

2016ko martxoaren 14 eta 15a, **Bilbo**
Bilbao, 14 y 15 de marzo de 2016

Bizkaia Aretoa UPV/EHU
Sala Baroja. Avenida Abandoibarra, 3

**GARAPENERAKO
ESTRATEGIA
POSITIBOEN
XI. JARDUNALDIAK**

EREDU NAGUSIARI
AURRE EGITEA
SEXU ETA GENERO
DIBERTSITATEAREN BIDEZ

**XI JORNADAS
ESTRATEGIAS
POSITIVAS
DE DESARROLLO**

RESISTENCIAS
AL MODELO DOMINANTE
DESDE LA DIVERSIDAD
SEXUAL Y DE GÉNERO

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

LUNES, 14 DE MARZO

19:00

Presentación institucional

ITZIAR URTASUN JIMENO. Concejala del Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao.

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY. Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Conferencia inaugural: Haciendo mapas de los cuerpos y los deseos

MARIA TERESA BLANDÓN. Programa Feminista La Corriente, Nicaragua.

MARTES, 15 DE MARZO

9:45

Inscripciones

10:00 a 12:00

O todo el mundo disfruta o aquí no disfruta nadie... Por un desarrollo no normativo

ANTONI AGUILÓ. Filósofo político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Asesor de la Universitat de les Illes Balears.

SALETE DE F. PIRES DE MORAES. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Brasil.

12:00 a 12:30

Descanso café

12:30 - 14:00

La complicidad de los deseos: desafíos compartidos

MARÍA VIADERO, de Mugarik Gabe y **SILVIA TOSTADO,** de Fundación Triángulo.

14:00 a 15:30

Descanso comida

15:30 a 17:00

La complicidad de los deseos: desafíos compartidos

TALLERES SIMULTÁNEOS:

Taller 1

DANIEL AHMED SAID, de Nasij y **HANEEN MAIKEY,** de alQaws.

Taller 2

ROSA MARÍA POSA, de Venir al Sur.

17:15 a 18.15

Cierre y Conclusiones

Dinamizado por **NAHIA TALDEA:** retos y desafíos a futuro.

PRESENTACIÓN

La presente edición 2016 de las Jornadas tiene como eje conductor las reflexiones y las acciones en torno la incorporación de la perspectiva de género y la diversidad sexual en la cooperación al desarrollo y la educación para la transformación social, con el objetivo de ampliar la interpretación de la perspectiva de género, superar el binarismo del sistema sexo-género, y como una alternativa al modelo dominante. Creemos que para trabajar desde un enfoque de Derechos Humanos y para avanzar en la construcción de una sociedad más cohesionada e integrada es necesario incorporar la perspectiva de género y de diversidad sexual. Y entendemos que dicha perspectiva, además de una herramienta analítica útil para conocer y entender las sexualidades y las identidades de género que coexisten en nuestras sociedades, es una propuesta política de cambio y transformadora de estas realidades.

Las Jornadas están organizadas en tres momentos, donde se combinarán ponencias de análisis desde el ámbito académico, junto con reflexiones y prácticas de movimientos y organizaciones sociales, a fin de analizar las estrategias que han encontrado para ser eficaces, las dificultades que han encontrado en el camino y los nuevos retos que se han identificado en el curso de estos procesos.

MOMENTO 1

Haciendo mapas de los cuerpos y los deseos

Introducción de los elementos clave para la reflexión sobre la temática, analizando la sexualidad occidental como sistema de control social que regula nuestros deseos y nuestros cuerpos dentro un marco heteronormativo, esencialista y neoliberal; la globalización del marco que regula la sexualidad, que niega, excluye y oculta la diversidad de culturas y personas; la construcción de un sistema sexo/género y de los deseos muy normativo.

MOMENTO 2

O todo el mundo disfruta o aquí no disfruta nadie... Por un desarrollo no normativo

Debatiremos sobre la necesidad de incorporar la diversidad sexual y de género en el desarrollo y la cooperación. Se pondrá en cuestión, desde una mirada crítica, el modelo de la heteronormatividad vinculada al modelo dominante neoliberal, visibilizando otras posibilidades de aproximación a la diversidad sexual y de género.

MOMENTO 3

La complicidad de los deseos: desafíos compartidos

Conoceremos distintas experiencias por visibilizar la diversidad sexual y de género, veremos cómo se incorpora dicho enfoque al trabajo cotidiano, así como los aprendizajes, obstáculos y retos de incorporar dicha perspectiva.

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

- 1.** Reflexionar sobre la necesaria incorporación de la perspectiva de género y la diversidad sexual en la cooperación para el desarrollo, como una alternativa al modelo dominante.
- 2.** Superar el paradigma sexo-género, complejizar la lectura de la construcción de las identidades y de las preferencias sexuales, y dimensionar las consecuencias del binarismo y de la heteronormatividad.
- 3.** Visibilizar las experiencias de organizaciones y movimientos sociales que han incorporado la perspectiva de género y de diversidad sexual en su trabajo cotidiano, y analizar qué ha significado el abordaje de esa mirada para la organización y para las personas que trabajan en ella, así como sus dificultades y potencialidades.
- 4.** Debatir sobre los desafíos de la cooperación internacional en este ámbito.

ÍNDICE PONENCIAS

CUERPOS QUE DEFIENDEN EL DERECHO A LA DIVERSIDAD

Maria Teresa Blandón. Programa Feminista
La Corriente, Nicaragua.

6

SUBVERSIÓN HETERONORMATIVA: RETOS LGTB DESDE UNA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR

Antoni Aguiló. Filósofo político y profesor
del Centro de Estudios Sociales de la Universidad
de Coímbra (Portugal). Asesor de la Universitat
de les Illes Balears.

15

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MST

Manuela Martins da Costa Aquino. Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Brasil.

28

PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN MUGARIK GABE

María Viadero Acha, de Mugarik Gabe.

34

FUNDACIÓN TRIÁNGULO

Silvia Tostado, de Fundación Triángulo.

43

NASIJ CONTRA LA ISLAMOFOBIA Y POR UN ISLAM INCLUSIVO Y QUEER

Daniel Ahmed Said, de Nasij.

54

ENCUENTROS LESBITRANSINTER FEMINISTAS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE “VENIR AL SUR”

Rosa María Posa Guinea, de Venir al Sur.

61

CUERPOS QUE DEFIENDEN EL DERECHO A LA DIVERSIDAD

María Teresa Blandón Gadea

Programa Feminista La Corriente, Nicaragua

lacorrientenicaragua.org

La Asociación Programa Feminista Centroamericano “La Corriente”, es una organización feminista con 19 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres centroamericanas. El quehacer de “La Corriente” está encaminado a sostener, profundizar y ampliar procesos de empoderamiento de mujeres, jóvenes y personas LGTB, con miras a potenciar su participación activa para la defensa de derechos, afirmando valores propios de la cultura laica que tienen como núcleo, la autodeterminación sobre los propios cuerpos, la igualdad y el respeto a la diversidad en todas sus expresiones.

María Teresa Blandón Gadea es docente de master y diplomados presenciales y en línea nacionales e internacionales; investigadora en temas relacionados con el empoderamiento de las mujeres, derechos humanos y derechos sexuales/reproductivos; conferencista sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres; facilitadora de procesos de formación; consultora para formulación de políticas de género y planeación estratégica, así como autora de diversas publicaciones sobre la situación de las mujeres en Nicaragua y Centroamérica.

Quiénes somos...

El Programa Feminista La Corriente es una organización con 21 años de existencia. Tiene desde su origen una proyección centroamericana, si bien durante la última década concentra la mayor parte de su labor en Nicaragua.

Somos ante todo un colectivo que forma parte del movimiento feminista y esta identidad movimientista hace que el conjunto de las iniciativas que desarrollamos, incluyendo proyectos específicos que cuentan con apoyo de la cooperación, tengan como inspiración y propósito alentar las rebeldías de las mujeres y de los hombres, desde sus experiencias como cuerpos generizados y sometidos a la tiranía del género.

Como todas las organizaciones feministas surgidas en el periodo de la posguerra, alentadas por el deseo de acabar con las dictaduras y construir sociedades más justas, por muchos años nos concentramos en la denuncia de todas las opresiones sufridas por las mujeres - o un cierto tipo de mujeres valga decir ahora- como consecuencia del predominio del poder masculino. Desde esta comprensión, en una primera etapa concentramos nuestros empeños en promover la acción colectiva de las mujeres cuyas experiencias de discriminación guardan una relación directa con la identidad asignada.

La intersección entre el género y la clase ha estado presente en nuestras agendas como evidencia de la alianza entre patriarcado y capitalismo; así como, la intrincada relación entre misoginia y rechazo a todas aquellas prácticas sexuales que cuestiona la heterosexualidad normativa.

La emergencia del enfoque sobre diversidad sexual y de género

Preocupadas por los casi nulos avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y frente a los crecientes fundamentalismos religiosos y políticos ocurridos en nuestra región, durante la última década nos planteamos la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos como prioridad en nuestra agenda política y el trabajo con jóvenes como cuerpos que sufren de manera particular los mandatos de la feminidad construida desde la subordinación y la masculinidad desde lugares de poder y violencia.

Las primeras experiencias de reflexión nos convencieron de la necesidad de acercar los debates feministas sobre la sexualidad con las mujeres y hombres jóvenes sobre cuyos cuerpos recaen siglos de oscurantismo religioso. Reconocimos que la búsqueda de la igualdad solo es posible desde cuerpos capaces de revelarse frente a los mandatos que definen los contornos de una feminidad/masculinidad estrecha, estereotipada y opresiva.

Tomamos plena conciencia de la gestación y reproducción de un modelo de feminidad/masculinidad que se presentan como antagónicos y sin embargo complementarios particularmente en el ámbito de la sexualidad. Es decir, que las propias mujeres y hombres jóvenes a la vez que

se reconocen como “esencialmente diferentes”, defienden una especie de complementariedad entre dos tipos de personas desiguales.

Nos dimos cuenta de que si bien las jóvenes recientes y denuncian los privilegios ilegítimos que disfrutaban los hombres por ser tales, ello no necesariamente las lleva a cuestionarse ciertos mandatos de la feminidad que se expresan en ámbitos que van desde la estética, hasta la dimensión erótica, pasando por el culto a la maternidad.

La necesidad de deconstruir este modelo de feminidad/masculinidad tradicional escrita en códigos abiertamente sexistas y discriminatorios, nos llevó a asumir la importancia de trabajar con hombres jóvenes, del tal suerte que pudiésemos acercar posturas de inconformidad, resistencia y transgresión de tales mandatos.

Como no podía ser de otra manera, progresivamente se fueron expresando cuerpos que encarnan experiencias diversas que cuestionan las identidades normativas, no solo en términos de feminidad/masculinidad, sino en ámbitos como la atracción por otros cuerpos que se suponen prohibidos y la disonancia entre identidad asignada y experiencias vital de los cuerpos: hombres femeninos, mujeres masculinas, hombres y mujeres que transitan por los atributos de género con diferentes niveles de intensidad, entre otras realidades.

Fueron estos cuerpos jóvenes los que desde su propia experiencia nos desafiaron a continuar profundizando en el complejo entramado de las identidades de género y su impacto en dinámicas sociales más amplias. A partir de entonces, cada una de las iniciativas desarrolladas por La Corriente, asegura la participación de hombres y mujeres jóvenes -que al menos en un primer momento se definen como tales- urbanos, rurales, mestizos, indígenas, afrodescendientes, pobres y de clase media, lesbianas, bisexuales, gays, trans.

A través de procesos de formación, encuentros nacionales, estudios participativos, campañas públicas de sensibilización, teatro cabaret, programas radiales y uso de redes sociales, hemos contribuido con la generación de reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos a partir de la crítica al binarismo de género y las jerarquías que le son propias.

Nuestro enfoque de trabajo parte de la recuperación de las experiencias vitales de las personas, desde un enfoque feminista crítico de la cultura occidental que a través de la historia nos ha impuesto una perspectiva esencialista, homogenizante y jerarquizada de los cuerpos.

De tal manera nos embarcamos en una experiencia que ha provocado cambios insospechados en nuestras propias vidas y en la vida de decenas de jóvenes que han reconocido la premisa fundante del feminismo que afirma que lo personal es político, es decir. Desde esta perspectiva, más que reclamar protección del Estado nos hemos concentrado en promover cambios en los imaginarios sociales, que posibiliten la desestructuración de los mandatos de género y hagan posibles nuevas formas de estar y de relacionarnos.

A pesar de realizar nuestro quehacer en un contexto más bien conservador, asumimos el desafío de **no autocensurarnos**; abordamos temas que constituyen tabú en la sociedad; criticamos

al dios de los fundamentalistas, nos confesamos deseos negados y perseguidos, evidenciamos las falacias de la heterosexualidad y de la maternidad, recorremos nuestras precarias e intensas trayectorias amorosas, descubrimos nuestras cotidianas deslealtades al género.

Las carencias eróticas y afectivas, la demagogia de la paternidad, la misoginia vestida de moralidad, el deseo y el sentimiento amoroso como violencia, forman parte de los temas de reflexión que desarrollamos que vistas como conjunto, nos llevan a dudar de la veracidad de las identidades de género, alentando la disposición a la transgresión.

Hemos trabajado intensamente para recuperar el derecho al disfrute de los propios cuerpos, a la masturbación, a las fantasías eróticas, al orgasmo, a la soltería, a probar suerte entre personas del mismo sexo, a la maternidad deseada y también al aborto sin culpa, al gozo como una dimensión profundamente emancipadora. La sexualidad como derecho parte de la convicción de que los cuerpos son espacios de placer y libertad, que nos habilita para el ejercicio de la autonomía y la lucha contra la violencia.

Para el abordaje de estos temas que constituyen el núcleo de las identidades sexuales y de género, consideramos imprescindible promover una cultura laica frente a los crecientes fundamentalismos religiosos que como sabemos, constituyen un obstáculo para que podamos vivir nuestros cuerpos como espacios de experimentación, aprendizaje, placer y libertad.

Nos hemos reafirmado en la convicción de que para intervenir en lo público desde nuevos paradigmas, hay que promover reflexiones que inevitablemente pasan por el cuerpo, desde donde se gesta la capacidad de confrontar las normas sociales y las prácticas autoritarias reproducidas y legitimadas.

Nuestra comprensión acerca de la diversidad sexual y de género

El sexo, el género y la sexualidad constituyen construcciones históricas influenciadas por la cultura, la ciencia, la economía, la política; alimentándose de diferentes sistemas de poder que incluyen el género, la raza, la etnia y la clase.

Las identidades de género igual que otras clasificaciones construidas por la cultura occidental, no solo influyen en la subjetividad de las personas obligándoles a asumir determinadas formas de estar en el mundo, sino que posibilitan la aceptación de múltiples jerarquías de poder, desde donde se clasifican cuerpos, deseos y prácticas sexuales legítimos por un lado y despreciables por otro.

Las sociedades occidentales de la mano con la religión cristiana, han construido significados opresivos sobre nuestros cuerpos atándolos a un supuesto esencialismo que vendría dado por la voluntad divina inapelable o en el mejor de los casos por una determinación de la naturale-

za, también inapelable, de tal suerte que la existencia de los seres humanos se presenta como pre-definida de una vez y para siempre. En el centro de esta comprensión inflexible y fatal del binarismo de género se encuentran la percepción del propio cuerpo, la orientación del deseo, las prácticas sexuales, la experiencia reproductiva, la ética del cuidado, la nociones de poder, entre otras.

Estas formas de pensar, sentir y actuar diferentes de acuerdo a la clasificación del género no son inocuas; sirven para estructurar unas jerarquías de poder que a benefician a los hombres y mujeres que encarnan el arquetipo privilegiado por las sociedades occidentales, a saber, defensores de religiones patriarcales, heterosexuales, que respetan la institución del matrimonio heterosexual, que se reproducen. En el otro polo estarían los cuerpos que no se atienen a los estereotipos de género, los cuerpos lésbicos y gays, los cuerpos que tienen sexo por dinero, los cuerpos que no exhiben el deseo por otros cuerpos, los cuerpos que abortan.

Estas clasificaciones tanto del polo encargado de establecer y resguardar las normas sexuales, como desde quienes la subvierten, no tienen formas únicas de actuación, por el contrario se entrecruzan y complementan de acuerdo a la clase, la étnica, el lugar del mundo donde les tocó nacer; de tal suerte que ser gay de clase media, no comporta la misma experiencia de discriminación que viviendo en condiciones de pobreza con todo lo que tal definición conlleva.

De esa comprensión, reconocemos la necesidad de avanzar en la construcción de un pensamiento crítico que abone al reconocimiento de múltiples sistemas de opresión que tienen como objetivo común, disciplinar y someter nuestros cuerpos a nuevos y antiguos sistemas de colonización cultural, económica, política y sexual.

La defensa de la diversidad en el contexto nicaragüense

Muchos de los problemas endémicos que enfrenta la sociedad nicaragüense tienen en su origen la existencia de una cultura autoritaria, con una limitada capacidad para el reconocimiento de formas diversas de existencia y coexistencia. Una de las manifestaciones de la intolerancia que frecuentemente se traduce en violencia, es la relativa a la diversidad sexual y de género.

El peso que la tradición judeocristiana tiene en nuestra sociedad, representa uno de los principales obstáculos para desestructurar el orden binario de género; muchas más gentes de lo que queremos creer, siguen utilizando la biblia cristiana como fuente de referencia principal para moldear lo femenino/masculino en todos los ámbitos, incluyendo el de la sexualidad.

A través de la persuasión, el ejemplo, el adoctrinamiento y la coerción se han ido modelando sistemas de naturalización/perversión, inclusión/exclusión, aprobación/rechazo constituyendo una sofisticada pedagogía de género a través de la cual se nos enseña que:

- Existen formas únicas de ser y estar en el mundo; nos enseñan a encajar de la mejor manera posible –o fingir que lo hacemos- en la identidad asignada.
- El sexo marca diferencias sustanciales entre los seres humanos, borrando la relevancia de las coincidencias vitales.
- Un sexo/genero tiene más poder y oportunidades que otros: Ser hombre es mejor que ser mujer.
- Hay deseos buenos y deseos malos. Nos enseñan a suprimir el deseo propio y borrar cualquier indicio de rebelión; ello supone un alto nivel de disciplinamiento que se va perfilando a través de un conjunto de premios y castigos.
- Rechazar y sancionar todas aquellas manifestaciones –propias o ajenas- que pongan en duda la naturalidad e inevitabilidad de las identidades binarias. Debemos acatar hasta el absurdo los atributos sexuales y de género que se presentan como naturales y de orden divino.
- Clasificar a los cuerpos “disidentes” en el lado de la maldad, la perversión y el pecado, o bien en el lado de la anormalidad y la enfermedad, para preservar la falsa imagen de la normalidad de los cuerpos.

El resultado final es la clasificación de los cuerpos a partir de los significados que se atribuyen a la diferencia sexual, negar la diversidad de cuerpos, de deseos, de ademanes, de formas de expresión, de atuendos, de tonos de voz, de actividades, de la existencia misma en sus dimensiones vitales.

En nuestras culturas son amplias las evidencias que constatan la persistencia de un Estado confesional, que traslada los códigos de la moral judeocristiana al marco de leyes relativas a la identidad, la salud sexual y reproductiva, al derecho de familia, entre otros. En el caso de Nicaragua las más recientes reformas constitucionales promovidas por el partido de gobierno, incluye como parte de los principios que rigen al Estado los valores cristianos, en abierta contradicción con la afirmación de que este no cuenta con religión oficial.

Este clima político-cultural heterosexista, machista y misógino, constituye el caldo de cultivo para normalizar prácticas cotidianas e institucionales abiertamente violatorias de los derechos de todas aquellas personas que subvierten los mandatos de género.

Estudios realizados durante los últimos años por diversas organizaciones dan cuenta de las múltiples formas de discriminación que sufren lesbianas, gays, trans, en donde se conjugan el género y la orientación sexual, pero también la clase, pues la discriminación es vivida con mayor intensidad por quienes viven en condiciones de pobreza. Las lesbianas y trans rurales, indígenas, afro descendientes que en general viven en condiciones de pobreza, enfrentan mayores obstáculos para emprender procesos de participación que les permitan hacer resistencia a la discriminación y la violencia.

La negación de derechos por parte del Estado es explícita e implícita en la medida que la mayoría de las políticas no hacen referencia a la existencia de personas LGTBI, mientras que en otras dejan claro su sesgo discriminatorio y excluyente, tal y como ocurrió con el Código de Familia aprobado en el año 2013.

Los altos niveles de exclusión y violencia que viven las personas LGTBI en los centros escolares públicos, frecuentemente les obliga a abandonar los estudios; el maltrato que reciben por parte del personal de salud se constituye en una barrera para acceder a los servicios públicos, reforzando su vulnerabilidad frente a la enfermedades; el abuso policial y la falta de acceso a la justicia, forman parte del clima generalizado de discriminación.

Si bien en los años 2008-2009 la Asamblea Nacional derogó el artículo del Código Penal que consideraba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como delito de sodomía; se instaló la Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual y se promulgó un decreto ministerial que prohíbe la discriminación por orientación sexual en los servicios públicos de salud; las lógicas del Estado continúan siendo hostiles a los derechos de las personas que no encajan en las normas heterosexuales.

Algunas pistas para trastocar las jerarquías de poder en base al género y la sexualidad

No resulta fácil trastocar siglos de oscurantismo que han dejado huellas profundas en nuestras vidas y relaciones. Las personas que pese a los mandatos del orden sexual y de género transgreden a veces a pesar de sí mismas, forman de parte de tejidos de relaciones subjetivas, afectivas, materiales, de sobrevivencia en el sentido vital de la existencia humana, que dificultan el empeño por afirmarse en su “diferencia” en relación al otro que lo nombra como inferior para excluirle.

En nuestra experiencia articulamos la crítica a toda forma de discriminación en razón del sexo, el género y la orientación sexual; promoviendo una comprensión de la sexualidad como expresión de la diversidad de experiencias humanas que aportan al desarrollo integral de las personas, los colectivos y las sociedades. En tal sentido todas las actividades promovidas por La Corriente durante la última década, aseguran la inclusión discursiva y corporal de lesbianas, homosexuales, bisexuales y mujeres transgénero.

En conjunto con otras organizaciones feministas y lésbicas hemos desarrollado campañas de sensibilización en torno a los derechos de lesbianas, homosexuales y trans; hemos construido alianzas con organizaciones de lesbianas y mujeres trans para la realización de diversas actividades de visibilidad, incluyendo la elaboración de materiales de comunicación y acciones de formación.

El enfoque metodológico parte de una mirada feminista que critica el modelo de sexualidad hegemónica y reivindica el cuerpo como una dimensión de ciudadanía que sólo puede expresarse en contextos socioculturales, políticos e institucionales respetuosos de la libertad, la igualdad y la diversidad. Cuestionamos el binarismo de género, la heterosexualidad impuesta, la negación de derechos y las violencias que se ejercen tanto en el ámbito público como en el privado en contra de las personas que se alejan de los mandatos impuestos por la cultura heteropatriarcal.

Gracias a ese empeño colectivo hemos avanzado en la construcción de nuevas narrativas que nos permiten:

- Desafiar el oscurantismo religioso: importancia de quitarle autoridad a la biblia y jerarquías religiosas como referencias sagradas y por ende incuestionables en lo relativo a la sexualidad.
- Cuestionar las identidades de género en todo aquello que reproduce prejuicios.
- Lograr que las y los jóvenes expresen nuevas formas de vivir el cuerpo, los sentimientos, las relaciones, con menos apego a las identidades impuestas.
- Normalizar la convivencia entre mujeres biológicas y trans, poniendo en entredicho el esencialismo de la feminidad y de la masculinidad.
- Legitimar el derecho a explorar y potenciar la capacidad de gozo, ampliando los territorios simbólicos y textuales del placer: Recuperar la normalidad del lesbianismo y la homosexualidad como dimensiones de la diversidad en la experiencia erótica.
- Resignificar las ideas sobre el amor, cuestionando los códigos sexistas que lo distorsionan y convierten en una experiencia sexista.
- Cuestionar la sublimación de la sexualidad a través de la maternidad como una fuente de opresión para las mujeres.
- Reconocer las libertades sexuales como forma de prevenir la violencia de género.
- Fortalecer una conciencia laica en directa relación con la reivindicación de la libertad de los cuerpos y la celebración de las diversidades.

Aprendizajes relevantes

Entre los más relevantes aprendizajes, se destacan por su aporte a la construcción de nuevos paradigmas en torno a los cuerpos y la sexualidad:

1. La importancia de desarrollar procesos con de formación y participación con sentido de continuidad, dado el profundo arraigo que la misoginia y el heterosexismo tiene en los imaginarios sociales, reconociendo el daño que nos provoca las agresiones sexistas, machistas, homofóbicas, transfóbicas.
2. Aportar a la construcción de un pensamiento laico que cuestione los fundamentalismos religiosos como uno de los principales obstáculos para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales.
3. La necesidad de desarrollar vínculos desde el feminismo -como teoría y acción política- con los así llamados movimientos de la diversidad sexual, para desafiar los constreñidos límites que plantea el binarismo de género y la heterosexualidad normativa. Reconocer puntos de convergencia paradigmáticos entre ambos movimientos para lograr avances en la transformación de las propias vivencias, así como en los imaginarios colectivos y en las prácticas cotidianas.
4. Los derechos deben encarnarse en los imaginarios sociales y para ello es imperativa la construcción de un pensamiento laico que nos haga más conscientes y libres.
5. Continuar reclamando al Estado servicios públicos de calidad, a la vez que rechazamos toda invasión en nuestros cuerpos y sus modos de relacionarse, sin caer en la trampa de depositar sobre éste las posibilidades de transformación.
6. Promover el placer y el gozo como dimensiones emancipadoras que fortalecen nuestras propuestas de transformación.

A manera de conclusión quiero decir que los cambios ocurridos en la vida de las personas y colectivos que participan de estos esfuerzos, son evidentes; van desde el acto personal e íntimo de reconocerse en positivo, rechazando el lenguaje de odio/desprecio con que somos tratados, hasta la acción pública para reclamar derechos a la familia, a la comunidad, al Estado, pasando por el rechazo a las figuras que hablando en nombre de Dios nos condenan al infierno.

Muchas gracias por su atención.

SUBVERSIÓN HETERONORMATIVA: RETOS LGTB DESDE UNA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR

Antoni Aguiló

Universidad de Coimbra

www.ces.uc.pt

Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, profesor del programa de doctorado “Poscolonialismos y ciudadanía global” del Centro de Estudos Sociais de la Universidade de Coimbra, donde también es investigador del Núcleo de Estudos sobre Democracia, Cidadania y Derecho (DECIDe). Sus principales campos de investigación comprenden las epistemologías del sur, los procesos de participación política, las teorías y movimientos de indignación por una democracia contrahegemónica (en particular el 15M) y la democracia radical. Es co-coordinador del área temática democratizar la democracia del proyecto “ALICE – Espejos extraños, lecciones imprevistas: definiendo para Europa un nuevo modo de compartir las experiencias del mundo”, del European Research Council (2011-2016).

El Centro de Estudos Sociais (CES) de la Universidad de Coímbra es un centro interdisciplinario acreditado de investigación y producción de teoría crítica, dirigido desde su fundación en 1978 por Boaventura de Sousa Santos.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) a través de su concurso público para la atribución de becas de investigación de doctorado y postdoctorado 2014, que cuenta con un presupuesto compartido por fondos del Ministerio de Educación y Ciencia de Portugal y el Fondo Social Europeo. También es fruto de las reflexiones hechas en el marco de proyecto “ALICE - Strange Mirrors, Unsuspected Lessons: Leading Europe to a new way of sharing the world experiences”, coordinado por Boaventura de Sousa Santos en el Centro de Estudos Sociais de la Universidade de Coimbra. El proyecto recibe fondos del Consejo Europeo de Investigación a través del séptimo Programa Marco de la Unión Europea (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement nº 269807.

Quiero expresar un especial agradecimiento a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, al Ayuntamiento de Bilbao y al Gobierno Vasco por la invitación a participar en las XI Jornadas Estratégicas Positivas de Desarrollo: “Resistencias al modelo dominante desde la diversidad sexual y de género”. Agradezco también al equipo Nahia la preparación del documento marco de las Jornadas.

Pensando la diversidad desde las epistemologías del sur

El objetivo de este trabajo es acercarnos a los retos globales que hoy plantea la lucha contra la heteronormatividad, reflexionando a partir de las epistemologías del sur planteadas por Boaventura de Sousa Santos.

Las epistemologías del sur asumen el desafío epistemológico y metodológico de desarrollar un pensamiento capaz de “aprender que existe el Sur; aprender a ir hacia el Sur; aprender a partir del Sur y con el Sur” (SANTOS, 2009: 287). En este sentido, constituyen un reclamo de:

“Nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo”, entre otros sistemas de naturalización de la desigualdad, como el sexismo (SANTOS, 2011: 35).

Las epistemologías del sur son una propuesta de transformación de la manera de producir conocimiento basada en las siguientes premisas (SANTOS, 2009, 2010):

1. Reconocer que “todo conocimiento válido siempre es contextual, tanto en términos de diferencia cultural como de diferencia política” (SANTOS Y MENESES, 2014: 7-8).
2. Lo que comúnmente entendemos por epistemología es, en realidad, una epistemología local, contextual, “basada en una doble diferencia: la diferencia cultural del mundo moderno cristiano occidental y la diferencia política del colonialismo y el capitalismo” (SANTOS Y MENESES, 2014: 8).
3. La comprensión del mundo excede la comprensión occidental del mundo.
4. Hay un desperdicio epistemológico que no da cuenta de la infinita diversidad de experiencias válidas de conocimiento a partir de las cuales se estructuran las diferentes prácticas sociales y políticas. Buena parte de este desperdicio es alentado por teorías epistemológicas y teorías sociales que operan con una mirada colonial, apreciable en las maneras de investigar y producir conocimiento.

---

1 Utilizo el término ausencia en alusión a lo que Santos (2005) propone como una “sociología de las ausencias”, un procedimiento sociológico no convencional cuyo objetivo es recuperar experiencias sociales desacreditadas y desperdiciadas. Su principal cometido es dilatar el presente, expandiendo el campo de las experiencias disponibles y revelando la diversidad y multiplicidad de prácticas y agentes sociales.

5. En el mundo no faltan alternativas de emancipación, ni tampoco ausencias¹ y emergencias² llenas de posibilidades.

Retos emancipatorios LGTB desde el sur global

Hace casi medio siglo, la rebelión de Stonewall marcó el surgimiento del movimiento internacional de lucha por el reconocimiento de los derechos civiles LGTB en Norteamérica y Europa occidental. Como otros bares semejantes, el Stonewall Inn, en el barrio neoyorkino de Greenwich Village, era un gueto nocturno donde la comunidad LGTB podía hacer visible su condición y protegerse del desprecio social. Entre su clientela habitual se encontraban travestis, *drag queens*, transexuales, hippies, gays, lesbianas, inmigrantes latinos, prostitutas y chaperos.

La madrugada del 28 de junio de 1969, en lugar de huir de la redada que se producía, alegando que se estaban vendiendo bebidas alcohólicas sin licencia, los clientes se rebelaron contra la violencia y la represión policial, que incluía la prisión de empleados, de clientes sin identificación y de individuos vestidos de manera no acorde con su sexo. La chispa de la liberación se encendió en forma de un movimiento popular de resistencia que se enfrentó a la policía en las calles durante varios días. Durante la confrontación se corearon lemas como “¡poder gay!”, inaudito hasta entonces en un país en el que cuarenta y nueve Estados tenían leyes antihomosexuales.

Desde Stonewall, los movimientos LGTB han aumentado en todo el mundo para abrir caminos de transformación hacia sociedades igualitarias. La visibilización de las relaciones de poder en la esfera de la sexualidad, las luchas por el reconocimiento del matrimonio igualitario, de otros modelos familiares, por la inclusión de la identidad de género entre los motivos de discriminación, por la libre disposición del cuerpo, por la construcción de masculinidades anti-patriarcales, el activismo contra el SIDA y la denuncia de las actitudes heteronormativas de la izquierda son algunos de los frentes de batalla de la agenda cultural y política que las revueltas de Stonewall contribuyeron a desencadenar.

No obstante, más allá de las conquistas sociales y jurídicas, e independientemente de los contextos de referencia, la lucha por la igualdad real del colectivo LGTB continúa. La heteronormatividad está institucionalizada y organizada en un modelo de sociedad patriarcal, capitalista y heterosexista globalizado en el que la heterosexualidad se considera la condición sexual natural, que funciona como un modo de regulación social que confiere o retira determinados privilegios.

---

2 El concepto de emergencia se refiere a la “sociología de las emergencias” de Santos (2005), que busca llevar a cabo una ampliación simbólica de los saberes y prácticas a partir de la identificación de pistas, indicios y tendencias de futuro en lo existente que apuntan a alternativas futuras concretas.

Si entendemos que los derechos son conquistas sociojurídicas desde abajo o, en palabras de Joaquín Herrera Flores (2008: 25), “procesos de lucha por el acceso a los bienes *porque* vivimos inmersos en procesos jerárquicos y desiguales que facilitan u obstaculizan su obtención”, queda un largo camino para que estos procesos de subversión y lucha no queden en una aspiración insatisfecha y se traduzcan en lógicas de pensamiento, formas de articulación y vida que contengan propuestas con una dimensión de cambio civilizatorio.

La subversión puede entenderse como una pluralidad de discursos y prácticas que abarcan desde formas físicas y visibles de resistencia a formas más sutiles y simbólicas. La subversión que los colectivos LGTB han protagonizado a lo largo de la historia ha permitido combatir formas de violencia física y simbólica que siguen formando parte de nuestras sociedades. Luchar por el reconocimiento efectivo de la diversidad sexual y de género es luchar para que la diversidad no sea negada por estrategias de diferenciación desigual, que convierten lo diferente en inferior y mantienen a las personas LGTB en un estado de subhumanidad popularmente llamado armario. Es abrir los armarios impuestos por la sociedad que alimentan el miedo y la soledad y recluyen dentro epistemológica, política, socialmente las sexualidades “periféricas”, como las llama Foucault (2007: 56).

Subvertir la heteronormatividad requiere de teorías y prácticas que pongan en tela de juicio las asunciones heteronormativas naturalizadas, valoren las perspectivas y experiencias del sur global, produzcan subjetividades rebeldes e introduzcan cambios en la cultura de la movilización colectiva, a fin de forjar nuevas articulaciones que superen la fragmentación identitaria de las luchas. De aquí emerge un campo de desafíos y oportunidades para que los movimientos LGTB, las investigaciones posicionadas en el ámbito de la teoría *queer* y, de manera general, las personas e instituciones comprometidas con la transformación social emancipadora, construyan un proyecto social y político contrahegemónico capaz de potenciar su combatividad a favor de la emancipación social y sexual. De esta forma, asegurar la continuidad de los derechos conquistados y ampliarlos en la dirección señalada implica revisar algunas cuestiones que surgen de las realidades mundiales, pero también de las tensiones y conflictos presentes en la relación con otros actores aliados en las causas de la igualdad y la diversidad. Estas cuestiones remiten, por lo menos, a ocho desafíos fundamentales:

DESPENALIZAR. Según datos recientes de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), de los más de 190 países que actualmente reconoce la ONU, en al menos setenta y seis las prácticas no heterosexuales están legalmente criminalizadas (Carroll e Itaborahy, 2015). Además, la igualdad jurídica no se corresponde con la igualdad social: el acoso escolar a los adolescentes LGTB (sobre todo trans) es una preocupante realidad y en muchos lugares una pareja del mismo sexo no puede caminar de la mano sin temor a ser agredida, lo que evidencia la discriminación social del colectivo (FERREIRA, 2015).

En este contexto, despenalizar quiere decir garantizar una inclusión legal que no sólo deje de perseguir y castigar por ley las relaciones entre personas LGTB, sino que reconozca jurídicamente sus derechos civiles (matrimonio, parentalidad, libertad de expresión y asociación, etc.), que son la condición básica para el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía íntima, sexual y reproductiva (PLUMMER, 2003; SANTOS, 2013).

DESPATOLOGIZAR. Significa desnaturalizar la medicalización y biologización de las identidades de género y los comportamientos sexuales, reconocer la pluralidad existente de géneros y sexualidades (poliamorosos, *queers*, parejas abiertas, *genderfuckers*, BDSM, *crossdressers*, *gender bender*, intersexualidades, etc.), combatir el poder biomédico como discurso hegemónico sobre los cuerpos y las sexualidades, cuestionar los prejuicios médicos y la legitimidad científica de los pretendidos diagnósticos (“trastorno”, “histeria”) y terapias, insertando los discursos patologizantes en el ámbito de relaciones de poder que delimitan la frontera entre lo que se considera “normal” y lo que se considera “patológico” (MISSÉ Y COLL-PLANAS, 2010).

El reto de la despatologización plantea la retirada urgente de la transexualidad de los manuales de psiquiatría, en la línea de la última edición (2013) del *Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales* (DSM-5), elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Sin embargo, la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10³), de la Organización Mundial de la Salud, la sigue incluyendo en el capítulo relativo a los “trastornos mentales y del comportamiento”.

DESPATRIARCALIZAR. Es erradicar el machismo, la misoginia, la lesbofobia y la transfobia aún habituales entre varones homosexuales y bisexuales, plantar cara a la discriminación sistémica que sufren las mujeres, atender a la intersección entre diferentes formas de discriminación (por edad, género, etnia, condición sexual, clase social, etc.), mostrar que los labios de las mujeres no están sellados y que su rebeldía se organiza en todo el mundo contra el patriarcado capitalista y heterosexista que las explota, reprime y mata.

DESCOLONIZAR. Hay una tendencia a contar la historia de la emancipación LGTB por medio de un discurso lineal y eurocéntrico: desde la invisibilidad y la represión premoderna hasta la conquista de la visibilidad y la libertad sexual moderna, como si antes (y más allá) de Stonewall, Chueca o San Francisco no hubiera resistencia y disidencia sexual. Esta tendencia ha contribuido a hipervisibilizar al varón homosexual blanco, adulto joven y de clase media en detrimento de las luchas de homosexuales, bisexuales y trans de color, de las personas LGTB con ingresos reducidos, de aquellas que viven con discapacidades, presentan una edad avanzada o pertenecen a minorías étnicas. De hecho, la revuelta de Stonewall fue iniciada por travestis y en ella lesbianas y gays latinos tuvieron un papel relevante.

---

3 <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en>

Un problema relacionado es que la mayor parte de la literatura científica internacional sobre género y sexualidad utiliza marcos conceptuales y metodológicos derivados de la experiencia del norte global y presta escasa atención a la producción intelectual de los países del sur, lo que reproduce el eurocentrismo en la teoría social (CONNELL, 2014).

Descolonizar, en este escenario, significa ampliar la mirada a las identidades sexuales y de género invisibilizadas que se construyen dentro y fuera de Occidente: las culturales sexuales del mundo árabe, los imaginarios sexuales japoneses, las sexualidades indígenas, etc., donde quienes mantienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo no se identifican necesariamente como homosexuales, trans o bisexuales. Significa disolver las dicotomías de género y las polarizaciones sexuales que la heteronormatividad y el patriarcado establecieron como imágenes especulares del cuerpo, de lo erótico, de lo masculino y lo femenino. Es sospechar de las teorías y disciplinas que, de manera colonial, reproducen jerarquías naturalizadas para democratizarlas y ampliar las formas de saber y los modos de existencia que permiten ver. Es impulsar la solidaridad sur-sur entre las sexualidades no normativas, sobre todo entre las de África y Oriente Medio, donde las comunidades LGBT son menos visibles y los movimientos sociales más duramente reprimidos. Pero también fomentar la solidaridad norte-sur y sur-norte, lo que implica descolonizar los proyectos internacionales de cooperación al desarrollo para poner en marcha alternativas al desarrollo que incluyan en su agenda la diversidad sexual y de género como eje transversal desde el que construir procesos alternativos al proyecto civilizatorio neoliberal, nortecéntrico y heteronormativo (AA.VV, 2013).

DESAPRENDER. Quiere decir desenmascarar y, en la medida de lo posible, abandonar el vasto conjunto de técnicas, estrategias y fuentes de opresión (esquemas, teorías, conceptos, estereotipos, percepciones, normas de actuación, hábitos, interpretaciones, etc.) sobre género y diversidad sexual presentadas como verdades sagradas que legitiman el machismo, el sexismo y el heterosexismo. Desaprender es más difícil que aprender, ya que al poner en cuestión los esquemas heredados algo se tambalea, permitiendo a quien desaprende sustituir el prejuicio por la solidaridad, lo que sienta las bases para crear una “ecología de los reconocimientos” en al ámbito de la diversidad sexual (SANTOS, 2005: 165). De este modo, la naturalización de las diferencias como desigualdades es desafiada para convertir diferencias inferiorizante en diferencias iguales a partir de reconocimientos recíprocos, es decir, diferencias que fuera de las jerarquías que las consagran no tienen sentido. La metáfora de la ecología planteada por Sousa Santos pone de relieve la diversidad como virtud y abre espacio para identificar ausencias y emergencias en materia de género y diversidad sexual.

DESMERCANTILIZAR. El movimiento de liberación LGTB de 1970 surgió en una sociedad capitalista de clases. El proceso de reestructuración capitalista articulado en torno a la globalización neoliberal ha abierto espacio para la comunidad LGTB. La intensa penetración del mercado

en su vida cotidiana ha creado formas de existencia, relación y visibilidad mercantilizadas en torno a bares, negocios de moda y publicaciones comerciales, entre otros servicios, al tiempo que promueve una despolitización significativa de sus espacios y acciones, a menudo regidos por lógicas lucrativas vacías de contenido social y político. Desmercantizar es denunciar la falsa emancipación capitalista basada en el consumo, dejar de vivir la sexualidad a través de la compra de bienes y servicios, desmontar los estereotipos comerciales reservados por el capitalismo al público LGTB, crear espacios de contrapoder no dominados por relaciones de mercado y fortalecer, en síntesis, la militancia y el compromiso de transformación anticapitalista.

INTERSECCIONALIDAD. Desafiar cualquier forma de diferenciación desigual exige comprender la interrelación entre las distintas formas de dominación y privilegio, reconocer que género, edad, raza (como constructo sociocultural) y clase social no son ámbitos de experiencia aislados, sino que, como argumenta el análisis intersectorial, son relaciones cruzadas y conflictivas entre sí (McCLINTOCK, 1995). Siguiendo a Avtar Brah y Anne Phoenix (2004: 76), la interseccionalidad es entendida como “los efectos complejos, irreductibles, variados y variables que se derivan cuando múltiples ejes de diferenciación –económica, política, cultural, psicológica, subjetiva y de experiencia– se intersectan históricamente en contextos específicos”.⁴ En muchos contextos resulta difícil analizar el discurso y las estrategias de un movimiento LGBT sin tener en cuenta cuestiones de discriminación racial y de clase, dado que la marginación se acentúa bajo prácticas capitalistas y coloniales.

La complejidad que recoge este enfoque supone un desafío para los feminismos, las teorías *queer* y las epistemologías del sur en su afán de producir rupturas no sólo conceptuales sino también prácticas y políticas con las estructuras opresoras de poder, a la vez que interpela la agenda de investigación de las disciplinas académicas y la agenda política de gobiernos, movimientos sociales y otros actores preocupados por la cuestión de la desigualdad.

COSMOPOLITISMO REBELDE. Vivimos en la época del predominio de la globalización neoliberal, que mercantiliza la vida y globaliza el poder patriarcal y heteronormativo, lo que exige pasar de una política de movimientos a una de intermovimientos capaz de generar nuevas y amplias alianzas entre las redes, plataformas y movimientos que luchan por la emancipación femenina y LGTB, pero también estrategias coordinadas entre movimientos que comparten luchas y resistencias contra el sistema patriarcal, heterosexista, racista y clasista. Es lo que desde la perspectiva de las epistemologías del sur viene llamándose cosmopolitismo subalterno: un “cruce de luchas progresistas locales con el objetivo de maximizar su potencial emancipador *in loco* a través de las uniones translocales/locales” (SANTOS, 2005:279). Cabe recordar que el movimien-

---

4 Traducción propia.

to *queer* emergió precisamente de un cosmopolitismo desde abajo que coaligó al movimiento feminista y homosexual más periférico con personas negras, migrantes, trans, portadores del VIH y prostitutas. Al unirse, las redes cosmopolitas pueden llegar a crear alianzas improbables e inesperadas, como la que en 1984, en el Reino Unido gobernado por Margaret Thatcher, unió solidariamente a activistas LGTB y al movimiento minero (KELLIHER, 2014), lo que permite poner en práctica una ecología de reconocimientos que pone en diálogo diferentes proyectos de emancipación social y contribuye a crear nuevas formas de politización que señalan la interseccionalidad de luchas y agendas de cambio social.

No obstante, como advierten Luanna Barbosa e Hilan Bensusan (2012), es fundamental que esta diversidad articulada para la construcción de contrahegemonías desde abajo no quede sofocada por los discursos emancipadores universalistas de Occidente –como por ejemplo el de los derechos humanos–, sino que refleje un “proyecto de horizontalidad de las contraidentidades” que evite la homogeneización de las resistencias y reivindique la polifonía de lenguajes emancipatorios.

Los ocho retos mencionados pueden resumirse en un solo desafío transversal: autoempoderarse, que consiste un proceso de autocapacitación, de creación colectiva de conciencia crítica y de poder popular a través del cual las personas y grupos implicados adquieren la autoestima, los aprendizajes y las habilidades necesarias para transformar las estrategias de diferenciación desigual promovidas por la heteronormatividad. Tal y como lo define Marcela Lagarde (2000: 27), “empoderamiento significa, en términos políticos, modificar las pautas políticas que coartan la vida personal y colectiva al crear condiciones para eliminar los poderes personales y sociales que oprimen”.

El CES y las epistemologías del sur

El Centro de Estudos Sociais (CES) de la Universidad de Coímbra es un centro interdisciplinario acreditado de investigación y producción de teoría crítica, dirigido desde su fundación en 1978 por Boaventura de Sousa Santos. Entre su plantilla de investigadores se encuentran sociólogos, economistas, abogados, antropólogos, filósofos, historiadores, psicólogos, especialistas en las áreas de educación, literatura, relaciones internacionales, arquitectos, ingenieros y biólogos.

A lo largo de los últimos años, el CES han conocido una notable expansión de sus actividades científicas, con la ampliación de su cuerpo de investigadores, la multiplicación de proyectos de investigación, la creación de varios programas de doctorado, la expansión de las redes de cooperación internacional, las actividades de cooperación con el exterior y la vitalidad de sus principales herramientas de comunicación científica, como publicaciones o actividades de divulgación científica y extensión académica.

Los proyectos de investigación, las redes científicas internacionales y los programas de doctorado en el que los investigadores de CES están involucrados, dan cuenta del dinamismo de la institución, que vio, en 1997, en 1999, y más recientemente, a principios de 2005 y 2010, sus méritos científicos reconocidos al obtener la clasificación de Excelente por un jurado internacional, en el marco del Proceso de Evaluación de las Unidades de Investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación. En febrero de 2002, el CES adquirió el estatus de Laboratorio Asociado por el Ministerio de Ciencia, renovado otros diez años en 2011, con base en las siguientes líneas estratégicas:

- A.** Promoción de nuevas epistemologías y estímulo de la interacción cultural de ideas y de la investigación innovadora.
- B.** Refuerzo de la participación en redes nacionales e internacionales, con especial atención a la cooperación Norte-Sur y con los países de lengua oficial portuguesa.
- C.** Apoyo al desarrollo de concepciones progresistas de derechos humanos, en la lucha contra la desigualdad y la discriminación racial, sexual y de género, entre otras, y a la profundización de la democracia.
- D.** Aumento del conocimiento de la sociedad portuguesa en perspectiva comparada, a fin de promover la diversidad de visiones y el debate democrático.
- E.** Apoyo a la formulación de políticas públicas y a la reforma de la administración de justicia.
- F.** Promoción de los estudios de postgrado y de actividades de formación avanzada.

Estas orientaciones estratégicas se desarrollan en el marco de las actividades de sus cinco núcleos de investigación y seis observatorios. Entre la multiplicidad de proyectos de investigación de alto nivel en marcha, nacionales e internacionales, que el personal investigador realiza, y de acuerdo con los planteamientos de las epistemologías del sur expuestos en este trabajo, cabe destacar los siguientes:

EL PROYECTO ALICE. *Espejos extraños, lecciones imprevistas: definiendo para Europa un nuevo modo de compartir las experiencias del mundo*⁵, financiado por el Consejo Europeo de Investigación entre 2011 y 2016 y coordinado por Boaventura de Sousa Santos.

Partiendo de la pregunta: ¿puede la Europa de hoy aprender de las experiencias innovadoras del mundo y beneficiarse con ellas?, el proyecto se propone repensar el conocimiento convencional mediante las epistemologías del sur propuestas por Sousa Santos, desarrollando nuevos paradigmas teóricos y políticos de transformación social en cuatro grandes áreas temáticas: 1)

5 <http://alice.ces.uc.pt>

democratización de la democracia: incluye el estudio de formas de democracia de alta intensidad y articulaciones entre diferentes formas de deliberación en un horizonte de diversidad democrática. 2) Constitucionalismo transformador, interculturalidad y reforma del Estado: incluye el estudio del constitucionalismo experimental y poscolonial –con origen en luchas populares– que rompe con los supuestos de unidad, uniformidad y homogeneidad del Estado moderno. 3) Otras economías: incluye el estudio de formas de organización económica no capitalistas, en el horizonte de una economía plural. 4) Derechos humanos y otras gramáticas de la dignidad humana: abarca el estudio de los derechos y de los deberes desde una perspectiva intercultural, más allá del debate entre universalismo y relativismo cultural.

La idea fundacional del proyecto es la posibilidad de realizar aprendizajes a partir del sur global antiimperial, teniendo en cuenta la identificación de experiencias que contribuyen al objetivo del proyecto en Sudáfrica, Bolivia, Brasil, Ecuador, India, Mozambique, Francia, Italia, España, Reino Unido y Portugal.

El coloquio internacional “Epistemologías del Sur: Aprendizajes globales Sur-Sur, Sur-Norte y Norte-Sur”, celebrado en julio de 2014 en Coímbra, fue un momento privilegiado para reflexionar de manera conjunta y compartir experiencias y perspectivas alternativas y emancipadoras.

Por otro lado, **EL PROYECTO INTIMATE**. *Ciudadanía, Cuidados y Derecho a Elegir: Micropolíticas de la Intimidad en Europa del Sur*,⁶ también financiado por el Consejo Europeo de Investigación entre 2014 y 2019 y coordinado por Ana Cristina Santos.

El proyecto estudia las políticas de la intimidad a partir de las perspectiva de las personas que se encuentran recurrentemente en los márgenes de las prioridades políticas, jurídicas y sociales en Europa del sur (España, Italia y Portugal): lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.

Su principal objetivo es contribuir a la innovación legal, política y cultural a través de un proyecto de investigación comparativo, con base empírica, diseñado para repensar la ciudadanía, los cuidados y el derecho a elegir desde el punto de vista de las intimidades no normativas.

INTIMATE se estructura sobre tres grandes ejes temáticos: 1) micropolíticas sexoafectivas; 2) micropolíticas de la parentalidad; y 3) micropolíticas de la amistad. Se realizan estudios comparativos de carácter cualitativo en los países mencionados sobre relaciones lesbianas, poliamor, reproducción médicamente asistida y gestación subrogada, atribución de nombre a niñas/os, redes de cuidados entre personas trans y cohabitación entre amigas/os en la edad adulta.

---

6 <http://www.ces.uc.pt/intimate>

Conclusiones

Mientras no haya una disolución de las jerarquías sociosexuales y de las formaciones epistemológicas eurocéntricas y sexistas que las soportan, la hegemonía del sistema patriarcal y heteronormativo seguirá vigente. Es más, a menudo las prácticas alternativas procedentes del feminismo o de otras teorías críticas no han supuesto una gran amenaza para la hegemonía de este sistema. Audre Lorde (2003) nos recuerda que la transformación de las herramientas del amo es un proceso complejo y duradero que abarca acciones en muchos planos. Sostiene que no es posible dismantelar la casa de los amos con sus propias herramientas, en este caso con los instrumentos teóricos, metodológicos y sociopolíticos del patriarcado racista, clasista y heteronormativo. Por esta razón las epistemologías del sur son una herramienta de lucha y autoempoderamiento para lograr una mirada más comprensiva que contribuya a desmontar la casa del amo.

Referencias

- AA.VV. (2013), *Los deseos olvidados. La perspectiva de género y de diversidad sexual en la Cooperación al Desarrollo, en la Educación para la Ciudadanía Global y en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugiadas*. Bilbao: Nahia.
- BARBOSA, L. Y BENSUSAN, H. (2012). "Por uma internacional *queer*: travestis, hijras, muxes e a negociação local das alternativas ao cis-heterossexualismo". *Anais de Congresso Internacional de Estudos sobre a Diversidade Sexual e de Gênero da ABEH*. vol. 1 (1), Salvador, Brasil: UFBA, disponible en: http://abeh.org.br/arquivos_anais/H/H004.pdf [acceso: 15/02/2016].
- BRAH, A. Y PHOENIX, A. (2004), "Ain't I a Woman? Revisiting Intersectionality", *Journal of International Women's Studies* 5 (3), 75-86.
- CARROLL, A. Y ITABORAHY, L. P. (2015), "Homofobia de Estado. Un estudio mundial jurídico sobre la criminalización, protección y reconocimiento del amor entre personas del mismo sexo". Ginebra: ILGA, disponible en: http://old.ilga.org/documents/ILGA_SSHR2015_espanol.pdf [acceso: 16/02/2016].
- CONNELL, R. (2014), "Margin becoming centre: for a world-centred rethinking of masculinities", *NORMA: International Journal for Masculinity Studies*, 9 (4), 217-231.
- FERREIRA, E. (2015), "Desordens no planeta: direitos LGTB", en Ferreira, E. *et al* (orgs.), *Percursos feministas: desafios os tempos*. Lisboa: UMA/Universidade Feminista.
- FOUCAULT, M. (1997), *Arqueología del saber*. México, D, F.: Siglo XXI.
- HERRERA FLORES, J. (2008), *La reinención de los derechos humanos*. Sevilla: Atrapasueños.
- KELLIHER, D. (2014), "Solidarity and Sexuality: Lesbians and Gays Support the Miners 1984-5", *History Workshop Journal*, 77 (1), 240-262.
- LAGARDE, M. (2000), *Claves feministas para la autoestima de las mujeres*. Madrid: Ed. Horas y Horas.
- LORDE, A. (2003), *La hermana, la extranjera: artículos y conferencias*. Madrid: Horas y Horas.
- MCCCLINTOCK, A. (1995), *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest*. New York: Routledge.
- MISSÉ, G. Y COLL-PLANAS, G. (eds.) (2010), *El género desordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad*. Barcelona/Madrid: Egales.
- PLUMMER, K. (2003), *Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogues*. Seattle: University of Washington Press.
- SANTOS, A. C. (2013), *Social Movements and Sexual Citizenship in Southern Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- SANTOS, B. S. (2005), *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*. Madrid: Trotta/ILSA.
- SANTOS, B. S. (2009), *Una epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*. México: Siglo XXI/CLACSO.
- SANTOS, B. S. (2010), *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una Epistemología del Sur*. Lima: IIDS-IILS y Programa Democracia y Transformación Global.
- SANTOS, B. S. (2011), "Epistemologías del Sur". *Utopía y praxis latinoamericana*, vol. 16, n° 54, 17-39, disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27920007003> [acceso: 10/02/2016].
- SANTOS, B. S. Y MENESES, M. P. (eds.) (2014), *Epistemologías del Sur (perspectivas)*. Madrid: Akal.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MST

Manuela Martins da Costa Aquino

Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

www.mst.org.br

Manuela Aquino es militante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Su actuación empezó en el sector de la educación y también en el seguimiento de cursos de formación realizados por el MST. Durante dos años, actuó en la Escuela Nacional Florestan Fernandes en el área pedagógica, desarrollando acciones de promoción y formación en cultura.

Actualmente forma parte de la dirección estatal del MST de Sao Paulo, siendo responsable del sector de la educación. Es miembro de la coordinación nacional del MST y participa también en el grupo de diversidad sexual.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra surgió en 1984, año en que tuvo lugar el 1er Encuentro Nacional, en Cascavel, en el Paraná, momento en que se decide fundar un movimiento campesino nacional. Surge con tres objetivos principales: luchar por la tierra, luchar por la reforma agraria y luchar por el socialismo. Entre sus principios están: dirección colectiva, división de tareas, estudio, vínculo con la base, disciplina, planificación-ejecución-evaluación y crítica y autocrítica. Las principales formas de lucha son ocupaciones de tierra, de parcelas públicas, marchas, manifestaciones en las grandes ciudades, campamentos, entre otras.

El MST está organizado en 24 estados en las cinco regiones del país, su forma de organización se produce a través de los sectores e instancias. En total, son cerca de 350 mil familias asentadas y más de 130 mil familias aún en campamentos.

Desde su inicio existió el debate sobre cómo implicar a los diferentes sujetos de la lucha en su proceso organizativo: hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, niños. Durante ese debate, la participación de las mujeres se planteó como un desafío para el Movimiento. La organización de colectivos específicos de mujeres y la discusión sobre su situación de opresión de clase y de género fue implicando, con el paso del tiempo, al conjunto de la organización, y fueron estableciendo las condiciones para el debate de género.

En el encuentro Nacional del MST en el año 2000 se produce la creación del Sector de Género, que tiene la tarea de estimular el debate de género en las instancias y espacios de formación de la organización, de producir materiales, proponer actividades, acciones y luchas que contribuyesen a la construcción de las condiciones objetivas para la participación igualitaria de hombres y mujeres, y así, seguir fortaleciendo el propio MST.

Partimos del concepto de que el género es una categoría social de análisis de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, que a su vez define roles y formas de comportamiento de acuerdo con los valores vigentes en la sociedad. En la sociedad capitalista, fundada por la división social del trabajo, en la exploración y en la propiedad privada, el patriarcado se estructura como un sistema de dominación estructuradora de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Así, la dominación de género tiene una base material (económica) – basada en la división sexual del trabajo – y una base material (dominación ideológica) que se reproduce a través de los aparatos ideológicos como el Estado, la religión, la familia, los medios, etc.

Para el MST, la lucha por la construcción de nuevas relaciones de género está estrictamente vinculada a la lucha de clases. La igualdad sustantiva en las relaciones de género no es posible que se alcance en los marcos establecidos por el capital. Por lo tanto, la lucha por la emancipación de las mujeres tiene que estar al lado de la lucha por el final de la propiedad privada,

por el derecho a la tierra y al territorio, por la Reforma Agraria, etc. Para la organización de las mujeres, hay dos elementos que son de extrema importancia: la auto-organización y el protagonismo. En el MST estos dos elementos son refrendados en las líneas políticas del Sector de Género, entre estas:

- En todas las actividades de formación y capacitación de todos los sectores del MST, garantizar que haya 50% de participación de hombres y 50% de mujeres.
- Garantizar que en todos los núcleos de campamentos y asentamientos haya un coordinador y una coordinadora que, de hecho, coordine los debates, estudios y encaminamientos, y que participe de todas las actividades como representante de la instancia.
- Garantizar que en todas las actividades del MST, de todos los sectores e instancias, haya Educación Infantil (espacio destinado a los niños que posibilite además de su cuidado, su formación como sujetos y trabaje sus especificidades) para posibilitar la efectiva participación de la familia (hombre y mujer).
- Garantizar la participación de las mujeres en el Frente de Massa y SCA (Sistema Cooperativista de los Asentados y Asentadas) para incentivar a las mujeres a ir y actuar en los campamentos, participar de las actividades en el proceso de lucha, y ser activas en los asentamientos. Garantizando también la participación de las mujeres en la planificación de las líneas de producción, en la ejecución del trabajo productivo, en la administración de las actividades y en el control de los resultados.
- Combatir todas las formas de violencia, particularmente contra las mujeres y niños que son las mayores víctimas de violencia en el capitalismo.

Si en la lucha por la construcción de una nueva sociedad, además de los marcos establecidos por el capital a los que las desigualdades de género deben enfrentarse, sus acciones tácticas deben estar orientadas por el desarrollo del capital y su reproducción, en el caso del movimiento campesino, deben situarse en la perspectiva de la dinámica de avance del capital en el campo.

En las últimas décadas, en Brasil, hay un fuerte avance del llamado “agro negocio”, con fuerte inversión de capital financiero transnacional – que intensificó las actividades basadas en el monocultivo, en la concentración de la tierra y de la riqueza social, en la **explotación** de mano de obra y en la producción destinada a la exportación. La actuación de las empresas transnacionales en sectores estratégicos del agro negocio, de la minería y del hidronegocio tienen como aliado al Estado, que subsidia el capital, con inversiones y financiación transfiriendo recursos públicos para la iniciativa privada.

Este escenario, tiene como consecuencia un aumento de la violencia contra las comunidades indígenas y campesinas, con desalojos, amenazas, asesinatos y persecuciones. Una enorme

pérdida de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria y del control de las semillas. Además de bloquear cualquier proceso de democratización del acceso a la tierra, tal como la Reforma Agraria.

El protagonismo de las mujeres de la Vía Campesina frente a este escenario tiene su máxima expresión en las acciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fue en el año 2006, en el transcurso del encuentro internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entidad ligada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando las mujeres protagonizaron una acción política fundamental al enfrentarse a las transnacionales. Cerca de dos mil mujeres, militantes de varias organizaciones que componen la Vía Campesina en Brasil, ocuparon el Horto Florestal de la empresa Aracruz Celulose, en Barra do Ribeiro, Río Grande del Sur.

Desde entonces, el 8 de marzo se convirtió en un referente de la lucha de las mujeres en relación con la denuncia de este modelo propuesto para el desarrollo del campo con acciones más contundentes y protagonizadas por las mujeres¹. En este año 2016, La Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres Sin Tierra lleva el lema *Mujeres en la lucha en defensa de la naturaleza y alimentación saludable, contra el agro negocio*: una jornada de denuncia contra el capital extranjero en la agricultura brasileña mediante las empresas transnacionales, llamando la atención de la sociedad sobre el modelo destructivo del agro negocio para el medio ambiente, la amenaza a la soberanía alimentaria del país y la vida de la población brasileña, que afecta de forma directa la realidad de las mujeres. El modelo agro-hidro-minero exportador no puede continuar siendo la base de la economía de la sociedad brasileña. Además de ello, las luchas denuncian la impunidad en relación con la violencia contra las trabajadoras y trabajadores campesinos.

En estos 32 años de existencia del MST resulta evidente que su grandeza está en la construcción colectiva de procesos y en la capacidad de incorporar una serie de demandas que vienen de su militancia y de su base. En este sentido, un referente de este proceso de lectura sobre la composición de su base social, fue el reconocimiento colectivo de la existencia de sujetos LGBTs que

---

1 Esta fecha tiene sus raíces en el contexto de la primera guerra mundial, en Rusia, las mujeres socialistas lo realizaban el 23 de febrero por el calendario ruso (1917), por el calendario occidental correspondía al 8 de marzo. Fue ese día cuando se produjo una huelga espontánea de las tejedoras y costureras en Petrogrado, contrariando la decisión del Partido, salieron a las calles en manifestación por pan y paz. León Trotsky y Alexandra Kollontai, miembros del Comité Central del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, escribieron: "el día de las operarias, 8 de marzo, fue una fecha memorable en la historia. Ese día las mujeres levantaron la antorcha de la revolución".

Al contrario de lo que se dijo por parte de la versión burguesa sobre el 8 de marzo, se creó en la década de los 60, en un contexto histórico de: Revolución Cubana, Guerra Fría, Revolución Cultural China (Libro Amarillo de Mao), Panteras Negras, Teología de la Liberación. Esta versión retoma y utiliza el hecho de que trabajadoras fueron quemadas en una fábrica durante una huelga en 1857, sin embargo, investigaciones hechas por Renée Cote ya revelaron que este hecho no es del todo cierto.

día a día también construyen este Movimiento. De este modo, el MST amplía la comprensión sobre el género, en la medida en que incorpora el debate sobre la diversidad sexual.

Así, en el año 2015 se realizó el I Seminario “el MST y la Diversidad Sexual”, teniendo como objetivo debatir cuál es el lugar de la diversidad sexual y de los sujetos LGBT en el MST y cuál el sujeto LGBT que el MST quiere formar para avanzar en nuevas formas de lucha, en nuevas tácticas y estrategias para acumular fuerzas, nuevas formas de movilización, de forma conjunta y articulada, sumando y cualificando los esfuerzos sin los cuales no hay posibilidad de construcción del socialismo.

En este sentido, es imprescindible comprender la diversidad de los sujetos que componen la clase trabajadora como forma de fortalecer y cualificar todas las formas de lucha y resistencia que, ante las ofensivas del capital buscan avanzar en la construcción de un proyecto de clase que sea verdaderamente emancipador.

Como uno de los resultados del Seminario, tenemos las siguientes afirmaciones:

- La cuestión de la diversidad sexual y la auto-organización de los sujetos LGBT Sin Tierra solo tiene sentido si estuviese vinculada al proyecto de Reforma Agraria Popular y a las luchas más generales por transformaciones sociales y por el socialismo.
- A pesar de que esta lucha se ha forjado en el seno de las luchas de la izquierda, se produjo por parte de esta, la negación y descalificación de sus luchas, muchas veces persiguiendo a los sujetos LGBT e ignorando las violencias vividas por ellos, en la sociedad y en los propios espacios de la izquierda. El momento actual indica cada vez más la necesidad de debate y unidad de la izquierda también en esta temática.
- La lucha por la libertad sexual revolucionaria es colectiva y esta construcción debe hacerse desde ahora mismo, por el conjunto de nuestra organización, contraponiéndose a la perspectiva liberal burguesa.
- La lucha contra el patriarcado como estrategia para la superación de la sociedad de clases, entendiendo que la igualdad sustantiva de los sujetos nunca será posible en los marcos establecidos por el capital.
- La formación del ser humano en una perspectiva omnilateral, que prioriza sus diferentes dimensiones como; el trabajo, la político-ideológica, cultural, estética y afectiva es fundamental para nuestro proyecto de Reforma Agraria Popular, que implica nuevas relaciones humanas y sociales.

Avanzamos en la conquista de la paridad de género en las instancias, en los conceptos y en las resoluciones políticas y organizativas que son muy importantes, pues reflejan la acumulación del proceso de lucha del MST, además de ejercer un poder de presión interna para su cumplimiento.

Construimos y lanzamos la Campaña “Basta de Violencia Contra las Mujeres” en el ámbito de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y Vía Campesina que toca especialmente la violencia doméstica, que está siendo una de las principales formas de violación de los derechos humanos de las mujeres. Como también definimos que ésta no debe ser una campaña solo de las mujeres, debe ser una campaña asumida por todas y por todos, contribuyendo así a organizar una ofensiva contra la cultura patriarcal presente en nuestras sociedades y por supuesto, en nuestras propias organizaciones.

El Socialismo y el Feminismo son parte de nuestro horizonte estratégico de transformación. Por eso afirmamos un Feminismo Campesino y Popular, insumiso, socialista, que cuestiona los conceptos patriarcales y burgueses, que son funcionales con las políticas de exploración capitalista. De este modo, el concepto Feminista que estamos construyendo está fuertemente vinculado a procesos políticos, organizativos de formación política y de luchas concretas, permanentes que modifiquen la vida social, económica y política de la clase trabajadora y particularmente de las mujeres trabajadoras.

“...La propuesta Feminista contribuirá a definir los cambios Socialistas que soñamos, por eso lucharemos hasta que las fuerzas combinadas del capitalismo y del patriarcado sean parte del pasado. Queremos relaciones entre seres humanos. Construidos como iguales. Construir una vivencia solidaria entre pueblos y culturas diversas, descolonizada, sin machismo ni racismo. Un país y un mundo libres de todas las manifestaciones de violencia, sean sexistas o patriarcales y con una Reforma Agraria Integral que garantice el acceso de las mujeres a la Tierra” (IV Asamblea Latinoamericana de las Mujeres del Campo en 2010, Quito-Ecuador).

PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN MUGARIK GABE

María Viadero Acha

Mugarik Gabe

www.mugarikgabe.org

María Viadero Acha es trabajadora social, socióloga e investigadora feminista. Es responsable de género de Mugarik Gabe desde hace más de 10 años, donde ha dinamizado procesos de formación y acompañamiento para la incorporación de la perspectiva de género de manera transformadora en las prácticas y estructuras organizativas, en otras entidades y en la propia Mugarik Gabe. Además participa en espacios de alianza con el movimiento feminista, en el equipo de Género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi y representa a este espacio en el Consejo Vasco de Cooperación.

Mugarik Gabe es una ONG de solidaridad internacionalista que desde 1987 ha tenido una clara apuesta por impulsar una cooperación transformadora desde un enfoque de derechos humanos. En estos años su labor se ha centrado más en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, la equidad de género y la apuesta por modelos de vida sostenibles, todo ello desde una perspectiva feminista.

Mugarik Gabe es una organización internacionalista, que desde 1987 promueve procesos transformadores de cooperación internacional junto con organizaciones aliadas en países de América Latina y que impulsa procesos de educación para la transformación social en nuestras realidades más cercanas. En los últimos tiempos estos procesos cada vez son más globales y están más conectados. También nos definimos como una organización asamblearia y de izquierdas y pensamos que estas características también marcan mucho de lo que pensamos y de cómo creemos que debemos hacerlo, ya que siempre hemos apostado por un cambio en las prácticas y no sólo en los discursos.

Mugarik Gabe¹ es una ONGD que desde sus inicios en 1987 ha sido reconocida por contar con una apuesta por incorporar una perspectiva feminista y transformadora, aunque no siempre la hayamos llamado así (las mujeres, el empoderamiento, la desigualdad, el género... son conceptos que nos han acompañado en todos estos años de trabajo). Es desde esta apuesta política desde donde llegamos a conocer y plantearnos en los últimos tiempos la perspectiva de diversidad sexual vinculada a la perspectiva de género.

Este proceso aparece de manera más concreta en el año 2014 por la invitación del Equipo Nahia en junio de 2014 a participar en un proceso de contraste de herramientas que estaban construyendo para incorporar estas perspectivas en procesos de cooperación internacional. Las publicaciones promovidas por el equipo Nahia han sido útiles para la reflexión, son muy cercanas y comprensibles y ofrecen instrumentos para el análisis e incorporación de la perspectiva de la diversidad sexual y de género en nuestros procesos.²

Este mismo año Mugarik Gabe junto con Las Dignas (El Salvador) y el equipo Nahia apostamos por presentar al Ayuntamiento de Gasteiz el proyecto *“Lesbianas en rebeldía luchando por sus derechos”*. Es la primera vez que se impulsa una convocatoria de cooperación específica de proyectos para *“la promoción de los derechos de las personas LGBT o enfocados a mejorar la situación y/o posición social de un determinado colectivo LGBT en un país en desarrollo”*. Esta convocatoria contaba con 60.000€ para esta sección y finalmente fueron aprobados dos proyectos, ambos en México y conectados con el movimiento feminista del país y de Euskal Herria. Es interesante valorar cómo a la convocatoria se han presentado cuatro organizaciones con propuestas bastante similares, todas ellas desde el lesbofeminismo, apoyando procesos mesoamericanos donde el protagonismo es de colectivos de mujeres lesbianas. Una hipótesis pudiera ser cómo la apuesta por incorporar una perspectiva de género de manera transformadora de parte de algunas ins-

1 Para más información sobre la organización: www.mugarikgabe.org

2 Publicaciones Equipo Nahia: “Nahia. Los deseos olvidados” y “Lurreratuz. Aterrizando los deseos olvidados”. Disponibles en <http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/?p=1027>

tuciones ha generado alianzas con el movimiento feminista en distintos lugares del mundo que posibilitan una mayor cercanía a las demandas específicas de las mujeres lesbianas, como parte de la agenda feminista. Debiéramos dar seguimiento a esta convocatoria y conocer en mayor profundidad sus contenidos, recursos y la respuesta de las ONGD y otros colectivos.

Estos dos procesos se conectan con reflexiones que de manera más inconsciente, individual o aislada se habían realizado previamente en Mugarik Gabe. En 2015 con el apoyo de Fernando Altamira, hemos realizado un **DIAGNÓSTICO** de la situación de la perspectiva de diversidad sexual y de género. Para ello se han realizado entrevistas a algunas de nuestras organizaciones socias de América Latina y a Mugarik Gabe específicamente, además de dos talleres de contraste. Este diagnóstico nos ha ayudado a detectar, reflexionar y visibilizar otras acciones que veníamos impulsando, que refuerzan esta perspectiva y de las que no éramos del todo conscientes.

En los **procesos de cooperación** con otros lugares, Mugarik Gabe dentro de sus tres líneas específicas de trabajo (equidad de género, pueblos indígenas y vidas sostenibles) apuesta por priorizar el apoyo a procesos para el empoderamiento de las mujeres y de fortalecimiento al movimiento feminista. De las doce organizaciones socias a las que apoyamos mediante proyectos de cooperación, seis de ellas son organizaciones de mujeres y/o del movimiento feminista y las otras seis son organizaciones indígenas y/o campesinas. En el caso de las organizaciones de mujeres y feministas, todas ellas, con diferentes pesos en sus agendas, han incorporado la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente la diversidad sexual y la denuncia de la lesbofobia.

Hay organizaciones que han entrado a este tema a través de las formaciones sobre derechos sexuales y reproductivos. Equipo de Cooperación de MG.

Las tres organizaciones que específicamente han sido entrevistadas en el proceso de diagnóstico (todas ellas feministas) coinciden en señalar que:

- Lo tratan de manera transversal en los procesos de formación, en las campañas de denuncia y posicionamiento, etc.
- Se aborda desde la diversidad LGTBI de manera general, pero se profundiza y trabaja desde el lesbianismo. En algunos casos también se han dado procesos de fortalecimiento de colectivos LGTBI y acompañamientos a situación de acoso más global y específicamente con personas transexuales o transgénero.
- Se trabaja de manera transversal pero sólo en el área de educación y género, siendo necesario trabajarlo también al interior de la propia organización ya que hay miedo, resistencias y prejuicios a tratar esta temática.

En los procesos de **educación para la transformación social** vemos cómo se ha dado una evolución en los procesos formativos que impulsamos relacionados con el feminismo y la perspectiva de género. Por un lado por la necesidad de profundizar los conceptos que utilizamos para no generar esencialismos o análisis simplistas de la realidad, conectando el sexo con el género y la sexualidad. Y por otro lado y también en consecuencia incorporando conceptos y análisis relacionados con el sistema heteropatriarcal, el amor romántico, la inteseccionalidad, la diversidad sexual, el derecho a la sexualidad libre, además de una crítica de los modelos normativos de relación, convivencia, familia, maternidad... En estos últimos años hemos ido incorporando algunos conceptos y categorías: transfeminismo, teoría queer, derechos LGT-BIQ... por coherencia con nuestro discurso, el de nuestras aliadas y por exigencias también de quienes llegan a los espacios formativos con sus propias experiencias y dudas sobre nuevas propuestas o conceptos.

La participación en plataformas feministas vascas ha sido clave para conocer los discursos y posturas del movimiento feminista conectados en algunos casos con esta perspectiva de diversidad sexual y de género. En estos espacios llevan años denunciando el heteropatriarcado, los impactos de las violencias en personas trans y lesbianas o la patologización de personas trans, entre otras demandas.

Dentro de los procesos de educación para la transformación social en los últimos años hemos incorporado en nuestra agenda con fuerza la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la denuncia de las violencias machistas específicamente. Como parte de esta prioridad hemos incluido a las violencias contra otros cuerpos que salen de la heteronorma como violencias machistas (lesbofobia, homofobia y transfobia). Pero esta incorporación de la diversidad sexual y de género en este proceso no ha sido del todo sencilla. Inicialmente nos realizaron una evaluación externa de una actividad en la que entre otras muchas avances y dificultades, identificaban como mientras hablábamos de violencias machistas, en la estrategia concreta incorporábamos sólo casos de violencia sexista. Desde esta observación hemos promovido una mayor diversidad desde este enfoque incluyendo casos de violencia contra mujeres trans y lesbianas en una investigación que estamos impulsando, realizando una jornada sobre violencias machistas desde una mirada interseccional (diversidad cultural, funcional y sexual) y tratando de incorporar esta mirada en materiales que realizamos, aun así de manera muy incipiente.

Desde hace años en Mugarik Gabe apostamos por que nuestras apuestas de cambio social, pasen también por un cambio individual y también organizativo. Así desde el año 2000 estamos inmersas en un **proceso de cambio organizacional pro equidad de género** que ha promovido debates, reflexiones y conceptos que de alguna manera se cruzan con estas propuestas de la diversidad sexual y de género:

- Este proceso nos ha ayudado a detectar análisis binaristas y esencialistas, que inicialmente fueron muy útiles para detectar desigualdades, pero que, más aun en organizaciones feminizadas, son más limitados.

- En los últimos años y acompañadas por Natalia Navarro hemos comenzado a utilizar el concepto acuñado por Joan Acker de prácticas generizantes, conscientes e inconscientes, que nos ayudan a detectar prácticas patriarcales que reproducen o mantienen privilegios pretendiendo superar el binarismo mujer – hombre.
- El proceso de cambio organizacional pro equidad de género centrado específicamente en la cultura organizacional nos ha hecho reflexionar sobre nuestros valores añadiendo la diversidad a otros ya presentes como la identidad colectiva.
- Este proceso nos ha ayudado a detectar algunos elementos de cambio organizacional simbólicos contra la heteronormatividad, como puede ser la existencia de un permiso de soltería que da derecho a días de vacaciones por ser una persona soltera (una única vez en tu vida laboral) como forma de no dar privilegios a las parejas que se casan frente a otros modelos o situaciones vitales.

Como parte de los talleres de contraste del proceso de diagnóstico se ha incorporado en el nuevo Plan Estratégico de Mugarik Gabe la perspectiva de diversidad sexual y de género como elemento sobre el que formarnos. Además de algunas propuestas más concretas a debatir como incluir elementos simbólicos (distribuir toda la información general de la organización incluyendo mujeres/hombres/otrxs... en memorias, informaciones de socias y socios...). Otra propuesta ha sido analizar cómo incorporamos este enfoque en nuestro enfoque político más global (denuncia del sistema capitalista y patriarcal/heteropatriarcal; diversidad sexual vinculada a la perspectiva de género...).

Desde las Jornadas se nos preguntaba cuál es la **perspectiva** con la que abordamos la diversidad sexual y de género. En nuestro caso Mugarik Gabe no cuenta con un enfoque definido sobre este tema, está dándose desde las prácticas y en coherencia con otras posturas definidas previamente en la organización: enfoque político basado en los Derechos Humanos y el Feminismo, además de una visión de cooperación transformadora, por la cual, entre otros elementos, las apuestas se plantean en base a sujetos emancipadores además de en base a procesos. En los últimos años también intentamos promover un enfoque interseccional, que además de ser una oportunidad de ampliar la mirada, la complejidad de la conexión de las opresiones, también nos conecta con otras luchas desde un enfoque internacionalista, desde la visión de los pueblos indígenas, de participación ciudadana, democracia... En el caso de nuestras socias entrevistadas en el diagnóstico plantean que esta apuesta se lleva a cabo desde un enfoque político, en uno de los casos de izquierdas, basado en los Derechos Humanos.

Un análisis claro es que tanto en Mugarik Gabe como en nuestras aliadas el punto de entrada de esta perspectiva ha sido el feminismo, frente a un heteropatriarcado que impone y limita las identidades.

El abordaje de esta mirada en Mugarik Gabe ha supuesto complejizar conceptos, cuestionarnos, removernos y generar un contexto de nuevas posibilidades, al mismo tiempo que resistencias frente al desconocimiento o las diversidades en las prioridades por ejemplo. Esta perspectiva ha supuesto visibilizar y revisar lo que ya hacemos desde esta nueva mirada más amplia y compleja y conectarlo con la perspectiva de género, muy presente en nuestra organización (tanto a nivel global, de posicionamiento y análisis como en acciones específicas) y dar respuesta a una realidad, que aunque no esté presente de modo tan visible se nos solicita específicamente en algunos espacios (alumnado universitario, plataformas feministas...). Este proceso en general y específicamente el diagnóstico realizado por Fernando Altamira nos ayuda a analizar nuestro enfoque y prácticas como organización, también en base a los aprendizajes de nuestras aliadas aquí y allá.

Pensando en las principales **potencialidades, dificultades y retos** que nos quedan, aquí compartimos algunas:

POTENCIALIDADES

Incorporar la diversidad sexual y de género no supone una invisibilización de los procesos de género y feministas que se llevan a cabo. Más bien supone complejizarlos y enriquecerlos con otros análisis que también cuestionan el modelo heteronormativo y patriarcal. **Fernando Altamira**

- Las organizaciones de América Latina aliadas de Mugarik Gabe entrevistadas en el diagnóstico destacan la importancia de incorporar la diversidad sexual y de género, tanto en sus análisis como en sus acciones concretas. Las tres organizaciones entrevistadas son organizaciones con una tradición claramente feminista y tratan directamente la cuestión lesbica, no tanto otras diversidades. Una de ellas señala cómo se ha incorporado el lesbianismo con las mujeres mayas, a través de tratar la construcción de las identidades desde su cosmovisión.
- En Mugarik Gabe valoramos que aunque esta perspectiva no se ha incorporado de manera directa sí se ha hecho de forma colateral y cómo el diagnóstico ha visibilizado avances desconocidos que reagrupados visibilizan una apuesta que se ha ido dando desde las prácticas y también por contagio por nuestra alianza con otras (socias y plataformas feministas).
- En el caso de los procesos de Educación para la Transformación Social se ha incorporado la diversidad sexual de manera explícita, como una parte del proceso, también con dificultades, de defensa de los derechos de las mujeres y de denuncia las violencias machistas.

- Esta perspectiva de diversidad sexual y de género nos conecta con los inicios del género en las ONGD, repitiéndose muchas situaciones: es algo privado, no hagamos injerencia en las socias, incluimos algunas organizaciones de mujeres y ya está... Pensamos que nuestros avances en esta línea nos pueden ayudar a detectar las resistencias y a retomar los aprendizajes previos.
- Mugarik Gabe cuenta con un Área de Género donde se ha compartido más específicamente este proceso, en este espacio hemos encontrado claras diferencias con respecto a la comprensión y abordaje de esta perspectiva en la organización, pero una parte importante valora que al no incorporar esta diversidad se están perdiendo una parte importante de la realidad, así como de hacer demandas globales desde un enfoque amplio y diverso.

Me interpela y me motiva. Me parece que es más bien ampliar la mirada de la perspectiva de género. Y hay algo que nos estaba faltando. Área de Género de Mugarik Gabe

DIFICULTADES

- A día de hoy no contamos con un enfoque y apuesta colectiva definida. Necesitaríamos valorar si queremos una apuesta organizativa en este sentido y como concretarla, para que sea un compromiso de la organización, más allá de apuestas individuales o de equipos concretos.
- En nuestras socias no toda la organización ha hecho el camino, especialmente se dan en las áreas de formación y/o donde hay mujeres lesbianas. En Mugarik Gabe, se ha dado algo similar, comenzando esta apuesta en nuestras socias en América Latina, luego algunas de *las de género* y por último algunas de *las de educación*, encontrando claras diferencias entre las personas de la organización.
- La apuesta por conceptos amplios, complejo, en tránsito, cambiantes, líquidos... nos ayudan a salir de los *cajones* y entender las realidades y a las personas en transición (sin conceptos y estrategias definidas y de "manual"). Pero al mismo tiempo dificultan respuestas concretas a incluir en nuestros procedimientos y en cómo entender el mundo, requieren tiempo para la reflexión y apertura para el cuestionamiento y la revisión propia.
- Debemos tener cuidado con *el atajo*, ir a caballo de los avances y apuestas de nuestras aliadas sin un posicionamiento propio y consciente, pudiendo caer en lo políticamente correcto al incorporar las demandas LGTBI sin variar nuestros posicionamientos o nuestras prácticas cotidianas.

- Percepción de mayores resistencias en organizaciones indígenas frente a la diversidad sexual y el cuestionamiento de conceptos propios como la complementariedad, la importancia de la familia indígena... En este sentido también se da un miedo al eurocentrismo desde nuestra mirada, a la injerencia y al etnocentrismo, que no respeta procesos y formas propias.
- Las resistencias de organizaciones mixtas y de algunos contextos más adversos. En los últimos tiempos vemos, en negativo, como la perspectiva de género es más políticamente correcta o funcional para algunos agentes y la perspectiva de diversidad sexual pudiera resultar más incómoda aunque también estamos encontrando contextos en los que también se está dando una cierta instrumentalización de estas agendas.
- La falta de profundidad y conocimiento de la perspectiva de diversidad sexual y de género está generando confusiones relacionadas con:
  - > La limitación de la diversidad sexual a las opciones sexuales.
  - > Pensar que la perspectiva de diversidad sexual tiene únicamente que ver con el apoyo a colectivos LGTBI.
  - > No comprender la vinculación entre la diversidad sexual y la de género.
  - > Plantear que la perspectiva de diversidad sexual y de género implica añadir otro tema más a la agenda o prioridades de la organización o que va a implicar *parcelar demasiado*, perdiendo un objetivo más global.
  - > Miedo a perder el sujeto político mujeres, desde esta mirada, con la claridad de que sigue siendo necesario, pero con las dudas de reproducir esencialismos desde esta nueva mirada ¿Cómo combinar ambos?
  - > Con los inicios del género aprendimos que no era algo privado y no sólo eso, que lo personal era político y, de nuevo, la sexualidad vuelve a nuestro imaginario como elemento del ámbito privado del que nos queda camino por recorrer.

¿Otro tema más? No podemos con más cosas, centrémonos en lo que ya hacemos.
Mugarik Gabe.

RETOS

A nivel organizativo y de enfoque:

- Un primer desafío es valorar si queremos avanzar en esta perspectiva de manera colectiva y de ser así cómo lo imaginamos. De ser así, como incorporar esta perspectiva a nivel global, cómo hacer que no sea algo sólo de *las de género*. Debemos aclarar si esta perspectiva

es relevante para aquello que hacemos y en lo que creemos, para valorar cómo seguir avanzando.

- Respetar los **procesos** y tiempos de nuestra organización y de otras y retomar la importancia de no forzar procesos personales, sino colectivos. Verlo como un proceso, sin prisa, pero sin pausa, sin forzar... pero haciéndolo de manera colectiva. Como planteábamos antes recordar los tiempos que nos han llevado y siguen haciéndolo, los cambios a favor de la equidad de género.
- Incorporar esta perspectiva de diversidad de diversidad sexual y de género en nuestro proceso de **cambio organizacional** pro equidad de género.
- Buscar un equilibrio o al menos una mayor claridad en la combinación de la apuesta por el empoderamiento de las mujeres con enfoque de diversidad sexual y de género.
- Cuidado con enfoques instrumentales que:
  - Retoman la diversidad sexual que pretende sumar a estos colectivos en la norma y no cuestionar el propio sistema.
  - Vacían el contenido transformador de las propuestas iniciales para operaciones de maquillaje que son políticamente correctas y no generan cambios.
  - Cambian los discursos sin apostar por acciones específicas, que visibilizan que el enfoque de diversidad sexual y de género también explica como esta heteronormatividad tiene impactos diferentes en los grupos generando formas diversas de discriminación y violencia, mucho más evidentes en colectivos LGTBIQ+.

En los procesos que impulsamos:

- Alguna de las organizaciones socias entrevistadas nos plantea el papel de las ONGD en la incidencia política para incorporar este enfoque en las políticas de cooperación.
- Profundizar en el conocimiento de lo que hacen nuestras aliadas (aquí y en América Latina) con qué estrategias y desde que enfoques.
- Intercambiar experiencias con socias, entre ellas y con aliadas aquí. Generar alianzas locales y globales.
- Incorporar en la incidencia política la diversidad sexual, además de género, e incorporar a los colectivos LGTBIQ como sujetos políticos para el cambio de modelo.

Son muchos los retos y dificultades pero también las potencialidades para seguir avanzando en la reflexión y generación de cambios desde esta perspectiva de diversidad sexual y de género.

FUNDACIÓN TRIÁNGULO

Silvia Tostado

Fundación Triángulo

www.fundaciontriangulo.es

Silvia Tostado Calvo, activista, lesbiana y parte de Fundación Triángulo desde el año 2007. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, y Especialista Universitaria en Cooperación Internacional para el Desarrollo. En la actualidad formo parte del equipo técnico del Área de Cooperación al Desarrollo de Fundación Triángulo, y, en representación de la entidad, es parte de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD de Extremadura.

Fundación Triángulo es una organización que trabaja desde 1996 por la igualdad social de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales en España y también en el resto del mundo. Actualmente cuenta con sedes en Madrid, Andalucía, Castilla y León y Canarias y Extremadura. Desde el inicio FT tuvo presente que los grupos LGBT en otras partes del mundo están luchando por la igualdad, por la vida, contra las discriminaciones y la impunidad y esto comprometía a la organización; por ello, desde su constitución, se apostó por el compromiso y la lucha por el respeto a los Derechos Humanos de nuestras compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo.

1. Fundación Triángulo

Fundación Triángulo (FT) es una organización que trabaja desde 1996 por la igualdad social de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales en España y también en el resto del mundo acompañando a diferentes organizaciones LGBT en el trabajo que desarrollan en sus diferentes Estados.

Actualmente FT cuenta con sedes en Madrid, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Extremadura.

Los principios e ideas básicas que recogen los estatutos de nuestra entidad, que se encuentran en periodo de modificación son:

- Trabajar activamente contra cualquier intento de segregación. Defendemos la Igualdad social para todas las personas, en una sociedad de ciudadanos y ciudadanas, no en una sociedad parcelada.
- Defendemos el derecho a la libre expresión y al reconocimiento de la identidad de género que sienta cada persona. Rechazamos expresamente que la transexualidad sea una enfermedad y exigimos su completa despatologización.
- Nos oponemos a la utilización y almacenamiento de datos personales de los/las ciudadanos/as y a cualquier intento de imponer a nadie cuál ha de ser su proceso de apertura hacia la sociedad.
- Nos declaramos independientes de partidos, iglesias, administraciones o cualquier otra entidad pública o privada.
- Nos declaramos contrarios a la discriminación por orientación sexual, también dentro de las estructuras de la Fundación.
- Colaboraremos con otros movimientos sociales pues la solidaridad es un valor que nos ha de caracterizar.
- Nos consideramos parte del tejido social y nos comprometemos en el esfuerzo de mejora y progreso de nuestra sociedad hacia una sociedad más justa.
- En ese trabajo la Fundación se muestra firme partidaria del voluntariado, en nuestro caso, laico, que es otro de los valores que nos inspira.
- Trabajaremos por el derecho a la salud, luchando contra el sida y contra cualquier discriminación a causa de éste. Consideramos que los grupos de riesgo no existen y que la lucha contra el sida es un esfuerzo que habría de asumir también el conjunto de la sociedad.

- Nos declaramos firmes partidarios de la Sanidad Pública y Universal, única garantía de que nadie dejará de ser atendido por falta de medios.
- Defendemos la posibilidad de expresar la afectividad en todos los ámbitos sociales.
- Defendemos la paz, la tolerancia, los Derechos Humanos, la integración social, el respeto a las diferencias individuales, el trato igualitario entre los sexos, los derechos de los y las transexuales y las conquistas sociales de nuestra sociedad.

Desde el inicio de nuestro trabajo supimos que activistas y grupos LGBT en otras partes del mundo luchaban por la igualdad, por la vida, contra las discriminaciones y la impunidad y que esto nos comprometía desde la perspectiva de luchas globales, y desde la imposición hacia nuestra organización de un papel secundario en los procesos transformadores que tienen que estar liderados, por las organizaciones y sus activistas locales.

Desde la constitución de la organización en 1996, aunque de forma más intensa desde 1999, se ha apostado muy fuerte, en coordinación con todas las estructuras territoriales, y desde todas las áreas de nuestra organización, por el compromiso en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos de nuestras compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo.

2. ¿Cómo iniciamos nuestro trabajo en Cooperación y Educación para el Desarrollo?

Fundación Triángulo se topó con la realidad y necesidad de trabajar en Cooperación al Desarrollo por la llamada que hicieron a nuestra puerta las compañeras y los compañeros de otros países.

En concreto porque una activista de Paraguay, del Grupo de Acción Gay-Lésbico y un compañero argentino que era de VOX (Rosario) se acercaron a nuestra sede (de forma separada), cuando se encontraban en España para contarnos sus acciones y hablarnos de su necesidad de apoyo, fundamentalmente para conseguir financiación para sus proyectos.

A partir de aquí el contacto con los diferentes grupos que trabajaban en el marco de defensa de los derechos de las personas LGBT se hizo a través del “bola de nieve”, el conocimiento de una organización te acercaba a otras, del mismo modo ocurría con activistas.

Iniciamos también aquí nuestra participación en foros y espacios internacionales, como ILGA, a la que pertenecemos desde 2002, que nos permitían estar en contacto con organizaciones

a nivel internacional, al tiempo que explorábamos las vías para poder responder a las organizaciones que pensaban que podíamos aportar nuestro granito de arena, y convertirnos en herramienta útil en la búsqueda de recursos y en el proceso de compartir experiencias para los procesos que diferentes grupos locales llevaban a cabo.

En Triángulo no teníamos conocimientos acerca de la gestión de proyectos de Cooperación, ni de cómo se conseguían y gestionaban fondos, con lo cual empezamos a informarnos y a formarnos en esta materia en la que hemos planteado debates desde nuestros primeros acercamientos.

En la Fundación teníamos experiencia en la formulación, ejecución y justificación de otros proyectos enmarcados en diferentes órdenes de subvenciones, pero los formularios de cooperación, y las estrategias de trabajo en este ámbito no tienen nada que ver, son mucho más complejos y con conceptos que nos eran del todo desconocidos tanto en los paradigmas (Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenible) como en la parte técnica (matriz de planificación, marco lógico, fuentes de verificación, indicadores objetivamente verificables...) sobre todas estas cuestiones no teníamos ningún conocimiento.

Durante los primeros años de esta andadura, cuando nos relacionábamos con organizaciones de cooperación mostraban su extrañeza decían: *“pero vosotros no sois una organización de cooperación al desarrollo, sois una organización de gais y lesbianas, ¿qué tiene que ver?”*. Aún hoy hay veces en las que hay que dar explicaciones en este sentido, tanto a responsables institucionales como compañeras y compañeros de las ONGD porque el mundo de la Cooperación al Desarrollo no es ajeno a las exclusiones, a la invisibilidad, a la heteronormatividad, al patriarcado...

Además de esto consideramos que uno de los errores que cometió el movimiento de Cooperación Internacional es hacer entidades completamente especializadas, a veces sin contacto con la ciudadanía civil organizada de los propios países donantes.

La realidad indica que no es ninguna mala idea ser una organización social con base ciudadana que trabaje en alianzas con organizaciones hermanas en otros países.

En esos primeros momentos, sin bagaje teórico por nuestra parte no encontrábamos espacio en el paradigma de cooperación, entendida -sólo- como lucha contra “la pobreza” (limitando pobreza a la carencia de recursos materiales, sin espacio para la diversidad sexual y de género) y que esto tenía -sólo- un camino de ser “abordado” desde la Cooperación Internacional: construyendo escuelas, abriendo pozos, plantando cosechas, etc.

Esto no es una crítica al contenido de este enfoque, pero sí a su exclusividad desde dos puntos de vista:

- La exclusión de “la causas” situadas en los márgenes (ahí estaba y está la diversidad sexual y de género).
- La exclusión de “los otros” agentes que considerábamos tener legitimidad suficiente para estar y ser, en igualdad de condiciones, parte de la Cooperación al Desarrollo.

Nuestro enfoque no cabía. El Derecho a Amar no era (considerado) un Derecho Humano, El Derecho a ser como se siente, en lugar de lo marcado en el sexo del DNI no era (considerado) un Derecho Humano, el derecho a disfrutarse, a reivindicarse, a manifestarse no eran (considerados) derechos humanos y se encuentran en la categoría de lo prescindible, de lo no prioritario.

Y tras esta reflexión llega la pregunta **¿Por qué trabajar en cooperación desde la perspectiva de Diversidad Sexual y de Género?**

Para nosotras y nosotros implica una respuesta incómoda, pero bastante sencilla.

NO HACERLO IMPLICA UNA DECISIÓN COSCIENTE DE EXCLUSIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE EXPULSIÓN RAZONADA DE LAS PERSONAS QUE NO SE AJUSTAN A LA HETERO-NORMA; Y ESO OCURRE DENTRO DE LOS ÁMBITOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LA COOPERACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Del mismo modo también sentimos que el activismo LGBT, desde donde trabajamos no es ajeno al machismo, al eurocentrismo, capitalismo, incluso hemos sentido que no es ajeno a la insolidaridad.

Dentro del Activismo LGBT, en algunas ocasiones también nos hemos sentido solas/os.

El inicio de nuestra trayectoria como organización también de Cooperación, se tejió desde los ámbitos y recursos –escasos- de activistas, que desde el voluntariado y compromiso personal, con más voluntad que conocimientos técnicos, iniciaron los pasos que nos han permitido ser lo que somos hoy.

El reto asumido nos ha llevado a desarrollar con muchas y muchos activistas un trabajo importante, no exento de errores, desde la Cooperación y Educación para el Desarrollo en proyectos dirigidos exclusivamente a luchar para conseguir el reconocimiento de la diversidad y la mejora de la calidad de vida de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

Nuestro trabajo más internacionalista, no es sólo fruto sólo de la casualidad, fue meditado, y planificado, aunque la inexperiencia y la falta de referentes fueron inconvenientes que hubo que sortear, y como organización LGBT teníamos nuestras limitaciones.

3. Recorrido, Miradas

Desde 1999, a través de diferentes viajes y foros se estrecharon lazos con grupos LGBT Hispanoamericanos fundamentalmente, con quienes compartimos necesidades, nos trasladan sus retos, trabajamos en estrategias y de forma conjunta se trata de buscar financiación para los proyectos que nos presentan.

A la vez las personas que se involucraron en el área de cooperación se formaban para el trabajo en este ámbito.

La decisión de crear el área de Cooperación en Triángulo no fue tomada en Patronato y trasladada a las sedes, sino que prácticamente toda la dirección nacional y gran parte de las directivas autonómicas están comprometidas en el primer nivel con la cooperación, mucho más, incluso que con otras áreas que «en principio» son más nuestras como podría ser VIH, Educación o Juventud. Y ese compromiso ha permeado a toda la organización y lo entendemos como uno de nuestros mejores resultados, no exento de dificultades.

La dificultad inicial es que no **contábamos con personas especializadas en Cooperación al Desarrollo**, era un campo con especificidades técnicas (elaboración de proyectos) y teóricas que desconocíamos, pero, y esto de siempre lo hemos valorado como uno de nuestros máximos potenciales, todas nuestras sedes se han volcado en la Cooperación Internacional, y grupos de voluntarios/as con importantes responsabilidades en el trabajo en España se han puesto a formarse (con sus propios recursos, y ayudándonos entre nosotros) en un campo que técnicamente es complicado.

A esto hay que sumar que a las Organizaciones especializadas en Cooperación al Desarrollo les costó trabajar con Triángulo como igual, reconociéndonos como agente de Cooperación al Desarrollo, no por nuestra inexperiencia en este ámbito en nuestra etapa inicial, sino por el ámbito donde desarrollábamos nuestro trabajo.

La situación LGBT a nivel mundial- también en nuestro país (por si hay quienes piensan que los avances logrados siempre estuvieron aquí)- era diferente a la actualidad.

Hay que destacar también la labor de incidencia política que hubo y hay que realizar para **introducir en las agendas de las instituciones que desarrollan políticas de Cooperación al Desarrollo la necesidad de abordar proyectos con perspectiva de diversidad sexual e identidad de género** desde esta política social –así entendemos y defendemos la Cooperación al Desarrollo-. En este sentido hemos conseguido a lo largo de todos estos años profundos avances, el último, por poner un ejemplo, conseguir que la Ley LGBT de Extremadura recoja la

necesidad de trabajar en este sentido obligando a las administraciones públicas que desarrollen políticas de Cooperación a aunar esfuerzos en este sentido¹.

Triangulo se ha encontrado no solo dificultades por cuestiones técnicas, hemos tenido que trabajar mucho con las resistencias ideológicas. Sabemos (no podemos demostrar) que proyectos que presentamos a alguna institución, valorados con la máxima puntuación inicialmente (información filtrada por personas técnicas que conocíamos) y preconcedidos tras valoración técnica se “cayeron” en la resolución final. El titular responsable de la Institución correspondiente era muy conservador ¿casualidad?.....

Seguramente no. Las fuerzas más conservadoras y también diferentes religiones han trabajado de forma intensa para evitar que a través de la Cooperación al Desarrollo se trabajase en este ámbito.

Hasta ese momento en el Estado Español **tampoco había ninguna otra organización LGBT que hubiese iniciado trabajos en Cooperación al Desarrollo** desde la perspectiva de Diversidad Sexual e Identidad de Género, al menos no lo conocíamos.

La ausencia de referentes, y desde los colectivos LGBT sabemos de lo que hablamos cuando nos referimos a esto, es complejo cuando lo que tenemos “entre las manos” es algo tan ajeno a nuestra organización, sobre todo en las formas.

Pero no podemos obviar el debate y hay una reflexión que hay que hacer: **¿Por qué no hay más organizaciones LGBT que se dedican a la Cooperación?**

Un motivo ya lo hemos visto, dificultad técnica, pero esto se puede superar si se desea, también para estar al día de los avances en VIH, por ejemplo, se necesita mucha formación, y bastantes organizaciones LGBT trabajan en este campo.

Otro motivo es más difícil de superar sin un componente enorme de sentido de la solidaridad y es el relativo a la responsabilidad económica frente a financiadores desde la óptica de la no injerencia –enfoque básico para nuestra organización- en la ejecución de los proyectos.

Este análisis se puede haber convertido en hándicap para otras organizaciones ya que la complejidad para la ejecución de los fondos de cooperación es alta, y cualquier error, no por mal-

---

1 Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. CAPÍTULO VIII Medidas en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo Artículo 31. Cooperación internacional al desarrollo. El Plan General y los planes anuales extremeños de cooperación para el desarrollo, impulsarán expresamente aquellos proyectos que promuevan y defiendan el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas LGBTI en aquellos países en que estos derechos sean negados o dificultados, legal o socialmente, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, así como la protección de personas frente a las persecuciones y represalias.

versación del dinero público, sino error de comunicación, de concepto, de justificación formal etc. Se puede convertir en un montante de dinero que hay que reintegrar y esto puede mermar la capacidad económica de las organizaciones.

En nuestra organización somos muy conscientes de este riesgo, pero ¿«qué le vamos a hacer»? Nos parece más importante, más necesario, más acuciante incluso, la necesidad de nuestros compañeros y compañeras que nuestra comodidad. Lo cómodo es no hacer cooperación. Fundación Triángulo no “necesita” la cooperación para subsistir como organización ya que nuestros principales ingresos son por y para la actividad en España, todo lo contrario, es un riesgo que no tendríamos si no la hacemos entonces ¿Por qué? Porque realmente nos lo creemos, porque nuestra defensa de derechos no puede tener el límite de las fronteras.

Lo que sí intentamos, y trabajamos para esto de forma estratégica para minimizar los riesgos, es tener organizaciones socias en las que el grado mutuo de conocimiento y confianza sea muy alto. Para esto contamos con muy pocos recursos, con lo cual en muy pocas ocasiones podemos enviar misiones para conocer a las organizaciones y aún menos expatriados al terreno por lo que hay que hacer un gran trabajo de relación permanente, que esto en realidad es lo que más nos enriquece.

Para Triángulo la cooperación con nuestras organizaciones hermanas no es solo la gestión de un proyecto concreto, sino que con aquellas con las que tenemos verdadera confianza el trabajo es todo el año, cuando hay proyecto y cuando no lo hay. Intercambiando informaciones, visitándoles si alguien pasa por allí, aunque sea de vacaciones, intercambiando materiales, noticias, documentos, argumentarios, miradas....

Problemas para trabajar en este ámbito hay muchos, muy similares a los que pueden encontrarse todas las ONGD, ellas también se sienten presionadas, también hay errores que pueden llevar a conflictos diferencias entre lo proyectado y ejecutado, dificultades burocráticas y administrativas... El día a día de cualquier organización, con alguna diferencia: El ámbito de trabajo nos ha exigido y exige tener muchas veces “enfrente” a quien en desarrollo es la mejor alianza, por quien en desarrollo pasan todas las estrategias: **la –inmensa-mayoría de la ciudadanía.**

4. Estrategias y Enfoques de Intervención

Hay que destacar que la situación mundial a finales de los noventas e inicio del nuevo siglo respecto a los derechos LGBT y también para la Cooperación al Desarrollo era muy diferente a la situación actual, dentro y fuera de nuestro país. Puede que haya sido una evolución imperfecta, (los avances legales no se traducen siempre en avances perceptibles por la ciudadanía en el día a día), pero destacamos la importancia de la despenalización y avance en derecho

positivo para las personas LGBT en muchos de los países donde hemos trabajado, porque eran impensables tan sólo hace una década, En algunos casos no nos atrevíamos ni a soñarlos.

Durante la primera década trabajamos fundamentalmente en los países de habla hispana en América Central y América del Sur; la cercanía cultural, y la facilidad de compartir lengua común, entre otras cuestiones, como la limitación de recursos, hizo que el trabajo de Triángulo focalizase allí todos los esfuerzos.

A partir de 2007 dimos un paso adelante en nuestro acercamiento a organizaciones en el África Subsahariana y el Magreb, un reto que se ha afrontado con sosiego y prudencia, pero con mucha ilusión y ganas, conscientes de la necesidad de trabajar también allí.

Fundación Triángulo ha desarrollado y actualizado sus estrategias de intervención en Cooperación al Desarrollo. Son muchos los aprendizajes aportados por la experiencia, las organizaciones hermanas con las que trabajamos, los cambios sociales y legales producidos a la entidad, y este trabajo se encuentra en constante cambio, pero hay que destacar que durante toda la trayectoria recorrida desde Fundación Triángulo hemos trabajado desde las siguientes visiones.

4.1. Protagonismo de las Organizaciones y activistas LGBT Locales

Nuestro trabajo se hace desde una perspectiva en la que creemos es necesario incidir: son las organizaciones locales, las activistas y los activistas locales quienes pueden identificar las realidades sobre las que hay que trabajar y quienes pueden, diseñar estrategias de intervención y desarrollarlas. Desde nuestra organización podemos acompañarles, compartir experiencias propias por si en algún momento pudieran servir de referencia, pero nuestro contexto, nuestra realidad, nuestros procesos, nuestros puntos de partidas y nuestras metas no tienen por qué ser ni compartidas y mucho menos extrapolables o transferidas.

Esta perspectiva no ha sido aplicada por todas y todos en cualquier ámbito de la Cooperación, tampoco en el que trabajamos desde Triángulo, y malas prácticas de “exportación” de proyectos quizás conozcamos todas y todos.

4.2 Enfoque de DDHH

Nuestro objetivo principal y el de nuestras acciones siempre ha sido la consecución del reconocimiento y el compromiso con los derechos humanos.

Desde este enfoque identificamos a todas las personas (nosotros trabajamos para el reconocimiento de los DDHH de las personas LGBT), con el reconocimiento de todas las identidades de género y de la diversidad sexual, **titulares de derechos.**

Las instituciones públicas, los poderes ejecutivos, y los órganos titulares de la función legislativa y las administraciones de justicia son los titulares de deberes y hacia allí se han dirigido

parte de nuestras acciones de incidencia para exigir el cumplimiento de sus obligaciones desde diferentes ámbitos: reconocimiento de derechos de ciudadanía, exigir el fin de las discriminaciones recogidas en muchos casos en los ordenamientos jurídicos, reconocimiento de la diversidad en el amplio abanico de la política- en áreas que abarcan la educación, sanidad, empleo, acceso a servicios públicos, derecho a la propia identidad, etc.

Desde este Enfoque de Derechos hemos trabajado para fortalecer la capacidad de las personas LGBT, y de organizaciones, como titulares de derechos para reivindicar éstos sin olvidar el trabajo imprescindible en incidencia para que los titulares de deberes den cumplimiento a sus obligaciones.

Este hecho no siempre ha sido fácil de defender, no nos olvidemos que la titularidad de Derechos para las personas LGBT siempre ha tenido que ser “imaginada”, éramos parte de ese “cualquier otra causa” que aparece en el artículo 2 de la Carta e DDHH², y esto ha servido para ser excluido, hasta de los márgenes por parte de los Estados que han tenido y tienen legislaciones para penalizar las identidades y orientaciones no normativas.

Hasta que en 2007 no se presentaron los Principios de Yogyakarta no se trabajó de forma específica en este sentido.

Y después de casi 18 años aun nos preguntan si sigue siendo necesaria la intervención a través de Cooperación al Desarrollo con enfoque de diversidad sexual y de género, también en aquellos países donde más se ha avanzado en cuanto a protección legal, y seguimos pensando que la respuesta es un rotundo Sí.

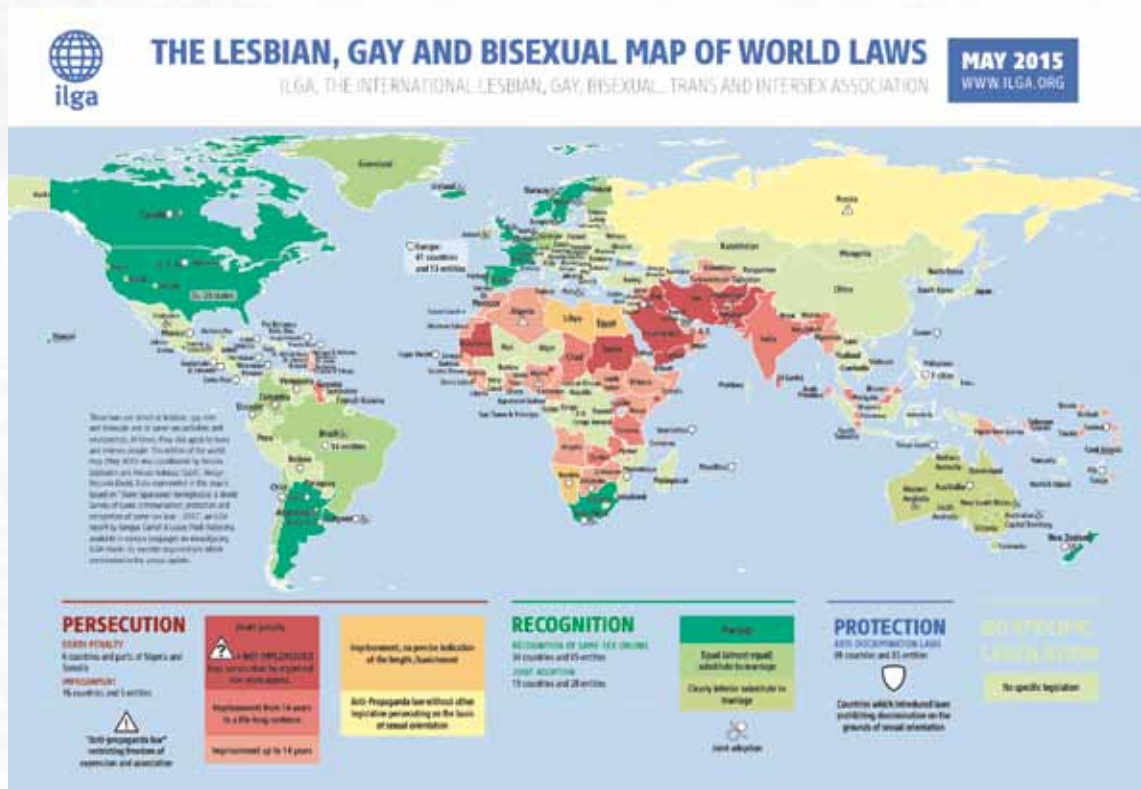
Es importante destacar que la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia es una de las formas de odio más extendidas, teniendo o habiendo tenido reflejo en la legislación de la mayoría de los países del mundo, con normas discriminatorias para gais, lesbianas y transexuales.

Y no podemos olvidar que ser Lesbiana, Gai, Bisexual o Transexual es penalizado con penas que van desde **multas económicas hasta cadena perpetua en 75 Estados y 5 regiones en el mundo, y con pena de MUERTE en 6 Estados, Mauritania, Yemen, Afganistán, Pakistán, Arabia Saudí e Irán algunas regiones de Nigeria y Somalia (y en Irak a través de grupos no estatales).**

---

2 Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Cambiar esta realidad también es nuestra responsabilidad, la igualdad o es de todas las personas o no es, y desde Fundación Triángulo seguiremos trabajando junto a nuestras compañeras y compañeros activistas de diferentes partes del mundo que son y serán las y los verdaderas/os protagonistas de los cambios y avances en la protección de los DDHH de las personas LGBT en el mundo.

NASIJ- CONTRA LA ISLAMOFOBIA Y POR UN ISLAM INCLUSIVO Y QUEER

Daniel Ahmed Said

Nasij

www.facebook.com/Nasij-1487428971539744

Daniel Ahmed Said es periodista, educador social y activista en el ámbito de la islamofobia y la diversidad sexual y de género en el islam. Actualmente se encuentra realizando una investigación doctoral sobre la “Red Transnacional de Activismo Queer Musulmán en la Europa Contemporánea” en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) donde participa al mismo tiempo como miembro en el proyecto de “Participación Política, Islam y Transnacionalidad en el mundo arabo-islámico y en el contexto migratorio”.

Nasij es un proyecto concebido como una red física y virtual a través de la cual luchar contra la islamofobia y promover un diálogo que promueva una visión inclusiva del islam desde una perspectiva descolonizadora, interseccional, feminista y queer.

Nacimiento de una nueva red

Nasij (en árabe: tejido o textura) es un proyecto con sede en Barcelona, aunque extensible al resto del Estado español, concebido como una red física y virtual a través de la cual luchar contra la islamofobia y promover, mediante el diálogo, una visión inclusiva del islam, desde una perspectiva descolonizadora, interseccional, feminista y queer¹.

La iniciativa venía gestionándose desde el año 2012, pero no sería hasta el 2014 cuando un muy diverso grupo de personas —con el interés común de cruzar la cuestión de la diversidad sexual y de género con la cuestión espiritual y/o religiosa— decidimos formar el proyecto RIQE (Red de Inclusión de lo Queer en las Espiritualidades).

Desde un primer momento, nos encontramos ante la dificultad de articular una red de tales características, y el proyecto acabó centrándose —ya bajo el nombre de Nasij— en la espiritualidad islámica, dando así respuesta a las necesidades de un colectivo sin ningún tipo de estructura organizativa o apoyo institucional dentro del Estado español hasta el momento.

Desde Nasij consideramos urgente hablar de diversidad sexual y de género en relación al islam, con el objetivo de arrojar luz sobre una cuestión llena de concepciones erróneas y estereotipadas a través de las cuales se justifican parte de los discursos y estrategias de discriminación hacia las personas musulmanas en la actualidad. Dicha urgencia queda plasmada en las principales líneas de actuación del proyecto:

- Desarticular el principal prejuicio en torno a la diversidad sexual y de género en relación al islam, esto es, la presunción de la existencia de una ideología machista y LGBTIQ+fóbica inherente a los postulados del islam y, en consecuencia, extrapolable al resto de la población musulmana.
- Concienciar sobre el aumento de la islamofobia y la instrumentalización por parte del discurso islamófilo europeo actual de los discursos feministas y pro derechos LGBTIQ+ para criminalizar a las personas musulmanas a través de estrategias como el homonacionalismo o el pinkwashing.
- Sensibilizar sobre el derecho a la libertad religiosa y/o espiritual dentro —y fuera— de los colectivos LGBTIQ+, combatiendo así contra la teofobia imperante.
- Visibilizar las estrategias de activismo y resistencia de las personas musulmanas LGBTIQ+.

---

¹ Para más información sobre Nasij, consultar la página de Facebook del colectivo: <https://www.facebook.com/Nasij-1487428971539744/?fref=ts>

- Fomentar el diálogo entre personas musulmanas respecto a la diversidad sexual y de género, articulándola en relación a la dimensión espiritual o abordándola de forma independiente a ella.

Estas cinco líneas de actuación están cruzadas, a su vez, por dos estrategias de acción elementales. Por un lado, la necesidad de poner el foco en las acciones y no tanto en la visibilidad de las personas que conforman el colectivo. Nasij se plantea como una estructura horizontal, sin dirección ni voces dominantes. Por el otro, la búsqueda de alianzas con colectivos, iniciativas y/o personas encuadradas dentro de nuestro marco de acción global que compartan la importancia del diálogo y la reivindicación inclusiva e interseccional: feminismos, colectivos LGBTIQ+ —seculares y/o religiosos—, colectivos de personas musulmanas, colectivos de lucha contra la islamofobia, ámbito académico, etc.

Dentro de este marco, hasta el momento se han llevado actividades de muy diversa índole: charlas, conferencias, participación en cursos de formación, presencia en encuentros internacionales, difusión de contenidos, participación institucional, asesoramiento para proyectos, etc.

Respecto a los principales obstáculos a los que nos enfrentamos en la actualidad, se encuentran:

1. **El discurso islamófobo contemporáneo**
2. **La teofobia dentro de los movimientos sociales**
3. **Las estrategias de discriminación y criminalización de las personas musulmanas.**

1. El discurso islamófobo contemporáneo

La percepción del islam en tanto que problema que se maneja en la Europa contemporánea está originada por un sentimiento de hostilidad que se remonta hasta la Edad Media y que ha atravesado transversalmente el discurso orientalista de los tres últimos siglos hasta llegar a nuestros días en forma de una ideología islamófoba, transmitida desde el ámbito político, académico y de los medios de comunicación de masas.

Dicha percepción gira en torno a dos premisas que se apoyan y refuerzan mutuamente. Por un lado, la presunción de una identidad europea de origen greco-judío-cristiano donde el islam —en tanto que alteridad oriental, exógena y vinculada a la inmigración— no tiene cabida. Por el otro, la percepción del islam como un anacronismo opuesto, por definición, a los valores democráticos atribuidos a la modernidad.

Respecto al término islamofobia, no será hasta principios de la década de los 90 cuando comenzará a generalizarse su uso, siendo añadido al Oxford English Dictionary en 1997 a raíz del informe 'Islamophobia, a Challenge For Us All', publicado ese mismo año por la Fundación Runnymede en Reino Unido. La definición de islamofobia presentada en dicho informe no

solo hacía referencia a la actitud de hostilidad a la que venimos aludiendo, sino también —y especialmente— a las consecuencias prácticas de tal hostilidad reflejadas en una discriminación injusta contra las personas y las comunidades musulmanas, y en la exclusión de las mismas de los principales asuntos políticos y sociales.

Tal y como veremos más adelante al abordar la cuestión del homonacionalismo o el pinkwashing, el auge del discurso islamóforo contemporáneo tiene una relación estrecha con la mediatización del terrorismo, la realidad migratoria actual dentro del continente europeo o la “crisis” de los refugiad( )s, y es inducido desde algunos centros de poder para justificar el control de determinados colectivos por parte del Estado.

2. La teofobia dentro de los movimientos sociales

Podemos constatar una tendencia al secularismo —cuando no una explícita teofobia— dentro de los principales movimientos sociales del Estado español. En lo concerniente a los colectivos LGBTIQ+ seculares, la religión es vista como una ideología anacrónica, opuesta e incompatible a la vivencia de las orientaciones sexuales y/o identidades de género no normativas. En el caso concreto que nos ocupa, la presunción extendida y mediatizada de un islam LGBTIQ+fóbico, no sólo ignora la transversalidad de la LGBTIQ+fobia a otras tradiciones y culturas, sino que invisibiliza la existencia de personas y colectivos musulmanes LGBTIQ+.

Dicha presunción se articula en torno a dos premisas:

- La inexistencia de orientaciones sexuales e identidades de género no normativas en la historia de la civilización Arabo-Islámica.
- La existencia de una ideología machista y LGBTIQ+fóbica inherente a los postulados del islam y extrapolable, en consecuencia, al resto de la población musulmana.

Tal y como lo entendemos desde Nasij, dichas asunciones son esencialistas y fomentan el discurso islamóforo por varios motivos:

En primer lugar, el uso de categorías homogeneizadoras como las siglas LGBTIQ+ en relación al islam —una tradición espiritual que abarca más de 1700 millones de personas repartidas en todos los continentes—, reduce considerablemente toda un abanico de orientaciones y prácticas sexuales e identidades y expresiones de género no normativas no presentes en la cultura de donde procede dicha categoría.

En segundo lugar, la ideología machista y LGBTIQ+fóbica no es inherente a los principios del islam, sino fruto de las interpretaciones patriarcales y misóginas que de esta tradición se han llevado a cabo. En este sentido, podremos hablar de sistemas políticos, gobiernos, sociedades o personas machistas, patriarcales o LGBTIQ+fóbicas, pero la etiqueta “islámica” —o católico, budista, etc.— no añade ninguna información sobre las experiencias o la situación social y jurídica

de las personas LGBTIQ+ que viven en países de mayoría musulmana—sean estas musulmanas o no—, así como de las personas musulmanas LGBTIQ+ en países donde el islam es minoritario.

En tercer lugar, en tanto que evidencian una inexactitud respecto a la situación legal del colectivo LGBTIQ+ en países de mayoría musulmana, especialmente en lo relativo a la criminalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Según los últimos datos de ILGA² (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), en la actualidad 75 países criminalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo —no la orientación sexual y/o la identidad de género—. De esos 75 países, 26 son de mayoría musulmana. De esos 26, sólo 8 países condenan dichas prácticas con la pena de muerte, de los cuales sólo 5 la implementan: Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Sudán y Yemen. Los 49 países restantes que criminalizan dichas relaciones son de mayoría cristiana, hinduista, budista o bahaista y, a excepción de Rusia, raramente son mencionados: Rusia, Lituania, Ucrania, Moldavia (Europa), Botswana, Burundi, Camerún (África), India, Sri Lanka (Asia), Samoa (Oceanía), Jamaica, Barbados (América). Asimismo, no podemos olvidar que gran parte de las normativas de condena a las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo tienen su origen en la colonización y la implantación de leyes que provenían de una Europa sumida en una rigidísima moral victoriana.

3. Las estrategias de discriminación y criminalización de las personas musulmanas

En un momento como el actual, de hostilidad creciente contra el islam, se hace patente que las formas en las que se está materializando dicha hostilidad tienen una clara orientación hacia el género. Gran parte del discurso islamófobo europeo contemporáneo se está basando en una estrategia de instrumentalización de los discursos feministas y pro derechos LGBTIQ+ para criminalizar a la población musulmana —y a otras minorías étnicas— a través de estrategias discriminatorias y racistas como el homonacionalismo o el pinkwashing.

- Se entiende por **“homonacionalismo”** a las políticas feministas y pro derechos de las personas LGBTIQ+ que son instrumentalizadas desde posiciones conservadoras para apoyar posturas —y políticas— racistas, xenófobas y nacionalistas. La prohibición del velo integral en algunos lugares de Europa, criminaliza la vestimenta de las mujeres en aras de una supuesta libertad individual que, al mismo tiempo, es negada cuando se trata de cuestiones como el aborto, la igualdad salarial o la protección contra la violencia machista. La publicación de “guías de conducta” para refugiados como la puesta en marcha por el Ministerio del Interior de Austria este mismo año, no sólo presupone una superioridad nacional respecto a las personas refugiadas percibidas y representadas como ignorantes, intolerantes,

2 Para más información consultar la página web de la asociación: <http://ilga.org>

incívicas y LGBTIQ+ fóbicas—, sino que reduce a estas personas a un par de ejes —“musulmaneidad” y heterosexualidad— obviando que algunas de ellas también pueden ser no musulmanas y/o pertenecientes al colectivo LGBTIQ+.

- La expresión **“pinkwashing”** se utiliza normalmente para referirse al lavado de imagen del Estado de Israel en relación a la violación sistemática de los Derechos Humanos de la población palestina. En este caso, el estado de Israel se proyecta como un territorio gay “friendly”, de manera que las personas LGBTIQ+ de Oriente Medio —pero también fuera del mismo— puedan identificarse con el estado de Israel y acabar apoyando determinadas políticas islamófobas. En este caso, no sólo se obvia que dicho “paraíso” es reservado sólo a determinadas personas atendiendo a criterios racistas, xenófobos y excluyentes —en función de la clase, la etnia o la pertenencia nacional—, sino también la opresión ejercida por dichas políticas sobre la población LGBTIQ+ palestina.

Red transnacional de activismo queer musulmán - Islam queer

En este contexto islamófobo de discriminación y criminalización, la aparición de activistas musulman(es) del colectivo LGBTIQ+ en las dos últimas décadas, ha dejado patente la emergencia de un progresivo movimiento de reforma en el seno del islam del cual la red transnacional de activismo queer musulmán —islam queer— es uno de sus máximos exponentes.

El islam queer no es sólo un ejercicio de hermenéutica y reinterpretación crítica de las fuentes clásicas del islam —El Corán, hádices, y fiqh— desarrollado por personas musulmanas LGBTIQ+ con el objetivo de promover una visión inclusiva y queer de la fe musulmana que sea compatible —a nivel individual o social— con sus orientaciones sexuales o identidades de género. El islam queer es también un movimiento de cuestionamiento y resistencia en torno a:

- Los discursos LGBTIQ+ fóbicos procedentes de interpretaciones misóginas y patriarcales del Islam.
- Los discursos hegemónicos “occidentales” en torno al secularismo, la islamofobia, y la diversidad sexual y de género.

En este sentido, el análisis del islam queer permite evidenciar y poner en tela de juicio toda una serie de cuestiones vinculadas a la contemporaneidad europea —y no exclusivas de su relación con el islam— tales como:

- El secularismo y la libertad de expresión.
- La vulneración de los derechos de las minorías étnicas, sexuales y religiosas.
- La politización y criminalización de sexualidades e identidades de género no normativas.

El islam queer ha combinado en su seno una vertiente más teórica centrada en el ámbito académico y que está dando como resultado toda una literatura específica, con otra vertiente activista de lucha y resistencia configurada a través de redes transnacionales de muy diversa procedencia: Merhaba (Alemania), Bedayya (Egipto – Sudán), Maaruf (Países Bajos), The Inner Circle (Sudáfrica), Al Fatiha (EE. UU.), Iman / Safra Project (Reino Unido), Sisters in Islam (Malasia), Aswat (MENA), Al Qaws (Palestina), Mawjoudin (Egipto), Salaam Queer (Canadá) o la propia Nasij en el Estado español.

Nuevas alianzas como estrategia de resistencia

La existencia de iniciativas como la desarrollada a través de Nasij —o de cualquiera de las encuadradas dentro de lo que hemos denominado como islam queer—, está permitiendo que muchos de los colectivos, iniciativas o personas de las que hablábamos al principio —feminismos, colectivos LGBTIQ+ —seculares y/o religiosos—, colectivos de personas musulmanas, colectivos de lucha contra la islamofobia, ámbito académico, etc.— tengan que hacer frente a sus más profundas —o no— creencias excluyentes, viéndose en la obligación de realizar un ejercicio de replanteamiento de sus discursos fundacionales, el tipo de reivindicaciones que plantean y las iniciativas en las que estas se plasman.

En el caso del Estado español, más concretamente en Cataluña, alianzas como las que se dieron en la “Manifestació per l’Alliberament LGTBIQ+” del 28J de 2015 entre el colectivo de relaciones no monógamas LGBTIQ+ y el propio Nasij, así como la configuración de una mesa de Islamofobia y Género —con una clara presencia del colectivo LGBTIQ+ musulmán— en el “Fòrum Social contra la islamofòbia i tota mena de racisme” el 20 de febrero de este mismo año, son dos muestras de una nueva concepción de resistencia que pone el énfasis en el diálogo, la inclusión y la interseccionalidad, y que está marcando un antes y un después en el devenir de los movimientos sociales de nuestro entorno.

ENCUENTROS LESBITRANSINTER FEMINISTAS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE “VENIR AL SUR”

Rosa María Posa Guinea

Venir al Sur

www.veniralsur.org

Rosa Posa Guinea antes era una paraguaya encerrada en el cuerpo de una española, ahora es una paraguaya reconocida por estado paraguayo. Licenciada en Ciencias de la Educación con un posgrado en políticas públicas y género. En Paraguay desde hace 20 años, trabajó en diversas instituciones, fue asesora en género del PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- en Paraguay y sobrevivió. Fue asesora en derechos sexuales y reproductivos en el Ministerio de Salud de Paraguay. Es docente del Instituto Interamericano de DDHH. Fundadora y activista en Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas. También forma parte de AKAHATA, equipo latinoamericano de trabajo en sexualidades y géneros.

Venir al Sur el encuentro lesbitransinter feminista es una iniciativa que comienza en 2010. Tiene sus antecedentes en los debates sobre la inclusión de personas trans en los encuentros feministas y lésbico feministas Latinoamericanos y del Caribe. “Venir al sur” es una propuesta que viene de grupos organizados de Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, México, Uruguay, Argentina, Nicaragua, República Dominicana, Brasil, Paraguay. Y propone un feminismo más allá de las anatomías. La primera edición de “Venir al sur” fue en Asunción, Paraguay 2012, la segunda en San José de Costa Rica 2015 y la tercera será en México en 2018.

1. Presentación.....	63
2. Cómo surgen los encuentros lesbitransinter feministas “Venir al sur”.....	63
3. No nos dividimos, nos multiplicamos.....	63
4. ¿Qué queríamos?.....	64
5. El proceso hasta llegar al primer encuentro.....	64
6. ¿Cómo íbamos a hacer todo esto?.....	66
7. Nuestros contenidos.....	67
8. La calle, un lugar importante.....	69
9. ¿Quiénes somos?.....	70
10. Financiamiento.....	70
11. Desafíos.....	70
12. L*s hacedor*s opinan.....	71

1. Presentación

Encuentro lesbitransinter feminista “Venir al sur” es una iniciativa que comienza en 2010 con este nombre. Tiene sus antecedentes en los debates sobre la inclusión de personas trans en los encuentros feministas y lésbico feministas Latinoamericanos y del Caribe.

“Venir al sur” es una propuesta que viene de grupos organizados de Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, México, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Rca. Dominicana, Brasil, Paraguay. “Venir al sur” propone un feminismo más allá de las anatomías. Toma la canción de Rafaela Carrá como una respuesta humorística y amorosa: es necesario aligerar amarguras y profundizar frivolidades.

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

Algunos principios metodológicos de “Venir al Sur” son: *placer, encuentro, subversión, creatividad, libertad, expresión, flexibilidad, horizontalidad, celebración de las diferencias, intercambios múltiples, acción y creación colectiva, diálogo intercultural, diálogo inter-movimientos feministas, respeto*.

La primera edición de “Venir al sur” fue en Asunción, Paraguay 2012, la segunda en San José de Costa Rica 2015 y la tercera será en México en 2018.

2. Cómo surgen los encuentros lesbitransinter feministas “Venir al sur”

Antecedentes:

Los encuentros lesbitransinter feministas “Venir al sur” surgen por una necesidad de ampliar los espacios de encuentro feminista. Quiero diferenciar entre los espacios de encuentro feminista y el movimiento feminista que tiene un quehacer cotidiano en todos los países. Los encuentros no son lo cotidiano, son espacios para reflexionar sobre las acciones, para intercambiar.

Podemos recordar varios hitos:

- Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y del Caribe, México 2004. Varias lesbianas feministas de Ecuador, Argentina, Paraguay y otros países buscan la inclusión de las compañeras trans lesbianas feministas sin poder instalar un debate sobre el tema.

---

1 www.veniralsur.org

- Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Selva Negra, Sao Paulo, 2005. A raíz de la inscripción de Lohana Berkins, activista travesti feminista argentina², el comité organizador opta porque la decisión sea tomada en la asamblea del encuentro, para tener mayor legitimidad. Durante todo el encuentro se debatió “la inclusión de las trans feministas” en todos los rincones. Finalmente se gana por votación y en el siguiente encuentro en 2009 en México ya participaron unas 15 trans feministas (de 1500 participantes aproximadamente).

La oposición a la participación de personas trans se basaba en fundamentalmente en el deseo de conservar espacios solo para mujeres. Ahora diríamos cis-mujeres, pero en ese momento no estaba tan claro todo eso.

Mientras que en los encuentros feministas del continente y el Caribe ya habían abierto las puertas a la participación de las trans, los lesbico feministas no habían planteado el debate en 2007 en Chile, a pesar de las solicitudes y ya sí en Guatemala 2010, se genera un intenso debate, que termina con la necesidad de abrir otros espacios. Al comenzar ese encuentro queríamos proponer que la próxima sede fuera Asunción del Paraguay, por eso empezamos a cantar: “Para hacer bien el amor hay que venir al sur”, un tema de la cantante y vedette italiana de los años 70, Rafaela Carrá, con la intención de darle un sentido libertario al texto de la canción y bromear un poco con los “verdaderos íconos” feministas.

3. No nos dividimos, nos multiplicamos

“Venir al sur” se origina a partir de los encuentros lesbico feministas de Latinoamérica y Caribe, por lo tanto reconoce el espacio que propició el surgimiento de la propuesta. La idea no es borrar la historia, es ubicarse en el momento valorando que el lugar que una reivindica tiene su sentido gracias a quienes lucharon antes. Nuestro reconocimiento a todas las feministas latinoamericanas que iniciaron los encuentros, a las lesbianas feministas que hicieron camino, a todas las trans-feministas que se hicieron lugar en los diferentes espacios, a las que piensan diferente y cambian, a las que no cambian, a todas las personas que resisten el empeño sistemático en encasillarlas, a l*s que lucharon y como decía “Chulai Lama” un personaje de Las Reinas Chulas³ al final del primer encuentro: “a todas, a todos, a todes y a todus”.

---

² Lohana Berkins falleció el 5 de Febrero de 2016

³ Las Reinas Chulas, compañía de teatro cabaret de México DF

4. ¿Qué queríamos?

- Salir de la necesidad de un “cuarto propio” identitario.
- Desordenar el centro y las periferias.
- Pluralizar los feminismos.
- Deshacer la jerarquía de los géneros.
- Salir del binario mujer-varón.

5. El proceso hasta llegar al primer encuentro

Del pedido que las trans lesbianas feministas entren en los encuentros de lesbianas feministas a impulsar un espacio tan diverso hay algunos pasos que se fueron dando desde 2010 hasta 2012.

Uno de los factores fue que para las anfitrionas paraguayas, que venimos haciendo encuentros feministas nacionales desde 2003, no cabía la posibilidad del debate de la inclusión porque la inclusión siempre fue un hecho; consideramos el feminismo como una propuesta para toda la sociedad, independientemente de la anatomía de las personas. A los encuentros feministas del Paraguay fue siempre quien quería ir. No fuimos invadidas por nadie. No podía ser menos en un encuentro internacional.

Las compañeras de varios países compartían estas ideas y de ahí empezaron las famosas listas de identidades; lesbianas, bisexuales, pansexuales, hombres trans, trans femeninas, travestis, transexuales, transgénero, transgeneristas, heteroflexibles, heteroconfundidas, bitemerosas, lesbointencionadas y mucho más.

Durante un año se trabajó en comisiones a través de reuniones virtuales, tanto en el primero como en el segundo encuentro.

A partir de ahí definimos el objetivo general del encuentro:

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

Y lo concretamos en los siguientes objetivos específicos⁴:

1. Crear estrategias de organización y alianzas feministas LesBiTransInter, abriendo espacios plurales de coordinación, trabajo en equipo e intercambio para la articulación afectiva, efectiva y política entre las feministas y organizaciones participantes del Encuentro, el posicionamiento político y su incidencia en los espacios privados, cotidianos y públicos a nivel local, nacional y regional.
2. Compartir durante el encuentro las realidades sociales de nuestros países y comunidades para concertar acciones que permitan en nuestras regiones defender, exigir, ejercer todos los derechos y avanzar en la agenda feminista latinoamericana y del Caribe hoy, en contextos sociopolíticos y económicos en transformación.
3. Lograr la participación activa, protagónica, creativa, libre, afectiva y placentera, de feministas lesbianas, tortilleras, cochonas, camioneras, fem, bisexuales, bicuriosas, marimachas, mujeres transexuales, transgeneros, travestis, trans, hombres trans, chongos, karishinas, zapatao, lesboflexibles, bigénero, pansexuales, personas trans, agenero, androginxs e intersex, trans masculinos, trans femeninas o simpatizantes con posturas políticas, experiencias, prácticas diversas, y todas las múltiples posibilidades identitarias a través de las cuáles las feministas rompemos a diario con la heteronorma y las violencias de género, provenientes de diversos países de América Latina y el Caribe, así como de los diferentes departamentos de Paraguay.
4. Compartir, aprender, debatir y crear estrategias y acciones que desmonten el sistema binario de género, heteronormativo y patriarcal que entrecruzado con múltiples opresiones entre ellas las de clase, raza, etnia, edad, origen social, capacidad, orientación sexual e identidad de género; violenta la vida y los cuerpos en todos nuestros países.

---

4 Estos objetivos, así como la metodología y otras informaciones sobre los encuentros Venir al Sur 2012 y 2015 están en www.veniralsur.org. Como se trata de textos consensuados, prefiero no modificarlos, además, es interesante leerlos con el mismo lenguaje con el que fueron creados.

5. Aportar a la reflexión, el diálogo y el reconocimiento de lxs actuales sujetxs políticxs de los feminismos, así como a la expresión y vivencia de nuevos espacios de interrogación y acción de los feminismos en América Latina y el Caribe.
6. Crear un ámbito de intercambio donde todos los lenguajes y opiniones sean valiosas, en un clima de horizontalidad y paridad en la ponderación de las diversas propuestas, ya se trate de espacios de diálogo “tradicional”, espacios de intercambio a través del movimiento y contacto del cuerpo, espacios de diálogo a través del lenguaje audiovisual, las expresiones artísticas, la construcción colectiva de objetos y acciones, y toda otra forma imaginable de debate, creatividad e intercambio. Logrando que múltiples formas de acción, lucha y transformación LesBiTransInter Feministas cobren presencia sin que ninguna de ellas sea considerada como “central”, “principal” o “única”.
7. Desarrollar estrategias, actividades, y acciones que hagan de nuestro Encuentro un espacio donde el arte y el placer se ejerzan, se disfruten, se piensen, se vivan, se hagan visibles como prácticas LesBiTransInter feministas transformadoras que revolucionan el mundo, los cuerpos, los deseos y abren caminos a feminismos sin paredes en América Latina y el Caribe.

6. ¿Cómo íbamos a hacer todo esto?

Generando un espacio transformador, un encuentro que tenga interacciones en la calle, donde el lugar del arte y la cultura no sea marginal, si no principal. Un espacio con el arte como vehículo transformador.

Un lugar de encuentro, “activismo” y “artivismo” en espacios públicos.

Un encuentro donde el feminismo sea lo central sin importar los cuerpos que lo piensen.

Y a través de estos principios metodológicos⁵: “Placer, encuentro, subversión, creatividad, libertad, expresión, flexibilidad, horizontalidad, celebración de las diferencias, intercambios múltiples, acción y creación colectiva, diálogo intercultural, diálogo inter-movimientos feministas, respeto”.

---

5 <http://veniralsur.org/encuentro-2012/metodologia/>

7. Nuestros contenidos

Propongo este cuadro, que no pretende ser comparativo, para tener una visión de los temas que se trabajaron en ambos encuentros⁶:

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2012	EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2015
<p>Feminismos y sujetxs actuales de los feminismos en América Latina y el Caribe: Donde aportemos a la reflexión, el diálogo y el reconocimiento de lxs actuales sujetxs políticxs de los feminismos, así como a la expresión y vivencia de nuevos espacios de interrogación y acción de los feminismos en América Latina y el Caribe. Por ejemplo: Movimientos lésbicos feministas, Feminismos heterodisidentes, Trans Feminismos e Inter Feminismos, Feminismos SURalternos: teorías y praxis feministas “alternativas”, no tradicionales, innovadoras de los feminismos desde nuestros sures.</p>	<p>Eje central: ¿Por qué LesBiTransInterFeminismo?</p> <p>¿El jardín abierto o cuarto propio? posiblemente ambos sean necesarios, pero si apostamos por el jardín abierto, necesitamos poner en cuestionamiento los lugares múltiples de la opresión y los diversos lugares de resistencia, preguntarnos ¿qué tan abierto es realmente?, ¿quiénes pueden llegar?</p> <p>Sin afán de excluir, reconocemos que a este jardín asistimos quienes tenemos el privilegio de poder hacerlo y precisamente por eso asumimos el compromiso de discutir en este encuentro aquellas posibilidades de hacer que el espacio sea cada vez más accesible. Es por ello que entretejemos una invitación abierta, en la que es un reto hacer que este jardín creado desde la disidencia, se inclusivo y siga seduciendo acciones contrahegemónicas para eliminar aquellas barreras que inevitablemente se gestan de manera excluyente.</p>

⁶ Los contenidos se encuentran en www.veniralsur.org

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2012	EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2015
<p>Estrategias para el activismo lesbitransinter feminista en Latinoamérica y el Caribe: Donde compartamos y debatamos las diferentes experiencias que ya se están realizando y propongamos acciones concretas, nuevas formas de activismos y posibles alianzas. Abriendo espacios para la articulación afectiva, efectiva y política entre las feministas y organizaciones participantes del Encuentro, Por ejemplo experiencias de: micro-políticas, Autogestión, Movilización y acción para la transformación Artivismos, Desbinarización, De-generación del “Espacio Público”, Ciber-feminismos, etc.</p>	<p>Ejes secundarios:</p> <p>Feminismo ¿para qué y para quién?</p> <p>Feminismos y sujetxs actuales de los feminismos en América Latina y el Caribe.</p> <p>El transfeminismo y lesbofeminismo como lugar de enunciación. Eso que nos separa y los puntos de encuentro ¿Dónde se encuentran el lesbofeminismo y el transfeminismo?.</p> <p>[De]Colonialidad e interseccionalidad: una mirada feminista a las opresiones que nos atraviesan: clase, raza/etnia, género, edad, geopolítica, xenofobia, etc. ¿Cómo trascender el feminismo desde un lugar de privilegio?</p>

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2012	EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2015
<p>Cuerpos, libertades, placeres y subjetividades: Por ejemplo: Practicas de placer, derecho al aborto libre, seguro y gratuito, contrasexualidades, rupturas con los binarismos de género, bellezas contra-hegemónicas, erotismo y autoerotismo, despatologización de las identidades Trans, lucha contra la mutilación genital de personas intersexs, contra las violaciones “correctivas” en contra de mujeres lesbianas, etc.</p>	<p>Cuerpos desde el placer y el displacer</p> <p>La opresión vivida en los cuerpos, ¿cómo vivir con placer y libertad en un sistema que no nos deja ser? Mirar nuestros cuerpos disidentes no desde una mirada dicotómica del placer y el displacer, sino, aquella que permita recuperar la posibilidad de vivir el placer de formas contra-hegemónicas.</p> <p>Dialogar sobre aquellas opresiones a nuestros cuerpos y violencias cotidianas que se traducen en una violencia sistemática, represora, que genera prácticas agresivas entre nosotrxs mismas y hacia nuestros cuerpos, reflexionar sobre la gordofobia y dar lugar a bellezas contra-hegemónicas pero también nombrar la femme fobia y la butch fobia, y otras formas de “normalización” que existen en nuestros movimientos.</p> <p>Queremos seguir discutiendo nuestras resistencias para defender las rupturas con los binarismos de género, erotismo y autoerotismo, despatologización de las identidades Trans, lucha contra la mutilación genital de personas intersexs, contra las violaciones “correctivas” en contra de mujeres lesbianas, el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, las contrasexualidades, etc</p>

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2012	EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO VENIR AL SUR 2015
<p>Geopolíticas, vivencias locales y resistencias creativas: Para reconocer, compartir y articular las reflexiones y acciones acerca de las realidades y contextos sociales, políticos, económicos, jurídicos, culturales de nuestros pueblos, ciudades, países y las resistencias creativas con las que nos oponemos y transformamos estos sistemas atravesados por múltiples intereses, opresiones e injusticias. Por ejemplo: Acción LesBiTransInter Feminista en contextos de militarización, conflictos armados internos, neoliberalismo, lesbofobia, transfobia, migración o desplazamiento forzados, etc. Luchas y resistencias creativas por derecho a la educación y a la salud, seguridad alimentaria, legalización del aborto. Leyes que regulen y reconozcan los crímenes de odio ó reconocimiento “legal” de la identidad de género.</p>	<p>La apuesta horizontal en la colectividad y las relaciones</p> <p>Formas actuales del amor, eróticas y afectivas, de parentesco y las relaciones interpersonales en general. Relaciones de poder dentro de los movimientos sociales, cómo construir la horizontalidad. Poder y jerarquización, el especismo desde una mirada feminista. Nombrar aquellas formas de violencia en nuestras relaciones de pareja, en los colectivos de activismo, en los espacios laborales y relaciones de amistad, que se manifiestan de manera simbólica y concreta, pero además en esos puntos ciegos donde el feminismo no permite su enunciación.</p>
<p>Relaciones antipatriarcales, de-generadas: Por ejemplo: formas actuales del amor, eróticas y afectivas, de parentesco y las relaciones interpersonales en general. Relaciones de poder dentro de los movimientos sociales: racismos, Violencias de género discriminación por edad, discriminación por clase, detenciones arbitrarias, etc.</p>	<p>Estrategias: ¿cómo resistir y [de]construir desde el feminismo?</p> <p>Cómo pensamos y construimos una economía, una educación, una ética, una comunicación feministas. Reflexionar y colectivizar nuestros mecanismos de lucha, estrategias creativas de resistencia, activismos, autogestión, intervenciones en el espacio público, performance feminista, y micropolíticas para proponer acciones colectivas concretas, nuevas formas de activismos y posibles alianzas. Abrir espacios para la articulación afectiva, efectiva y política entre lxs feministas y organizaciones participantes del Encuentro.</p>

8. La calle, un lugar importante

La interacción con la ciudad donde se desarrolla el encuentro es fundamental. No solamente por las marchas que se realizaron en Asunción 2012 y en San José en 2015 que no pudieron pasar desapercibidas para ninguna persona que estuviera en la calle en ese momento, sino también por las acciones como los grafitis, obras de teatro en las plazas, e incluso acciones de repudio (escraches). Detallo dos:

- La Coordi del Beso Diverso en Costa Rica surge con las protestas de decenas (después cientos) de parejas besándose frente a locales comerciales que discriminaban a parejas de gays o lesbianas. En “Venir al sur” 2012, las 250 personas que participaban en el encuentro con la Coordi del Beso Diverso fueron a “escrachar” al bar “Britania” que tiene la costumbre de mandar retirarse a las parejas no heterosexuales que expresan su cariño. Los guardias de seguridad y el dueño del bar, nunca vieron tanta gente en su puerta protestando con tambores, con besos.
- Durante la marcha en San José, frente a la embajada mexicana, todas las personas que nos manifestamos contamos en voz muy alta uno a uno los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

9. ¿Quiénes somos?

Esta lista incluye organizaciones que estuvieron en la preparación del el primer y segundo encuentro, algunas estuvieron solo en el primero, otras solo en el segundo, otras en ambos:

- Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, Paraguay
- Mujeres al Borde, Colombia
- Organizando Trans Diversidades, Chile
- Paila Marina, Chile
- Sentimos Diverso, Ecuador
- Ovejas Negras, Uruguay
- Desalambrando, Argentina
- Festival Anormales, Argentina
- Coordi del Beso Diverso, Costa Rica
- Colectiva por el Derecho a decidir, Costa Rica
- Mulabi, Costa Rica
- La Casa de los Colores, Nicaragua
- Las Reinas Chulas, México
- Colectiva Mujer y Salud, Rca. Dominicana

Las que participaron fueron muchas más.

10. Financiamiento

El primer encuentro en Asunción tuvo apoyo de Mama Cash, Astraea, lesbian foundation for Justice, Global Found for Women, Onu Mujeres- Paraguay, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA- Paraguay).

El segundo contó con el apoyo de: Arcus Foundation, Astrea, UNFPA- Costa Rica, Fondo Centroamericano de Mujeres e Hivos.

11. Desafíos

- Continuar.
- Superar lo logístico para las organizadoras.
- Profundizar en “especismo”, veganismo, vegetarianismo y más.
- Cosas no previstas: video para la cidh y otras cosas.

12. L*s hacedor*s opinan

No quiero dejar de colocar textualmente las opiniones de personas que han estado en el proceso, por eso y con el permiso de las firmantes

Algunas opiniones de quienes organizaron:

“Por mi parte yo insistiría en que es un encuentro de feminismos múltiples, un espacio que está nutriendo y abriendo caminos y posibilidades para los feminismos de la región, desde las experiencias, reflexiones, prácticas políticas, afectivas, creativas, corporales de las disidencias sexuales y de género, y en que no es un encuentro “LGBT”. también en como el encuentro propone modos de hacer alternativos comúnmente minimizados en otros espacios feministas y que aquí ocupan un lugar privilegiado como el arte, el placer, la experiencia, la práctica, las diferencias, las multiplicidades, el disenso, el amor, lo comunitario, también el esfuerzo hacia no crear voces oficiales, únicas, divas y matronas dueñas o dueñxs del encuentro. Espero que lo colectivo y lo amoroso vuelva a estar presente en el proceso hacia venir al sur en México”. (Ana Lucía Ramírez, Mujeres al Borde- Colombia, 20 de Febrero de 2016).

“Creo que para mí lo más importante, es como se aplicó en términos metodológicos la perspectiva de paz, o de amor, o no sé cómo llamarla. Es que, ves que luego es complicado decir que se pone el amor por delante para entenderse con la otredad, porque suena a libro barato de autoayuda, pero sí creo que el verdadero valor de “Venir al sur” es que su perspectiva de inclusión, placer y etc. Y así, es básicamente poner la paz y el amor por delante. Que aspira a

un entendimiento en donde ya no está en discusión la defensa de la dignidad, porque ese ya es un acuerdo más que sobrentendido. Esto que suena hippie, hazlo que suene feminista y es lo que yo opino." (Ana Francis, Las Reinas Chulas, México, 20 de Febrero de 2016)

"Yo que soy más cuadrada (culpa de mi adoctrinamiento marxista en la adolescencia y temprana juventud) creo que a lo que indica Ana Francis hay que agrega el valor de la autogestión de esta iniciativa, así como su resistencia a excluir del encuentro a las personas en base a criterios predefinidos. Defendamos nuestro jardín sin paredes ni portones, al cual esta convocadx quien así lo sienta. Defendamos y recalquemos la ardua tarea de construirlo colectivamente enfrentando las distancias. Y pongamos en evidencia a una cooperación que en base al país que sirve de sede se niega a aportar apoyos, sirviendo así de interventor en las decisiones de la sociedad Civil que, sin embargo, se las arregla igual". (Valeria Rubino, Ovejas Negras, Uruguay, 22 de Febrero de 2016).

"¡Para mí era un paso histórico! Una «asamblea» feminista sin discriminación de género (transfobia) ni de edad en 2 sentidos: el sentido de no discriminar por ser más viejx (o tener una cara de « hombre cis» jajaja) y el sentido de no haber un poder: «quien tiene más de años de activismo puede hablar y tienen todo el espacio y que lxs jovens activistas no pueden tener espacio ni pueden tomar la palabra. Un espacio seguro sin agresividad, un espacio de respeto. Las actividades basadas no solo en largas charlas / debates/ conferencias pero: la fiesta la alegría música teatro etc. realmente «activismo y placer». El numero impresionante de actividades que participa a ofrecer un espacio donde a un momento u otro cada persona puede expresarse (incluso por ex las personas que no se sienten cómodas por hablar en público). Un sentimiento de ser parte de una gran familia. Era un éxito total ¡felicidad durante 3 días ! La organización del evento fabulos ! bus, hoteles, aire acondicionado, el espacio tan hermoso, la comida y todo eso sin discriminación económica. Agrego que durante la preparación (reuniones por skype) ya era con un sentimiento de igualdad, de espacio seguro con personas que se quieren y gustan de trabajar juntxs con las mismas posiciones políticas que para mí son también unas de las bases indispensable para lograr algo, también a metodología para preparar todo eso google doc donde cada persona puede intervenir, criticar hacer aportes. La elección de lxs artistas...la lista es larga!!! Abrazos con amor" (Stef, Festival Anormales, La Plata, Argentina, 29 de Febrero de 2016).

"Depois de passar 10 deliciosos dias em Assunção, chegamos à Bahia, cansadas, mas muito felizes com tudo que vimos, construímos, vivemos coletivamente. Mais uma vez, agradeço pela realização do Encontro, que para mim se apresentou, sobretudo, como espaço de formação, de diálogos e possibilidades múltiplas. Foi uma grande alegria compartilhar experiências, conhecimento, ideias e afetos com tanta gente diferente, plural, singular, rebelde...Gente que canta, dança, encanta disposta a romper com as barreiras da língua, do corpo, do desejo, das normas

... gente que avança na construção do feminismo LesBiTransInter que floresce «enlaçante», conectante pela América Latina e Caribe. Sem dúvidas, “Venir el Sur” foi uma oportunidade única de aprendizado. Aprendi muito com o coletivo e com as pessoas individualmente. Cheguei em Assunção acreditando que a América Latina estava de costas para o Brasil e vice-versa. Voltei questionando por que tem sido assim, acreditando, em especial, que o Venir el Sur mudou essa realidade, que as brasileiras se incluíram e foram incluídas no processo. Voltei na expectativa de que o diálogo continue. O pós Venir el Sul me faz acreditar que estamos de frente, de lado, juntas, coladas com as latinas. Somos parcerias”. (Eide Paiva-Liga Brasileiras das Lesbicas Bahia- Brasil, 12 de Noviembre de 2012).

“Si me preguntas por una imagen, sólo puedo pensar en que fue demasiado trabajo recargado en muy pocas, yo en esas, al final ya con el encuentro encima, la gente le puso muchísimo y salió genial, pero que saliera así significó unos sacrificios importantes. Así que plantea las cosas maravillosas que salieron, como tomar un espacio público y del Estado para hacer el encuentro, negociaciones de fondo para obtener lo que tuvimos, pero también los costos en términos de activismo” (Luz Paulina Torres, Coordi del Beso Diverso, Costa Rica, 10 de marzo de 2016).

“Me parece que hay mucho que nos hace falta construir de cara a trabajar en conjunto a nivel latinoamericano y caribeño. Por otra parte, también sé que el espacio acercó a mucha gente a una oportunidad fantástica de pensar el feminismo y re-pensar su lugar en el mismo. Aún a la distancia, yo recibí muchos mensajes amorosos de participantes” (Margarita Salas, Costa Rica, 10 de Marzo 2016).

“Yo a pesar de sentirme muy feliz con como salió todo me sumo al comentario de lo desgastante que fue el último mes de organización que luego se convirtió en una locura para los días del encuentro. En fin lo recuerdo como una actividad exitosa y siento orgullo al recordar que lxs participantes estuvieron bien en la mayoría del encuentro, sin tomar en cuenta algunos problemillas que se fueron resolviendo de camino. Además tuve la oportunidad de conocer muchas personas y conocer sus diferentes luchas ampliando mi perspectiva en cuanto a los trabajos que se van realizando en la región, me encanta que pude participar en una actividad que rompe los moldes de muchas de las teorías tradicionales. Cuando pienso en una imagen del encuentro, pienso en todas las fotos que se tomaron, los trabajos en grupo, las plenarias y las actividades”. (Michelle Jones, Costa Rica, 10 de Marzo 2016).

XI JORNADAS ESTRATEGIAS POSITIVAS DE DESARROLLO

Resistencias al modelo
dominante desde la diversidad
sexual y de género

