPEJO, B. *Manifiesto puta*. Bellaterra, Barcelona, 2011.

FEDERICI, S. *Calibán y la bruja*, Traficantes de Sueños, 2010.

FERRÚS, B. "¿Por qué necesitamos una pedagogía queer?" En *Culturas, La Vanguardia* (5-9-2007).

FOUCAULT, M. *Historia de la sexualidad, I. La voluntad de saber*. Ed. Siglo XXI, México, 1977.

FOUCAULT, M. *Vigilar y castigar*. Siglo XXI, México, 1975.

FRAISSE G. (1997). "El juego aporético de los dos sexos", *La controversia de los sexos. Identidad, diferencia, igualdad y libertad*, trad. Sofía Vidaurrazaga Zimmermann. Minerva, Madrid, 2002.

GAMSON J. "¿Deben autodestruirse los movimientos identitarios?", en Rafael M. Mérida Jiménez (ed.), *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios "queer"*, trad. de M<sup>a</sup> Antònia Oliver-RotgeR. Icaria, Barcelona, 2002.

Grupo de trabajo Queer (ed.). *El eje del mal es heterosexual*. Traficantes de sueños, Madrid, 2004.

HALBERSTAM J. *Masculinidad femenina*. Egales, Barcelona-Madrid, 2008.

HARAWAY, D. *Ciencia, cyborgs y mujeres*. Cátedra, Madrid, 1995.

- HOCQUENGHEM, G., *El deseo homosexual*. Ed. Melusina, Barcelona, 2009.
- J. TORRES, D. *Pornoterrorismo*. Editorial Txalaparta, Tafalla, 2011.
- KRISTEVA, J. *Las nuevas enfermedades del alma*. Ed. Cátedra, Madrid, 1995.
- LARRAURI-MAX, M. *El deseo según Deleuze*, ed. Tandem, Valencia, 2000.
- LLAMAS R. y VIDARTE P. *Homografías*, Espasa Calpe, Madrid, 1999.
- LLOPIS, M. *El postporno era eso*. Melusina, Barcelona, 2010
- MARTINEZ-GUZMAN A. MONTENEGRO M. "Narrativas en torno al Trastorno de Identidad Sexual. De la multiplicidad transgénero a la producción de trans-conocimientos" Publicado en Prisma Social, nº4 (junio 2010)
- MÉRIDA, R. *Cuerpos desordenados*. UOC, Barcelona, 2009.
- MÉRIDA, R. (ed.) *Sexualidades transgresoras, una antología de estudios queer*. Icaria, Barcelona, 2002.
- MILLET, K. *Política sexual*. Cátedra, 1995.
- MISSÉ, M. *Transsexualitats. Altres mirades possibles*. UOC, Barcelona, 2012.
- MORENO E. *Cuerpos lesbianos en (la) red*. Publicada en [http://www.cuerposlesbianos.net/tesis\\_master\\_esperanza\\_moreno\\_w.pdf](http://www.cuerposlesbianos.net/tesis_master_esperanza_moreno_w.pdf)
- NAVARRETE, C., RUIDO, M. Y VILA, FEFA. "Trastornos para devenir: entre artes políticas feministas y *queer* en el Estado español". *Desacuerdos\_2*. 2004
- OSBORNE, R. *La construcción sexual de la realidad*. Cátedra, Madrid, 1993.
- PEREZ, D. (coord.) *La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- PLATERO R.(L.) (ed), *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada*. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2012.
- PLATERO, R. y VV.AA. *Lesbianas: discursos y representaciones*. Melusina, 2008.

PRECIADO, B. Y BOURCIER, M.H., “Contrabandos queer” en ALIAGA, J.V., *Miradas sobre la sexualidad en el arte y la literatura del siglo XX* en Francia y España. Universidad de Valencia, 2001.

PRECIADO, B. “Historia de una palabra: Queer”. *Parole de Queer*, no1, abril-junio 2009.

PRECIADO, B. *Manifiesto contra-sexual*. Opera prima, Madrid, 2002.

PRECIADO, B. *Micropolíticas queer y pornografías subalternas*, publicado en el folleto divulgativo del seminario Feminismo Porno Punk, celebrado en Julio de 2008 en Arteleku (Gipuzkoa).

PRECIADO, B. “Multitudes queer. Notas para una política de los *anormales*”. *Revista Multitudes*. No 12. París, 2003.

PRECIADO, B. *Pornotopía*. Anagrama, Barcelona, 2010.

PRECIADO, B. *Testo yonki*. Espasa, Madrid, 2008.

RICH, A. “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana” (fragmento), trad. María-Milagros Rivera Garretas, *Duoda. Revista d’estudis feministes*, 11, 1981.

SÁEZ, J. “Ensayo homosexual, gay, queer”. *Revista LEER*, septiembre 2003

SEDGWICK E. “A(queer) y ahora”, en Rafael M. Mérida Jiménez (ed.), *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios “queer”*, trad. de M<sup>a</sup> Antònia Oliver-Rotger, Icaria, Barcelona, 2002.

SEGARRA M. “Más allá del poscolonialismo. Contra la subalteridad”. *La Vanguardia*, Barcelona, 1 de marzo 2006.

STONE, S. “The Empire strikes back: a posttransexual manifiesto” en STRAUB, K. And EPSTEIN (eds.). *Body Gurds: the cultural politics of sexual ambiguity*. Routledge, New York, 1996. Publicado y traducido en castellano en <http://www.hartza.com/manifiestotrans.htm>

TORRAS, M. (ed.). *Corporizar el pensamiento. Escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental*. Mirabel Editorial, Pontevedra, 2006.

TORRAS, M. (ed.). *Cuerpo e identidad. Estudios de género y sexualidad*. Bellaterra, Edicions UAB, 2007.

TORRAS, M. "Feminismo y crítica lesbiana: ¿una identidad diferente?", en CARABÍ, À. Y SEGARRA, (eds), *Feminismo y crítica literaria*, Icaria, Barcelona, 2000.

TORRAS, M. "Las apostillas al cuerpo: un ámbito de debates feministas" (Conferencia inédita), 2005.

TORRAS, M. "Más paradojas que ofrecer: propuestas para una política queer" en Asparquía, 16, 2005.

TORRES, H. *Autopsia de una langosta*. Melusina, 2010.

TRUJILLO, G. *Deseo y resistencia. Treinta años de movilización lesbiana en el Estado español (1977-2007)*. Egales, Madrid, 2008.

TUBERT, S. (ed.). *Del sexo al género. Los equívocos de un concepto*. Cátedra, Madrid, 2003.

VALENCIA, S. *Capitalismo gore*. Melusina, 2010.

VERA, M (ed), *Nuevas subjetividades, sexualidades literarias*. Egales, Madrid, 2012.

WITTIG, M. *El cuerpo lesbiano*. Pre-textos, Valencia, 1977.

WITTIG, M. *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Egales, Madrid, 2006.

ZIGA, I. *Devenir perra*. Melusina, 2009.

ZIGA, I. *Sexual herria*. Txalaparta, Tafalla, 2011.

ZIGA, I. *Un zulo propio*. Melusina, 2009.

## **OTROS RECURSOS**

### **Audiovisual**

DESPENTES, V. *Mutantes*. PinkTV/Morgane, 90' color, 2009.

EGAÑA, L. *Mi sexualidad es una creación artística*. MiniDV, 45', color, 2011

O.R.G.I.A *Redes transfeministas y nuevas políticas de representación sexual en el Estado español* . En <http://vimeo.com/60567871>

PAZ, P. ROYO M. *Aragón y los armarios concéntricos. Supervivencia y lucha por las libertades de Lesbianas, Gais, Transexuales e Intersexuales durante el Franquismo y la Transición*. Towanda, 53' color, 2010.

## On-line

<http://anniesprinkle.org/>

<http://arte-nuevo.blogspot.com.es/2009/05/transfeminismo-y-micropoliticas-del.html>

<http://asambleatransfeminista.wordpress.com>

<http://asambleatransmaricabollodesol.blogspot.com.es/>

<http://ayp.unia.es>

<http://barbarahammer.com/>

<http://www.catcor.net/>

[http://www.cuerposlesbianos.net/tesis\\_master\\_esperanza\\_moreno\\_w.pdf](http://www.cuerposlesbianos.net/tesis_master_esperanza_moreno_w.pdf)

<http://www.dellagracevolcano.com/>

<http://exdones.blogspot.com.es/>

<http://www.feministas.org/>

<http://www.GenderArtNet.eu>

<http://generatech.org/>

<http://girlswholikeporno.com/>

<http://www.guerrillagirls.com>

<http://guerrilla-travolaka.blogspot.com.es/>

<http://www.hartza.com/>

<http://hastalalimusinasiempre.blogspot.com.es/>

<http://helenlafloresta.blogspot.com.es/>

<http://ideadestroyingmuros.blogspot.com.es/>

<http://www.lafulminante.com/>

<http://laquimerarosa.blogspot.com.es/>

<http://lasdel8.blogia.com/>

<http://www.macba.cat>

<http://www.mariallopis.com/>

<http://mariallopisdesnuda.com/>

<http://maribolheras.blog.com/>

<http://marimachoscancerosas.blogspot.com.es/>

<http://muestramarrana.org>

<http://www.mujierecreando.org/>

<http://www.museoreinasofia.es>

<http://www.offlimits.es>

<http://old.arteleku.net>

<http://outgender.blogspot.com.es/>

<http://pornoterrorismo.com/>

<http://www.postop.es>

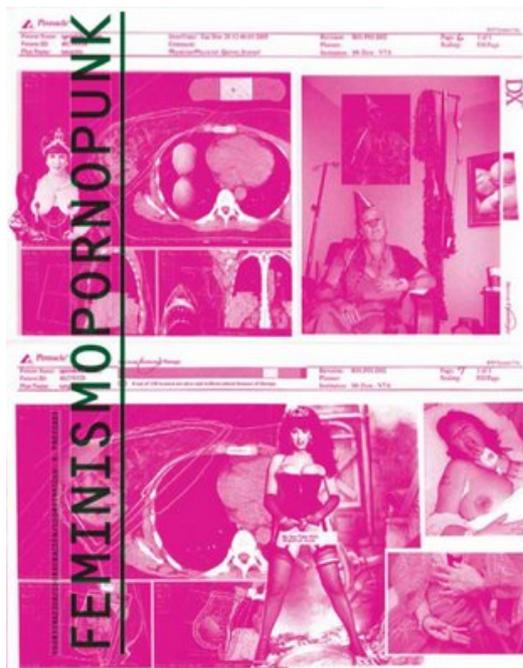
<http://produccioneslesbofeministas.files.wordpress.com>

<http://transblock.wordpress.com/>

<http://www.trasversales.net>

## 6. Anexos

### JORNADAS Y SEMINARIOS



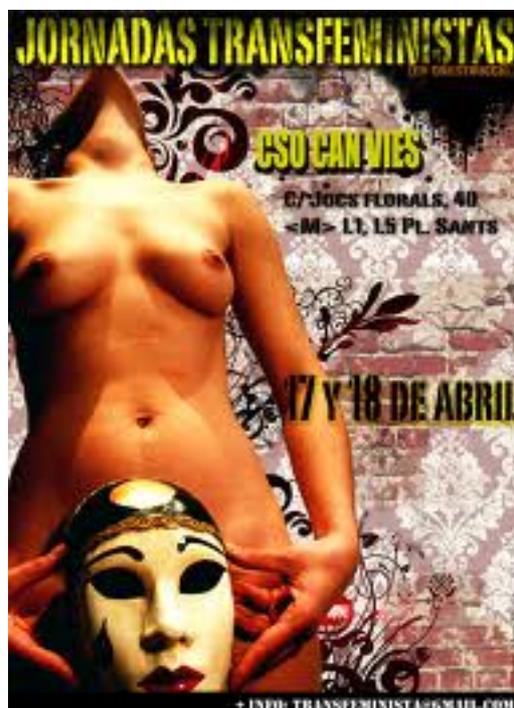
Folleto Jornadas Feminismo Porno Punk(Donosti 2008)



I Congreso Internacional de Cuerpos/Sexualidades heréticas y prácticas artísticas (Altea 2009)



Jornadas Feministas Estatales (Granada 2009)



Jornadas Transfeministas (Barcelona 2010)



Jornadas queer transfeministas de desobediencia sexual (Castellón 2010)



Seminario Movimientos en las bases (Sevilla 2010)



Seminario Cuerpo Impropio. Guía de modelos somatopolíticos y de sus posibles usos desviados (Sevilla 2011)

## 7. Agradecimientos

Me gustaría terminar agradeciendo a las personas que me han ayudado a que este trabajo fuera posible:

A Meri Torras que me ha acompañado y apoyado en todo el proceso, muy a mi pesar, en la distancia. Y al grupo de investigación que dirige, *Cuerpo y Textualidad*, que me ha proporcionado nuevas y maravillosas formas de ver y entender el cuerpo.

A lxs profesorxs del Máster, en especial a Rafael M. Mérida, Marta Segarra, Isabel Clúa, Francesa Batrina, Sónia Parella y Meri Torras, por enseñarme y descubrirme tantas cosas.

A Nacho por las horas de conversaciones, consejos e intercambios infinitos de webs, libros, fotos, vídeos...y convocatorias de jornadas y seminarios que nos hemos perdido, y nos seguiremos perdiendo. Pero sobretodo por creer desde el principio en el proyecto.

A Rakel por haber vivido juntas el revelador viaje a Donosti donde nos abrieron los ojos y las mentes. Y a Nacho por estar, a ratitos, también con nosotras compartiéndolo.

A Alira porque conocer una parte de su vida le dio un vuelco a la mía.

A Ignacio por la paciencia, los ánimos, las risas y los cuidados.

A Beatriz Preciado por haberme descubierto a la manada. A la manada por existir y alentar, y al Febrero Feminista y a Towanda de Zaragoza por acercarnos sus cuerpos a esta ciudad.

A Zinentiendo por hacerme soñar desde hace ya 7 años...y ojalá sean muchos más.

A todas las Lisístratas: Sandra, Pili, Rakel, Majo, Bárbara...por lo que nos enseñamos y aprendimos y a lxs P.I.G.S., porque fuimos breves pero intensxs.