

MATERIA V-Trabajo Fin de Máster

Nombre estudiante: **Yael Vicente Vidal**

Título del trabajo: **Relaciones entre lesbianas butch y el colectivo transmasculino.**
Alianzas y desencuentros.

Modalidad:

A (Aplicado)

B (Teórico)

Tipología:

- x Trabajo de investigación teórico (investigación teórica)
Aplicado (pedagógico): talleres, workshop, diseño de actividades.
 Trabajo de investigación teórico (revisión teórica)

Palabras clave (entre 4 y 8):

Agencia; alianzas; butch/marimacho; comunidad; diversidad; identidad; memoria; resistencia; trans.

Resumen (entre 200 y 300 palabras):

Para introducir este trabajo, será importante presentar el contexto histórico y social en el que se desarrollan las identidades butch y transmasculinas, poniendo especial interés en los desafíos y luchas compartidas que enfrentan ambas comunidades. Investigar y señalar la necesidad de solidaridad dentro de la comunidad LGTBI o el movimiento transmaribollo, y de estas dos comunidades en concreto, para contribuir a una mayor libertad de expresión y apoyo mutuo.

El problema central de la propuesta será analizar a falta de alianzas afectivas entre estas comunidades, pasando por los posibles desencuentros y conflictos que surgen en el camino hacia la conexión entre ambos grupos sociales mediante el trabajo de campo.

Las preguntas de investigación serán aquellas que exploren la manera de cómo pueden superarse estas fronteras y abrir puentes reales entre estas comunidades concluyendo en propuestas reales.

Relaciones entre lesbianas butch y el colectivo transmasculino.

Alianzas y desencuentros.

Presentado por Yael Vidal

Dirigido por Gracia Trujillo

Trabajo de investigación

Trabajo de Fin de Máster del Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales
(perspectivas feministas y cuir/queer) -MUECA

Universidad Miguel Hernández

UNIVERSITAS
Miguel Hernández

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han sido fundamentales en la realización de este Trabajo de Fin de Máster, principalmente a toda la comunidad a la que espero devolverles con esta investigación, al menos la mitad de lo que han brindado.

En primer lugar, deseo agradecer a mis intimidades lesbianas, bolleras, trans*, maricas, bibollos, y translovers, sobre todo a aquellas del día a día, por ser inspiración y refugio. También a todas las personas dentro de la norma que se cuestionan cada día, amigos más allá de la edad, y dentro de las conexiones digitales, por todo su sustento emocional que no imaginé tan real. A mis lugares de oficio y beneficio fuera de la academia y del activismo, como observatorios y laboratorios de masculinidad embrionaria.

En el ámbito académico, me siento profundamente agradecido con mi tutora Gracia Trujillo por su valiosa orientación, por sus críticas constructivas y por haberme guiado en el desarrollo de este trabajo. También quiero extender mi agradecimiento a diversos profesoris del marco académico por sus consejos y por haber contribuido significativamente a la calidad de este trabajo.

ÍNDICE

RESUMEN	4
PALABRAS CLAVE	5
ABSTRACT	6
1.INTRODUCCIÓN	8
1.1 Introducción al tema y definición	8
1.2 Statu quo y justificación	9
<i>Justificación</i>	11
1.3 Hipótesis	12
1.4 Objetivos	14
1.4.1 Objetivos generales	14
1.4.2 Objetivos específicos	14
1.5 Estructura del trabajo	15
1.6 Marco teórico-conceptual	18
1.6.1 Estudios de género, feministas y cuir	18
1.6.1.1 Términos	21
1.6.1.2 Recorrido histórico: Espectros y fantasmas, perfecta compañía.	27
1.6.1.3 Estudios específicos trans/butch	40
1.6.1.3.1 Comunidad e Identidad Lésbica y de Género no conforme	41
1.6.1.3.2 Erotismo y deseo no normativo	67
1.7 Metodología	73
1.8 Límites	74
2. CORPUS.	76
<i>Relaciones entre lesbianas butch y el colectivo transmasculino. Alianzas y desencuentros.</i>	76
Capítulo 1: Tensando el hilo para escucharnos, dos yogures y una cuerda.	76
Capítulo 2: Reuniones de lesbianas, bibollos, chicasos, marimachos, travestis, trans*, fems y maricones, meriendas y alguna copa.	101
3. CONCLUSIONES	104
4.BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES.	106
5.LISTADO DE IMÁGENES	117
6.ANEXOS	119

RESUMEN

Este trabajo de investigación se enmarca en los estudios culturales alrededor de las cuestiones de género e identidad, desde una perspectiva crítica y cuir. Es importante en esta propuesta el estudio del contexto histórico y social en el que se desarrollan las identidades Butch y Trans Masculinas en territorio español, poniendo especial interés en los desafíos y luchas compartidas que enfrentan ambas comunidades, en cuestiones de reconocimiento, aceptación, comunidad y supervivencia. Es relevante estudiar estas alianzas, y señalar la necesidad de solidaridad dentro de la comunidad LGTBI+ y el movimiento transmaribollo, contribuyendo estas alianzas a una mayor libertad de expresión y apoyo mutuo.

El problema central que plantea esta propuesta es analizar las alianzas entre estas comunidades, pasando por los posibles desencuentros y conflictos que surgen en el camino hacia la conexión entre ambos grupos sociales. Se describirá y analizará el problema de la falta de colaboración e intercambio entre lesbianas butch/marimacho y el colectivo transmasculino. Identificaremos los posibles conflictos y divisiones que generan estas barreras y obstáculos que son un impedimento para la formación de alianzas sólidas entre estas dos comunidades. Nuestra hipótesis es que estas tensiones y alianzas pueden deberse a estereotipos, prejuicios internos, diferencias de experiencias y falta de comprensión y comunicación entre ambas partes.

Las preguntas de investigación son las siguientes:

1. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes en ambas experiencias de discriminación, marginalización? ¿Y en el terreno de las experiencias de placer, comunidad, y agencia?
2. ¿Qué papel juega la visibilidad, la educación y la sensibilización en la promoción de estas alianzas efectivas entre ambas comunidades?
3. ¿Cómo pueden superarse los posibles desencuentros y conflictos entre las comunidades de lesbianas butch y el colectivo transmasculino en España para fomentar una mayor solidaridad y colaboración dentro del movimiento LGTBI+ y el activismo transfeminista?

4. ¿Es la edad importante en el proceso de activación de estas alianzas?
5. ¿Sería el ideario Terf de la actualidad un impedimento para la alianza entre estas comunidades?
6. ¿Cómo ha impactado la presencia de hombres trans dentro del movimiento lésbico feminista en España en términos de inclusión, comprensión y respeto hacia la diversidad de identidades de género dentro del activismo feminista y LGTBI+?

PALABRAS CLAVE

Agencia; alianzas; butch/marimacho; comunidad; diversidad; identidad; memoria; resistencia; trans.

ABSTRACT

This research work is framed within cultural studies around issues of gender and identity, from a critical and queer perspective. This proposal emphasizes the study of the historical and social context in which Butch and Trans Masculine identities develop in Spain, focusing on the shared challenges and struggles that both communities face in terms of recognition, acceptance, community, and survival. It is relevant to study these alliances and highlight the need for solidarity within the LGTBI+ community and the transmaribollo movement, as these alliances contribute to greater freedom of expression and mutual support.

The central problem posed by this proposal is to analyze the affective alliances between these communities, considering the possible misunderstandings and conflicts that arise on the path to connection between both social groups. The problem of the lack of collaboration and exchange between butch lesbians and the transmasculine collective will be described and analyzed. We will identify the potential conflicts and divisions that generate these barriers and obstacles, hindering the formation of solid alliances between these two communities. My hypothesis is that these tensions and alliances may be due to stereotypes, internal prejudices, differences in experiences, and lack of understanding and communication between both parties.

The research questions are as follows:

1. What are the differences and similarities in both experiences of discrimination and marginalization? And in terms of experiences of pleasure, community, and agency?
2. What role does visibility, education, and awareness play in promoting effective alliances between both communities?
3. How can possible misunderstandings and conflicts between the butch lesbian and transmasculine communities in Spain be overcome to foster greater solidarity and collaboration within the LGTBI+ movement and transfeminist activism?
4. Is age important in the activation process of these alliances?
5. Would all current TERF narratives be an impediment to the alliance between these

communities?

6. How has the presence of trans men within the feminist lesbian movement in Spain impacted terms of inclusion, understanding, and respect for the diversity of gender identities within feminist and LGTBI+ activism?

KEYWORDS

Agency; Alliances; Butch; Community; Diversity; Identity; Memory; Resistance; Trans

1.INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al tema y definición

El tema que aborda este proyecto de investigación se sitúa en el ámbito de los estudios culturales sobre género e identidad con un enfoque crítico y por ende *queer*. Esta propuesta se centra especialmente en las identidades *butch* o *marimacho* (como concepto autóctono, ya que el estudio parte y se desarrolla con la atención puesta en el nuestro contexto, aunque contaremos con diferentes referencias internacionales en buena parte de origen anglosajón), y el colectivo transmasculino, explorando los desafíos y las experiencias compartidas que enfrentan esta comunidad en términos de reconocimiento, aceptación, comunidad y supervivencia.

Esta investigación parte desde un lugar de enunciación concreto, como propone Haraway en *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza* (1991): el que aquí habla es un hombre trans bisexual, de piel blanca y habitante del sur de Europa, de clase trabajadora y multiprofesión (entre la construcción de escenografías, el trabajo en hostelería y la investigación artística alrededor de la sociología de los cuerpos). Un cuerpo joven intervenido por la cirugía, controlado farmacológicamente, y diagnosticado de disforia de género. Atravesado también por el conflicto de la lengua, dividido entre el uso del Castellano institucionalizado y el Valencià/Català como resistencia popular. Sin olvidar las consecuencias de un pasado traumático, de una dictadura fascista ultra represiva, dividido entre historias de postguerra y transición. Atravesado por discursos de homofobia, transfobia y racismo institucional.

Entendemos este trabajo como una práctica artística y política a la vez; se inscribe en un espacio pedagógico y crítico, y se propone transmitir conocimiento, crear comunidad, y ampliar nuestro imaginario social y emocional hacia los cuerpos y los conceptos. Esta investigación es personal y política, desde mi identidad lesbiana a mi identidad transmasculina, y mis vivencias en ambos colectivos me empujan a buscar los nexos, entre, podría decir ambas partes de mi identidad, o entre ambas identidades en una misma. Sin olvidar la hermandad que encuentro más cercana, en numerosas ocasiones, de nuestras hermanas trans con algunos/es maricones. Generar y compartir una masculinidad disidente puede ayudarnos a ampliar las posibilidades y compartir horizontes, sin límites

marcados, y generar alianzas para la unión de las luchas. Ante la pregunta de dónde encontramos estas alianzas, y estos estudios específicos entre lo butch/marimacho y lo transmasculino, hemos iniciado esta investigación con el estudio de los movimientos feministas lesbianos en nuestro país, hemos trazado un recorrido cronológico desde la segunda y tercera ola del feminismo, y nos hemos detenido en los momentos clave de intersección entre todas las luchas. Asimismo, hemos trabajado con material procedente de los estudioslésbicos y transmasculinos y sus imaginarios compartidos.

El trabajo lo he realizado siguiendo una triangulación metodológica: una encuesta online (10 miembros) y una serie de entrevistas presenciales y on-line (20 miembros) de estos colectivos, a lo que se suma mi observación participante y mi implicación activa en las entrevistas y los espacios estudiados. A través de este trabajo de campo he podido obtener datos, ideas, propuestas para una reflexión coral alrededor de mis preguntas de investigación. Los datos obtenidos me han permitido reflexionar al final sobre las alianzas entre ambas comunidades.

1.2 Statu quo y justificación

Contamos con numerosas aportaciones, que son aquí herramientas, relacionadas con las identidades de género y la Teoría Queer; hay que recordar que la Teoría Queer está construida a partir de la unión de diversas posiciones, contribuciones y autoras, tanto del ámbito académico como desde el activismo y aborda cuestiones relacionadas con la identidad sexogenérica, la resistencia a la norma, y la importancia de interseccionalidad de las luchas entre estos términos. Una aportación esencial es el ensayo *Cuerpos que importan: sobre los límites discursivos del "sexo"* (Judith Butler, 1993) donde encontramos reflexiones alrededor de la performatividad del género. Tanto el género como el sexo son construcciones sociales que se generan a través de prácticas discursivas normativas y repetitivas, que excluyen a aquellos cuerpos que no se ajustan a unas normas y a unos estándares. Examinando la relación poder y materialidad del cuerpo, Butler desafía la concepción biológica fija para la identidad de género, proponiendo una subversión de las normas para poder alcanzar nuevas formas de existencia. Nos deja un pensamiento clave desde el cual seguir investigando. Asimismo, es imprescindible la propuesta *El arte queer del fracaso* (Jack Halberstam, 2011). Halberstam propone el fracaso como una herramienta productiva para hacer frente a la heteronorma y al capitalismo, generando nuevas formas

de conocimiento lejos del individualismo. Son estas dos aportaciones de gran valor para idear y conformar esta investigación.

En relación con los trabajos vinculados con el contexto español, contamos con el gran proyecto *Invertidas y rompepatrias* (Piro Subrat, 2019) que narra hechos, situaciones y luchas del colectivo desde 1868 hasta 1982. Tiene un valor específico para contemplar nuestro pasado y analizar las alianzas y las relaciones en las diferentes décadas y contextos concretos. Repasamos asimismo el movimiento lésbico y feminista en nuestro contexto desde los años 60 hasta la actualidad, analizamos documentos, libros y estudios sobre el desarrollo del movimiento centrándonos en los logros, los enfoques y desafíos en relación con las diversidades sexuales, de género e identitarias, y sus evoluciones, para conocer más concretamente las alianzas y conflictos entre los colectivos. Recordamos el activismo LGTBI+, las acciones y estrategias que se llevaron a cabo de mano de diferentes organizaciones y colectivos con especial atención a los esfuerzos por la inclusión de personas trans, la promoción de la diversidad de género en el movimiento, y desde qué colectivos en concreto se tendió esta mano, para recordar y poner en el mapa una historia y un recorrido que pueda hoy ayudarnos a entender el presente. Tres estudios son determinantes para esta investigación entre lo bollero y lo transmasculino: *Deseo y resistencia. Treinta años de movilización lesbiana en el estado español. 1977- 2007* (Trujillo, 2008), *Transexualidades: Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos* (Platero, 2014) y *Transexualidades, otras miradas posibles* (Missé, 2013).

Dos trabajos que son importantes referentes son *Historia de lo trans: las raíces de la revolución de hoy* (Susan Stryker, 2017) donde traza el recorrido a través de la evolución del movimiento trans en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX hasta hoy, la lucha de este colectivo por la despatologización de sus identidades y el rechazo de ciertos sectores del feminismo y el movimiento LGTBI+. Y *Female masculinity* (Jack Halberstam, 1998) donde también traza un recorrido histórico por el cual situarnos alrededor de la masculinidad expresada por mujeres, para comprender y dar luz a la complejidad y diversidad de esta misma.

Estas lecturas, entre otras, nos permiten conocer y comprender el estado actual del debate sobre el feminismo y transfeminismo, del lesbianismo, la masculinidad femenina, la masculinidad trans y las interacciones entre estas identidades y/o expresiones de género:

hasta que las líneas identitarias empiezan a desdibujarse según avanzamos en espectros más amplios y complejos.

Creemos imprescindible nombrar el marco legal y político. Se examinarán para ello las leyes, políticas públicas y normativas relacionadas con la historia de estas comunidades, con la identidad de género y la igualdad de derechos, para entender el contexto legal y político en el que se desarrollan las interacciones entre las comunidades lesbianas butch/marimacho y el colectivo transmasculino.

Justificación

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de poner en el mapa y profundizar en el entendimiento de las identidades o experiencias butch/marimacho y transmasculinas en el contexto español desde una perspectiva crítica e interseccional. Aunque contamos con aportaciones publicadas sobre temas relacionados con la diversidad de género, la comunidad LGTBI+, y más concretamente de las vivencias individuales de las comunidades de lesbianas, de personalidades butch/marimacho y de la comunidad trans*, hay una notable falta de estudios específicos que aborden las experiencias compartidas, las brechas, los quiebres, y las posibilidades de colaboración entre estas dos comunidades y cómo superar relatos tan actuales de fragmentación y de odio; esta es la aportación que pretendo con este trabajo fin de máster. Esta investigación busca llenar ese vacío al analizar los desafíos y las barreras que obstaculizan la formación de alianzas afectivas y efectivas entre las comunidades butch/marimacho y transmasculinas, identificando posibles conflictos, a veces ya históricos que se repiten, prejuicios y estereotipos. Sin olvidar que estas fronteras se dibujan y desdibujan hoy. En este sentido, incluir el debate intergeneracional puede ayudar a desmontar estereotipos y lugares comunes.

La aportación inédita de esta investigación radica en su enfoque delimitado en el contexto español, lo que permite una comprensión más específica y contextualizada de las experiencias de personas marimacho y transmasculinas. Además, la perspectiva cuir utilizada ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre las dinámicas de género, la memoria histórica, las luchas activistas y las relaciones de poder dentro de la comunidad LGTBI+ española.

En última instancia, esta investigación busca contribuir al desarrollo de prácticas en diálogo directo con la diversidad en toda su amplitud y en lucha con todos los sesgos que acaban generando diálogos tolerantes y "respetuosos" que se quedan cortos para acoger y comprender todas las luchas interseccionales en nuestro país, promoviendo así una sociedad más justa, igualitaria, y libre de discriminación para todas las personas, independientemente y a la vez unido a su presencia, corporalidad y deseo en este mundo.

1.3 Hipótesis

Podremos afirmar que las personas marimachos y transmasculinas enfrentan maneras similares de discriminación y marginalización debido a su no conformidad con las normas de género. Sin embargo, les transmasculines pueden experimentar una discriminación adicional relacionada con su identidad de género, en especial en el ámbito médico y legal. En términos de placer, comunidad y agencias, ambas comunidades encuentran apoyo y validación en espacios cuir, aunque tanto marimachos y transmasculinos puedan en ocasiones, por igual medida, tener experiencias distintas debido a sus transiciones sociales y médicas, y la percepción social de sus identidades.

Podremos demostrar que la inclusión y la visibilidad de personas trans, dentro del movimiento lésbico feminista aquí, es un hecho histórico, que también hoy promueve así una comprensión más amplia y respetuosa de la diversidad sexual y de género, contribuyendo a la construcción de un feminismo más inclusivo, donde la difusión de los discursos TERF dejen de alejar las alianzas entre estas comunidades. La visibilidad, la educación y la sensibilización son cruciales para la promoción de estas alianzas afectivas. La visibilidad de las experiencias y desafíos de ambas comunidades puede reducir los prejuicios y fomentar la empatía, así como la educación y la sensibilización sobre estas identidades y orientaciones sexuales pueden ayudar a derribar estereotipos promover una mayor comprensión y solidaridad.

Los desencuentros y conflictos entre ambas comunidades pueden superarse mediante el diálogo abierto y la construcción de espacios de encuentro, reflexión y recreo donde puedan compartir experiencias y perspectivas. Generando la creación de alianzas basadas en objetivos comunes dentro de las comunidades y el movimiento LGTBI+ y el activismo

transmaribollo, fortaleciendo la solidaridad y la colaboración, el respeto y la comprensión mutua.

La falta de alianzas afectivas entre estas comunidades en nuestro contexto está directamente relacionada con la presencia de estereotipos, prejuicios internos y diferencias de experiencias que obstaculizan la colaboración y la comprensión mutua, cuando en ocasiones las vivencias, las trabas, los conflictos sexo/genéricos, corporales y sociales pueden ser compartidos.

Planteamos también si es la edad es algo que facilita las alianzas, o las experiencias mutuas son más allá de la edad. Analizar esta convivencia intergeneracional y el contexto entre el pasado y la actualidad más joven puede proporcionarnos nuevas visiones fuera de los conceptos más obsoletos dentro y fuera de la academia. Asimismo, las vivencias de las generaciones más jóvenes, a pie de calle, que muchas veces puede funcionar por oposición o por conjunción a las generaciones precedentes.

Como comentamos tras la hipótesis de educación, el ideario TERF podría ser un impedimento significativo para estas alianzas, promoviendo su visión excluyente y discriminatoria hacia las identidades trans. Confirmaremos que esta ideología puede generar divisiones y conflictos dentro del movimiento LGTBI+ y los activismos, dificultando estas formaciones de alianzas afectivas.

Comprobaremos la cómo presencia de hombres trans dentro del movimiento lésbico feminista en España ha tenido un impacto positivo en términos de inclusión, comprensión y respeto hacia la diversidad de identidades de género. Y cómo su participación ha promovido una mayor visibilidad de las experiencias trans y ha enriquecido el activismo feminista y LGTBI+ con perspectivas diversas. Sin embargo, también puede haber generado tensiones y desafíos en la adaptación de algunos sectores del movimiento a una visión más inclusiva y diversa de las identidades de género.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivos generales

- Analizar la dinámica de las relaciones entre lesbianas butch/marimacho y el colectivo transmasculino: Explorar de qué forma se relacionan y colaboran ambas comunidades, identificando tanto los puntos de unión como los desencuentros o luchas independientes.
- Determinar cómo estas alianzas contribuyen y pueden contribuir a la promoción de visibilidad positiva e igualdad del colectivo en la sociedad.

1.4.2 Objetivos específicos

- Identificar las barreras y los desafíos internos que obstaculizan la formación de alianzas entre ambas partes: analizar así los factores que dificultan su colaboración y el apoyo mutuo entre las mismas, como estereotipos, discriminación interna y diferencias de experiencia.
- Identificar las similitudes en experiencias de placer, comunidad, y agencia.
- Identificar los discursos que han servido para crear relatos muy problemáticos del colectivo trans*.
- Identificar las similitudes y diferencias en las experiencias de discriminación y marginalización entre lesbianas butch/marimacho y personas transmasculinas. Comparar los desafíos más específicos a los que se enfrentan estas comunidades en función de su identidad y expresión de género.
- Desarrollar propuestas para promover las alianzas sólidas y afectivas entre ambos colectivos a través de acciones concretas que nos ayuden a superar las barreras identificadas y a fomentar la colaboración y el apoyo mutuo entre las partes.

-Contribuir al conocimiento teórico y activista sobre la intersección de identidades de género, que nos permita la comprensión de las complejidades y diversidades dentro de nuestra comunidad.

1.5 Estructura del trabajo

La organización de este trabajo parte de un recorrido cronológico del feminismo en España desde los años 70 del siglo XX hasta la actualidad para valorar y estudiar la relación de este movimiento con el resto de los colectivos englobados en las siglas LGTBI+.

Comenzamos revisando la segunda ola, en la década de los 70 y 80 en España, examinando los debates sobre igualdad, anticoncepción, aborto, divorcio y violencia de género, así como el marco normativo y las corrientes dentro del feminismo: las feministas de la igualdad y la diferencia, las que defendían la doble militancia en los partidos y en el feminismo autónomo, y las independientes. Obras consideradas como fundacionales en este período podemos nombrar: *El segundo sexo* (1949) de Simone de Beauvoir, *La mística de la feminidad* (1963) de Betty Friedan ó *Política sexual* (1970) de Kate Millet.

Finalmente exploramos la tercera ola del feminismo, de la década de 1990 hasta la actualidad, examinando los debates propios sobre diversidad, inclusión e interseccionalidad, además de las conquistas legislativas, junto con algunas obras y contribuciones seleccionadas de autoras contemporáneas como Judith Butler, Teresa de Lauretis y Silvia Federici, Gracia Trujillo, Lucas Platero entre otras, con el objetivo de comprender el impacto del feminismo en España y cómo todo este panorama dibuja y explica las alianzas y las fracturas de estas dos colectividades.

Tras este ejercicio de mirar atrás y situarse, concretamos momentos clave de esta interseccionalidad del feminismo lesbiano con el colectivo trans* y más concretamente transmasculino.

Teóricamente apoyamos este apartado con lecturas, proyectos, aportaciones culturales y artísticas, que han contribuido a crear una subjetividad y un espectro masculino que da sustento a ambas comunidades en la creación de su identidad e imaginario colectivo. Me estoy refiriendo aquí a personas no binarias, lesbocisbutch, transmasculinos femeninos y/o

maricones, lesbotransbutch mujeres como demandantes y portadoras de la "masculinidad" desde otros puntos de partida.

Tras analizar el marco teórico generamos un proceso de comunicación con los protagonistas por redes sociales, haciendo partícipe a la comunidad en la investigación. El primer paso fue construir una red tras una búsqueda en todo tipo de colectivos y espacios activistas, redes de activismo y amistad, que me han permitido contactar con las personas interesadas. Les hemos facilitado información en torno a la propuesta y han contado con la posibilidad de participar mediante un cuestionario online y/o unas entrevistas presenciales. Estos cuestionarios online, entrevistas en formato mp4 efectuadas vía online, y en mp3, y las registradas de manera presencial, serán almacenadas y accesibles en los anexos. Con toda esta documentación de primera mano podremos generar unas conclusiones con las voces de los colectivos directamente representados.

Generamos finalmente, tras el análisis de las entrevistas y los cuestionarios online, un breve ideario de propuestas para estas alianzas.

A continuación, describimos las cuatro fases en las que se organiza el proyecto.

Fase de documentación

-Revisión bibliográfica:

·Recopilación de fuentes relevantes sobre feminismo, transfeminismo, identidad de género, diversidad sexual y movimiento LGTBI+ en España.

·Consulta de libros, artículos académicos, informes de investigación y documento legales pertinentes.

·Visita al archivo físico de *L'Armari de la memoria. Un arxiu per a la memòria LGTBI*.

-Análisis de documentos:

·Evaluación crítica de la información recopilada para identificar las tendencias, debates y lagunas en el conocimiento existente.

·Organización de la información adquirida para establecer las bases conceptuales y teóricas del estudio.

Fase de ideación

-Diseño de investigación:

·Definición de los objetivos específicos y la hipótesis del estudio en función de la revisión bibliográfica.

·Selección de la metodología de investigación más idónea para abordar los objetivos, como estudios cualitativos, cuantitativos y/o mixtos.

-Selección de participantes:

·Difusión por redes sociales y boca boca de la investigación.

·Identificación de personas clave para las entrevistas y cuestionario, grupos concretos, y/o activistas LGTBI+ y personajes populares de la comunidad y/o académicos especializados.

·Se buscará una diversidad de edades, identidades étnicas, orientaciones sexuales y recursos socioeconómicos para capturar una amplia gama de experiencias dentro de cada comunidad.

Fase de desarrollo

-Recopilación de datos:

·Envío de cuestionario a los participantes, y realización de entrevistas cualitativas para profundizar en lo averiguado en estos primeros, y obtener información relevante sobre las dinámicas, vivencias, entre lesbianas butch/marimacho y transmasculinos.

·Registro de datos mediante grabaciones, notas de campo y transcripciones.

-Análisis de datos:

·Identificación de patrones, temas y relaciones emergentes entre las respuestas de los participantes. Se analizarán los estereotipos y prejuicios tanto dentro de la comunidad Butch como del colectivo transmasculino que pueden obstaculizar la formación de alianzas efectivas. Se explorarán las diferencias de experiencias y las percepciones erróneas que pueden llevar a conflictos y divisiones dentro de estas comunidades.

Fase de cierre

-Redacción del informe final.

-Desarrollo de propuestas para generar alianzas, jornadas, encuentros, talleres, espacios de intercambio de información, experiencias y apoyo mutuo.

·Se propondrán estrategias para superar las barreras identificadas y promover una mayor comprensión, colaboración y apoyo mutuo entre las comunidades butch/marimacho y transmasculinas. Se discutirá el papel de la visibilidad, la educación y la sensibilización en la promoción de alianzas efectivas, así como la importancia de abordar los conflictos internos de manera constructiva para avanzar hacia la solidaridad y la unión dentro de la comunidad LGTBI+.

·Elaboración de conclusiones basadas en las evidencias obtenidas.

1.6 Marco teórico-conceptual

1.6.1 Estudios de género, feministas y cuir

El marco teórico y conceptual de la investigación lo constituyen los estudios de género, feministas y cuir. Analizamos aquí cuestiones de género/s, identidad/es, sexualidad/es, expresión de género, etc. y lo haremos a través de colectivos de bolleras masculinas y las personas transmasculinas. Se recurrirá a la teoría cuir y a la teoría de la performatividad de género para comprender la fluidez y la multiplicidad de las identidades dentro de la comunidad LGTBI+. También se explorarán teorías feministas y trans para examinar las

intersecciones entre género, sexualidad, raza, clase y poder, y cómo estas teorías informan de las experiencias de las personas butch/marimacho y transmascullinas.

Para el estudio y exploración del género, la identidad, la sexualidad, la expresión de género a través de las lesbianas marimacho y las transmascullinidades, trazamos un pequeño recorrido por las identidades *tomboy*, *butch*, *cross dresser*, o travestismo, y el *drag king* en nuestro contexto histórico y cultural, abordando toda la complejidad de la expresión de género y su clara relevancia en la sociedad a través de la Teoría Queer. Para ello contamos con la lúcida aportación de Judith Butler, y su teoría para la comprensión de la performatividad de género en su obra *El género en disputa* (Judith Butler, 1990) donde se deconstruyen y desafían las categorías binarias tradicionales de hombre y de mujer, y se contribuye a la comprensión compleja de la construcción social de género. Utilizar aquí la teoría de Butler es fundamental para comprobar cómo las figuras butch han desafiado y desafían las expectativas de género a través de su existencia en la esfera pública y social. Del mismo modo que lo hacen las performances o acciones de colectivos drag king.

Michel Foucault en su ensayo *Historia de la sexualidad* (Michel Foucault, 1976), compuesto por tres volúmenes, aborda las relaciones de poder en la construcción de la sexualidad. El primer volumen *La voluntad de saber / La voluntad de saber*, publicado por primera vez en 1976 expone cómo ha proliferado el discurso sobre las sexualidades desde el siglo XVIII a través de numerosas disciplinas científicas y confesiones religiosas. Esta trilogía es clave para dar cuenta de cómo las categorías de identidad se han construido y transformado a lo largo del tiempo. Es importante recordar que estos términos han sido discutidos y analizados en diferentes culturas y momentos históricos de maneras muy diversas, al igual que su comprensión y aceptación en la sociedad. No deberíamos, por tanto, enfrentarnos a ellos desde categorías estancas y rígidas. Además, estos términos encierran otros, estos abrazan o refugian una gran diversidad de interpretaciones. Nos están mostrando que la diversidad en la identidad y la expresión de género es inabarcable, y que estos conceptos casi siempre son muy generalistas, ya que reflejan cómo algunas personas deciden expresar su género de entre otros muchos matices de la personalidad y cómo se presentan en sociedad de manera única e irreplicable. Aun así, necesitamos un marco de acuerdo y consenso en las definiciones, necesitamos entendernos, utilizar un lenguaje común para que la recepción de este proyecto resulte más viable y facilite la lectura de este trabajo y no caer en construcciones normativas y estereotipadas, por todo esto añadiremos un breve glosario de estos términos.

Es necesario abordar los conceptos de globalización e identidad, para investigar el impacto de la globalización y los *mass media* en la construcción de las personas: algunas figuras masculinas se han presentado dentro de cuerpos de mujeres cis/trans y esto se ha producido en diferentes culturas y regiones, y éstas a la vez son y han sido influenciadas por corrientes globales. De la misma manera los estudios culturales en torno a la visibilidad LGTBI+, son imprescindibles para explorar la representación en los medios y su repercusión en lo social. Para poder concretar este punto es importante diversificar los referentes audiovisuales que nos acerquen a estas vivencias fuera de nuestro territorio. El trabajo de *Children of Srikandi* (Laura Coppens y Angelika Levi, 2012) es un documental de 75´ m donde podremos aproximarnos a las vivencias de un grupo de personas en su mayoría no binarias de origen indonesio o habitantes de Indonesia, en un contexto temporal muy próximo al actual.

El transfeminismo y sus perspectivas anticapitalistas y sus teorías sobre fronteras y migraciones analiza estas otras identidades y propone una mirada actual clave para desentrañar y ampliar el enfoque, dos obras que se ajustan a esta perspectiva son *Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva* (Silvia Federici, 2004) y *No se puede descolonizar sin despatriarcalizar* (María Galindo, 2013). El libro de Federici traducido en 2010 por Traficantes de sueños nos presenta un análisis de la caza de brujas en Europa y América como un proceso fundamental para el desarrollo capitalista, con una base concreta hacia una violencia contra las mujeres y una reestructuración de sus roles sociales. Galindo por su parte, analiza la intersección entre colonialismo y patriarcado, y su denuncia por la complicidad entre estas dos estructuras en la opresión de las mujeres, en especial a las indígenas. Proponiendo un feminismo radical desafiando estructuras de poder que libere la dominación patriarcal y colonial.

Sus respuestas no pueden encerrarse en una única lucha antagonista ya que constituyen una pluralidad de luchas y movimientos sociales, pero podemos rastrearlas en obras artísticas y literarias, investigaciones teóricas y críticas que han contribuido notablemente a ampliar las conversaciones y nociones sobre expresión de género, sexualidades disidentes y mestizas.

Somos los jacobinos negros y maricas, las bolleras rojas, los desahuciados verdes, somos los trans sin papeles, los animales de laboratorio y de los mataderos, los trabajadores y trabajadoras informático-sexuales, putones diversos funcionales, somos los sin tierra, los migrantes, los autistas, los que sufrimos de déficit de

atención, exceso de tirosina, falta de serotonina, somos los que tenemos demasiada grasa, los discapacitados, los viejos en situación precaria. Somos la diáspora rabiosa. Somos los reproductores fracasados de la tierra, los cuerpos imposibles de rentabilizar para la economía del conocimiento” (Miriam Solá y Elena Urko, 2014, p. 12.)

Y finalizamos con algunas propuestas y estudios transmasculinos, que van a ser otra herramienta fundamental de esta investigación y nos permiten abordar el objetivo principal de estudio.

Nos centraremos en las experiencias de las personas asignadas mujeres al nacer que se expresan y se identifican con el género masculino, dentro de todas las posibles variaciones y posibilidades infinitas, donde se podría incluir a individuos butch, o marimachos, de lado a lado del género, de la transición inmediata y directa a otros estadios, otros cruces. Estas propuestas estudian la complejidad de la identidad fuera de toda categoría binaria convencional. El principal referente lo constituye el ensayo *In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives* (Jack Halberstam, 2005) y su detallada exploración de la representación de los cuerpos transgénero dentro de las representaciones más populares desde el arte, la ficción literaria, el cine, el video y la música. Además, en este apartado, recuperaremos otros libros citados anteriormente de este mismo autor, y otras aportaciones ya mencionadas alrededor del *cross dresser*, lo butch y el drag king, junto a todas las demás obras clave dentro del feminismo interseccional. En ellos se valora y estudia cómo estas prácticas pueden desafiar, explicar, y subvertir las nociones normativas en torno al género y su expresión.

1.6.1.1 Términos

A continuación, se despliega un glosario de elaboración personal y propia alrededor de los conceptos imprescindibles para esta investigación, sin orden alfabético, ajustados a la lógica de la investigación.

Identidades Butch/Marimacho/Machorra

Se refiere a las personas que se identifican dentro de una expresión de género más masculina o andrógina, pero que no necesariamente se identifican como hombres. Esta identidad ha sido y es históricamente asociada con mujeres lesbianas que adoptan características y expresiones de género masculinas.

Identidades Transmasculinas

Se refiere a las personas asignadas como mujeres al nacer que posteriormente se identifican como personas masculinas o en el espectro masculino del género. Estas personas pueden someterse o no a transición médica y/o social.

Identidad

En el contexto de los estudios de sexo/género, podemos definirla como la percepción interna y la autodeterminación de una persona en términos de género y sexualidad, pudiendo o no coincidir con las expectativas sociales y el género asignado al nacer. La identidad de género, como la opción sexual, son componentes clave de la identidad de una persona, e influyen directamente en su sentido de pertenencia, y en sus derechos humanos. A la vez se influyen de todos los constructos sociales y culturales desde los cuales se construye.

Comunidad

Conjunto de personas que comparten características, intereses o experiencias vitales similares en relación con el género y la sexualidad, que pueden proporcionar apoyo, solidaridad y un sentido de pertenencia a sus integrantes. Así como quiebres y alianzas en las que reflexionar y trabajar.

Alianzas

Colaboraciones entre individuos, grupos u organizaciones que trabajan conjuntamente desde la misma comunidad o comunidades distintas, por la solidaridad interna entre las partes, lucha por los derechos e impulsar cambios en las mismas.

Diversidad

Habla de la amplia gama de experiencias, identidades y expresiones de género y sexualidad que conviven y existen en una sociedad.

Memoria

Reconocimiento y preservación de las experiencias históricas y culturales que dejaron una historia en los diferentes grupos de género y sexualidad. Se precisa para recordar y aprender de estas experiencias pasadas, informando y enriqueciendo los actuales activismos.

Agencia

Capacidad humana para la toma de decisiones y acciones en relación a uno mismo y su entorno. Relativo a la importancia de las personas en reconocer y ejercer su agencia en relación con su identidad de género y su sexualidad.

Trans*

Trans con asterisco es utilizado como término que abarca a las personas cuyas identidades de género no se alinean completamente con el género asignado al nacer. Esto incluye a personas transgénero, transexuales, *genderqueer*, no binarias, y otras identidades de género diversas que están en continua evolución y gestación. Es importante recordar la existencia de identidades fuera del marco colonial que cuentan con siglos de experiencias cercanas a estos conceptos.

Resistencia

La capacidad individual y colectiva para desafiar y permanecer impasible mediante estrategias de supervivencia, ante las estructuras y normas desafiantes a los derechos humanos. Generalmente actuando desde el activismo y otras formas de acción para promover la justicia social.

Butch

El concepto *butch* se entiende principalmente en un contexto de identidad y comunidad lésbica, donde estas personas, generalmente lesbianas, encarnan expresiones de género desde una expresión más masculina y/o andrógina; sus vestimentas, comportamiento social y gestualidad general y socialmente han sido asociados con la masculinidad. Cabe decir que *butch* acoge tanto la identidad, como la expresión del género, y no va siempre vinculada a la orientación y el deseo sexual de la persona en cuestión.

Diversas contribuciones y autoras, tanto desde el ámbito académico como desde el activismo abordan cuestiones relacionadas con la identidad sexogenérica, la resistencia a la norma, y la interseccionalidad de las luchas. Entre estos trabajos, que nos permiten abordar la masculinidad femenina, uno pionero fue el mencionado *Female masculinity* (Jack Halberstam, 1998), como también *Chonguitas. Masculinidades de niñas* (Valeria Flores y Fabi Tron, 2021).

El concepto de lo *butch* desde la subcultura lésbica o bisexual se desenvuelve entre *butch-Femme*, términos utilizados frecuentemente para describir a las lesbianas. *My dangerous desires* (Amber Hollibaugh, 2000) es un importante referente donde se analizan las dinámicas *butch-femme* dentro de la complejidad de identidades que pueden abarcar las relaciones lésbicas desde las perspectivas feministas y *cuir*, y esto es una posición interesante para no unificar los conceptos y observar la diversidad, la complejidad y la posibilidad de formas y maneras que experimenta de cada persona.

Tomboy / marimacho

Tomboy es un concepto utilizado en la cultura y la literatura popular que ha ido variando a lo largo de los años, en español se traduciría por *marimacho*, término despectivo utilizado sistemáticamente en la infancia y la adolescencia de las niñas o mujeres jóvenes cis con apariencia masculina. *Tomboy/marimacho* es una buena traducción para *butch*, aunque el uso del término sería diferente y siempre depende del contexto. *Tomboy* se dirige a lesbianas cuyos comportamientos, actitudes e intereses culturalmente están asociados a los varones, usan normalmente ropa deportiva, se muestran físicamente activas y decididas, se las considera como muy asertivas y expresan libremente su identidad de género de manera masculina. Estas características no implican *per se* una identidad de género diferente, pero sí desde luego desafían las normas de género establecidas. *Stone butch blues* (Leslie Feingber, 1993) es una novela que define este término y que, como su propio título indica, muestra que la categoría *butch* es perfectamente asimilable a esta definición.

Según la Real Academia Española el término *Marimacho* (De *Mari*, apóc. De *María*, y macho) es un término coloquial para la mujer que en su corpulencia o acciones parece hombre.

Cross dresser / travesti

Cross dresser, o en español travesti, es generalmente la persona que de manera ocasional o habitual se viste con ropa asociada al género opuesto al suyo. Más directamente conectado con la expresión del género que con la identidad de este; dentro del movimiento trans* también se reivindica el término travesti para identidades y vivencias dentro de este colectivo. Además, aportaciones del sur global generan críticas conceptuales y reivindicativas alrededor de este concepto que poco a poco van siendo acogidas por la comunidad española, conformada por personas de diversos orígenes geográficos que enriquecen sin duda las posibilidades identitarias. Trabajos como *La crítica travesti a la Ley de Identidad de Género en Argentina* (Martín De Mauro Rucovsky, I. Russell, 2019), explican bien esta problemática.

Es un término abordado desde los estudios de género, sexología, psicología, y utilizado en procedimientos clínicos. Según la Real Academia Española travesti o travestí es la persona que se viste con ropa del sexo contrario. Sin olvidar que muchas otras personas viven el travestismo como un momento de entretenimiento, fetiche o exploración personal sin ningún fin concreto.

Female impersonation by male artists: Gender, drag, and issues of queerness (Amy C. Chambers, 2019) es un buen punto de partida para comprender las dos vertientes y aborda la representación histórica y contemporánea del travestismo unido también con el drag performance. Halberstam, J. en *Masculinidad femenina* (2019) abarca la noción de la masculinidad femenina, recogiendo y conectándose con conceptos como butch, drag king y otras formas de expresión de género no normativas.

Drag King

Drag King se forma dentro de la cultura drag, cultura que tiene su origen en el teatro y la performance en el contexto principalmente europeo y estadounidense del siglo XIX y XX. Con el tiempo esta cultura se ha consolidado como expresión artística donde desafiar las normas de género. De manera inversa y seguramente en respuesta y complementariamente a la presencia de las "Drag Queens", expresando de esta manera, una exageración y teatralización de la masculinidad, donde explorar este concepto, mediante actuaciones con un gran despliegue de medios, en la vestimenta, maquillaje que crea toda una personal performance creativa y provocativa de cada participante. Para

aproximarnos a este mundo desde análisis teóricos, fotografías y entrevistas entorno a la representación de la masculinidad performática contamos con el *The drag king book* (Jack Harlbestam y Del LaGrace Volcano, 1999) y la antología muy completa en variedad de perspectivas *The drag king anthology* (Donna Troka, Kathleen Lebesco y Jean Bobby Noble ed., 2003). Este último engloba todos estos términos de manera muy personal e insiste en la importancia del apoyo mutuo, la reflexión interna dentro de la disidencia y la problemática social que los acompaña. Leslie Feingber nos presenta la novela escrita a partes iguales con gran entereza y delicadeza, *Drag king dreams*:

Sorbo mi café, demasiado adormilado como para darle más vueltas a este asunto. Necesito remear, y ahora mismo desearía tener un perro para usar un baño público sin que me arresten. Si uso el de mujeres, pueden detenerme. Si uso el de hombres, igual tengo que escaparme a puñetazos de allí. Echo un ojo al restaurante. Dos ancianas blancas que se conocen lo suficiente como para no necesitar hablar, están tomándose su té en la mesa que hay detrás de la nuestra. Las dos tienen el pelo canoso, pero el de una tiene un tono amarillo y el de la otra es azulado, algo bastante pospunk hoy en día. La mesa de la esquina está llena de obreros negros y blancos, aún tiznados del trabajo en los túneles." (Leslie Feingber, 2006. p.168)

Ahora mismo en nuestro país hay diversos colectivos y artistas que se reúnen a organizar sus talleres y espectáculos para disfrutar del drag king, así como se han desarrollado espacios en línea dentro de redes sociales y publicaciones autónomas. El fanzine *¿Dónde están los kings?* (Joi Pineda, 2023) es la primera investigación sobre la memoria viva del drag king del contexto español, para poder generar lazos y llegar a más personas fuera de las lecturas, la academia o el activismo.

1.6.1.2 Recorrido histórico: Espectros y fantasmas, perfecta compañía.

En este apartado se abordará la importancia de la solidaridad dentro de la comunidad LGTBI+ y cómo las alianzas entre diferentes identidades de género y sexualidad pueden contribuir a una mayor visibilidad, aceptación y apoyo mutuo. Se examinarán ejemplos históricos y contemporáneos de alianzas dentro de la comunidad LGTBI+, más concretamente desde las relaciones entre ambas comunidades en nuestro contexto, y se identificarán las estrategias afectivas para fomentar la solidaridad entre las comunidades Butch y transmasculinas.

Este breve recorrido histórico pretende contextualizar la investigación, necesitamos saber de dónde venimos, cuáles han sido las luchas por los derechos sexuales e identitarios en el Estado Español que nos han precedido. Este recorrido también nos permitirá comprender el contexto contemporáneo de las reivindicaciones del colectivo de lesbianas butch/marimacho o personas butch y del colectivo transmasculino en su enorme pluralidad. Es un resumen de 30 años de historia, desde los años 70 hasta los años 2000, que nos permite entender dónde nos encontramos hoy, que es el punto central de interés de esta investigación.

Este recorrido nos permitirá saber qué luchas y reivindicaciones han sucedido y cuáles se repiten. Recordarlo nos sirve para no partir de cero y nos puede ayudar a situarnos y actualizarnos, y sobre todo nos va a ayudar a aprender de las/les/los que nos precedieron en estos tiempos que son nuevos cronológicamente pero odiosamente antiguos. El odio y la discriminación de una parte de la sociedad pervive y se reifica; el grueso social no está exento de responsabilidad, aunque hay que reconocer que buena parte de estos individuos recibe una educación atravesada por discursos normativos y hegemónicos en la escuela, en la familia, en la calle y sigue privada de una educación, y sensibilización de lo que no representa la normatividad en todos sus aspectos.

Asimismo, en este apartado se abordará la importancia de la solidaridad dentro de la comunidad LGTBI+ y cómo las alianzas entre diferentes identidades de género y sexualidad pueden contribuir a una mayor visibilidad, aceptación y apoyo mutuo. Se examinarán ejemplos históricos y contemporáneos de alianzas dentro de la comunidad LGTBI+, más concretamente desde las relaciones entre ambas comunidades en nuestro

contexto, y se identificarán las estrategias efectivas para fomentar la solidaridad entre las comunidades butch/marimacho y transmasculinas.

Aunque los procesos de amnesia histórica impuestos en nuestro país en la transición política han sido muy efectivos, hay acontecimientos históricos que debemos tener presentes. Son momentos clave en la historia de España, desde la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil Española, hasta el fin de la dictadura de Franco en 1975 con la muerte del dictador, y el comienzo de la transición democrática. Acontecimientos que son clave para comprender nuestro presente.

Partiendo de este marco histórico, y específicamente desde la Transición política hasta los años 2000, España experimenta una notable transformación en el ámbito de los derechos LGTBI+ y en la cultura del género. No podemos olvidar que la dictadura franquista estuvo muy preocupada por el control de la sexualidad; ya con la Ley de Vagos y Maleantes (1954) y años después con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970) la persecución de la diversidad sexual y de género fue constante durante más de 40 años, hasta desarrollar todo un aparato judicial y represivo que afectó a varias generaciones, un libro esclarecedor para ello es *40 años después* (Víctor Mora y Geoffroy Huard, 2019).

Nuestra historia, como cualquier otra, empieza en este punto a tener influencia de las lecturas, realidades y debates de otros lugares, como las revueltas de Crompton (1966) y Stonewall (1969) que paralelamente desde la otra parte del mundo traerán textos y movimientos, también desde el sur global serán importantes las contribuciones activistas y teóricas que con menos eco también generan y generaron grandes aportaciones al movimiento.

En la década de los 70, con la muerte de Franco en 1975, y la transición hacia la democracia, se inicia, gracias al activismo y las organizaciones LGTBI+, un periodo de apertura y cambio en España. Aparecen las primeras organizaciones de defensa de los derechos LGTBI+ como el Frente de Liberación Homosexual (FLH), fundado en 1971. La primera manifestación en 1977 en la rambla catalana marca todo este devenir, como será la despenalización de la homosexualidad en España en 1979 marcando un antes y un después por la lucha por la igualdad.

En este momento desde el feminismo se cuestiona la homosexualidad (acuñada así por el escritor austrohúngaro Karl-Maria Kertbeny, 1869) y declarada enfermedad mental por la APA (Asociación Americana de Psiquiatría) en el manual de diagnóstico de trastornos mentales. En ocasiones las mismas personas homosexuales se nombraban como tal para la aceptación social, finalmente la APA termina descatalogándola en el mismo manual en el año 1973, y si la transexualidad, por consiguiente, deviene en algo distinto o no a la misma homosexualidad.

En este periodo el movimiento feminista, no supo entender la especificidad del debate sobre el lesbianismo frente a la lucha antipatriarcal, autoras como Cristina Garaizabal o Empar Pineda, reflexionan entorno a cómo el lesbianismo tuvo que buscar un lugar específico dentro del movimiento feminista, reclamaban el cuestionamiento de un lugar distinto del deseo, eran muchos los debates del concepto deseo, yendo así de la mano de los movimientos de liberación sexual de la lucha feminista. Había una reivindicación clara por el derecho al placer y una sexualidad libre para las mujeres, se empieza a criticar la penetración vaginal como modelo único y reivindicando el placer clitoriano, son acontecimientos de un gran cambio a nivel privado como en la comunidad.

Empezaron las tensiones que hoy día podemos reconocer como TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist / Feminista Radical Trans-Excluyente), cuando se denuncia el modelo de sexualidad dominante, y hay una parte del discurso que objetaba que se estaba imponiendo las cuestiones de sexualidad sobre la agenda feminista.

Gayle Rubin *The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex* (1975) tiene un papel importante fundamental para pensar el sistema sexo/género, con su trabajo donde se ponía en cuestión porqué las mujeres estaban oprimidas, desde la discriminación y como la sexualidad jugaba un gran papel en este paradigma. Asimismo gracias a esta posición se introduce la pregunta de si las lesbianas deben o no estar fuera del movimiento feminista, como una de las primeras fracturas, ya que para la formación de un movimiento organizado empieza a tener importancia la reivindicación de una identidad sexual.

Con este contexto podemos entender el panorama actual entre las TERFS, desde puntos no zanjados entonces como las guerras prosexo y las antipornografía, temas que tensionan la agenda feminista, y que generaron divorcios dentro de los movimientos sociales, temas actuales como la prostitución, la cuestión trans, plasmaban ya un feminismo conservador y

otro más puritano. Aquí podemos ver que la actualidad tiene un recorrido histórico, más allá de lo actual, sin este pasado resuelto de estas tensiones.

No podemos olvidar en este periodo la pandemia del sida que moldea la formación política y la desaparición de una generación entera de personas que generaron una gran comunidad y una gran resistencia.

En los 80, se funda la Coordinadora de Colectivos de Gays y Lesbianas de Madrid en 1986, consolidando así este activismo en la capital española. Un dato importante en esta cuestión de la propuesta es la aparición del primer grupo de hombres transexuales en España, en 1989, marcando un avance en la visibilidad trans y la lucha por sus derechos.

Los colectivos feministas de lesbianas se posicionan dentro de los colectivos de feministas, en las mismas sedes, no sin problemática, pero sí aportando un activismo particular, criticando al androcentrismo y el heterosexismo, apareciendo así nuevas formas de identidad femenina, mostrando elementos de empoderamiento y rebeldía, puesto que tenían en su mano influencias de sexología, donde se hablaba de Master y Jonshon, Kensey o la feminista Shere Hite. Y produciendo también mucha cultura lésbica generando encuentros, revistas y jornadas, como la revista *Nosotras que nos queremos tanto* (del colectivo de feminista Lesbianas de Madrid en 1984), que surge en este debate sobre conocer el cuerpo y el placer, contando con traducciones de textos de fuera a parte de sus textos propios, se ponían sobre la mesa temas como la violencia machista, la pornografía, las relaciones butch/femme, el BDSM, las relaciones intergeneracionales y la prostitución, que al fin y al cabo son temas totalmente contemporáneos de los que todavía podemos atravesar y debatir entre las problemáticas actuales.

Este movimiento feminista lesbiano atravesado también por la disidencia sexual que se puede situar hoy en lo trans*, y en aquellos años se centraba mucho en la noche, el espectáculo, la prostitución y que poco a poco paralelamente fue cogiendo forma en sus derechos, la despenaliza la castración y la cirugía trans en 1983, y la creación de Transexualia como organización pionera en España en 1987, en pro de organizarse y generar apoyo legal para el acoso policial y para acceder a tratamiento y cirugías. Empezamos a ver la transexualidad más, pero solo la femenina, ¿Dónde está la masculina?

Esta primera encrucijada identitaria, se resuelve en cuanto a las feministas lesbianas afirman su identidad de mujer, haciendo que el colectivo de lesbianas pueda estar dentro del colectivo feminista. Esto va generando la defensa de políticas de identidad, empieza a existir un sentimiento de una identidad gay o lesbiana que debe ser puesta en manifiesto, esta identidad, estructura una comunidad visible, que lucha contra el estigma, y va generando una ramificación, convirtiendo así también la identidad en ocasiones en un concepto esencialista y normativo, que no permiten las medias tintas, y genera relatos clásico como "salir del armario" cómo conceptos y narraciones más enrevesadas, procesos personales más allá de la diversidad sexual como mera existencia de la humanidad.

Libros importantes en este momento *The Straight Mind and Other Essays* (Monique Wittig, 1992) y el concepto de heterosexualidad obligatoria de Adriene Rich *Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence* (1980), y como un régimen de orden social y político con el libro de Gretel Hammam *Lesbianismo como opción política* (1993).

Empezamos a conocer los términos butch/femme, y con ellos sus odiosas comparaciones tío/tía, donde Judith Butler nos responde si lo heterosexual no será acaso la reproducción de una relación butch/femme; esto va dejando debates sobre el comportamiento correcto de los feminismos y la reproducción de los roles sexuales.

Los 90, se presentan con la aparición de nuevas asociaciones LGTBI+ en toda España, como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) que se funda en 1992 y que agrupa numerosos colectivos y asociaciones, que en los 2000 participan activamente por la promoción de las leyes de Matrimonio Homosexual y la Ley de Identidad de Género.

Como escisión del COGAM en 1991y adoptando una postura más radical y anticapitalista en su activismo por los derechos surge la Radical Gai. Otro grupo que se organiza entonces es el colectivo Lesbianas Sin Duda (LSD) fundado en 1993 como colectivo feminista lésbico.

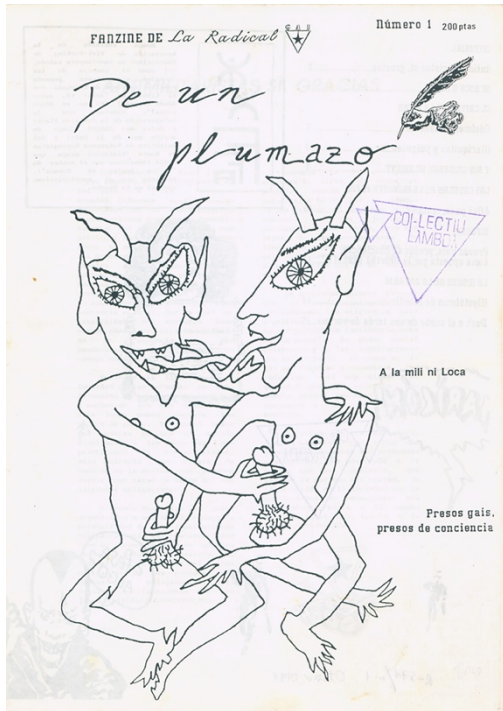

Fig. 1. Revista. Fragments de "De un plumazo" núm. 4. Aurtoria: La Radical Gai. 1995. Fondo Lambda Col·lectiu

Fig. 2. Revista. Fragments de "LSD". Aurtoria: LSD. Anys 90. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Fig. 3. Revista. Fragments de "Desde nuestra acera". Aurtoria: Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. 1991. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Estos debates transgresores en torno a los géneros y si son monolíticos o cambiantes centran las jornadas feministas de Madrid de 1993, donde se habla de transexualidad, de la relación sexo/genero/deseo, de qué papel juega el cuerpo en todos estos procesos, y de cómo repensar todos los binomios homosexual/heterosexual, hombre/mujer, travesti/transexual... En resumen, estos debates nos permiten entrar a los años 2000 con algunos avances.

En el mismo año, Kim Pérez, como mujer trans, pregunta al movimiento feminista ¿qué es ser mujer? y si el sistema sexo genero nos incluye a todas; nos recuerda así que los debates entre lo trans y el feminismo no son recientes, y se repiten en 2000 y en 2009. A su vez, nos traza un recorrido de las mujeres trans unido particularmente al movimiento feminista español.

La década de los 2000 es una época de avances legislativos. En 2005 se aprueba la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en España, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en legalizarlo.

El movimiento LGTBI+ ha ido perdiendo fuerza desde el matrimonio. Por otro lado, el activismo queer y transfeminista vemos cómo cogen fuerza y espacio; las siglas van creciendo. A su vez LGTB crece a LGTBI+, Intersex, Queer y +, + como una puerta abierta a todo eso que no cabe en otras siglas y es una posibilidad necesaria dentro del colectivo hoy. La consolidación del movimiento trans en España crece con la formación de asociaciones como la Asociación de Transexuales de Andalucía ATACITA y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Transexuales, ambas fundadas en 2003. Estas referencias e información son obtenidas de las visitas a los archivos de *L'armari de la memoria* en Valencia durante todo el proceso de la investigación, y en la obtención física de bibliografías documentales como son algunas de las ya citadas, así como en espacios webs que podemos encontrar en links.

Fig. 4. Fullet. “¿Por qué gays, lesbianas y gays debemos estar juntos contra la discriminación?”. Autoria: Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col-lectiu Lambda (València). Anys 2000. Fondo Lambda Col-lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

“La reasignación de sexo -social, hormonal, quirúrgica y legal- es un tratamiento de mejoría y rehabilitación para el transexual”. Dr. John Money.

BIBLIOGRAFÍA

- Becerra-Fernández, Antonio: *Transexualidad*. Ediciones Díaz Santos, S.A., 2003.
- Elosegui Itxaso, María: *La Transexualidad. Jurisprudencia y Argumentación Jurídica*. Editorial Comares, 1999.
- Nieto, José Antonio: *Transexualidad, transgenerismo y cultura. Antropología, Identidad y Género*. Talasa Ediciones S.L., 1998.

RECURSOS

- Web del Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona <http://www.geocities.com/mahftm/>
- Web de informació trans general <http://www.carlaantonelli.com/>
- Web del GIGT (Grup d'Identitat de Gènere i Transexualitat) del Col-lectiu LAMBDA <http://translambda.nuestredred.net/>

col-lectiu lambda
de lesbianes, gais i transsexuals
Sant Dionís, 8-1ª, València 46003
lambda@colectivolambda.com
www.col-lectiulambda.com

grupo de identidad de género y transexualidad

963 913 238
infoROSA
al·lèlion d'informació per a
gais, lesbianes i transsexuals

Subvenciona: **AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**
ÀREA DE PROGRÉS HUMÀ
REGIDORIA DE BENEFICÈNCIA SOCIAL I INTEGRACIÓ

Colabora: **BANCAJA**

col-lectiu lambda
de lesbianes, gais i transsexuals
Sant Dionís, 8-1ª, València 46003
lambda@colectivolambda.com
www.col-lectiulambda.com

grupo de identidad de género y transexualidad

TRANSEXUALIDAD
el derecho a la propia identidad sexual

*tus derechos son los nuestros
ayúdanos a conseguirlos*

Fig. 5. Fullet. “Transexualidad: el derecho a la propia identidad”. Autoria: Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col-lectiu Lambda (València). 2003. Fondo Lambda Col-lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

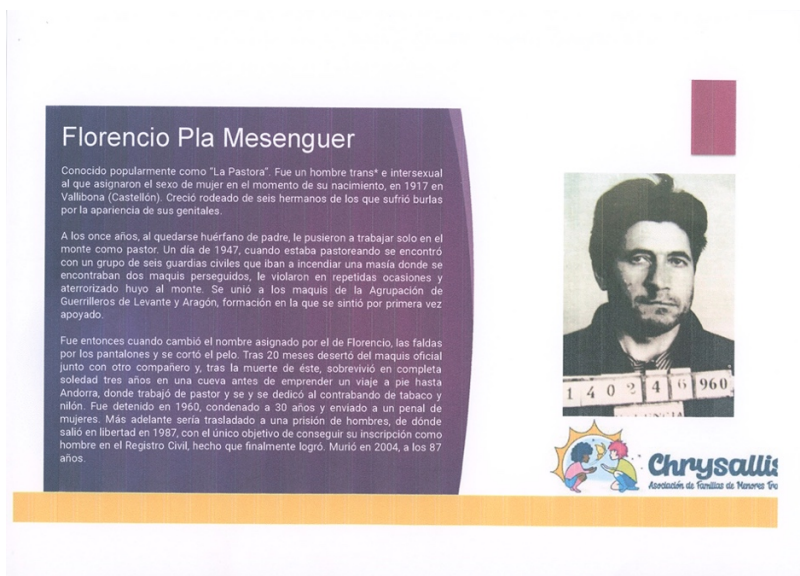

Fig. 6. Pamflet. "Transgresivas". Autoria: Chrysalis, Asociación de Familias de Menores Trans. Anys 2000. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

En 2007 continúan los avances con leyes antidiscriminación: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género, permitiendo así el cambio registral del sexo, esto viene casi de la mano de la aparición en la esfera pública de los hombres trans como "nuevo sujeto político". La ley de 2007 de igualdad combate la discriminación de género en diversas áreas, como la igualdad laboral y política, incide en el consentimiento sexual y combate la cultura de la violación. También se ha prestado atención a la violencia de género y el acoso sexual en el lugar de trabajo.

El debate crucial del período de los 2000 es el planteamiento sobre la identidad, si es estática, esencial, cambiante, si se uniformiza o autoafirma. En este periodo se genera un antes y un después al contemplar al hombre trans, y se genera un reconocimiento hacia el paraguas trans* de identidades. Se accede al tratamiento hormonal y las modificaciones corporales por la sanidad pública y se tiende a una interseccionalidad de género con otras formas de opresión, como la raza, la clase y la orientación sexual.

Fig.7. Material medical. Capsa i manual d'instruccions "Testogel". Autoria: Scherimed. Any desconegut. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

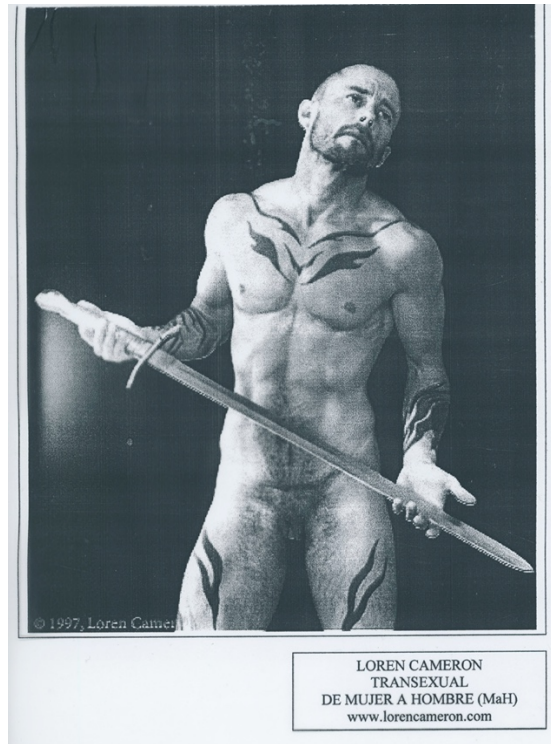

Fig. 8. Recursos informatius. “Online Alchemy: the art of Loren Cameron”. Autoria: Loren Cameron. 2001. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

1ª JORNADAS LESBIANAS DE LA FELGT

Los primeros Jornadas Léxicas de la FELGT van a suponer un antes y un después en el desarrollo del activismo lesbico español. Lesbianas de todos los grupos de la FELGT y de fuera de la FELGT vamos a reconstruir nuestro lugar en el Movimiento GLTB. Demostrando que la política que practica la FELGT a favor del empoderamiento lesbico, y que es una de sus señas de identidad, da resultado.

El activismo por los derechos GLTB no tienen sentido si no contemplamos que las lesbianas vivimos una situación de discriminación (homofobia) que requiere una estrategia de lucha siempre contundente con la de los gays o iguales.

SABADO Mañana
09:00 a 10:00h - ACREDITACIONES
10:00 a 11:00h - ACTO INAUGURAL
11:00 a 11:15h - Descanso
11:15 a 11:45h - Ponencia a cargo de Ana Hernández (Socióloga)
11:45 a 12:15h - Ponencia a cargo de María del Mar González (Estudiante de Filosofía Homosexual)
12:15 a 12:30h - Descanso
12:30 a 13:00h - Ponencia por coordinación (Urología)
13:00 a 13:00h - Debate

DOMINGO Mañana
11:00 a 11:30h - Ponencia a cargo de Carme Pabau (Asociació de Parets i Mares de Gais i Lesbianes)
11:30 a 12:00h - Ponencia a cargo de Juana Crespo (Docente del IIS)
12:00 a 12:15h - Descanso
12:15 a 12:45h - Ponencia a cargo de María del Mar González (Estudiante de Filosofía Homosexual)
12:45 a 13:15h - Debate

Tarde
17:00 a 17:30h - Ponencia a cargo de Soledad Ruiz (UGT)
17:30 a 18:00h - Ponencia a cargo de Mari Torralba (Autònoma de Barcelona)
18:00 a 18:15h - Descanso
18:15 a 18:45h - Ponencia a cargo de Jennifer Quiles (Escritora y periodista)
18:45 a 19:15h - Debate

Noche
19:45 a 19:15h - Debate
Fiesta de Clausura

JORNADAS DE TRANSEXUALIDAD MASCULINA

El Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona i El Home Transsexual organitzen les 1es Jornades sobre Transsexualitat Masculina que es celebraran els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2003 a Barcelona.

En aquestes jornades volem recollir tota la informació que sigui del nostre interès, oferint-la de manera més àgil, oberta i amb més realitat: la transsexualitat masculina (des de "topar" a tenir, o, si t'agrada, "fem" "tenir" a tenir).

Compartim amb la presència dels més destacats professionals en la seva especialitat i de representants de altres grups a nivel internacional. Participarem en tres tallers i cursos i farem un taller de treball amb el grup de treball. També podrem observar com els instruments mèdics o quirúrgics van sent emprats i si tenen efectes per nosaltres.

I finalment, desitgem que aquest sigui un pas més per a l'apropament, la comunicació i la unió de les nostres veus.

JORNADAS DE TRANSEXUALIDAD MASCULINA

El Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona i El Home Transsexual organitzen las 1as Jornadas sobre Transsexualidad Masculina que se celebraran los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2003 en Barcelona.

En estas jornadas vamos a recopilar toda la información que sea de nuestro interés, ofreciéndola de una manera más ágil y abierta y con más realismo: la transsexualidad masculina (desde de "topar" a tener, o, si te gusta, "fem" "tener" a tener).

Para ello contaremos con la presencia de los más destacados profesionales en su especialidad y de representantes de otros grupos a nivel internacional. Participaremos en tres talleres y cursos y haremos un taller de trabajo con el grupo de trabajo. También podremos observar como los instrumentos médicos o quirúrgicos van siendo empleados y si tienen efectos para nosotros.

Y por supuesto, deseamos que esto sea un paso más para el acercamiento, la comunicación y la unión de nuestras voces.

¿Se quiere conocer? ¿Se quiere conocer?
www.geoticias.com/mafhm
www.elhombretranssexual.org

1es JORNADAS DE TRANSEXUALITAT MASCULINA
LES JORNADAS DE TRANSEXUALITAT MASCULINA

06-12-2003	07-12-2003	08-12-2003
9h: Benvinguda i Obertura 9h: Benvinguda i Obertura 9h: Benvinguda i Obertura	9h: Benvinguda i Obertura 9h: Benvinguda i Obertura 9h: Benvinguda i Obertura	9h: Benvinguda i Obertura 9h: Benvinguda i Obertura 9h: Benvinguda i Obertura
10h: Benvinguda i Obertura 10h: Benvinguda i Obertura 10h: Benvinguda i Obertura	10h: Benvinguda i Obertura 10h: Benvinguda i Obertura 10h: Benvinguda i Obertura	10h: Benvinguda i Obertura 10h: Benvinguda i Obertura 10h: Benvinguda i Obertura
11h: Benvinguda i Obertura 11h: Benvinguda i Obertura 11h: Benvinguda i Obertura	11h: Benvinguda i Obertura 11h: Benvinguda i Obertura 11h: Benvinguda i Obertura	11h: Benvinguda i Obertura 11h: Benvinguda i Obertura 11h: Benvinguda i Obertura
12h: Benvinguda i Obertura 12h: Benvinguda i Obertura 12h: Benvinguda i Obertura	12h: Benvinguda i Obertura 12h: Benvinguda i Obertura 12h: Benvinguda i Obertura	12h: Benvinguda i Obertura 12h: Benvinguda i Obertura 12h: Benvinguda i Obertura
13h: Benvinguda i Obertura 13h: Benvinguda i Obertura 13h: Benvinguda i Obertura	13h: Benvinguda i Obertura 13h: Benvinguda i Obertura 13h: Benvinguda i Obertura	13h: Benvinguda i Obertura 13h: Benvinguda i Obertura 13h: Benvinguda i Obertura
14h: Benvinguda i Obertura 14h: Benvinguda i Obertura 14h: Benvinguda i Obertura	14h: Benvinguda i Obertura 14h: Benvinguda i Obertura 14h: Benvinguda i Obertura	14h: Benvinguda i Obertura 14h: Benvinguda i Obertura 14h: Benvinguda i Obertura
15h: Benvinguda i Obertura 15h: Benvinguda i Obertura 15h: Benvinguda i Obertura	15h: Benvinguda i Obertura 15h: Benvinguda i Obertura 15h: Benvinguda i Obertura	15h: Benvinguda i Obertura 15h: Benvinguda i Obertura 15h: Benvinguda i Obertura
16h: Benvinguda i Obertura 16h: Benvinguda i Obertura 16h: Benvinguda i Obertura	16h: Benvinguda i Obertura 16h: Benvinguda i Obertura 16h: Benvinguda i Obertura	16h: Benvinguda i Obertura 16h: Benvinguda i Obertura 16h: Benvinguda i Obertura
17h: Benvinguda i Obertura 17h: Benvinguda i Obertura 17h: Benvinguda i Obertura	17h: Benvinguda i Obertura 17h: Benvinguda i Obertura 17h: Benvinguda i Obertura	17h: Benvinguda i Obertura 17h: Benvinguda i Obertura 17h: Benvinguda i Obertura
18h: Benvinguda i Obertura 18h: Benvinguda i Obertura 18h: Benvinguda i Obertura	18h: Benvinguda i Obertura 18h: Benvinguda i Obertura 18h: Benvinguda i Obertura	18h: Benvinguda i Obertura 18h: Benvinguda i Obertura 18h: Benvinguda i Obertura
19h: Benvinguda i Obertura 19h: Benvinguda i Obertura 19h: Benvinguda i Obertura	19h: Benvinguda i Obertura 19h: Benvinguda i Obertura 19h: Benvinguda i Obertura	19h: Benvinguda i Obertura 19h: Benvinguda i Obertura 19h: Benvinguda i Obertura
20h: Benvinguda i Obertura 20h: Benvinguda i Obertura 20h: Benvinguda i Obertura	20h: Benvinguda i Obertura 20h: Benvinguda i Obertura 20h: Benvinguda i Obertura	20h: Benvinguda i Obertura 20h: Benvinguda i Obertura 20h: Benvinguda i Obertura

Figs. 9 y 10. Fullet. “1as Jornadas lésbicas. Madrid, 6, 7 y 8 de diciembre 2003”. Autoria: Área de Políticas Lésbicas-Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. 2003. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Figs. 11 y 12. Fullet. “Jornades de transsexualitat masculina, 6, 7 i 8 de desembre de 2003, Barcelona”. Autoria: Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona i El Hombre Transsexual/FTM España. 2003. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

En este periodo se celebran importantes jornadas, como las Jornadas Feministas de Granada 2009 donde se adoptó el término transfeminismo como una forma autóctona de lo cuir, donde nos cuestionamos todo tipo de binarismos. En esta jornada Isabel Franc en la presentación de esta, ejemplifica los cambios generacionales y de tendencia que se están produciendo, habla sobre cómo su hija que lee a P.B Preciado y hace talleres Drag King y regresa a casa con bigote, y ella que leyó a Simone de Beauvoir.

Después de las jornadas de Granada el concepto de transfeminismo se impone como expresión misma de la tercera ola del feminismo, un desafío claro al binarismo sexual y de género, y una vuelta a la centralidad de la sexualidad en el feminismo, una lucha por los derechos trans, y una participación aliada del feminismo y la adhesión de hombres trans como nuevo sujeto político. En estos años surge también el concepto de no binarismo, que se ve representado por una parte muy joven de la sociedad. Es una respuesta a la incompreensión y la nula identificación con el orden binario.

Otros debates de la época son el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, los derechos de los colectivos de diversidad funcional y discapacitados, la lucha por la eutanasia, y por los derechos de los colectivos migrantes... todos estos debates nos brindan una visión más interseccional, desde diversos colectivos conectamos con experiencias compartidas que nos van a proporcionar nuevas herramientas conceptuales para entender los mecanismos de exclusión, los privilegios, el homonacionalismo, el capacitismo, lo cis y lo trans, la performatividad, la agencia, el *pinkwashing*...

Podemos reconocer un auge por la visibilidad trans a mediados de la década de los 2000, con movimientos por la despatologización, que deviene en la consecuente aprobación de la legislación de cambio de registro del nombre y sexo y leyes autonómicas.

Figs.13 y 14. Retall de premsa. Dossier de retalls de premsa entorn a les “1as Jornadas sobre Transexualidad”. Autoria: Gamà Col·lectiu de lesbianas y gays de Gran Canaria. 2001. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Susan Stryker planteja que lo trans es cada vez més visible, en 2006 publica *The Transgender Studies Reader* que se converte en un llibre fonamental de compilació de textos fundacionals amb relació al paradigma trans des de diverses disciplines.

En 2010 organitzacions de extrema dreta se oposen al moviment social de famílies nenes trans, generant l'odi contra aquest col·lectiu amb campanyes públiques ofensives, en marquesines, autobusos per contaminar el debat polític i paralyzar avanços i lleys.

En resum, des de els anys 70 fins als 2000, hem experimentat avanços significatius en matèria de drets LGTBI+ des de la despenalització de la homosexualitat fins a la legació del matrimoni entre persones del mateix sexe i la promulgació de lleys d'igualtat i antidiscriminació. Gràcies sempre al sorgiment i consolidació de grups i associacions activistes que llucharen per la igualtat, la visibilitat, i els drets de les persones LGTBI+. Des de els col·lectius de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans, persones racialitzades, col·lectius de persones amb diversitat funcional, col·lectius migrants... han lluchat i segueix lluchant per als drets traçant importants aliances.

Per últim, en aquest període que va del any 2000 al 2024 ha ocorregut algun esdeveniment que hem de contemplar per acabar d'esbossar un horitzó en el que sentarem a reflexionar sobre les problemàtiques i les aliances entre aquests dos col·lectius. En este

sentido se aprobaron las leyes: Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales; Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+.

La ley de 2023 facilitó para las personas trans el cambio de género sin diagnóstico médico previo, intervenciones quirúrgicas y sin la espera de dos años para cumplir el periodo de hormonación. Además, incluye medidas contra la discriminación laboral, escolar, en el ámbito de la salud y en la vida cotidiana, garantizando el acceso a la atención médica y los tratamientos de afirmación de género. Esta ley, no obstante, deja fuera a las personas en proceso de regularización de papeles, y a las no binarias. Entre los colectivos hay que destacar la labor de la Plataforma por los derechos Trans, creada en 2010, que aboga por los derechos y la inclusión de las personas trans* en nuestro país, trabaja por la sensibilización, la incidencia política y la defensa de los derechos de diferentes formas y en diferentes ámbitos.

Podemos rastrear momentos clave en la interseccionalidad del feminismo, sobre todo del feminismo lesbiano con el colectivo trans*, temas directamente conectados con esta investigación. Estos acontecimientos determinan las fracturas y uniones de las feministas lesbianas con lo trans*, tema complejo dentro del movimiento LGTBI+ y que ha variado mucho a lo largo del tiempo.

Todas estas interconexiones históricas entre lo trans y el lesbofeminismo son fundamentales para generar una memoria, recordar y trazar pequeñas genealogías que nos ayuden a situarnos. Recordar y comprender estas interconexiones históricas nos permite reconocer que las luchar por la igualdad y la justicia social dentro del movimiento LGTBI+ están intrínsecamente entrelazadas. El lesbianismo butch y las identidades transmasculinas han compartido desafíos, estrategias y experiencias de resistencia a lo largo de todo este tiempo. Recordando estas conexiones históricas, podemos comprender mejor la diversidad y la complejidad de las identidades y las orientaciones dentro de nuestra comunidad, permitiéndonos generar memorias colectivas sobre las luchas pasadas y las victorias alcanzadas, proporcionándoles una base sólida para el activismo y la defensa de los derechos en el presente. Trazar estas pequeñas genealogías nos permite explorar cómo las experiencias individuales y colectivas evolucionan a lo largo del tiempo, nos permite comprender las barreras, desencuentros y conflictos existente entre las

comunidades, así como la posibilidad de identificar posibles estrategias para la promoción de la comprensión mutua que es el tema que nos ocupa.

Las interconexiones históricas entre estas dos comunidades son esenciales para contextualizar y abordar de manera efectiva las problemáticas actuales, aprender del pasado para construir el futuro.

1.6.1.3 Estudios específicos trans/butch

En el ámbito de los estudios de género y sexualidad, la intersección entre identidades transmasculinas y lesbianas marimacho cis/trans obtiene un interés específico en el marco de estos estudios dado que las experiencias de las personas lesbianas marimacho, butch y transmasculinas han sido tradicionalmente marginalizadas, simplificadas e invisibilizadas. Para comprender mejor estas identidades y las dinámicas que las rodean, es crucial tener presente todo lo escrito hasta ahora sobre estos grupos, sus interrelaciones y los desafíos únicos que enfrentan, y cuáles son estas propuestas teóricas que se han ido recogiendo durante años.

La literatura existente en torno a las personas transmasculinas ha abordado una variedad de temas, desde las experiencias personales de transición hasta el impacto de las normas de género y las expectativas sociales, como sería el clásico imprescindible *Stone Butch Blues* (Leslie Feinberg, 1993). De manera paralela los estudioslésbicos y en concreto alrededor de la pluma bollera han destacado cómo los grupos humanos negocian su identidad en un mundo que frecuentemente las invisibiliza o las malinterpreta, trabajos como *Chandaleras* (Ana Pascual Pastor, 2021) y el fanzine *Oda Butch* (Mariana Echeverri y Lola Clavo, 2023) son un gran ejemplo donde se reflexionan y celebran las identidades Butch, así como la masculinidad no asignada en el mundo del deporte.

A medida que estas áreas de estudio han ido evolucionando, va emergiendo un pequeño cuerpo de trabajo que se centra en las interacciones y tensiones entre las identidades transmasculinas/butch y las lesbianas marimacho de entornos cisgénero. Estos estudios, como es el caso de *Embarazo masculino: experiencias de lesbianas butch, hombres trans y personas de género queer* (Michelle Walks 2015), como su propio título nos indica, exploran temas como la identidad, la comunidad, la exclusión, la solidaridad y las experiencias similares y de diferenciación, además de las complejas dinámicas de poder y

privilegio que pueden surgir en estos contextos. Analizar en profundidad las perspectivas y contribuciones de estos trabajos nos permite no solo reconocer la diversidad dentro de la comunidad LGTBI+, sino también comprender mejor las experiencias de ambas comunidades, y las mixturas de estas.

1.6.1.3.1 Comunidad e Identidad Lésbica y de Género no conforme

Los estudios de Identidad lésbica y de género no conforme son aportaciones clave para la comprensión de la diversidad de identidad dentro de la comunidad LGTBI+, son teorías no estancas que mutan en el tiempo y en la geografía y van dejando un recorrido al que mirar para encontrarnos en un universo compartido por gran parte de los colectivos hoy aquí propuestos. Como podemos leer desde textos donde también se ponen en el centro como intersección, la raza y la clase, en *This bridge called my back*:

Somos los grupos raros, la gente que no pertenece a ningún sitio, ni al mundo dominante, ni completamente a nuestra propia cultura. Todos juntos abarcamos tantas opresiones. Pero la opresión abrumadora es el hecho colectivo que no cuadrarnos, y porque no cuadrarnos somos una amenaza. No todos tenemos las mismas opresiones, pero tenemos empatía y nos identificamos con las opresiones de cada uno. No tenemos la misma ideología, ni llegamos a soluciones semejantes. Algunos de nosotros somos izquierdistas, algunos somos practicantes de la magia. Algunos de nosotros somos ambos. Pero estas afinidades distintas no se oponen. En el mundo zurdo yo con mis propias afinidades, y mi gente con las suyas, podemos vivir juntos y transformar el planeta. (Gloria Anzaldúa y Cherrie Moraga, 1981, p.168)

Son obras que ofrecen perspectivas profundas y diferentes sobre la identidad lésbica y de género no conforme, y hacia identidades trans* y más concretamente de las transmasculinidades. Aquí es importante compartir una antología compuesta por una colección de escritos que recogen las identidades butch y femme en la comunidad lésbica, para adentrarnos desde estas relaciones a paradigmas posibles *The persiste desaire: A femme-butch reader* (ed. Joan Nestle, 1992). Con la obra *Zami: A new spelling of my name* (Audre Lorde, 1982) conectamos con una historia autobiográfica para conocer la realidad desde la mujer negra y lesbiana u *Odd girls and twilight lover* (Lillian Faferman, 1991) que examina históricamente la vida de la comunidad lesbiana y su evolución en el siglo XX en

los EE. UU. Que por consiguiente será en mayor o menor medida trasladado de manera evolutiva y posteriormente heredada en diversas zonas de territorio occidental.

En este apartado recogemos lecturas, proyectos, movimientos, representaciones artísticas, que ejemplifican referencias compartidas que crean una subjetividad y espectro masculino que da sustento a ambas comunidades butch/trans* en tanto a identidad e imaginario.

Es imprescindible recordar que la comprensión de lo que significa estas dos experiencias es distinta y va adoptando diferentes significados culturales y sociales, así como el pecado, la patología y lo ilegal son necesarios para reconocer nuestras referencias e interpretaciones.

Dentro de la evolución de estos significados culturales butch/trans* podemos encontrar porosidad entre masculinidad femenina y la transexualidad masculina como campo semántico compartido, aunque haya opiniones muy diversificadas, y algunos opinen que son significados muy delimitados entre el travestismo, lo *cross dresser* y lo trans*, lo cierto es que cada vez más personas se plantean la forma de la feminidad y la masculinidad, y cómo se muestra de manera hegemónica, generando cantidad de espectros y gente que se identifica en el espectro trans* de lo no binario, referencias interesantes son *¡Faltan palabras! Las personas no binarias en el Estado español* (Isabel López Gómez, R. Lucas Platero Ex Aequo: Revista da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, 2018) esta investigación *Sexual Stereotypes and Deviance* (Goldbach et al., 2022) donde se genera un estudio entorno a las identidades transmascuinas y no binarias alrededor de su relación con los estereotipos de género en el ámbito sexual. Y esto nos abre un nuevo paradigma en tanto a respuesta objetiva hacia la incomodidad del binarismo más hegemónico. No obstante Jack Halberstam (2008) ya nos propuso el concepto de masculinidad femenina porque el adjetivo lesbiana se quedaba corto, y dentro del anglosajón la dualidad masculinidad femenina tiene un amplio paraguas de nombres que acogen estos espacios entre una mujer lesbiana y un chico trans: en todo ese camino hay un espectro de identidades y expresiones muy valioso, que problematizan identidades que aunque nos han servido en momentos para defendernos y para activar posibles avances, siguen siendo muy estancas y imponen algunos límites que excluyen más que incluyen.

Es de interés además repasar una entrevista de 2021, cuando el Ayuntamiento de Barcelona invitó a Jack Halberstam a inaugurar el Centro de Masculinidades Plural de la

ciudad. En esta entrevista, transcrita en la revista *Ideas*, se abordó la evolución de las experiencias trans, la masculinidad y las políticas públicas:

"Han transcurrido más de 20 años desde tu propuesta relativa a las masculinidades femeninas. ¿Consideras que sigue siendo una categoría útil?"

Buena pregunta. Ya no es tan útil como era, en gran medida porque la asimilación cultural de las personas con una identidad trans en la actualidad está muy ligada a la identidad transgénero. Y, por consiguiente, si alguien en un momento temprano de su vida expresa modos persistentes de masculinidad femenina, probablemente se identificará como trans. Eso no comporta que la categoría se agote con la identificación trans, pero sí cambia el significado que atribuimos a las diversas categorías de variación de género."

Es muy importante poder contar con estas referencias y propuestas que nos hagan investigar estos otros posibles para poder ubicarnos allá donde nuestra expresión de género y performance, y nuestro deseo sexual, que son sin duda formas humanas de disfrutar de nosotres mismos y nos dan sentido. Lo marimacho/butch, al igual que lo trans, nos obliga a descentralizar lo "femenino"® y lo "masculino"® incluso en el intento social de reubicarlo, y lo deconstruye desde el interior.

Abordaré a continuación obras y trabajos de diversas artistas, activistas y escritoras, que han contribuido significativamente al entendimiento y la representación de identidades cuir y butch, así como a la intersección entre feminismo, activismo y expresiones artísticas. Siguiendo la lógica de recorrido histórico, citaré cronológicamente movimientos, muestras artísticas y colectivos que generaron estos espacios y exposiciones específicas de esta identidad lésbica y de género no conforme.

Estos ejemplos también cogen forma de espacios populares, el Bar *Daniel's* en Barcelona es un ejemplo de un espacio social de encuentro y resistencia, que permitió crear comunidad, compartir experiencias y desafiar la marginalización en la sociedad. *Daniel's* fue el primer bar de lesbianas que abrió en España a finales de 1975, fundado por María del Carmen Tobar. Como anécdota y símbolo de refugio y agencia, dentro del periodo de transición española. Sufrieron la violencia policia con innumerables redadas, se cuenta que contra esta violencia crearon un sistema para que cuando la policía intentaba entrar al bar

por sorpresa, una luz roja se encendía en el interior del bar para que todas las allí presentes pudieran tener el tiempo suficiente para actuar como la ley esperaba. Pese a historias que también cuentan que el espacio perduró por ser simpatizantes con los cuerpos del orden.

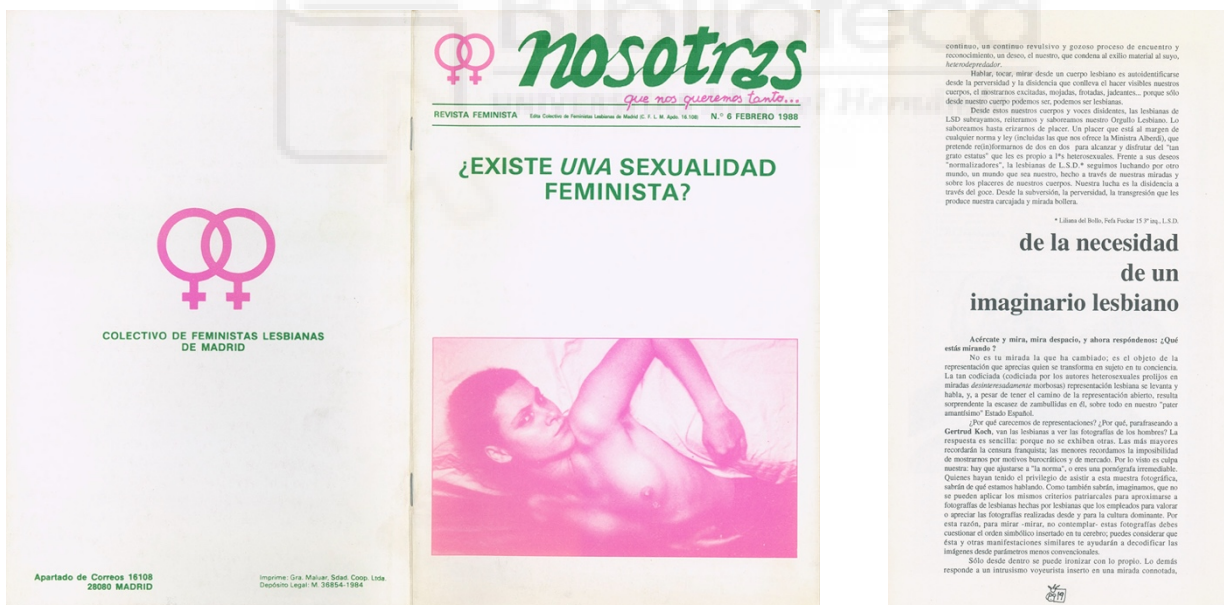
Para comprender el imaginario accesible cinematográfico del momento, a continuación, enumeraremos una serie de películas en su mayoría de origen anglosajón para dejar huella de un recorrido con personajes que subvierten los roles y los límites fuera de nuestro territorio, pero que poco a poco conforman un imaginario común más allá de las fronteras del tiempo y del territorio, de unos personajes y personalidades concretas con gran anterioridad a discursos y escritos: *Morocco (Marruecos)*. (1930). [Film] EE. UU.: Josef von Sternberg; *La monja alférez*. (1944). [Film] México: Emilio Gómez Muriel; *Joan of Arc (Juana de Arco)*. (1948). [Film] EE.UU.: Victor Fleming; *Calamity Jane. (Doris Day en el Oeste)*. (1953). [Film] EE.UU.: David Butler; *Johnny Guitar*. (1954). [Film] EE. UU.: Nicholas Ray; *Una pareja distinta*. (1974). [Film] España: José María Forqué; *Victor Victoria (¿Víctor o Victoria?)*. (1982). [Film] EE. UU., Reino Unido: Blake Edwards; *Yentl*. (1983). [Film] EE. UU.: Barbra Streisand.

Este listado de películas, que no pretende recoger todas las manifestaciones en este sentido, ofrece en su mayoría protagonistas femeninas con actitudes y performatividades auténticas de lo marimacho, ilustrando con claridad la figura del chicazo asociada directamente por una mayor libertad y movilidad que guardan únicamente en su privilegio los hombres, que las convierte a ellas en personajes femeninos reverentes en tanto a signo de independencia y automotivación.

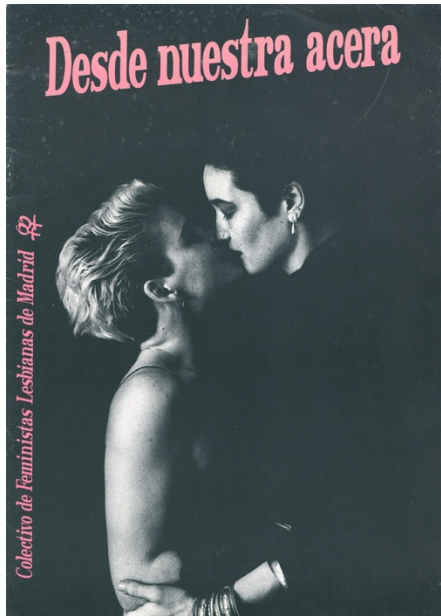
En territorio español, podemos empezar en 1977, con una película que poco a poco y cada vez más será una referencia para los colectivos de disidencia sexual, muchas de las personas que compartimos este imaginario han pasado y pasaremos a ver cómo entonces se expuso estas sexualidades en unos personajes que empezaban a tomar forma y a navegar por unos roles concretos, como en *Me siento extraña* (Enriqueta Martí Maqueda, 1977) protagonizada por Rocío Dúrcal y Bárbara Rey, que narra una relación de deseo lésbico no explícita en la época del destape que dio lugar a mucha crítica. Poco después, en 1980, la película *Pepi Luci Boom, y otras chicas del montón* (Almodóvar, 1980) aparecen en pantalla tres chicas pertenecientes al punk de la movida madrileña que expresarán deseos, necesidades y performatividades que dejan una fotografía de lo que parece un nuevo paradigma para el cuerpo "femenino" y refleja una nueva cultura del género y un nuevo panorama a nivel nacional, que aunque no era la realidad social de los barrios y tenía

mucho que ver en muchas ocasiones con la clase, iban generando opciones en un imaginario social.

De una manera más popular y organizada, contamos con las revistas *Nosotras que nos queremos tanto* del colectivo de feminista Lesbianas de Madrid en 1984, *Sorginak* del colectivo de Lesbianas de Euskadi en 1986, y *Tribades* de la ciudad de Barcelona en 1988 del colectivo de Lesbianas Feministas de Barcelona (Trujillo, 2008). En estas revistas donde se generaban debates, escritos, reflexiones en torno a la identidad lésbica, los roles y las redes que se iban tejiendo, eran también pequeños centros sociales en papel que también daban acceso informativo a diferentes lugares a los que acudir como puntos de reunión. Al fin y al cabo, una revista donde estas personas de las cuales parte de ellas compartían y exploraban una masculinidad y unas vivencias en torno al género, como sería también la revista *Desde nuestra acera* en Madrid, alrededor de la misma década.

Figs. 14 y 15. Revista. Fragments of "Nosotras" núm. 6, febrer 1988. Autoria: Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. 1988. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Las causas del lesbianismo

A finales de Agosto, Sencz, una revista neuropsiquiátrica publicó los resultados de un estudio de Simon Le Vay, neurobiólogo investigador del Instituto de la ciudad californiana de San Diego. Según sus resultados, «La Vay creyó encontrar en una parte del cerebro... el hipotálamo... un núcleo del tamaño de un grano de arena, tres veces más pequeño que el que hay que en los hombres normales. Además, ese núcleo más pequeño en los gays, está bastante por debajo del de los hombres heterosexuales. Inconscientemente, la medida de comunicación de nuestro país se hicieron con el de la noticia. Con ella, el debate sobre la causa de la homosexualidad, quedó abierto de nuevo. La de nosotros que tenemos que esperar. Justo a cinco, justo en recuerdo, se oyeron algunas voces nuevas. Pero, lo cierto es que la noticia de los resultados de la investigación del Dr. Le Vay fue aprovechada por un grupo profesionalísimo de periodistas para la homosexualidad y el lesbianismo para vender sus historias sensacionalistas, convirtiéndose así en el eje de una campaña.

Simon Le Vay saca sus conclusiones del estudio realizado en el cerebro de 41 personas dadas oficialmente, algunas a causa del SIDA, de las cuales 35 eran varones y 6 mujeres. Entre los varones había homosexuales y heterosexuales. Según la prensa española —no conocemos más el artículo de Sencz— dice: «Simon Le Vay cree que el tamaño del núcleo del hipotálamo de los gays es más pequeño que el de los heterosexuales. Igualmente piensa que en los hombres no puede responder a la pregunta de si la homosexualidad «nace» o se hace».

Desde la presencia de esta última conclusión de Le Vay —neurocientífico homosexual hasta el día de hoy— se ha generado un complejo que los medios «de izquierda» —dice Francisco José Rubio, director del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense— que la homosexualidad no es algo que se pueda curar. Y añade: «Además... ¿Le difícil es entender el concepto mismo de homosexualidad?». Y él mismo responde a reproducir las explicaciones que esta investigación —no crítica, por supuesto al científico Ferrández— da a cada una de sus modalidades de homosexualidad y cada una de las lecturas que lo pueden hacer escuchando a la misma para aclarar cual sería su «etiolología». Todo esto sin consultar a Ferrández, no voy a ser que sus modalidades no sirven para mostrar los hechos... Con las causas recibidas podemos organizar un concepto, con premisas y datos.

Volviendo a lo dicho por los profesionales de nuestro país, antes me refería a que no todos han dicho barbaridades. Por ejemplo, cuando del Dr. Le Vay se decía que «la homosexualidad es una enfermedad o, por lo menos, un trastorno». Todo esto después de explicarse acerca de que, según él, esa la homosexualidad fue muchas modalidades: la homosexualidad, la debida a razones socioculturales, la reactiva, la reactiva y la sintomática. «Ojalá, lo más: Se me ocurre que podemos —desde los países de Occidente— hacer un estudio dedicado a jugar al siguiente juego me

Volviendo a lo dicho por los profesionales de nuestro país, antes me refería a que no todos han dicho barbaridades. Por ejemplo, cuando del Dr. Le Vay se decía que «la homosexualidad es una enfermedad o, por lo menos, un trastorno». Todo esto después de explicarse acerca de que, según él, esa la homosexualidad fue muchas modalidades: la homosexualidad, la debida a razones socioculturales, la reactiva, la reactiva y la sintomática. «Ojalá, lo más: Se me ocurre que podemos —desde los países de Occidente— hacer un estudio dedicado a jugar al siguiente juego me

Volviendo a lo dicho por los profesionales de nuestro país, antes me refería a que no todos han dicho barbaridades. Por ejemplo, cuando del Dr. Le Vay se decía que «la homosexualidad es una enfermedad o, por lo menos, un trastorno». Todo esto después de explicarse acerca de que, según él, esa la homosexualidad fue muchas modalidades: la homosexualidad, la debida a razones socioculturales, la reactiva, la reactiva y la sintomática. «Ojalá, lo más: Se me ocurre que podemos —desde los países de Occidente— hacer un estudio dedicado a jugar al siguiente juego me

BARRA LIBRE

Pobre... Sobre el divorcio más que la clásica como mujer, no sé cómo sentimiento ancestral de culpa; repetirte preguntando que llegue la noche de mano viril, que la naturaleza se asesine; la respuesta para constatar que es hombre de su especie; fregar y coque para no olvidar su condición; amantarse y se sacrifican porque es ley, esa la otra mejoría como un Cristo abogado, porque la feminidad, la recurrencia, es impregnada.

Y el resto del tiempo, si es que lo tiene, se sale a andar en medio de su voluntad, para dudar en calma, de si debería ser persona.

Elmelo Casall

No te pives...

FIESTA DE NOCHEVIEJA

Pasaros a recoger la invitación

San Mateo, 21. Tfno. 594 17 52
28004 Madrid

partedeDés artes gráficas

C/ Madrid, 13. Rpto. día. Telf. 501 83 99

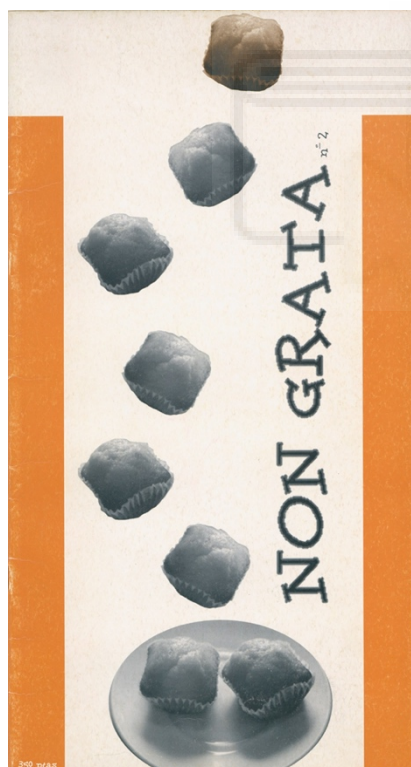
Figs. 16 y 17. Revista. Fragments de "Desde nuestra acera". Autoria: Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. 1991. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Desde la teoría, con la teórica feminista italiana Teresa de Lauretis, que generó diversas contribuciones a los estudios de género, cuir, de psicoanálisis y cinematográficos, abrió un estudio concreto sobre la tecnología del género, más allá de la diferencia sexual, y los límites que esta diferencia supone para el pensamiento crítico feminista. Compuesto de varios ensayos escritos entre 1983 y 1986 *La tecnología del género* (Teresa de Lauretis, 1989) invita a reflexionar al sujeto del feminismo, reconociéndose dentro y fuera de los discursos hegemónicos, andro y falocéntricos, que irán dibujando un pensamiento dentro del feminismo.

Es necesario comprender la agencia y la identidad de la comunidad lesbiana para comprender sus deseos y problemáticas dentro de sus vivencias y prácticas. Cabe recordar que el contexto y territorio de la comunidad y de la identidad lésbica muta y evoluciona. A través de la revisión de estas publicaciones y teorías que han contribuido de manera significativa a la construcción de esta identidad podemos acceder mejor a la comprensión horizontal de la misma. Disponemos de lecturas y expresiones artísticas que nos acercan a estas vivencias como individuos y como comunidad con agencia propia y perspectivas claras.

De la misma manera que las publicaciones estatales, las aportaciones desde el territorio anglosajón, aunque muy importantes en la investigación, no van a ser analizadas en esta memoria por cuestiones de extensión.

LSD con su *Queerzine Nongrata* (1994-1998) colectivo artístico y editorial que explora las identidades cuir y no conformistas en territorio Español, mediante sus trabajos en formatos de zine y publicaciones, desafiando las normas sociales y la visibilidad de estas experiencias. En su zine encontramos textos muy concretos alrededor de las prácticas sexuales, de las diversas identidades dentro de lo lesbiano y lo bollero, mostrando con sus imágenes gran variedad de representaciones y devenires que empezaban a mostrar grandes posibilidades de masculinidad entre el colectivo lesbiano con su título *Bollo-zine*, y su declaración clara de intenciones. Cantidad de tiras, viñetas, textos en torno a la posibilidad de llegar a ser lesbiana y la descentralización de la idea de diagnóstico en torno al nacimiento y procesos hormonales fuera del orden común. Mostrando orgullo y determinación en sus poemas visuales con grandes conceptos repetitivos, que marcaban una identidad y comunidad armada de ideas propias. Politizándose en torno a las luchas del SIDA y en la fuerza de sus imaginarios y deseos propios.

Figs. 18 y 19. Revista. Fragments de "Non Grata" núm. 111, juny 1995. Autoria: LSD. 1995. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Otro despertar en la representación de las relaciones lésbicas en nuestro país en el campo del relato visual tenemos el ejercicio de *Encuentro entre dos reinas* (Cecilia Barriga, 1991)

mediante el found footage, apropiándose de fotogramas de películas históricas de las actrices Marlene Dietrich y Greta Garbo, mujer pública y poderosas, traza un relato de deseo lésbico. Con la estética del cine mudo, Barriga realiza su relato visual apropiándose de los cuerpos y los rostros de las actrices Marlene Dietrich y Greta Garbo, estrellas cinematográficas y símbolos de la mujer emancipada. Comenzado en 1988, parte de la seducción que el cine ha supuesto para ella, y en especial estas dos mujeres, mediante los mecanismos de identificación con los personajes y sus emociones. “Este experimento de deconstrucción y reescritura intenta responder a la pregunta ¿cómo ha sido la representación de la mujer emancipada en el cine clásico? (Hamaca.org, 2015a)

Leslie Feinberg y Jack Halberstam están generando al otro lado del mundo, este imaginario compartido, de experiencias que confluyen, de comunidad y de vivencias que se apoyan paralelamente. Son novelas fundacionales anglosajonas fundamentales para comprender las identidades de género butch, explorando la complejidad y la diversidad de todas estas identidades. Que poco a poco irán formando parte de nuestro país.

Sally Potter en 1992 con su película *Orlando* basada en la novela homónima de Virginia Woolf nos cuenta la historia de un viaje a través del tiempo... 400 años, y de la transición de hombre a mujer. Una cinta que estará muy presente en la película de Paul B. Precio de 2023, *Orlando, mi biografía política*.

Desde la fotografía, Catherine Opie también nos ofrece con su trabajo imágenes donde desde su entorno estadounidense repara en las representaciones en torno a la identidad, la comunidad, el género y la sexualidad. Series alrededor de las subculturas y comunidades marginalizadas, retratos donde se proponen “nuevas” identidades, como podría ser su conocida imagen de *Mike and Sky* (Catherine Opie, 1993) empieza a gestar un imaginario y unas representaciones donde ubicarnos y poder reconocernos.

Un importante proyecto expositivo y editorial en territorio nacional fue *100%*, que pudo verse en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y en las Salas del Palacio Episcopal de Málaga, comisariada por Luisa López Moreno y Mar Villaespesa. Lo más importante de la exposición fue la traducción de textos en el catálogo de la exposición, textos fundamentales de Janet Wolf, Kate Linker, Amelia Jones, Abigail Salomon-Godeau, Teresa de Laurentis... Mar Villaespesa en su texto para el catálogo afirmaba:

La crítica norteamericana Linda Nochlin escribió en 1971, en el ensayo *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?* que en el año 70 no había tal cosa llamada

historia del arte feminista. como otras cosas del discurso histórico tenía que ser construida y tenía que ser transgresora porque iba a tratar de revelar las estructuras y operaciones que tienen a marginalizar cierto tipo de producciones artísticas mientras que centralizan otras. (p. 12)

El sistema del arte y todas sus estructuras de producción y diseminación han estado atravesada por discurso misóginos, homófobos y transfobos, y completamente reaccionarios; en un mundo donde todos los productos artísticos se convierten en un marcador de clase y de distinción social, y cuyo valor crematístico está por encima de cualquier otro valor el arte se convierte en un producto del mercado, y por supuesto no da lugar a discursos críticos. La aparición de la historiografía del arte feminista con autoras como Linda Nochlin, Giselda Pollock... pone patas arriba el discurso del genio artístico, de la obra de arte con mayúsculas y de toda la arquitectura dónde se sostiene.

Patricia Mayayo en *Historias de mujeres, historias del arte* se hace la pregunta que Linda Nochlin ya se hizo en 1971, *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?*, texto publicado en 1971 en la revista *Art News*, más de 50 años después vuelve a la pregunta que ya se hizo la historiadora norteamericana Linda Nochlin para intentar desvelar las causas históricas de esta invisibilidad de la mujer artista. Si 50 años después volvemos a estos supuestos queda demostrado que la institución arte es una de las más resistentes al cambio.

Después de más de 50 años donde la crítica feminista del arte ha inscrito y puesto en la esfera pública un sin número de trabajos de mujeres artistas, la institución no se ha transformado, la inscripción de estos nombres no ha cambiado las estructuras misóginas del arte y más bien ha generado un sistema de asimilación perverso y clasista. Como dice Janet Wolf la institución está preparada para asimilarlo todo, incluso lo menos asimilable para las mentes bien pensantes, siempre que tengan mercado para estos productos.

Los años 90 puede decirse que son años son muy significativos para las prácticas artísticas feministas, en nuestro país, aparece una generación de artistas y teóricas que se definen abiertamente como feministas y cuyos trabajos dismantelan los discursos y las estructuras del sistema arte. En este sentido es significativo el proyecto *Políticas de género, feminismo, representación, arte y género* (Marcelo Expósito y Carmen Navarrete, 1993) un programa de vídeo realizado para la Filmoteca Valenciana con trabajos de Martha

Rosler, Ana Mendieta, Mako Idemitsu, Maria Grzanic / Aina Smid, Esther Mera y Manuela Sáez. Un proyecto pionero en nuestro contexto. Trabajaban en torno a cómo funciona la representación, el arte y los medios de comunicación y las políticas estatales, el género y las identidades.

Otra valiosa aportación *The Practice of Love: Lesbian sexuality* (Teresa Lauretis, 1994) es un ejemplo ilustrativo de una construcción teórica vivencial, mediante la exploración de cómo la sexualidad y el deseo se configuran en relación con el amor desde una perspectiva lesbiana. Nos propone que el amor y el deseo no pueden ser propiedad única de lo heteronormativo, sino que hay que reconfigurarlas para incluir experiencias y prácticas cuir. Este análisis de las representaciones culturales y los discursos sociales influyen directamente en la formación de las identidades y del deseo que deja clara la formación de una comunidad e identidad lesbiana y de género no conforme.

Podemos recordar como este mismo año en Madrid *RQTR* forma la primera asociación universitaria del Estado Español declarándose TransMariBiBollo, Feminista, Anticapitalista, Antifascista y Antirracista.

Un año después Del Lagrace Volcano realiza autoretratos como *Autorretrato con barba azul* (1995); en la entrevista realizada por Edward Siddons, comenta:

Tomé esta fotografía en 1995 en el estudio de mi casa en Highbury Hill, Londres. En ese momento estaba en un estado liminal con mi género: Me movía de ser percibido como mujer a ser percibido como hombre, pero en realidad estaba haciendo las paces con el hecho de que nací intersexual. No estaba transicionando. No tenía interés en moverme de un punto fijo a otro. Los espacios en el medio siempre me habían parecido mucho más interesantes. Pero esta época se sentía como un momento decisivo en mi descubrimiento de la ambigüedad en mi género que siempre había estado ahí. Sentí que esto necesitaba ser documentado.

Poder visionar esta imagen leyendo su reflexión, es un ancla para muchos en el terreno de lo intersexual y de lo trans.

Este mismo año se publica en español el influyente libro *Ciencia, cyborg y mujeres. La reinención de la naturaleza* (Donna Haraway, 1995) que aborda las intersecciones entre ciencia, tecnología, feminismo y teoría social. Utilizando el cyborg como metáfora para explorar y desafiar las dicotomías tradicionales, hombre/mujer, humano/máquina y

naturaleza/cultura, abre la posibilidad de concebir las identidades y las categorías de género como construcciones sociales influenciadas por la ciencia y la tecnología, haciendo ver cómo éstas pueden ser reinterpretadas y subvertidas.

Este año se deroga completamente la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social.

Cabello Carceller realizan propuestas concretas alrededor de estas identidades, y comunidades, trabajos como *Bollos* (1996) y también hay que destacar sus diversas exposiciones como comisaries que abordaremos más adelante...

Asimismo, exposiciones como *Territorios indefinidos. Discursos sobre la construcción de la identidad femenina* (Isabel Tejada 1995) en el Museu d'Art Contemporani d'Elx dejan una señal clara de cómo estas imágenes van tomando espacio, y *El rostro velado* (Koldo Mitxelena, 1997), una reivindicación por la concepción móvil y fluctuante de las identidades, una exposición interesante que deja ver esta intersección de ambas comunidades, proponiendo el concepto de travestismo* con interesantes propuestas alrededor de las fotografías de Claude Cahun y Pierre Moliner. Este trabajo pretende abrir la visión en torno a la mirada simplista del travestismo reuniendo la obra de 18 artista mediante la fotografía, obras producidas desde los años 20 hasta la actualidad.

Podemos acceder a muchos libros, pero es necesario citar *El don de Safo* (Pat Califa, 1997), un enfoque desafiante sobre sexualidad combinada con información sexualidad de las lesbianas, según Califa, es un mundo propio lleno de diversidad, donde encontrar y compartir placer mutuamente.

Otra revista que mezcla la necesidad de la unión entre mujeres y nuevas identidades/sexualidades, con el movimiento político de la okupación sería, *Mujeres preokupando*, tras las jornadas estatales sobre okupación en Barcelona nace en febrero de 1997 esta publicación de contrainformación feminista, que se convierte en un medio autogestionado para la organización y difusión de sus actividades, debates y contenidos de los colectivos feministas okupas y de espacios libertarios.

Fuera y dentro de estos espacios son muy nutritivos los talleres-seminarios, una forma artística de generar pensamiento crítico y reflexionar en torno a cuestiones feministas y de representación, *Sólo para tus ojos: el factor feminista en relación a las artes visuales* (Erreakzioa-reacción, 1997). Arteleku-Diputación Foral de Guipuzkoa, Taller seminario

coordinado por Erreakzioa/Reacción (Estíbaliz Sádaba y Azucena Vieites), colectivo existente desde 1994. Su principal labor consistía en visibilizar el arte producido por mujeres, en muchas ocasiones bolleras, mediante publicaciones y charlas.

El término de homosexualidad conceptual y socialmente va cambiando en estos años, Ricardo Llamas nos ofrece una reflexión en torno al concepto de homosexualidad, en su *Teoría torcida en torno a la homosexualidad* (Ricardo Llamas, 1998) explica que este concepto sólo puede entenderse dentro del sistema de sexualidad y género vigente, que mediante la ideología y la política puede intervenir el concepto en una cambiante definición. Reflexionar antes los binarismos de lo bueno, y lo malo, lo natural y lo artificial, lo legal, lo ético, amplía las visiones de estos dualismos para acercarnos a los cuerpos y las identidades.

Exposiciones clave estos años, *Transgeneric@s. Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo* (1998) que pudo verse en Koldo Mitxelena Kulturunea. Sus comisarios, Juan Vicente Aliaga y Mar Vilaespesa planteaban que el trecho a recorrer era aún muy largo y que el arte nos permitiría volar y soñar:

Lo queer responde a una sinergia y acumulación de actos, gestos, signos, comportamientos, reivindicaciones, textos y pensamientos indómitos y rebeldes surgidos en los noventa en un contexto urbano, occidental y en el que la sexualidad proteica no es siempre coherente, sino que carece a menudo de orden y concierto (JV Aliaga, 1998, p. 23)

En esta exposición Estíbaliz Sadaba presenta *Escucha al hombre hembra* (1998) un poster inserto en el catálogo a doble cara, en el anverso una fotografía de un torso con americana y corbata cubierta con una silicona con forma de tetas y sobre impreso ESCUCHA AL HOMBRE HEMBRA. En el reverso en texto de Joanna Russ:

Te contaré cómo me convertí en hombre. primero tuve que convertirme en mujer. Durante mucho tiempo yo había sido neutra, no era en absoluto una mujer, sino Uno de Los Chicos, porque si entras en una reunión de hombres, profesional o no, es como si llevaras un letrero diciendo: ¡MIRA! ¡TENGO TETAS!, siempre se producen esas risitas y esos murmullos y esos rubores y ese retorcerse en el

asiento y ese colocarse la corbata y eso abrocharse los botones y las alusiones y cortesías y la azarada galantería combinada con las insinuantes insistencias respecto a mi físico; toda esta siniestra estupidez para agradarme. Si logras ser Uno de Los Chicos esto desaparece. Naturalmente, implica cierta despersonalización, pero el letrero desaparece ; yo daba palmadas en la espalda y me reía de los chistes verdes , sobre todo de los hostiles. Por debajo una sigue diciendo cortés, pero firmemente no, no, no, no, no. Pero es necesario para mi trabajo y me gusta mi trabajo. supongo que decidieron que mis tetas no eran de la mejor calidad, o que no eran reales, o que pertenecían a otra (mi hermana gemela), así que contaron conmigo sólo del cuello para arriba; como digo, exige cierta despersonalización (...) No soy una mujer; soy un hombre. soy un hombre con cara de mujer. Soy una mujer con mente de hombre. Soy un hombre con cara de mujer. Soy una mujer con mente de hombre. todo el mundo lo dice. (Joanna Russ)

Juan Pablo Ballester, por su parte, presenta varios proyectos: *Basado en hechos reales* (1998), *Sin título (esperamos con fé que pronto nos veremos)* (1997), “fotografías de cruces de lo público y lo privado, del yo sujeto y del yo social” (p. 101)

Inversión (1998) de Miguel Benlloch presente en la muestra es considerada la antesala de su serie de performances 51 géneros (2005), 52 géneros (2006), 53 géneros (2007).

Escritos concretos entorno a lo trans*, en estos años, que se contemplaran desde diversas miradas, podemos contar con *Transexualidad, transgenerismo y cultura* (José Antonio Nieto, 1998) libro que ofrece diversos artículos sobre transexualidad/transgenerismo y abre una distancia con el modelo médico de sexualidad en torno a la cuestión, y nos ofrece una nueva mirada “hacia lo transgénico” es una lectura interesante en la literatura en castellano para reflexionar las diversas posibilidades que engloba la cuestión trans*.

Maria Echániz Sans traduce para Horas y horas, *Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo* (Teresa de Lauretis, 1999) un ensayo que recoge varios escritos entre 1986 y 1996, alrededor de sus vivencias en Europa, en su Italia natal, y en Estados Unidos como estudiante y profesora en la Universidad de California. Estos ensayos giran en torno a los desafíos del feminismo de los 70, la diferencia, su transformación epistemológica y su valor político. Se publica en estos años porque asistimos a una relectura de los feminismos de los años 70.

Acudimos al recuerdo de la Eskalera Karakola, la casa feminista okupada en 1996 en Lavapiés Madrid, para ver que de igual forma el debate dentro entre mujeres y mujeres lesbianas consiguió desplazar a estas últimas según Gracia Trujillo Barbadillo y Carmen Romero Bachiller, en la entrevista *Fragmentos tendenciosamente escogidos* realizada por Fefa Vila, para Desacuerdos; incluso hoy cuando se publican textos del proyecto el colectivo de lesbianas ha desaparecido.

Más tarde, en 1999 - 2000, se publicó el fanzine *Bollus Vivendi*. Gracia Trujillo, que fue cofundadora del mismo, comenta la portada, esta descripción deja ver cómo personas butch y posiblemente personas transmasculinas podrían formar parte o tener la accesibilidad a estas ediciones culturales entorno a prácticas identidades de la diferencia:

“El colectivo Bollus Vivendi realiza una parodia de esa representación de la sexualidad lesbiana para los heterosexuales masculinos con una imagen de dos muñecas barbies en posición erótica. La imagen pone en evidencia “el montaje” de la pornografía destinada a los hombres heterosexuales, lesbianas hipersexuales con aspecto cuasi felino (o mejor, de mujeres heterosexuales que “hacen” de lesbianas), al tiempo que realiza un guiño a la mirada bollera y a las relaciones eróticas (y políticas) butch-femme entre lesbianas; en ese caso serían dos femmes cuyo deseo es autónomo de la mirada ajena heterosexual” (Trujillo, 2005: 34)

En este mismo año se publica en inglés *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (Judith Butler), por Routledge, Nueva York y traducido al castellano en 2007 con el título: *El género en disputa* convirtiéndose inmediatamente en un enorme revulsivo. Este libro ofrece a las personas trans* y lesbianas* un marco teórico que legitima la diversidad de expresiones e identidades de género, criticando el marco heteronormativo y empodera la autodeterminación. Esta propuesta teórica desafía las nociones tradicionales de género argumentando la construcción social de las mismas, mediante la performatividad en contraposición con la esencia biológica.

En los 2000 se celebraron algunas exposiciones que daban testimonio de la influencia de los discursos feministas en las prácticas artísticas contemporáneas; por ejemplo en el EACC se inauguró la exposición *Zona F* comisariada por Cabello/Carceller, con obras de Eija-Liisa Ahtila, Nicole Eisenman, Alicia Framis, Jim Hodges, Jac Leirner, Sarah Lucas, Yasumasa Morimura, Marina Núñez, Jane & Louise Wilson.

Un acontecimiento relevante para esta investigación, es que en este mismo año se constituye el primer grupo de transexuales masculinos de Barcelona, que trae este “nuevo” sujeto político como comunidad, muchas de estas personas encontraron acogida y apoyo en entornos marimacho en su construcción hacia su transmasculinidad futura, pese a los quiebres más inminentes tras este paso identitario, son personas que en muchas ocasiones construyeron su masculinidad en espacios compartidos previamente con y como bolleras marimacho.

Otra aportación, para este imaginario, es la exposición de Claude Cahun en el IVAM, presentada en 2001, consistente en setenta fotografías de la artista desde sus inicios hasta el final de su trayectoria artística, además de documentos privados de su vida y de su obra es un documento fundamental que pone en entredicho el carácter performativo, dinámico y cambiante de la identidad de género. Bajo el seudónimo de Claude Cahun, un nombre epicúreo, que le permite fluctuar desde lo femenino a lo masculino, y así lo representa en sus fotografías y autorretratos alrededor de la creación de personajes que navegaban entre los roles de la masculinidad y la feminidad. En este enfoque se desafía las nociones rígidas del cuerpo, del género y de la performatividad en la diversidad de personajes que podemos encontrar en una misma, esto sin duda proporcionaba un referente a las vivencias y experiencias de las personas travestis, trans y lesbianas marimacho o disconformes con las categorías de género.

J. M. G. Cortés comisaria la exposición *Héroes Caídos. Masculinidad y Representación* (EACC, 2001); en esta exposición se publica un catálogo dónde se traduce el texto *El arte de lo feo. Masculinidad y estética en la modernidad* (Jack Halberstam). Texto de gran calado para esta investigación, que evidencia la contribución de estas traducciones en nuestro contexto.

En este sentido, la “trasgresión” de las fronteras de lo tradicionalmente considerado como bello, y por tanto artísticamente representable, ha posibilitado que, como indica Judith Halberstam, la categoría de mujer desde finales del siglo XX haya quedado completada —ya no limitada—, por “todas esas mujeres que fueron siempre consideradas peludas, amenazadoras y feas por las culturas occidentales” (Rian lozano, 2010, p. 348)

Halberstam en este ensayo genera un análisis de la relación entre la estética y la masculinidad de lo feo en la modernidad, analizando cómo la fealdad se utiliza como una forma de resistencia contra las normas estéticas tradicionales y los ideales de la masculinidad hegemónica. Con una propuesta de artistas y movimientos estéticos que subvierten estos ideales, que proponen una revalorización de lo feo como una estética que permita la expresión de masculinidades alternativas.

Es difícil seguir encontrando cine alrededor de estos años, que en territorio español proponga protagonistas lesbianas y problemáticas internas en torno a vivencias fuera de la familia normativa, *A mi madre le gustan las mujeres* (Inés París y Daniela Fejerman, 2001) es un ejemplo que narra otras posibles relaciones afectivo-sexuales para una mujer mayor y las contradicciones como madre y como ejemplo de familia.

Hay variedad de libros, y algunas aportaciones clave en este avance en los años, que han ido dando luz a estas vivencias, entre ellas hay que destacar el *Manifiesto contrasexual* del filósofo y activista Paul B. Preciado publicado en el año 2002. Este ensayo es una crítica contundente a las categorías binarias de género, construcciones sociales que ejercen un control sobre los cuerpos y las identidades, cuestionando además la heterosexualidad como única forma legítima de deseo y práctica sexual, con una propuesta abierta hacia la diversidad sexual. Propone y explora cómo las tecnologías del cuerpo, las hormonas, las cirugías y los dispositivos sexuales, puede subvertir redefiniendo las identidades de género y las mismas prácticas sexuales. Propone también una ruptura con imposiciones estancas en torno a la cultura y la biología de la sexualidad tradicional.

C.R.S. CIRUGÍA DE REASIGNACIÓN SEXUAL
(IZQUIERDA) DANIELLE TRANSEXUAL FEMENINA
DE HOMBRE A MUJER (H&M)
(DERECHA) JACOB TRANSEXUAL MASCULINO
DE MUJER A HOMBRE (MaH)
Fotografía extraída de la página de Loren Cameron

Fig. 20. Recursos informatius. "Online Alchemy: the art of Loren Cameron". Autoria: Loren Cameron. 2001. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

En 2002 tenemos la primera edición traducida al castellano del libro *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex / Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del género* (Judith Butler, 1993) por la editorial Paidós. Aquí Butler reflexiona sobre qué cuerpos e identidades, así como expresiones de género son consideradas válidas o "inteligibles". La autora argumenta que el género se produce a través de normas reguladoras que moldean y van generando límites a nuestra percepción de lo que es posible y aceptable. Esta aportación amplía la teoría de la performatividad del género, enfatizando cómo el poder opera a través del cuerpo para incluir o excluir ciertas identidades, el género fijo y la oportunidad de su movimiento en la diversidad de cuerpos y géneros no normativos.

El artículo *Multitudes queer. Nota para una política de los anormales* de Paul. B. Preciado aparecido en 2003 en la Revista *Multitudes*, N° 12. Preciado aporta la noción de "multitudes" a la teoría y al movimiento queer, en sustitución de la noción de "diferencia sexual".

A diferencia de lo que ocurre en EE. UU., los movimientos queer en Europa se inspiran en las culturas anarquistas y en las emergentes culturas transgénero para oponerse al "Imperio Sexual", especialmente por medio de una des-ontologización

de las políticas y de las identidades. Ya no hay una base natural ("mujer", "gay", etc.) que pueda legitimar la acción política. Lo que importa no es la "diferencia sexual" o la "diferencia de l@s homosexuales", sino las multitudes queer. Una multitud de cuerpos: cuerpos transgéneros, hombres sin pene, bolleras lobo, ciborgs, femmes butchs, maricas lesbianas... La "multitud sexual" aparece como el sujeto posible de la política queer.

Tenemos que esperar hasta 2004 para que en España se presente un producto audiovisual que aborde este imaginario, *El camino de Moisés* (Cecilia Barriga) es un recorrido vivencial en primera persona de la vida de Moisés, un hombre trans que empieza su proceso de transición a mediados de los 90, nos explica en los procesos sociales, médicos y cotidianos con los que lidia un cuerpo transmasculino. Es interesante traer aquí a Butler, y preguntarnos qué cuerpos importan, hoy algunas leyes han cambiado, pero esta pregunta sigue imperando en los límites y periferias de los cuerpos que empiezan a importar, y de qué manera lo consiguen, cuáles siguen fuera, personas trans racializadas, personas no binarias y un largo etc en los ámbitos de la psiquiatría y de las personas con discapacidad. En este breve documental podemos observar la comunidad transmasculina, y a personas en cuestionamiento, que bien podrían transitar su momento identitaria desde un punto de partida de bolleras butch/marimacho, generando una pequeña comunidad de apoyo de inspiración en diferentes puntos de partida y de vivencias personales.

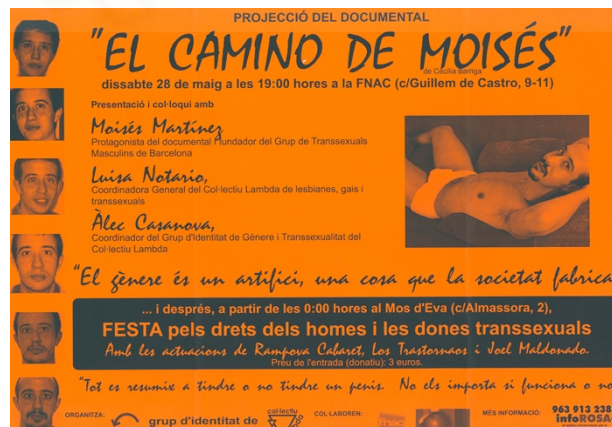

Fig. 21. Cartell. "Projecció del documental "El camino de Moises" i col·loqui". Autoria: Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col·lectiu Lambda (València). 2005. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Otro ejemplo más de video/film feminista y cine experimental español, que aborda la temática de una manera semejante es *Escenario doble* (Virginia Villaplana, 2004), en este ensayo documental se aborda la "masculinidad de mujer" usando y contraponiendo dos

experiencias: una entrevista a Marco, transexual masculino que narra en primera persona su transición y por otra, la acción dragking de la performer francesa Myriam Marzouk. La forma plástica luminosa y oscura de presentar ambas experiencias, desde una sencillez natural y hacia la teatralidad de la segunda, nos ofrecen dos modos de afrontar la construcción de los géneros, los escenarios y el montaje revisan las nociones de subjetividad y género como conceptos permeables y fluidos. Este trabajo forma parte de un díptico con *Retroalimentación* (LSD, 1998) que lleva por título: Escenario doble, género, DIY y feminismo que parte de la experimentación dentro del discurso del activismo feminista cuir.

Hacia el 2005 empezamos a ver los proyectos del colectivo O.R.G.I.A, colectivo artístico integrado por Carmen G.Muriana, Beatriz Higón y Tatiana Sentamans, formado en 2001 en Valencia, han generado diferentes ensayos y partituras alrededor de sus investigaciones, donde cruzan la práctica artística con el activismo transfeminista y sexodisidente. En *Bastos, copas, oros, espadas y dildos. Los reyes de la baraja española* en la exposición *Fugas Subversivas. Reflexiones híbridas sobre la(s). identidad(es)* nos proponen una revisión crítica y subversiva de la baraja española poniendo en entredicho las identidades de género y las estructuras de poder tradicionales, incorporando elementos como dildos en el lugar de las copas, bastos, oros y espadas. Este trabajo cuestiona las representaciones desde la visibilización de la diversidad de cuerpos y prácticas marginadas, mediante una parodia y reconfiguración simbólica, criticando la autoridad patriarcal y fomentando la reflexión sobre identidades híbridas.

Muy reconocido e incómodo fue el libro *Teoría queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas* (Ed.David Córdoba, Javier Sáez, Paco Vidarte, 2005) presentado en formato de colección de escritos alrededor de los conceptos concretos que su título indica:

Construir un discurso queer implica por lo tanto situarse en un espacio extraño que nos constituye como sujetos extraños de un conocimiento extraño, inapropiado, malsonante. Hacer y hablar de teoría queer es, en este contexto, asumir un cierto acto político de intervención enunciativa por la cual, en un cierto sentido, se suspende la autoridad de la disciplina académica y se la increpa desde uno de sus márgenes, con el objetivo de movilizar y desplazar ese margen. (p. 23)

En el mismo año Gracia Trujillo publica “Desde los márgenes. Prácticas y representaciones de los grupos queer en el Estado español” en el libro *El eje del mal es heterosexual* (Grupo de Trabajo Queer (ed.) 2005); en este texto lanza una propuesta muy concreta en torno a este universo sobre las prácticas subversivas y las representaciones de los grupos cuir en España, invitando a visibilizar y analizar las estructuras heteropatriarcales que las marginaliza, documentando cómo estos grupos utilizan estrategias de resistencia y subversión para desafiar y sobrevivir a las normas de género y sexualidad. En el paradigma de esos años, este trabajo promueve una concienciación y acercamiento a la diversidad sexual, apoyando a un movimiento que desestabiliza las normas heteronormativas y patriarcales.

Las imágenes de los grupos queer sacan a la luz la pluralidad de identidades, comunidades, subculturas, cuerpos de punky femmes, transgéneros, intersexuales, drag-kings, ciborgs, FTM, lesbianas maricas, etc. en los que se inscriben los cortocircuitos de la máquina heterosexual, los «fallos» en la cadena sexo biológico - género - deseo - objeto de deseo - prácticas sexuales. Frente a la idea de que la masculinidad y la feminidad son identidades sexuales originales y la homosexualidad es una imitación, una mala copia, los y las queer resignifican de manera paródica, a lo camp, estas identidades «originales».

Con esta resignificación salen de los márgenes de la cultura y de la sociedad e intervienen con códigos y representaciones propias, en un proceso cargado de potencial subversivo. (p.38)

Es interesante la reflexión que se hace siempre en torno a los cuerpos trans y hacia las disidencias sexuales, cuerpos que se resumen a una imitación de roles, de género, de sexualidad y de prácticas que parecieran simplemente aludir a una falta o a un exceso de “algo”. Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, lesbianas que follan como hombres, hombres que follan como mujeres, quién es el hombre, quién es la mujer, son preguntas y discursos con los que convivimos.

Un trabajo que da una respuesta contundente y abre diferentes posibilidades a diferentes vivencias tanto en la disidencia de género como sexual, sería *Falosisnplástia* (Moisés Martínez, 2005). El recorrido de una transición parece tener un principio y un fin, y unos pasos imprescindibles en ese camino de “lado a lado”, Moisés da una respuesta a una de

estas preguntas impertinentes de la sociedad, que suelen usarse como validación para nuestras identidades.

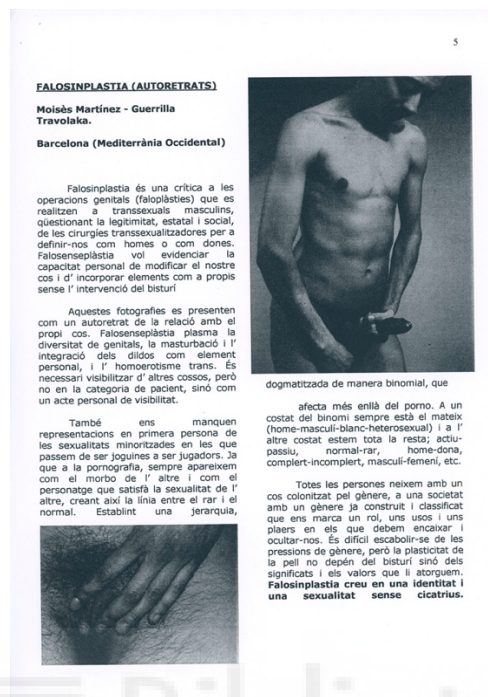

Fig. 22. Documentació associativa. Material per al “taller de recursos eròtics: Cuerpos hermosos”. Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col·lectiu Lambda (València). Data desconeguda. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).

Podríamos abrir un campo de trabajo específico entorno a las aportaciones de este imaginario compartido desde la negritud, aunque nuestra investigación se centra en el contexto español hay que destacar alguna referencia del contexto anglosajón por su influencia así *The Aggressives* (Eric Daniel Peddle, 2005), expone las vivencias de personas afrodescendientes, de hombres trans, lesbianas butch y sus parejas femme, del día a día durante cinco años que dura la filmación. Estas aportaciones concretas dejan un camino concreto por descubrir de todas estas propuestas de mano de personas negras y/o fuera de la academia.

La raza o la discapacidad desde lo cuir son dos puntos fundamentales de reflexión. Robert McRuer, publicó en español en 2021 *Teoría Crip, signos culturales de lo queer y de la discapacidad* publicado originalmente en 2006. Robert McRuer aborda lo queer desde la discapacidad y plantea las preocupaciones centrales de la teoría crip. El autor considera que es una perspectiva tan crítica que podría poner patas para arriba todo lo aprendido y el conjunto de la cultura. *Crip* es un término procedente del mundo anglosajón ya utilizado en los estudios culturales en los años 90. El término *crip* viene de la palabra *cripple* que

significa tullido en inglés. McRuer plantea una crítica al cuerpo normativo y funcional y busca desnaturalizar estas categorías de deficiencia y discapacidad y exponer esta diferencia con orgullo.

El mundo del deporte es sin duda un espacio compartido en el que tanto personas trans como mujeres cis encuentran un espacio de comunión o de conflicto, un trabajo interesante en este sentido desde la imagen es *Viragos en acción, señoritas ante el obturador: La imagen de la mujer deportista en la fotografía documental de la España prebélica (1923-1936)* (Tatiana Sentamans, 2007). Como veremos más adelante este campo del deporte trae mucho que dar a estas alianzas.

Es significativo en estos años la aparición de comics hechos por lesbianas, desde una posición de autoras y artistas, alejándose por un momento de las revistas y fanzines comunitarios, pero generando una representación de variedad de lesbianas, ahora ya de otra generación mucho más joven, en este sentido tenemos el libro *Salidas de emergencia: Bollería fina* (Gema Arquero y Rosa Navarro, 2007)

Aparecen en estos años una serie de cintas que abordan la cuestión marimacha; “*Marimachos*” (*Marimachos*, 2007) de Irene y Jaume Sala es un documental montado con entrevistas a marimachos que relatan sus experiencias personales y conflictos que tienen que ver con su transgresión de género desde la infancia. Según Diego Marchante en el ArchivoT, (web-archivo que nace tras su tesis en el 2008 y que es de gran interés para el estudio de todos estos recorridos trans-butç*); algunos de estos conflictos han sido estudiados por Lucas Platero, en “*La masculinidad de las biomujeres: marimachos, chicas, camioneras y otras disidentes*” (Platero, 2009), *Impostores de la norma* (Platero, 2009b: 405) y “*Madres, folclóricas y masculinas*” (Platero, 2008). *Lesbianas, discursos y representaciones*. (Lucas platero, 2008), *La construcción del sujeto lésbico*, (Lucas platero, 2009)

Siguiendo este hilo cronológico, de gran importancia para este estudio han sido los trabajos de Gracia Trujillo: *Deseo y resistencia. Treinta años de movilización lesbiana en el Estado español*. Madrid: Egales (Trujillo, 2008), “Sujetos y miradas inapropiables/adas: el discurso de las lesbianas queer” en: Platero, R., *Lesbianas, discursos y representaciones*. Barcelona: Melusina. (Trujillo, 2008) y “Del sujeto político la Mujer a la agencia de las (otras)

mujeres: el impacto de la crítica queer en el feminismo del Estado español” (Trujillo, 2009), entre otros.

Durante estos años se publica la obra de Paul B. Preciado que unirá de alguna manera estas dos identidades, y viajará por toda la intersección entre cuerpo, género y biopolítica a través de su administración de testosterona, argumentando que los cuerpos son territorios influenciados por lo social, lo político y lo tecnológico. *Testo Yonki* (Paul B. Preciado, 2008) propone para las personas con disconformidad de género o trans* una desmedicalización y la autogestión del cuerpo, tomando el control de sus propias identidades y procesos de transición, explorando nuestros cuerpos y deseos fuera de las restricciones de normatividad heterosexual cisgénero y de los procesos de transición de orden clínica.

Es interesante recordar en este recorrido a Eleno de Céspedes, figura histórica del siglo XVI en España, registrada como Elena de Céspedes, que tras su recorrido vital adoptó su nombre, un pasado como esclava mestiza y casada con un hombre, tras la muerte de este, fue a la guerra de los Moriscos en Granada. Tiempo después se examinó de cirujano y se casó con María del Caño. Es en este proceso de matrimonio donde para ello, examinan a Eleno alrededor de su apariencia y genitalia, la cual resultó óptima. Años después un antiguo compañero le reconoce y le denuncia por lo que se le vuelve a examinar, en esta sentencia final se le condenó a recibir doscientos azotes y a la reclusión por diez años en el hospital del Rey de Toledo donde trabajó sin sueldo.

Haciendo una analogía, con distancia, *Test de la vida real* (Florencia P. Marano, 2009) nos cuenta el día a día de cinco personas en los límites de la dualidad predominante. El título de la pieza es un examen real por el cual las personas trans tenían, y en ocasiones todavía tienen que pasar por un test, que verifique su identidad, para que sean derivados a centros donde se les de acceso a hormonas, y /o puedan gestionar sus papeles para el cambio de nombre y sexo registral. Cada una de las entrevistadas lanza reflexiones de mucha potencia política, hablan de unos procesos alrededor de sus transiciones, que generan mucha violencia e incompreensión hacia unas vidas que mucho distan en ocasiones de los parámetros marcados en la idea de lo trans*.

Es en este sentido es importante la lectura de *Transexualidad y agenda política: una historia de discontinuidades y patologización* (Lucas Platero, 2009) en la revista Política y Sociedad Vol. 42. N.º 1 y 2, pp. 107-128.

En ocasiones no somos pocos los que buscamos similitudes en las diferencias, aunque hay más cosas que el cuerpo en la cuestión trans, ya que muchas veces todo queda reducida a esa experiencia de cambio físico, hay vivencias que compartimos con más grupos humanos concretos, la historia de *Alicia en un mundo real* (Isabel Franc y Susana Martín, 2010) nos cuenta la historia de una mujer enferma de cáncer de mamá que entre otras cosas pasa por una mastectomía. Las mastectomías en mujeres cis, en cuestionamiento o no de género y de sexualidad, es algo que como veremos en el cuerpo del trabajo, ocurre y se desea, pero estas experiencias a veces solo quedan retratadas en experiencias de cáncer que al igual que algunos síntomas de la menopausia (procesos hormonales parecidos a la hormonación transmasculina), vivimos seguramente desde otras consciencias en nuestro cuerpo e identidad, como momentos del cuerpo que podemos experimentar conjuntamente. Además, como mujer cis que desea generarse una mastectomía es realmente difícil acceder a una lista de espera de la seguridad social si no hay constancia de un trastorno de disforia de género, que a día de hoy yo sigo portando en el informe de mi SIP.

Si hay un documental que plasme este imaginario en el territorio del cuerpo, *Fake Orgasm* (Jo Sol, 2010) grabado en Barcelona de la mano del artista y activista Lazlo Pearlman crean un universo alrededor de la sexualidad y cómo parece un ejercicio imposible despegarla mínimamente de nuestro cuerpo, de nuestro género y de nuestra identidad, como conceptos herméticos y normativos, cómo generamos pequeñas mentiras que pueden ir alejándonos de todas estas categorías de la manera en las que realmente las vivimos, y las queremos compartir. No bajaré esta referencia al apartado de erotismo, no porque consideremos que no está impregnado del mismo, sino porque creo que no es como en otros ejemplos del apartado, una pieza donde se exponga un imaginario compartido en el cual encontrarse en el deseo y disfrutar, si no que propone una reflexión muy concreta hacia los cuerpos.

Otro documental como *Guerriller@s* (Montse Pujantell, 2010) es otra propuesta interesante para escuchar de primera mano, a través de las palabras de Miquel Missé, Miriam Sola, Marikarmen, Diego Marchante, los procesos por los que sobrevivir en la lucha por los derechos trans.

Este año nace la asamblea Transmarikabibollo de sol en Madrid dentro del 15M como muestra de estas convergencias en las causas políticas.

Cuatro trabajos que van dando cada vez más forma a todos estudios en nuestro territorio a lo largo estos últimos años son: *Redes transfeministas y nuevas políticas de representación sexual* (Tatiana Sentamans, 2013), *¿Queerizando la institución familiar? Entre los discursos bio-sociales y las múltiples resistencias* (Trujillo, 2014), *Cambiarse de nombre, procesos migratorios y derechos trans en: Sobre Fronteras y cuerpos desplazados: Diálogos inter-epistémicos*. 26-29 (Platero, 2014)

Sin olvidar Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos (Miriam Solá y Elena Urko, 2013) cartografía discursos, prácticas políticas y producciones culturales dentro del feminismo y las luchas combativas entorno al sexo/género en movimientos sociales activos en España.

En 2015 Juan Vicente Aliaga y Carmen Navarrete publican en Tirant lo Blach la obra *Sujetos indómitos. Una cartografía disidente de la ciudad de Valencia*, una obra coral que cartografía las luchas del feminismo, las disidencias sexuales, del SIDA, el cruising y las realidades trans... Para nuestro interés en este proyecto la cartografía *Realidades Trans* de Lorena Cea nos plantea un recurso exhaustivo, con mucha información, muy succulenta, sobre estas realidades en el contexto Valenciano.

Desde otros contextos a los que debemos acudir en búsqueda de referencias también, tenemos el trabajo de Zanele Muholi, artista sudafricana, que con series como *Somnuama Ngonyama* (Zanele Muholi, 2014) genera retratos entorno a su identidad como negra, como lesbiana, y persona no binaria, así como a su comunidad y a la gran pluralidad lésbica en la comunidad negra y cuir.

Pocas obras de teatro podemos traer aquí, aunque la performance será una práctica muy recurrente, un buen ejemplo de obra teatral en torno a lo trans y lo bollero es *Limbo* (L'Era de les Impuxibles, 2015).

“Tengo tanto miedo. Tanto, tanto, que no sabría qué contar para no parecer un loco desgraciado encerrado en sus carnes. Qué mayor deseo que correr, que tocar, que sentir y besar. Que vivir al límite tras la piel. Podría escribir durante meses sin darme cuenta mientras no me hicieran hablar de mi cuerpo.” *¿Qué pasa cuando te identificas con un género que no es el que tu cuerpo determina? Limbo es la historia de un tránsito. Las vivencias y el imaginario de Alberto, que antes era Berta.*”

Volvemos al cómic con el proyecto *Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado* (Alison Bechdel, 2019), la autora nos trae una selección de lo que sería la base del cómic lésbico

underground, esta selección de viñetas reivindicativas y divertidas son recogida de la prensa gay y lesbica de los Estados Unidos desde sus primeras publicaciones en los 80 hasta el 2008.

Como comentamos, volvemos al terreno del deporte con *Som marimachos* (2020) (Irene Olmos i l'equip de joves de Mediasport (Tassnim El Midouli Salhi, Júlia Sidro, Gemma Duch, Ariadna Fuentes, Marina Realp) es un documental que reflexiona sobre los estereotipos que se reproducen en el deporte, las experiencias de estas chicas son de gran interés para comprobar cómo tras este recorrido, los años y las experiencias han variado.

Un claro ejemplo reciente de esta representación en novela gráfica es la estupenda aportación de *SuperBollo*, contra el código binario (Parole de Queer y Galleta Maria, 2020) sobre la representación de la no binariedad en la masculinidad de mujeres y cómo podemos encontrarnos en este punto en un lugar en común para reivindicar las masculinidades no asignadas y el reconocimiento y apoyo desde ambas partes.

Como aludimos a principio del apartado, ahora sí, tras la novela y su primera interpretación, la película *Orlando, mi biografía política* (Paul B.Preciado, 2023) resume los anhelos y contradicciones de todo un colectivo, esta película que retoma la obra de Virginia Wolff, nos habla de la pluralidad y sucesión de Orlandos, cuentan esta historia ficcionada con la realidad de estas personas trans en la actualidad, haciendo paralelismos y metáforas con fragmentos de la lectura y sus experiencias vitales.

Muchas cosas están ocurriendo en estos años a nivel teórico, cultural, y social, y algunas de estas manifestaciones no están aquí recogidas por cuestiones de espacio y tiempo, pero todas ellas a las que aquí nos referimos y las que hemos descartado seguirán nutriendo este recorrido temporal. Actualmente hay cantidad de propuestas, colectivos, artistas, escritores, jornadas de debate en torno a lo butch y lo transmasculino y está creciendo de manera exponencial, sólo nos detendremos en nombrar algunas de ellas.

El trabajo de les artistas y las jornadas de debate que comentaremos tienen una perspectiva de trazar alianzas y otras por su parte son claras declaraciones en torno a la interseccionalidad. Os invitamos a conocer a el Colectivo Bajo Rufián, revisar las jornadas *Oda Butch* o *Me siento extraña*, Delakoba y sus bufandas, el Drag King de *Chicazos de Pollet*, las fiestas de *Maricxsmaricxs*, los IG de *Transmacstudies*, *Lesbianherstory*, *Sadistic*

Boyhunter, el trabajo de Guiu Gimeno Bardis y María Laudes, la fotografía de Roman Manfredi, las ediciones de Sayre Dominguez con escritos de Zoe García y un largo etc.

Esta investigación no se puede detener aquí, seguirá en el tiempo con nuevas aportaciones, necesitamos trazar esta genealogía, este recorrido, para saber quiénes somos y qué posibilidades transmaricabollos habitan en nosotres y cuáles son nuestras alianzas afectivas.

1.6.1.3.2 Erotismo y deseo no normativo

Para abordar esta cuestión es necesario considerar teorías que estudian el papel del erotismo y el deseo no normativo en la formación de identidades sexo-genéricas.

Con la misma lógica que el apartado anterior, generamos un recorrido cronológico que da cuenta de este imaginario y de aportaciones artísticas y teóricas en torno al erotismo y deseo no normativo.

Mirando atrás, volvemos para observar que el erotismo unido al deseo no normativo viene con nosotres desde siempre y es satisfactorio poder comprobarlo en obras artísticas tan antiguas como la poesía de *Safo de Lesbos* y representaciones en la cerámica griega y romana de sexo entre mujeres. Si bien es cierto y cabe añadir que la comprensión de la sexualidad en la antigüedad es diferente de la concepción moderna de la misma, y las prácticas al fin y al cabo son moldeadas por las normas culturales de la época, y esto es clave para considerar la perspectiva cultural y el contexto social de cada relato.

En este punto es curioso recordar, *Kitab al Aghani* o *El libro de los cantos* (Abu Faraj Al Asfahani, 1927) donde encontramos referencias al sexo lésbico o *El goce de los corazones que no se encuentra en ningún otro libro* o *Nuzhat el Alban fi ma la Yujjad fi Kitab* (Ahmad bin Yusuf al-Tifashi, s.XIII):

“ Y cuánto hemos tribadeando, hermana, noventa argumentos. Son más gratos y ligeros que la entrada de glandes. Y la que se preña, sólo le hace un favor al enemigo. Y mejor todavía son los reproches de las moralistas. No tenemos el límite que se le impone al adulterio. Y eso siempre es más apetitoso.”

La nueva cultura digital favorece la accesibilidad a estos productos y su generación, y provocó aumento exponencial del volumen de contenido desde lo profesional hasta lo amateur sin precedentes, que generó y genera diversificación de perspectivas, partiendo de relatos de lo más *mainstream*, hasta el retrato íntimo donde individuos exploran la identidad y la diversidad sexual de sus cuerpos, en la complejidad y la variedad de las experiencias humanas. Es interesante en este punto mencionar, que es con la posibilidad de crear producciones de bajo presupuesto donde fue posible la creación del porno lésbico, de mano de lesbianas. Primeramente, con *On our backs*, Nan Kinney como cofundadora fundó en 1985 *Fatale Media*, como primera compañía de porno para mujeres y hecho por mujeres, activa en la actualidad. Su primera película *Shadows* es interesante aquí porque propone un encuentro sexual entre dos mujeres que figuran ser amantes en la ficción, pero también lo son en la realidad, encontramos aquí una muestra de intimidad y deseo que de manera genuina muestra esta sexualidad.

Volviendo a la construcción de esta práctica contamos con aportaciones teóricas que examinen la relación entre cultura visual y las expectativas de belleza, útil para el análisis de las imágenes eróticas sería *El mito de la belleza* (Naomi Wolf, 1990), de una forma parecida Laura Mulvey investiga alrededor de la teoría del cine desde una perspectiva feminista que construye el concepto de "mirada masculina" en el territorio del cine, que perfectamente puede aplicarse a la interpretación de producción erótica. Para reflexiones complejas y profundas, alrededor de la práctica fotográfica y su directo impacto cultural, que puede servir de ayuda para abordar teóricamente la fotografía erótica es esencial el trabajo de Susan Sontag.

Como hemos visto en otro trabajo de Del Lagrace Volcano, con *Love Bites* (Del Lagrace Volcano, 1991) de nuevo con la fotografía exploramos los cuerpos no normativos, esta vez desde la erótica del deseo lésbico y el transexual desde la comunidad, en espacios de ocio y encuentro, hasta la intimidad de cada pareja.

A nivel de análisis visual *The celluloid closet* (Vito Russo, 1995) es un libro y documental, un ejemplo muy adecuado para plantearse la representación y la no representación de la homosexualidad en el audiovisual, cómo dentro del cine, visibilidad e invisibilidad de estas cuestiones que traspasara a la vez a las demás variantes de la cultura visual.

Entre los relatos tenemos *Fantasías eróticas* (Cristina Peri Rossi, 1995) estos relatos de ficción, exploran las fantasías eróticas de mujeres lesbianas que reivindican el placer

Una serie fotográfica de gran intimidad es *Chicas, deseos y ficción* (Carmela García, 1998) representa el deseo y la identidad lésbica y de género no conforme desde una perspectiva artística que contribuye directamente a un imaginario y visibilidad de estas experiencias en el tanto en el ámbito privado como en el espacio público.

Quizás el film por antonomasia para el descubrir de muchas personas sea el clásico del cine trans* Estadounidense *Boys don't cry* (Kimberly Pierce, 1999) basado en la historia real de Brandon Teena, es un largometraje que además de generar un recorrido vital muy concreto y desgarrador, muestra un relato vivencial del deseo y el erotismo que construye un imaginario esencial para en el que poder reconocerse ante la performance social de la seducción.

Una serie fotográfica, *The other side* (Nan Goldin, 2000), nos parece muy oportuna, aunque en su mayoría observaremos unas fotografías que hablan de personajes travestis y transfemeninos, y que se traduce en ellas deseo lésbico, vida nocturna, las drogas, atravesadas de drag queens y personas transgenero, que celebran la diversidad y el deseo no normativo.

Para poder reflexionar en torno a este tema es imprescindible el libro *Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer* (Ed. Javier M.Mérida, 2002) con aportaciones desde los estudios históricos y literarios, sociología, psicología, psicoanálisis y pedagogía: Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Diana Fuss, Donal Morton, Joshua Gamson, Robyn Wiegman, Deborah P.Britzman, Lauren Berlant y Michael Warner.

De nuevo, de la mano de Carmela García, publica un fotolibro organizado en dos partes, la primera es una selección de fotografías antiguas, anónimas en su mayoría, de su propia colección *Mujeres enamoradas* y la segunda, con fotografías a color de una selección de sus fotografías. Material imprescindible en la contrucción de nuestros propios imaginarios del deseo y de la identidad lésbica, así como un material erótico de gran interés.

Es Carmela García, sin duda, una referencia para este imaginario lésbico y de deseo, nuevamente con su serie *Sisterland* (Carmela García, 2007) abre más ventanas a la complicidad entre amigas, explora el deseo y celebra la hermandad de la intimidad de unos círculos lésbicos de gente muy joven.

Las lecturas de Lucas Platero nos han proporcionado un marco muy concreto que ya hemos referenciado en el anterior apartado, sin embargo, *Lesboerotismo y la masculinidad de las mujeres en la España franquista* (Lucas Platero, 2009) nos trae un exhaustivo análisis

histórico sobre el erotismo y la masculinidad de las mujeres durante el franquismo que consideramos imprescindible para generar un visionado de todos estos trabajos audiovisuales fuera y dentro de nuestro territorio y para generar desde nuestro punto de partida una lectura y una mirada concreta que sea sabedora de su construcción.

Es en territorio español quizás más difícil encontrar en lo mainstream estas relaciones y eróticas en el cine, *Eloïse* (Jesús Garay, 2009) lanza esta propuesta que tangencialmente toca los temas tabús que se generan en las familias.

Una cinta que entrelaza las vivencias de dos personas transfemeninas e intersex con una historia transmasculina, de gran poder narrativo es *Open* (Jake Yuzna, 2010) desde Estados Unidos. Esta película propone una mirada muy descentralizada de lo común, al menos en el territorio transmasculino, expone la relación y el deseo de este personaje entorno a un hombre cisgénero.

Romeos (Sabine Bernadi, 2011) es una película del cine alemán donde aparece un protagonista transmasculino. Abre la problemática de la administración pública en el llamado a ejercicios para la comunidad, o en situaciones de reclutamiento nacional. Lukas el protagonista, es seleccionado para un servicio comunitario, y se encuentra en una residencia de mujeres. Además, esta historia nos regala muchos prismas nada explorados en la gran pantalla, una alianza afectiva con lo lesbiano, su mejor amiga y confidente como segunda protagonista y un amor cisgay para una abertura a este imaginario común del deseo transmasculino.

Una película francesa realmente interesante, que aúna estos dos colectivos en un mismo personaje, que nos comparte un viaje íntimo entre estos dos mundos, desde una experiencia racializada y con perspectiva de clase es sin duda *Bande de filles* (Céline Sciamma, 2014). Consta de cinco episodios que nos organizan estas vivencias en una identidad, un entorno y un deseo que fluctúa en cada uno de ellos, pero que sobrevive al mismo personaje.

En un territorio menos *mainstream* tenemos el trabajo *Fluid* (Shu Lea Cheang, 2017) que es realmente un regalo para las identidades cuir, su porno trangénero de ciencia ficción abre un mundo de posibilidades y deseo para el placer recreativo que puede abarcar directamente todas las alianzas a la vez, pero sin duda recoge las experiencias lesbianas y trans en un trabajo audiovisual de gran valor cinematográfico en el mundo erótico.

Trabajos mucho más personales y críticos, son los fotolibros del fotógrafo Phyllis Christopher, aúna sexo lésbico y la protesta cuir *Dark Room: San Francisco Sex and Protest, 1988-2003* (Phyllis Christopher, 2021), se posiciona entre el activismo sexual y político de su ciudad, destacando la resistencia y la reivindicación del deseo como arma arrojada. La comunidad lesbiana cuir, las problemáticas políticas, la crisis del SIDA y la estratificación de sus lugares, acompañando estas imágenes con escritos profundos de Susie Bright, Laura Guy, Michelle Tea y una entrevista con Shar Rednour.

Desde el humor, más allá del Drag King, pocas son las manifestaciones artísticas que encontramos que muestran la cuestión trans/butch fuera de lo más vivencial, dramático y que narra realidades crudas que sin duda existen y hay que reivindicar, pero la clave de humor en ocasiones pareciese que ha sido despojada de nuestras vivencias, y el humor puede ser muy transgresor. Desde el cine catalán se genera un paisaje de la ciudad de Barcelona y los círculos lésbicos cuir de hoy, *La amiga de mi amiga* (Zaida Carmona, 2022) nos trae esta comedia protagonizada por un grupo de bolleras treintañeras y sus enredos entre ellas, pasando por clichés comentados en común y por deseos y frustraciones propias de un acercamiento a ritmos de vida adultos y una suerte de madurez emocional nada bien gestionada, que pone un poco de realidad a todo este recorrido e imaginario entre identidades bolleras más allá del cine europeo y estadounidense.

Los *reality shows*, gran ejemplo, a gran escala de los problemas sociales más caricaturescos, siempre muy bien delimitados por lo heteronormativo, donde pocas veces hemos encontrado personajes trans o lésbicos que no dieran ejemplo de una normatividad adquirida o totalmente una distancia de la misma, pero nos llega en el 2023 *The Ultimatum: Queer Love* (Chris Coelen i produïda per Kinetic Content, 2023) replica de todo lo anterior, con participantes en su mayoría lesbicos o de genero no conforme, como personas trans no binarias en una inclinacion transmasculina. Y nos ofrece la misma calidad de escenarios que en la norma, pero deja una muestra específica de un mundo propio, de un lenguaje y la convivencia de estas personas no binarias y mujeres lesbianas en un mismo entorno del deseo y de comunidad. Cantidad de problemáticas y diálogos en torno a necesidades, deseos y conflictos que en alianza parecen resolver y generar una solidaridad obviamente en relación con lo interpersonal.

Por último, el reality más reciente es *I kissed a girl* (BBC UK, 2024) representado únicamente por mujeres lesbianas, personas trans no binarias en el espectro masculino y bisexuales, en los cuales se están generando debates más allá del deseo, el uso y el

recorrido epistemológico de los conceptos con los que se les representa y se auto representan. Conflictos internos alrededor de los límites de los imaginarios ofrecidos para ellos, y la dimensión de la sexualidad para cada uno de ellos. Las dimensiones de expresión de género parecen ampliarse en este *casting* que puede generar nuevos discursos en la audiencia más popular para acercar más posibilidades a lo bollero, entorno a lo transmasculino, veremos tras sus capítulos diálogos abiertos entre ellos que más allá del deseo y la performance de seducción nos dejarán capítulos de mucho interés. Aunque es un evidente ejemplo de erotismo en el medio de la televisión.

En 2024 se publica en español el libro que recoge las últimas clases del filósofo británico Mark Fisher, *Deseo Poscapitalista*, por Caja Negra. Este libro presenta una propuesta política que analiza las relaciones entre deseo y capitalismo a partir de la “razón psicodélica” de Spinoza. Para escapar del capitalismo revisa la trayectoria de la clase trabajadora, los movimientos libidinales contraculturales... Para Spinoza era más importante transformar el mundo que interpretarlo, de ahí su propuesta es escapar del corsé ideológico del capitalismo, y para ello, hay que alimentar la contracultura con “artefactos culturales que tendían nuevos puentes entre la conciencia de clase y la conciencia psicodélica, entre la conciencia de clase y la conciencia de grupo” (Matt Colquihoun, pág. 12 en *Deseo Poscapitalista*)

Siguiendo a Fisher este proyecto que aquí nos ocupa quiere ser un artefacto cultural que nos permite escapar del corsé ideológico, pero no solo del capitalismo sino también del corsé ideológico de la heteronormatividad que oprime nuestros cuerpos y mentes.

Este recorrido es breve, se han expuesto y recorrido algunos trabajos, pero sabemos que hay otros y otras manifestaciones que deberían formar parte de este. Con el desarrollo de la gráfica digital y las tecnologías de la visualidad y su difusión en plataformas on-line el material producido es prácticamente inabarcable para la extensión de esta investigación. Estos materiales irán enriqueciendo el proyecto y podremos abordarlos en próximas investigaciones.

Es importante recordar que algunos de los libros, trabajos artísticos, jornadas y demás manifestaciones referenciadas en el anterior apartado también tocan tangencialmente el deseo y la construcción de este erotismo, aunque sí es cierto que en su mayor parte no son temas centrales y son menos concretos y explícitos, por lo que decidimos no tratarlos en este epígrafe.

1.7 Metodología

Para esta investigación sobre las alianzas entre lesbianas, bolleras marimacho y el colectivo transmasculino, utilizaremos varias técnicas de investigación. En primer lugar, el trabajo de acopio y estudio bibliográfico, ya realizado, en segundo el cuestionario online, y posteriormente profundizar en las cuestiones planteadas a través de las entrevistas. Por lo que nuestra metodología triangular se basará en los estudios específicos y revisión bibliográfica, y un trabajo de campo con un análisis cuantitativo en los cuestionarios online y cualitativo en las entrevistas, como se describe de manera específica en el apartado de estructura, en cada una de las fases del proyecto.

La participación de los sujetos de estudio en el proceso de la investigación asegura que sus voces y perspectivas sean centrales en la fase de la investigación, de acción y participativa. La epistemología feminista desarrollada por autoras como Sandra Harding y Nancy Hartsoch (1983/1986) enfatiza la importancia de perspectivas y experiencias directas de las personas marginalizadas, ignoradas por las narrativas dominantes, que serían aquí las proporcionadas por las personas lesbianas y bolleras marimacho y las de los colectivos transmasculino, revelan conocimientos de gran interés.

Es imprescindible asimismo generar una metodología que contemple la interseccionalidad, Kimberlé Crenshaw (1989) considera cómo múltiples las dimensiones de la identidad (género, raza, clase, orientación sexual...) que afectan e intersectan las experiencias de las participantes. Es importante poder analizar cómo las identidades y experiencias de ambas comunidades se ven influenciadas por múltiples dimensiones.

Una inmersión prolongada en la comunidad de estudio, como sería en este caso mis dos identidades a la vez, y la socialización en las mismas y con las entrevistadas fomenta relaciones de confianza entre el investigador y las participantes. Esta especie de etnografía feminista puede ser útil para comprender las dinámicas cotidianas y las formas de alianza dentro de estos colectivos.

1.8 Límites

Esta propuesta encuentra límites claros, el más reseñable es la escasez de investigaciones concretas y fuentes dedicadas específicamente a las alianzas entre lesbianas butch y personas transmasculinas, y más concretamente en el panorama español (ya que resulta ser un tema muy específico que queda relativamente poco investigado en comparación con otros aspectos del activismo LGTBI+) que dificulta la disponibilidad de fuentes académicas y datos confiables sobre la cuestión.

La accesibilidad a los participantes, personas representativas, incluso para realizar la selección de participantes de las comunidades lesbianas butch y transmasculinas ha sido un enorme desafío. Las personas en primera instancia suelen ser reacias a participar debido a preocupaciones lógicas acerca de su privacidad o desconfianza hacia investigadores externos. Por otro lado, existe también la posibilidad de sesgo en la muestra, la muestra de participantes puede no ser totalmente representativa de la diversidad dentro de las comunidades LGTBI+, y esto puede limitar la generalización de los hallazgos.

La complejidad de identidades y experiencias son dos aspectos relativos a los límites de la investigación, las identidades de género y la experiencia individual de las personas butch y transmasculinas son de una gran diversidad y pueden variar significativamente. Acercarse como miembro activo, y comprender las dinámicas y las experiencias dentro de estas comunidades requiere de participación, que entre lo objetivo y lo subjetivo se sensibiliza y se empatiza, para poder abordar la complejidad de las identidades de género y sus interacciones. La problematización de la complejidad de las identidades de género va hasta las identidades fluidas, podemos caer en reduccionismo en la categorización de personas como lesbianas butch y personas transmasculinas, ya que puede además de ser simplista, no reflejar la complejidad individual de las identidades de género.

Sobre limitaciones éticas y de privacidad, al tratarse de investigar sobre alianzas y relaciones dentro de comunidades LGTBI+ implica consideraciones importantes, especialmente en términos de confidencialidad y privacidad; respetar la autonomía y el consentimiento de las personas entrevistadas e involucradas en el estudio es esencial para generar ese clima de espacio seguro e intimidad para compartir nuestros pensamientos más profundos entorno a las dinámicas sociales y las relaciones de poder, de intimidad, de

ternura y de violencia que vivimos en nuestro día a día y más particularmente con colectivos y/o conceptos que pretenden definirnos y socializarnos.

Asimismo, sabemos que las aportaciones de cada persona pueden variar según el momento personal y la relación generada en primera instancia con la propuesta, y esto proporciona una instantánea de la investigación que puede variar rápidamente con el paso del tiempo.

Hay limitaciones también en las posibles barreras de comunicación, la sensibilidad en la comunicación y la interpretación de las experiencias de las personas butch y transmasculinas puede ser crucial para evitar malentendidos o simplificaciones. La barrera del lenguaje y las diferencias culturales en les entrevistades en su mayoría alrededor del territorio español y dos o tres anotaciones transfronterizas, pueden presentar desafíos en la investigación e intersecciones.

Por último, debemos hacer referencia a las limitaciones de recursos, la investigación exhaustiva sobre alianzas entre lesbianas butch y personas transmasculinas puede requerir recursos significativos, como acceso a comunidades LGTBI+ diversas, tiempo material para las entrevistas y análisis cualitativo detallado. Esta falta de recursos puede limitar el alcance y la profundidad del estudio.

En torno a la interpretación de los datos, puede estar influenciada por perspectivas subjetivas, y es esencial ser consciente de estos sesgos y adoptar un enfoque reflexivo y crítico en el análisis de los resultados, que pretende en este caso ser compartido y estudiado en comunidad, y trabajar en la interpretación de forma transparente.

Para abordar estas limitaciones, ha sido importante adoptar un enfoque reflexivo y ético en la investigación, involucrando a las comunidades LGTBI+ en el proceso, considerando cuidadosamente las implicaciones éticas y metodológicas de esta cuestión particular. Ha sido preciso trabajar en colaboración con otros investigadores y activistas para obtener perspectivas significativas y contextuales sobre estas alianzas.

2. CORPUS.

Relaciones entre lesbianas butch y el colectivo transmascuino. Alianzas y desencuentros.

Capítulo 1: Tensando el hilo para escucharnos, dos yogures y una cuerda.

En este capítulo compartiremos algunos fragmentos de las intervenciones de las entrevistades que nos proporcionará datos y nos permitirá dar forma a los puntos de encuentros y disidencias.

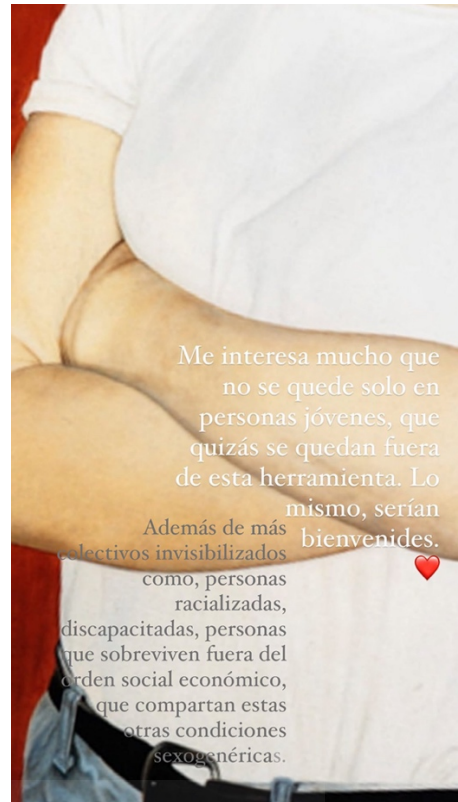
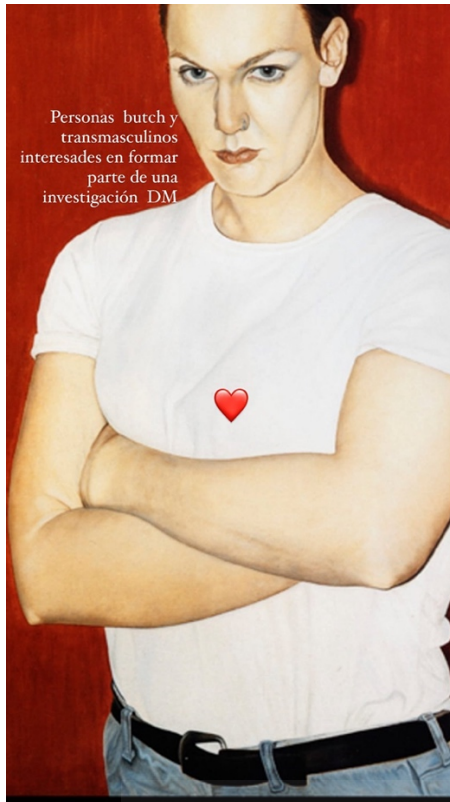
Como ya se ha comentado en la estructura y metodología, las personas fueron interpeladas en un proceso de difusión vía redes sociales, mediante un anuncio en mi perfil de Instagram, y mediante el boca a boca entre amigos.

El texto del comunicado posicionado encima de la ilustración de la portada original de *Female masculinity* (Jack Halberstam, 1998), obra *Raging Bull* de Sadie Lee (1994), que decía:

“Personas butch y transmascuinos interesades en formar parte de una investigación DM.”

“ Me interesa mucho que no se quede solo en personas jóvenes, que quizás se quedan fuera de esta herramienta. Lo mismo, serían bienvenides. Además de colectivos invisibilizados como, personas racializadas, discapacitadas, personas que sobreviven fuera del orden social económico, que compartan estas otras condiciones sexogenéricas.”

Todos los archivos relativos, mp3, PDF, mp4 lo encontraréis en anexos.

Figs. 24 y 25. Imágenes de difusión en la red social de Instagram para conectar con les entrevistades.

El perfil de las personas entrevistadas ha sido variado, personas transmasculinas binarias, no binarias, mujeres marimacho, personas butch, transmasculinos bolleras, personas bisexuales, heteros, de diferentes puntos geográficos de España, y en un rango de edades entre los 20 a los 60 años.

Contamos con 5 entrevistas en persona, 14 online, y 10 cuestionarios, que hacen un total de 29 interacciones.

Las preguntas se introducían en la opción de la entrevista, compartiendo el entrevistador su vivencia personal y preocupación e interés previo a la investigación y adentrando al entrevistade en un terreno íntimo donde el entrevistador se ofrecía a ser interpelado y a generar un diálogo compartiendo sus respuestas.

Estas preguntas utilizadas para el cuestionario fueron las que presentaremos a continuación. Y En la entrevista pese a utilizar las mismas, se proponen en profundidad, para reflexionar más ampliamente sobre lo preguntado en el cuestionario, buscando matices, reflexiones, que el cuestionario no captura:

1- Nombre o apodo, edad, pronombres (conceptos y categorías con las que elegimos

identificarnos) y orientación sexual.

2- ¿Qué luchas y desafíos crees que compartimos ambas comunidades?

3- ¿Qué crees que compartimos en cuanto a reconocimiento, comunidad, supervivencia y placer?

4- ¿Crees que existe solidaridad dentro de la comunidad lgtbi+ o en el movimiento transmaribollo? ¿Y especialmente entre las personas butch y transmasculinas?

5- ¿Tenemos alianzas afectivas entre nosotres? ¿Cómo crees que podríamos generarlas?

6- ¿Qué diferencias/similitudes de experiencias percibes?

7- ¿Cuál crees que es la principal causa de los discursos problemáticos para la promoción y convivencia de estas comunidades y su unión para la lucha contra la lgtbifobia, más concretamente la lesbofobia y transfobia?

8- ¿Qué papel juega la visibilidad, la educación y la sensibilización en la promoción de estas alianzas afectivas entre ambas comunidades?

9- Más allá de los estudios de género y su accesibilidad, con todo lo que proponen de nuestra historia y entorno ¿qué encuentras en tu día a día que te aleja o te acerca a las machorras/marimacho/butch y viceversa/ a los transmasculinos?

En el cuestionario obtenemos 10 interacciones, donde organizamos las preguntas en tres bloques:

Bloque 1: Identidad y Experiencias compartidas

1. Identidad y categorización personal:

-Nombre o apodo, edad, pronombres (conceptos y categorías con las que elegimos identificarnos) y orientación sexual.

2. Luchas y desafíos comunes:

¿Qué luchas y desafíos crees que compartimos ambas comunidades?

3. Reconocimiento y comunidad:

¿Qué crees que compartimos en cuanto a reconocimiento, comunidad, supervivencia y placer?

Bloque 2: Solidaridad y alianzas

4. Solidaridad interna:

¿Crees que existe solidaridad dentro de la comunidad lgtbi+ o en el movimiento transmaribollo? ¿Y especialmente entre las personas butch y transmascullinas?

5. Alianzas afectivas:

¿Tenemos alianzas afectivas entre nosotres? ¿Cómo crees que podríamos generarlas?

6. Diferencias y similitudes de experiencias:

¿Qué diferencias/similitudes de experiencias percibes?

Bloque 3: Problemas y estrategias para la convivencia

7. Causas de discursos problemáticos:

¿Cuál crees que es la principal causa de los discursos problemáticos para la promoción y convivencia de estas comunidades y su unión para la lucha contra la lgtbifobia, más concretamente la lesbofobia y transfobia?

8. Visibilidad y educación:

¿Qué papel juega la visibilidad, la educación y la sensibilización en la promoción de estas alianzas afectivas entre ambas comunidades?

9. Influencias diarias:

Más allá de los estudios de género y su accesibilidad, con todo lo que proponen de nuestra historia y entorno, ¿qué encuentras en tu día a día que te aleja o te acerca a las machorras/marimacho/butch y viceversa/a los transmascullinos?

Este formato nos permitirá identificar fácilmente los temas y enfoques de cada bloque, facilitando el análisis de las respuestas y la identificación de patrones comunes.

Extraemos estos resultados del cuestionario:

Bloque 1: Identidad y Experiencias compartidas

Mayoría de edad: Menores de 30 años (60%)

Mayoría de pronombres: Elle (60%)

Mayoría de identidad de género: No binarie (30%)

Mayoría de orientación sexual: Bisexual (50%)

Desafío a la masculinidad hegemónica: 40%

Violencias y discriminaciones percibidas: 30%

Invisibilización histórica percibida: 20%

Visibilidad y aceptación percibida: 40%

Lucha contra el binarismo activo: 20%

Derechos y existencia como acto político: 30%

Solidaridad en el colectivo Transmaribollo: Percibida en aproximadamente un 70%.

Distancia en el movimiento LGTBI+ mainstream: Percibida en aproximadamente un 30%.

Relación entre personas butch y transmascullinas: Percibida en aproximadamente un 50%.

Desafíos como la transfobia dentro de la comunidad: Percibida en aproximadamente un 30%.

Bloque 2: Solidaridad y alianzas

En relación con la pregunta de la existencia de alianzas afectivas: Hasta un 60% han respondido que existen relaciones afectivas dentro de la comunidad, aunque en ocasiones son pocas o poco visibilizadas.

En tanto a cómo generar alianzas afectivas: Se sugiere crear espacios seguros y acogedores: un 70% remarca la importancia de crear estos espacios de reunión, para compartir experiencias.

Además, alrededor de un 50% destaca la importancia de celebrar las similitudes y enriquecerse de las diferencias.

Sobre la idea de organizar eventos y actividades: un 40% sugiere la organización de eventos culturales y sociales alrededor de la cuestión para fomentar la conexión y el

entendimiento mutuo.

Sobre la visibilidad y organización: un 30% menciona la necesidad de organizarse internamente, para aumentar la visibilidad y fortalecer las conexiones dentro de la comunidad.

El 60% de las respuestas indica que las alianzas afectivas pueden promover el reconocimiento, y la normalización de corporalidades no normativas.

Es esclarecedor que el 40% menciona de manera general que estas alianzas deberían existir para promover la diversidad de posibilidades en las expresiones sexogénicas.

En cuanto a la pregunta en torno a las similitudes de experiencias, se expresa en alrededor de un 70% en positivo de las respuestas. Se menciona que ambas comunidades enfrentan normas y expectativas de género, han sido marginadas de alguna forma y conviven con críticas desde dentro y fuera del colectivo LGTBI+.

No obstante, hacia las cuestiones en torno a las diferencias de experiencias, son percibidas en un 50% de las respuestas. Se destaca que las personas butch/marimacho tienen una conciencia política en la identidad y se identifican mayoritariamente como lesbianas/sáficas, mientras que las personas transmasculinas tienen una diversidad mayor de identidades, como también acoger identidades plurales como la identidad lésbica, así como de orientaciones sexuales.

En relación a la pregunta sobre la violencia y reconocimiento social: El 30%, ha señalado en sus repuestas diferencias en los tipos de violencia enfrentada y los desafíos concretos de ser reconocida socialmente según la identidad de género.

Bloque 3: Problemas y estrategias para la convivencia

Esencialismo y categorización cerrada:

Alrededor del 30% de las respuestas expresa que el esencialismo en torno a la identidad de género y la sexualidad, que ve estas categorías como estancas y homogéneas, es una causa fundamental. Esto dificulta la generación de alianzas y promueve separaciones dentro de las comunidades presentadas.

Transfobia internalizada y percepción de identidad:

El 20% menciona que la transfobia internalizada contribuye a la marcación de distancias entre bolleras marimacho y hombres trans, basada en la idea de no querer ser identificades con identidades pasadas o percepciones externas que podrían limitar su identidad actual.

Patriarcado y competencia entre géneros:

Alrededor de un 20% apunta al patriarcado como causa principal, indicando la idea del miedo de los hombres hacia la competencia de las personas transmascullinas, así como la preocupación por los genitales en las mujeres trans, son dos factores que perpetúan la lesbofobia y transfobia.

Invisibilidad y motivos transfóbicos:

La invisibilidad de las comunidades y motivos transfóbicos dentro del colectivo bollo son mencionados en un 10% de las respuestas como factores clave que afectan la convivencia y la unión en la lucha contra la LGTBIfobia.

Otros factores mencionados:

Un 10% menciona la competencia establecida por un mundo capitalista y el binarismo de género como causas de origen y problemáticas.

En resumen, las respuestas reflejan diversas percepciones sobre las causas de los discursos problemáticos que afectan la promoción y convivencia de las comunidades LGTBI+, resaltando la necesidad de superar el esencialismo, la transfobia internalizada, el patriarcado y la invisibilidad para fortalecer la unidad y la lucha conjunta contra la lesbofobia y transfobia.

Educación y normalización:

El 40% de las respuestas entorno a esta cuestión, enfatiza que la educación es clave. Se destaca la importancia de normalizar y compartir las disidencias de género desde edades tempranas para evitar estigmas y promover la aceptación y el entendimiento entre las comunidades.

Visibilidad y sensibilización:

Alrededor de un 30% menciona que la visibilidad y la sensibilización son cruciales. Se

señala que es necesario visibilizar las alianzas entre las comunidades, promoviendo la idea de unidad en lugar de competencias internas, y haciendo frente a la transfobia y otras formas de discriminación con educación y activismo.

Importancia en la lucha contra la opresión:

Un 20% resalta que la visibilidad, la educación y la sensibilización son fundamentales para romper las cadenas de opresión que afectan a todas las personas dentro del espectro LGBTI+.

Creación de referentes y perspectivas desde edades tempranas:

Un 10% menciona la importancia de crear referentes y perspectivas desde edades tempranas para influir positivamente en la percepción de las representaciones dentro del colectivo.

Factores que acercan:

Disidencia y elección de identidad:

Un 30% menciona que la disidencia en sí misma y la capacidad de elegir cómo definir su género y sexualidad acerca a ambas comunidades. Esto incluye la libertad de decidir las diversas categorías y conceptos con los que se identifican.

Experiencias compartidas y lucha contra normatividades:

Un 20% destaca que las experiencias compartidas de lucha contra las normas de género y las expectativas sociales acercan a ambas comunidades. Esto incluye enfrentarse a discriminaciones y desafiar la masculinidad hegemónica.

Conciencia crítica y disidencia de clase:

Un 10% menciona que la conciencia crítica de clase y la disidencia en términos de expresión de género acercan a estas comunidades.

Factores que alejan:

Transfobia y falta de conocimiento: Un 20% señala muy concretamente la transfobia dentro de algunas comunidades butch y sáficas, así como la falta de conocimiento sobre las personas trans, crea distancia. Esto se percibe como una forma de violencia directa

que dificulta la unión.

Identidades y percepciones diferentes: Un 10% menciona que las diferencias en identidades (como identificación y su colectivo marica en lugar de lesbiana/sáfica o transmasc) pueden generar cierta separación en la identificación comunitaria.

Expectativas y recolocación dentro del sistema patriarcal: Un 10% expresa que las nuevas expectativas y la recolocación dentro del sistema patriarcal, especialmente después de cambios físicos como la testosterona, pueden alejar a las personas transmasculinas de las comunidades bolleras/marimacho.

En resumen, mientras la disidencia, las experiencias compartidas de lucha y la elección de identidad acercan a las comunidades butch/machorras/marimacho y transmasculinas, la falta de conocimiento mutuo, la transfobia y las diferencias en identidades pueden crear barreras en su unión y colaboración cotidiana.

Tras un análisis cualitativo de las entrevistas, y sus resultados, organizados por los mismos bloques temáticos, expondremos que:

Bloque 1: Identidad y Experiencias compartidas

1. Identidad y categorización personal:

-Nombre o apodo, edad, pronombres (conceptos y categorías con las que elegimos identificarnos) y orientación sexual.

2. Luchas y desafíos comunes:

¿Qué luchas y desafíos crees que compartimos ambas comunidades?

3. Reconocimiento y comunidad:

¿Qué crees que compartimos en cuanto a reconocimiento, comunidad, supervivencia y placer?

En estas entrevistas, los participantes son en su mayoría menores de 30 años (60%), utilizan pronombres neutros como elle (60%) y se identifican como no binarie (30%). Predomina la orientación bisexual (50%) y hay un desafío constante a la masculinidad

hegemónica (40%). Enfrentan violencias y discriminaciones (30%) y una invisibilización histórica (20%), pero también buscan visibilidad y aceptación (40%) y luchan contra el binarismo de género (20%). Su lucha por derechos y existencia es vista como un acto político (30%). Se percibe solidaridad en el colectivo Transmaribollo (70%) y cierta distancia respecto al movimiento LGTBI+ mainstream (30%). La relación entre personas butch y transmasculinas se percibe en un 50%, con desafíos de transfobia dentro de la comunidad (30%).

Entre los participantes, hay una variedad de identidades que enriquecen el análisis: 11.76% son personas transmasc/nb/bollera, 5.88% son no binaries,, 17.65% son bolleras, 17.65% son transmasc no binaries, 5.88% son transmasc, 17.65% son bolleras no binaries, 17.65% son transmasc bolleras, y 5.88% son transmasc bolleras no binaries. Esta diversidad refleja la amplitud de experiencias y perspectivas dentro de las comunidades entrevistadas y deja ver un incremento por la identificación no binaria dentro de los colectivos transmasculinos y bolleros.

Como hemos visto hay una mayoría de opinión y como dice Koba (él/ella/ transmasc bollera) a la pregunta "¿Luego, qué crees que compartimos en cuanto a reconocimiento, comunidad, supervivencia y placer? ¿O sea, qué compartimos en estos ámbitos? "

"Creo que tiene que ver con cómo nos abrimos, de una manera como muy parecida, como la cuestión de la performatividad y del género, ¿no? Y de con qué nos identificamos, y no solo que lo abrimos, sino que lo que creo que como que somos colectivos que los ampliamos bastante, ¿no? O sea que estamos como constantemente abriendo estos paradigmas... Como la estructura o la ramificación de lo trans y de las marimacho. Creo que hacen las mismas roturas, como que los dos colectivos funcionan muy bien, como abriendo la performatividad y explorando sobre todo el intermedio, entre la feminidad, masculinidad... como que hay ahí un punto que yo creo que las marimachas exploran un montón. Y que no es la masculinidad hegemónica, sino que llega a otros lugares de la masculinidad que solo siendo performados por gente marimacho y por gente trans se pueden generar. ¿Sabes? si los performase un chico cis no sería desde ahí."

De la misma forma Zoe (27 años. No binario/transmasculino, bisexual/asexual), nos habla del estigma marimacho como algo compartido:

"Pues como la violencia hacia cualquier persona asignada mujer al nacer, que rompa con la feminidad. O sea, yo creo que todes hemos vivido bastante el estigma marimacho, al final este es el estigma. Marimacho del plan de no cumples con tu rol de chica super femenina tal tal tal. Habrá gente que no lo cumpla porque se come la boca con otra, con otras tías y eso se considera que está mal. Habrá gente que no

lo cumpla porque nos pinchamos testosterona y nos sale barba y voz de camionero. Habrá gente que no lo cumpla porque se vista de forma socialmente asociada a lo masculino, pero para mí tiene mucho que ver. Al final es como gente que para la sociedad tendría que estar poniéndose falditas y procreando criaturas. Y en lugar de eso... igual también lo estamos haciendo. Hay mucha gente trans más que butch, que se pone falditas y procrea criaturas, pero lo estamos haciendo con el pelo corto, con barba, sin tetas, vestidas, con ropa socialmente asociada a lo femenino. Entonces eso al sistema le peta. O sea, yo creo que eso es como la primera cosa que tenemos en común. Luego, pues muy asociado a esto, ser peña con coño o con genitales intersex. Reconducidos a algo similar a un coño es, o sea, como recibimos violencia en sí mismo en plan violencia obstétrica por el tema de menstruar, por el tema de la invisibilización de nuestros genitales, de nuestros placeres de nuestros no sé qué, yo creo que eso está ahí súper presente. "

Alrededor de las tres preguntas de este bloque Nat (26 años. Ella/Bollera butch, bisexual), nos comenta transiciones dentro de lo marimacho y lo butch en paralelo a lo trans:

"De repente tu armario coge velocidad hacia lo que tú quieres. Ya no eres el robot de lo que te compran tus padres. Bueno, de repente, pero como yo qué sé, un día vas con un binder y te encanta y otro día tienes dos y luego te compras unos calzoncillos. Y claro, yo ahora veo mi armario y sí que tengo alguna cosa aquí que probablemente no venga de la sección de chicos, pero en gran mayoría es ropa de chico. Y, no es que yo haya nacido con ella puesta, o sea yo si veo mis fotos con 19 años pues tenía el pelo por aquí e iba con, pues como una mujer "tiene que ser, " Eh? Y hay como un punto ahí entre medias... No es la transición, pero sí es como un cambio de fase adaptativo. Sea, yo creo que lo es. O sea, este punto de qué sé, como de euforia, de ir con tus cosas y verte como te quieres ver, es o sea, yo creo que es una experiencia que es, de estas cosas que he hablado con otras bolleras butch, y que siento que quizás nos entiende mucho más una persona trans masculina que otras lesbianas *femm* que no se ha visto en esta tesitura nunca. "

De la misma manera Lucia (27 años, todos los pronombres/Bollera machorra, lesbiana política en tanto que es bisexual), nos habla del efecto trampantojo que podemos ocupar ambas comunidades y de la palabra marimacho como insulto y primera experiencia:

"Porque sí que muchas veces soy leída como un tío, otra vez soy leída como un tío trans y otra vez estoy leída como una marimacha. Y siempre son en contextos, vuelvo a decir, fuera de la burbuja, ¿no? Y en, y en verdad me gusta la confusión, esa especie de ser siempre un trampantojo. ¿No? Eso me gusta. Me gusta en cuanto a que no hiere nada, simplemente como... pero claro, luego te paras a pensar y dices, claro, ¿Soy un trampantojo entonces, ¿no? "

"Me encanta ser Marimacho. Porque yo la primera vez que o sea y esto que me quedé blanca. En el pueblo, pues nosotras nos íbamos a fumar porros a las pistas, que eran las pistas de baloncesto, y había skate y tal y no sé qué, y había las típicas gradas de hormigón armado. Sí que al sol vamos, ahí te veías, y recuerdo que una vez fuimos y estábamos ahí tal. Nos estábamos liando un porro, tal... Y bueno, una amiga, por decir amiga. Angélica dijo, mirad, mirad lo que han puesto aquí y tal...

Alguien *random*, que nunca supimos quién fue, había expuesto, pues todos los nombres de entre comillas, la pandilla, y ponía Angélica una guarra, Zaira come pollas, sabes en planta no sé qué, y habían hecho todo un listado y al final ponía: Lucía... y habían puesto el signo de igualdad en todos, igual a... igual a... No de igualdad, no, pero ya sabes. Y ponía Lucía y ponía Marimacho. Y yo fue la primera vez que me lo asignaron. O sea, fue mi primer contacto. Y además me hace gracia porque era un permanente grabado en hormigón, ¿Sabes? En plan eso no se va, es una movida bíblica. Y muchas veces cuando he sido mayor me he acercado y lo he vuelto a ver, ahora ya no, porque es que lo han cambiado. Pero ha estado a lo mejor hasta 12 años ahí tranquilamente y yo la palabra marimacho la verdad es que fue la primera vez que empecé a decir, buah, soy un marimacho y me encanta tu. Fue una revolución interna por la parte esa de la experiencia vital de haber dicho hostia... A mí la primera vez que alguien me ha llamado algo no fue lesbiana, nada, nada, nada en plan tortillera nunca, nunca, nadie, nunca me ha dicho nada sino un Marimacho y me flipó.

No sé, en verdad sé que la intención no era, no era de activar algo positivo, pero realmente estoy muy agradecida, ¿Sabes? Y luego me causó mucho impacto que el resto de mis amigas que eran personas cis, heterosexuales y tal, su connotación negativa fuera ese deseo sexual. Era como fuah.... Eso es heavy, porque claro, porque a mí nunca me han dicho chupapollas o nunca me han dicho zorra. Pero dices, hostia, que tú, que tú entre comillas, pecado, porque al final es una cuestión de, tu lacra sea, que tengas ese deseo en una adolescencia donde obviamente vas a tener un deseo... Buah, me dio mucha pena, y hubo un momento que pensé, bueno, yo por lo menos fíjate, eh, yo por lo menos soy marimacho, pero no me están vinculando con ese deseo sexual. ¿Sabes? ¿Ese deseo sexual? No me lo están castrando. ”

Más tarde la misma forma Erio (24 años. Elle/transmasculino no binario) nos comenta en tanto lo no excluyente de estas categorías:

“O sea yo, como que haciendo el formulario yo me preguntaba un poco, porque claro, también siento que en concreto aquí la experiencia personal de cada una iba a ser como bastante relevante, ¿no? Entonces como que para mí como que se me hacía un poco difícil, a lo mejor responder al formulario, porque para mí son dos cosas, que para nada las veo como separadas entonces, claro, como que no sabía muy bien cómo distinguir como una cosa de la otra, porque para mí, como persona no binaria también es como que siento que vivo todo un poco simultáneamente la verdad. O sea, como que no me parece nada excluyente ser butch y una persona transmasculina a la vez. O sea, yo personalmente me identifico dentro de un poco de eso, la verdad... Lo que pasa es que también siento que yo veo un poco las etiquetas, por decirlo de alguna manera, de manera un poco más expansiva y no tan al revés. Entonces yo como que más que nada por una frustración de mucho tiempo, como que antes buscaba en plan vale. ¿Y cuál es la etiqueta que más se me ajusta? Y luego al final con la experiencia, o sea haber vivido la masculinidad, pues como que me han pasado cosas que digo es que es un poco imposible, no, ¿entonces? Sobre todo, porque bueno, muchas veces voy como con ropa de trabajo y es que es super divertido porque de repente soy otra persona. Entonces la gente me lee de múltiples maneras. Es como una experiencia, es mi nueva experiencia favorita.

La verdad, es muy divertido y entonces como que ahora es un poco gracioso, ¿no? Pero es como si yo tuviera que decir cómo me identifico. Pues es que diría tantas

cosas en plan, yo como como lesbiana, pero twink, pero transmascuino, pero no binarie o butch también.”

Y esto es interesante a la vez, en territorio del deseo, Koba (26 años, Bollera transmascuino) nos comenta pensamientos sobre ser trans y desear dentro del colectivo bollero:

“Cuando de repente te han leído como un tío cis, pero realmente tú te quieres relacionar con bolleras... ¿Como que de repente las bolleras te dejan de leer como en su espectro del deseo, sabes? Entonces a mí es algo, es algo que me da pánico, yo no lo podría sostener, o sea...”

Carmen (24 años, Ella/Lesbiana) nos habla de lo compartido en sociedad y las expectativas en torno a la apariencia.:

“Yo creo que, en común, como luchas que estemos juntas, creo que bueno, dentro de lucha, a ver, no sé si eso cuenta como lucha, pero como el ser una persona rara dentro de la sociedad y alguien como que a la sociedad o que la gente tiene que aceptar o tiene que tolerar, ¿no? O sea, como que siempre hay un, como una barrera que pasar... Para poder sentirte cómoda, que bueno, si lo veo más desde mi perspectiva no, pero también como a nivel de identificación, que no sé si bueno, hablo desde mi perspectiva e intuyendo un poco sobre el colectivo transmascuino, pero sí a nivel de identificación que eso sea como o de pronombres no. Que sea como el primero, la primera toma de contacto con alguien y que en sí sea como unas cuotas sociales, no, que no, que con alguien quizá o más normativo es algo como ni se plantea, ¿no? Y esa primera toma de contacto con alguien es incómoda. Entonces creo que eso puede dificultar como o sea pensando, no a nivel personal, no más social, o sea social de pues interacciones sociales. Creo que también no sé de expectativas, sobre como sobre la adaptación de lo masculino, de cómo tiene que ser bueno esto, pensándolo, pensándolo en mí, que es como a veces incluso digo, jo, pues a lo mejor no soy tan masculina como debería, sabe, como, o sea, qué tontería o cosas feas sí, ya está en plan, pues gestos, formas de hablar, pero... O como yo quisiera o como me gustaría. Pero digo, claro, ¿Qué se espera de mí? ¿no? ¿Qué soy yo realmente? ”

Bloque 2: Solidaridad y alianzas

4. Solidaridad interna:

¿Crees que existe solidaridad dentro de la comunidad lgtbi+ o en el movimiento transmaribollo? ¿Y especialmente entre las personas butch y transmasculinas?

5. Alianzas afectivas:

¿Tenemos alianzas afectivas entre nosotros? ¿Cómo crees que podríamos generarlas?

6. Diferencias y similitudes de experiencias:

¿Qué diferencias/similitudes de experiencias percibes?

En relación con la solidaridad interna, alianzas afectivas y diferencias/similitudes de experiencias, la mayoría comenta que se están generando relaciones estrechas entre lo bollero y lo trans masc, con una gran activación desde lo no binario. Aunque al igual que en el cuestionario encuentran una distancia desde los espacios más LGTBI* *mainstream*, pasando por experiencias de diferencias y similitudes que en su mayoría expresan una razón más para el reconocimiento y la unión.

Como dice Guiu (elle/él trans masc) hacia si tenemos alianzas:

“ Es que de primera sí, diría un montón, porque mi entorno, principalmente, es un híbrido. Entre personas trans, personas bolleras. Porque luego también, justamente como creo que lo que me gusta es como que en mi entorno son etiquetas muy múltiples, empezando por la mía, rollo como que siento que también depende de qué contexto en plan no solo tengo una, sí que lo que tengo en común es que performo más la masculinidad, pero luego desde de ahí, pues también me he movido mucho. Y también creo que me mueve mucho porque justamente he estado en el entorno que las redes, entre el colectivo bollero, el colectivo trans y esto ha sido muy chulo porque también me ha permitido a mí, que si hubiera sido un sitio más binario...No me hubiera permitido tampoco mi relación con mi identidad, que fuera de como de fluctuar. Y entonces como en mi contexto, sí, pero luego sí que es cierto que de golpe he estado en otros contextos que se ha abierto esto y de golpe veo que hay una frontera y digo, pero esta frontera rollo y me acuerdo la primera vez, como también era gente más mayor. Y eran como típicas buchonas mayores que a tope y en plan y las amo, pero sí que siento que hay un posicionamiento un poco más binario en cuanto a lo que es la, pues las bolleras y el

colectivo trans masc, como que hay ahí un espacio. A veces siento que hay un poco de recelo o no sé. Como no, no te lo sabría decir, pero la primera vez que como estuvo en un contexto así, me sorprendió ver este este abismo. Bueno, tampoco diría abismo, pero como que sí. Sí, y hay de golpe, como que hay una barrera, no como que si la pasas en como más desde lo trans, como que hay ahí un poco de distancia. Y sí, y siento que sí, que he estado en contextos que se ha hablado esto o yo que sé, me acuerdo una vez como la primera vez que me pasó, que no sé dónde estaba, era gente de una expo en barna o no sé dónde, como que unas bolleras mayores, nos estábamos presentando o preguntándonos los pronombres y les pareció como un poco ridículo, no en plan y dijeron no como joder, es que ahora ya en plan nos están, nos están robando las lesbianas, no, pero ya no existen las lesbianas. Sí, fue como guau en plan yo qué sé como puedo entender, pero bueno que creo que hay una cosa generacional un poco que siento que no sé que también que lo que hay es justamente es un poco de miedo a pérdida de una comunidad, pero porque bueno, porque hay un miedo claro... mientras entender que a lo mejor que esta comunidad, sigue siéndolo, solo que es más diversa, pero como que en plan que tus amigos muchis que ahora tendrás más que en plan siguen siendo tu comunidad ¿no? Pero bueno, creo que también hay mucha gente también. Bueno, como no sé. Creo que todo requiere de tiempo... ¿Sabes? ¿Entonces? Creo que sí, que lo que falta es estructuras como el dispositivo para encontrarnos, y generar este espacio, que es que creo que es lo único, lo principal, porque es que siento que lo otro lo encontraríamos. "

Sobre estos entornos mixtos y aliados Nat (26 años, Ella/Bollera butch bisexual), nos cuenta que sí se reconoce en ellos y como en ocasiones comparten diferentes violencias que les interpelan:

"Pasa que en mis entornos yo sí que siento que hay una cierta cercanía de Comunidad. De hecho, yo diría que, o sea, en mi entorno diría que hay más chicos trans o personas no binarias que personas que se definan como bolleras butch, que también. Pero claro, yo creo que es un entorno de comunidad muy muy queer.

Claro, o sea, yo, o sea, se ve en qué momentos de mi vida, que igual no sé, eso es algo más... Claramente no, pero yo evito momentos en los cuales yo qué sé. Yo voy como mujer, pero igual voy con binder y me pongo una falda y la gente me grita Marica por la calle y la gente no me grita, o sea, no eres... O sea, tú vives esto como persona queer porque no puedo decir, bueno, espera, voy a ignorar esta violencia porque no me siento interpelada porque, o sea, al final las situaciones las puedes acabar viviendo más como persona, visiblemente queer o persona que rechina a los ojos de la sociedad, que por tu identidad específicamente..."

Es por ello que muchas de las entrevistadas valoran la capacidad y la necesidad de aunar fuerzas, como explica Riu (Elle/él, Transmasculino no binario, bisexual y hombrecis excluyente):

" Muchas veces siento que de repente hay muchísimos individualismos en las luchas y como que cada una barre muchísimo para su casa. Decir, bueno, vale, sí, como obviamente veo tu cosa, pero es que mi cosa es esta, pues a lo mejor lo

puedo ver, pero es que ser mujer lesbiana no sé qué es como mucho más, tengo muchos menos privilegios que a lo mejor tú, que ahora eres un tío trans y que entras dentro de este *cispassing* social, y que a lo mejor has ganado 200 privilegios que también es real, ¿sabes? Pero que al final es como buah, es que. Para nada es una lucha de poderes entre nosotres, sino que es como que al final, si te das cuenta y analizas la base de todas estas, de todas estas desigualdades, todas parten de la misma. Entonces, qué sentido tiene que ese discurso parta de no de no aunar fuerzas cuando en verdad todo es como vamos en el mismo barco. Yo como lo siento mucho así.”

Poniendo más lupa al asunto, María (Todos los pronombres, bollera/transmasc), esclarece la problemática de la solidaridad a medias dentro de la comunidad, la importancia del nombrarse y de los prejuicios que navegan entre nosotres:

“Yo creo que en colectivos depende del colectivo, porque yo creo que hay dos vertientes en las militancias ahora mismo, lesbianas y bolleras. Y es precisamente esos nombres los que más lo pueden ilustrar. Y es que pues bueno, hay una vertiente que es muy institucional y que entiende que lo lesbiano es simplemente para mujeres, ¿No? Y que luego está lo bollero, no que ya encuentras, pues colectivos que especifican que pues que son abiertos a personas muy diversas, a identidades butch, a identidades trans, etcétera, no, eso por un lado y por el otro, pues bueno, al mismo tiempo está esta lucha por el protagonismo, no, esto está claro... Y lo vemos históricamente con lo que pasó a nivel activista con el colectivo gay, no que bueno, pues al final se apoderaron de alguna manera de una lucha que habían empezado las personas trans.

Y también existe. ¿Qué es esto? Es muy sensible, no, pero esta lucha entre transfeminidades y transmasculidades que yo no entiendo muy bien por qué por qué pasa, o sea, sí lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Entonces hay solidaridad? Por supuesto. O sea, estamos en un colectivo, probablemente a nivel activista es el más grande que hay, porque precisamente hay unas alianzas entre identidades, orientaciones sexuales, cuerpos, etcétera, espacios que crean una pluralidad que igual, pues no lo hay en otros activismos. Por nuestras situaciones, por nuestras vivencias, etcétera. Pues yo creo que hay también una sensación del cuidado, de lo importante que es cuidarse entre nosotres, está claro no, pero al mismo tiempo, pues eso... No hay que olvidar que esta esa lucha por el protagonismo. Y que lo importante es crear esos espacios para hablar entre nosotres, y que eso ocurra lo menos posible y entender que yo hable de ciertas cosas no quita que tú tengas tus problemas y sean igual de importantes, ¿no? ”

“Es muy importante nombrarse, no, yo no, no, estoy muy segura de esta idea del no nombrarse. Todos somos personas, ¿Sabes? Y creo que ahí hay un punto de despolitización enorme, pero creo que es muy potente poder nombrarse. De muchas formas y que a lo mejor yo en según qué espacio soy bollera y en según qué espacio soy trans, porque soy ambas cosas y porque no tengo por qué elegirlo no?”

Que igual esa doble identificación, porque se suele hablar mucho de personas que han tenido... Bueno, lo que yo llamo el mal llamado pasado lesbiano, porque bueno, lo del pasado no sé si es muy correcto exactamente, porque no sé si todo el mundo deja atrás algo, pero se suele hablar mucho de personas que se identifican como como lesbianas o como persona butch, y que empieza luego a transicionar también hacia lo trans, pero en mi caso y creo que le pasa a mucha gente con una extensión más grande de personas que se identifican como no binaries. A mí me pasó que yo me identifiqué como no binarie antes que como butch, y lo cierto es que yo tenía mucho rechazo a identificarme como butch porque yo decía, bueno, es que yo no soy lesbiana, sabes? O sea, pues porque hay un entendimiento muy erróneo también de lo que es ser butch y de lo que significa. ¿También identificarse? No, porque identificarse tiene que ver con sentirse conectado también a una comunidad. Y eso vino después, o sea, identificarme como butch. Vino después porque bueno, porque conocí gente y empecé a identificarme con eso y empecé a entender. Otra vertiente de mi identidad, pero sí, pero sí es muy, es muy potente eso porque por lo que decías, no porque puede hacer que el camino sea menos doloroso."

"Pues es que en cuanto a los estereotipos. Más hacia lo prejuicioso, sí, hay un estereotipo. Y lo comentaba también al principio, en cuanto a lo de la representación, no que está claro que está hecho para incomodar a los cisheteros y que nos odien un poco, pero de alguna manera también, me gusta apuntar que los estereotipos no siempre son inventados. O sea, que la típica lesbiana enfadada que sale en las pelis también existe, pero que el problema no es si existe o no existe. El problema es que en las pelis se reduce la identidad de todas las lesbianas a esa lesbiana y que esa lesbiana solo tiene un *mood* que es enfadada, ¿sabes? O sea, nunca se la ve de otra forma y que, por ejemplo, pues ahora hay un poco más de representación de transmasculinidades, pero solo son transmasculinidades con muchísimo passing. Y claramente hay otras masculinidades con muchísimo *passing*, pero el problema es que solo haya eso ¿no? Y claro, y es muy doloroso porque muchos no nos vemos, o sea, no nos vemos representados. O, incluso a nosotros mismos nos resulta desagradable esa representación. Pero tampoco quiero que parezca que ese esa construcción de personaje sea inadecuada o que no se pueda dar, porque durante muchos años ha habido mucho rechazo a la típica lesbiana con camisa de cuadros, ¿sabes? Y entonces tú salías a la calle con una camisa de cuadros y te decían, es que tú eres el estereotipo de lesbianas, ¿sabes? Y tú decías, pues igual si lo soy, sabes, pero no me pasa nada. Entonces hay, o sea, esta. Claro que hay una problemática, pero tampoco vamos a obviar que eso existe."

Siguen comentándose límites y elucubraciones en torno a las posibles alianzas en cada una de las entrevistadas, Carmen (24 años, Lesbiana marimacho) nos comenta:

"Pues creo que somos personas o colectivos que se acercan muchísimo, que quizá hay como a veces también hay como un miedo, o al menos a mí ahora mismo, como que intento, como sobre como aceptarlo, pero como que ese límite entre bueno, voy a hablar por mí, pero como que ese límite entre chicas butch y chicos trans se traspasa a veces. Y que como que no es algo natural que siempre haya un algo entremedias, que me impida, o sea que como que la no opción de que haya algo entre medias, siempre impide cómo se traspase o esa quizás esta esa conexión, ¿no? O sea, pienso, a lo mejor esto es una, es una pedrada, no? Pero pues el colectivo maricas con chicas trans, en tanto también con el colectivo Drag Queens, es como

algo, como como que se acepta, no? Ese *in between*. Y pues está el drag. Y luego pues mi idea diría, pues a lo mejor soy súper masculino, pero como que hay un elemento ahí que como que hay más trasvase a veces... Obviamente, no en todos los casos, pero que quizá aquí hay algo como más atascado entre estos colectivos que impide esta conexión. "

En relación con lo que nos comenta Carmen en torno a sobrepasar límites en nuestras comunidades, que pueden servir de posibles conexiones, Àlex (22 años, Transmasculino no binario), nos brinda una reflexión en torno a los lugares de partida:

"Sería, como que la comunidad marimacho es una comunidad de inicio y de acogida para la masculinidad posible y futura transmasculina. "

Y esto es importante también para reconocer y representar vivencias afectivas de placer, que abren alianzas en diferentes direcciones, de nuevo María (Todos los pronombres, bollera/transmasc), nos comenta:

"Sí, sí, está bien, está bien, yo yo estaba pensando en cuanto a lo del placer, pues también formas en las que podemos relacionarnos entre nosotros, ¿no? Porque hay una un prejuicio enorme, experimentar un placer entre personas transmasculinas o personas butch, y con esto no se les quita valor a las relaciones butch/femme, por ejemplo, pero, si bien ya empieza a ser más habitual ver representado y me refiero a la representación, ver en los discursos relaciones fem con otras fem, no es tan común entre butches o entre personas transmasculinas, no cuando realmente... Tú dices joder, pero si es que esto está, sabes? O sea, no entiendo por qué no lo veo en el arte o no lo veo en la Academia, sabes mismamente. ¿O sea, por qué es tan importante hablar de otras cosas y no de esto?
Pero claro, es que. Puede ser tan potente amarnos entre nosotres, ¿no? Y compartir afectividades y compartir deseos, y destruir esa imagen tan binaria, ¿no?
..

Por último, la importancia de ser inspiración mutua en ambos colectivos, libera posibles alejados de periodos de frustración y soledad en torno a conceptos medicalizados como la disforia, que pueden transformarse en estas alianzas, Lucía (27 años, todos los pronombres/Bollera machorra, lesbiana política en tanto que es bisexual), nos explica algunos procesos internos y externos que ahora entiende sin límites entre estas identidades:

"Soy marimacho, muy a gusto, muy a gusto, pero luego sí que es verdad que desde hace unos años yo he empezado a darme cuenta que tengo una, un poco una disforia con mis pechos y eso es una cosa que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nunca, nunca le la puse en palabras hasta hace 3 años... Ya empiezo a darle vueltas a de dónde viene esta disforia y desgraciadamente también con esa linealidad tonta de hacia dónde voy... No, esto es algo que simplemente es así, o va a seguir o tal. Y entonces sí que es verdad que con amigas lesbianas, marimacho, sí que es verdad que hay un punto de disforia que veo que no comparto con ellas, y

entonces me siento un poco en plan sinceramente, y creo que luego a lo mejor tengo que repensar esto, pero mal y rápido me siento un poco en mitad como en un espacio, un mix. No tengo problemas con la genitalia femenina. Pero sí con sí, con lo que sería como las mamas, no esa esa idea de mamas. Luego a nivel de proyección, no de un cuerpo idóneo para para mi persona, siempre es una persona sin pechos. Y realmente es un deseo muy fuerte el que tengo en plan y, pero me hace mucha gracia, porque yo siempre he dicho no, yo soy lesbiana de tal, no sé qué, pero yo pensaba que todas las lesbianas se veían vídeos de mastectomías a las tres de la madrugada, ¿sabes? Durante tres, o cuatro años, y saben perfectamente cómo funciona la operación. O todas las lesbianas marimachos salen a la calle y piensan, ay, hace viento, me va a dar de cara, voy a ponerme algo gordito para que no se note, no yo, o sea, generalicé un pensamiento. Muy íntimo y lo generalicé para que, para no, para no tener que afrontar el conflicto realmente no individual. Y últimamente me pasa que hay parte de bueno, yo lo digo disforia, pero no sé si tampoco el término me convence...”

Bloque 3: Problemas y estrategias para la convivencia

7. Causas de discursos problemáticos:

¿Cuál crees que es la principal causa de los discursos problemáticos para la promoción y convivencia de estas comunidades y su unión para la lucha contra la lgtbifobia, más concretamente la lesbofobia y transfobia?

8. Visibilidad y educación:

¿Qué papel juega la visibilidad, la educación y la sensibilización en la promoción de estas alianzas afectivas entre ambas comunidades?

9. Influencias diarias:

Más allá de los estudios de género y su accesibilidad, con todo lo que proponen de nuestra historia y entorno, ¿qué encuentras en tu día a día que te aleja o te acerca a las machorras/marimacho/butch y viceversa/a los transmascuinos?

En relación con los discursos problemáticos, la importancia de la educación y de la visibilidad, la mayoría expresa una potencia concreta en estas cuestiones como problema y solución a esta distancia.

Como dice María (ella/elle/él) desmembrando el kit de la problemática en torno a la

pregunta siete:

"Bueno, igual también habría que preguntarse cuáles son los discursos problemáticos, ¿no? ¿Y quién? Sí, ¿quién, quién? ¿Quién habla? ¿No? Porque bueno hay, o sea, está claro que hay gente del propio colectivo que habla estos discursos y que bueno, que no está de acuerdo con las convivencias entre diferentes identidades. Y dice ser de personas lesbianas y trans, o también personas bisexuales, por ejemplo, con personas lesbianas. O sea, se puede mirar desde diferentes puntos de vista, pero luego también hay un discurso que alimenta esa sensación de que, de que hay que pelearse entre nosotros. No, por ejemplo, las terf está claro. O sea, es un discurso que lo que dice es: Las personas trans han llegado a quitarnos nuestro espacio, y que muchas lesbianas lo han interiorizado también, pero... Esas personas no se dan cuenta de que ese discurso ya se dio con las lesbianas hace años y que era el mismo discurso, pero la cuestión es que esa lucha se da porque hay un problema de protagonismo en el sentido de; yo pienso, como persona lesbiana que las personas trans me van a quitar el espacio, pero es que no entendemos que ese no es el problema... Que el problema es que no hay espacio porque la hegemonía lo tiene todo, no, el problema no es que ha llegado un chico trans a quitarle el espacio a una butch o una butch a quitarle... El problema es, que el espacio lo tienen los hombres cis. Ese es el problema, ¿no? Y claro, o sea lo que lo que planteas con la con la pregunta de la Unión en la lucha contra, pues la hegemonía en general...

¿Se tiene que dar porque si no se da no podemos soles, ¿no? ...Eso que no, que no podemos soles, porque sino. Es que no es que ellos sean muchos, no son muchos, son cuatro pelagatos, pero tienen todas las armas a su disposición. Y el problema está en que esos discursos, aunque sean cuatro, están muy visibilizados, no los medios de comunicación. Todo esto alimenta Una forma de pensar que se nos mete hasta bien dentro. Y que nos hace odiarnos entre nosotros. Cuando debería ser todo lo contrario, deberían haber esas alianzas y esas afectividades de las que hablábamos antes que nos ayude a seguir, ¿no? "

Otros de los factores clave, por los que muchos han comentado, son el peso de los estereotipos, Erio (24 años. Elle/transmasculino no binario) dice:

"Y bueno, igual está más enmarcado dentro de lo lésbico, pero como que lo que me, lo que yo también he hablado con gente que, es más, lo hablé con una amiga y también como que su TFG lo ha hecho de estos temas y me dijo: Te he metido en mi TFG diciendo esta frase, yo dije, que pesan bastante los estereotipos, eso dentro de la comunidad lésbica y tal porque es como que... Yo la verdad es que no soy especialmente fan de tinder. No, no estábamos en tinder en general, pero el caso es que yo cuando estaba en tinder como que yo veía y decía, cómo es posible que no haga match con ninguna persona más butch o sea, es verdad que hay porcentualmente eso, eso muy pocas no, pero bueno, y entonces yo dije. Voy a ser una persona proactiva y me puse en plan como todo guay, en plan en cualquier tipo de relación, pero más por más en plan, que sepáis que yo tengo interés en esto y desde entonces bueno, muchísimo mejor. O sea como que a mí como que dije, joder, creo que todo el mundo está un poco pensando en plan de no es que esa persona no, no va a estar interesada en mí porque yo soy butch también, no sé qué y como que siento que no se ha desarrollado tanto como esta afectividad entre butches, por decirlo de alguna manera. Y, sobre todo, porque yo creo que igual es por ejemplo en el show este que te comentaba, es como que el grupo de las o sea,

como que las masculinas, es como que entre ellas no se relaciona, o sea, son como pros un poco y es como daros un beso, si es que no, es que no puedo citar ni una película en la que dos bolleras masculinas o otras masculinidades se llien entre sí, ¿no? "

Una reflexión que Koba (él/ella/ transmasc bollera) nos trae, nos hace pensar en la idea de colectividad en las ideas, y posibles para desarticular este problema:

"Pensado, pero que a veces cuando pensamos un malestar suele ser muy sintomático de algo muy colectivo, ¿sabes? "

"Sí, claro, yo una de las cosas que pienso mucho es estamos como generando nuevos sitios, pero igual solamente tenemos que ocuparlos, o sea, tenemos que ocuparlos y me estoy como muy a favor de estar ocupando, no como de repente ir a un sitio que es leído como hegemónico, de repente deshegemonizarlo, o que de repente el camarero del bar no entienda qué es. O sea, a mí eso me parece, no como que ahí hay bueno, hay que estar como preparado, como para la situación, pero en realidad ,suele suceder de una forma como bastante... como que siento que las veces que ha sucedido, o que yo he estado como en esa dinámica, como de repente, de ocupar un espacio, como que el humor o el o sea, ser como agradable, no con una persona que no te conoce de nada, como que de repente les si les, o sea, no entienden nada, porque una persona que en su ideario odian, no o que no entienden, de repente está siendo agradable con esa persona. O sea, como que todo, las dinámicas relacionales también cambian porque son gente que no suele habituarse a relacionarse con gente queer y de repente, sabes, están, están ahí. Entonces a mí eso me parece muy potente, no de ocupar el barrio, que de repente el barrio sea queer y que Manolo, el del bar, (que nadie quiere dar su dinero a un bar facha, ¿sabes? No hace falta un bar facha, pero quiero decir, está muy bien que tengamos nuestros espacios y la opacidad de que nadie nos vea. Pero hay veces que simplemente tenemos que salir a un bar que tenga colgada una bandera de España y que la gente no entienda nada"

Sobre como ocupar espacios fuera de nuestra burbuja, y como desmontar idearios y discursos que generan odio, es imprescindible comprender desde nosotres cuáles son los mecanismos que ejercen, Riu (Elle/él, Transmasculino no binario, bisexual y hombrecis excluyente) nos comparte su reflexión sobre algunos de estos discursos y problemáticas:

"Detransitar, es que la palabra esa, no existe tampoco esa palabra. Yo creo que eso es un invento súper medicalizado que flipas y tal, pero para mí ser trans, ser trans, o sea yo toda la vida voy a ser trans, tome hormonas, no tome hormonas, que me haya operado, no me ha operado, o sea, voy a seguir siendo una persona trans, y el día de mañana no me hormono por lo que sea, que me van a decir que estoy detransicionando, Pues no, sigo siendo una persona trans que no toma hormonas,

¿Sabes? Y ya está, al final ¿Detransicionar qué es? Igual detransicionas, no porque no seas una persona trans y transiciones por la presión social, o sea, seguramente o sea la mayoría de casos es como al final, no me es posible vivir en esta sociedad de esta forma porque no me lee, no me deja, no paro de recibir violencia como persona trans. Pues no, de alguna manera vuelvo a donde estaba antes y me evito todas estas violencias. Hay supervivencia también. ¿Tampoco creo que sea algo ni nuestro, sabes? Es más social, igual que la disforia de género, para mí es un término totalmente social, o sea no es un problema de la peña trans, es un problema social, igual que no solo pertenece a las personas trans, que la peña cis tiene disforia de género que flipas, y no se le pone esa etiqueta de trastorno de disforia de género, de identidad de género. Es como veis mi gente, se os ve el plumero...”

Como ya sabemos, las luchas son interseccionales y es interesante que Tur (26 años, Elle/No binarie transmascuino) haga hincapié en cuestiones que entran en conflicto entorno a lo disca* y preguntas de la investigación como la función de la educación:

“Al hablar en la pregunta anterior, del mayor, bueno, el mayor problema, conflicto, así como que me ha resonado mucho, no en tanto al género, el binarismo de cuerpo, ya no al género, sino al cuerpo capaz y al no capaz. Y creo que la educación.

Molaría que se centraran en eso, en la desestabilización del binomio, ya no solo en el género, sino en todo lo que no es binario, que es básicamente todo, pero sí no como poder llegar a una educación, a una sensibilización de lo no binario sin entrar en discursos de tolerancia y de falta de ojo o pensamiento crítico. Es que de golpe me he encontrado pensando como guau. Se podría responder el cuestionario, todo en relación con el cuerpo capaz y me ha parecido muy interesante.

Los estudios sobre discapacidad básicamente hablan de que todo en este mundo debería tener un una bueno, una visión disca porque, al final una persona disca, ya no tiene género de por sí, como deja de ser objeto deseable, deja de tener género. Y bueno, ahora de golpe me está explotando la cabeza, pero sí, sí creo que como resumiendo para concluir en algo creo que ese que sería que es hiper necesaria en la sensibilización y en la educación. Y eso más allá del binarismo de la construcción de binarismo de género, el binarismo no un todo y el binarismo en el cuerpo capaz y del que no, porque el cuerpo capaz y del que no también es ese, es el que es esclavo y el que no lo es, no, y el que está racializado es no considerado.”

Otra problemática en estos discursos que mantienen la separación y la posibilidad de alianza son ideas y estereotipos prefijados y sentimientos de traición, como lo que nos comenta María (Todos los pronombres, bollera/transmasc):

“Pero ahí hay una lucha común que tiene que ver con pues con cómo se ha hecho una representación negativa de ciertas identidades y sobre todo de identidades que tienen que ver con lo masculino que se representa de cierta manera para que parezca grotesco, o parezca desagradable, o incluso que se cree un estereotipo sobre una persona que puede llegar a ser real. Pero esto se homogeneiza, una

imagen de lo que se entiende por lesbiana butch no, y que bueno, ese término incluso también, pues podemos pensar que se puede alterar, y que lo butch no tiene por qué ser lesbiano. Bueno como que hay un punto completamente erróneo e invisible y que no existe, en el que parece que si haces una transición tu cuerpo va a ser más lícito, no va a ser más más validado. Hay personas que tienen ese rechazo, ¿no? Y eso también es importante hablarlo, aunque sea incómodo, pero está.

¿Sí, pero que al mismo tiempo es como muy dual, ¿no? Porque desde personas butch que dicen no es que me has traicionado, ¿sabes? Te has ido al otro bando, como si de repente te pinchas testosterona y eres el macho alfa, ¿sabes? O desde personas transmasculinas que no quieren tener contacto con personas butch, porque entienden que son mujeres lesbianas que no están en su campo de deseo, ¿no? ”

Se identifican problemáticas en torno al presentismo y un borrado histórico que deviene en quiebros hoy, Vico (25 años, todos los pronombres, bollera/bisexual), nos dice:

“Además del esencialismo se me ha ocurrido también el hecho de que se tiene mucho en cuenta el presente. Y no sé, o sea que se nos tiene en cuenta como sujetos que somos los que estamos haciendo hoy, pero no se nos tiene en cuenta que tenemos mucho más en común debido a cosas del pasado. O sea, al final una, o sea al final es lo mismo, es el esencialismo, pero al final también es un poco el imperativo, o sea en la dictadura del presente, no el de esto, esto ahora. Pues apechuga con lo que tienes y ponte en el grupo que te pertenece. Ahora mismo, por mucho que hayas vivido como mujer lesbiana, o hayas socializado, o como que tengas mucho en común con este otro grupo, tu grupo de pertenencia es el que tú eres ahora, por lo que eres tú ahora, que tiene que ver con el esencialismo. Pero yo creo que, o sea por el tema del presente, una persona, un hombre transexual, o sea trans, un hombre trans con barba y tal en un grupo de mujeres... yo creo que pinta más de lo que pensamos. Para hablar de muchas más cosas de las que pensamos. Habrá otras que no tengamos en común, o sea, que no tenga como en la persona transmasculina, como las mujeres. Como el haber transitado o el haber hecho x cosa, nombrarse, hoy me nombro bisexual, entonces ya no pertenezco al grupo de lesbianas, o ya no... o imagínate, me nombro otra vez como mujer cis. Entonces estoy hablando muy rollo, pues eso, con las etiquetas. Entonces yo no pertenezco al grupo, como que tengo que despedirme del grupo de las personas transmasculinas porque ya he transicionado, o sea, que también hay mucho discurso de ese tipo. ”

Es importante que a la vez de conocer los discursos problemáticos les entrevistades proponen estrategias de unión, más allá de lo lgtb como premisa principal, Cris (33 años, Ella, bollera/butch), nos ofrece:

“Y que no solo en la lucha LGTB, sino yo que sé la lucha por el habitaje, por ejemplo, o sea irte a un sindicato de habitaje, y ver qué pues allí también igual faltan personas de todo tipo también, no como pues esto... Peña LGTB que e pasan unas cosas muy concretas, y estar solo en una asamblea de habitaje, y que no se entienda lo que te está pasando, pues igual una persona pues trans masculina, sí

que puede estar entendiendo lo que te está pasando de una mejor manera que no tu compañero cisheter, entonces como creo que llenar también espacios políticos muy amplios, y allí ya se generarán alianzas entre gente que tiene identidades seguramente parecidas. O puntos de unión, ¿no? entonces a mí lo que me sale pensar, es que estos grupos concretos, funcionarían como al ocupar, ir a ir al resto de sitios a saco y ser, pues allí. ”

Por último, cerrando con más análisis esclarecedores de los discursos problemáticos que completan este apartado con solidez, y también en torno a reflexiones más allá de los libros académicos, tenemos a Zoe ((27 años. No binario/transmasculino, bisexual/asexual), con grandes aportaciones:

“O sea. Sí, no, creo que sí que hay. O sea, creo que hay sectores tanto dentro de no rollo, pues hay sectores de bolleras que incluso tienen discursos transexcluyentes, o sea, hay bolleras, terf, no, entonces ahí no hay una mierda de nada, vamos más allá de violencia, no hay mucha cosa que sacar. Y creo que sí, que hay como también sectores de bolleras que les da como miedo generar, como alianzas con peña trans, más peña no binaria tal tal tal porque creo que tienen como miedo a que se diluya su identidad bollera, no como que se invisibilice, cosa que o sea entiendo el miedo no, porque cuando tú has habitado una identidad constantemente en peligro y constantemente atacada... Cualquier cosa que la pueda poner en duda puede generar esta sensación de tener que protegerte del exterior. Luego también siento que a veces, o sea que para mí el objetivo final de una etiqueta es generar alianzas del plan... Su individualidad, no mi etiqueta individual por encima de la colectividad. Y entiendo que es muy difícil no hacerlo porque cuando recibes mucha violencia y la violencia muchas veces es de tú a tú, de te grito bollera por la bollera de mierda, por la calle. Pues no. O sea, como que es muy difícil no querer proteger tu jardincito. Pero, cómo hacemos para que tú puedas proteger tu jardincito sin que esto significa que no me dejes entrar a mí porque yo estoy en la misma historia que tú. ¿No del plan? Pues ayer hablaba con una tipa bollera que nos conocimos hace poco porque estamos currando juntas. Y yo le decía, es que mi identidad no binaria hace que yo navegue entre butch, lo bollero y lo marica. O sea, como mi orientación es Bi, soy bisexual, pero mi identidad de género está entre lo marica, lo bollero, lo no binario, lo transmasc... Le costó un rato entenderlo, pero llegó un momento que dije, le dije, es que mi mochila y mi bagaje personal son muy similares al tuyo, como bollera, mucho más que con tal, (había un chico cis ahí), le dije mucho más que con José Luis. Entonces fue como vale, lo pilló y fue muy diver, porque luego se pasó la tarde haciéndome bromas de Bolleras, y, nos entendimos más de lo que yo me hubiera entendido con cualquier marica de la sala. No fue como vale, ya está entonces.

Creo que a veces está esta barrera de te leo como tío cis, porque que tienes *cispassing*, es como, ¿Cómo vas a ser tu bollera, ¿no? ¿Y fue como cariño, o sea, conocí a mi churri y al cabo de 3 semanas tenía el cepillo en mi casa y al cabo de cuatro meses estaba viviendo conmigo en plan cómo ...no voy a ser bollera? No es broma, el tipo esta bollera no, pero es como que es que soy muy bollera. Entonces yo creo que es que es temido y creo que, por otro lado, dentro de las transmasculinidades y así, como la gente igual más binaria, más gente que yo les llamo cistrans porque son trans, porque lo son, pero casi que si pudieran se quitaban lo trans, no del plan, que ocurre lo mismo. ”

"Porque entonces te respondería que pues como los discursos más terf o más biologicistas o más binarios, o ¿Cuál es la causa de estos discursos? La causa de estos discursos es, no sé, el patriarcado, el sistema colonial, el capitalismo del plan. Pues así creo que, para poder unirnos, como generar espacios de convivencia y de lucha colectiva. Tenemos que entender antes que tiene mucho sentido que nos unamos, porque para mí tiene mucho sentido, y para entender que tiene mucho sentido que nos unamos, tenemos que entender que tenemos muchas cosas en común, y que tenemos muchas reivindicaciones en común. Y para entender esto rollo...Pues desde una perspectiva terf no se puede entender, porque desde una perspectiva terf una lesbiana es una mujer maravillosa y yo soy un monstruo deforme que se ha mutilado. Entonces es imposible que una lesbiana maravillosa y un monstruo deforme luchen de la mano. ¿Pero o desde discursos súper biologicistas de las lesbianas? están enfermas porque les gustan las mujeres, y yo estoy enfermo porque me creo un hombre. Pues es muy difícil también. ¿cómo generar alianzas entonces? creo como que claro, la dificultad está en llegar a comprender que tenemos un bagaje similar, no llegar a entender lo que decíamos al principio de las cosas que tenemos en común y que hace llegar a entender que la violencia sobre nuestros cuerpos es similar, que la violencia sobre nuestras expresiones de generar normativas es similar entonces como que al final creo, que el para mí el origen de estos discursos que nos separan es el no entender o no querer entender, o luchar en contra de entender cuál es nuestro bagaje o cuál es nuestra mochila, cuál es nuestra trayectoria, cómo colectivos.

¿Por qué va muy de la está muy cerquita, ¿no? Como no entender este origen, que yo creo que también esto es, o sea, que creo que pasa muy a menudo, que nos cuesta mucho hacer revisión histórica, hacer como un análisis radical del origen de las nuestras opresiones, del origen de nuestras identidades, no rollo, somos gays, viva banderas tal no, pero es como, cuál es el origen histórico de nuestras identidades y cuál es el origen, cuál es la base teórica o la base no. Cuál es la base material de las opresiones que recibimos. Creo que cuando no somos capaces de hacer esto, acabamos reproduciendo discursos que no nos permiten generar alianzas, que no nos permiten unirnos para luchar contra las cosas que nos oprimen."

"Hay pasan muchas cosas aquí. Primero que creo que como que se nos ha reproducido mucho en los espacios politizados la idea de que solo puedes hablar si lo haces en nombre de yo que sé grandes pensadores, no del plan, como como que se ha elitizado mucho el conocimiento, que esto es muy clasista también.... Y yo creo que esto viene muy alimentado por que la propia Academia, o sea los propios organismos que generan conocimiento, son muy elitistas y muy clasistas. También del plan, pues yo ahora estoy como la investigación esta que te decía sobre peña trans intersex era como vale, estoy escribiendo un ensayo, estoy haciendo un proyecto de investigación, pero. ¿Como qué me da a mí legitimidad para hablar de esto? ¿Qué tengo suficientes conocimientos y tuve una época de voy a comprarme 20 libros y a leer a las grandes pensadoras feministas que han hablado sobre esto, ¿no? Y luego fue como espérate un momento, o sea, como lo que yo tengo hablar de esto es mi bagaje, mi experiencia tanto personal como la gente de mi entorno, como que llevo un montón de años currando de esto, no como que he conocido mucha peña, mucha peña Intersex."

Capítulo 2: Reuniones de lesbianas, bibollos, chicazos, marimachos, travestis, trans*, fems y maricones, meriendas y alguna copa.

El eje que atraviesa todo el proyecto es la perspectiva transfeminista y de qué manera puede tomar forma en lo social, de manera artística y además como acción comunitaria y de red apoyo. En este apartado expondré las propuestas que propongo para generar estas alianzas, talleres, jornadas, encuentros... se sigue una metodología que fomenta estas alianzas, con dinámicas colaboracionistas.

Un breve recorrido de ejemplos concretos de proyectos y acciones transfeministas que incorporen participación comunitaria y arte en espacios autogestionados tenemos varios, que nos serán de fundamento para la propuesta final.

A nivel internacional poniendo atención en América Latina, Argentina se manifiesta de manera significativa con el Encuentro Nacional de Mujeres donde debates, talleres y expresiones artísticas reúne a miles de mujeres y personas transgénero, desde espacios autosugestionados con el objetivo de compartir y discutir experiencias y problemáticas comunes. El colectivo *Las nietas de Nonó* de Puerto Rico mediante arte visual, talleres, instalaciones y junto la performance abordan cuestiones cruciales alrededor del antirracismo, la identidad de género y el odio recibido en estos colectivos, compartido desde la diversidad de sus voces.

Para hablar de comunidad y red de apoyo es importante compartir *La Casa Nem* en Río de Janeiro, o más bien conocido la casa Trans, acogen diferentes eventos culturales y educativos, así como proporcionan atención a personas trans en situación de vulnerabilidad. Es importante para este trabajo el conocimiento de proyectos comunitarios protagonizados por personas racializadas, como *Afroféminas* en Colombia, que con su revista antirracista, combinan la música, el arte y la discusión para abordar la interseccionalidad de raza, sexualidad y género. Son entornos seguros de especial necesidad para expresar experiencias y problemáticas dentro de la comunidad afrodescendiente en el movimiento transfeminista de hoy. En la misma línea y no con menos fuerza tenemos al *Colectivo Briznegra* en Andalucía, España. No podemos olvidarnos de espacios y eventos por y para personas con discapacidad, en este apartado tenemos a Itxi Guerra como escritora que genera diferentes encuentros para la exposición y conversación abierta alrededor de sus libros, como *Lucha contra el capacitismo* (Itxi Guerra, 2023), en el que expresa la importancia de la intersección entre teoría kuir y

capacitismo. Además, la teoría *Crip* de Robert Mcgruguer aterriza la importancia, cuestionando y redefiniendo en su libro las nociones tradicionales de discapacidad, esta teoría estaría buscando desafiar las normas convencionales y explorar la diversidad y complejidad de las vivencias de las personas con discapacidad. En Barcelona este pasado 2023 se organizaron de manera autónoma *Les trobades de infraestructuras libertarias*, enmarcadas esencialmente en la problemática del Anticapitalismo. Desde mi experiencia, el GAM Trans de Valencia, un grupo de apoyo para personas trans, en el cual forman parte personas atravesadas por diferentes opresiones, a día de hoy se ha generado un subgrupo para las personas con Autismo dentro de este primer grupo. Este grupo, al igual que el GAM Trans, se organiza internamente y se generan reuniones para poder crear un espacio seguro donde organizar eventos comunes a ellos.

Tras este breve recorrido por ejemplos de resistencia comunitaria, y la lectura del capítulo uno, donde encontramos realmente una activación por ambas partes de deseo por la comunicación, y puntos de conflicto y alianza compartidos, entendemos que las propuestas para generar alianzas sólidas y afectivas entre los colectivos y personas marimacho, butch y transmasculinas (donde hay gran cantidad de personas no binarias dentro de estas categorías compartidas), que proponemos son una organización de jornadas y encuentros que sirvan como espacios de intercambio de información, experiencias y apoyo mutuo. Puesto que como comentan les entrevistades, y como vemos en el compendio de resultados y sus gratas coincidencias, es importante generar estos espacios desde el deseo de les mismas, y escuchando las propuestas y lo sentires pertinentes.

La necesidad de un espacio propio, la intimidad entre comunidades ideal para compartir experiencias concretas entorno a sus identidades, expresiones y cuerpos. Compartir estudios concretos que generen espacios de didácticos para generar visibilidad y educación entorno a estos estudios concretos. Y por último también escuchar la necesidad de espacios/tiempos exclusivos para el ocio y el disfrute entre estas identidades, fuera de un marco exclusivamente académico o didáctico, sino organizado explícitamente para el encuentro y el recreo.

Es por ello que las estas jornadas podrían incluir de forma conjunta en ocasiones y en diferentes versiones, una organización de talleres y dinámicas colaborativas diseñadas específicamente para fomentar la comprensión y la empatía entre los participantes, y/o

otras donde además se compartiría la investigación, haciendo un repaso breve de los recorridos históricos, lecturas, visionados de documentales, y lecturas corales de las entrevistas transcritas, que podrían generar inputs interesantes al poder nombrar con las palabras de otre en nosotres mismos, reflexiones, deseos y necesidades por otras partes de nuestras comunidades, así como y/o la escucha común de las mismas, para devolver a la comunidad también su implicación con la información brindada en forma de estos encuentros y de compartir la investigación con ellos mismos. Además, se podría utilizar una metodología participativa que permita a los asistentes compartir sus experiencias y perspectivas, facilitando un diálogo abierto y constructivo.

Algunas participantes de las entrevistas han querido formar parte ofreciendo su espacio para generar eventos sociales y la devolución de esta información con las partes pertinentes, con una clara organización como primera reunión de la investigación, y esta sería una puesta en común del proyecto, un coloquio y una merendola en espacios transfeministas y liberados como La Raposa en Barcelona. Desde diferentes colectivos e individualidades se están gestionando y organizando espacios y energías para hacer crecer un recorrido por diferentes puntos del mapa, mientras el proyecto sigue creciendo con un futuro repositorio propio online, y más participación en la dotación de información personal en entrevistas presenciales y en videoconferencia.

Asimismo, como hemos comentado, como se demanda en los resultados en el trabajo de campo, proponemos la creación de espacios únicamente de encuentro y ocio más informales, como meriendas, encuentros, reuniones de guap+s, que ofrezcan un ambiente relajado para la interacción y el fortalecimiento de vínculos personales. Estos encuentros podrían incluir a amigos de amigos, para tras contemplar nuestras alianzas particulares, abrir el espectro de lo marimacho y transmasculino a personas en la transfeminidad, en la no binariedad más femenina, también en lo marica, y encontrar días dedicados únicamente al esparcimiento, permitiendo a los miembros de todos los colectivos conocerse en un contexto más relajado y ameno.

La idea es que estos eventos no solo sean espacios de aprendizaje y discusión, sino también de disfrute y construcción de una comunidad cohesionada, que pueda enfrentar juntas las barreras y desafíos comunes. Y en una suerte de contaminación común a un virus transmaribibollo.

3. CONCLUSIONES

Tras estas aportaciones de un marco teórico muy concreto, un recorrido teórico, documentos, documentales, jornadas, artistas, bibliografías, filmografías y estudios, hemos podido generar una investigación en torno a las masculinidades marimacho y las identidades transmasculinas. Estas fuentes nos han permitido generar y fundamentar nuestras entrevistas. Aunque siempre hay autoris y partes de genealogía que faltan, nos hemos ajustado al formato y extensión según la normativa vigente para poder acercarnos lo máximo posible a una investigación fundamentada.

Esta investigación contribuye al conocimiento académico, teórico y activista sobre la intersección de identidades de género, permitiéndonos comprender las complejidades y diversidades dentro de nuestra comunidad. Y más concretamente para generar más estudios particulares alrededor de lo lesbomarimacho con lo transmasculino en el territorio español, donde transformar "lo masculino" como lugar reformulado y formulado en mil opciones. Como hemos observado, a través del trabajo de campo, mediante los cuestionarios y las entrevistas, hemos recogido datos, ideas y propuestas que permiten una reflexión coral alrededor de estas preguntas. Esta metodología cuantitativa y cualitativa nos ha permitido interpretar los resultados para la dinamización de las alianzas entre ambas comunidades.

Como hemos podido comprobar a lo largo de toda esta investigación el análisis y discusión detallada de los hallazgos en relación con la literatura revisada y las hipótesis planteadas así como el trabajo de campo se nos muestra que, aunque las identidades marimacho, butch y transmasculinas presentan diferencias, comparten desafíos, necesidades y deseos. Los principales hallazgos del estudio subrayan que tanto las experiencias de discriminación y marginalización como las de placer, comunidad y agencia, revelan similitudes significativas que sugieren la necesidad de enfoques personalizados y sensibles a la diversidad dentro de estos colectivos.

Hemos identificado además cómo la visibilidad, la educación y la sensibilización como elementos cruciales a diferentes niveles en les entrevistades, para promover alianzas afectivas entre las comunidades marimacho, butch y transmasculina desde diferentes dinámicas y estrategias. La falta de estudios específicos contribuye a la falta de comprensión y solidaridad entre estas comunidades. Las estrategias sugeridas para

fomentar la solidaridad y comprensión incluyen la creación de espacios de diálogo y apoyo mutuo, y la implementación de jornadas y encuentros que aborden las experiencias y necesidades de ambas comunidades.

Vemos también como abordar los desacuerdos y conflictos internos es esencial para promover la comprensión, la colaboración y el apoyo mutuo. Esto implica reconocer y respetar las diferencias internas mientras se trabaja hacia objetivos comunes. La investigación también destaca la importancia de generar alianzas entre las comunidades marimacho, butch y transmasculina para ampliar las posibilidades y compartir horizontes sin límites marcados donde inspirarnos entre nosotres para un horizonte de menos angustia individual y un goce como prioridad de nuestras experiencias. Estas alianzas pueden ayudar a superar desencuentros y conflictos, fomentando una mayor solidaridad y colaboración dentro del movimiento LGTBI+ y el activismo transfeminista.

Comprobamos como en ocasiones la edad, y las vivencias diferenciales por ello, pueden marcar diferencias conceptuales que alejan estas comunidades, y también como pese a ello también existen alianzas.

Se hace evidente confirmar que el ideario TERF genera un impedimento para las alianzas entre estos colectivos y entre la comprensión y solidaridad de la sociedad en general en estos términos.

Por otro lado, comprobamos que la presencia de hombres trans dentro del movimiento lésbico feminista a nivel histórico en España ha tenido un impacto significativo en términos de lucha por derechos compartidos, comprensión y respeto hacia la diversidad de identidades de género. Este impacto ha contribuido a dismantelar narrativas TERF y ha fortalecido el activismo transfeminista, promoviendo una mayor cohesión y solidaridad.

En resumen, las reflexiones finales nos conducen a confirmar que este proyecto aporta una comprensión más profunda de las identidades marimacho, butch y transmasculinas en España y ofrece propuestas concretas para fortalecer la colaboración y solidaridad entre estas comunidades, contribuyendo al avance del activismo transfeminista y LGTBI+. Las entrevistas, y material audiovisual recogido se integrarán en un proyecto futuro y paralelo de soporte web permanente, creando un repositorio online que se compartirá en futuros encuentros, cenas, meriendas y jornadas en espacios que promueven de per se estas

acciones culturales y sociales. Esto no solo devolverá a la comunidad su aportación a la investigación, sino que también servirá como un recurso continuo para la educación, alianzas afectivas y el activismo, generando más archivos, referencias concretas y más líneas de investigación en torno a esta cuestión.

Finalmente, se justifica la apariencia de Lisa Simpson como portada de este proyecto, generada por imagen literalidad, con los conceptos: Lisa Simpson lesbiana, con la IA abierta, que generó varios resultados interesantes al mezclar diferentes características de otros personajes muy concretos del imaginario de la serie, que configuran una identidad mezclada y no uniforme, que se ha utilizado como metáfora visual con la que me siento muy identificado.

4.BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES.

1. Almaraz, V. [@LucesitaAlmarazAS]. (2012, noviembre 27). Juana Arco 1948. Recuperado 8 de junio de 2024, de https://www.youtube.com/watch?v=oH7_HV00gms
2. Anzani, A., Siboni, L., Lindley, L., Paz Galupo, M., & Prunas, A. (2024). From abstinence to deviance: Sexual stereotypes associated with transgender and nonbinary individuals. *Sexuality Research & Social Policy: Journal of NSRC: SR & SP*, 21(1), 27-43. doi:10.1007/s13178-023-00842-y
3. ApertureDigital. (2015, abril 21). Zanele muholi's faces & phases. Recuperado 9 de junio de 2024, de Aperture website: <https://aperture.org/editorial/magazine-zanele-muholis-faces-phases/>
4. Archivo T. (s. f.). Recuperado 7 de junio de 2024, de Tiki-toki.com website: <https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/3049/Archivo-T>
5. AFROFÉMINAS. (n.d.). AFROFÉMINAS. Retrieved January 27, 2024, from <https://afrofeminas.com/>
6. Bajo Rufián. (s.f.). Instagram. <https://www.instagram.com/bajorufian/>
7. Baratas, M. L., Paricio, M., Cabaleiro, C., Navarro, E., Martínez, S., & Euforia, F. T.

- A. (s. f.). Hombre Trans. Recuperado 10 de junio de 2024, de Euforia website:
<https://euforia.org.es/tag/hombre-trans/>
8. Bechdel, A. (1998). *The indelible Alison bechdel: Confessions, comix and miscellaneous dykes to watch out for*. Ithaca, NY: Firebrand Books.
 9. Butch Jamie- Google Search. (s. f.). Recuperado 9 de junio de 2024, de Google.com website:
https://www.google.com/search?q=butch+jamie+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol&sca_esv=bd5de69f547e2ef3&sca_upv=1&biw=1369&bih=812&sxsrf=ADLYWIJNHETi5V4fIY0dLXLzNJXqDEvsg%3A1717934718547&ei=fpplZsy2IN2pkdUP3- ea6Ak&udm=&oq=butch+jamie+pelicula+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcniAiFWJ1dGNolGphbWIIHBIbGlijdWxhICoCCAAyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFihlxQ2QNYI VNwBngAKAEBmAG6BaAB8jGqAQwwLjE0LjQuMy4xLjO4AQPIAQD4AQGYAhugAtl vqAIKwglIEAAYgAQYogTCAGgQABiiBBiJBclCBxAjGCcY6gLCAGQQIxgnwglKEC4Y gAQYQxiKBclCChAAGIAEGEMYigXCAggQABiABBixA8ICCBauGIAEGLEDwgIOEC4 YgAQYsQMYgwEYigXCAhAQLhiABBixAxhDGIMBGloFwgIREC4YgAQYsQMY0QMY gwEYxwHCAgsQABiABBixAxiDAcICCBAAAGIAEGMsBwgILEC4YgAQY1AIYywhCAg gQLhiABBjLAcICBRAAGIAEwglGEAAYFhgewglJEC4YgAQYExgNwglIEAAYExgWG B7CAgcQLhiABBgTwwlFECEYnwXCAGcQIRigARgKmAMJiAYBkgcMNC4xMy4zLjM uMi4yoAf-9wE&scient=gws-wiz-serp
 10. Biznegra. (n.d.). Colectivo afrofeminista Biznegra. Retrieved January 27, 2024, from <https://biznegra.com/>
 11. Butler, J. P. (2002). *Cuerpos Que Importan: Sobre Los Lcmites Materiales y Discursivos del Sexo*. Ediciones Paidos Iberica.
 12. Chicas, deseos y ficción. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de Carmelagarcia.com website:
<https://www.carmelagarcia.com/es/products/show/more/147>
 13. Chicazos de Pollet. (s.f.). *Instagram*.
https://www.instagram.com/chicazos_de_pollet/
 14. Christopher, P. (2021). *Dark room: San Francisco sex and protest, 1988-2003*. London, England: Book Works.

15. Collins, S. (2020). *The confessions of Frannie Langton*. New York, NY: Collins.
16. Córdoba, D., Sáez, J., & Vidarte, P. (Eds.). (2005). *Teoría queer: Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*. [Publisher if available].
17. De Laura Inter, V. T. las E. (2019, agosto 21). La mejor fotografía de Del LaGrace Volcano: mi masculinidad de máscara azul. Recuperado 8 de junio de 2024, de Brújula Intersexual website: <https://brujulaintersexual.org/2019/08/21/la-mejor-fotografia-de-del-lagrace-volcano-mi-masculinidad-de-mascara-azul-entrevista-por-edward-siddons/>
18. Delakoba. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/delakoba/>
19. Deseo en tránsito: amor, desamor y erotismo lesbiano en «Habitación de hotel». (s. f.). de Cristina Peri Rossi.
20. Dominguez, S. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/sayre.dominguez/>
21. Eloïse. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de Primevideo.com website: https://www.primevideo.com/dp/amzn1.dv.gti.c492e0c4-a5c7-4e07-8784-f555440e3556?autoplay=0&ref_=atv_cf_strg_wb
22. Entre los discursos bio-sociales y las múltiples resistencias. (s. f.).
23. Expósito, M., & Navarrete, C. (n.d.). *Políticas de género: Feminismos, representación, arte y medios*. Marcelo Expósito. <https://marceloexposito.net/politicas-de-genero/>
24. Federici, S. (1998). *Caliban & the witches*. Brooklyn, NY, Estados Unidos de América: Semiotext (E).
25. Fisher, M. (2021). *Postcapitalist desire: The final lectures* (M. Colquhoun, Ed.). London, England: Repeater Books.
26. Garcia Carmela - *women,love & lies*. (2003). Madrid, Spain: Tf Editions.

27. García, Z. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/zoe.grks/>
28. Gentleman Jack. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de Primevideo.com website: https://www.primevideo.com/dp/amzn1.dv.gti.1792e40b-9355-4a88-97f4-cbd2238c5eef?autoplay=0&ref_=atv_cf_strg_wb
29. Gimeno Bardis, G. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/gimenobardis/>
30. Go Fish. (s. f.).
31. Goldbach, T. S., [additional authors if applicable], & Last author, A. (2022). Sexual stereotypes and deviance. *[Journal name if applicable]*, *[Volume number]*, *[Issue number]*, *[Page range if applicable]*.
32. Goldin, N. (2019). *Nan Goldin: The other side*. Steidl Verlag.
33. Halberstam, J. (2020). *The queer art of failure*. Duke University Press.
34. HandbasketMedia [@HandbasketMedia]. (2011, diciembre 9). Butch trans women - intros and role models. Recuperado 8 de junio de 2024, de https://www.youtube.com/watch?v=_xfTN-dKqO4&list=PL9C3C876FF71E244E
35. Hill-Meyer, T. (s. f.). *Tobi hill-Meyer*. Recuperado 9 de junio de 2024, de Tobi Hill-Meyer website: <https://tobihillmeyer.com/>
36. *Histories of the transgender child*. (2018, abril 30). Recuperado 9 de junio de 2024, de University of Minnesota Press website: <https://www.upress.umn.edu/book-division/books/histories-of-the-transgender-child>
37. *I kissed a girl season 1 full HD online seriesonlinehd.net*. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de Seriesonlinehd.net website: <https://seriesonlinehd.net/watch-tv/i-kissed-a-girl-108808.10447186>
38. ILGA – Editados nuevos mapas de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). (s. f.). Recuperado 21 de junio de 2024, de Gehitu.org website: <https://www.gehitu.org/mapa-ilga/>

39. Instagram. (n.d.). Casanem_ [Instagram profile]. Retrieved January 27, 2024, from https://www.instagram.com/casanem_/?hl=es
40. Lario, S. (s. f.). Hamacaonline. Recuperado 7 de junio de 2024, de Hamacaonline.net website: <https://www.hamacaonline.net/titles/encuentro-entre-2-reinas/>
41. Laudes, M. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/marialaudes/>
42. Las Nietas de Nonó. (n.d.). *Las Nietas de Nonó*. <https://www.lasnietasdenono.com/>
43. L'Era de les Impuxibles. (2015). *Limbo* [Film]. Retrieved from <http://lesimpuxibles.com/wp/?project=limbo&lang=es>
44. Lesbian Herstory Archives. (2018, noviembre 21). Recuperado 21 de junio de 2024, de Lesbian Herstory Archives website: <https://www.lesbianherstoryarchives.org/>
45. López Gómez, I., & Platero, R. L. (2018). Faltan palabras! Las personas no binarias en el Estado español. *Ex Aequo: Revista da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres*.
46. Lozano, R., Moreno, J., & Cano, G. (Coords.). (2005). *Fugas subversivas: Reflexiones híbridas sobre la(s) identidad(es)*. [Publisher if available].
47. Manfredi, R. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/roman.manfredi/>
48. Maricasmáricas. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/maricxsmxricxs/>
49. Mayayo, P. (2003). *Historias de mujeres, historias del arte*. Cátedra.
50. Mcurer, R. (2018). *Crip times: Disability, globalization, and resistance*. New York University Press.
51. Me siento extraña. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/mesientoextranya/>
52. Museo Reina Sofía. (s. f.). Recuperado 5 de junio de 2024, de Museoreinasofia.es website:
https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/viewer/15942/?offset=&medianame=215981_190437_NUM_000_1994_&viewer=picture&o=volume
53. Oda Butch. (s.f.). *Instagram*. https://www.instagram.com/Oda_butch/

54. On our backs: An archive. (2016, diciembre 6). Recuperado 21 de junio de 2024, de The NewBridge Project website: <https://thenewbridgeproject.com/events/on-our-backs-an-archive/>
55. OnionEye. (s. f.). Transbutch. Recuperado 9 de junio de 2024, de Genderhacker.net website: <https://genderhacker.net/portfolio/transbutch/>
56. Open. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de Primevideo.com website: https://www.primevideo.com/detail/Open/0HBR14R5C85CKIDH9MJ5E916WE?_encoding=UTF8&language=es_ES
57. OVNI. (s. f.). Recuperado 9 de junio de 2024, de Desorg.org website: <https://www.desorg.org/titols/online/test-de-la-vida-real/>
58. Parole de queer [@paroledequeer]. (2011, mayo 16). marimachos. Recuperado 8 de junio de 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=kJkg2QPAM-k>
59. Park Avenue Armory. (n.d.). *ANN HAMILTON: the event of a thread: Program & Events*. https://www.armoryonpark.org/programs_events/detail/ann_hamilton
60. Platero, L. (2009). Transexualidad y agenda política: Una historia de discontinuidades y patologización. *Política y Sociedad*, 42(1-2), 107-128.
61. Potter, S. (Director). (1992). *Orlando* [Film]. United Kingdom, Russia, Italy, France, Netherlands: Sally Potter.
62. pccinebox. (s. f.). Recuperado 8 de junio de 2024, de Com.es website: <http://pccinebox.blogspot.com.es/2013/08/una-pareja-distinta.html>
63. pelispedia.tv. (s. f.). Recuperado 8 de junio de 2024, de Pelispedia.tv website: <http://www.pelispedia.tv/pelicula/yentl-/>
64. Revista Debat gai. (s. f.). Recuperado 6 de junio de 2024, de Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona website: <https://ajuntament.barcelona.cat/arxiunicipal/arxiuhistoric/ca/revista-debat-gai>
65. Romeos (Sub-Español) Online. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de

Cinetecagay.com website: <https://www.cinetecagay.com/2014/05/romeos-sub-espanol-online.html>

66. Rossi, C. P. (1993). *Fantasias Eroticas* (M. Klingler-Clavijo, Trad.). Vienna, Austria: MILENA.
67. Rossi, C. P. (2004). *Estrategias del Deseo* (2.a ed.). Lumen Books/Sites Books.
68. Sadistic Boyhunter. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/sadisticboyhunter/>
69. Sally Potter *Orlando*. (1992). [Film] Reino Unido, Rusia, Italia, Francia, Países Bajos: Sally Potter. [en línea] Disponible en: [Consultado 21 Oct. 2015].
70. Schrader, M., Köhler, J., & Färberböck, M. (s. f.). Aimee & Jaguar.
71. Sentamans, T. (2013). Redes transfeministas y nuevas políticas de representación sexual (I). En M. Sola & E. U. Pérez (Eds.), *Transfeminismos: Epistemes, fricciones y flujos*. Tafalla.
72. Series 1. (s. f.). BBC. Recuperado de <https://www.bbc.co.uk/programmes/b00tq4d9>
73. Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de Icaria Editorial website: <https://icariaeditorial.com/akademeia/3693-sexualidades-transgresoras-una-antologia-de-estudios-queer.html>
74. Shinjuku boys. (1995). [documental] japó - Google search. (s. f.). Recuperado 8 de junio de 2024, de Google.com website: https://www.google.com/search?q=Shinjuku+Boys.+%5BDocumental%5D+Jap%C3%B3&oq=Shinjuku+Boys.+%5BDocumental%5D+Jap%C3%B3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzMxOGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
75. Sisterland. (s. f.). Recuperado 10 de junio de 2024, de Carmelagarcia.com website: <https://www.carmelagarcia.com/161-sisterland-es>

76. 'Som marimachos', un documental que visibilitza l'esport femení sense prejudicis. (s. f.). Recuperado 8 de junio de 2024, de Filmoteca.cat website: <https://www.filmoteca.cat/web/ca/article/som-marimachos-un-documental-que-visibilitza-lesport-femeni-sense-prejudicis>
77. Stryker, S. (2008). *Transgender History*. Boulder, CO, Estados Unidos de América: Perseus Books.
78. Tercioss [@tercioss]. (2011, febrero 14). Legado español en el cine XIV. Recuperado 8 de junio de 2024, de https://www.youtube.com/watch?v=Rv2O68Uk_D0
79. TGEU Trans Rights Map. (s. f.). Recuperado 21 de junio de 2024, de Tgeu.org website: <https://transrightsmap.tgeu.org>
80. *The Aggressives*. (2005).
81. *The aggressives*. (2005). [documental] EE. - Google search. (s. f.). Recuperado 9 de junio de 2024, de Google.com website: [https://www.google.com/search?q=The+Aggressives.+ \(2005\).+%5BDocumental%5D+EE.&oq=The+Aggressives.+ \(2005\).+%5BDocumental%5D+EE.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRhAMgYIAhBFGEDSAQc1NzVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=The+Aggressives.+ (2005).+%5BDocumental%5D+EE.&oq=The+Aggressives.+ (2005).+%5BDocumental%5D+EE.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRhAMgYIAhBFGEDSAQc1NzVqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
82. The Museum of Modern Art. (n.d.). *Rirkrit Tiravanija. untitled (free/still)*. 1992/1995/2007/2011. <https://www.moma.org/collection/works/147206>
83. Tilly, J., Gershon, G., Wachowski, A., & Wachowski, L. (s. f.). *Lazos ardientes / Bound* (1996) (*The Business*) [Origen Italiano, Ningun Idioma Espanol] (Blu-Ray).
84. *Tipping the velvet: The complete BBC series* [2002] [DVD] by Rachael Stirling. (s. f.).
85. *Tomates verdes fritos*. (s. f.). Recuperado 9 de junio de 2024, de Primevideo.com website: <https://www.primevideo.com/-/es/detail/Tomates-verdes-fritos/0QX5UJ0QVPK2LG9D2S09NFT6E5>

86. Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos. (2013).
87. Transmacstudies. (s.f.). *Instagram*. <https://www.instagram.com/transmacstudies/>
88. Velasco, G. (2022, marzo 18). Jack Halberstam: «Hi ha moltes maneres de ser masculí, però no sabem com enderrocar allò que anomenem “masculinitat”» –. Recuperado 5 de junio de 2024, de IDEES website: <https://revistaidees.cat/jack-halberstam-hi-ha-moltes-maneres-de-ser-masculi-pero-no-sabem-com-enderrocar-allo-que-anomenem-masculinitat/>
89. Virginia Woolf. (2024). Orlando. UK: Intell Book.
90. Waters, S. (2024). Fingersmith. London, England: Virago Press.
91. Websca. (s. f.). Enfermeras que cuidan - Colegio Oficial de Enfermería. Recuperado 9 de junio de 2024, de Ocez.net website: <https://www.opez.net/enfermeras-que-cuidan/50-eleno-de-cespedes-primer-enfermero-trans-de-la-historia>
92. Wexner Center for the Arts [@TheWex]. (2023, mayo 4). Trailer: The Watermelon Woman. Recuperado 9 de junio de 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=mtU6Wo29VXI>
93. Wilton, T. (1996). Finger-licking good: Ins and outs of lesbian sex. Cassell.
94. Wittig, M. (1992). "the straight mind and other essays. Londres, Inglaterra: Prentice-Hall.
95. (2009). LSD (Entrevista a Fefa Vila- Marcelo Expósito) El arte despues de los feminismos PEI.
96. (2015). 20 retratos de activistas queer de la Radical gai, LSD y RQTR en el Madrid de los noventa.
97. (2023). Girlhood. Mitele.

98. Rich, A. (1980). Compulsory heterosexuality and lesbian existence. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 5(4), 631-660.
- 99.
100. Russo, V. (1995). *The celluloid closet* [Film]. [Production company if available].
101. (S. f.). Die Reise nach Kafiristan (2001) Filme Deutsche HD - Video Dailymotion.
102. Sentaman, T. (2010). *Amazonas mecánicas: Engranajes visuales, políticos y culturales*. Ministerio de Cultura, Secretaría Técnica, Centro de Publicaciones.
103. (S. f.). [Lésbico] El comité de Itty Bitty [English - Subs. Español] - Video Dailymotion.
104. (S. f.). «Shinjuku Boys» (1995, Longinotto & Williams).
105. (S. f.). Venus Boyz (2001) | MUBI.
106. (S. f.-a). Recuperado 8 de junio de 2024, de Mat6tube.com website: https://mat6tube.com/watch/266795779_456242525
107. (S. f.-b). Recuperado 8 de junio de 2024, de Putlocker.is website: <http://putlocker.is/watch-morocco-online-free-putlocker.html>
108. (S. f.-c). Recuperado 8 de junio de 2024, de Dai.ly website: <http://dai.ly/x1zagd1>
109. (S. f.-d). Recuperado 9 de junio de 2024, de Hartza.com website: <http://www.hartza.com/graciaqueer.pdf>
110. (S. f.-e). Recuperado 9 de junio de 2024, de Ucm.es website: <http://dce.ucm.es/actividades/jornadas-igtb/pdf/atdownload/file>
111. (S. f.-f). Recuperado 9 de junio de 2024, de Unirioja.es website: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3141633>

112. (S. f.-g). Recuperado 9 de junio de 2024, de Filmin.es website:
<https://www.filmin.es/pelicula/fake-orgasm>
113. (S. f.-h). Recuperado 9 de junio de 2024, de Filmin.es website:
<https://www.filmin.es/pelicula/guerriller-at-s>
114. (S. f.-i). Recuperado 9 de junio de 2024, de Archive.org website:
https://ia902706.us.archive.org/33/items/sfydc_intervencion_raquellucasplatero/sfydc_intervencion_raquellucasplatero.mp3
115. (S. f.-j). Recuperado 9 de junio de 2024, de Academia.edu website:
https://www.academia.edu/14130272/She_s_Always_a_Woman_Butch_Lesbian_Trans_Women_in_the_Lesbian_Community?email_work_card=title
116. (S. f.-k). Recuperado 10 de junio de 2024, de Filmin.es website:
<https://www.filmin.es/pelicula/eloise>
117. (S. f.-l). Recuperado 10 de junio de 2024, de Filmin.es website:
<https://www.filmin.es/pelicula/just-charlie>
118. (S. f.-m). Recuperado 10 de junio de 2024, de Filmin.es website:
<https://www.filmin.es/pelicula/la-amiga-de-mi-amiga>
119. (S. f.-n). Recuperado 19 de junio de 2024, de Academia.edu website:
https://www.academia.edu/16340685/Masculine_Pregnancy_Butch_Lesbians_Trans_Mens_and_Genderqueer_Individuals_Experiences?email_work_card=title
120. (S. f.-o). Recuperado 21 de junio de 2024, de Researchgate.net website:
https://www.researchgate.net/publication/332916046_The_Travesti_Critique_of_the_Gender_Identity_Law_in_Argentina
121. Trujillo, G. (2005). Prácticas y representaciones de los grupos queer en el Estado español. En *El eje del mal es heterosexual* (pp. xx-xx). Grupo de Trabajo Queer.

122. Walks, M. (2015). Embarazo masculino: Experiencias de lesbianas butch, hombres trans y personas de género queer. [Publication details if available].

5.LISTADO DE IMÁGENES

1. **Fig. 1:** Revista. Fragments de “De un plumazo” núm. 4. Autoria: La Radical Gai. 1995. Fondo Lambda Col·lectiu.
2. **Fig. 2:** Revista. Fragments de “LSD”. Autoria: LSD. Anys 90. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
3. **Fig. 3:** Revista. Fragments de “Desde nuestra acera”. Autoria: Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. 1991. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
4. **Fig. 4:** Fullet. “¿Por qué gays, lesbianas y gays debemos estar juntos contra la discriminación?”. Autoria: Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col·lectiu Lambda (València). Anys 2000. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
5. **Fig. 5:** Fullet. “Transexualidad: el derecho a la propia identidad”. Autoria: Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col·lectiu Lambda (València). 2003. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
6. **Fig. 6:** Pamflet. “Transgresivas”. Autoria: Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans. Anys 2000. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
7. **Fig. 7:** Material medical. Capsa i manual d'instruccions “Testogel”. Autoria: Scherimed. Any desconegut. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
8. **Fig. 8:** Recursos informatius. “Online Alchemy: the art of Loren Cameron”. Autoria: Loren Cameron. 2001. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
9. **Figs. 9 y 10:** Fullet. “1as Jornadaslésbicas. Madrid, 6, 7 y 8 de diciembre 2003”. Autoria: Área de Políticas Lésbicas-Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. 2003. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
10. **Figs. 11 y 12:** Fullet. “Jornades de transsexualitat masculina, 6, 7 i 8 de

- desembre de 2003, Barcelona”. Autoria: Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona i El Hombre Transexual/FTM España. 2003. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
11. **Figs. 13 y 14:** Retall de premsa. Dossier de retalls de premsa entorn a les “1as Jornadas sobre Transexualidad”. Autoria: Gamá Colectivo de lesbianas y gays de Gran Canaria. 2001. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
 12. **Figs. 15 y 16:** Revista. Fragments de “Nosotras” núm. 6, febrer 1988. Autoria: Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. 1988. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
 13. **Figs. 17 y 18:** Revista. Fragments de “Desde nuestra acera”. Autoria: Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. 1991. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
 14. **Figs. 19 y 20:** Revista. Fragments de “Non Grata” núm. 111, juny 1995. Autoria: LSD. 1995. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
 15. **Fig. 21:** Recursos informatius. “Online Alchemy: the art of Loren Cameron”. Autoria: Loren Cameron. 2001. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
 16. **Fig. 22:** Cartell. “Projecció del documental “El camino de Moises” i col·loqui”. Autoria: Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col·lectiu Lambda (València). 2005. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
 17. **Fig. 23:** Documentació associativa. Material per al “taller de recursos eróticos: Cuerpos hermosos”. Grupo de Identidad de Género y Transexualidad-Col·lectiu Lambda (València). Data desconeguda. Fondo Lambda Col·lectiu València, L'Armari de la Memòria (Generalitat Valenciana).
 18. **Figs. 24 y 25:** Imágenes de difusión en la red social de Instagram para conectar con les entrevistades.

6.ANEXOS

Anexo completo ordenado por: transcripciones, respuestas de cuestionario, preguntas y mis respuestas, imágenes de difusión, entrevistas online mp4 y entrevistas en persona:

https://drive.google.com/drive/folders/1XPF9qrjgcHKzdx8O7CqOFH5YbaVDn0s?usp=drive_link

Quiero reconocer también el apoyo recibido por parte de *L'armari de la memòria*, quienes me brindaron acceso a los recursos de archivo, necesarios para llevar a cabo esta investigación. A todas las personas de la organización por su colaboración y disposición para ayudarme en cada momento.

Su contribución fue crucial para todas las etapas de este proyecto, y estoy profundamente agradecido por ello.

L'ARMARI DE LA MEMÒRIA

Biblioteca
UNIVERSITAT Miguel Hernández