

MESTRADO EN POLÍTICAS SOCIAIS E INTERVENCIÓN
SOCIOCOMUNITARIA

TRABALLO DE FIN DE MESTRADO

2022-2023

SETEMBRO

**TRANSFOBIA E RACISMO NO MOVEMENTO FEMINISTA: UNHA MIRADA
AUTOCRÍTICA DENDE O PRIVILEXIO CIS E BRANCO**

—

TRANSFOBIA Y RACISMO EN EL MOVIMIENTO FEMINISTA: UNA MIRADA
AUTOCRÍTICA DESDE EL PRIVILEGIO CIS Y BLANCO

TRANSPHOBIA AND RACISM INSIDE THE FEMINIST MOVEMENT: A
SELF-CRITICAL LOOK FROM THE PRIVILEGE OF A WHITE CISGENDER ANALYSIS

AUTORA: UXÍA HADALY ROMERO BOUZAS
DIRECTORA: RENÉE DEPALMA UNGARO

RESUMO

A fragmentación do feminismo en posturas cada vez máis confrontadas conleva unha necesidade de comprender as orixes das mesmas dende unha perspectiva interseccional que parta dunha autocrítica profundamente necesaria. Mediante cincuenta observacións virtuais e seis entrevistas, recóllense as experiencias de persoas que están ou estiveron vencelladas nalgún momento ao activismo feminista, vivencias que sirven para artellar unha análise do discurso hexemónico branco e transexcluínte que está a monopolizar o feminismo. Así, este traballo pretende ser un compromiso dende o privilexio cis e branco para, dende os nosos espazos de visibilidade, utilizar as ferramentas que o propio sistema nos aporta para poder subvertilo; sempre escoitando con profunda honestidade e humildade as reivindicacións dos feminismos da marxe que fomos silenciando ao longo da historia.

Palabras chave: feminismo, transfobia, racismo, interseccionalidade.

RESUMEN

La fragmentación del feminismo en posturas cada vez más confrontadas conlleva una necesidad de comprender los orígenes de las mismas desde una perspectiva interseccional que parta de una autocrítica profundamente necesaria. Mediante cincuenta observaciones virtuales y seis entrevistas, se recogen las experiencias de personas que están o han estado vinculadas en algún momento al activismo feminista, vivencias que sirven para articular un análisis del discurso hegemónico blanco y transexcluyente que está a monopolizar el feminismo. Así, este trabajo pretende ser un compromiso desde el privilegio cis y blanco para, desde nuestros espacios de visibilidad, utilizar las herramientas que el propio sistema nos aporta para poder subvertirlo; siempre escuchando con profunda honestidad y humildad las reivindicaciones de los feminismos del margen que hemos ido silenciando a lo largo de la historia.

Palabras clave: feminismo, transfobia, racismo, interseccionalidad

ABSTRACT

The fragmentation of feminism into increasingly confrontational positions brings with it a need to understand the origins of these positions from an intersectional perspective based on a profoundly necessary self-criticism. Through fifty virtual observations and six interviews, the experiences of people who are or have been linked at some point to feminist activism are collected, experiences that serve to articulate an analysis of the hegemonic white and transgendered discourse that is monopolising feminism. Thus, this work aims to be a commitment from a white and cis privileged perspective to, from our spaces of visibility, use the tools that the system itself provides us with to subvert it; always listening with profound honesty and humility to the demands of feminisms from the margins that we have been silencing throughout history.

Key words: feminism, transphobia, racism, intersectionality

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Teórico	4
2.1 <i>Marco Analítico do Feminismo: Patriarcado, Capitalismo e Colonialismo</i>	4
2.1.1 As Olas Feministas e a Conceptualización do Patriarcado	5
2.1.2 O Feminismo Marxista e a Análise do Captialismo	6
2.1.3 Unha Crítica ao Sistema Sexo-Xénero: o Feminismo Queer e Transfeminista	7
2.1.4 O Colonialismo e o Binarismo de Xénero: Unha Análise Complementaria	8
2.2 <i>Feminismo na Actualidade: Un Contexto de Confrontacións Necesarias</i>	10
2.2.1 O Feminismo Radical Transexcluínate e o Feminismo Branco Colonial	10
2.2.2 O Marco Estatal Español: Divisións Epistemolóxicas e Confrontacións Políticas	12
2.3 <i>O Extractivismo Epistémico e a Interseccionalidade</i>	14
3. Metodoloxía	14
3.1 <i>Observación Virtual</i>	15
3.2 <i>Entrevistas en Profundidade</i>	16
4. Análise e Discusión de Resultados	18
4.1 <i>O Perfil Activista: Participación, Espazos e Accións</i>	18
4.2 <i>Definición e Suxeito do Feminismo</i>	22
4.3 <i>Reivindicacións e Problemáticas do Feminismo</i>	25
4.4 <i>Posicionamentos Ideolóxicos e Debates no Seo do Feminismo</i>	30
4.4.1 Transfobia	30
4.4.2 Racismo	32
4.4.3 Interrelación entre Transfobia e Racismo: o Binarismo Colonial.	35
4.4.4 Que Ten que Ver a Prostitución en Todo Isto? A Relación Entre o Abolicionismo e o Discurso Hexemónico.	37
4.5 <i>Avances e Retrocesos</i>	38
4.6 <i>Propostas de Mellora</i>	42
4.7 <i>Existe a Posibilidade dun Consenso? Artellando Solucións dende a Interseccionalidade</i>	44
5. Conclusións	45
6. Bibliografía	47
7. Anexos	52
Anexo I: Observacións Virtuais	52
Anexo II: Consentimento Informado	65
Anexo III: Bloques Temáticos	66
Anexo IV: Transcripción E1	68
Anexo V: Transcripción E2	80
Anexo VI: Transcripción E3	85
Anexo VII: Transcripción E4	90
Anexo VIII: Transcripción E5	104
Anexo IX: Transcripción E6	115

1. Introducción

A pesar dos grandes avances que o movemento feminista español leva realizando na última década, segue a arrastrar grandes eivas relacionadas cun profundo racismo e transfobia. Estes elementos están enraizados nunha conceptualización esencialista e binaria do xénero ao mesmo tempo que reproducen unha mirada occidentalista sobre as problemáticas e reivindicacións, asumindo unha universalización moi lonxe da realidade. Desta maneira, e a pesar das numerosas aportacións teóricas e cambios legislativos sobre destas problemáticas, a teoría (Academia) e praxe (Política) do feminismo -que pretende ser aglutinador e revolucionario- móstrase resistente á actualización. Así, esta investigación xorde da imperante necesidade de describir, explicar e relacionar estes procesos de monopolización do feminismo hexemónico e da exclusión dos corpos e discursos disidentes do mesmo; asumindo unha perspectiva plural non só sociolóxica senón tamén política e profundamente (auto)crítica. Para alcanzar isto establecéronse os seguintes obxectivos:

- OX1: Analizar a reprodución do discurso hexemónico dentro da teoría e praxe feminista hexemónica.
 - OE1.1: identificar os argumentos racistas que reproducen a ideoloxía dominante feminista.
 - OE1.2: identificar os argumentos transfóbicos que reproducen a ideoloxía dominante feminista
 - OE1.3: establecer unha relación entre ámbolos dous discursos, baseados no binarismo e occidentalismo das posturas feministas hexemónicas.
- OX2: propoñer as bases dunha renovación político-metodolóxica que evite a reprodución de violencias nos estudos e investigacións de xénero así como no tecido asociativo feminista.
 - OE2.1: identificar as necesidades derivadas dunha actualización da produción de estudos de investigación con perspectiva de xénero.
 - OE2.2: detectar as necesidades actuais do movemento feminista nun contexto de ruptura e confrontación.
 - OE2.3: entender a importancia das posturas máis invisibilizadas dentro do movemento, cedendo espazo aos colectivos marxinalizados a través das súas voces, experiencias e sentires

2. Marco Teórico

As bases actuais do discurso hexemónico e contrahexemónico beben necesariamente da historia da teoría feminista e de como esta foi evolucionando a través de numerosas aportacións dende o feminismo negro e decolonial, así como dos estudos críticos e queer. Neste sentido, é preciso facer un repaso sobre as distintas estruturas de poder que o feminismo foi incluíndo no seu discurso, así como as formas nas que este marco analítico se materializou no contexto español. Isto permitirá manter unha ollada situada sobre dos conflitos do feminismo actual, que ademais facilita unha análise multifactorial sobre as dinámicas de poder e violencias estruturais que se seguen a reproducir tamén dentro de movementos sociais aparentemente revolucionarios.

Así, comezase cunha revisión bibliográfica sobre como o patriarcado, capitalismo, colonialismo e binarismo de xénero foron incluíndose como sistemas de opresión analizables dende o feminismo. A continuación relacionarase o estudo teórico destas estruturas cos debates actuais no seo do feminismo, marcados por un discurso hexemónico transexcluinte e branco que impón unha definición concreta do suxeito do feminismo e unha aparente universalización das súas reivindicacións. Finalmente, xorde a perspectiva interseccional como posible ferramenta para dar conta das confrontacións e necesidades do feminismo moderno así como do papel que a Academia está a ter na reprodución dos discursos hexemónicos e a invisibilización das voces e corpos situados nas marxes.

2.1 Marco Analítico do Feminismo: Patriarcado, Capitalismo e Colonialismo

Antes de comezar coa presente revisión histórica, é preciso dar conta de dúas condicións que estruturan necesariamente este apartado. Por unha banda, o compromiso indispensable de evitar reproducir a falsa idea de que a historia da teoría feminista só a conforman as aportacións do feminismo branco occidental. Desta maneira, realizarase un breve resumo sobre o nacemento do feminismo dentro deste marco occidental (por unha cuestión de contexto xeopolítico) e as súas distintas olas. En segundo lugar, se ben este apartado está dividido nos distintos sistemas de dominación que lle dan nome (patriarcado, capitalismo, colonialismo e binarismo de xénero) estes deben ser entendidos de forma interrelacionada e non como caixóns estancos e separados. Polo tanto, esta subdivisión ten máis que ver cunha técnica de estruturación narrativa que cunha correspondencia coa realidade social: nin a súa aparición nos estudos académicos xurdiu en orde cronolóxica, nin foron estudadas de maneira independente e nin tan se quera foron as únicas tidas en conta.

2.1.1 As Olas Feministas e a Conceptualización do Patriarcado

A pesar do gran debate existente arredor das propias orixes do feminismo occidental, diversas autoras identifican o seu nacemento na Ilustración, coa existencia de reivindicacións protofeministas anteriores baseadas no antisexismo e no memorial de agravios (Amorós, 1994). Este primeiro feminismo sustentado na extensión do concepto de cidadanía ás mulleres evolucionou nun sufraxismo que, por moito que as súas loitas estivesen enfocadas á subversión da estrutura social, o sistema político e o espazo público (González Hernández, 2009); deixaba de lado ás mulleres racializadas¹ (Hooks, 2020). Acompañadas destas loitas políticas, aparecen indispensables aportacións na teoría e filosofía feminista, como é o caso de *El Segundo Sexo* de Simone de Beauvoir (1949) onde se diseña unha forte vindicación e crítica ao androcentrismo (Romero Pérez, 2012), baseado na idea de que a muller non é definida por si mesma senón en relación ao home, existindo polo tanto unha única identidade: a masculina.

Estas bases asentarán as distintas correntes posteriores do feminismo occidental, podendo identificar nun primeiro lugar a do feminismo liberal baixo as influencias de Mary Wollstonecraft e John Stuart Mill, coa máxima expresión de *A Mística da Feminidade* de Betty Friedan (1963); cuxas reivindicacións se atopaban baixo o paraugas do reformismo e a igualdade de oportunidades (Branciforte Mazzola e Orsi Portalo, 2007). En contraposición, o feminismo radical dos anos setenta pon enriba da mesa a importancia de analizar a estruturas de opresión. Destaca aquí a indiscutible aportación de Kate Millet na súa *Política Sexual* (1970) onde se conceptualiza por primeira vez o patriarcado como un sistema de dominación baseado nas relacións de poder que exercen os homes sobre das mulleres. O patriarcado defínese ademais como unha estrutura básica sobre a cal se asentán outros sistemas de dominación como poden ser a raza e a clase e polo tanto, é necesaria a súa destrución para poder levar a cabo unha verdadeira revolución (Puelo, 2017).

Baixo este contexto de numerosas producións teóricas, xorde un marco analítico de gran diversidade pero con tamén os seus consecuentes conflitos e tensións. Desta maneira, as análises feministas comezarán a desenvolver unha atención diferenciada a distintas estruturas de poder (capitalismo, patriarcado e colonialismo) o que evolucionará en distintas reivindicacións, análises e incluso, distintas maneiras de entender o propio suxeito político do feminismo.

¹ Veremos máis adiante como o racismo presente neste feminismo da primeira ola guiaría as reivindicacións dos feminismo negros e decoloniais.

2.1.2 O Feminismo Marxista e a Análise do Capitalismo

O capitalismo foi a estrutura económica e sociopolítica dominante nos países occidentais. Polo tanto, a súa consideración como un dos primeiros sistemas de opresión indispensables a analizar dende os movementos sociais emancipatorios correspóndese cun contexto xeopolítico concreto do cal o feminismo tamén foi partícipe.

Así, o discurso feminista occidental da segunda ola bebe necesariamente das influencias do marxismo e anarquismo (Hooks, 2017); correntes ideolóxicas e políticas que identifican o capitalismo como unha estrutura económica, política, cultural e social baseada nunha división de clases cunha profunda relación xerárquica: burquesía-dominación e proletariado-explotación (Marx, 2010, 2012). Este proxecto de desigualdade e explotación materialízase no discurso ideolóxico do neoliberalismo, permitindo establecer acordos institucionais que enraizan e aseguran con maior profundidade o sistema capitalista (Connell, 2014). Entre as características deste sistema de dominación, destacan o excesivo protagonismo do libre mercado que se estende a tódolos ámbitos da vida, a hiperindividualidade, a lóxica de acumulación e, en xeral, a explotación de toda a vida no seu conxunto (Connell, 2014; Pérez, 2014). Neste sentido, e a pesar de que o capitalismo actual mantén certas diferencias co capitalismo orixinario, é innegable que segue a existir unha división de clases onde as máis poderosas e ricas impoñen a súa ideoloxía e poder sobre aquelas máis pobres e precarizadas. Así, o traballo asalariado convírtese como un recurso indispensable de intercambio de capital que confire identidade de clase e articula o suxeito de loita, producindo non só materiais senón tamén subxectividade, desexos e necesidades (Pérez, 2014).

Firestone foi das primeiras feministas en articular unha ponte entre marxismo e feminismo, aplicando un análise materialista do patriarcado e utilizando elementos como a “dialéctica do sexo”, intimamente vencellada á bioloxía e reprodución (Hartmann, 1979). Tanto o feminismo marxista como o feminismo radical utilizarán o sistema sexo-xénero para explicar as distintas formas de asentamento do patriarcado, sistema que en verbas de Rubin (1996, p.120) “é un conxunto de dispositivos mediante os cales unha sociedade transforma a sexualidade biolóxica en produtos da actividade humana e cos cales se satisfán estas necesidades sexuais transformadas”.

En consecuencia, comezan a aparecer ideas como o **capitalismo patriarcal**, un sistema dual de análise onde capitalismo e patriarcado son entendidos por separado pero con profundas relacións de interacción. A utilización deste concepto permite aunar, non sen certas

dificultades, o feminismo radical e marxista baixo un mesmo paraugas; dando conta non só da importancia do capitalismo senón tamén da necesidade de entender o patriarcado como unha estrutura diferenciada (principal crítica exposta polo feminismo radical cara o feminismo marxista). Neste sentido o xénero pode verse como unha estrutura paralela de poder e explotación que funciona de maneira semellante á clase, porén establecendo dicotomías entre home-dominación e muller-explotación (Connell, 2004). Esta relación entre capitalismo e patriarcado pon no centro de mira a división sexual do traballo é dicir, a diferenciación entre produción e reprodución.

É preciso entender que a conceptualización do traballo reprodutivo como tal non implica deixar de lado o seu valor: son moitas a teóricas marxistas-feministas que puxeron enriba da mesa como o traballo doméstico e de coidados das mulleres serviu como ferramenta de produción de man de obra (Federici, 2013). Tendo isto en conta, a división entre traballo remunerado e non remunerado ten as súas orixes na división entre o traballo produtivo e o reprodutivo. Así, “a produción aparece como creación de valor” mentres que “a reprodución é creación de valor, pero aparece como o contrario” (Fortunati, 2019, p.23). Esta dicotomización e xerarquía de valores ten unha das súas máximas expresións na economía do afecto, onde Estado e mercado establecen unha alianza interesada mediante a mercantilización dos coidados. Así o traballo reprodutivo privatízase, sendo as clases medias-altas as únicas que se poden permitir o luxo de abandonar a carga dos coidados, que é asumida por unha clase obreira feminizada e racializada nun contexto de precarización e explotación (Comas d’Argemir, 2019).

2.1.3 Unha Crítica ao Sistema Sexo-Xénero: o Feminismo Queer e Transfeminista

Foron múltiples as aportacións que o feminismo marxista e radical ofreceron á análise e loita feminista, porén se desexamos atender a realidade en toda a súa diversidade, debemos dar conta tamén das limitacións destas dúas correntes. Perante esta necesidade de revisión e crítica, comezan a aparecer na terceira ola correntes como as do feminismo queer da man de Judith Butler, que no seu *El Género en Disputa* (1990) explicita a teoría da performatividade de xénero mediante a matriz heterosexual, un conxunto de patróns culturais que manteñen o sexo, o xénero e o desexo nun binario heterosexual e polo tanto “dase por sentado que para que os corpos sexan coherentes e teñan un sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un xénero estable relacionados mediante a práctica da hetero-sexualidade” (p. 292).

A través deste contrargumentario onde o sexo tamén aparece como social fronte ao carácter puramente biolóxico que algunhas autoras marxistas-radicais defendían; comezan a

apreciarse dúas posturas claramente diferenciadas (Serano, 2020): o feminismo esencialista e o feminismo constructivista. Dentro do primeiro marco teórico atopamos afirmacións como as de que homes e mulleres son categorías excluíntes con rasgos intrínsecos baseadas na diferenza morfolóxica; que hai unha realidade biolóxica (o sexo) e outra construída que depende da psicoloxía, o contexto e a socialización (o xénero); e cun forte sexismo unitaleral que, baixo a idea de que os homes son os opresores e as mulleres as oprimidas, nega outros factores como poden ser o racismo, clasismo e capacitismo. Fronte a estas posicións teórico-políticas, o feminismo constructivista considera o binarismo de xénero como un eixe fundamental de opresión onde o sistema sexo-xénero aparece categorizado de forma dicotómica e estática. Enténdese desta maneira que non existe unha realidade pura e inmutable entre muller e home, entre ama de casa e traballador, senón que o sexo é unha realidade performativa, que se vai modificando, actualizando e reconstruíndo. Este cuestionamento da falsa realidade biolóxica do sexo non supón unha posición anticientífica senón máis ben todo o contrario: numerosos estudos cuestionan a idea dun binarismo sexual, poñendo o punto de mira sobre o seu carácter complexo e multidimensional (Benjamin, 1967; Henry, 1948; Hirschfeld, 1910; Meyerowitz, 2004; Skare Orgeret, 2016; Weininger, 1903).

Semella polo tanto que a ampliación do suxeito do feminismo responde a unha necesidade tanto teórica como política: aquelas persoas con corpos disidentes que non seguen unha liña continua entre sexo e xénero ou que directamente non se enmarcan dentro deste binarismo cisheteropatriarcal, son invisibilizadas e marxinalizadas (Preciado, 2002; Trujillo, 2014). Así, baixo estas premisas o colectivo LGBTQ+ aparece como un colectivo partícipe necesario do feminismo, mostrando como as identidades colectivas poden (e de feito deben) ser mutables.

2.1.4 O Colonialismo e o Binarismo de Xénero: Unha Análise Complementaria

En relación con esta necesidade de articular o feminismo arredor dun suxeito colectivo máis amplo e diverso, a categoría de raza xorde dende os feminismos negros e decoloniais como outra das variables a ter en conta. Esta aparece vencellada intrinsecamente á colonialidade, entendida como unha normalización tanto de relacións ontolóxicas coloniais como de prácticas, institucións (culturais e sociais) e formacións epistemolóxicas ás que deron lugar; construíndo a unha liña moderna/colonial que clasifica o mundo, determinando a posibilidade de reivindicar os privilexios da civilización moderna (Herrera, 2006; Maldonado, 2019). Representa polo tanto a espacialidade mediante o control expansionista das terras, o racismo ontoepistémico que se traduce na eliminación e subuxagación da

diferencia, e a xeopolítica da produción de coñecemento (Andreotti, Stein, Ahenakew e outros; 2015). Así, dende unha análise decolonial atopámonos non só cunha atención diferenciada ás distintas experiencias que raza e xénero producen nos suxeitos senón que, en verbas de De Magalhaes Gomes (2017, p.9):

tamén e principalmente como esas categorías son antes producidas en conxunto e en relación a unha coa outra, como formas de encher os significados do humano na colonialidade [...] nunha distribución diferencial de humanidade como atribución de sentido aos corpos por medio das linguaxes de raza, sexo e xénero.

Polo tanto, o feminismo africano e negro adopta outras raíces e contidos, que poden recollerse nunha dobre crítica á sociedade: por unha banda a dominación masculina branca e por outra o relativo poder de definición que o feminismo branco occidental posúe (Mama, Ogundipe, Allo e outras; 2013). Estas dúas realidades combínanse baixo a **colonialidade do xénero** (Bustelo, 2009; Fabardo, 2012; Lugones, 2014), concepto que establece as categorías binarias home-muller como resultado do colonialismo, sendo reprimidas e invisibilizadas aquelas tribus e sociedades que non presentaban esta dicotomía. En verbas de Oyewúmi (1997, p.97): “a creación de muller como categoría foi un dos primeiro logros do colonialismo”.

Xorde aquí unha das maiores críticas que este feminismo aportou ao marco teórico occidental: a falsa idea de que tanto o patriarcado como a división sexual do traballo son conceptos universais e atemporais. Perante esta análise existen diversas correntes e debates: (1) que o patriarcado e a clasificación social de xénero son consecuencia da colonialidade, (2) que tódolos mitos de orixe subordinan ás mulleres, (3) que o patriarcado occidental e ancestral se fusionaron na colonización ou (4) unha visión da historización do patriarcado de forma situada onde mediante estratexias de determinismo biolóxico e raciocinio corporal, se impuxeron categorías sociais propias do occidentalismo branco. Destas mesmas posturas derívanse polo tanto distintas eivas do feminismo hexemónico que ademais comparten a crítica que a teoría queer fai sobre dun falso esencialismo biolóxico, afirmando polo tanto que: (1) as categorías de xénero non son nin universais nin temporais, (2) o xénero non é o principio organizativo fundamental de tódalas sociedades, (3) non existe unha categoría esencial e universal como é a de ser muller, nin tampouco precultural e contraposta á do home e polo tanto (4) a subordinación das mulleres tampouco é universal (Oyewumi, 1997).

Atopámonos polo tanto cun claro punto de unión entre a teoría do binarismo de xénero e as aportacións decoloniais, nexos que será fundamental para entender a imperante

necesidade de cuestionar e facer (auto)crítica dende as posturas esencialistas do feminismo hexemónico occidental actual.

2.2 Feminismo na Actualidade: Un Contexto de Confrontacións Necesarias

No apartado anterior fíxose patente unha continua evolución do marco teórico analítico feminista, cun claro interese de facerse cada vez máis amplo e aberto a distintas experiencias, corpos e vivencias de persoas e colectivos que orixinalmente foron ignorados polo feminismo hexemónico. Así, as aportacións do feminismo transfeminista e do feminismo decolonial, non foron só de carácter analítico senón tamén crítico, poñendo no foco da atención o racismo e lgbtifobia presentes dentro do movemento feminista, algo que influenciará profundamente a conceptualización e definición das reivindicacións e suxeitos feministas actuais que, se ben normalmente son entendidas como universais, en realidade non son máis que unha imposición esencialista da normalidade eurocéntrica.

2.2.1 O Feminismo Radical Transexcluínste e o Feminismo Branco Colonial

Se ben é certo que o acrónimo TERF² que fai referencia ao título deste apartado foi comezado a ser usado en 2008 para referirse a aquelas posturas feministas enraizadas na transfobia (Smythe, 2018) as bases teóricas da mesma son moi anteriores³. No ano 1979 Janice Raymond publicaba *The Transsexual Empire* (1979), que asentaba os mitos e prexuízos inda presentes nesta corrente: a consideración de que as persoas trans son un resultado da modernidade grazas ás clínicas de reasignación de xénero e que polo tanto a súa mera existencia reproduce os roles de xénero e o propio patriarcado; e a negación de que o feminismo poida ser un espazo de participación política para as mulleres trans debido a que non son mulleres “reais”. Non é polo tanto casual que as primeiras críticas ante estas posicións ideolóxicas viñera da man do transfeminismo⁴, con contestacións directas por parte de autoras como Caroll Riddell (1995) que dende a súa experiencia como muller trans

² Ao longo do presente traballo utilizarase este acrónimo para facer referencia a un argumentario base do feminismo branco hexemónico. Se ben é certo que moitas das feministas renegan del porque o consideran un sinónimo de termos como *feminazi* (Vives, 2021) e prefíren considerarse como “críticas do xénero”; é innegable que a utilización de TERF é unha constante nos feminismos críticos e interseccionais para facer referencia a unha realidade incuestionable: o feminismo branco hexemónico sustentáse sobre a idea dun suxeito esencial biolóxico definido como “muller”.

³ Como xa se veu no apartado anterior, as bases biolóxicas da opresión sexual foron un dos elementos centrais da análise do feminismo radical.

⁴ Neste contexto utilízase transfeminismo para diferenciar as súas reivindicacións do feminismo queer (inda que no contexto español estas dúas correntes teñan máis igualdades que diferenzas). Así, o transfeminismo céntrase na transmisoxinia resultado do cisexismo e chega incluso a criticar algunhas posturas relacionadas co binarismo de xénero propio do feminismo queer.

articula unha realidade fácilmente extrapolable aos conflitos do feminismo actual: as feministas tr ansfobas basean as súas análises teóricas nun medo cara as persoas trans, unha forte emoción que lles facilita ignorar as vivencias e percepcións deste colectivo, experiencias que levan existindo en tódalas culturas e periodos históricos. Outras autoras como Julia Serano (2020) dan un paso máis aló, identificando distintas formas de prexuzo presentes non só na sociedade en xeral senón tamén, e de maneira particular, dentro do feminismo transexcluínte: a transfobia ou rexeitamento cara as “persoas cuxa identidade de xénero, expresión ou conduta se desmarca das normas sociais” (p. 30) que está profundamente enraizada nun cisexismo, que presupón que os xéneros das persoas trans son inferiores ou menos auténticos que os das persoas cis e polo tanto son sometidos a estándares distintos.

Por outra banda, dende estas posturas transfeministas prodúcese un enriquecemento da análise tanto do patriarcado como do machismo, atendendo a conceptos como o da misoxinia e transmisoxinia. Así, a primeira ser a unha combinación tanto do sexismo por oposición (crenza na rixidez e exclusividade das categorías de home e muller) e o sexismo tradicional (falsa idea de que a masculinidade   superior que a feminidade) mentres que a segunda fai referencia   diferenza de trato que sufren tanto as persoas transmasculinas como transfemininas (Serano, 2020).

Porén, as críticas cara as posturas TERF non beben só do transfeminismo e feminismo queer senón que tamén son partícipes delas o feminismo decolonial. Desta maneira, o termo non só far a referencia   exclusión de mulleres trans do movemento feminista senón que englobar a ademais unha postura baseada nunha falsa idea de ser muller que elimina calquer forma de experiencia complexa e variada interseccional, asumindo que só existe unha experiencia universal de ser muller que ten como última consecuencia considerar que só os homes oprimen e só as mulleres son oprimidas (Schuller, 2021). Esta postura antimasculina foi criticada por numerosas mulleres negras dentro do marco feminista dos anos 70 e 80 que consideraban que este separatismo e esencializaci on de parellas conceptuais de homes-opresores e mulleres-oprimidas ignoraba as súas experiencias de solidariedade cos homes negros na loita contra o racismo en aras dunha falsa universalización das experiencias das mulleres brancas e de clase media (Combahee River Collective, 1977; Hooks, 2020). Ao mesmo tempo, po n an en dúbida tamén a universalidade de reivindicacións feministas como a violencia de xénero no eido familiar-doméstico e a loita polos dereitos sexuais e reprodutivos (Bhavni e Coulson, 2004; Davis, 2005); afirmando que “as mulleres brancas que dominan o discurso feminista hoxe en día rara vez se cuestionan se a súa perspectiva da realidade das

mulleres se aecúa ou non ás experiencias vitais das mulleres como colectivo” (Hooks, 2004, p.35).

2.2.2 O Marco Estatal Español: Divisións Epistemolóxicas e Confrontacións Políticas

A pesar das claras influencias que o feminismo británico e estadounidense exerceron nos movementos feministas españois, estes presentan unha clara diferenza: as estreitas relacións de coalición entre feminismo e transfeminismo. Esta foi unha consecuencia de sucesos históricos propios: a transición democrática, a separación entre o movemento gay e trans e sobre todo, a apertura de asociacións feministas lesbianas á hora de artellar relacións de complicidade e apoio coas mulleres trans (Platero e Ortega-Arjonilla, 2016).

Porén, esta colaboración inicial estivo a evolucionar nos últimos anos nun preocupante aumento de posturas transfóbicas. Amparadas baixo a idea de Ekman e Moreno (2021) de que as reivindicacións dos feminismos contrahegemónicos suprimen o suxeito central da loita feminista e polo tanto fan tambalear o propio movemento; a reacción do feminismo hegemónico foi non só a de negar a autocrítica senón tamén a de asumir terminoloxía e poicionamentos semellantes aos da dereita⁵ tal e como poden ser a ideoloxía de xénero e o lobby gay (Carrera-Fernández e DePalma, 2020).

Este movemento de separación atopa tamén a súa materialización nas reivindicacións e loitas relacionadas co **marco legislativo estatal**. Inicialmente, o movemento trans en España apareceu vencellado ao movemento de liberación homosexual baixo a premisa de derogar a Lei, 16/1970 de 4 de agosto sobre Perigosidade e Rehabilitación Social pero que posteriormente se viron confrontados con posturas contradictorias arredor do traballo sexual (Platero e Ortega-Arjonilla, 2016). Tras esta derogación, numerosos avances en materia de lexislación foron seguíndose en España nas últimas décadas: a eliminación da prohibición das cirurxías de reasignación nos anos 80, a aprobación da Lei 3/2007 de 15 de marzo reguladora da rectificación rexistral e, máis recentemente, a Lei 4/2023 de 28 de febreiro para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI. Porén, as posturas do feminismo hegemónico racista e transexcluínte deixaron improntada as súas resistencias na posibilidade de ampliación que esta última lei tiña a potencialidade de alcanzar: non se reforma o Código Penal para tipificar as terapias de conversión como delito, rexéitase a enmenda da posibilidade de recoñecer legalmente ás persoas non binarias, así como o recoñecemento legal dos menores de 12 anos que posibilitaría a modificación do sexo

⁵ O exemplo máis recente disto materialízase no apoio que a aclamada feminista e histórica socialista Amelia Valcárcel mostrou cara o PP por “ser capaz de facer unha política feminista eficaz (EFE, 2023)

rexistral ata esta franxa de idade, tamén se rexeita a enmenda que permitía que os tratamentos necesarios para os procesos de transición estivesen incluídos na carteira de servizos básicos e, por último, elimínase a consideración de violencia intraxénero. A isto súmaselle tamén unha clara consecuencia do racismo e colonialidade españolas: a exclusión das persoas trans migrantes en situación administrativa irregular de calquer beneficio amparado pola lei.

Por outra banda, é innegable a importancia do debate sobre a **prostitución** que está a acontecer nas últimas décadas dentro do seo do feminismo. Esta importancia non radica só nas reivindicacións que del se derivan senón que tamén está profundamente vencellado aos distintos posicionamentos. Así, a contextualización das estruturas de relacións de poder, e a maneira na que se conceptualiza o traballo, caracterizan e definen as diferentes posturas existentes arredor da prostitución (Mac e Smith, 2020):

Táboa 1

Posicionamentos Arredor da Prostitución

Regulacionismo	Abolicionismo	Prodereitos
Prostitución como traballo	Prostitución como violencia sexual (prostitución = trata)	Prostitución como traballo dentro dun contexto de explotación
Capitalismo e ideoloxía neoliberal como protagonistas	Loita contra o patriarcado e capitalismo mediante o control dos corpos das mulleres	Traballadores/as (non sempre mulleres, inda que maioritariamente) como suxeitos de dereito

Fonte: elaboración propia

Tanto no imaxinario social como na produción académica os debates soen estar centrados no regulacionismo e abolicionismo, artellando un contexto onde estas dúas posturas marcan os confrontamentos dialécticos do discurso hexemónico e onde a postura prodereitos semella ser olvidada e invisibilizada, posiblemente polo seu cuestionamento á universalidade de argumentarios e reivindicacións feministas. Neste sentido o posicionamento contrahexemónico da postura prodereitos relaciónase co transinclusivismo e antirracismo de dúas maneiras: por unha banda, a través das persoas traballadoras sexuais, onde unha importante porcentaxe son trans e/ou migrantes⁶ (Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, 2015; González Fernández, 2021). Isto non quere dicir que tódalas persoas migradas ou trans adopten unha postura prodereitos, tal e como se pode observar nas reivindicacións levadas a cabo por activista como Amelia Tiganus (Salazar, 2019). Por outra, o feito de que poña enriba

⁶ No caso español isto faise máis patente a partir dos anos 90 coa vinculación de reivindicacións entre as mulleres trans e as traballadoras sexuais (Platero e Ortega-Arjonilla, 2016)

da mesa a necesidade de non presupoñer a uniformidade de necesidades, experiencias e desexos do colectivo xa que isto tería como consecuencia a súa marxinalización, onde o feminismo hexemónico establece como xerais e normativizadoras só as vivencias dalgúns delas (Montero, 2009) a través dun *modus operandi* que unha vez máis, elimina toda posibilidade de autocrítica.

2.3 O Extractivismo Epistémico e a Interseccionalidade

A interseccionalidade foi un termo acuñado por primeira vez por Kimberly Crenshaw (1989) co obxectivo de reclamar a necesidade dunha maior complexidade analítica no feminismo para poder dar conta de múltiples discriminacións. Porén, xa nas últimas décadas numerosas teóricas antirracistas negras e chicanas levaban poñendo enriba da mesa a necesidade de dar conta de elementos como a raza dentro do discurso feminista (Combahee River Collective, 1977). Dende entón, foron múltiples os estudos e investigacións académicas do Norte Global que se fixeron eco desta terminoloxía e metodoloxía (Coll-Planas 2012, Gandarias Goikotxea, 2017) expoñendo a súa potencialidade como ferramenta teórico-política que pon no centro de mira as relacións de poder e privilexio ao mesmo tempo que cuestiona a existencia dun suxeito hexemónico do feminismo (Brah, 2004; Platero, 2012).

Porén, esta utilización do termo moitas veces foi acompañada da eliminación do seu carácter radical, invisibilizando dende a Academia as aportacións dende as marxes e dando lugar a unha *whitening intersectionality* como consecuencia dun colonialismo interno (Bilge, 2013). Isto forma parte dun claro **extractivismo epistémico** a través do cal se instrumentalizan as ideas das persoas racializadas, converténdoo nun capital económico e/ou simbólico, descontextualizándoas e despolitizándoas dos seus contidos radicais ao mesmo tempo que se enmarcan dentro da cultura e episteme occidental (Simpson e Klein, 2017). É preciso polo tanto atender ao grande reto que supón evitar a colonización do concepto, colonización que ademais impide producir un coñecemento contra-hexamónico (Gandarias Goikoetxea, 2017).

3. Metodoloxía

No presente estudo utilizarase unha perspectiva cualitativa pluralista de carácter crítico relacional presente tanto en entrevistas semiestruturadas en profundidade como nunha observación dixital. Ámbalas dúas técnicas teñen o obxectivo de aplicar unha lóxica inductiva que permita a xeralización das experiencias propias (Hernández et al., 1991) tanto na teoría

como praxe feminista, contrastando as vivencias concretas das persoas participantes coa evolución do marco analítico e político do feminismo. Aténdese ademais a un contexto de interacción e dinamismo protagonizado por discursos, accións e estruturas latentes (Cook e Reichard, 1986; Taylor e Bogdan, 1989) onde a análise dos primeiros reside na súa importancia como produtores do mundo social e dos patróns que este sostén (Skare Orgeret, 2016)

3.1 Observación Virtual

Esta técnica foi utilizada como un primeiro paso que permitiu obter palabras chave e nodos temáticos que máis tarde servirían para orientar a metodoloxía das entrevistas explicitada no seguinte apartado. Para isto, utilizáronse como piares fundamentais tanto a metodoloxía das oprimidas como a profunda sensibilidade e autocrítica cara as violencias existentes nas investigacións académicas. Realizouse así unha observación virtual periférica de documentos textuais e multimediais que facilitou unha análise discursiva mediante o acceso a historias compartidas, estilos discursivos e negociacións de significado (Orellana e Sánchez, 2006). As redes sociais observadas foron Twitter, Tiktok e Instagram⁷ debido á súa importancia como espazos de participación social e discursivos de poder e contrapoder (Barroso Moreno et al., 2023). Ademais, e en contraposición ás entrevistas, a observación virtual permite realizar un traballo de visibilización e non instrumentalización⁸ a través de datos públicos que permite o crédito e socialización dos discursos máis marxinalizados; intentando no reproducir un multiculturalismo liberal-pluralista que se apropia das experiencias das persoas racializadas ao mesmo tempo que invisibiliza as súas teorizacións e evita facer autocrítica (Alexander e Mohanty, 2004). Por outra banda, a temporalización escollida tivo lugar entre xaneiro de 2023 e xuño do mesmo ano, atendendo polo tanto a datas chave como a aprobación da Lei Trans (16 febreiro), o 8M ou o Día do Orgullo LGBTIQ+ (28 de xuño); contextos nos cales xurdiron intensos debates e confrontacións dialécticas.

Por outra banda sobre dos perfís, tívose en conta a importancia da diversidade de pertenza aos colectivos, identificando polo tanto persoas usuarias destas redes que fosen tanto cis e/ou brancas como persoas trans e/ou racializadas; onde ademais estableceron 4 liñas temáticas que atenden tanto ao discurso hexemónico como contrahexemónico. Nelas determináronse unha serie de palabras chave que permitisen facilitar unha búsqueda efectiva

⁷ Non se incluíu Facebook por ser unha plataforma de uso cada vez máis minoritario sobre todo en xeracións máis novas.

⁸ A instrumentalización presente nas entrevistas derívase do anonimato e falta de crédito das persoas que nelas participan.

das distintas posturas ideolóxicas: (1) transfobia, (2) racismo, (3) transinclusivismo e (4) antirracismo.

Realizáronse un total de 50 observacións utilizando dúas formas de búsqueda: unha de forma indirecta como usuaria habitual destas redes sociais que está pendente dos debates actuais dentro do feminismo e gardando as publicación para a posterior análise; e outra directa a través da búsqueda de palabras chave e seguindo as liñas temáticas anteriormente mencionadas. Detectouse ademais unha dificultade engadida de atopar discursos racistas, polo que se realizou unha segunda volta co obxectivo de buscar especificamente este contido e igualar así as observacións.

Táboa 2.

Nodos Temáticos, Palabras Chaves e Resultados da Observación Virtual

<i>Nodos temáticos</i>		<i>Palabras Chave</i>	<i>Número Observacións⁹</i>
Discurso Hexemónico	Transfobia	TERF, 8M, queer	14
	Racismo	Racismo, epistemoloxía, tokenización, branquitude	10
Discurso Contrahexemónico	Transinclusivismo	TERF, 8M, transfobia	16
	Antirracismo	Feminismo branco, antirracismo	16

Fonte: elaboración propia

Os resultados foron recollidos nunha táboa (ver Anexo I) onde se identificaba: a rede social na que se atopa a observación, a codificación (OV1, OV2..), o perfil ou conta das persoas usuarias e a mensaxe transcrita. Todo isto acompañado dos hipervínculos correspondentes á mensaxe orixinal, servindo así de consulta e como ferramenta de dar crédito ás persoas participantes.

3.2 Entrevistas en Profundidade

A utilización desta técnica tivo como obxectivo coñecer o panorama activista feminista actual dende a praxe e participación política. Así, establecéronse dous perfís

⁹ O número é maior que 50 porque varias observacións clasificáronse tanto como transinclusivismo como antirracismo

diferenciados: por unha banda persoas que participan de forma activa no movemento feminista a través de distintas asociacións e por outra, aquelas que abandonaron a acción política feminista organizada. Realizáronse un total de 6 entrevistas semiestruturadas e en profundidade (3 por grupo) onde trala selección dos perfís, se contactou coas persoas interesadas, insistindo sempre na confidencialidade dos datos mediante un consentimento informado (ver Anexo II). Para a súa realización utilizáronse as plataformas de Teams e Whatsapp, e seguiuuse un guiión previo construído a través das liñas temáticas identificadas durante a observación que permitiu realizar unha categorización conxunta e doutarlle á metodoloxía e análise dunha coherencia discursiva (ver Anexo III). Así, tralas transcripcions (ver Anexo IV, V, VI, VII, VIII e IX) e mediante un proceso dedutivo-indutivo, a información obtida utilizando as dúas metodoloxías estruturouse e categorizouse en 6 grandes bloques: perfil das persoas entrevistadas, participación política, caracterización do feminismo (definición, suxeito e reivindicacións), posicionamentos ideolóxicos (transfobia e racismo), evolución da participación, avances e propostas de mellora.

Á relevancia substantiva do presente traballo úneselle tamén unha importancia metodolóxica. Destaca neste sentido o feito de que non se contemplan os discursos hexemónicos dominantes nas persoas entrevistadas (buscárase precisamente un perfil crítico con esta perspectiva). Porén, non se realizará unha selección baseada na racialidade ou na identidade e orientación sexaoafectiva, co obxectivo de evitar unha obxectivización destes colectivos que se sitúan nas marxes. Non tería sentido facer unha investigación que visibilice estes discursos e rache coas violencias actuais se na propia metodoloxía non se mantén un profundo compromiso ético derivado dunha escoita activa ante as críticas de capitalización e explotación que os estudos e investigacións de xénero levan a cabo mediante a instrumentalización de voces disidentes (Serano, 2020). É máis, seguindo a Oyewúmi (1997) a colonialidade do saber presente nos estudos (tamén de xénero e feministas) establece unha ruta de coñecemento unidireccional de norte a norte baseada na superioridade do coñecemento (universalidade de proposicións e método científico) fronte á inferioridade do saber (particular, experiencial e ancestral). Porén, no presente traballo preténdese dar valor a estas experiencias e saberes, presentes nas propias voces das persoas entrevistadas. Para iso contouse cunha persoa entrevistada racializada e non binaria, cuxo vínculo persoal serviu como lexitimación da súa participación sen caer na instrumentalización das súas experiencias. Utilizouse ademais a metodoloxía das oprimidas como unha nova forma de organización do coñecemento que permita apropiarse das formas ideolóxicas dominantes para poder transformar os seus significados ao mesmo tempo que democratiza as relacións, deconstrúe a

epistemoloxía dominante e pon no centro da investigación os coñecementos situados; sendo capaz de transformar o propio saber na academia (Sandoval, 2004).

4. Análise e Discusión de Resultados

Neste apartado preséntase a información recollida trala realización das observacións virtuais e entrevistas, estruturada en distintos apartados que permiten obter unha visión global do panorama actual do movemento feminista ao mesmo tempo que se expoñen as súas problemáticas, necesidades e propostas de mellora relacionadas, como non podía ser doutra maneira, coas confrontacións existentes entre o discurso feminista hexemónico e os movementos transfeministas e decoloniais.

4.1 O Perfil Activista: Participación, Espazos e Accións

A forma nas que as persoas entrevistadas exerceron a súa participación nos movementos sociais é indispensable para poder entender a maneira na que definen o feminismo e tamén como identifican as problemáticas, discursos e reivindicacións. A táboa 3 resume os seus perfís persoais, de formación e de participación:

Táboa 3.

Perfís das entrevistas.

Código	Perfil	Idade	Xénero	Formación	Organización
E1	Participantes que abandonaron o activismo organizado	25	Muller	Ciencias Políticas Autodidacta	<u>Activismo Feminista</u> Resposta Feminista <u>Activismo de esquerda</u> Acción Universitaria
E2		27	Muller	Ciencias Políticas Cursos de Igualdade Autodidacta	<u>Activismo feminista</u> Resposta Feminista Plataforma Feminista Galega Galegas 8M <u>Activismo de esquerda</u> Xeira
E3		29	Muller		<u>Activismo LGBTQ+</u>

				Autodidacta	Avante LGBT <u>Activismo de esquerda</u> Briga
E4	Participantes activas organizadas	26	Non binarie	Mestrado de Educación e Igualdade de Xénero Autodidacta	<u>Activismo feminista</u> Resposta Feminista Asembleas Abertas Feministas <u>Activismo antirracista</u> Resistencia Allea Foro Galego de Inmigración Casa Comunitaria Aluande
E5		26	Muller	Autodidacta	<u>Activismo feminista</u> Asembleas Abertas de barrio Nou Barris LGBT <u>Activismo de esquerda</u> CUP Arran PAH Sindicatos de vivenda
E6			Muller	Autodidacta Cursos de Igualdade	<u>Activismo feminista</u> AGAM (Asociación Galega de Matronas) Mulleres Nacionalistas Galegas Marcha Mundial das Mulleres Plataforma polo dereito ao aborto Plataforma Feminista

					<p>Galega</p> <p><u>Activismo de esquerda</u></p> <p>BNG</p> <p>Movements pola paz</p> <p>Plataforma polo Emprego</p>
--	--	--	--	--	---

Así, cómpre destacar que a maior parte delas realizaron o seu activismo en Santiago de Compostela, ben sexa no pasado (E1, E2, E3) como no presente (E4, E6). Isto pode conlevar a que certas dinámicas propias deste contexto non sexan xeralizables a outros debido precisamente á idiosincracia que ten esta cidade (pequena, con moito ambiente universitario e un tecido asociativo monopolizado por organizacións de esquerda nacionalistas e sindicatos estudantís).

Destaca nun primeiro momento a forma na que se describe a formación, primando aquela obtida de maneira autodidacta grazas ao e activismo, fronte á máis académica-formal. Neste sentido, incídese no factor formativo da propia militancia (E2, E6) onde ademais se xeran espazos de intercambio de coñecementos a través de distintos referentes (E4) e onde se crea unha relación de interdependencia entre a teoría e praxe política: *aprendín a analizar textos, a teorizar, a argumentación, a capacidade que tiñamos todas de que temos que desenvolver non só o que sentimos senón plasmar e ser capaces de ter unha argumentación sobre unha idea.* (E6, parágrafo 2). Este feito atopa o seu máximo expoñente no caso dunha das mulleres que atopou no seu labor de traballadora de igualdade unha forma perfecta de aunar o mundo laboral coas inquedanzas políticas (E1). Asemade, a posibilidade de ter acceso aos estudos universitarios serve como porta de entrada ao activismo feminista (E1, E6) en espazos como as asembleas abertas feministas das facultades (E4) ou os grupos de mulleres da universidade (E6).

Por outra banda, a participación no eido político pode dividirse en 5 contextos diferenciados pero profundamente interrelacionados: espazos feministas, espazos LGBTQ+, organizacións estudantís-xuvenís xunto con asociacións nacionalistas/independentistas, espazos antirracistas e movementos polos dereitos (ex: sindicatos de vivenda, plataformas polo emprego, movementos pola paz). En canto á participación de carácter exclusivamente feminista, destaca o feito de que varias persoas entrevistadas militaron na mesma organización (E1, E2, E4) da que recalcan o seu formato asembleario e a corresponsabilidade, así como un baixo número de integrantes:

non había ningún tipo de reparto de responsabilidades, nin nada, nin de portavoces [...] era todo bastante autoxestionado, porque éramos bastante poucas [...] acabamos repartindo as tarefas de forma moi orgánica, non había como unha responsabilidade propia de cada unha e creo que todas participamos por igual: [...] non había ningunha responsabilidade representativa, nin tampouco organizativa; era bastante horizontal nese aspecto (E1, parágrafo 2)

Sobre das funcións, acentúase o carácter das actuacións que se executaban, de forma que como ben indica o nome da propia organización, todas fosen unha “resposta” a problemáticas detectadas en distintas organizacións e espazos; ben sexa lendo e escribindo manifestos, facendo faixas (E1) ou actuando fronte a agresión sexuais dentro de organizacións da esquerda (E2, E4). Existen outros espazos onde se compartiu militancia, como é o caso da Plataforma Feminista Galega, cuxo funcionamento e incluso utilidade é valorada de forma moi distinta: dende a importancia residente na aglutinación de posturas distintas para loitar por un dereito común e fundamental, fronte a unha inutilidade material xa que as súas accións están centradas en eventos tradicionais puntuais como é o caso do 8M ou o 25N (E2); feito que tamén pasa nos espazos LGBTQ+ con datas como o 28J (E2, E3).

Obsérvase ademais que a implicación no feminismo e no colectivo LGBTQ+ foi acompañada de forma paralela e moitas veces simultánea con outros movementos emancipatorios, como é o caso de organizacións sindicais estudantís e/ou xuvenís (E1, E2, E3) e asociacións ou partidos de carácter nacionalista-independentista (E3, E5, E6) ou incluso da participación individual e independente en asembleas de facultades (E1). Asemade, non soe existir unha liña divisoria entre a militancia feminista e de esquerda, ámbolos dous espazos danse a man e entremestúranse: dende contextos concretos para tratar o feminismo como o caso das Áreas de Muller (E1, E2), Comisión de Muller ou das Comisións Feministas e LGBTQ+ (E5), accións como bloque específico en manifestacións (E3), ata reivindicacións concretas que son recollidas polas asembleas e sindicatos; entendendo desta forma o feminismo como algo transversal e intrínseco a tódalas accións onde ademais se produce unha profunda interrelación coa loita de clases (E5, E6).

A pesar disto moitas veces este espazo non permeaban ao resto de organización e polo tanto as demandas das feministas marxistas eran ignoradas, chegando incluso a producirse casos de agresións sexuais que ou ben foron silenciados e invisibilizados, ou ben as mulleres implicadas víronse na obriga de abandonar a organización debido á clara inacción do resto de integrantes; e dando a sensación dunha profunda instrumentalización do feminismo por parte destes movementos (E6):

Teníamos nuestro cuartito propio y básicamente ahí lo que se hacía era hablar de lo nuestro y se acabó. Y eso tampoco se llegaba a traducir realmente en nada, porque sí que teorizábamos mucho entre nosotras, pero a la hora de trasladarlo luego al resto de la organización no había forma de hacerlo efectivo realmente. Y de hecho, la prueba máxima está en cuanto ha habido casos de agresión, qué tipo de respuesta se ha dado desde la organización al completo, y al final era un poco un tira y afloja entre el Área de Mujer y el resto de la organización. (E2, parágrafo 3)

A convivencia con estas realidades fai que se considere que a militancia en movementos de esquerda e feministas debe estar desligada, evitando a afiliación directa en espazos feministas de organizacións políticas concretas: *non creo que poida ter tanto protagonismo no espazo organizativo unha organización política en concreto. Restaría obxectividade ao espazo no que estou.* (E6, parágrafo 5).

Esta decepción e crítica de certas organizacións de esquerda entendida a través da afirmación de *que seas de izquierdas no te quita lo machista, no te quita lo transfóbico* (E5, parágrafo 6) choca frontalmente con dúas experiencias completamente distintas. Por unha banda a das persoas racializadas que atopan no movemento antirracista un espazo onde *compartíamos esa opresión de la colonialidad* (E4, parágrafo 3) e onde se destacan funcións non só de formación senón tamén de coidados, orientación e acompañamento e reivindicación da ancestralidade... (E3). Por outra, a implicación en movementos como o dereito á vivenda, onde varias mulleres asumen as potencialidades de loita destes espazos dende a capacidade real de alcanzar obxectivos e materializalos en cambios reais (E1) e onde ademais se teñen en conta os valores feministas e antirracistas dunha forma máis honesta e horizontal (E5).

4.2 Definición e Suxeito do Feminismo

A pesar da varedade de definicións dadas, entre elas aglutínase a consideración do feminismo com un movemento de emancipación *en todos los aspectos, social y económica también* (E2, parágrafo 4) que afecta polo tanto a tódolos eidos da nosa vida (E3, E6); sendo ademais un *movimiento político, social e filósofico [...] de entender unha realidade na que non estamos cómodas [...] porque está asentada esta realidade sobre un sistema patriarcal* (E6, parágrafo 6). Precisamente esa interrelación entre feminismo e outros movementos emancipatorios que se observou no apartado anterior é a que inflúe fortemente na forma na que o feminismo é definido. Desta maneira soe ser entendido dende a transversalidade e polo tanto *integra tamén outras moitas discriminacións* (E1, parágrafo 2) como é o caso da clase

(E1, E2, E3, E5, E6) e, en xeral, o aspecto económico que condiciona o traballo de coidados, labor que como se observará máis adiante, é identificado como unha das reivindicacións universais do feminismo:

El tema económico, al final, es un tema que para mí es primordial, porque sin liberación económica no va a haber ningún otro tipo de liberación; porque al final nos vemos abocadas a estar siempre viviendo en pareja, casi siempre con hombres, que nos mantenga de alguna manera económicamente, mientras nosotras ejercemos todas esas labores de cuidados. Y cuando nos vemos en una relación de maltrato es imposible salir de ahí, porque al final estamos en ese ciclo sin fin, donde somos dependientes de nuestros padres primero y de nuestros maridos después, y es imposible salir de ese círculo vicioso (E2, parágrafo 6)

A pesar do aparente consenso existente, esta definición non está exenta de conflitos. Así, varias persoas expresaron a súa dificultade á hora de precisar en que consiste o feminismo e as súas reivindicacións (E1, E6) seguramente pola súa desvinculación practicamente completa do movemento. É mais, se socialmente está aceptado na Academia e na acción política (alomenos Europea) que o feminismo é un movemento de liberación, é preciso indicar que dende teorizacións e praxes antirracistas e decoloniais, o feminismo é considerado como unha ferramenta do colonialismo que chega a reproducir incluso violencias que en teoría pretendía erradicar:

una reproducción del elitismo académico que viene de la modernidad. Es una rama más de cualquier movimiento social que surge en un momento concreto que es la Ilustración. A partir de estos criterios de razón, objetividad, comprobamiento a partir de experimento causa error, el propio método científico que también estamos aplicando a ámbitos sociales y el propio surgimiento de la antropología que crea el sujeto y el objeto de estudio; el feminismo nace. Y es curioso porque el feminismo también nace porque querían hacer una contrarrespuesta al marxismo porque no veía más allá de las clases, no veía que había una división de género y se volvió a reproducir el mismo problema; no veía que había una división de racialidad. (E4, parágrafo 5).

Asemade, a consideración do feminismo como a loita pola igualdade entre homes e mulleres tamén é posta en dúbida, afirmando que esta xeralización non é aplicable debido ás propias dinámicas de poder que as incluso as mulleres poden exercer (E1).

Se falamos do suxeito político, aparecen de novo debates e apreciacións diferenciadas. Atopámonos por unha banda a consideración máis xeralizada de que só as

mulleres conforman o suxeito do feminismo (E3, E6); independentemente de que sexan cis ou trans (E2): *para mi es la mujer. La mujer no como un XX, si no como mujer, da igual en qué punto de tu vida hayas tenido ese autoconocimiento de ti misma.* (E3, parágrafo 4). Precisamente, esta extensión non bioloxicista do suxeito foi precedida dunha evolución histórica ao longo das distintas olas que, baixo a consecución do sugraxio feminino e as reivindicacións do feminismo negro e latinoamericano, permitiu ampliar un suxeito inicial como eran as mulleres brancas e burguesas ao conxunto das mulleres (Mama, Ogundipe, Allo e outras; 2013), independentemente da súa racialidade (E5). Non é polo tanto de estrañar que na propia conceptualización do suxeito do feminismo comezan a aparecer identificacións de discursos hexemónicos que pretenden dar unha única e reducida definición do suxeito da loita *parecéme difícil como falar dun suxeito exclusivo como “muller”. Entendemos muller como muller branca e cishetero? Para min non.* (E1, Parágrafo 4)

Por outra banda, para aquelas persoas que seguindo coas teorizacións queer entenden o binarismo de xénero como a raíz sobre a cal se sustentan o resto de opresións (Preciado, 2002; Trujillo, 2014), a muller non pode ser o único suxeito político:

Para min ser muller abarca un gran abanico de entender especialmente como as sociedades se constrúen nun binarismo implantado e polo tanto como ese binarismo afecta de maneira totalmente destrutiva a todas as persoas, creando discriminación, creando suxeitos oprimidos e outros que teñen poder de opresión. Entón nese sentido[...] o suxeito do feminismo serían as persoas discriminadas por xustamente eses patróns de xénero. E iso para min inclúe pois moito máis que as mulleres (E1, parágrafo 4)

Polo tanto, o suxeito feminista debe ampliarse para acoller a calquer identidade disidente, incluíndo por suposto ás persoas non binarias (E5, OV10).

Como resposta a esta inclusión doutras realidades, algunhas posturas contrargumentan que, se ben é certo que existen *outros suxeitos sexuais ou persoas sexualizadas con outro xénero* (E6, parágrafo 8) cuxa existencia é innegable; isto non quere dicir que teñan que formar parte do suxeito político. Facelo sería unha mostra de falta de formación que pode ter como consecuencia a desvirtuación do feminismo e a perda do norte das súas reivindicacións, tendo como última consecuencia o avance do patriarcado e da dereita:

Creo que houbo un gran debate. Creo que fixo moito dano e de feito foi a plasmación do gran cisma do movemento feminista destes tres últimos anos [...] Isto é moi difícil de explicar, pero hai unha ola americana respecto ao feminismo co tema do mundo trans que se non é trans, non nos vale nada. E claro, evidentemente se non hai respeto

ao mundo trans non sería feminista. [...] O que pasa é que ti non podes... se ti te cuestionas parte do suxeito político feminista que é a muller, estás retrocedendo ao que estamos vendo. Parte da sociedade española se permite ver a un señor que se toca os huevos e que besa a unha futbolista. Pero porque é que hai pasos que non dimos, a metade da poboación española non deu ningún paso (E6, parágrafo 12)

Finalmente reaparece de novo as posturas críticas dende o antirracismo, que consideran como único suxeito do feminismo (e a pesar dos avances históricos anteriormente mencionados) ás mulleres brancas e, de forma instrumental, os corpos disidentes como *las pobres, las negras, las discas, las putas, las trans...* [...] *Para mí más que un sujeto del feminismo creo que hay como quienes lideran y a quienes instrumentalizan.* (E4, parágrafo 6).

4.3. Reivindicacións e Problemáticas do Feminismo

É certo que algunhas persoas entrevistadas son quen de enumerar certas reclamas que aparentemente poden considerarse inherentes ao propio feminismo, como é o caso da loita contra as desigualdades económicas e sociais (E6) e contra os ventres de aluguer (E2), a reivindicación da importancia dos coidados (E2, E5), a igualdade (E6) e a liberdade tanto *de vidas que merecen ser vividas* (E2, parágrafo 4) como *a decidir globalmente sobre a súa vida, o seu corpo e a súa persoa* (E6, parágrafo 8). Inclúense ademais aqueles definidos como *obxectivos materiais* (E1, parágrafo 7) que fan referencia ao acceso a institucións e recursos como poden ser os puntos lilas en hospitais para as persoas que sufriron unha agresión sexual (E1).

Porén, tal e como se veu observando, nin o suxeito político do feminismo nin tan sequera a súa propia definición xenera consenso. Non é polo tanto de estrañar que moitas das reivindicacións mencionadas non sexan consideradas universais xa que nin a propia conceptualización de “igualdade” o é: *o que entendemos por igualdade é algo moi amplo: hai xente que entende igualdade como puramente económica e puramente de recursos, hai outra xente que entende igualdade como igualdade de trato e de comportamento* (E1, parágrafo 6). A isto súmaselle unha crítica directa incluso á consideración da existencia de dereitos universais xa que moitas veces se parte da normalidade Europea para afirmar a consecución dos mesmos e ignorando as realidades doutros países (E5). Así, máis que elementos de artellamento das loitas feministas, o concepto de dereitos universais serve como ferramenta do colonialismo:

Los derechos humanos en sí no existen, los derechos humanos es una herramienta que se usa para ir a ocupar países del tercer mundo intervenir en conflictos de guerra, recursos naturales, hacer extractivismo... entonces si nos basamos en que los derechos humanos no existen ¿hasta que punto puede haber reivindicaciones universales? [...] O sea lo del techo del cristal; que en todo el mundo existe el trabajo eso es una mentira, sigue habiendo muchos países donde existe la esclavitud. No hablamos de ello porque no son países donde haya población blanca. El derecho al voto: para eso tendría que haber democracia en todos los países del mundo; no la hay, pero no nos importa porque estamos otra vez hablando de países que no son parte del Norte global. Por ejemplo el derecho al aborto: que más da que consigas el derecho al aborto, va a seguir siendo clandestino en muchas partes del mundo porque aunque lo llegaras a conseguir no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a sus medios sanitarios (E4, parágrafo 7)

Así, a universalización de reivindicacións non sería máis que unha pretensión eurocéntrica e soberbia (E6) posto que existe unha clara tendencia a centrarse en contextos sociopolíticos brancos, ignorando outras realidades (E5), focalizándose en reivindicacións e necesidades daquelas mulleres máis protexidas polo sistema (E1) e invisibilizando aquelas historias de vida dos corpos máis marxinalizados:

una mujer trans o no binaria migrante y pongamos en el caso trabajadora sexual, sufre unas opresiones que una mujer blanca burguesa no sufre. Las dos son sujetos del feminismo, sí; pero las necesidades y la vida de las dos es totalmente diferente. (E5, parágrafo 4).

A branquitude e colonialidade das demandas materialízase de tal forma que reivindicacións feministas aparentemente universais, como é o caso do matrimonio, deixan de selo ao formar parte dun contexto concreto da modernidade que reproduce un discurso *antifamilia, anticuidados y anticomunitario* (E4, parágrafo 19). Esta falta de universalidade non só se deriva dun contexto estrutural senón que tamén permea as reivindicacións vencelladas ás relacións interpersoais:

es que claro es que esta dominicana que trabaja conmigo tiene unha relación super chungu con su marido”. Ti cres que a esa muller que a están explotando por tódolos lados lle importa un pemento a puta relación tóxica? [...] Ao mellor non é o problema que para ti é, porque ti estás nunha posición moitísimo mellor como para valorar que ese problema digamos, interpersoal, é máis forte que os outros que xa están directamente transversando a esas persoas (E1, parágrafo 8)

A esta influencia que as posturas eurocéntricas teñen sobre das reivindicacións feministas úneselle unha reticencia á hora de incluír as problemáticas e necesidades das mulleres trans (E2, E3) a pesar de que *evidentemente va a haber reivindicaciones que no se afecten de distinta manera, pero en líneas generales, percibidas socialmente como mujeres, vamos a tener los mismos problemas* (E2, parágrafo 5). Confírmase así a existencia dun claro discurso hexemónico racista e transfóbico que é contraproducente para a universalización das loitas feministas, xerando múltiples problemáticas que son tamén identificadas dende as persoas que participan (ou participaron) deste movemento. Remárcase así unha falta de novas reivindicacións, acompañada de repetición das mesmas consignas dende fai anos e materializándose nunha sensación de profundo pesimismo (E3).

Son dúas as grandes problemáticas identificadas no seo das reivindicacións feministas e estas teñen que ver tanto coa teoría como coa praxe e organización política. En primeiro lugar sitúase un claro esencialismo na construción de roles de muller-vítima e home-agresor (Combahee River Collective, 1977; Hooks, 2020) que serve como pantalla de fume para ignorar que as mulleres poden -e de feito fano- exercer como suxeitos de opresión (E1). Isto provoca unha falta de obxectivos reais, convertindo a loita feminista nun revanchismo acusativo cara os homes, excesivamente centrado nun enfoque psicolóxico e en definitiva, nun discurso de *emocionalismo, de psicoanálise nas persoas, de por que fan as cousas que fan; que se está olvidando un pouco que hai obxectivos materiais detrás diso* (E1, parágrafo 7)

En segundo lugar destaca unha lacra histórica do feminismo que é o feito de centrarse en datas concretas puntais como o 8M e 25N e utilízalas como excusa para ralentizar debates profundamente necesarios:

en canto se intentaba levar a cabo calquer tipo de acción, calquer tipo de demanda, sobre todo as persoas que levaban militando supostamente no feminismo durante anos se olvidaba de todo iso e se dicía “non, non, é que hai presa porque hai o 8M e hai que facer este discurso e non podemos poñernos a debatir sobre isto”. Cando literalmente nunha asemblea o que se fai constantemente é debatir e levar a cabo ideas e chegar a puntos para chegar á práctica dunhas demandas; e esas demandas teñen que estar sempre ao fio da dúbida e da cuestión (E1, parágrafo 10)

Esta problemática é considerada ademais un dos grandes motivos polos que moitas persoas abandonan o activismo xa que centrarse en datas específicas e deixar de lado as verdadeiras problemáticas, fai que se considere todo un espectáculo (E1), unha celebración que ten lugar só dúas veces ao ano, que dificulta o desenvolvemento do programa ideolóxico

(E2) ao non construír ningunha axenda política que poida xerar un cambio real: *me parecía ridículo reunirmos para seguir hablando de preparar el 25N, cuando pasa el 25N preparamos el 8M [...] Me parece ridículo hacer reuniones para simplemente estar organizando fiestas, que para eso me meto en la asociación de vecinos* (E2, parágrafo 9). Feito ao que ademais se lle une a exclusión das persoas trans nestes espazos (E5), unha dificultade de conciliar o traballo coa militancia (E3) e incluso un excesivo academicismo (E1, E4) presente tamén dentro da propia palabra “activista”:

es una palabra también muy de la academia, muy de la divulgación elitista; de un conocimiento muy exclusivo. Yo a veces uso el rollito de activista, por decir algo más creativo [...] Pero yo me considero una persona que está sobreviviendo. Y que está intentando divulgar, que en todo caso sería una comunicadora o sería una persona multidisciplinar (E4, parágrafo 13)

Por outra banda a situación sociosanitaria derivada do COVID provocou un maior distanciamento do movemento (E1) que ademais reproduce as dinámicas anteriormente mencionadas, onde a implicación se reduce á asistencia a actos puntuais como concentracións e manifestacións (E2, E3, E5) e onde incluso as persoas deciden centrar os seus folgos noutros espazos como pode ser o do colectivo LGBTQ (E3) ou movementos emancipatorios de esquerda, xa que os consideran máis representativos e útiles (E5). Porén, estes contextos de militancias non están tampouco exentos de contradicións. Varias persoas poñen enriba da mesa a sensación de inseguridade derivada dunha inacción consciente ante casos de machismo nas organizacións da esquerda (E2, E5) e incluso de violencia intraxénero dentro dos colectivos LGBTQ+:

Yo sufrí violencia intragénero y cuando esto se comunicó en la organización donde yo militaba, no quisieron creerlo y ya está. Y un espacio seguro de militancia pasó a ser un espacio hostil donde se creía una vez más a la persona agresora antes que a la víctima. (E3, parágrafo 9)

Por desgracia, esta sensación de inseguridade non ven só marcada pola influencia que a ideoloxía machista e patriarcal ten sobre dos distintos espazos asociativos. A propia existencia de confrontacións entre os discursos hexemónicos e contrahexemónicos do feminismo ten como resultado unha sensación xeralizada de cansancio (E6) e inseguridade como resultado dunhas confrontacións ideolóxicas que se entende que ata entón non tiveran lugar:

amigas miñas que eran máis tolerantes ou que intentaban ter unha conversa ou unha discusión máis profunda sobre os temas, acabaron sendo sinaladas nas redes das

outras con xente coa que estiveramos militando varios anos. Entón fíxose todo moi violento e moi persoal, entón si que eu acabei bastante queimada e non me sentía moi segura xa como para poñerme a militar. (E1, parágrafo 13)

Estas confrontacións fanse inda máis patentes nos casos de persoas que pasaron de formar parte de espazos ou intervencións con colectivos disidentes a enfrontarse a contextos outra vez hexemónicos, monopolizados por certos partidos políticos e organizacións feministas desvinculadas do transfeminismo e antirracismo; feito que conleva a que as persoas xa non se sintan representadas polo feminismo (E1) e ao que se lle une a falta de actualización do propio movemento, que non semella dar conta das necesidades e problemáticas das novas xeracións:

Encima se unió que el movimiento feminista que todavía funciona en Santiago es de señoras mayores, entonces yo no tengo nada que ver con esas mujeres. Esas mujeres además, pues porque ya son militantes en muchos años, por lo que sea, por sus circunstancias vitales... están súper desconectadas con la realidad, al menos con la realidad con la que yo vivo, con los problemas y dificultades que tengo yo ahora mismo (E2, parágrafo 8)

É máis, as propias persoas trans e racializadas ven encasillada a súa participación pola opresión que sofren, sentíndose atrapadas nun círculo discursivo restrictivo:

cuando eres una persona que tiene una determinada opresión, siempre vas a ser esa persona: la persona racializada o migrante, la persona trans... y siempre vas a tener que hablar de eso. Pasan diez años o veinte y vas a hacer el mismo discurso y eso es lo que va a vender y lo que va a atraer. Porque al fin y al cabo sí que pretendo ganarme la vida a través de una lucha social. Intentando entrar en otros sectores como la salud mental, o hacer una crítica a lo queer y al colectivo en sí; sí que he visto bastantes barreras porque se me sigue leyendo como una persona solamente con un conocimiento sobre racialidad y migración. (E4, Parágrafo 13)

E relacionándose ao mesmo tempo cunha explotación da dor allea (OV22) da que tamén o feminismo é culpable e que acaba provocando profundos traumas nas persoas que dela participan:

Porque el trauma vende, y el dolor también. Entonces también siento que así como el feminismo utiliza mucho esas historias para salvarse la culpa, nuestras historias si no son dolorosas parece que no son suficientes. Y entre más dolorosas sea, más válida es. Y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, con la exposición que

hacemos. Porque al menos a mí al principio me expuse demasiado y no me cuidé lo suficiente. (E4, parágrafo 13)

4.4 Posicionamentos Ideolóxicos e Debates no Seo do Feminismo

Atopámonos así nun contexto de profundos conflitos e confrontacións entre o feminismo hexemónico e contrahexemónico que ten como unha das súas consecuencias máis directas a desvinculación de moitas feministas da praxe política. Pero a que nos referimos con hexemonía e contrahexemonía? Cales son os distintos posicionamentos e argumentarios que se están a dar nos debates para que tales conflitos non se estén resolvendo? Entra aquí, como non podía ser doutra maneira, a transfobia e racismo que por desgraza o feminismo leva anos sen superar.

4.4.1 Transfobia

Tal e como se observou no anterior apartado, a propia existencia de reivindicacións que non son universais pon enriba da mesa a realidade da transfobia no seo do feminismo: *hay un feminismo que considera que hay mujeres de primera y mujeres de segunda y que las reivindicaciones de las mujeres cisgénero no son las mismas que las de las mujeres trans* (E2, parágrafo 5). Esta transfobia non é algo recente xa que seben a Lei Trans serviu como *la gota que colmó el vaso* (E2, Parágrafo 7) pero en realidade, ao igual que o racismo, xa existía antes, sinxelamente *non tiveron que enfrontarse a ilo publicamente* (E1, parágrafo 11). Englóbbase así, baixo o paraugas dun feminismo bioloxicista e binario que semella presentarse con máis intensidade como resposta a un discurso transincluinte cada vez máis xeralizado e a avances como os da lei trans (Carrera-Fernández e DePalma, 2020), resposta que moitas veces vai acompañada de mentiras para xerar medo e inseguridade cara o propio suxeito do feminismo (OV2, OV3, OV6, OV15, OV16);

hay mucho miedo al borrado de la mujer, la hembra humana, de persona con coño. Es como una cosa muy concreta. Y ese miedo al borrado hace que para que no exista esa posibilidad se borre toda posibilidad de que otras personas tengan acceso mínimo a derechos. Y creo que se han creado bulos, el típico de “entonces va a entrar al baño y no sé qué” [...] También hay un discurso sobre los niños, como que les niñes (bueno no dicen les niñes), pero los niños van a verse afectados porque a más pronta edad se puede hacer una transición, hay menos barreras con la ley trans, etc. (E4, parágrafo 8 e 9).

Teniendo en cuenta que la ley LGBT de Madrid tiene 7 años en los que a nadie le ha molestado lo más mínimo, la patologización y la desprotección de personas del colectivo no es más que un teatro electoral donde la moneda de cambio somos las mismas de siempre (OV7).

Faise ademais unha instrumentalización dos corpos trans en situación de vulnerabilidade que manteñen un discurso bioloxicista, para doutar ao discurso hexemónico transfóbico dunha lexitimade ao aparentemente estar defendido polas propias persoas trans:

Hay muchos espacios donde cogen a mujeres trans que tienen discursos biologicistas [...]. A mí me parece que volvemos a lo mismo de jugar con la asimilación que tienen muchos cuerpos trans porque durante toda la vida han tenido que sobrevivir y para sobrevivir tienes que tener un discurso incluso biologicista cuando hay una contradicción clara en tu historia de vida solamente por sobrevivir. Y muchas mujeres cis blancas se aprovechan. (E4, parágrafo 10)

Non é de estrañar que nos casos nos que se aceptan ás mulleres trans estas teñan que performar dentro da hiperfeminidade (Serano, 2020) xa que no instante no que non se adaptan a estos roles impostos; son acusadas de ser homes disfrazados (E2, OV8, OV43) e expulsadas tanto dos espazos feministas (E3) como como de contextos que en teoría deberían ser seguros, como é o caso do Observatorio contra a Homofobia (E5). Así, o propio feminismo transexcluínte reproduce as mesmas máximas patriarcais (E4, OV9, OV19) que ademais asocian a feminidade con ser muller e a masculinidade con ser home (OV28):

mientras la mujer trans encajara dentro de sus esquemas y no se saliera ahí, en una mujer súper femenina, a poder ser con melena, si es maquillada mejor, si es con falda o vestido mejor que mejor; mientras esté ahí y no se salga de ahí, perfecto, todo va genial [...] Ahora, ¿como esa mujer desafíe las normas de género en cuanto a vestimenta, en cuanto a cómo lleva el pelo o cómo no lo lleva? ¿Cómo se maquilla o cómo no se maquilla? O incluso en cómo se presenta con el resto de las mujeres. Ojo que ahí tenemos un problema o sea, esta persona es un hombre disfrazado y así se va a presentar en el movimiento. (E2, parágrafo 7)

Por outra banda, a existencia de organizacións onde non se exclúen ás mulleres trans non implica necesariamente a carencia de actitudes transfóbicas. Primeiramente porque moitas veces as propias organizacións LGBTQ+ están monopolizadas polos homes cis-gay (E5). A isto úneselle un claro paternalismo materializado nunha excesiva implementación de accións centradas na visibilidade e protección a este colectivo, cando nin tan sequera as propias persoas trans participan delas (E3).

A contestación que o feminismo hexemónico fai sobre destas afirmacións está marcada por unha clara falta de autocrítica (OV39). De feito cando existen sinalamentos de actitudes transfóbicas se consideran bulos ou mentiras co obxectivo de sacar rédito político (E6), vitimizándose e asumindo que non on máis que ataques persoas que son incluso equiparados coas violencias sufridas polos xudeos durante a II Guerra Mundial:

se eu a ti xa te etiqueto como transfóbica [...] e che poño unha X e xa non quero falar contigo porque me ofendes. Pode que me moleste, non digo que non me moleste, pero non quero etiquetas; que aquí non vamos a facer como os alemáns cos xudíos que “te pongo la X ya ya no hablamos”. Esas son prácticas xenófobas e non podemos contribuír a elas. (E6, parágrafo 11)

Vitimismo tamén moi observable na crítica á propia palabra TERF, moi utilizada dende o colectivo queer e transincluínte para identificar a aquelas mulleres que exclúen do feminismo ao colectivo trans. Aquí sucede algo curioso: as argumentacións baixo as cales moitas mulleres contratacan cara este nome por seren ataques machistas e patriarcais aparentemente usados para silenciar ás mulleres (OV29, OV30, OV42), cae na propia transfobia que elas negan, defendéndose co argumento de que estes conceptos proveñen de persoas con pene en lugar de considerar que moitas delas son mulleres trans e que as súas posturas políticas deben estar suxeitas á autocrítica doutras mulleres (OV18, OV20). Consideran ademais que non son transexluíntes porque inclúen aos homes trans nas súas reivindicación, cando isto en realidade non é máis que resultado dunha profunda transfobia que provoca que lean aos homes trans como mulleres (OV44, OV45, OV46).

4.4.2 Racismo

Tal e como xa se observou nalgunha das definicións sobre do feminismo, dende movementos decoloniais este é considerado como inherentemente branco e polo tanto racista (E4). E esta non é unha afirmación sen fundamentar xa que son moitas as violencias racistas identificadas no seo tanto da teoría como da praxe feminista a pesar de que algunhas delas poidan estar agochadas ou camufladas por estar peor vistas que as transfóbicas (E2). Existen exemplos concretos de actitudes racistas, que dende un intento de universalización das problemáticas feministas occidentais, see xenera *un aumento de la islamofobia y que las manifestaciones feministas no sean espacios seguros para las hijabis* (OV4). Así, as formas nas que este racismo se presenta no discurso feminista soen darse de maneira máis sutil, moitas veces camufladas baixo a aparente obxectividade e universalidade das reivindicacións brancas e hexemónicas.

Desta forma, unha das primeiras mostras de racismo atópase na cadea global de cuidados (OV22), onde incluso mulleres que ademais participan do feminismo reproducen violencias noutros corpos migrantes e racializados

había mujeres de Sarriá que se las daban de feministas que iban a las manifestaciones de la tarde del 8 de marzo... pero luego tenían en sus casas a mujeres migrantes trabajando que no se podían permitir el hecho de hacer manifestación porque no se podían permitir el que se les descontase ese día de su sueldo (E5, párrafo 6)

Polo tanto, obxectivos como o traballo de cuidados, que moitas veces se identificaban como unha reclama universal feminista (E2); nin tan sequera o son. É máis, as propias reivindicacións antirracistas semellan non ter lugar no movemento feminista: *Mucho 8M y poca derogación de la ley de extranjería. Cuantas personas negras o racializadas estuvieron en tu marcha? Cuanta prioridad se le dió a los CIEs? (OV1).*

Por outra banda, a tokenización, fetichización e instrumentalización dos corpos racializados serve, ao igual que no caso das persoas trans, tanto para lexitimar os discursos racistas da dereita (E4) como para, no caso dos movementos de esquerda, dar a sensación de ser un movemento diverso (E2, OV23) que se traduce de novo nun paternalismo (E3) e que alonxa ás persoas racializadas do movemento

ese 25N creo que fue la primera vez, no, fue la segunda vez que fui como instrumentalizada para leer un manifiesto, la parte racializada. Ese fue un momento también de shock, de decir, este no es mi espacio. Porque después de eso, se me trató de mantener en ese tipo de espacios porque se me dijo que tuve muy buena adicción, o que mi tono de voz, o que tenía muy buenas maneras, etc. Cuando realmente lo que querían era que una persona con mi carácter o mi presencia hablara en nombre de ellas. Y entonces ese momento fue el de decir: no. (E4, párrafo 2)

A propia falta de participación das persoas racializadas no movemento feminista como consecuencia dun racismo que xenera sensación de inseguridade, reproduce a monopolización do feminismo por parte de mulleres brancas (E2, 23, OV35):

comprendí que si no había podido estar en ningún espacio era porque ningún espacio era de personas racializadas inmigrantes. Y además de eso, ninguno de los espacios en los que estuve nunca había una persona racializada inmigrante. Eso ya me parece absurdo, porque ya no es que no se dedique un eje específico, sino es que no hay personas como yo (E4, párrafo 3)

A pesar do pouco contacto que as mulleres brancas temos coas persoas racializadas, crémonos no dereito de falar por elas e incluso de roubar as súas historias de vida:

es muy fácil hablar en nombre de las mujeres de África como concepto y es más fácil también hablar de las indígenas. Pero es que me da muchísima curiosidad que se hable en nombre de personas que ni siquiera conocen; no entiendo por qué hablas en nombre de una mujer negra si nunca te has relacionado con una mujer negra o una persona que tuvo que cruzar la frontera a pie o en barco o lo que sea. (E4, parágrafo 10)

A isto úneselle un colonialismo epistemolóxico onde se utilizan conceptos e metodoloxías creadas dende o antirracismo e a decolonialidade para instrumentalizalas e que as mulleres brancas poidamos facer carreira académica e/ou institucional

la ancestralidad, la oralidad, la vivencialidad, la ternura radical, interseccionalidad mal usada, cuidados, comunidad, procesos... [...] determinadas cosas lingüísticas y muy pertenecientes de Abda Yala [...] Hay mujeres blancas hablando de feminismo decolonial en espacios institucionales. [...] Creo que solo se han puesto sobre la mesa conceptos para que haya un robo epistémico y se despoje de todo origen, [...] en sí esto es un robo colonial; sólo que ahora en vez de recursos materiales es un recurso de saber; es un conocimiento que se está robando. (E4, parágrafo 16)

A Academia aparece aquí como un elemento onde se reproducen profundas violencias racistas baixo o extrativismo epistémicos de experiencias, vivencias e incluso corpos racializados:

¿Para cuándo los tribunales de ética en las universidades que evalúen y juzguen las violencias que padecemos indígenas, afros, romas, palestinxs, personas sexo-género disidentes racializadas en todas las esferas del ámbito académico? [...] Las historias de maltrato, de acoso, de violencia, de robo intelectual, por parte de “profesoras estrellas” se acumulan en cualquier institución docente de más bajo y más alto perfil - las peores las he vivido y las he escuchado personalmente en los espacios más prestigiosos (OV25)

Dende o feminismo hexemónico existen dúas estratexias á hora de contrargumentar as anteriores afirmacións. Por unha banda, suavizar os motivos destas violencias, que se consideran que non son froito dun racismo consciente senón máis ben dunha ignorancia resultado de non coñecer outras realidades e polo tanto non ser sensibles ás mesmas (E6). Por outra banda, cáese nun vitimismo que volve poñer no punto de mira as problemáticas das

mulleres brancas e escorre o bulto do racismo no seo do feminismo, evitando de novo a autocrítica:

Porque o que lle contestei eu a algunhas “vale, tu te sintes fora pero é que non podes falar de que tódalas europeas son iguais”. Aquí hostia, eu síntome discriminada porque teño que facer un esforzo para que entendan que eu na miña terra pequeniña, no cú do mundo da Europa teño unha lingua que me veño aquí e me esforzo en falar unha lingua común. A que ti non te das conta nin de que existe un país que se chama Galicia que está no cu do mundo. Pois entón ti non podes presumir que eu poido sentirme na mesma posición que unha muller de Estocolmo. (E6, parágrafo 10)

4.4.3 Interrelación entre Transfobia e Racismo: o Binarismo Colonial.

A relación entre transfobia e racismo a través do binarismo de xénero imposto dende a colonialidade recollido por autoras como Oyewumi (1997) é compartido tamén por algunhas persoas entrevistadas (E4). Isto provoca non só unha reprodución de violencias constantes (E1) senón que a forma na que estas se presentan é moi semellante. Así, a tokenización é compartida tanto as persoas trans como racializadas (E1, E3, OV22), instrumentalización que é utilizada para dar unha falsa sensación de diversidade dentro do movemento e que está incluso presente en moita da linguaxe utilizada non só dende o activismo senón tamén dende a Academia:

el feminismo lo que hace constantemente para simular que da espacio a es hacer instrumentalización de relatos y de cuerpos. Y también hacen mucho esto de crear un lenguaje en torno a la hegemonía que reproducen las demás mujeres y que crean más subordinación. Es decir, el “dar voz a” es una frase que tenemos tan interiorizada que incluso personas súper politizadas caen constantemente en eso (E4, parágrafo 10)

Linguaxe onde tamén se utiliza a palabra “inclusión” para amoldar os corpos diverxentes á realidade hexemónica: *inclusivas, otra palabra problemática. Inclusión de que. ¿A que nos estamos incluyendo? A tu hegemonía. (E4, parágrafo 14).*

As similitudes do racismo e a transfobia non só se reducen ás forma na que se materializan as violencias se non tamén o contexto e a orixe das mesmas. Así, considérase que existen unha confrontación moito máis forte nos últimos anos entre o feminismo hexemónico máis “vello” fronte a posicións contrahexemónicas que nos últimos anos foron introducíndose no movemento, como é o caso do transfeminismo e o antirracismo:

de repente aí creouse un cisma moi grande e culpouse e comezouse a demonizar a moitísimas persoas trans e a moitísimas persoas racializadas... Nivel de acoso si que

considero que, por parte de moitas persoas denominadas feministas e que militan moitas delas aínda neses movementos feministas; violencia constante ás persoas LGTB, ás persoas que identifican como queer inda que ao mellor nin sequera o son, ás que identifican como trans inda que ao mellor nin sequera o son... e ás persoas racializadas que basicamente levan por todos lados (E1, parágrafo 9)

Este aumento das confrontacións dérivase dunha necesaria ocupación de espazos por de corpos e discursos disidentes que orixinalmente non contaban coa suficiente forza nin para organizarse nin para facerse escoitar:

era moito máis sinxelo que esas contradicións non afectasen ao seu discurso onde as beneficiadas exclusivamente e os problemas que exclusivamente se levaba á rúa eran os seus [...] persoas que teñen ideas diferentes que antes non che importaban porque eran unha ou dúas e podías telas caladas, agora son cinco ou seis que fixeron unha organización dentro de si mesmas e están pedindo as súas demandas porque ti non lles fixeches caso e non as quixeches levar no teu espazo. E aí comezan as contradicións e comeza a loita de egos. (E1, parágrafo 10)

Perante este contexto dialéctico o feminismo transfóbico e racista decide de novo resistirse a debatir, reproducindo outra vez a súa visión hexemónica (E1) e demostrando unha vez máis a súa falta de autocrítica; xa que asumir a existencia destas violencias cara os discursos máis marxinalizados implicaría ter que abandonar a seguridade dun discurso que sempre presenta ás mulleres como vítimas e nunca como agresoras:

creo que la respuesta es porque estamos más cómodas, estamos más cómodas si no enfrentamos esas otras realidades y porque hemos estado en círculos de privilegio maravillosos todo el tiempo. Y aceptarlo sería decir que entonces no somos de clase baja, no somos pobres, no somos guerrilleras, ni insumisas. (E4, parágrafo 18).

É máis, a maior parte de actitudes racistas no movemento feminista xéranse no momento no que as persoas racializadas poñen enriba da mesa algunha actitude, que ben se nega como racista (OV31) ou se considera un ataque de “racismo inverso” (OV38) que o único que consegue é dividir ao movemento feminista (OV33, OV47, OV50)

A isto úneselle un claro complexo de salvadoras brancas (OV22, OV48) onde as persoas trans e racializadas volven ser utilizadas, desta volta para poder obter distintos recursos tanto políticos como sociais:

luego está el paternalismo que como estás hablando de las realidades de otras personas estás creando tú tu imaginario y el complejo salvadora blanca se sigue viendo constantemente: tú dices que somos víctimas, tú creas discursos y lenguaje

para que sigamos siendo víctimas porque te compensa que seamos víctimas, porque cobras subvenciones, creas organizaciones sin ánimo de lucro... incluso puedes tener un escaño, o sea, me refiero a que puedes llegar a muchísimas cosas si tú alegas que estás ayudando a los pobrecitos. (E4, parágrafo 10)

Estas discriminacións e violencias transfóbicas e racistas chegan incluso a difuminar a liña entre fascismo/nazismo e feminismo (E4, OV11, OV12). Isto provoca unha completa desvinculación do feminismo, sobre todo dende movementos antirracistas e decoloniais. Esta desmobilización, claro resultado de discursos de odio e ataques continuados é xustificada dende o discurso branco e cis como unha falta de compromiso político; estratexia que axuda unha vez máis a evistar a autocrítica: *no en cualquier espacio puedo decir que no soy feminista; pero creo que tiene que ver mucho con ese reproche social que está como muy marcado de si no eres feminista, entonces no eres una buena persona a nivel político, no estás politizada porque no se respeta que haya otras formas de politizarse* (E4, parágrafo 9 e 10).

4.4.4 Que Ten que Ver a Prostitución en Todo Isto? A Relación Entre o Abolicionismo e o Discurso Hexemónico.

O debate sobre a prostitución é un dos grandes cismas actuais do movemento feminista (E2, E4, E6). Seguindo co exposto por disintas autoras (Mac e Smith, 2020; Montero 2009) a monopolización discursiva do abolicionismo e a invisibilización da postura prodereitos son dúas caras da mesma moeda: a marxinalización de corpos e posturas contrahexemónicas que poden poñer en dúbida reivindicacións históricas do feminismo (E1, E4). Así, son identificadas algunhas violencias dende esta postura certas accións políticas que chegan a violentar ás mulleres que se adican ao traballo sexual; violencias que son lexitimadas negándose a escoitar outras voces, culpabilizando a aqueles discursos que non siguen a corrente hexemónica, tachándoos de cómplices e proxenetas (E5) e facendo uso dunha paternalización extrema que incluso provoca unha ignorancia consciente das problemáticas das propias mulleres afectadas:

pasaba moito que feministas moi destacadas con supostas análises da sociedade participaban coa súa opinión persoal ata un punto de sinalar persoas, sinalar mulleres que facían traballo sexual, pintalas como que participaban da trata, que eran persoas pagadas pola mafia e que iso era porque os homes estaban detrás. Non podes utilizar sempre a excusa de que son pobres persoas sen cerebro que camiñan por aí e non teñen ideas [...] O que hai que entender é que claramente existen

problemas sociais que non se estaban levando a discusión neses espazos (E1, parágrafo 11)

A relación entre abolicionismo, transfobia e racismo dáse ademais de forma máis concreta, sobre todo se temos en conta que a maior parte de persoas que se adican á prostitución son trans e racializadas (E1) o que significa polo tanto estar reproducindo violencias e ignorando as necesidades de corpos e experiencias que poñen en dúbida o discurso hexemónico. Por outra banda, este discurso abolicionista vincúlase coa vitimización das mulleres e polo tanto axuda a manter o discurso binarista e bioloxicista de home-agresor, muller-vítima que unha vez máis serve como pantalla de fume para que as mulleres non sexan conscientes das violencias que exercen (E1, E4, E5). Aquí identifícanse ademais os servizos sociais como unha ferramenta que mantén a hexemonía deste discurso:

se asume que toda mujer que llega aquí y que ejerce el trabajo sexual es víctima de trata. [...] tiene que ver mucho con la santificación del cuerpo, de la vulva...; que volvemos a un binarismo y una transfobia evidente y también tiene que ver con que somos sujetos víctimas. Siempre somos víctimas, entonces pueden instrumentalizar nuestras vidas de una manera muy compleja porque muchas veces son madres solteras que vienen con niños y básicamente si no siguen el guión que determinados protocolos de migración tienen van a quitarles a los niños. Y eso es algo que pasa constantemente porque servicios sociales está el servicio de la hegemonía. Entonces cómo se va creando este discurso bastante maquiavélico como entorno a las víctimas, a lo que representamos cuando no se tiene ni puta idea de qué realidad vivimos. (E4, parágrafo 10)

En definitiva, ignorar as posturas non abolicionistas provintes das propias persoas que exercen a prostitución e que na maioría dos casos son trans e racializadas, implica estar excluindo

a un sector de la población que es sujeto de feminismo y que tiene una situación súper precaria y súper vulnerable. Si no estás teniendo en cuenta esto, te estás dejando parte del discurso feminista y parte del discurso antirracista. (E5, parágrafo 12):

4.5 Avances e Retrocesos

Perante este panorama de conflitos, desmobilización, pesimismo e violencias; as persoas experimentan os avances do feminismo de forma moi característica, onde ademais sorprendentemente tamén se identifican certos retrocesos. Porén, e a pesar do panorama tan

escuro e desolador que se foi artellando ao longo deste apartado, existe unha sensación xeralizada de normalización, socialización e incluso masificación do feminismo tanto dentro dos movementos organizativos como en espazos educativos como poden ser os colexios (E1, E5). Isto ten como consecuencia unha imaxe máis positiva do feminismo, puidendo xerar oleadas de indignación e protesta cara casos públicos de acoso sexual que fai anos serían impensables (E6). Isto apréciase sobre todo cunha maior afluencia de xente en datas concretas como como o 8M, acopañada cunha maior hipervixiancia por parte das forzas de seguridade do estado, que lonxe der vista de forma negativa, é entendinda unha vez máis como unha consecuencia de estar danando ao sistema patriarcal:

no son sólo cuatro locas, ahora tenemos a miles de mujeres manifestándose un 8 de marzo, [...]. Y por una parte dices “joder macho, en las manifestaciones ahora estamos más vigiladas, no podemos hacer ciertas cosas” pero también a mí me ha pasado que te invade una sensación de orgullo de decir “¿ahora que? ¿ahora sí que tienes miedo, no? y ahora tienes que proteger tu estatus y la sociedad porque somos peligrosas”. (E5, parágrafo 40)

Ademais deste progreso no imaxinario social existen tamén outros moitos en canto á realidade material: redución das brechas salariais, maior reparto de xornadas e conciliacións, maior equilibrio no tempo de lecer, existencia de plans de igualdades nas empresas e importantes avances lexislativos como é caso da reforma do consentimento (E3, E6). Porén, moitas veces estes avances achácanse máis á existencia dun goberno progresista que á forza do propio feminismo (E3).

Por outra banda, se ben é certo que os enfrontamentos entre o feminismo hexemónico e contrahexemónico son considerados un dos motivos de desencantamento co movemento, desmobilización que incluso da orixe a algúns retrocesos político-ideolóxicos relacionados co avance da dereita e coa difuminación do propio suxeito feminista (E6, OV18); existe tamén unha clara postura onde estes debates e confrontacións vense como un necesario avance:

creo que é natural que suceda e nin se quera o vexo como algo negativo, eu creo que lle veu bastante ben ao feminismo inda que a veces implique que iso lle favoreza á dereita. creo que non ten sentido ter un feminismo que é puramente un baile unha vez ao ano [...] non está para vestirnos de rosa e poñernos violetas un día ao ano e facer os mesmo lemas que levan facendo as mesmas señoras brancas dende fai 40 anos e dicir que iso é triunfar. Para min non o é, e se ten que enfrontarse aos problemas que xerou por silenciar durante anos a persoas en vulnerabilidade, ten que facelo; se

implica que ten que volver a reconstruírse dende cero, pois ten que volver a reconstruírse dende cero (E1, parágrafo 12)

Existindo así unha clara ocupación de espazos por parte de corpos disidentes que obrigan ao feminismo a revisar as súas premisas e incluso o seu propio suxeito

Para min un movemento social ten que ser contrahexemónico e senón ten que morer. Entón nese sentido considero que é un avance moi grande que as persoas poidan achegar as súas reivindicacións, que poidan utilizar o discurso feminista e ser sinalado ese discurso como algo contraditorio que debe ser superado. E a min iso páreceme positivo, non me parece negativo inda que se queira vender que si. (E1, parágrafo 15)

Este avance nas posturas transfeministas e antirracistas dentro do movemento feminista ten claras consecuencias materiais: a aprobación da Lei Trans, a aceptación máis xeralizada de identidades e orientacións disidentes nos centros educativos, a aparición de referentes para as xeracións máis novas en redes sociais, cambios na acción política como son o sinalamento e expulsión de calquer persoa ou discurso que reproduza violencias racistas e transfóbicas, transformación da linguaxe para evitar as microviolencias e incluso a existencia de cuotas en certos espazos políticos que permiten que as persoas racializadas ocupen espazos e consigan recursos (E4, E5, E6). Así, algunhas das persoas entrevistadas consideran que existe menos transfobia (E2) e menos racismo, ou polo menos non se cuestionan tanto as vivencias das persoas racializadas e de facerse, outras mulleres brancas identifican este racismo e o expoñen publicamente (E4),

Así é todo, algúns avances obsérvanse dende unha ollada desconfiada, sendo interpretados como unha trampa que o único que fai é dar unha falsa sensación de mellora, como é o caso das representacións de certos corpos nos medios de comunicación:

están jugando con la misma tendencia y necesidad de incluir un discurso solamente porque se nos empezó a dejar que existamos en medios no hegemónicos. Y básicamente es gracias a internet, porque si no no hubiéramos llegado a medios hegemónicos. [...] tiene que ver con ser aceptados socialmente y ser incluidos en la izquierda blanca. La izquierda blanca quedaría fatal si no tuviera un eje antirracista. (E4, parágrafo 15)

Esta trampa tamén se traslada á deconstrución das mulleres que se atopan en situacións de poder que aparentemente son capaces de asumir os seus privilexios; unha deconstrución moitas veces superficial, onde a formación en antirracismo é utilizada para poder acceder a certos sectores laborais;

Creo que entonces si hay una determinada deconstrucción pero no sirve, porque solo sirve como para tener el carné, el diploma. Que básicamente es a lo que muchas mujeres blancas vienen a talleres y te preguntan si hay una acreditación. No es una coincidencia, es que de verdad necesitan poner en el curriculum que tienen formación decolonial antirracista. (E4, parágrafo 16)

É máis, moitas persoas consideran que está habendo un retroceso en canto ao avance das posicións que logrou acadar o discurso contrahexemónico en aras dun argumentario hexemónico branco e transfóbico (E1). Os anteriores avances consideráanse que non tiveron ningunha consecución real senón máis ben só serviron para *cargar el ego de las organizaciones no creo que haya una ofensiva, si le podemos llamar ofensiva, real al sistema actual ni a las condiciones actuales. Creo que no hacemos nada. Que se nos ha olvidado lo que estamos haciendo.* (E3, parágrafo 10)

Esta sensación de pesimismo é acompañada dun claro avance da dereita (E1, E5), dunha profunda insuficiencia de avances relacionados coa migración no edio lexislativo (E4) e dunha menor participación feminista organizada inda que a implicación das persoas que asisten aos actos sexa maior (E6). Unha desmobilización moitas veces resultado tanto de non atender ás contradicións que están a xurdir dentro do movemento, como de non facer autocrítica e velo todo como un ataque persoal :

especialmente moitas feministas tenden a sentirse persoalmente atacadas se se lles di algo acerca das súas ideas hexemónicas; cando ás veces simplemente está ben entender que hai diferentes xuízos e que os nosos xuízos teñen que cambiar e que as nosas percepcións teñen que cambiar.[...]. Esa visión de deixar de vernos como vítimas e como suxeitos pasivos e empezar a vernos como suxeitos activos de opresión (E1, parágrafo 15)

A isto úneselle un aumento de discursos de odio dentro das rapazas e xeracións máis novas que comezan a formarse no feminismo (5), un claro avance das posturas reaccionarias que teñen lugar incluso en espazos supostamente emancipatorios como é o caso do feminismo:

si que hay mucho discurso transfóbico, abolicionista y racista en muchos aspectos, que está llegando a mucha parte de la de la población hay muchos espacios que se las dan de feministas y tienen un discurso muy chungo que no incluye a la población y que no te hace falta irte a partidos de derechas, precisamente. (E5, parágrafo 12)

4.6 Propostas de Mellora

O avance de posturas racistas e transfóbicas, a desmobilización e desvinculación co feminismo e a falta de participación de persoas trans e racializadas no movemento pon enriba da mesa unha serie de necesidades tanto materiais como ideolóxicas ás que hai que dar resposta. Seguindo na liña do analizado, faise especialmente necesario a inclusión das peticións e reivindicacións tanto das persoas trans como das mulleres racializadas dende a non tokenización e evitando a instrumentalización (E1, E2, OV21). Para isto é preciso deixar de facer xuízos moralistas e de valor sobre as propias identidades de xénero *estaría ben que as persoas non fosen xulgadas nin polo seu xénero nin pola súa aparencia, nin pola súa identificación persoal cara o que queira identificarse* (E1, parágrafo 17); ademais de facilitar a conciliación e a mellora ao acceso de recursos daquelas máis vulnerables -incluso simplemente coa mera recomendación de persoas racializadas en contextos laborais-, xa que moitas veces a militancia activa é un luxo que persoas en stiuacións de mera supervivencia non se poden permitir (E1, E4). Loita que ademais debe ir acompañada dunha revisión profunda do excesivo academicismo existente na teoría e praxe militante, que exclúe a aquelas persoas alonxadas dos espazos universitarios, negando moitas veces a validez dos seus argumentos debido á súa linguaxe pouco elaborada e estruturada (E1). En definitiva, o feminismo necesita comezar a fomentar unha autocrítica que permita escoitar outras voces para poder facer o movemento máis inclusivo (E2, E3) ao mesmo tempo que as persoas en situación de máis privilexio exercen unha labor de pedagogía para poder quitar este peso das espaldas aos corpos disidentes (E4). Para isto é necesario unha continua formación cimentada no consumo de creacións provintes das persoas racializadas, non só en canto a teoría e praxe política senón, tamén incluíndo aspectos como o arte para poder desta maneira compensar unha vida enteira de absorción dunha epistemoloxía e imaxinario creado dende a branquitude colonial (E4). Un coñecemento que non debe ser estático senón compartido, dialogado e colectivizado (E4, E5, E6) e que debe ir emparellado cun profundo cambio tanto na maneira de relacionarnos como con quen o facemos, para poder así construír vínculos persoais que nos permitan achegarnos ás vidas e realidades doutras persoas de forma honesta e amable:

hay personas que tienen 35 o 40 años y que llevan un montón de tiempo en la disque lucha feminista [...] no conocen a personas racializadas, migrantes o negras. [...] No hay mejor manera de saber lo que necesita otra persona, lo que vive otra persona que compartir con esa persona y no exigir una pedagogía. Ser un vínculo, crear una relación sin ninguna pretensión de obtener algo a cambio (E4, parágrafo 18)

Desta forma a visibilización da loita antirracista e tranfeminista debe ocorrer dende a cotidianeidade (E5), atendendo a todo o que nos rodea e a todo o posiblemente observable, utilizando o privilexio dos nosos corpos para defender aqueles máis marxinalizados:

tu cuerpo no va a recibir la misma brutalidad policial [...] Y la legitimidad que tu vas a imponer en ese conflicto va a ser sumamente importante para lo que le va a pasar a esa persona; como desde ir a comisaría, como desde la identificación racial, como terminar en un cíe y como terminar lamentablemente en un vuelo de deportación. Este pequeño grano de arena que parece que cuesta mucho que es no voltear la cara cuando sucesos violentos suceden, puede cambiar la vida de una persona. Una vez más algo que parece que le cuesta muy poco a ustedes es algo muy relevante para otros (E4, parágrafo 19)

Xa non é cuestión de esperar a que o feminismo cis e branco deconstrúa as bases mesmas nas que se asenta. Existen formas de xerar un cambio real na vida de moitas persoas a través de estratexias coherentes coas posturas feministas, como é o caso de instrumentalizar o matrimonio para facilitar a regulación das persoas migrantes:

gracias al feminismo, la Ilustración y la Modernidad tenemos un concepto de “es que casarte es muy poco feminista” [...] pues cástate por los papeles, cástate por los papeles. Porque tienes la posibilidad de cambiarle la vida aunque sea a una persona por algo que a ti te da totalmente igual (E4, parágrafo 19)

Finalmente, non se pode rematar este apartado sen ser conscientes das contradicións e críticas presentes no mero feito de intentar buscar solucións concretas a problemáticas tan complexas e profundas como poden ser a transfobia e o racismo. Ao longo desta análise púxose enriba da mesa como existen formas de pensar e de dar resposta a certas necesidades que tamén forman parte dunha branquitude e colonialidade que esixe pedagogía sen compromiso a longo prazo:

tú como persona hegemónica blanca has nacido bajo el sistema de que lo más importante es el ABC, lo que inicia, lo que desarrolla y llega a una conclusión. Y desde los procesos más ancestrales lo que más se valora es la vivencialidad y los procesos [...] las personas necesitan constantemente cosas a corto plazo [...] Lamentablemente, para que las cosas tengan un resultado para personas que estamos en el margen, necesitamos procesos de raíz y esos procesos de raíz no van a suceder de un año a otro (E4, parágrafo 11)

el hecho de que una persona, que una feminista blanca, esté dando un taller, un curso o esté compartiendo tu vivencia y te reclame respuestas, no deja de ser racismo. No

deja de ser “vale, pero dime qué hacer”; es que yo no tengo que decirte qué hacer, es que eso es parte de tu deconstrucción y creo que de nuevo es un proceso permanente (E4, párrafo 10)

4.7 Existe a Posibilidade dun Consenso? Artellando Solucións dende a Interseccionalidade

Un dos principais motivos detectados polos que segue a haber resistencias á hora de que o feminismo faga autocrítica é a propia consideración de se este pode ser inherentemente transfóbico e/ou racista. Existen certas posturas que precisamente afirman que o verdadeiro feminismo, ou o feminismo a secas, ao ser un movemento de liberación e non de opresión, non pode ser nin transexcluínte nin racista (E2, E6, OV36); explicando que isto só ocorre dentro de certos sectores (OV32, OV49) como consecuencia dun contexto histórico pasado alonxado do presente (OV34). Porén, estes debates sobre as teorías, paradigmas e evolucións sociohistóricas escorren o bulto e non atenden ao verdadeiro problema ao que se enfrontan as persoas trans cando son excluídas baixo a premisa de que non forman parte do suxeito teórico e político. No caso das mulleres racializadas, a súa discriminación do movemento correspóndese máis coas propias orixes históricas do feminismo, das súas reivindicacións e dos seus suxeitos. Atopamos aquí unha estreita relación entre transfobia e racismo: as violencias e expulsións destes colectivos da praxe feminista ven derivada dunha monopolización que o feminismo cis e branco fai do propio suxeito (OV37, OV41), servindo como “porteiras” e expulsando a aquelas persoas que non se encadran no prototipo de muller *porque la “norma” y lo común esta medido en estándares cis blancos, que dejan fuera a cualquier otredad. En vez de encontrar vías de inclusión, se las expulsa, excluye y señala (OV14).*

En outras palabras:

Si sustituyes el término trans en todo lo que dices por el término negro, es lo mismo que la gente solía decir de los negros [...] ¿Sabes que durante mucho tiempo las mujeres blancas se negaron a creer que las mujeres negras fueran mujeres? [...] así es como funciona la historia y se repite y ahora mismo se está repitiendo de la misma manera que siempre: un grupo de personas está guardando la feminidad para eliminar a este otro grupo de personas basándose en nociones preconcebidas y en cómo se sienten al respecto (OV40)

Unha mostra máis de que estas dúas violencias se interrelacionan de forma teórica a través da imposición colonial do binarismo de xénero: *la feminidad occidental no sólo es una imposición cisexista, es también racista y supremacista* (OV24). Non só iso senón que a forma de dar resposta ás mesmas tamén forma parte dun aglutinamento das discriminacións entre persoas trans e racializadas, que moitas veces se protexen as unhas a outras ao ser precisamente conscientes da semellanza das violencias que atravesan (OV5).

Non é polo tanto de estrañar que a interseccionalidade apareca como unha ferramenta indispensable para poder dar conta do privilexio que temos como mulleres cis e brancas, privilexio que ademais se traduce en constantes violencias e ataques cara corpos e experiencias que se sobresaen dos marcos do binarismo de xénero e da branquitude colonial (Crenshaw, 1989). Porén, a propia ferramenta da interseccionalidade está a ser instrumentalizada para dar unha falsa sensación de diversidade e inclusión (E3, E4, OV1), instrumentalización que ocorre no mesmo momento no que comeza a ser introducida nas metodoloxías coloniais brancas, ignorando o seu carácter profundamente antirracista e decolonial (Gandarias Goikotxea, 2017; Simpson e Klein, 2017). Así, en lugar de servir como estratexias profundamente transformadoras e revolucionarias, que permiten facer conscientes ás persoas non só das súas múltiples opresións senón tamén dos seus privilexios; o propio sistema absórveos para reproducir unha vez máis o discurso hexemónico dominante:

que no solamente somos cuerpos migrantes y racializados, que no podemos estar repitiendo constantemente una palabra como interseccionalidad cuando ni siquiera a estos cuerpos oprimidos de donde surge ese concepto se nos ve más allá de eso (E4, parágrafo 13)

cuando las personas blancas, las mujeres feministas blancas en este caso, quieren usurpar nuestras palabras, nuestras metodologías, nuestra epistemología constantemente... no funciona porque lo siguen haciendo desde la colonialidad (E4, parágrafo 11)

5. Conclusións

A clara masificación do feminismo tivo como resultado unha socialización cada vez maior das súas máximas, o que facilitou o avance en dereitos e reivindicacións. Porén, este avance veu acompañado non tanto da aparición senón máis ben da identificación de conflitos e debates no seu seo. Moitos destes argumentarios son lexitimados dende unha visión transexcluínente e branca do feminismo, que monopoliza o suxeito e as reivindicacións;

expulsando delas a aqueles corpos máis marxinais e disidentes. Así, se ben son moitas as teorías que sustentan a exclusión das persoas trans do seo do feminismo (non só mulleres senón tamén persoas non binarias) estas non recoñecen a íntima relación que hai entre a transfobia e o racismo. Unha relación que se veu conformando coa evolución histórica do feminismo e a maneira na que este interpreta o que é ser muller. Desta forma, a maior parte dos estudos que se están a levar a cabo sobre as confrontacións dialécticas feministas, tratan a cuestión dende a existencia de dúas posicións discursivas nas que hai que atopar puntos de unión e diálogo, pero sen atender ás violencias que se están a reproducir no proceso; violencias que ademais levan sendo denunciadas dende os anos 90 pero que seguen a ser ignoradas.

Atopámonos así cun panorama onde as novas xeracións de mulleres que se identificaban coas premisas feministas, tenden a desvincularse dun movemento que debido á súa clara hexemonía cis e branca, perde o que deberían ser os obxectivos reais do feminismo: a destrución das estruturas de poder sobre as cales se asenta unha sociedade patriarcal, racista e transfóbica. Esta desvinculación faise moito máis patente no caso de persoas racializadas, que entenden o feminismo como unha ferramenta colonial que lonxe de servir de altavoz para a súas reivindicacións, o único que fai é instrumentalizalas e tokenizalas. Esta instrumentalización dos corpos racializados ten tamén lugar na produción Académica e nos Estudos de Xénero e esta investigación non está exenta delas. É por isto que dende os nosos privilexios como mulleres cis e brancas debemos poñer enriba da mesa os erros cometidos non só na nosa praxe política senón tamén nas nosas producións académicas: debemos deixar de utilizar a interseccionalidade como un marco baleiro que nos permite lavarnos as mans e non facer autocrítica. Faise patente a inminente necesidade de revisar as estruturas e procedementos internos de graos e mestrados que reproducen un extractivismo epistémico colonial. En verbas de Chaimaa Boukharsa:

Mientras la academia blanca de izquierda nos siga viendo como meros testimonios, objetos de estudio y análisis de agencia. No habrá diálogo, ni será un espacio seguro para activistas y/o académicas racializadas. Cuando nos permitan estar en espacios de decisión, cuando nos empiezan a ver como personas con agencia propia capaces de teorizar y buscar vías de emancipación propia, sin paternalismo, ahí si empezamos a “dialogar”

6. Bibliografía

- Alexander, M.J. e Mohanty, C.T. (2004). Genealogías, legados, movimientos. En *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras* (pp.137-184). Traficantes de sueños.
- Amorós, C. (Coord). (1994). *Historia de la teoría feminista*. Instituto de Investigaciones feministas.
- Andreotti, V.; Stein, S.; Ahenakew, C. e Hunt, D.(2015). Mapping interpretations of decolonization in the context of higher education. *Decolonization: Indigeneity, Education and Society*, 4(1), 21-40.
<https://jps.library.utoronto.ca/index.php/des/article/view/22168>
- Barroso Moreno, C.; Rayón Rumayor, L.; Bañares Marivela, E. e Hernández Ortega, J. (2023). Polarization, virality and contrary sentiments for LGTB content on Instagram, Tiktok, and Twitter. *Profesional de la información*, 32(2).
<https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.11>
- Beauvoir, S. (1949). *El segundo sexo*. Cátedra
- Benjamin, H. (1967). Transvestism and Transsexualism in the Male and Female. *The Journal of Sex Research*, 3(2), 107-127. <https://www.jstor.org/stable/3811945>
- Bhavnani, K. e Coulson, M. (2004). Transformar el feminismo socialista. El reto del racismo. En *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras* (pp.51-61). Traficantes de sueños.
- Bilge, S. (2013). Intersectionality undone. Savin Intersectionality from Feminist Intersectionality Studies. *Du Bois Review*, 10(2), 405-424
- Brah, A. (2004). Diferencia, diversidad, diferenciación. En *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras* (pp.107-136). Traficantes de sueños.
- Branciforte Mazzola, L. e Orsi Portalo, R. (2007). De la mística de la feminidad al mito de la belleza. En J.M. Estévez Saá (Ed.), *Escritoras y pensadoras anglosajonas: otras voces y otras lecturas (siglos XVII al XX)* (pp.103-113). Arcibel
- Bustelo, M. (2009) Spain. *International Feminist Journal of Politics*, 11(4), 530-546.
<https://doi.org/10.1080/14616740903237491>
- Butler, J. (1990). *El género en disputa*. Paidós Studio.
- Carrera-Fernández, M.V. e DePalma, R. (2020). Feminism will be trans-inclusive our it will not be: Why do two cis-hetero woman educators support transfeminism? *The Sociological Review Monographs*, 68(4), 745-762.

- Coll-Planas, G. (2012). “El circo de los horrores”. Una mirada interseccional a las realidades de lesbianas, gays, intersex y trans. En L. R. Platero (Ed.), *Intersecciones: Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada* (pp. 255-276). Bellaterra.
- Comas d’Argemir, D. (2019). Cuidados y derechos. El avance hacia la democratización de los cuidados. *Cuadernos De Antropología Social*, 49, 13-29.
<https://doi.org/10.34096/cas.i49.6190>
- Combahee River Collective (1977). The Combahee River Collective Statement
<http://circuitous.org/scraps/combahee.html>
- Connell, R. (2014). Global tides: Market and gender dynamics on a world scale. *Social Currents*, 1(1), 5-12. <https://doi.org/10.1177/2329496513513961>
- Cook, T. D., e Reichardt, C. S. (1986). *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa*. Morata.
- Crenshaw, Kimberley (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1(8).
<http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>
- Davis, A. (2005). *Mujeres, Raza y Clase*. Akal.
- De Magalhaes Gomes, C. (2017). *Corpos falantes - A teoria do gênero como performatividade na perspectiva decolonial*. Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 e 13 Women’s Worlds Congress.
- Ekman, K. E., e Moreno, C. (2021). *Sobre la existencia del sexo: reflexiones sobre la nueva perspectiva de género*. Cátedra.
- Fabardo, M. (Ed.) (2012). *Feminismos negros: una antología*. Traficantes de Sueños.
- Federici, S. (2013). *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Traficantes de Sueños.
- Fortunati, L. (2019). *El arcano de la reproducción. Amas de casa, prostitutas, obreros y capital*. Traficantes de Sueños.
- Friedan, B. (1963). *La mística de la feminidad*. Cátedra.
- Gandarias Goikoetxea, I. (2017). ¿Un neologismo a la moda?: repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación política feminista. *Investigaciones Feministas*, 8(1), 73-93. <http://dx.doi.org/10.5209/INFE.54498>
- González Fernández, T. (2021). Desigualdades y discriminaciones de las trabajadoras sexuales migrantes. *UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, (38), 79-97. <https://doi.org/10.20318/universitas.2022.6579>

- González Hernández, M.J. (2009). Las sufragistas británicas y la conquista del espacio público: integración, recreación y subversión. *Arenal*, 16(1), 53-84.
<https://doi.org/10.30827/arenal.v16i1.1488>
- Hartmann, H. (1979). *Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo*.
- Henry, G.H. (1948). *Sex Variants: A Study of Homosexual Patterns*. Jama.
[doi:10.1001/jama.1941.02820340079029](https://doi.org/10.1001/jama.1941.02820340079029)
- Hernández, R. et al. (1991). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Herrera, J. (2006). Colonialismo y violencia. Bases para una reflexión pos-colonial desde los derechos humanos. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 75, 21-40.
<https://doi.org/10.4000/rccs.897>
- Hirschfeld, M. (1910). *Transvestites. The Erotic drive to cross-dress*. Prometheus Books.
- Hooks, B. (2017). *El feminismo es para todo el mundo*. Traficantes de Sueños.
- Hooks, B. (2020). *¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo*. Consonni.
- Lugones, M. (2014). Colonialidad y género. Hacia un feminismo descolonial. En W. Mignolo (Ed.), *Género y descolonialidad* (pp.13-23). Del Signo.
- Mac, J. e Smith, M. (2020). *Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales*. Traficantes de Sueños
- Maldonado, N. (2019). De la colonialidad de los derechos humanos. En B.S. Santos e B.S. Martíns (Eds.). *El pluriverso de los derechos humanos: la diversidad de las luchas por la dignidad* (pp.83-107). Akal.
- Mama, A.; Ogundipe, M.; Allo, F.; Meer, M.; Imam, A.; Jusu-Sheriff, Y.; Mukagasana, Y.; Traoré, A.; Bugul, K.; Djebbar, A. e Dangaremga, T. (2013). *Africana: aportaciones para la descolonización del feminismo*. Oozebap.
- Marx, K. (2010). *El capital: Crítica de la economía política. Antología*. Madrid: Alianza Editorial
- Marx, K. (2012). *Escritos sobre materialismo histórico*. Madrid: Alianza Editorial
- Meyerowitz, J. (2004). *How sex changed. A history of transsexuality in the United States*. Harvard University Press.
- Millet, K. (1970). *Política Sexual*. Cátedra.
- Orellana, D.A. e Sánchez, M.C. (2006). Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa. *Revista de Investigación Educativa*, 24(1), 205-22. <https://revistas.um.es/rie/article/view/97661>

- Oyewúmi, O. (1997). *The Inventing of Women. Making an African Sense of Western Gender Discourses*. University of Minnesota Press.
- Pérez, A. (2014). *Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Platero, L.R. (2012). Introducción. La interseccionalidad como herramienta de estudio de la sexualidad. En L. Platero (Ed.), *Intersecciones: Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada* (pp. 15-72). Bellaterra.
- Platero L.R. e Ortega-Arjonilla, E. (2016). Building coalitions: The interconnections between feminism and trans* activism in Spain. *Journal of Lesbian Studies*, 20(1), 46-64.
<http://dx.doi.org/10.1080/10894160.2015.1076235>
- Preciado, B. (2002). *Manifiesto contra-sexual: prácticas subversivas de identidad sexual*. Ópera Prima.
- Puelo, A. (2017). La Política Sexual de Kate Millet. *Mujeres en Red*.
<http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2288>
- Raymond, J.G. (1979). *The Transsexual Empire: The making of the She-male*. Beacon Press.
- Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual. (2015). *Necesidades y derechos de las personas trans que ejercen el trabajo sexual*. NSWP.
- Riddell, C. (1995). Divided Sisterhood. A Critical Review of Janice Raymond's "The Transsexual Empire" en R. Ekins e D.King (Eds.), *Blending Genders: Social Aspects of Cross-Dressing and Sex-Changing* (pp. 144-158). Routledge.
- Romero Pérez, R. (2012). El legado de Simone de Beauvoir en la filosofía feminista española. *Revista Internacional De Culturas Y Literaturas*, (12), 173-184.
<https://doi.org/10.12795/RICL.2012.i12.10>
- Rubin, G. (1996). El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo. *Revista Nueva de Antropología*, 8(30), 95-145.
- Salazar, E. (20 de outubro de 2019). Amelia Tiganus, superviviente de trata: "Estoy harta de que se equipare la prostitución con un trabajo más". *El Diario*.
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alicante/amelia-tiganus-superviviente-e-quipare-prostitucion_1_1301403.html
- Sandoval, C. (2004). Nuevas ciencias. Feminismo *cyborg* y metodología de los oprimidos. En *Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras* (pp.81-106). Traficantes de sueños.
- Schuller, K. (2021). *The trouble with White Women: A Counterhistory of feminism*. Bold Type Books.

- Serano, J. (2020). *Whipping girl. El sexismo y la demonización de la feminidad desde el punto de vista de una mujer trans*. Ménades.
- Simpson, L. e Klein, N. (2017). Danzar el mundo para traerlo a la vida: conversación con Leanne Simpson de Idle No More. *Tábula Rasa*, (26), 51-70.
<https://doi.org/10.25058/20112742.188>.
- Skare Orgeret, K. (2016). The unexpected body: From Sara Baartman to Caster Semenya. *Journal of African Media Studies*, 8(3)
https://www.researchgate.net/publication/311966206_The_unexpected_body_From_Sara_Baartman_to_Caster_Semenya
- Smythe, V. (28 de noviembre de 2018). I'm credited with having coined the word "Terf". Here's how it happened. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/29/im-credited-with-having-coined-the-acronym-terf-heres-how-it-happened>
- Taylor, S. e Bogdan, R.C. (1989). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.
- Trujillo, G. (2014). De la necesidad y urgencia de seguir queerizando y trans-formando el feminismo. Unhas notas para el debate desde el contexto español. *Ex Aequo*, 29, 55-67. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8244086>
- Weininger, O. (1903). *Sex and character*. Indiana University Press.

7. Anexos

Anexo I: Observacións Virtuais

Twitter			
Código	Perfis (contas/usuarios)	Debate	Mensaxe
OV1	Aranxa Vicens @AranxaVicens	Antirracismo	Mucho 8M y poca derogación de la ley de extranjería. Cuantas personas negras o racializadas estuvieron en tu marcha? Cuanta prioridad se le dió a los CIEs? Porque se asumen antirracistas o "interseccionales" si no tienen idea de lo que eso significa?
OV2	Jurist Priest @Hoyuelicos	Transinclusivismo	Las violaciones en los cuartos de baño existen antes que cualquier ley trans. Me parece escandaloso aprovechar un caso así para atacar al colectivo trans. Es repugnante.
OV3	Lucía Etxebarría @LaEtxebarria	Transfobia	Permitir entrar a hombres en cuartos de baño femeninos tiene consecuencias. Son espacios exigüos, de difícil salida ,y en el que por razones obvias no se pueden colocar cámaras. LA TRANS QUE SE CARGA ESTOS ESPACIOS SEGUROS ES UNA ABERRACIÓN. #IreneMonteroDimision
OV4	Natalia Andújar @Natandujar	Antirracismo - Debate Velo (Contestación a un vídeo onde feministas queiman un velo)	La descontextualización de este tipo de performance y el hecho de que trasladen las problemáticas de otros países a España tiene como consecuencia el aumento de la islamofobia y que las manifestaciones feministas no sean espacios seguros para las hiyabis.
OV5	Iren. @lemazain_iren	Transinclusivismo Antirracismo	1º Bajando al 8M con la bandera trans esperemos no tener altercados. 2º Unas me han visto y han empezado a gritarme ser mujer no es un sentimiento y otra ha empezado a hacerme aspamientos. Pero las antirracistas han gritado que la transfobia no es feminismo y con eso me quedo. Con la gente que si, que estamos en lo

			mismo.
OV6	Ignacio Paradero @IgnacioParadero	Transfobia	Ayuso modificará la Ley LGTBI y la Trans de la Comunidad para imponer informes psicológicos obligatorios y así definir como enfermas mentales a personas LGTBI+ como los menores trans, sabiendo que nunca ha habido ningún problema con los tratamientos que reciben.
OV7	[Daru] - Wake me when verano ends @viviuedoble	Transinclusivismo	Teniendo en cuenta que la ley LGBT de Madrid tiene 7 años en los que a nadie le ha molestado lo más mínimo, la patologización y la desprotección de personas del colectivo no es más que un teatro electoral donde la moneda de cambio somos las mismas de siempre
OV8	FeminismosContraLaTransfobia @transinclusivas	Transinclusivismo	Conocemos varios casos cercanos como el de Mariana: mujeres cis increpadas en aseos públicos femeninos por no seguir los estereotipos femeninos de vestimenta/estética/apariencia. La transmisoginia afecta a las mujeres que no cumplen el canon.
OV9	Nadia de los mares del norte @nadiacelestemt	Transinclusivismo	Cuando hacéis la pregunta de "qué pasa si un hombre se cambia de género y luego maltrata a su pareja" canta muchísimo que os referís a mujeres trans. Os jode que una mujer trans sea juzgada como una mujer en lugar de como un hombre. Decidlo así, si se os entiende igual.
OV10	Foz Meadows @fozmeadows	Transinclusivismo	El género y la sexualidad humana se parecen a la taxonomía: parecen simples y esquemáticas al principio, pero empiezas a investigar y resulta que eso que llamamos 'pez' no existe, a pesar de que todo el mundo sabe lo que es un pez. Y no pasa nada
OV11	¡¡¡Batsu!!! @DieBatsuDie	Transinclusivismo	Hoy hubo una manifestación terf en Melbourne y fueron nazis a defenderla. Nazis literales, con carteles nazis y haciendo el saludo nazi. Enhorabuena, terfs, ésta es vuestra gente ahora. Espero que estéis cómodas en el lado bueno de la historia.
OV12	Rosa María García	Transinclusivismo	Uganda aprueba una ley que establece condenas de cadena perpetua y pena de muerte a personas

	@__erosgarcia	Antirracismo	queer. Grupos ultraconservadores que están detrás de las legislaciones anti-trans de EEUU han contribuido.
OV13	Curro Peña @Currikitaum	Transinclusivismo Antirracismo	Las federaciones de atletismo utilizan desde hace años la excusa de las mujeres trans para excluir a mujeres cis negras. Naciones Unidas ya criticó hace un par de años que estas normas fueran usadas para discriminar a mujeres. Seguimos en las mismas.
OV14	Sarahi Boleko @whereisarahi	Transinclusivismo Antirracismo	Porque la “norma” y lo común esta medido en estándares cis blancos, que dejan fuera a cualquier otredad. En vez de encontrar vías de inclusión, se las expulsa, excluye y señala Aplausos opresores y personas cómplices eso es lo que sois quiénes estáis a favor.
OV15	Andy Asadaf (Él/Elle) @asadafyo	Transinclusivismo	Leo mucho a gente transexcluyente oponerse a la teoría queer porque “quieren hormonar/operar a los niños” y me sorprende por una cosa muy simple: La teoría queer no puede ser de ninguna forma transmedicalista ni esencialista porque es post-constructivista y post-estructuralista.
OV16	[Daryu] - Wake me up when verano ends @viviuedoble	Transinclusivismo	Cuando los señores trans ganan cosas en ligas masculinas por lo visto se trata con completa normalidad y respeto, por alguna razón que no voy a comentar (◡‿◡)◡ transmisoginia
OV17	EJ Rosetta @ejrosetta	Transfobia	O cambio de nome/substituído de "Estudios sobre mulleres" por "Estudos de xénero" é a mellor demostración de como a ideoloxía trans borra ás mulleres.
OV18	Natalia @FeminsitaMala1	Transfobia	Para marchar el 8M me quiero hacer una camiseta que diga: “qué tienen en común los machistas que nos llaman feminazis y los queer que nos llaman terf? El pene.”
OV19	EVASIONDE COLOR @evasiondeco	Transinclusivismo	Este 8M me quiero hacer una camiseta que diga: “qué tienen en común los machistas y las terf? Que ambos reducen ser mujer a ser un coño con

	lor		patas”
OV20	noe Bah @noebah	Transfobia	El #8M es terf ,porque terf es el nuevo feminazi y el viejo "loca,bruja, histérica..."
Instagram			
OV21	identidadmarro n	Antirracism o	<p>Hoy en este #8M marchamos desde múltiples lugares, con diversos reclamos y desde ese lugar el antirracismo como debate troncal.</p> <p>Las historias que han sido silenciadas, históricamente ancladas en el olvido y la impunidad. Las mujeres marronas-indigenas no nos callamos mas, nuestras historias no serán parte del olvido nunca mas.</p> <p>La violencia y los asesinatos impunes en la republica del Perú, en el que decenas de mujeres han sido asesinadas y victimas de violaciones de derechos humanos no puede quedar impune para la comunidad internacional.</p> <p>En el arte nuestra cultura, nuestros cuerpos, nuestras formas de vida, muchas veces forman parte de la “inspiración” para los artistas blancos legitimados. Es el momento en el que dejemos de ser el objeto a descubrir cuando en realidad las mujeres marrones indígenas existimos en el arte y somos artistas.</p> <p>Es necesario poner en debate el antirracismo y la decolonialidad en el feminismo, no es lo mismo ser mujer y blanca, que ser mujer marrona-indigena, necesitamos poder debatir y construir para un cambio transfeminista real.</p> <p>Desde Argentina, desde el sur, en buenos aires, marchamos unidas gritando ¡Lucha antirracista!</p> <p>En un país con una tradición en memoria, verdad y justicia, proponemos una memoria, una verdad y una justicia antirracista.</p>

			El feminismo sera antirracista o no sera.
OV22	gabriela_friasgoytia	Antirracismo	<p>Apuntes críticos sobre el feminismo hegemónico y el 8M</p> <p>¿Será que las mujeres migrantes/racializadas nos sentimos identificadas/seguras en las marchas del 8M? En mi caso NO y las razones son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No me encuentro en esos discursos hegemónicos que hablan del todo para todas. Porque no incluyen la diversidad de feminismos que abarcan esta sociedad. ¿En serio saben lo que queremos las mujeres que migramos a este país? ¿Saben de nuestra precarización y de la discriminación/racismo que sufrimos? 2. No creo en la “Sororidad” cuando hay un claro desequilibrio de poder/privilegios. Mi primera empleadora era una mujer autóctona blanca que abusaba de mi. Sus frases estrellas: “Si atiendes a tus pacientes como friegas el suelo...” “Necesito a alguien para la limpieza de la casa ¿Puedes preguntar a una de tus amigas?” 3. Hay una visión maternalista/de salvadoras hacia nosotras. Llevarnos a las marchas o darnos cosillas violentas no nos libera de las opresiones. Sería interesante ver esta marea violeta cuando protestamos por nuestros derechos por la regularización de las compas, por la homologación de nuestros estudios, etc. 4. Hay un afán de tokenizar nuestras corporalidades/historias. No basta con darle el micrófono a una mujer negra para decir que no son racistas y que su feminismo es “interseccional”. Yo misma fui parte de vídeos de diversas Ongs porque era la boliviana migrante guay que no era como el resto. Pero después de eso nadie me daba ni trabajo ni se preocupaba realmente por mis necesidades.

			<p>Mi duda es, si dicen: “Si tocan a una, nos tocan a todas” ¿Donde están cuando se vulneran nuestros derechos? ¿Se habían planteado alguna vez estas cuestiones?</p> <p>¿Que se podría hacer?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyarnos y no instrumentalizarnos - Escucharnos y guardarse sus fragilidades - Dejar de romantizar nuestro sufrimiento - Dejar el afán de protagonismo y ceder sitios en sus espacios políticos, laborales, académicos, de ocio... es decir en todo aquello que nos es negado <p>NO HAY FEMINISMOS SI ES RACISTA, CLASISTA, XENÓFOBO, TRANSFÓBICO, CAPACITITSTA, ANTIGITANO Y PRIVILEGIADO.</p> <p>NO MONOPOLICEN LOS ESPACIOS, DISCURSOS Y VIVENCIAS</p>
OV23	sosracismogalicia	Antirracismo	<p>Non es racista pero... Usas de token corpos racializadas nos teus eventos, como o 8M onde outorgas un espazo simbólico de participación, pero no día a día non contas con estas persoas nin as escoitas ou incluso as violentas</p>
OV24	afrocolectivx	Traninclusivismo Antirracismo	<p>Tras la reciente noticia que imposibilita a las mujeres trans participar de los juegos olímpicos, nos parece urgente hablar de la relación entre racismo y transmisoginia. La feminidad occidental no sólo es una imposición cisexista, es también racista y supremacista</p>
OV25	espinosayuderkys	Antirracismo	<p>Con su permiso, si me permiten hablar. Algunas preguntas impertinentes a propósito de la denuncia a Boaventura de Souza Santos.</p> <p>¿Será que se hubiera tenido el mismo nivel de impacto y acogida a la denuncia de Boaventura Santos si no hubieran sido tres mujeres blancas académicas, dos de ellas europeas, las que la hacen? Será que ese artículo lo publicaban igual en esa revista académica si quienes lo firmaban hubieran sido mujeres racializadas? [...]</p> <p>¿Cuántas saldrán a acuerparnos cuando denunciemos la matriz de dominación que pesa</p>

		<p>sobre los cuerpos racializados en la academia? ¿Para cuando contaremos con este nivel de indignación y de apoyo ante nuestras denuncias de racismo interpersonal, institucional y epistémico? ¿Para cuándo los tribunales de ética en las universidades que evalúen y juzguen las violencias que padecemos indígenas, afros, romas, palestinxs, personas sexo-género disidentes racializadas en todas las esferas del ámbito académico? ¿Para cuando la justicia reparativa que transforme las prácticas racistas y clasistas de varones y, ojo: mujeres blancas y blanca mestizas en la academia extractivista? Las historias de maltrato, de acoso, de violencia, de robo intelectual, por parte de “profesoras estrellas” se acumulan en cualquier institución docente de más bajo y más alto perfil - las peores las he vivido y las he escuchado personalmente en los espacios más prestigiosos. ¿Será que para estos casos sigue primando la máxima de cuerpos que importan y cuerpos que no importan? Si para la violencia sexista las paredes parecen hablar, ¿será que estas callan ante la violencia de las hijas, los hijos, les hijes de los condenados del mundo?</p> <p>Se que pueden sonar molestosas e inapropiadas estas líneas, pueden sonar fuera de lugar, pero recordemos que algunas (sino muchas) víctimas del “extractivismo sexual”, son productoras de extractivismo epistémico y gozan de un privilegio de raza y clase del que no reniegan y se benefician sin pudor y sin miedo a ser denunciadas, investidas como están de un poder del que no disponemos las personas racializadas en general; cuando digo en general incluyo a varones racializados también. Y podría ser, insisto que es posible que lo sea, que quienes sean víctimas del sexismo al mismo tiempo sean perpetradoras de la más vil y canalla violencia contra otros que estén en más bajo nivel de privilegio.</p> <p>Y digo esto adrede en este momento crítico, pa que no se nos olvide. Porque de repente vuelvo a</p>
--	--	---

			<p>escuchar discursos que parecen olvidar, como si ya tanto no hubiera sido dicho, que aquí no todas somos iguales y que no es tan cierto que “si tocan a una tocan a todas” porque siempre depende de a quien se toque.</p> <p>Y digo esto, a riesgo de ser molesta, para interrumpir el discursito del hermanamiento que solo sale a coalición cuando tocan a las que tienen privilegio y donde la indignación por la compa racializada que también ha sido víctima de lo mismo, se usa, en el mejor de los casos, para avalar el dolor de la blanca padeciente - porque demás está decir que si antes el discurso de la racializada no fue escuchado porqué si ahora.</p> <p>Y que conste que hablo apelando a la experiencia, la misma que se usa como fundamento para validar el dolor de la privilegiada pero que al parecer no tiene el mismo valor cuando apelamos a su uso las negras, las indias, las gitanas, las musulmanas, las travesti, etc, etc.</p> <p>Apelo, pues, a la experiencia, a la propia y a las de tantas que venimos denunciando nuestro padecer, sin que hubiéramos logrado tocarle un pelo a maltratadoras colonizadoras racistas, lesbófobas, transfóbicas y extractivistas que siguen hablando a nombre de todas cuando no hacen más que hablar de ellas mismas y en el mismo acto coultan “los placeres más sutiles de su esclavitud” (Audre Lorde) y ocultan su propio lugar en la casa del amo, un lugar que reivindicamos como derecho propio.</p> <p>[...]</p>
OV26	chaimaaboukh arsa	Antirracism o	Mientras la academia blanca de izquierda nos siga viendo como meros testimonios, objetos de estudio y análisis de agencia. No habrá diálogo, ni será un espacio seguro para activistas y/o académicas racializadas. Cuando nos permitan estar en espacios de decisión, cuando nos empiezan a ver como personas con agencia propia capaces de teorizar

			y buscar vías de emancipación propia, sin paternalismo, ahí si empezamos a “dialogar”
OV27	mikaelahdrullard	Antirracismo	Abolición del feminismo: es la postura que busca des-escuchar la experiencia de las amas racistas. Para voltear a ver cómo destruir el patriarcado blanco heterocis-colonial. Abolamos el feminismo. Y hablemos sobre descolonización de la des-cisgenerización. Para hablar de cuerpos en movimiento y la destrucción del patriarcado blanco. El feminismo ya fue, hay que dejar de escuchar y reproducir la teoría de las amas. Nombrarse feminista es reproducirla.
OV28	andrewgartzea	Transfobia	<ul style="list-style-type: none"> ● Llamar mujeres mutiladas a hombres trans que han pasado por alguna clase de reafirmación química o quirúrgica de género. Esto se une a la infantilización que sufren los hombres trans [...] ● Llamar mujeres disfóricas a hombres trans y hombres disfóricos a mujeres trans ● Definir a las mujeres trans como transmujeres y a los hombres trans como transhombres en contraposición a mujeres y hombres, quienes acaban siendo los “de verdad” o los biológicos. ● Separar a las personas transgénero (personas trans que son malas e inválidas) de personas transexuales (las personas trans buenas y válidas). Estas dos visiones parten de un enfoque transmedicalista, puesto que se asume que se es trans de verdad una vez se complete la transición médica
OV29	radical_abolitionism	Transfobia	Todas las mujeres están aprendiendo actualmente que si se atreven a hablar por sí mismas, a nombrar con precisión el sexo biológico de los hombres y a establecer sus propios límites, serán llamadas TERF, intolerantes, transfóbicas y na
OV30	aninii	Transfobia	Hablas de Gayle Rubin, persona que intenta

			<p>normalizar la pedofilia como una identidad sexual, junto con su querida Butler y Preciado... Sexo no es Genero, aunque lo digan estas personas entre otras con sus pajas mentales sobre las teorías de género. Teorías que hacen desplazar a la MUJER, mas de lo estamos y de paso intentar enterrarnos vivas. [...] Me parece genial que sigais teorías filosóficas “diversas”, pero me gusta menos cuando una teoría filosófica totalmente científica se implanta de manera política. Ahí es donde erradica verdaderamente el problema, aceptar esa diversidad de la que tu hablas con carácter político, a costa de las mujeres NO.</p>
TikTok			
OV31	Shiro	Racismo	en mi opinión, cualquiera puede utilizar las trenzas africanas mientras sepa su origen, Significado y lo respete.
OV32	Rosa Lima	Racismo	Não condenem um movimento como um todo, com base em uma parte dele.
OV33	Melii	Racismo	ahora hay colores dentro del feminismo? se supone que todas somos hermanas sin importar el blanco, negro,gris, azul 🧑
OV34	Pesquisas_mormonas	Racismo	Porque las mujeres del siglo XIX eran racistas, el feminismo actual también?? Crees que el feminismo de hoy es igual que el de hace 150 años?? 😊
OV35	Iniakea	Antirracismo	ni hasta el feminismo es un espacio seguro. La verdad hay que cuestionar muchas cosas y actuar que es lo que mas ayuda
OV36	Devon	Racismo	El feminismo no oprime, libera
OV37	Perrita cute	Antirracismo	las mujeres negras primero somos leídas como negras y después como mujeres
OV38	Maria Angelica Angul	Racismo	Racistas y clasistas ??? Ustedes mismas son las que dicen: es que ella es blanca y privilegiada, ustedes mismas se discriminan

OV39	Alexandra	Transfobia	agresoras? agresoras nos llamas por defendernos de que a diario nos deseen la muerte la comunidad LGBT?
OV40	Jovan Bradley	Transinclusivismo Antirracismo	Si sustituyes el término trans en todo lo que dices por el término negro, es lo mismo que la gente solía decir de los negros [...] ¿Sabes que durante mucho tiempo las mujeres blancas se negaron a creer que las mujeres negras fueran mujeres? No las veían como mujeres [...] Hago una comparación entre estas dos cosas porque así es como funciona la historia y se repite y ahora mismo se está repitiendo de la misma manera que siempre: un grupo de personas está guardando la feminidad para eliminar a este otro grupo de personas basándose en nociones preconcebidas y en cómo se sienten al respecto. Esto es, entre comillas, exactamente lo que les ocurrió a las mujeres negras a principios de los años 20, incluso más allá de los años 1700. No las veían como mujeres
OV41	Maji	Antirracismo o Transinclusivismo	Te diriges a las personas trans, a las personas negras, a las personas indígenas, a las personas gordas, a las personas queer, a las personas discapacitadas o a las personas que no pueden dar a luz. Porque todos estos grupos han visto su feminidad cuestionada porque el estándar de feminidad siempre ha sido blanco, delgado, capaz de dar a luz, heterosexual, cristiano, etc.
OV42	himbo_jouissance	Transfobia	Terf es un insulto utilizado para silenciar a las mujeres
OV43	erikayazmin89	Transfobia	No todo es transfóbico, número uno. En segundo lugar, hay "mujeres trans" que literalmente ni siquiera intentan parecer mujeres. Ese es el problema
OV44	lola	Transfobia	El radfem es abolicionista, no incluimos a las transfeministas pero si a los transmasculinos, así que si, el radfem no es trans excluyente
OV45	Paola Rosales	Transfobia	El feminismo no es transexcluyente porque

			simplemente no es para trans, está hecho por y para mujeres y eso no nos hace transfóbicas
OV46	Wuajaja	Transfobia	No, no excluimos personas trans, no todo gira alrededor de los peneportantes. También entran chicos trans, por lo tanto el “terf” no tiene sentido.
OV47	Lolo	Racismo	Alguien que me explique no logro entender desde cuando, nos hemos dividido entre feministas y blancas
OV48	Patri	Racismo	Non entiendo nada, alguien me explica? está mal ser blanca y hablar de temas importantes?
OV49	NarajasMoradas	Racismo	Dice que todos los feminismo son válidos y al mismo tiempo critica a los feminismos blancos confundiéndolos con feminismo liberal (que es solo uno)
OV50	Danhmsillo	Racismo	Dejar el cuestionamiento en simple hate es otorgar la victoria a los repsonsables de la opresión que era lo que en primer lugar queriamos cuestionar

Anexo II: Consentimento Informado

DOCUMENTO INFORMATIVO

No marco do Traballo de Fin de Mestrado (TFM), do título universitario de Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria (Universidade da Coruña), estamos a desenvolver un estudo sobre os debates actuais no seo do movemento feminista. O propósito do traballo é unicamente académico, e consiste en realizar entrevistas, dunha duración aproximada de 40 minutos, para recadar información sobre a temática escollida. Adoptaranse as medidas oportunas para garantir a completa confidencialidade dos datos, conforme ao disposto pola Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Os datos serán sedonimizados, é dicir, tratados de maneira que as persoas participantes non poderán ser identificadas ou identificables. O informe final do TFM pode chegar a estar accesible no repositorio dixital da Universidade da Coruña (RUC) no apartado de traballos académicos.

Solicítase o teu permiso explícito para gravar a entrevista en vídeo coa única finalidade de axudar á transcrición da información. Unha vez realizada esta, os arquivos serán destruídos.

A túa participación é voluntaria. Podes cambiar de parecer, deixar de responder a entrevista ou retirar o teu consentimento en calquera momento, sen dar explicacións. Podes solicitar máis información á alumna responsable, por correo electrónico: Uxia Hadaly Romero Bouzas uxia.hadaly.romero.bouzas@udc.es

CONSENTIMENTO INFORMADO

Eu,.....con DNI

- Recibín información sobre o proxecto e puiden conversar coa alumna e aclarar todas as preguntas sobre o mesmo.

- Comprendo que a miña participación é voluntaria.

- Presto libremente a miña conformidade para:

Participar no estudo.

Que se grave en vídeo a entrevista.

Que se empreguen os meus datos (incluíndo citas textuais), seudonimizados, para o fin indicado.

- Solicito

Acceder aos resultados do TFG, para o que se pode empregar o seguinte correo electrónico_____

Asdo.:

Data:

Participante

Anexo III: Bloques Temáticos

Categoría	Subcategoría	Cor	Definición
1. Perfil	1.1 Xénero	Red	Identidade de xénero
	1.2 Idade		Anos
	1.3 Formación académica		Estudos de xénero/feministas
2. Participación política	2.1 Feminismo	Green	Plataformas, asociacións feministas e LGBTQ+
	2.2 Outros movementos emancipatorios	Blue	Antirracismo, asociacións de esquerda.
3. Feminismo	3.1 Definición do feminismo	Orange	Maneira na que significa ou conceptualiza este termo
	3.2 Suxeito do feminismo	Light Blue	Forma na que identifica o suxeito político da loita feminista
	3.3 Reivindicacións	Yellow	Identificación das reivindicacións actuais do feminismo e consideración da súa universalidade

4. Posicionamentos ideolóxicos	4.1 Transfobia		Identificación de actitudes tránsbofas ou crítica ás mesmas (ex: Lei Trans)
	4.2 Racismo		Identificación de actitudes racistas ou crítica ás mesmas (ex: epistemoloxía, migración)
5. Evolución da participación	5.1 Situación actual da participación		Se continua participando activamente no movemento feminista ou non e con cantos anos de experiencia conta.
	5.2 Evolución da súa participación		Identificar cambios na mesma: de forma máis puntual, cambiando de asociación ou estratexias de loita... Por que houbo cambios? Aumento descenso da participación
6. Avances e propostas de mellora	6.1 Melloras		Identificación de avances e melloras no seo do movemento feminista ata a actualidade (ex: aumento da participación, implicación da mocidade, interseccionalidade...)
	6.2 Transinclusivismo		Posibles estratexias para que o feminismo sexa inclusivo co colectivo trans
	6.3 Antirracismo		Posibles estratexias para que o feminismo sexa antirracista

Anexo IV: Transcripción E1

Antes de nada gustaríame que me contaches un pouco do teu perfil: xénero, idade e formación en feminismo.

Xénero: muller, idade: 25. Formación de estudos feminsitas pois o que che dan na carreira de Ciencias Políticas. Ou sexa si, un pouco pero non en exceso. Máis que nada o típico, autodidacta realmente, nada de formación de máster ou algo así.

Como definirías a túa participación política no eido feminista?

A miña militancia comezou en primeiro de carreira, pero en verdade como intensamente, digamos participar de forma moio máis activa foi a partir de segundo de carreira. Entón estiven tres anos e pico, un pouco máis ou sexa de militar en asociacións e organizacións. Digamos que antes participaba de forma moito máis pasiva. En temas de feminismo, estiven en Resposta Feminista soamente, creo. Ou sexa, previamente a Resposta participaba como nunha asemblea de mulleres, esta típica de facultades ou así. Pero exclusivamente cando se reunían, e como bueno nunca nos organizábase e nunca facían nada, pois só en Resposta en verdade. Todo era moi asembleario, non estábamos facendo moitas accións. Ou sexa, poucas accións levábase a cabo ou pouco reparto: non había ningún tipo de reparto de responsabilidades, nin nada, nin de portavoces. Así que como que era todo bastante autoxestionado, porque éramos bastante poucas; cando a cousa avanzou éramos literalmente cinco, catro, seis; ou sexa éramos moi escasas no último ano, sobre todo. Entón acabamos repartindo as tarefas de forma moi orgánica, non había como unha responsabilidade propia de cada unha e creo que todas participamos por igual: de escribir manifestos, de ler manifestos, de repartinos facer faixas... Ou sexa, non había ningunha

responsabilidade representativa, nin tampouco organizativa; era bastante horizontal nese aspecto

Participaches doutros tipos de movementos de emancipación?

Militei en Acción Universitaria, que máis que forzas emancipadoras... non sei como o chamaría. Pero bueno militaba e aí dentro si que tíñamos a mítica Área de Muller e aí tamén participaba. E nada, o resto eran asembleas de facultades onde participaba de forma independente eu ou sexa, que non tan asociado ao feminismo. Ou sexa, o máis feminista, no que participaba foi en Resposta.

Que é para ti o feminismo? Cal cres qué o suxeito da loita feminista?

Para min o suxeito do feminismo é integral e integra tamén outras discriminacións. Ou sexa claro, esa non é unha definición como tal do feminismo como podería ser a loita pola igualdade dos dereitos das mulleres, non? Como digamos que a miña militancia no feminismo foi máis consecuencia de estar militando en movementos de esquerda, para min é todo un conxunto; entón paréceme difícil como falar dun suxeito exclusivo como “muller”. Entendemos muller como muller branca e cishetero? Para min non. Para min ser muller abarca un gran abanico de entender especialmente como as sociedades se constrúen nun binarismo implantado e polo tanto como ese binarismo afecta de maneira totalmente destrutiva a todas as persoas, creando discriminación, creando suxeitos oprimidos e outros que teñen poder de opresión. Entón nese sentido, considero que o que ten que facer o feminismo ou o que é o suxeito do feminismo serían as persoas discriminadas por xustamente eses patróns de xénero. E iso para min inclúe pois moito máis que as mulleres; especialmente nunha sociedade onde cada vez o poder está máis repartido entre mulleres e homes con diñeiro, porque para min é un enfoque moi importante á hora de falar de opresión. Porque ser muller, especialmente no binarismo, durante moitos séculos afectaba para o poder adquisitivo da xente, especialmente das mulleres e da súa emancipación económica e iso era unha das grandes barreiras que se impoñía. E claro, agora que iso xa non é tan relevante cada vez é máis importante tamén ter o foco de que a opresión está moi ligada a esa forza de traballo e á forza adquisitiva e á capacidade de riqueza e de medios de produción. E agora que as mulleres avanza cara iso e entender que iso é o obxectivo de moitas delas, tamén implanta outra óptica de quen está tendo poder nesas relacións e no cal se ten que centrar o feminismo tamén para dar unha resposta a como as mulleres tamén poden ser suxeitos de opresión.

Entón pois agora o foco do suxeito do feminismo ten que variar, ten que observar que ao mellor agora mesmo o que é máis importante é ter como suxeito mulleres oprimidas, especialmente incluso por outras mulleres brancas; que non podemos entender que non fan

ningún tipo de opresión ou discriminación dentro do seu propio suxeito, digamos. Porque sexa o suxeito non ten por que non enfrontarse ás súas contradicións. E creo que é iso, que o feminismo anterior ou o feminismo como se entendía antes, exclusivamente como igualdade de homes e mulleres; elimina moi factualmente estas contradicións ás que se enfronta o propio movemento porque xa non busca exactamente os mesmos dereitos e a mesma emancipación que antes. Así que me custa bastante buscar unha definición, actualmente tamén che vou dicir que levo como dous, tres ou catro anos (xa non sei) dende o COVID que non mirei nada e que estou bastante distante da política; entón como que agora mesmo pensar en digamos un discurso, unha linguaxe ou un vocábulo para definir o que considero feminismo actualmente... fáiseme moi complicado. Porque dende que estou bastante alonxada de como están sucedendo agora as cousas dende dentro ou o máis cercano a unha análise política dilo... pois tampouco é que atope unha linguaxe concreta para especificalo mellor, non? Ou sexa, isto é unha visión totalmente persoal.

Cales dirías que son as reivindicacións actuais do feminismo? Cres que son universais?

Creo que a universalidade das reivindicacións o problema que ten é que abre un abanico moi grande en plan, o que entendemos por igualdade é algo moi amplo: hai xente que entende igualdade como puramente económica e puramente de recursos, hai outra xente que entende igualdade como igualdade de trato e de comportamento. Para min o problema é que se entende como que o feminismo agora (ou polo menos como se ve dende fóra para min) é como que parece que se plantexa moito este rolo de “¿qué puedo hacer yo en mis relaciones interpersonales con mi pareja hombre? ¿me puede dejar caminar por la calle? ¿me puede dejar llevar esta ropa?” ou “¿qué pasa si tengo celos?” Máis como moi baseado nun enfoque psicolóxico case, rolo de “es que eres machista porque has pensado en esta chica y ahora es un objeto sexual para ti”; cando é un tema moito máis complexo. Creo que para min a igualdade implica igualdade nas institucións especialmente, digamos que iso me parece unha reivindicación universal non sentido de que deberíamos pedir que, como mínimo, ter unhas institucións accesibles, ter os dereitos accesibles para tódalas mulleres incluídas tódalas mulleres que teñan menos dereitos que as mulleres brancas. Por exemeplo as mulleres trans, as mulleres racializadas, as mulleres que non teñen nacionalidade e están vivindo en España... carecen da posibilidade de recursos que teñen as persoas brancas e lles afecta de forma moito máis potente esta desigualdade. Porque non é só desigualdade de trato e non é só desigualdade nas relacións interpersoais que pode ser máis doloroso ou menos senón que tamén é non ter a onde acudir para pedir esta axuda, non ter os recursos para poder manterse a si mesmas nin poider loitar. Ou sexa, se ti te estás preocupando continuamente de como vas

conseguir o pan, se vas conseguir cotizar, se vas estar traballando sen ningún tipo de seguridade de que mañá te boten á rúa porque non tes papeis, porque poden quitarte a casa, porque se te pillan nunha manifestación ou calquer tipo de movida vante literalmente mandar de volta ao teu país... non estás como para meterte nin no asociacionismo, nin a meterte a militar, nin a meterte a pensar en política: estás sobrevivindo. E iso é a prioridade que ten que ter e iso si que é universal: é universal pedir que todas esas persoas, especialmente tódalas mulleres (se queremos poñer o enfoque exclusivamente en que o papel do feminismo só fose para as mulleres), todas esas mulleres tivesen a posibilidade de acceder a eses recursos, especialmente as máis vulnerables.

Eu creo que o problema é que o foco cada vez é máis en cousas pequenas que lle pasan ás persoas que dentro do que cabe están bastante protexidas polo sistema; é como se o enfoque estivese en como a xente se trata entre ela. É algo que me pasa agora un pouco vendo sobre todo as manifestacións ou as reivindicacións que se fan no 8M: “es que queremos que non nos violen”; vale, e que é o buscamos? cal é o noso obxectivo para parar iso? Non podemos quedarnos con que “los hombres son malos, nos violan y nos matan” e deixalo así e en plan “las mujeres son unas pobres víctimas” que non teñen ningún papel aquí e que non teñen ningún tipo de forma de solucionar isto. Non. Hay que darlles respostas ás persoas que están sendo violadas, que están sendo asasinadas, ás súas familias... Como imos xestionar os recursos que temos institucionalmente para iso? Para min o que pasa é que cada vez hai menos respostas e máis simples acusacións co dedo. É que o movemento feminista fai anos estaba vuscando leis como as que se conseguiron os últimos anos e parece que agora todo nos parece insuficiente, nos parece que hai vacíos legales, non nos gusta que saian á rúa violadores... pero parece como que a raíz do problema ou as respostas institucionais que se buscaban e que se estaban intentando conceder non era algo; porque o que se estaba buscando era unha especie de revanchismo cara os homes que non é para o que se están facendo esas leis. Esas leis non as están facendo para os homes, nin para darlles dereitos nin para quitarllos; están creándose leis para poder obter recursos institucionais para as persoas que están nesa situación vulnerable. E como temos este discurso eu creo cada vez máis implantado de emocionalismo, de psicoanálise nas persoas, de por que fan as cousas que fan; que se está olvidando un pouco que hai obxectivos materiais detrás diso. Eses obxectivos materiais si que son universais para min. É dicir eu se teño a posibilidade de pedir un acceso integral de atención a persoas de violencia de xénero, ou a persoas que foron violadas... Por exemplo, pedir unha zona como poden ser os puntos lilás pero nunha área dun hospital e que aí se atendesen sempre a persoas que foron abusadas ou violadas sen ter que recurrir a un

servizo de urxencia, sen ter que recurrir a certos trámites policiais e facer iso moito máis sinxelo e moito máis acompañado en vez de esperar a poñer un punto lilá cando hai unha puta festa... Pois por exemplo iso é un recurso universal porque poden ir as persoas brancas, poden ir as persoas racializadas e poden ir as persoas trans. É un dereito universal e iso é unha reivindicación universal.

O acompañamento, as institucións, eses recursos... si que considero que son unhas accións que si que poden considerarse demandas do feminismo; que son demandas consultivas, que son demandas que non deixan aparte a ninguén. E eu creo que iso é o que falta, digamos, esa realidade de que hai respostas institucionais, de que non temos que buscar que o problema é unha psicoanálise de tódalas persoas da sociedade porque é que iso non é arranxable, claro que non. Eu non podo ir por aí facéndolle hipnose aos tíos e intentar que sexan boa onda, pois non. E voume queixar deles, e vanme molar máis algúns tíos, outros vanme parecer gilipollas e moitas mulleres brancas vanme parecer unhas terfas de merda. Pero a realidade é que a min o que me importan son os dereitos das persoas que están nesa situación de vulnerabilidade e das mulleres que non teñen acceso a que eses problemas teñan unha solución. E quedarme queixándome simplemente de “es que joder estos tíos son unos tóxicos” paréceme que claro, que iso non é unha demanda universal porque seguramente á tía á que dis “es que claro es que esta dominicana que trabaja conmigo tiene unha relación super chunga con su marido”. Ti cres que a esa muller que a están explotando por tódolos lados lle importa un pemento a puta relación tóxica? Ou sexa é que claro que vai participar de forma máis ou menos activa, é que non está pensando niso agora mesmo. É un problema, claro que é un problema que lle afecta de forma durísima a calquera muller, pero ao mellor non é o problema que para ti é porque ti estás nunha posición moitísimo mellor como para valorar que ese problema digamos, interpersonal, é máis forte que os outros que xa están directamente transversando a esas persoas. Entón bueno, iso é o que creo que se está perdendo un pouco. Si que diría que existen esas demandas universais pero que parece que nos queremos quedar en outras cousas: ou en análises teóricas do xénero da xente, ou en rolos psicolóxicos de por que os homes e os celos, ou por que as mulleres teñen que ser máis celosas ou menos celosas... Ou sexa, como que parece que está un pouco perdido o norte do que pide o feminismo. Non sei o que pide o feminismo agora, é que non entendo cales son as peticións porque parecen máis ben como queixas, non? Iso é o que me pasa agora mesmo e o que penso que fai que moita xente se quede fora.

Cres que existe transfobia e/ou racismo dentro do movemento feminista? Como identificas esas violencias se é que existen?

Son violencias constantes. Ou sexa, quero dicir dende que foi o covid para min foi moi heavy porque eu estaba con moitas mulleres coas que militaba e que éramos moi poucas. Entón tivéramos moitos debates e parecía como todo super inclusivo e que non había ningún problema. E de repente veu o covid e á xente parece que lle deu un cambio tremendo, non? Especialmente eu lembro o 8M dese ano que fora previo ao covid. Lébrome que comezou a haber un rolo horrible de competir coas persoas de parte dos movementos ao mellor como máis antigos do feminismo que decían ese rolo de “es que llevamos mucho tiempo aquí y somo el centro de atención porque llevamos un montón de tiempo siendo mujeres y trabajando en esto”. Polas persoas que entraban cunha perspectiva diferente á súa visión do feminismo, non? e que puñan voz contraria ás cousas que estaban sucedendo. E de repente aí creouse un cisma moi grande e culpouse e comezouse a demonizar a moitísimas persoas trans e a moitísimas persoas racializadas... Nivel de acoso si que considero que, por parte de moitas persoas denominadas feministas e que militan moitas delas aínda neses movementos feministas; violencia constante ás persoas LGTB, ás persoas que identifican como queer inda que ao mellor nin sequera o son, ás que identifican como trans inda que ao mellor nin sequera o son... e ás persoas racializadas que basicamente levan por todos lados.

Creo que durante moito tempo o feminismo non tivo tanta forza como para ter que enfrontarse ás súas propias contradicións. Entón, como era un espazo onde só estaban as mulleres cishetero brancas ou polo menos as persoas que houbera un pouco disidentes se lles deixaba pasar porque non ocupaban espazo público nin ocupaban máis alá que o suposto token e xa está. Entón era moito máis sinxelo que esas contradicións non afectasen ao seu discurso onde as beneficiadas exclusivamente e os problemas que exclusivamente se levaba á rúa eran os seus. En Santiago eu, persoalmente, noteino bastante en que en canto se intentaba levar a cabo calquer tipo de acción, calquer tipo de demanda, sobre todo as persoas que levaban militando supostamente no feminismo durante anos se olvidaba de todo iso e se dicía “non, non, é que hai presa porque hai o 8M e hai que facer este discurso e non podemos poñernos a debatir sobre isto”. Cando literalmente nunha asemblea o que se fai constantemente é debatir e levar a cabo ideas e chegar a puntos para chegar á práctica dunhas demandas; e esas demandas teñen que estar sempre ao fio da dúbida e da cuestión. Non se pode pensar que hai un muro infranqueable, de feito o que ten que facer un movemento disidente, calquer movemento disidente que queira facer algún tipo de impacto sexa feminismo ou antirracismo, o que traballan é para construí a base de romper cousas que non

queren parar á xente. Entón se xa dentro dos nosos propios espazos non se permite o debate, non se permite o acceso a novas ideas, estase dicindo que hai unha visión hexemónica, que se está partindo dunha hexemonía e iso é o que está pasando no feminismo. Simplemente que cada vez había forzas máis grandes dicindo que temos esta visión e esas forzas comezaron a organizarse entre elas porque estaban sendo olvidadas. E iso comezou a molestar moito, sobre todo porque iso o 8M cada vez colleu máis forza e cando un movemento ou calquer tipo de organización, asociación... baixo un grupo de idas comeza a ter cada vez máis seguidores entran máis cousas que non podes controlar. Como por exemplo, persoas que teñen ideas diferentes que antes non che importaban porque eran unha ou dúas e podías telas caladas, agora son cinco ou seis que fixeron unha organización dentro de sí mesmas e están pedindo as súas demandas porque ti non lles fixeches caso e non as quixeches levar no teu espazo. E aí comezan as contradicións e comeza a loita de egos.

Eu creo que a transfobia xa existía dentro do movemento feminista e o racismo claramente tamén; simplemente que non tiveron que enfrontarse a ilo publicamente. Entón é moito máis sinxelo manter a aparencia de que as cousas van ben porque simplemente non había esa posibilidade pública de ter isto como a pé de día tódolos días; e comezou a haber contestacións ás cousas que facían. Comezouse a poñer enriba da mesa problemas moito máis complexos de abarcar como por exemplo coa prostitución, porque moitas persoas trans e moitas persoas racializadas participaban na prostitución e o movemento feminista tiña e ten dende fai moito tempo o abolicionismo como a única olución; e de feito as feministas máis destacadas de España son todas abolicionistas e teñen falado bastante da abolición de forma moi explícita e ningunha delas se puxo a pensar sobre iso. E eu partícipe diso tamén, creo que é moi fácil dicir abolicionismo e entender por que hai xente que defende ese modelo, pero tamén hai que escoitar porque hai xente pedindo o outro porque non digo que hai unha mellor solución ou outra, pero si entender que hai unha división de ideas e que non teñen por que ser un choque que teñas que demonizar ao outro grupo para conseguir algo traballando entre ambos. Pero si que pasaba iso, pasaba moito que feministas moi destacadas con supostas análises da sociedade participaban coa súa opinión persoal ata un punto de sinalar persoas, sinalar mulleres que facían traballo sexual, pintalas como que participaban da trata, que eran persoas pagadas pola mafia e que iso era porque os homes estaban detrás. Non podes utilizar sempre a excusa de que son pobres persoas sen cerebro que camiñan por aí e non teñen ideas; pois non, non funciona así. Hai mulleres que son térfobas porque son térfobas e hai mulleres que son traballadoras sexuais e teñen ideas unhas ou outras; non significa que haxa alguén manipulándoas nin moito menos. O que hai que entender é que claramente existen problemas

sociais que non se estaban levando a discusión neses espazos e que nesa época se confluiron moitos porque xa levaban máis ou menos dous anos con 8M moi masivos onde cada vez había máis confluencia e onde cada vez o feminismo estaba máis distendido. Ou sexa, era como que as primeiras veces intentou rachar con algo e cando o conseguiron non utilizaron esa forza para facer algo novo; era como que a forza se quedaba estancada en facer algo moi grande outra vez e xa está, esa é a nosa reivindicación e iso é o que queremos e non queremos chegar a un punto onde si que traballemos para construír algo continuo onde esas persoas que tamén están querendo levar a cabo un discurso... pois podemos utilizar o resto do ano que non é o 8M para falar de como dar esas respostas; e non o fixeron, e non o facían intencionalmente.

En Barcelona por exemplo con traballadoras sexuais que se quedou bastante co bloque de persoas trans e iso aumentou moitísimo o ruído porque as persoas trans e as persoas racializadas eran as que máis destinadas están no traballo sexual e máis enfrontan violencias. Estas persoas estaban reivindicando que se lles escoitase e movemento feminista respondeu de forma totalmente violenta cara elas e aí comezou un pouco algo que se estendeu por toda España. Pero é algo que eu creo que é natural que suceda e nin se quera o vexo como algo negativo, eu creo que lle veu bastante ben ao feminismo inda que a veces implique que iso lle favoreza á dereita. Pero eu creo que non ten sentido ter un feminismo que é puramente un baile unha vez ao ano; non creo que sexa un avance para ninguén en dereitos senón levas ningún tipo de demanda, que era o que sucedía. E creo que para iso o feminismo non está, non está para vestirmos de rosa e poñernos violetas un día ao ano e facer os mesmo lemas que levan facendo as mesmas señoras brancas dende fai 40 anos e dicir que iso é triunfar. Para min non o é, e se ten que enfrontarse aos problemas que xerou por silenciar durante anos a persoas en vulnerabilidade, ten que facelo; se implica que ten que volver a reconstruírse dende cero, pois ten que volver a reconstruírse dende cero. Entón bueno, a min paréceme que é unha cousa que era necesaria que sucedese. Pero creo que non tardará moito en volver a implantarse o mesmo discurso baleiro, de feito eu creo que está volvendo a pasar un pouco que parece como que esté intentando volver a venderse ese discurso de feminismo branco e non ha moita oposición nas novas xeracións; e eu creo que acabará acontecendo que volvamos un pouco dende cero, dende cero pero espero que con movementos máis organizados das persoas LGBT que poidan participar activamente para intentar solventar estes problemas que non se enfrontaron no seu momento.

Pensas que houbo cambios na túa participación ou implicación no movemento feminista? A que cres que se deberon?

Na miña persoalmente foi por unha banda totalmente hastío, eu en Barcelona xa estaba bastante cansada. De feito estaba de traballadora de igualdade ou sexa, estaba digamos como na parte que eu quería estar, que era unha parte na que podías facer cousas e tes como poder administrativo para poder facelas. Entón me interesaba e estaba nun proxecto bastante chulo onde participaban persoas trans, bueno había com unha área LGTB, tamén participaban mulleres racializadas porque estabamos nunha zona de moitísima migración e moitas mulleres organizadas de moitas idades e xéneros e estaba moi ben. Despois do covid quedei moi triste porque basicamente non puiden facer nada e cando volví a Santiago estaba desganada. E claro, durante todo o covid vivín todo isto de persoas terfas especialmente persoas que militaban conmigo que me parecían persoas decentes que ata entón compartían totalmente a miña visión... que cambiaron a súa visión de cero a nada de todo a cen a ser unhas persoas que basicamente se dicías algo ían a por ti a machete publicamente. Recibimos... eu non tanto porque basicamente eu son unha persoa que non ten moito aguante para aguantar xente dicindo cousas que basicamente considero gilipolceas, entón bloqueaba e a tomar polo cú. Pero por exemplo, amigas miñas que eran máis tolerantes ou que intentaban ter unha conversa ou unha discusión máis profunda sobre os temas, acabaron sendo sinaladas nas redes das outras con xente coa que estiveramos militando varios anos. Entón fíxose todo moi violento e moi persoal, entón si que eu acabei bastante queimada e non me sentía moi segura xa como para poñerme a militar. Tamén é certo que non considero que.. ou sexa parouse toda a militancia durante todo ese tempo e cando eu volví a Santiago, Santiago non tiña moito máis asociacionismo que non fosen as mulleres brancas que permaneceron coa Marcha das Mulleres e todas estas movidas. Entón como que me sentía moi apartada porque a xente coa que eu militei estábamos todas iguais en plan, cansadas e hastiadas e o momento xa non era o adecuado. Ou sexa eu xa non me sentía nin moi representada para o feminismo que estaba en voga e non sabía nin me apetecía ir ás maiorías reivindicacións maioritarias feministas porque non consideraba que estivesen tendo resposta a nada nin que estivesen tendo unha especie de intencionalidade nin nada. Entón como que me sentía bastante fora de lugar ou sexa, eu empecei a afastarme bastante porque cada vez que ía me sentía incómoda; sentíame incómoda por todo iso, porque parecía como unha especie de festa que duraba un día e desaparecía. E bueno, pois para acabar odiando a todas estas persoas que están aquí pois me marchou, para volver escoitar tódolos anos o mesmo discurso que non leva a ningún lado pois me vou. E basicamente logo a partir de aí non atopei nada pra militar en Compostela non que me sentise mínimamente identificada e afasteime bastante diso, porque se inda atopase algo que me parece que ten como unha relevancia práctica na

vida de algúen que por exemplo, si que me plantexei no seu momento intentar achegarme bastante a sindicatos que foran máis sobre vivenda digna porque me parecía que si que estaban facendo traballo para a xente. Pero o resto de feminismo para nada e basicamente porque tampouco considero que exista un feminismo no que eu me sinta presente; máis ala que se estás nun grupo LGTB ou de persoas racializadas nun punto eu non pertenzo para nada e noutro punto que sería no LGTB no que si que podería participar, que aquí en Santiago está bastante dominado polo BNG e pois tampouco me sentía moi cerca a estar nese grupo.

Consideras que nos últimos anos houbo avances dentro do movemento feminista?

A ver, pois un resumo do que dixen realmente. Cousas que consideron que foron un avance: a participación masiva de discursos que para nós eran normais pero para min cada vez que ía a unha comida familiar era unha bomba de relojería por dicir dúas cousas normais e correntes. Agora como que, co tempo, e co avance de normalización do feminismo ou polo menos das premisas feministas é un movemento máis sinxelo de aproximarse a iso. Inda que nos últimos anos hai moito máis linguaxe de dereitas eu creo, hai moito avance tamén no discurso de dereitas e no fascista... Considero que en xeral as persoas de esquerdas que antes non tiñan a visión do feminismo e basicamente o demonizaban terriblemente; ou sexa eu lémbrome que dicir que eras feminista en certa época era dicir como bicho raro e alienígena, agora esa xente considera que esas premisas básicas están ben. É un avance claramente e considero que aí non se pode perder tampouco a visión que temos. Por unha parte iso considero que é unha mellora.

Eu creo que tamén é un avance o que dicíamos que existan grupos máis organizados coas súas propias reivindicacións dentro do entendemento do feminismo e ao mellor incluso da súa superación no sentido de empezar a ver que necesitamos ou cambiar o sentido e o suxeito e entender o feminismo doutra forma ou senón ese feminismo está caduco e xa non replantexa nada. Ou sexa, se as nosas peticións só se cubren con mulleres en postos de poder, que si o teito de cristal e esas cousas... para min iso está dicindo que xa hai unha hexemonía aí e aí xa perde forza. Para min un movemento social ten que ser contrahexemónico e senón ten que morer. Entón nese sentido considero que é un avance moi grande que as persoas poidan achegar as súas reivindicacións, que poidan utilizar o discurso feminista e ser sinalado ese discurso como algo contradictorio que debe ser superado. E a min iso paréceme positivo, non me parece negativo inda que se queira vender que si. Poder entender que sexa algo negativo e que sexa algo a mellorar o feito de como se están solucionando esas contradicións porque non se asumen directamente. Se entende como que calquer tipo de sinalamento ou

xuízo é unha cuestión de ataque persoal, especialmente moitas feministas tenden a sentirse persoalmente atacadas se se lles di algo acerca das súas ideas hexemónicas; cando ás veces simplemente está ben entender que hai diferentes xuízos e que os nosos xuízos teñen que cambiar e que as nosas percepcións teñen que cambiar. Igual que cambiaron dende entender a nosa vida como a víamos cando eramos machistas, pois entendela agora que desde o ser feminista tamén somos racistas. Esa visión de deixar de vernos como vítimas e como suxeitos pasivos e empezar a vernos como suxeitos activos de opresión que tamén temos que aprender a como axudar e como desfacernos dos nosos roles dunha forma que sexa produtiva e que sexa axudar a outros movementos a ter a voz que ten o feminismo agora. Porque iso é o positivo, agora temos máis forza de voz nese movemento, hai moita máis posibilidade de avanzar en certas institucións para conseguir certas cousas xustamente porque se normalizou moito o feminismo. Entón temos que aprender a dar nós tamén o noso espazo para que esas persoas poidan acceder ás cousas.

Considero que é unha mellora as últimas leis que se sacaron, que son leis impensables; ou sexa, eu pensei que esas leis non saírían ata que eu non tivese mínimo 40 anos. Ou sexa, honestamente non pensei que se avanzaría coa rapidez coa que se avanzou e considero que son algo moi positivo: a inversión de diñeiro que se fixo en igualdade durante estes anos é algo tremendamente positivo, o feito de que agora se cubra de certa maneira necesidades e demandas como a reforma do consentimento... imos moi avanzados en certos aspectos grazas a que o movemento feminista estes anos fora tan forte. Entón iso é algo que non se pode esquecer, é unha cousa que ademais unha vez conseguida por moito que logo se revolvan os dereitos e poida que se existe un goberno de dereitas pois que as cousas retrocedan en certos aspectos... é algo conseguido, é algo que se chegou alí é dicir, é algo alcanzable e iso é unha meta que antes non tínhamos ou sexa se a nosa meta conseguir isto e agora sabemos que podemos pedir máis

Tes algunha proposta de mellora para que o feminismo sexa máis inclusivo coas persoas trans e racializadas?

Comezar a incluír ás mulleres racializadas e as súas peticións que que son peticións totalmente... ou sexa se o noso listón era reformar o consentimento no Código Penal pois estaría ben polo menos que as persoas de países de fóra das fronteiras españolas, por exemplo persoas que levan vivindo aquí miles de anos que teñan a posibilidade de acceder aos mesmo recursos ca nos. Logo tamén mellorar pois eu que sei, que o discurso non fose tan transfobo estaría moi ben, que deixásemos de entender iso... que se queremos intentar chegar a unha igualdade non ten sentido facer lectura do que é unha muller. Estamos obsesionados co

suxeito da muller, que é a muller porque só a muller só pode ter igualdade. Sen entender que a igualdade implica que tamén con outras persoas que non sexan o que ti representas... enton iso estaría ben, estaría ben que as persoas non fosen xulgadas nin polo seu xénero nin pola súa aparencia, nin pola súa identificación persoal cara o que queira identificarse. Entón hai melloras no discurso, hai melloras nos debates e no asamblearismo... Logo hai moitas melloras a nivel dos movementos sociais para o meu gusto; porque se pode avanzar moito máis na forma que se ten de participar nas asembleas e que iso deixar fóra a moitas persoas polos horarios que se utilizan, pola forma de organización que implica, pola discriminación que sofren moitas persoas ao intentar dar a súa opinión dunha forma sen ser moi elaborada e estruturada nun discurso moi preparado e de forma lida por dicilo así, non? Como que hai esa tendencia tamén a vixiar moito ás persoas que participación no asociacionismo e creo que iso exclúe a persoas moi vulnerables que requiren moito máis esa capacidade de verse arroupadas por un grupo de persoas que están loitando por dereitos para esas persoas.

É un avance en tódolos sentidos que se poñan as contradicións na mesa, que se o feminismo se ten que caer que se caia e que se se ten que reconstruír que se reconstrúa polo menos entendendo que necesita atopar espazo para as persoas disidentes, disidentes dunha hexemonía que foi igual de creada que a hexemonía do home. E se iso non é entendido como feminismo non sei que é o feminismo se non é rachar coas hexemonías; e non entendo que entenden por igualdade se desa igualdade se exclúe a todo o que non é unha muller porque entón non é o que din que é.

Anexo V: Transcripción E2

Antes de nada gustaríame que me contases un pouco do teu perfil: xénero, idade e formación en feminismo.

Género femenino, edad 27 y formación... oues la formación complementaria que hice después de la carrera, que hice varios cursos de igualdad, de Euroinnova y luego formación que haya hecho yo un poco por mi cuenta leyendo, básicamente. Y la militancia, claro, si cuentas eso con formación.

Como definirías a túa participación política no eido feminista?

Estuve en la Plataforma Feminista Galega y estuve en Respuesta, básicamente. Y Galegas. Básicamente consistía en la organización de eventos y poco más porque no se hacía mucho más. En algún momento, creo que si no recuerdo mal, creo que se había hablado de hacer algún documento o algo para presentar para algunas elecciones que iba a haber o algo así, pero poco más. Básicamente, como las asociaciones LGBT con el Pride, pues lo mismo que con el 25N y el 8N, finito. Respuesta sí que tenía una forma diferente de actuación, porque como ya no estaba pensada tanto en términos de festividades, si lo quieres decir; que estaba hecha porque surgió de lo que surgió, o sea, desde el tema de la violación a una compañera y todo esto... como ya surgió directamente como una especie de colectivo de respuestas ante agresiones, sí que tenía otra forma de actuar más pensada en acción de calle o directa o como lo quieras llamar. Pero realmente, tampoco se llegó hace prácticamente nada, se disolvió, entregó las armas y punto pelota, no llegó mucho más. En ese sentido, por ejemplo, sí que Curuxa sí que hizo bastante, sí que considero que hizo bastante más; tendríamos diferencias ideológicas, lo que quieras, pero creo que hizo más porque, por ejemplo, O Campus do Medo y todo esto lo hizo Curuxa.

Participaches doutros tipos de movementos de emancipación?

En Xeira. Se relacionaba además con el feminismo porque sobre el papel sí que había una sección femenina. De hecho, me parece lo más adecuado, sección femenina me parece lo más adecuado de decir que era. Había un Área de Mujer que sí que estaba pensada para tratar los temas de mujer, porque aunque la lógica diga que debería incorporarse en el resto de áreas, la realidad es que no era así. Teníamos nuestro cuartito propio y básicamente ahí lo que se hacía era hablar de lo nuestro y se acabó. Y eso tampoco se llegaba a traducir realmente en nada, porque sí que teorizábamos mucho entre nosotras, pero a la hora de trasladarlo luego al resto de la organización no había forma de hacerlo efectivo realmente. Y de hecho, la prueba máxima está en cuanto ha habido casos de agresión, qué tipo de respuesta se ha dado desde la organización al completo, y al final era un poco un tira y afloja entre el Área de Mujer y el resto de la organización. O más bien, incluso en recillas internas, pues que tres o cuatro personas decidieran que era lo mejor; pero el área de mujer realmente ahí, aunque sería la correcta para llevar eso, no gestionaba nada.

Que é para ti o feminismo? Cal cres qué o suxeito da loita feminista?

Para mí el feminismo es el movimiento de emancipación de la mujer, que en términos generales es eso. En términos más específicos para mí tiene que ver con otras muchas cosas, las libertades a grandes rasgos; libertades, si quieres un poco federalistas: de vidas que merecen ser vividas, de una igualdad no solo de derecho, sino una igualdad efectiva, de que nuestras vidas no estén supeditadas a los cuidados, o a trabajos incluso de menor valor social... Porque el valor que tienen es incalculable, porque los cuidados están relacionados directamente con la vida, pero al final son los trabajos que menos valorados económicamente están, que peores condiciones tienen en todos los sentidos. Entonces para mí el feminismo es la emancipación en todos los aspectos, social y económica también. Y el sujeto del feminismo para mí son las mujeres, mujeres y punto. Quien decida interpretar otra cosa de ahí que la intérprete, pero para mí son las mujeres.

Cales dirías que son as reivindicacións actuais do feminismo? Cres que son universais?

Es evidente que hay un conflicto importante en el feminismo a día de hoy. Bueno, ha habido dos grandes conflictos realmente en el feminismo en general. Uno es la prostitución, como se ha visto desde los diferentes paradigmas feministas. Desde hace unos años desde luego yo pensaba que era el que iba a marcar la diferencia en cómo se iban a dividir o cómo se iba a gestionar el movimiento feminista. Luego ha llegado el movimiento trans y creo que eso sí que ha sido realmente el punto de inflexión de dónde se sitúan determinadas mujeres y dónde no. Y entonces creo que es una de las grandes reivindicaciones. Hay un feminismo inclusivo, si lo quieres llamar, que para mí es feminismo y punto, que no distingue entre

mujeres cisgénero o transgénero, simplemente habla de lo que supone ser una mujer socialmente y las reivindicaciones que como mujeres tenemos. Y hay un feminismo que considera que hay mujeres de primera y mujeres de segunda y que las reivindicaciones de las mujeres cisgénero no son las mismas que las de las mujeres trans; evidentemente va a haber reivindicaciones que no se afecten de distinta manera, pero en líneas generales, percibidas socialmente como mujeres, vamos a tener los mismos problemas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, conflictos, llámalo X. El otro, aunque menor medida, creo que es el tema de los vientres de alquiler, porque sobre todo aquí, una parte del movimiento LGTB (de derechas básicamente), tira mucho de esto. Porque hay una parte del movimiento feminista que considera que es homofóbico estar en contra de los vientres de alquiler por alguna razón. Al final, prostitución y vientres de alquiler vienen del mismo lado, porque todos vienen de si es legítimo o no el uso del cuerpo de una mujer.

Y para mí esos tres son, sin duda, los que se llevan la palma a día de hoy, los tres grandes conflictos del feminismo. ¿Deberían serlo? Creo que no, porque creo que hay otras muchas cosas que a día de hoy deberían preocuparnos más. Me preocupa en especial, ya no tanto el techo de cristal, me preocupa mucho el suelo pegajoso, que las mujeres nos tengamos siempre que ver en puestos de cuidadoras, que tengamos que dejar de trabajar para poder cuidar, sea a nuestros padres o a nuestros hijos. El tema económico, al final, es un tema que para mí es primordial, porque sin liberación económica no va a haber ningún otro tipo de liberación; porque al final nos vemos abocadas a estar siempre viviendo en pareja, casi siempre con hombres, que nos mantenga de alguna manera económicamente, mientras nosotras ejercemos todas esas labores de cuidados. Y cuando nos vemos en una relación de maltrato es imposible salir de ahí, porque al final estamos en ese ciclo sin fin, donde somos dependientes de nuestros padres primero y de nuestros maridos después, y es imposible salir de ese círculo vicioso. Entonces, los conflictos que hay hoy en día son los que son, pero ¿son los que deberían ser? Ahí es donde creo que deberíamos pararnos a reflexionar. Por lo tanto no creo que haya una reivindicación del feminismo que sea universal porque de hecho habrá algún movimiento feminista que opine que... yo que sé, no sé. Que las mujeres no tenemos que cuidar y que ese feminismo del techo de cristal... bueno, las mujeres no tenemos que cuidar, que nos críen los hijos de nosotras y nosotras vamos a por el oro, vamos a los puestos de dirección. Creo que es difícil y creo que no hay un equilibrio fácil ahí.

Cres que existe transfobia e/ou racismo dentro do movemento feminista? Como identificas esas violencias se é que existen?

A ver, yo no he estado tan metida en movimientos feministas en los últimos tiempos y cuando yo estaba no había ley trans ni nada que se le pareciera, pero ya ha empezado a haber este conflicto. O sea, esto ya se empezó, ya se fraguó en ese momento. El conflicto que vino con la ley trans fue la gota que colmó el vaso, realmente. Porque vino una señora y dijo, “estas personas tienen que tener derechos y tienen que estar legislados”. Y hubo otras que no les pareció bien. Entonces, ahí fue la gota que colmó el vaso, pero la realidad es que este conflicto venía ya de antes. Entonces, actitudes transfobas, todas las que quieras y más. Porque mientras la mujer trans encajara dentro de sus esquemas y no se saliera ahí, en una mujer súper femenina, a poder ser con melena, si es maquillada mejor, si es con falda o vestido mejor que mejor; mientras esté ahí y no se salga de ahí, perfecto, todo va genial; mientras esa mujer trans se sepa diferente y se distinga diferente y defienda que ella es diferente, todo va bien, todo estupendo. Ahora, ¿como esa mujer desafie las normas de género en cuanto a vestimenta, en cuanto a cómo lleva el pelo o cómo no lo lleva? ¿Cómo se maquilla o cómo no se maquilla? O incluso en cómo se presenta con el resto de las mujeres. Ojo que ahí tenemos un problema o sea, esta persona es un hombre disfrazado y así se va a presentar en el movimiento. Entonces, sí, actitudes transfóbicas, mucho.

El racismo creo que estaba mejor camuflado, porque está peor visto. Yo me movía en movimientos feministas de izquierdas, entonces estaba más camuflado. Es más, yo diría, la fetichización o el aprovechamiento de las personas negras para ponerlas, en este caso negras, pero bueno, podríamos decidir extenderlas a personas racializadas en general: “que hable esta chica”, “esta chica en la foto”, “esta chica en los momentos donde hay que dar un discurso, “esta chica lleva la pancarta”... o sea, era un poco como la pegatina perfecta, ¿no? Tiene que estar la chica trans, tiene que estar la chica negra, tiene que estar una madre, tiene que estar una mujer joven, tiene que estar una mujer más mayor... Entonces, con las personas negras y racializadas se veía súper claro porque al final, desgraciadamente, en Galicia y en el movimiento feminista de aquí de Santiago tampoco había tantas, desgraciadamente; pues seguramente por el tipo de activismo que hacíamos y por el racismo interiorizado y no tan interiorizado de muchas, pues había dos o tres. Entonces, esas dos o tres se comían todo, las pobres, una detrás de otra, eran las chicas de la foto.

Pensas que hubo cambios na túa participación ou implicación no movemento feminista? A que cres que se deberon?

Yo diría que mi participación ahora es más bien pasiva. Sí que voy a todas las manis, a todas las concentraciones, a todo lo que se presenta en el movimiento yo voy; pero no participo activamente de él. ¿Por qué? Primero porque se paralizó muchísimo, entonces me

parecía ridículo reunirnos para seguir hablando de preparar el 25N, cuando pasa el 25N preparamos el 8M, y cuando no preparamos el 25N el 8M. Entonces me parece ridículo hacer reuniones para simplemente estar organizando fiestas, que para eso me meto en la asociación de vecinos, y ya está. Entonces para mí fue un descontento. Encima se unió que el movimiento feminista que todavía funciona en Santiago es de señoras mayores, entonces yo no tengo nada que ver con esas mujeres. Esas mujeres además, pues porque ya son militantes en muchos años, por lo que sea, por sus circunstancias vitales... están súper desconectadas con la realidad, al menos con la realidad con la que yo vivo, con los problemas y dificultades que tengo yo ahora mismo. Entonces es un feminismo que a mí dejó de representarme hace mucho tiempo; entonces pues no, participo evidentemente cuando hay una concentración por cada asesinato de una mujer, pues allí estoy, pero nada más.

Consideras que nos últimos anos houbo avances dentro do movemento feminista?

Creo que hay algunas pequeñas mejoras en el sentido de que han tenido que asumir que “o conmigo o contra mí” entonces en cierto modo, un poquito creo que ha mejorado el tema de la transfobia, un poquito tampoco nos vengamos arriba. Creo que el movimiento feminista tiene más convocatoria, cuando convocamos por fiestas y festejos como el 8 de mayo o el 25N... hay bastante capacidad de convocatoria, incluso aunque no haya difusión; o sea, aunque la difusión sea una mierda, el 8 de mayo y el 25N son fechas en las que la gente sale a la calle. Pero creo que hemos perdido muchísimo fuelle a la hora de presentar nuestro programa ideológico, en ese sentido creo que hemos perdido todo. Entonces la gente sí que se acostumbró mucho a esas dos fechas de salir a la calle, pero en el plano ideológico no hemos sido capaces de seguir transmitiendo contenido, por así decirlo. Y en ese sentido creo que el colectivo trans sí que ha hecho mucho más labor de enseñanza, si quieres.

Tes algunha proposta de mellora para que o feminismo sexa máis inclusivo coas persoas trans e racializadas?

Hombre, en primer lugar que se deje de fetichizar a estas chicas, porque es que no tiene ningún sentido. Una cosa es que un día una de ellas hable porque también está bien, porque tampoco vamos a ocupar los espacios de las demás... y otra cosa es que una y otra vez las tengamos ahí dando los discursos para que la foto quede bonita; porque eso tampoco te lo pueden vender como igualdad porque no lo es, no lo es. Porque al final estás obligándolas a hacer un trabajo y una labor solamente para tú quedar bien. Entonces lo primero tendrían que deshacerse de ese tipo de gilipolleces, hablando mal y pronto.

Después, tendrían que ser mucho más abiertas a recibir críticas a la hora de la redacción de los textos, del tipo de debates que se dan; no estar debatiendo siempre en bucle

pues gestación subrogada, personas trans (que bueno, que ya en general que haya el debate de personas trans ya me parece de coña) y prostitución. Sino que abramos el debate, escuchemos otro tipo de voces, escuchemos voces racializadas, veamos cómo podemos hacer el movimiento más abierto y más inclusivo... y creo que en ese sentido sí que hay mucho campo a la mejora. De abrir los debates, de cómo podemos hacer los espacios más inclusivos para la gente racializada, para mujeres racializadas.

Anexo VI: Transcripción E3

Antes de nada gustárame que me contases un pouco do teu perfil: xénero, idade e formación en feminismo.

Género, mujer. Edad 29. Y formada de la calle. Más que leer, no. Formación reglada, no.

Como definirías a túa participación política no eido feminista e/ou colectivo LGBTQ?

La más tocha igual fue en Avante LGTB, que estuve en la coordinadora durante un año y pico. Y... organiza tú todo eso y coordina tú a toda esa gente. Es intentar sacar curro para adelante: teníamos muchas fiestas... que es de risa... teníamos de vez en cuando alguna charla; hicimos algunas jornadas de convivio con otras organizaciones como con Amizando; algunas charlas también las he dado yo pues sobre machismo rosa, sobre los vientos de alquiler; se han hecho ciclos de cine LGTB... y más fiestas. Y ya está.

Participaches doutros tipos de movementos de emancipación?

En Briga pero ahí ya tenía otra vida porque con el trabajo es imposible seguir militando tan activamente. Briga es una organización juvenil de izquierdas nacionalista gallega. En cuanto a la relación que tenía con el feminismo... por lo que yo recuerdo claro, tampoco estuve muchísimo tiempo... pero por lo que yo recuerdo, sí que había un vínculo bastante estrecho. Quiero decir, todo se hacía desde un poco la perspectiva comunista y feminista de la mano. Después de cada asamblea por ejemplo, había una autoevaluación de si se había acaparado más espacio desde los hombres, o de si se había tenido algún micromachismo, o si se había interrumpido mucho por parte de los hombres a las compañeras... ese tipo de cuestiones que no estaban mal. Luego, otros niveles, yo ya no sé, pero sí que en las asambleas eso ocurría. Y en Avante, no. Quiero decir, era bastante difuso todo. Sí que se autodefinía feminista, pero ni tanto. Quiero decir, Avante, por ejemplo, se definía como una organización de izquierdas nacionalista y feminista. Pero, no sé, luego no

van a las manifestaciones, por ejemplo, por la sanidad pública. O para el 8M, van, pero encabezando, por ejemplo, con hombres en las pancartas o con gente no binaria en las pancartas. Que está bien, pero es como “sí, pero a mi manera”. La coordinadora de Avante, por ejemplo, está muy masculinizada; porque aunque haya un número bastante... bueno, ahora ya no sé cómo está... pero aunque haya muchas mujeres, da igual porque el peso lo tienen los hombres. Cuando digo los hombres, digo dos hombres en concreto. Entonces, al final, es un poco de pegatina todo.

Que é para ti o feminismo? Cal cres qué o suxeito da loita feminista?

Para mí el feminismo es el movimiento social que busca ya no solo la igualdad, sino la equidad. No tanto como la igualdad de tú... toma cinco euros para todos. No es quitar derechos a los hombres, es quitarle los beneficios, por así decirlo. Sí, para mí eso sí es el feminismo. Lo que pasa es que he llevado absolutamente todo. Porque no hay un momento en el que tú puedas cortar y decir no, aquí ya el feminismo no afecta; esto ya no es feminismo. Todo es feminismo, lo personal es político. En cuanto al sujeto del feminismo, para mí es la mujer. La mujer no como un XX, si no como mujer, da igual en qué punto de tu vida hayas tenido ese autoconocimiento de ti misma.

Cales dirías que son as reivindicacións actuais do feminismo? Cres que son universais?

No creo que haya unas peticiones del feminismo. No, no las hay. En general todos los movimientos sociales en concreto el feminismo y tanto el LGTB están muertos. Ya se consiguió lo importante y ni siquiera se ha conseguido del todo, pero lo damos por hecho y ya no se va hacia ningún lado. ¿Qué es lo que se pide? ¿Mejores conciliaciones? Eso es lo que se lleva pidiendo siempre. Al final ¿para qué quieres mejor conciliación? ¿para no tener que dejar tu trabajo? Es un poco lo de siempre, no hay novedades. Lo único que sí que se podría considerar peticiones nuevas van de la mano del colectivo. Es el tema de la inclusión de las mujeres trans dentro de estas ya ganadas batallas. Creo que esa es la única lucha real que hay ahora mismo porque ni siquiera... no considero que haya ninguna lucha. Creo que ya está, que se acabó. Creo que tuvo un buen tirón hace 5, 6, 7 años y creo que después de la pandemia nos fuimos a la porra. Y que se ha perdido mucho el foco en ese sentido.

Cres que existe transfobia e/ou racismo dentro do movemento feminista? Como identificas esas violencias se é que existen?

Yo ya no conocía a nadie que no fuese cis. Si eso se puede considerar un acto en sí de transfobia... yo ya no lo sé. Pero está claro que sí que había más gente del colectivo LGBT que... por ejemplo había bastantes bisexuales, había gente gay, había lesbianas pero no hago cargo de personas trans; como que eso ya es autoexplicativo. En Avante LGBT que es el

único colectivo LGBT donde yo he militado activamente lo que he visto es que... lo que hay es simplemente un paternalismo extremo con el colectivo trans, extremo hasta el punto que a mí personalmente me parece transphobia. Entonces creo que eso ya da mucho que pensar, porque por ejemplo en nuestra militancia no había ni tres o cuatro personas trans; yo te los cuento con los dedos de la mano. Y que sin embargo todas las actividades que se hacían o la mayor parte de ellas eran enfocadas a visibilidad trans, protección trans derechos trans. A mí no me importa, me encanta todo... pero creo que el colectivo peca de tener una sobreprotección inmensa hacia el colectivo trans en concreto y creo que eso también ha hecho que se ralenticen muchas muchas luchas que había que llevar a cabo y que no se han llevado a cabo. No sé.

Y en cuanto al tema del racismo, yo nunca he visto racismo. Quiero decir, nunca he tenido compañeras racializadas. He tenido muy pocas compañeras racializadas militando. Y lo mismo. No sé si a modo compensatorio o que pero siempre se les ha intentado dar más voz. Pero es que quiero decir, nos guste o no nos guste no se puede usar a la gente negra o a la gente trans como ¡uh mira qué diversos somos! tenemos tres negros ¡uh mira qué diversos! tenemos cuatro personas trans... Creo que simplemente también hay que ser un poco conscientes de que no hay tanta gente racializada que quiera formar parte (por su motivo probablemente tendrán) de los movimientos políticos. Entonces yo no he tenido apenas compañeras racializadas. He tenido muy poquitas. Y lo mismo, se les intenta dar más voz que es lo mismo, es un poco pecar de paternalismo; es decir, no vale nada. Creo que con estas cosas no vale nada; porque si tienes a gente racializada en tus “filas” vas a intentar darles voz, ¿no? Porque obviamente tú desde tu posición de blanco vas a querer que ellos tengan una voz que no han tenido. Perfecto, me parece genial. Pero tampoco les va a valer a esas personas porque también se van a sentir un poco tokenizadas ¿sabes? Creo que hay ciertas relaciones que no son reconciliables, no sé. Creo que hay una diferencia muy fuerte de poder como para que nada sirva. No creo que a una persona racializada le sirva que le ponga siempre el micrófono porque se va a sentir como “¡ah, genial! soy la negra del grupo”. Un poco como la foto de Oxford, que veas que hay un negro sonriendo y estudiando. Y creo que se pierde mucho tiempo, mucho espacio y mucha perspectiva intentando dar voz a esa gente que no quiere esa voz. Y al final no se hacen las cosas que se tienen que hacer que es... no sé, da una charla de microracismos, da charlas de micromachismos, o da charlas anti-transfobia. Y al final lo que se hace es una fiesta por la visibilidad. Ya somos visibles. El problema no es la visibilidad. Todo el mundo sabe que existimos y todo el mundo nos odia. Lo que no se puede hacer es como pasó en mi caso, decir que eres feminista, pero una persona dice “fui víctima

de violencia de intergenero y que no la creas, entiendes? Creo que es todo pegatina entonces pues es obvio que la gente se vaya yendo. Y si es en mi caso como persona lesbiana, siendo mujer cis; entiendo que lo mismo ha pasado con toda la gente trans y con toda la gente racializada. Que al final te cansas de ser el token y para que a la hora de la verdad sea mentira.

Pensas que hubo cambios na túa participación ou implicación no movemento feminista? A que cres que se deberon?

Yo por supuesto que cambié. Antes militaba muy activamente y ahora mi militancia se basa en el día a día. O sea, cuando lo digo en la calle, digo en la calle de verdad. No salgo a la calle a colgar carteles; pero si tengo que meterme en una bronca en la calle, pues no me meto en una bronca en la calle. Yo soy más de asegurarme de que mi círculo es el mejor círculo posible y de que a toda la gente que hace mal en mi círculo se le corrija; y ya está. E ir a las manifestaciones, a las manifestaciones voy religiosamente, no faltó a una.

¿Y por qué ha cambiado? Pues por lo dicho: Yo sufrí violencia intragénero y cuando esto se comunicó en la organización donde yo militaba, no quisieron creerlo y ya está. Y un espacio seguro de militancia pasó a ser un espacio hostil donde se creía una vez más a la persona agresora antes que a la víctima. Entonces, viendo que el feminismo ya no vale, que la militancia LGTB tampoco funciona del todo, pues yo no sé qué pintar ahí.

Consideras que nos últimos anos houbo avances dentro do movemento feminista?

Creo que la participación ha bajado. Sí que es cierto, por ejemplo, en la manifestación del orgullo hubo muchísima participación de gente, de niñas y niños super chiquititos en plan 15 o 16 años. Creo que puede avanzar, pero creo que ahora mismo ha pegado un bajón de aquí a los últimos cuatro o cinco años. Creo que ha bajado en picado precisamente por el descontento de la gente y porque este sistema no nos permite militar. No tenemos tiempo físico para seguir militando, menos bajo las exigencias que pide una militancia. Unas militancias son exigentes en sí. Y en avances lo único que se ha conseguido ha sido cargar el ego. Cargar el ego de las organizaciones en plan, no habéis conseguido nada. No habéis conseguido nada. Sentarse con un rector para que a María, le pongan María en las listas no es conseguir nada. No lo es, no se ejerce una presión real sobre las instituciones; somos una risa. Es como si un niño de siete años te dice que te va a pegar: tú te vas a reír y como mucho le pones la mano así para que se dé la frente, “Uy, qué daño me haces” y el niño se va diciendo qué daño le he hecho. No creo que haya una ofensiva, si le podemos llamar ofensiva, real al sistema actual ni a las condiciones actuales. Creo que no hacemos nada. Que se nos ha olvidado lo que estamos haciendo.

Creo que hay que tener mucho cuidado con los amiguismos. Es lo único que nos ciegan. Y más sobre todo cuando hablamos de feminismo y de colectivo LGTB. Que tu amiga puede ser una agresora. Y que la tía que es súper cañera, que está la primera, que da clases de autodefensa... puede haber sido violada, puede haber sido víctima.

Tes algunha proposta de mellora para que o feminismo sexa máis inclusivo coas persoas trans e racializadas?

No tengo ni idea porque yo soy una mujer cis. Entonces... no sé. Mi intuición dice que hay que empezar a quitarlos del foco. Porque una lesbiana, un gay, un bisexual puede decidir hasta qué punto está fuera del armario; pero la mayoría de personas trans no quieren eso. No quieren tener una bandera trans en el nombre de Twitter. La mayoría de personas trans quieren simplemente vivir su vida tranquilas. Y lo sé porque de todas mis amigas trans creo que milita a una. El resto es en plan “yo no quiero que nadie sepa que soy trans”, “no quiero que nadie piense qué tengo entre las piernas”. No hablo ya de gente no binaria; hablo de gente que ha transicionado, que se está peleando con su DNI, que no quiere ir a votar porque no tiene DNI cambiado ¿sabes? Te hablo de que haces una fiesta feminista y el puerta le dice a tu colega trans que tiene barba todavía que no puede entrar. No creo que haya una manera efectiva de que la participación trans aumente a no ser que dejemos de ponerles el foco. Porque el colectivo trans ahora mismo es el foco del odio y es culpa nuestra como colectivo porque los hemos puesto ahí. Yo creo que todo gira en torno a ellos y ahora todo el odio también gira en torno a ellos, esa es mi opinión. Y de cara al feminismo creo que ya se ha conseguido lo básico: las brechas salariales cada vez van más bajas, el reparto de jornadas cada vez más va mejor, las conciliaciones cada vez están mejor... También por obviamente estos últimos cuatro años hay una legislatura más progresista que la de Rajoy, desde luego. Pero que por otro lado también se tienen que empezar a poner temas encima de la mesa que no se ponen: la gestación subrogada, la violencia intragénero... Hay que tener en cuenta que hay muchas realidades de las que no se habla. Porque estamos siguiendo poniendo en el foco gente que no quiere estar en el foco y los que sí quieren estar y los que sí necesitan voz se están dejando totalmente abandonados.

Por otro lado, creo que desde el feminismo blanco estamos todo el rato en plan “¿cómo conseguimos que las negras vengan?”. Igual las negras no quieren venir. Yo he escuchado muchas veces oír el comentario desde gente racializada de que no quieren formar parte de este feminismo ¿por qué nos seguimos empeñando en que formen parte? Quiero decir que este rollo de interseccionalidad sigue siendo la chapita. Quieres ponerte la chapita para que “no, nosotros sí que somos interseccionales”. No, no es cierto. Porque si las negras

no quieren venir es que tan interseccional no eres. Creo que tiene que dejar de ser un trabajo de atracción sino un trabajo de autocrítica. Que cojones estamos haciendo para que no quieran venir. Nada más.

Anexo VII: Transcripción E4

Antes de nada gustárame que me contases un pouco do teu perfil: xénero, idade e formación en feminismo.

Tengo 26 años. Me identifico como una persona no binaria o como disidente de género. Formación académica oficial sería el Máster de educación, igualdad y género. Y a ver, toda la formación que tengo realmente es relacionada con decolonialidad, pero desde mi perspectiva la decolonialidad ya incluye el propio feminismo. Entonces sí que tengo bastante formación en cursos de Mad África, también con personas que son referentes como Iki Yos, con Linda Davis Porn, con los compas que están haciendo talleres como los que hacemos nosotros... es como retroalimentar el conocimiento.

Como definirías a túa participación política no eido feminista?

Mi primer acercamiento a la política aquí en Galicia fue en 2017 yendo a Asembleas Abertas Feministas que se hacían en las Facultades de la USC. Pero claro, había unas dinámicas de poder bastante notorias y poco a poco me fui sintiendo más incómoda. Cada vez me sentía más fuera de lugar y sentía que la manera que tenían de comunicarse no era para mí. Y a parte de que en esas asembleas normalmente aunque eran abiertas siempre había un colectivo que dominaba el debate o ponía el orden de día, etc. Después de eso, a raíz de una agresión en una compa, creamos una especie de colectivo que se llamó Respuesta Feminista. En Respuesta Feminista, no me acuerdo cuánto tiempo estuve, igual como un año; pero también es cierto que además de ser como acciones concretas, nos enfocamos mucho en divulgar una agresión concreta de un colectivo concreto y de también visibilizar las agresiones en general que estaba habiendo en otras movidas estudiantiles también. Fuimos en 2018 creo, al 25N ya como colectivo, con faixas etc... y ese 25N creo que fue la primera vez, no, fue la segunda vez que fui como instrumentalizada para leer un manifiesto, la parte racializada. Ese fue un momento también de shock, de decir, este no es mi espacio. Porque después de eso, se me trató de mantener en ese tipo de espacios porque se me dijo que tuve muy buena adicción, o que mi tono de voz, o que tenía muy buenas maneras, etc. Cuando

realmente lo que querían era que una persona con mi carácter o mi presencia hablara en nombre de ellas. Y entonces ese momento fue el de decir no.

Participaches doutros tipos de movementos de emancipación?

A principios de 2019, conocí el colectivo antirracista Resistencia En Terra Allea. Y básicamente ahí comprendí que si no había podido estar en ningún espacio era porque ningún espacio era de personas racializadas inmigrantes. Y además de eso, ninguno de los espacios en los que estuve nunca había una persona racializada inmigrante. Eso ya me parece absurdo, porque ya no es que no se dedique un eje específico, sino es que no hay personas como yo. Y entonces fue un escenario totalmente diferente, donde todos éramos personas o racializadas o migrantes que teníamos historias totalmente diferentes, pero que compartíamos esa opresión de la colonialidad. Después de eso, empecé a participar en el Foro Galego de Inmigración haciendo la Semana de Loita Contra as Fronteiras y estuve participando desde 2019, 2020, 2021, 2022 y 23. Ahí participo como individualidad, pero también participo como parte de Resistencia En Terra Allea. Y ahí ya empecé un poco a hacer acompañamientos a personas que habían sido como víctimas de agresiones y empecé como a traer ese modelo de asesoramiento a Resistencia. Entonces Resistencia, que empezó siendo como un espacio de jornadas, cuidados y tal; empezó a tener también un carácter pues más de orientación legal, migratorio, acompañamiento a comisarías, etcétera. Creo que eso reforzó bastante, se retroalimentó bastante. Además de que en Foro galego de Inmigración es un espacio mixto, es como una cúpula que tiene muchos colectivos. Ahí también hay colectivos racistas; pero independientemente de eso, es un espacio que a personas como nosotros nos convenía mucho porque eran blancos dándonos recursos económicos para hacer cartelería, pedir a ayuntamiento permisos, pedir mesas, carpas y todas esas cosas que parece que son sencillas, pero que realmente si no tienes un ingreso pues no lo puedes tener. Y creo que es el único espacio mixto en el que permanezco.

Y luego, en 2020, 2021; empecé a participar activamente en lo que es ahora la Casa Comunitaria Luandé, que es un espacio que también surge desde la afrocentralidad, teniendo la Capoeira Angola como centro y empezó siendo un espacio donde dejábamos que se alquilara o se superventara el sitio por horas, también para poder cubrir gastos. Pero realmente es un espacio que tiene una ancestralidad muy importante y es el único espacio en toda Galicia afrocentrado construido por una mujer negra. Entonces, yo creo que es algo bastante recalable y a día de hoy es un sitio donde se hacen los Encuentros Antirracistas que no está convocado por ningún colectivo que también creo que eso es importante. También se

hizo la primera Escuela antirracista en ese espacio y a día de hoy también es el único espacio donde se hace la Capoeira Angola desde hace más de 15 años.

Que é para ti o feminismo? Cal cres qué o suxeito da loita feminista?

Vale, para mí el feminismo es una reproducción del elitismo académico que viene de la modernidad. Es una rama más de cualquier movimiento social que surge en un momento concreto que es la Ilustración. A partir de estos criterios de razón, objetividad, comprobamiento a partir de experimento causa error, el propio método científico que también estamos aplicando a ámbitos sociales y el propio surgimiento de la antropología que crea el sujeto y el objeto de estudio; el feminismo nace. Y es curioso porque el feminismo también nace porque querían hacer una contrarrespuesta al marxismo porque no veía más allá de las clases, no veía que había una división de género y se volvió a reproducir el mismo problema; no veía que había una división de racialidad. Para mí el feminismo es un mecanismo más de la modernidad y la modernidad sigue siendo un periodo histórico pero también un instrumento que parte de la colonialidad que tenemos dentro todas las personas y sobre todo que se va reproduciendo en estos territorios del Norte Global.

Las líderes del feminismo son las mujeres blancas. El sujeto del feminismo son las mujeres blancas pero también es importante que existan las pobres, las negras, las discas, las putas, las trans... porque si no existieran esas opresiones o esas otras realidades que no viven las blancas ¿por qué estaríamos luchando? ¿de dónde sacaríamos recursos? Porque si nos damos cuenta las necesidades de las blancas muchas veces ya están. Seguimos hablando del techo de cristal en 2023 pero es que las que ya rompieron el techo de cristal reproducen y crean otro techo de cristal para otras. Creo que es una pelea por el poder muy binaria entre hombres y mujeres pero es una pelea por el poder, es un feminismo de la igualdad, no de la diferencia. Y eso es una cosa que por ejemplo si volvemos atrás ya fue un debate en el momento y dividió bastante la Segunda Ola del feminismo y sobre todo las feministas negras estaban de acuerdo con hacer un feminismo en la diferencia porque no querían ser como los hombres, no tenían el mismo criterio y ¿por qué ellas eran más conscientes de ello? porque atravesó sus cuerpos la esclavitud. Y en cambio las mujeres blancas, todo sufragismo comienza a partir de querer ser como los hombres, entonces esto lo hemos ido arrastrando hasta día de hoy. Para mí más que un sujeto del feminismo creo que hay como quienes lideran y a quienes instrumentalizan.

Cales dirías que son as reivindicacións actuais do feminismo? Cres que son universais?

Yo creo que no existe ninguna reivindicación universal. Ya partiendo de eso tenemos que partir con que sería creer que de verdad los derechos humanos son derechos humanos universales y eso es una trampa más de un discurso blanco, de un discurso que han mamado muchísimo las ONGs. Los derechos humanos en sí no existen, los derechos humanos es una herramienta que se usa para ir a ocupar países del tercer mundo intervenir en conflictos de guerra, recursos naturales, hacer extractivismo... entonces si nos basamos en que los derechos humanos no existen ¿hasta que punto puede haber reivindicaciones universales? Es lo que te digo, o sea lo del techo del cristal; que puede ser que en todo el mundo existe el trabajo eso es una mentira, sigue habiendo muchos países donde existe la esclavitud. No hablamos de ello porque no son países donde haya población blanca. El derecho al voto: para eso tendría que haber democracia en todos los países del mundo; no lo hay, pero no nos importa porque estamos otra vez hablando de países que no son parte del Norte global. No sé que más quieren las feministas... cobrar lo mismo que los hombres (risas). No sé muy bien que quieren las feministas, esto es un poco complicado; de tanto ver que están en un bucle me cuesta mucho... Por ejemplo el derecho al aborto: que más da que consigas el derecho al aborto, va a seguir siendo clandestino en muchas partes del mundo porque aunque lo llegaras a conseguir no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a sus medios sanitarios. Por ejemplo, el aborto clandestino en Latinoamérica surge sobre todo en Brasil en las favelas y a día de hoy se sigue haciendo con un medicamento que no tiene nada que ver, pero se sigue haciendo de forma clandestina con niñas desde 13 a 20 tantos años y tiene que ver mucho con el tabú, con el poco acceso a la sanidad y se cree que consiguiendo eso vamos a hacer que ya no haya aborto. Entonces hay que darle un poco de vueltas a por qué queremos el aborto. A mi también a veces me parece que es un poco complicado, supongo que lo que quiere el feminismo blanco es que no sean perseguidas las mujeres, pero una mujer que aborte siempre va a ser perseguida incluso en estos territorios.

Cres que existe transfobia e/ou racismo dentro do movimento feminista? Como identificas esas violencias se é que existen?

Bueno, creo que desde siempre... o desde este auge que hubo tal vez en 2016, o algo así; en sí era feminismo biologista y era un feminismo bastante binario. Pero el debate ha ido ocupando más espacio debido a que cada vez hay más activistas que están en redes sociales y hay más espacio donde las personas trans pueden expresarse y divulgar información que medios hegemónicos antes no podían. Entonces esto crea bastante caos porque hay mucho miedo al borrado de la mujer, la hembra humana, de persona con coño. Es como una cosa muy concreta. Y ese miedo al borrado hace que para que no exista esa

posibilidad se borre toda posibilidad de que otras personas tengan acceso mínimo a derechos. Y creo que se han creado bulos, el típico de “entonces va a entrar al baño y no sé qué”; cuando realmente si estamos hablando de que es una tontería cuando un hombre habla de la excepción porque ya sabemos que la regla no es así y tenemos incluso ya una frase que es “not all men”, no estamos haciendo lo mismo las mujeres si hacen eso. No sé, trato de comprender desde qué punto parten, pero bueno, que siempre ha sido así. Siempre es como una crítica hacia los hombres y cuando reproducen la misma violencia no lo pueden ver. Yo también creo que hay bastante transfobia cuando de nuevo se instrumentalizan ese tipo de cuerpos. Hay muchos espacios donde cogen a mujeres trans que tienen discursos biologicistas y esto también lo he visto en espacios por ejemplo de derechas donde cogen a personas racializadas para sustentar sus discursos. Claro, es que se instrumentaliza mucho. A mí me parece que volvemos a lo mismo de jugar con la asimilación que tienen muchos cuerpos trans porque durante toda la vida han tenido que sobrevivir y para sobrevivir tienes que tener un discurso incluso biologicista cuando hay una contradicción clara en tu historia de vida solamente por sobrevivir. Y muchas mujeres cis blancas se aprovechan.

También hay un discurso sobre los niños, como que les niños (bueno no dicen les niños), pero los niños van a verse afectados porque a más pronta edad se puede hacer una transición, hay menos barreras con la ley trans, etc. Entonces a mí me parece que cada vez es más notorio esa línea tan delgada entre lo que es el fascismo y el feminismo. Igual es algo muy intenso, ya lo sé, y yo sé que no en cualquier espacio puedo decir eso, así como no en cualquier espacio puedo decir que no soy feminista; pero creo que tiene que ver mucho con ese reproche social que está como muy marcado de si no eres feminista, entonces no eres una buena persona a nivel político, no estás politizada porque no se respeta que haya otras formas de politizarse. Pero sí, o sea, para mí cada vez está más difusa esa línea. Cuando yo ya lo tomo así desde una perspectiva decolonial, pero creo que ahora desde más redes y medios y gente más joven y gente que ni siquiera está politizada está teniendo claro eso: se están teniendo discursos de odio para no tener que ceder privilegios.

O sea, el feminismo lo que hace constantemente para simular que da espacio a es hacer instrumentalización de relatos y de cuerpos; Y también hacen mucho esto de crear un lenguaje en torno a la hegemonía que reproducen las demás mujeres y que crean más subordinación. Es decir, el “dar voz a” es una frase que tenemos tan interiorizada que incluso personas súper politizadas caen constantemente en eso; aparte de que creo que hay una concepción errónea porque estar politizado no te hace mejor persona y no hace que comprendas mejor las opresiones sociales. Pero bueno, es algo que también tiene que ver con

la relevancia que le damos al conocimiento académico. Se roban historias de vida también; es muy fácil hablar en nombre de las mujeres de Pakistán y es muy fácil hablar en nombre de las mujeres de África como concepto y es más fácil también hablar de las indígenas. Pero es que me da muchísima curiosidad que se hable en nombre de personas que ni siquiera conocen; no entiendo por qué hablas en nombre de una mujer negra si nunca te has relacionado con una mujer negra o una persona que tuvo que cruzar la frontera a pie o en barco o lo que sea. Es como me causa mucho conflicto. Luego está el paternalismo que como estás hablando de las realidades de otras personas estás creando tú tu imaginario y el complejo salvadora blanca se sigue viendo constantemente: tú dices que somos víctimas, tú creas discursos y lenguaje para que sigamos siendo víctimas porque te compensa que seamos víctimas, porque cobras subvenciones, creas organizaciones sin ánimo de lucro... incluso puedes tener un escaño, o sea, me refiero a que puedes llegar a muchísimas cosas si tú alegas que estás ayudando a los pobrecitos. ¿Y las pobrecitas quiénes son? Siempre son las que no son blancas. También eso se extrapola a las mujeres trans porque las mujeres trans negras o racializadas siempre están ahí porque “pobrecitas no tienen acceso a recursos”. Ahí sí, ahí sí como que abogan por los derechos para las personas trans pero porque son negras o racializadas. También pasa mucho con el discurso que hay en el Norte Global y en la parte más hegemónica sobre la prostitución porque se asume que toda mujer que llega aquí y que ejerce el trabajo sexual es víctima de trata. Pero víctima de trata ya ni siquiera se relaciona con en sí tener un proxeneta o estar obligada a... si no que tiene que ver mucho con la santificación del cuerpo, de la vulva...; que volvemos a un binarismo y una transfobia evidente y también tiene que ver con que somos sujetos víctimas. Siempre somos víctimas, entonces pueden instrumentalizar nuestras vidas de una manera muy compleja porque muchas veces son madres solteras que vienen con niños y básicamente si no siguen el guión que determinados protocolos de migración tienen van a quitarles a los niños. Y eso es algo que pasa constantemente porque servicios sociales está el servicio de la hegemonía. Entonces cómo se va creando este discurso bastante maquiavélico como entorno a las víctimas, a lo que representamos cuando no se tiene ni puta idea de qué realidad vivimos.

Y luego pues siempre sale esta pregunta de “no, no, es que yo ya sé mis privilegios, pero yo no sé qué hacer, quiero respuestas concretas” y esto es un problema. No hay una solución y eso le jode mucho a la gente porque si por primer paso tienes desde una perspectiva decolonial y antirracista deconstruir todo lo que tienes de conocimientos hasta el día de hoy (que eso ya es bastante difícil y es un proceso permanente); que una persona racializada a quien tú ves como algo minoritario y no puedes dejar de verlo desde la

subordinación porque la colonialidad está ahí, te diga que lo que estás creyendo no es lo correcto... eso te jode. Y que luego te diga que no hay ninguna solución es aún más complejo porque tú como persona hegemónica blanca has nacido bajo el sistema de que lo más importante es el ABC, lo que inicia, lo que desarrolla y llega a una conclusión. Y desde los procesos más ancestrales lo que más se valora es la vivencialidad y los procesos. La ancestralidad se basa en eso y por eso cuando las personas blancas, las mujeres feministas blancas en este caso, quieren usurpar nuestras palabras, nuestras metodologías, nuestra epistemología constantemente... no funciona porque lo siguen haciendo desde la colonialidad. Entonces, el hecho de que una persona, que una feminista blanca, esté dando un taller, un curso o esté compartiendo tu vivencia y te reclame respuestas, no deja de ser racismo. No deja de ser “vale, pero dime qué hacer”; es que yo no tengo que decirte qué hacer, es que eso es parte de tu deconstrucción y creo que de nuevo es un proceso permanente. Y si no puedes entender eso, pero lo pudiste entender con el feminismo (que también me parece horrible tener que compararlo) pero fuiste capaz de entender que nunca vas a ser del todo liberada del patriarcado, entonces pues me parece bastante racista que no puedas comprender que este proceso es igual de importante para la lucha contra las opresiones estructurales. Bueno, eso jode mucho. Si no hay soluciones, entonces lo que estamos diciendo es una magufada siempre; o “no nos vale”, o “es que tiene que ser ya”, “pero a corto plazo”; las personas necesitan constantemente cosas a corto plazo y yo entiendo que hay una desesperación por lograr las cosas, pero es que si siguen haciendo cosas a corto plazo van a seguir haciéndolas para las mismas personas. Lamentablemente, para que las cosas tengan un resultado para personas que estamos en el margen, necesitamos procesos de raíz y esos procesos de raíz no van a suceder de un año a otro. Son cosas en las que tiene que haber un compromiso por las personas blancas; y ese punto no llega nunca porque en el primer momento de aceptar los privilegios mucha gente se baja del barco, wey. No voy a llegar a entender que sí que es importante que haya personas blancas en la lucha de colonial porque es que ni siquiera he podido aceptar mis privilegios, pero voy repitiendo por ahí que soy consciente de mis privilegios. ¿De qué te sirve la conciencia? ¿de qué te sirve decir que no eres racista pero si no eres antirracista, si no eres activo en la lucha? Creo que es una de las cosas que más he visto en espacios feministas, que jode mucho no poder darles una solución. Como bueno, ya me castigaste, ya me estás reprimiendo, déjame ir a mi casa tranquila, dame los deberes; y no se trata de eso, tampoco estamos aquí para educarles. A mí me parece genial que haya remuneración con la pedagogía pero es que yo no puedo resolver algo tan estructural de tu historia. Son más de 500 años y nacimos en culturas totalmente

diferentes. Es un cambio estructural que tienes que hacer tú con tus amigas blancas porque no va a ser una persona racializada, negra, migrante la que va a convencer a tus amigas blancas de que son blancas. No va a ser así.

Y bueno, también en sí creo que está habiendo un problema en aceptar que el feminismo en sí es blanco. Y ahora como para cubrir eso se habla de feminismos. Y sí, efectivamente existen feminismos. Pero el feminismo hegemónico es uno. Y da igual que tú te etiquetes como transfeminismo si sigues teniendo las lógicas coloniales, sigue siendo un feminismo hegemónico. Feminismos los de feminismo comunitario, feminismo decolonial, feminismo postcolonial... Existen muchos feminismos: gitano, musulmán... pero casi siempre son de minorías y necesitan ser de minorías porque tenemos opresiones específicas. ¿Y ustedes qué tienen específico? Si muy a huevo tienen una cultura propia, güey. Entonces, no sé, creo que hace falta también mucha voluntad que no se tiene porque no conviene.

Pensas que hubo cambios na túa participación ou implicación no movimiento feminista? A que cres que se deberon?

Bueno, que en la actualidad para empezar yo no me considero activista. Activista es una palabra también muy de la academia, muy de la divulgación elitista; de un conocimiento muy exclusivo. Yo a veces uso el rollito de artivista, por decir algo más creativo. Y por también quedar bien en espacios institucionales; porque quieras o no, si el sistema juega contigo, tú tienes que jugar con él. Pero yo me considero una persona que está sobreviviendo. Y que está intentando divulgar, que en todo caso sería una comunicadora o sería una persona multidisciplinar. Y como quiero dejar de ser ese sujeto que a través de la hegemonía solo sirve para hablar de migración o de racismo. Porque es lo que te pasa, cuando eres una persona que tiene una determinada opresión, siempre vas a ser esa persona: la persona racializada o migrante, la persona trans... y siempre vas a tener que hablar de eso. Pasan diez años o veinte y vas a hacer el mismo discurso y eso es lo que va a vender y lo que va a atraer. Porque al fin y al cabo sí que pretendo ganarme la vida a través de una lucha social. Intentando entrar en otros sectores como la salud mental, o hacer una crítica a lo queer y al colectivo en sí; sí que he visto bastantes barreras porque se me sigue leyendo como una persona solamente con un conocimiento sobre racialidad y migración. Y también a nivel literario, con participaciones en medios de comunicación, o a nivel editorial lo que sea... también se me sigue exigiendo que siga hablando de eso. Porque el trauma vende, y el dolor también. Entonces también siento que así como el feminismo utiliza mucho esas historias para salvarse la culpa, nuestras historias si no son dolorosas parece que no son suficientes. Y entre más dolorosas sea, más válida es. Y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con

eso, con la exposición que hacemos. Porque al menos a mí al principio me expuse demasiado y no me cuidé lo suficiente. Y cuando yo empecé a hablar de antirracismo en el 2019 las cosas no estaban como ahora; las mujeres blancas te contestaban y ponían en cuestión tus vivencias y te cuestionaban tu identidad. Entonces eran cosas que quieras o no te van dejando pues miedos y sí, traumas; yo creo que al fin y al cabo es un trauma. Y ahora al día ya no pasa tanto porque moralmente se ve mal y éticamente hay otra blanca que quiere quedar bien y que dirá “uy eres una racista” y se pelearán entre ellas. Pero es que al principio no era así y sé que socialmente no es así. Y sé que hay muchos espacios políticos en Galicia que tengo cerrados porque no es así. Entonces me gustaría mucho pensar, que en 5 o 10 años por ponerlo así, vamos a tener un poco más trabajado eso. Que no solamente somos cuerpos migrantes y racializados, que no podemos estar repitiendo constantemente una palabra como interseccionalidad cuando ni siquiera a estos cuerpos oprimidos de donde surge ese concepto se nos ve más allá de eso. Entonces, no sé... sería interesante dejar de ser sujeto en general, porque somos sujeto constante a nivel estructural.

Consideras que nos últimos anos houbo avances dentro do movemento feminista?

Una ventaja para las personas más privilegiadas dentro del antirracismo donde me incluyo. Y me incluyo... creo que es importante decir el por qué: me incluyo porque tengo una nacionalidad y mi migración no fue por tierra ni por mar, me incluyo porque tengo una educación académica y tengo nivel hasta máster. Y también me incluyo porque sí igual sufrí un trauma migratorio muy fuerte al dejar mi identidad de lado para adaptarme a esta y poder ocupar espacios políticos; y durante mucho tiempo estuve expresándome en un idioma que no conectaba con mis emociones, lo cual me ayudó a ocultar más mi trauma migratorio y crearme como una identidad paralela. Todo para poder encajar en este tipo de movimientos sociales. Pero quieras o no tuve la capacidad y los medios para aprender gallego. Entonces por todas esas cosas creo que soy una persona muy privilegiada dentro del movimiento antirracista. Obviamente no lo soy para nada en comparación de la mujer blanca; aunque tenga las mismas cosas que yo no es leída para nada como yo. Pero sí que hay muchas compas que nunca van a poder llegar al punto en el que estoy; y eso es bastante asqueroso y bastante lamentable, solamente porque no tienen nacionalidad o no tienen estudios. Y a partir de eso, con este privilegio que tengo me he dado cuenta que con los años se ha puesto de moda, ha sido una tendencia, se ha exigido. Se hablaba tanto... se empezó a hablar tanto como de colectivos antirracistas y empezaron a surgir más plataformas y tal... y las feministas empezaron a decir “ay, está pasando esto tenemos que incluirlo; no vaya a ser que nos digan que no somos inclusivas”. Inclusivas, otra palabra problemática; Inclusión de que.

A que nos estamos incluyendo, a tu hegemonía. Porque entiendo que eso es inclusión. Y a partir de esa necesidad, de no quedar mal políticamente empezó a haber cosas como cuotas. Y las cuotas nos benefician a personas privilegiadas que somos parte del movimiento antirracista decolonial. Y entre más dolorosa sea tu historia, mejor; y entre más visceral escribas, mejor; y entre más te expongas mejor. Porque es lo que más morbo genera y lo que más apremia. Cuando una persona blanca coordina un proyecto literario por ejemplo, se apremia mucho que haya conseguido una historia tan visceral de una persona racializada o negra. Entonces las cuotas es algo que ha aumentado bastante, a nivel brecha salarial y todo eso. Lamentablemente a nivel artístico si que las cuotas han aumentado porque es como un mundo bastante moralista.

Por otra parte a nivel jurídico sigue habiendo la misma cuota, no es como que haya habido avances en eso; que realmente es lo que importa. Hay personas privilegiadas que podemos estar en esos circuitos pero nadie puede vivir de eso si no es clase media alta. Si tiejes un proceso migratorio a salud mental yo no se como puedes vivir solamente de ello, para mi es imposible. Es como un espacio muy elitista y privilegiado y tienes que poder no tener que trabajar, no verlo como un trabajo. En ese nivel jurídico es donde se sigue viendo que no importa y entonces hasta que punto compensa. También está la trampa de la representación. Estamos viendo que a nivel series, a nivel películas... hay más presencia de personas negras, incluso hay como el espectro del colorismo como la película esta de *Encanto* o *La Sirenita* y todas estas desmadres. Pero también es una trampa. Porque si, obviamente tu vas viendo por redes sociales los videos de las niñas negras en plan “unca había visto una sirenita negra”. Pero eso no va a hacer que en Estados Unidos esa niña salga a la calle y no le vayan a disparar solo por ser negra. Entonces hasta que punto los medios de comunicación no están jugando con la misma tendencia y necesidad de incluir un discurso solamente porque se nos empezó a dejar que existamos en medios no hegemónicos. Y básicamente es gracias a internet, porque si no no hubiéramos llegado a medios hegemónicos. De repente ahora ya hay podcasts, y programas de tv con una o dos o tres personas negras que ya no están ahí haciendo movidas del clima, o como floreros. Pero básicamente tiene que ver con ser aceptados socialmente y ser incluidos en la izquierda blanca. La izquierda blanca quedaría fatal si no tuviera un eje antirracista.

Y también como aparte de la representación, creo que si que está habiendo una deconstrucción. Pero creo que se estanca, siempre veo que se estanca. Como que llega al rollo de he asumido mis privilegios pero como no tenemos las mismas dinámicas y no son capaces de dejar el liderazgo y tener relaciones horizontales en un espacio comunitario se va a la

verga todo. Entonces terminan diciendo “bueno pues yo ya aprendí lo que tenía que aprender y hasta aquí quedé y estoy bien. Creo que entonces si hay una determinada deconstrucción pero no sirve, porque solo sirve como para tener el carné, el diploma. Que básicamente es a lo que muchas mujeres blancas vienen a talleres y te preguntan si hay una acreditación. No es una coincidencia, es que de verdad necesitan poner en el curriculum que tienen formación decolonial antirracista. Y luego está la epistemología; Es como, vale, se está poniendo en espacios que no tendría sentido cosas como: la ancestralidad, la oralidad, la vivencialidad, la ternura radical, interseccionalidad mal usada, cuidados, comunidad, procesos... ya he escuchado mucho la palabra procesos... determinadas cosas lingüísticas y muy pertenecientes de Abda Yala por ejemplo o de otras comunidades del sur. De repente esos conceptos existen y ahora los buscas en internet y tienen una definición. Y si, muchas veces te sale realmente quien la dijo pero es que a la hora de aplicarlos ¿quienes los aplican? Hay mujeres blancas hablando de feminismo decolonial en espacios institucionales. Para mi el voluntariado está fatal, pero siguen siendo mujeres blancas las que te dicen cómo tienes que ir a esos países etc. Creo que solo se han puesto sobre la mesa conceptos para que haya un robo epistémico y se despoje de todo origen, que es lo que se ha hecho constantemente con la apropiación cultural pero en sí esto es un robo colonial; sólo que ahora en vez de recursos materiales es un recurso de saber, es un conocimiento que se está robando.

Tes algunha proposta de mellora para que o feminismo sexa máis inclusivo coas persoas trans e racializadas?

O sea, para mí es imposible dividir lo trans de lo decolonial y dividir el feminismo de lo decolonial. Porque al fin y al cabo el binarismo viene desde una imposición colonial para mantener el control de una sumisión y negar otro tipo de existencias. Y el feminismo... no deja de ser trabajo comunitario que siempre ha existido en comunidades más pequeñas y minoritarias. Y en sí el patriarcado, la lucha contra el patriarcado, aunque no se llamaba feminismo ya existía hace muchísimos siglos en nuestros territorios. Entonces... una de las cosas que más fácil se me hace es que dejes de consumir contenido blanco. Llevas toda la vida leyendo libros de blancas, llevas toda la vida escuchando podcast, música, películas, libros... Todo el tiempo has consumido cosas de blancas y para mí no tiene sentido porque estás reproduciendo y alimentando un pensamiento. Y puedes ser la blanca más innovadora y te puede hablar de antirracismo pero qué sentido tiene comprar ese libro si lo pudiese mejor y con más sentido una persona negra y una persona migrante. Entonces para mí sí que sería muy importante eso; o sea, como... ya, limpiarnos, despojarnos de eso; entender que ya tuvimos toda una educación formal completa de hombres y mujeres blancas y que no se

necesita más. Y a día de hoy... yo, por ejemplo, llevo años sin comprar ningún libro de una persona blanca. Y no significa que tenga que leer siempre de antirracismo. Es que las novelas que leo... a literatura que leo... no es de personas blancas. Entonces también creo que es eso, no solamente tienes que leer cosas políticas; es que para comprender la realidad de otros territorios tienes que leer también novelas, o literatura de ciencia ficción, o poemas, o otro tipo de cosas. Igual con las películas, no tienen que ser de ese tema, no es algo así... no se concibe como algo totalmente político. Porque eso siempre es una perspectiva bastante colonial y blanca. Es algo que engloba toda una vivencia. Entonces creo que eso es lo importante, dejar de consumir a gente blanca; ya lo hiciste toda la vida.

Luego, ¿por qué a tu alrededor no hay personas racializadas, migrantes o negras? ¿Y qué es lo que ha hecho a lo largo de tu vida que eso sea así? Porque realmente hay personas que tienen 35 o 40 años y que llevan un montón de tiempo en la lucha feminista; pero es que nunca han socializado... ya ni siquiera en el espacio político que ya son bastante hegemónicos y bastante rancios, sino es que a nivel personal... no conocen a personas racializadas, migrantes o negras. Y eso me parece una locura. También no conocen a personas trans, o sea... No hay mejor manera de saber lo que necesita otra persona, lo que vive otra persona que compartir con esa persona y no exigir una pedagogía. Ser un vínculo, crear una relación sin ninguna pretensión de obtener algo a cambio. Porque también, lamentablemente, existirán ese tipo de casos donde hay una instrumentalización de los vínculos personales. Porque si hay hombres que a mí... yo soy objeto de deseo de hombres por ser racializada no solamente por la hipersexualización; porque también soy objeto de hombres de izquierda blanca porque legitimo las propuestas políticas que tienen... Entonces que también me podría pasar con una amiga. Y aparte también hay personas lesbianas y eso es horrible porque siempre estás en estado de alerta, porque nunca sabes cuando una persona realmente está contigo por quién eres o por cómo te ves, por lo que representas. Entonces hay que dar una vuelta del por qué no están presentes estas personas en nuestra vida. Creo que la respuesta es porque estamos más cómodas, estamos más cómodas si no enfrentamos esas otras realidades y porque hemos estado en círculos de privilegio maravillosos todo el tiempo. Y aceptarlo sería decir que entonces no somos de clase baja, no somos pobres, no somos guerrilleras, ni insumisas. Entonces creo que bueno... hay que dar una vuelta a eso. Y otra cosa que me parece importante es dejar de pedir pedagogía gratis, dejar de pedir "hola, ¿me puedes contestar estas 5 preguntas para mi TFG?" Que esto es un poco un metamomento en este momento, pero sí que es cierto que constantemente durante todo este tiempo que he estado activa, muchísimas veces me han hablado a mí concretamente para pedirme eso gratis.

Y no solamente TFGs o TFMs, sino trabajos cualquiera y una tarea cualquiera de la universidad. Y también me pregunto ¿por que yo? ¿por que no una persona racializada que conoces en un bar? También aquí hay un proceso de selección muy loco ¿no? “solamente conozco a esta persona entonces no me voy a poner a buscar una realidad diferente porque para mi la realidad de esta persona que se está moviendo en círculos politizados es la que me vale y ya se sabe el discurso”. Me parecería mucho más interesante que no fuese así. Y aún así creo que no hay necesidad de seguir hablando de personas racializadas si no eres una persona racializada. Ya ha sucedido durante muchos siglos, ya ha salido muy mal... no sé por que lo seguimos haciendo, no tiene sentido. Cuando decimos de ceder espacios, es callarte la puta boca y dejar ese espacio de investigación para sí, las privilegiadas migrantes negras; pero al fin y al cabo racializadas, migrantes y negras. Y esto ya es un debate total porque Bell Hooks diría que si que hay que seguir haciendo conocimiento académico y Audre Lorde te diría que eso es una puta mierda; y eso son dos puntos de vista muy diferentes. Pero ya que existe esa posibilidad y que somos cuerpos que tienen una educación, pues que seamos nosotres los cuerpos que escriban sobre ello.

Y recomendar, recomendar constantemente nuestras capacidades. Si están buscando a alguien que escriba, que sea profe, que cuide niños... que la primera persona que pienses sea una persona racializada migrante o negra. Eso también es ceder espacios, también puestos de trabajo... También casarse; porque gracias al feminismo, la Ilustración y la Modernidad tenemos un concepto de “es que casarte es muy poco feminista”, “es que tener hijos es muy poco feminista”... es un discurso antifamilia, anticuidados y anticomunitario. Vale, pues si quieres seguir en tu puta realidad pues cástate por los papeles, cástate por los papeles. Porque tienes la posibilidad de cambiarle la vida aunque sea a una persona por algo que a ti te da totalmente igual. Entonces creo que también es otra acción que se podría hacer, que es una acción que me gusta mucho decir porque creo que es como super concreta; y como que todo el tiempo se hecha en cara como a corto plazo. Bueno, pues a corto plazo casarse es bastante fácil. Y defiende a las personas racializadas y migrantes. Ya no solamente a tus amigas cuando estén en la cafetería o en un bar y otro de tus amigos blancos diga una racistada, no. Si tu ves en la calle que está habiendo una discusión o un conflicto entre una persona blanca y una persona racializada, migrante o negra e incluyo también personas trans; tú pon tu cuerpo. Porque tu cuerpo no va a recibir la misma brutalidad policial que podría recibir ese cuerpo. Y la legitimidad que tu vas a imponer en ese conflicto va a ser sumamente importante para lo que le va a pasar a esa persona; como desde ir a comisaría, como desde la identificación racial, como terminar en un cárcel y como terminar lamentablemente en un vuelo de

deportación. Este pequeño grano de arena que parece que cuesta mucho que es no voltear la cara cuando sucesos violentos suceden, puede cambiar la vida de una persona. Una vez más algo que parece que le cuesta muy poco a ustedes es algo muy relevante para otros. Y nada, creo que fuera de eso sólo queda lo mismo: callar y escuchar y escuchar y escuchar. Y aprender. Y divulgar entre tus amigas blancas, entender que si ellas pueden pagar pues decirles que vayan a este taller que me sirvió de mucho; y si no pueden pagar pues no le estés preguntando a un montón de gente racializada si esto es racista o no. Porque es lamentable la cantidad de personas que se acercan a personas como yo a preguntarnos si tener trenzas es racista, si tener rastas pero porque se las hicieron en Abda Yala es menos o más racista... o sea ese tipo de cosas es muy lamentable que se pregunten a personas que no conoces, pero como “es, tiene que” contestar. Entonces yo preferiría que las blancas comenzasen a contestar y para contestar tienen que aprender.

Anexo VIII: Transcripción E5

Antes de nada gustaríame que me contases un pouco do teu perfil: xénero, idade e formación en feminismo.

Soy mujer, me identifico con pronombres femeninos y tengo 26 años. Y no he hecho nada de estudios de feminismo.

Como definirías a túa participación política no eido feminista?

En espacios feministas mi participación ha sido más bien como puntual. Cuando vivía en Barcelona sí que había participado en los momentos clave, en plan para el 8M y tal; que se hacían asambleas abiertas como a todo el barrio para organizar el 8 de marzo. Digamos, en lo que es el barrio que se hacían normalmente por la mañana y para quedar todas juntas para ir a la manifestación de la tarde y igual para noviembre, para el 25; tanto para la nocturna como para la diurna. Entonces eso sí que ha sido como más puntual de momentos concretos o para dar respuesta pues cuando había habido algún feminicidio y tal. Y donde sí que he participado más es en el Nou Barris LGTB. Nou Barris es un barrio de Barcelona y a raíz de contactos de gente (yo no vivía en ese barrio) pero a raíz de estar en contacto con gente y de moverme bastante por allí y tal, pues acabé entrando en el 2019 en este colectivo. Que bueno, la razón por la cual se creó era para dar una respuesta desde la base a problemas y situaciones ltbifóbivas que se habían visto en el barrio y para crear espacios donde pudiera ir la gente LGTB. Y desde el 2018 se ha estado haciendo el Orgull de Clase (bueno este año no se ha podido hacer porque nos han faltado fuerzas) pero bueno era toda una jornada alrededor del 28 de junio de conciertos, de mesas redondas para poder hablar de ciertos temas, espacio infantil, etcétera; así como para poder dotar de contenidos, no solamente como festivo sino dar contenido alrededor del 28 de junio en contraposición a lo que estaban haciendo en el Pride con el pink washing y ciertas marcas que se apropian de este día.

Participaches doutros tipos de movementos de emancipación?

Llevo desde los 16 en movimientos de vivienda, llevo 10 años. Ahora no porque he tenido a la niña y estoy un poco de retiro, pero he estado 10 años en colectivos de vivienda y también he participado de la Esquerra Independentista aquí en Cataluña, he estado en la CUP y he estado en Arran un tiempo también. He participado como en varios espacios, empecé en la PAH, luego he estado en sindicatos de vivienda y tal, quizás al principio no tanto, pero sí que en los sindicatos donde he estado y tal se han acabado creando espacios solamente de mujeres; ya sea para dar espacio a mujeres que estaban en familias monomarentales, víctimas de violencia y tal, como para darles este espacio; como también para darles fuerza, para que también estas personas acaben yendo a espacios feministas. Entonces desde esta comisión de mujeres dentro del sindicato de vivienda, también cuando se acercaba el 8 de marzo pues empezaban a preparar cosas; entonces iban a las asambleas abiertas del 8M y se decía “pues mira desde la asamblea de vivienda las mujeres hemos pensado que se podría hacer esto” y así también como tener una participación activa. Porque sobre todo en los sindicatos de vivienda viene mucha mucha mujer migrante, entonces también como para incluirla, para hacer que la lucha al final es suya también, entonces como para empoderarla, para empoderar a la persona. Y bueno, entonces sí que son cosas que se entrelazan bastante, aparte de que dentro de las asambleas de vivienda pues se habla mucho de la perspectiva de género y el feminismo es como una cosa que está dentro, que cruza todo el discurso, no son cosas que vayan separadas; está intrínseco dentro de, pues cuando se explica lo que es una vivienda, una asamblea y tal, a personas que vienen nuevas se dice que no se van a permitir situaciones o comentarios lgtbifóbicos, machistas etcétera. Que es una cosa que es intrínseca dentro de las asambleas. Y luego dentro de las que esquerra independentista, pues lo mismo; tenemos comisión feminista y LGTB y entonces es algo que también se trabaja desde dentro en diferentes ámbitos, pero son espacios donde el feminismo y el colectivo LGTB están como ya dentro.

Que é para ti o feminismo? Cal cres qué o suxeito da loita feminista?

Es que es una pregunta así muy amplia yo creo. A ver cómo explicarlo... para mí el sujeto de feminismo... Obviamente partiendo de cuando se empezó a hablar de feminismo, el sujeto del feminismo era como la mujer, pero claro si nos quedamos con las primeras olas de feminismo no entrarían todas las mujeres; porque se pedía en el sufragio feminista el voto para la mujer pero de clase alta y burgues. Por tanto no es un feminismo que sea representativo para todas las mujeres ni mucho menos. No es hasta que se pide el sufragio universal donde entran aquí aparte de en sí toda la persona sea blanca o no lo sea, como el voto para todas para todas las mujeres; sean blancas, sean migrantes, sean de donde sean

independientemente de la clase. Entonces para mí es aquí cuando se empieza a trabajar no desde Europa obviamente, sino sobre todo desde Latinoamérica, toda la emancipación de la mujer negra y afrodescendiente como sujeto del feminismo y donde se empieza a trabajar para que en espacios o en luchas feministas se incluya a este sujeto. Que al final pues otras, las mujeres blancas burguesas sólo habían luchado por sus derechos pero luego estaban explotando a otras a otras mujeres. Entonces pues aquí empieza como esta parte de la lucha y luego también por otro lado la participación de personas trans y personas no binarias como sujeto también del feminismo. Por desgracia es algo que se tiene que seguir luchando hoy en día porque muchos colectivos feministas donde no se acepta la figura de o el sujeto de mujer trans o persona no binaria. Y estas personas sufren del machismo y también dentro de colectivos LGB también sufren transfobia, cuando son un sujeto donde... no voy a hablar de más opresiones que tú porque mucha gente se basa en “no porque yo estoy sufriendo más opresión que tú porque esto, porque lo otro...” no voy a entrar aquí porque cada uno sabe la mochila que lleva dentro y las opresiones que lleva; y hay muchas veces que hay cosas que no se ven. Pero sí que es cierto que una mujer trans o no binaria migrante y pongamos en el caso trabajadora sexual, sufre unas opresiones que una mujer blanca burguesa no sufre. Las dos son sujetos del feminismo, sí; pero las necesidades y la vida de las dos es totalmente diferente. Es que esta mujer blanca burguesa no quiera que la otra esté participando de colectivos feministas o diga que esa persona no es el feminismo porque es un hombre disfrazado...

Más que hacerte como la definición en sí lo de que es feminismo, lo que puedo hacer es decirte lo que yo no considero feminismo. No considero feminismo un feminismo que no sea interseccional donde no se incluya a mujeres migrantes, donde nos incluya a personas trans o nb y donde no se esté trabajando desde la base el trabajo sexual para mí no es un feminismo donde se esté incluyendo a la mayoría de parte de la población. Al final si nos quedamos con este feminismo liberal que nos intentan vender en los medios pues no es un feminismo que a mí me represente, no es un feminismo donde yo vaya a militar. Y de hecho las manifestaciones del 8 de marzo por la tarde, que son las multitudinarias y tal... yo no voy porque para mí son excluyentes. Por tanto cuando se está excluyendo a una parte de este sujeto del feminismo pues no dejas de ser... a ver no voy a decir que te pongas a la altura de un hombre maltratador, pero estás menosteniendo a personas que también sufren ciertas violencias.

Cales dirías que son as reivindicacións actuais do feminismo? Cres que son universais?

A ver creo que depende de los espacios donde estés, porque depende de donde milites el discurso feminista cambia. Por ejemplo, nosotras en un 8 de marzo en Sans se decidió que por la mañana temprano se iba a ir a Sarriá que es otro barrio porque las trabajadoras del hogar que en su mayoría eran gente migrante, querían hacer huelga. No sé, estábamos hablando de que habían mujeres de Sarriá que se las daban de feministas que luego iban a las manifestaciones de la tarde del 8 de marzo... pero luego tenían en sus casas a mujeres migrantes trabajando que no se podían permitir el hecho de hacer manifestación porque no se podían permitir el que se les descontase ese día de su sueldo; entonces se decidió ir a apoyar a estas a estas mujeres. Entonces si reivindicamos el derecho a poder hacer huelga o a manifestarse, tiene que ser un derecho que sea universal y no sólo de la gente que se lo pueda permitir. Igual que pues... se hacen pues una especie como de lucha para poder cubrir que cierta ciertas personas tengan el derecho a hacer huelgo y no vean afectado su su sueldo. Por ejemplo el derecho a manifestarse y el derecho a hacer huelga que tendría que ser una cosa como universal digamos, no lo es; porque no todo el mundo se lo puede permitir. Y si no te lo planteas, no te das cuenta realmente. O sea si no has estado en ciertos espacios quizás no te das cuenta de que hay gente que no se puede permitir el hacer huelga. Por ejemplo en situaciones de LGTB “bueno es que las personas homosexuales os podéis casar, es que ya tenéis los mismos derechos que los demás”; es como, muy bien o sea perfecto y estupendo el hecho de que se reivindicó el matrimonio homosexual y es una cosa que se ha aceptado pero ¿en cuantos países es legal? O sea es una reivindicación que se tiene que seguir haciendo. A ver que a mí me da igual poderme casar o no poderme casar, que obviamente pues si hubiera estado hace 20 años hubiera luchado por poderme casar porque no podía; pero es que hay muchos países que no se puede o incluso hay países donde el matrimonio homosexual está aceptado pero socialmente no. Entonces se tienen que seguir reivindicando ciertas cosas. Que aquí haya cosas que estén normalizadas y ya no se tengan que luchar no significa que a nivel mundial no se tienen que seguir reivindicando.

Es un discurso más allá de la puerta de tu casa, son reivindicaciones que no sólo nos afectan a nosotros; estamos hablando de que hay un sector de la población refugiada aquí porque en sus países las están mandando solamente por el hecho de ser LGTB. Entonces las reivindicaciones no pueden ir solo de lo que tú estás viendo sino de lo que pasa ahí fuera también. No te puedes quejar de que “es que viene gente de fuera y nos quitan el trabajo” sin irte a la base de por qué está viniendo esa gente; pues porque en sus países están en guerra, porque las están matando por el hecho de ser una mujer que ha perdido a su a su marido y como ya no está casada pues ya no vale nada, por el hecho de ser una persona trans, por ser

lesbiana o ser gay. Entonces las reivindicaciones que no se hacen pensando más allá de lo que tú estás viviendo sin tener en cuenta como más a nivel global... si obviamente puedes ir haciendo pequeños cambios. No puedes ser el salvador del mundo y tienes que empezar por pequeños cambios que dependen de ti en tu día a día, pero no te puedes quedar con esa visión de como en mi país está esto normalizado ya está, ya lo hemos ganado todo. La reivindicación tiene que ir mucho más allá, no sabría ponerse como ningún ejemplo ahora mismo como concreto pero yo creo que es esto, el hecho de que sigan habiendo un montón de países donde la mujer es propiedad de un hombre y cuando el hombre muere la mujer se queda sin absolutamente nada y es echada de su casa, se le quiten los hijos etcétera etcétera y países donde una persona por el hecho de ser lesbiana, trans etcétera se la está matando... no podemos estar diciendo que hay una igualdad. Porque por mucho que tú no lo vivas... vale que aquí se sigue pegando a gente LGTB y se sigue matando mujeres, pero a nivel global la situación quizás está mejor que hace 40 años pero eso no significa que estemos bien.

Pensas que hubo cambios na túa participación ou implicación no movemento feminista? A que cres que se deberon?

Cuando no militaba en ningún espacio ya la ideología cambia. Es decir, yo cuando tenía 13 o 14 años había visto en Youtube el típico vídeo de pobre feto que lo están sacando del vientre de su madre y mi piernita y no sé qué; super sensacionalista y tal. Y yo “no, no el aborto no, el aborto no, el aborto no porque pobre bebé”; al: “vale, esto no es así”. Como que esa visión ya cambia sin estar estrictamente militando; primera socialmente y segunda, yo he estudiado ciencias y al final es como “vale es que eso es un coso que ni siquiera se ve”. Entonces ahí ya empiezas a cambiar tu visión sin estar estrictamente relacionado con con el militar o no. Después claro, yo como empecé en asambleas de vivienda y tal, la visión también va cambiando en cuestión feminista. Dices “hostia vale son necesarios espacios no mixtos” por ejemplo, cuando antes ni siquiera te lo habías planteado. Tu militabas en un espacio pues super plural, de un montón de gente... y te das cuenta de que cada vez necesitas más un espacio no mixto. Porque necesitas reivindicar tener un espacio donde poder explicar ciertas cosas; y tiene que ser un espacio no mixto porque ciertas cosas que hablando con hombres cishetero ellos no lo entienden, porque como no es una cosa que estén viviendo, es una cosa que ni entienden y muchas veces tampoco quieren entender. Entonces tienes como cada vez más la necesidad de tener un espacio donde compartir vivencias que pues otras han pasado o que te pueden entender. Entonces también aquí empiezas a darte cuenta de que lo que se supone que tendría que estar normalizado en un espacio de izquierdas, en un colectivo que se dice ser de izquierdas, no lo está. Entonces ya aquí como que te rechina un poco

diciendo “hostia es un espacio que tendría que ser seguro para mí y no lo está siendo”. Y aquí te empiezas a plantear un montón de cosas; pues desde que por mucho que una persona tenga un discurso feminista de cara afuera luego te invisibiliza, cuando se hacen asambleas te corta y no te deja hablar, cuando tú dices algo nadie te hace caso y luego un hombre dice lo mismo y es como la gran idea del mundo mundial... Entonces te das cuenta de que realmente los espacios feministas son súper necesarios en tu día de día; ya no es que hayas pasado por acoso sexual o tal que entonces ya aquí dices “hostia”, sino que en tu día a día te das cuenta de lo necesario que son ciertos ciertos espacios.

A raíz de empezar a participar de las asambleas del 8 de marzo también te das cuenta de muchas cosas. Nosotras por ejemplo cuando empezaban las manifestaciones nocturnas de cara al 7 de marzo, al principio en Barcelona éramos na’ y menos las cuatro punkarras de turno que salían una noche. Es que es una tontería, pero en esos momentos a lo mejor te seguían dos patrullas de la policía local para ver que todo estuviera bien; y de repente te ves organizando algo en tu barrio y que vengan las furgonetas de los antidisturbios o estás haciendo una manifestación feminista y te estás siguiendo las furgonetas de los antidisturbios y entonces dices “hostia, ahora sí me están haciendo caso”. En plan, ahora sí que les damos miedo y ahora sí que importa lo que estamos haciendo; y esto como que ha ido creciendo en los últimos años. También ha ido aglutinando a más gente, de decir que las feministas no son las cuatro locas estas, o sea es algo que cambia de cara adentro pero también de cara afuera: no son sólo cuatro locas, ahora tenemos a miles de mujeres manifestándose un 8 de marzo, hostia a lo mejor sí que son peligrosas. Y por una parte dices “joder macho, en las manifestaciones ahora estamos más vigiladas, no podemos hacer ciertas cosas” pero también a mí me ha pasado que te invade una sensación de orgullo de decir “¿ahora que? ¿ahora sí que tienes miedo, no? y ahora tienes que proteger tu estatus y la sociedad porque somos peligrosas”.

En Nou Barris LTBT yo sigo teniendo la participación. Ahora yo he tenido la niña, después habían personas que militaban en las que izquierda independentista y han habido pues ciertos... bueno cierta escisión de cierto sector de militancia, luego una compañera se ha ido de erasmus a Méjico y tal... ha si todo un poco así pero la trayectoria ha sido exactamente la misma. Lo único si que pues paras de pensar que el pride es como el espacio LGTB super guay, a darte cuenta de que es todo una farsa de las marcas para lavarse la cara de cara al 28J, de vender más y de que realmente no hay una reivindicación de base. Y que luego muchas personas que salen en las carrozas del 28J, sobre todo hombres gays, luego son unos machistas, transfóbicos etcétera, etcétera. Entonces te vas a dar cuenta también cuál es el

sujeto dentro de espacios LGTB; que al final el orgullo era el orgullo gay, el orgullo gay. No mira, es que hay mucho más porque el sujeto político no es el hombre cis-gay, de hecho es de los que tienen más privilegios dentro de el colectivo LGTB. Y también cambia cambia tu visión en ese aspecto; pasas de tener 17 y 18 años a ir a las marchas del orgullo a decir “que pereza, esto no me representa”. Pero creo que también es una cosa del día a día, de sentirte dentro de estos espacios como sujeto político y de militar da igual el espacio en sí. A ver obviamente si pues estás en la Falange no te vas a dar cuenta, pero de estar en ciertos movimientos de izquierdas te das cuenta y comienzas a adquirir una perspectiva tanto de género como también una perspectiva política más allá de tu día a día; sino como global. Y dices “vale aquí sí y aquí no, y aquí me interesa intercedir y aquí no porque es que no voy a conseguir nada desde aquí, por tanto es una cosa que aparto”.

Cres que existe transfobia e/ou racismo dentro do movemento feminista? Como identificas esas violencias se é que existen?

Sí, en todas partes. O sea, tengo la suerte de no haber participado en ningún espacio transfóbico y racista; como lo que se ve de fuera es en plan “en este espacio no se toleran actitudes racistas, transfóbicas, etcétera. Luego obviamente hay individualidades y nadie va a estar de acuerdo en todo y entonces pues bueno, al final pues se invita a irse a ciertas personas que igual no tienen actitudes adecuadas. Pero he tenido la suerte de no estar en ningún espacio donde se permitan este tipo de actitudes. Si bien es cierto que en Barcelona, en Caladona que es como el espacio donde se preparan las manifestaciones del 8 de marzo; tengo compañeras migrantes y no binaries que que tuvieron bastante pelea con ellas, que recibieron comentarios racistas y que también en manifestaciones del 28J recibieron por parte de gente que trabaja en el Observatorio contra la Homofobia comentarios de “sal de aquí intento de hombre” a personas nb. Entonces es lo que hablábamos, que seas de izquierdas no te quita lo machista, no te quita lo transfóbico. O sea en espacios LGTB bueno, o sea... ya no sólo transfobia sino bifobia también. Nou Barris LGTB es al final es un espacio como amplio a toda persona lgtb pero nos hemos relacionado para hacer cosas con otros colectivos pues solamente de gays o solamente de lesbianas. Y es como que... bueno... yo he estado con chicos también y ahora no lo estoy. Y de hecho me declaro entre comillas lesbiana o bollera política, porque me da mucha pereza los hombres cis; me dan mucha pereza, es una cosa que no puedo porque para hacer pedagogía pues que se la haga otra, yo paso. Entonces ir a su espacio y comentarlo y como “oh que bien” como que la bisexualidad no es un sujeto político, o sea la persona bisexual no es no es un sujeto político y sólo es sujeto político en el momento en que está saliendo o está en una relación homosexual y la invisibilidad de esto.

Entonces dentro de ciertos espacios pues... una cosa es lo que yo diga de mi misma, y una cosa es que yo conmigo misma pues sea bifóbica conmigo misma porque decido no estar con hombres; y otra cosa es que vaya a decirle a una persona bisexual “aclárate las ideas”. Porque entonces ¿que nos diferencia de un nombre cis hetero? Pues no nos diferencia nada. Entonces bueno pues sí, he estado en espacios donde han habido comportamientos y han habido actitudes racistas y transfóbicas pero, o se ha invitado a esa persona a que haga un cambio en sus actitudes o se ha echado a esta persona o he dejado de relacionarme con cierto tipo de gente.

Para mí si estamos hablando sobre todo de personas trans migrantes que llegan aquí a España o a Cataluña, no podemos dejar de lado el ámbito del trabajo sexual; porque al final es una cosa que va super relacionada. Hay mucha gente que llega aquí escapando de país porque no se le acepta como persona trans y que aquí dentro lo que cabe entre muchas comillas hacer la transición es más... a ver si.. más accesible al menos en Cataluña. Y no solo eso, sino que vale aquí te pueden dar palizas y tal pero a lo mejor estás huyendo de un país donde te pueden sacar una pistola y pegarte un tiro, ¿sabes? Como aquí el tema de las armas está mucho más controlado... que no digo que seamos super guays y super tal, pero en comparación con otros sitios quizás no te estás jugando la vida de la misma manera. Pero claro, el tema de la inclusión en trabajos de las personas trans... o sea es complicado. Y si le sumas ser una persona migrante sin papeles, ya ni te cuento. Pues al final que optas, pues mucha gente por el trabajo sexual. Entonces no podemos obviar a las trabajadoras sexuales dentro del discurso feminista. Para mí son cosas que ya te lo he dicho al principio, no pueden ir separadas porque entonces estás excluyendo a un sector de la población que es sujeto de feminismo y que tiene una situación súper precaria y súper vulnerable. Si no estás teniendo en cuenta esto, te estás dejando parte del discurso feminista y parte del discurso antirracista. Entonces cuando tienes personajes públicos como a la de “eres una caca”; yo la seguía y super guay. Y de repente te encuentras a esta mujer participando de una convocatoria abolicionista que, si tú haces una convocatoria abolicionista y te vas a un prostíbulo donde sabes que hay trata yo voy a ser la primera que vaya porque estamos yendo a la raíz del problema, que son pues los proxenetas y que es la trata, etcétera. Pero que está manifestación pase por Carrera 2 que es la calle donde hay trabajadoras sexuales en el Rabal, que sobre todo es gente migrante que no tiene otra manera de ganarse la vida, a decir tus mierdas a gente que al final están trabajando para poder sobrevivir... Tío, eres una mierda de persona y tú si eres una caca, eres una mierda de persona. Entonces tenemos a un montón de chavalas jóvenes que están empezando con el feminismo, empezando a tener un discurso que siguen a estas

personas porque realmente hay parte del discurso que te lo compro... que acaban teniendo una opinión o una visión que hostia, es que claro, no se plantean que haya otra cosa. Porque esta persona que es súper famosa y súper conocida me está diciendo que las mujeres trans con hombres con peluca y son potenciales violadores porque pueden entrar en un lavabo y violarte. Spoiler: un hombre va a entrar en un lavabo y te va a violar si le va a dar la gana, no hace falta que se ponga peluca. De hecho en los últimos meses en Badalona, en un centro comercial, ha pasado ya tres o cuatro veces de violaciones a menores por menores. Y también el discurso de que si defiendes el trabajo sexual o si tienes un discurso donde se trabaja el trabajo sexual, estás siendo igual de responsable e igual de mala persona como un proxeneta. Entonces es como estamos haciendo que la juventud crezca con un discurso de odio dentro de los espacios feministas. Es muy heavy. Por suerte luego tienes gente que no y encuentras a personas más o menos conocidas que tiene un discurso pues bastante guay. Pero hostia, si que hay mucha parte de las de mujeres que llegan a cierta parte de la población con un discurso transfóbico, abolicionista y racista en muchos aspectos, que está llegando a mucha parte de la de la población. También tienes ahora ciertos partidos políticos que se las hacen feministas pero luego te están haciendo las leyes de migración super chungas. Entonces claro, ¿el feminismo ha crecido? si ¿hay mucha más concienciación? sí. Pero también hay muchos espacios que se las dan de feministas y tienen un discurso muy chungo que no incluye a la población y que no te hace falta irte a partidos de derechas, precisamente. Hace unas cuantas décadas las lesbianas no podían participar de espacios feministas porque no eran un sujeto del feminismo. Entonces ahora están haciendo lo mismo pues con las personas trans y con las trabajadoras sexuales; en vez de ir para adelante te estás buscando... te estás poniendo más piedras en tu tejado.

Consideras que nos últimos anos houbo avances dentro do movemento feminista?

Bueno, igual que digo que hay muchos personajes públicos que tienen un discurso bastante cuestionable, luego también hay personajes públicos que tienen un discurso como que está muy bien y que dentro de sus privilegios los utilizan como para dar voz o visibilizar ciertas luchas. Luego también tienes colectivos afrodescendientes y tal con un discurso súper potente que también está creciendo mucho; porque tenías como en espacios feministas que mucha gente migrante no participaba porque no se la estaba interpelando directamente a sus problemas, entonces se han hecho afrocolectivos donde se trabajan también un discurso súper potente y que no se están quedando calladas y que está súper guay. Y no sé, como que sí que hay un auge de feminismo y yo me alegro un montón de que en los colegios, sobre todo ciertos profesores que se han graduado hace poco; que a lo mejor te toca un sustituto de

repente que hostia, te está diciendo cosas que no te habías planteado nunca. Y ese profesor que a lo mejor trabajó dos meses en tu clase te ha hecho cambiar tu manera de ver las cosas un montón y de repente te estás viendo en una manifestación feminista cuando nunca te lo habías planteado porque hay alguien que te ha hecho un click y y te has animado. Y sobre todo en institutos, en chicas súper jóvenes que están empezando a militar que pues hay gente que caerá en discursos transfóbicos etcétera, pero yo no creo ni que sea porque realmente lo piensen sino como hay gente famosa a la que siguen que dicen esas cosas y están convencidas y encima te argumentan de una manera que tú lo entiendes lo que ellas quieren decir... que realmente te crees que eso es así. Pero si tienes la suerte de cruzarte con alguna de estas personas y hacerles cambiar un poquito... no hacerles cambiar la visión, sino más bien darle otro tipo de argumento y de discurso y que hagan el click para el otro lado... Aunque sea una persona ya como que vale la pena y yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer ahora; el incidir en escuelas e incidir en ciertos espacios. Pues ostras, como que ya es mucho ganado, no estamos partiendo desde cero sino que estamos partiendo de una base, que está ya más o menos formada y tenemos que pulirla un poquito más. Entonces en eso sí que he visto mejoras.

Luego, bueno, el tema de la ley trans. Si hablamos en ámbito legislativo pues oye, es un paso. Que hay cosas que no están bien, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que no son inclusivas por ejemplo con las personas nb y tal... Pero bueno, a nivel legislativo es un pasito más, digamos. Pero al igual que hay esto también hay una subida de la ultraderecha que da miedo y un discurso de odio que, ostras, bueno, que lo hemos visto en las últimas elecciones. Que dices uff... pero bueno, yo creo que en comparación a cuando yo empecé a militar en estos espacios que han habido muchas mejoras, sobre todo, a mi alrededor; de amistades y de gente próxima. Pues no es que tuviesen un discurso machista en sí pero sí que se dan cuenta de actitudes... de frases que soltabas antes que luego resulta que te has dado cuenta pues que son racistas, que son gordóforas, etcétera. Por ejemplo me cae gordo o el trabajar en negro, es una frase que es racista; es trabajar en B. Y yo creo que la gente de mi alrededor al menos sí que estamos cogiendo como esa conciencia de: no es decir, no soy machista o no soy racista, sino tengo actitudes porque me he socializado como persona blanca toda mi vida y parte de mi vida quizás incluso como persona heterosexual y tengo actitudes racistas, machistas, etcétera, que me estoy trabajando y que no me las voy a dejar de trabajar nunca porque es algo que por sociedad es que es imposible que llega un momento en que digas soy la persona más deconstruida del mundo no tengo nada más que deconstruirme. Yo creo que este cambio empieza por una misma y a raíz de tú hacer cambios, pues también

puedes enseñar a otras personas. Yo espero que mi hija no tenga actitudes que yo quizás he tenido, sobre todo de adolescente. Y eso, pero sobre todo donde veo más el cambio es en la gente de instituto y he visto mucho cambio porque cuando yo iba al instituto, que fueras lesbiana o fueras gay, era como una cosa súper “oh dios mío”. Y ahora como que mi hermano por ejemplo iba a clase con una persona trans y esa persona trans tenía su grupo de amigos o su tal, cuando yo iba al instituto quizás era impensable porque se lo hubiera excluido. Entonces yo creo que hay cosas en las que sí que hemos evolucionado muy positivamente pero tenemos que seguir manteniendo este discurso interseccional y vamos, ir evolucionando conforme vayan saliendo más cosas y adaptándonos a lo que cierta parte de la población quiere decir. Pues, yo que sé, si se deja de utilizar la palabra discapacitado pues deja de utilizar la palabra discapacitado y utilizas la otra palabra que estas personas que sufren de esto, de esta discriminación, te están pidiendo. Y yo creo que el cambio empieza por ahí, de adaptar tu día a día y de transmitirlo a otras personas. Y yo creo que estamos en un momento como súper importante de hacer todo esto

Tes algunha proposta de mellora para que o feminismo sexa máis inclusivo coas persoas trans e racializadas?

¿Sirve poner una bomba? Si pones una bomba en algún congreso de terfas, yo creo que arreglamos el 50%. Bueno, yo creo que estrategia es sobre todo visibilizar muchísimo la lucha antirracista y el transfeminismo. Tener ese discurso hasta la saciedad, ser la persona más pesada del mundo y que si entre un grupo de amigos hay algún cuñado, pues cortarlo de base. O sea es lo que digo todo el rato, empieza por tu día a día; empieza por a enseñarle a esta señorita de aquí [*señala á filla*] que hay otras actitudes que no están bien. Yo tengo una amiga que vi que le dio me gusta a una publicación de una pava que es terfa y hablé con ella, en plan “oye, que esto es así o esto es así”. Y ser súper pesada, súper pesada. Y que te lo dicen que eres súper pesada, da igual, ser súper pesado. De compartir por redes discursos antirracistas, de leer, de empaparte de cosas, de rodearte de gente que sepa... Y poder transmitir esto que te están diciendo a ti. Yo tengo amigas que están súper metidas en la lucha antirracista y decir “mira, a nosotras nos pasó una cosa en una asamblea, me ha pasado esto y yo he actuado de esta manera, ¿cómo lo ves? ¿crees que lo tendría que haber hecho de otra manera? Entonces como el pedir su consejo y el decir, hostia, la he cagado en esto voy a preguntar a otra persona el por qué. Y así, ¿no? como el no cerrarte a seguir aprendiendo cosas. Y luchar, luchar y luchar y luchar. E interceder en espacios. Y eso es lo que podemos hacer por ahora. Porque estamos lejos de tener una sociedad antirracista y transfeminista. Estamos muy lejos, pero vamos poquito a poco. Y yo creo que sí que en cierta manera

estamos mejor que hace quizás 20 años. Pero creo que la sociedad no avanza suficientemente rápido; el pensamiento de la sociedad actual no avanza suficientemente rápido a los cambios que se están dando. Es decir, que se diga que el ser trans es una cosa que se ha puesto de moda es porque ha avanzado más el hecho de que más personas trans puedan salir del armario que el cambio de la sociedad a aquellas personas trans que están saliendo del armario. Entonces no se evoluciona, el pensamiento social no ha evolucionado tan rápido como está evolucionando el cambio dentro de la sociedad.

Anexo IX: Transcripción E6

Antes de nada gustaríame que me contaches un pouco do teu perfil: xénero, idade e formación en feminismo.

Son muller. Formo parte do espazo do movemento feminista da Galiza den moitísimo anos, dende diferentes ámbitos. Dende xa un espazo de formación regrada, xa antes de BUP sempre tiven inquedanzas emocionalmente respecto da situación das mulleres co cal dende un ámbito político sempre busquei referencias a ese respeito.

Como definirías a túa participación política no eido feminista?

En Ourense, que é onde naquel momento estaba, entrei a formar parte do que se chamaba Mulleres Nacionalistas Galegas daquela, que logo deixou de existir como tal porque reconvertiuse xa en reintegrado e xa doutro xeito. Foron desligadas absolutamente desas Mulleres Nacionalistas das posteriores das que eu formei parte, do espazo político. Pero no momento no que eu entrei a estar cerca, si formaban parte dunha organización nacionalista que logo se reivindicaron independentes. Non formei parte pero si comecei a coñecer a estas mulleres que realmente eran moi interesantes porque naquel momento non había formación teórica nin praxe. Para min foi un descubrimento, que un sentimento se plasmou nalgo que non era un sentimento senón que podía racionalizalo e podía aprender e bueno quedou aí sempre esa inquedanza. Entón, no espazo nacionalista no qu em movín intentei sempre buscar unha explicación a esa inquedanza e vin que cando cheguei a universidade en Santiago, esa inquedanza canaliceina a través de grupos de mulleres da universidade. Para min, considereina unha gran posibilidade de aprendizaxe porque doutras compañeiras que posteriormente podían non coincidir noutros temas, mais si aprendín a analizar textos, a teorizar, a argumentación, a capacidade que tiñamos todas de que temos que desenvolver... desenvolver non só o que sentimos senón plasmar e ser capaces de ter unha argumentación sobre unha idea. Creo que foi un gran fito de formación, de comenzos no espazo do

movemento como activista. Achegueime un pouco ao mundo de AGAM (Asociación Galega de Matronas) porque a través de moitas compañeiras estaba cerca de AGAM. Non entendía moi ben as diferencias... si entendía as diferencias, pero non entendía por que non nos aproximábase a un diálogo máis ben, quero dicir. Porque tamén estaban as Mulleres Nacionalistas Galegas que estaban noutro ámbito diferente as de AGAM, estaban as as mulleres de Festa da Palabra Silenciada, mulleres independentes que non formaban parte do espazo político... Entón digamos o que si que notei era que había unha cerrazón por estarmos xuntas e debater. Inda que fora o feminismo da igualdade e o feminismo da diferenza; era naquel momento o fito máis importante no debate.

Posteriormente participei en varios encontros feministas importantes que tiveron lugar no estado español. Recordo especialmente un que houbera na Facultade de Matemáticas de Santiago, que viñeron organizacións de todo o Estado; estouche falando do ano 90 e algo e con debates importantísimos. Logo fun a outros sitios, a Madrid cando falábase do tema da prostitución que era un tema súper candente e que sigue sendo un gran cisma, digamos das dúas correntes distintas do feminismo; logo estiven en Córdoba... Digamos que esa era unha formación toda activista, independentemente de formar parte de máis organizacións. Pero posteriormente tamén intentei facer unha formación reglada por aquilo de ver, de abrir os ollos: cursos de igualdade... estas cousas. Pero bueno, nunca os comento porque creo e considero que o activismo que tiven foi un activismo non só dos que elaboran faixas e pancartas, que está moi ben; senón que foi un activismo completo. É dicir, formación que lle dabamos moito valor naquel momento e activismo práctico.

Formei parte da Marcha Mundial de Mulleres durante moito tempo. Tiven grande debate. Eu formaba parte do Bloque Nacionalista Galego e dentro dese ámbito sempre representei nos espazos da xuventude os temas de igualdade, sempre estiven nese ámbito. Tamén busquei sempre de militar, que non me gusta a palabra militar e que despois aprendín que non me gusta senón digamos... enfocar a miña inquietude social polo ámbito feminista. Tiven grandes diferenzas, iso tamén me levou a ter grandes diferenzas con outras formas de praxe da Marcha Mundial das Mulleres; que posiblemente se enfocaron a que eu considero que o espazo feminista debe estar desligado do que é a afiliación directa política, dunha organización política. Entón considerei que o espazo quedara pequeno. Foi o grande fito de montar a Plataforma polo Dereito ao Aborto e aí foi cando saín un pouco da Marcha porque consideraba que era interesantísimo que tódalas mulleres que tivéramos diferentes posicións políticas e organizativas, tivéramos unha plataforma na que todas nos puideramos unir fronte a un inimigo común que era, ante todo, salvar o dereito ao aborto no estado español e non

retroceder nada. Para iso podíamos estar todas xuntas perfectamente, salvando as diferenzas. E logo pois iso, iso creou que eu encontrara un espazo e aí pois digamos se foi fornecendo as ideas que formarían a Plataforma Feminista Galega. Porque tamén penso que inda que con moitas mulleres que formaban parte, non formaban parte do espazo nacionalista do que eu convivo habitualmente, si considero que temos a praxe feminista como algo integrado na nosa posición política. Considero que se respeita a diversidade e é o que o feminismo ten que conseguir.

Participaches doutros tipos de movementos de emancipación?

Sí, sí, sí. Sobre todo en movementos pola paz no seu momento cando foron tódolos temas da guerras, da insumisión... Sempre co apoio do movemento insumiso. Logo en Santiago o movemento polo emprego, a Plataforma polo Emprego si que aí estiven moi activa. Porque bueno, pois focalizar non só na universidade senón tamén na situación que viven mozos e mozas nese momento que pois había unha cuota de paro (e sigue sendo) xuvenil elevadísima... E bueno, no movemento do espazo organizativo tiven responsabilidades locais nas que estiven digamos que... naquel momento compartía a miña inquietude feminista con ter moito espazo e tempo con todo o aspecto social e organizativo. Iso co tempo foise diluindo porque bueno, porque a situación foi levada así e porque digamos canalicei digamos... Creo que é importante, que o espazo feminista tivera máis peso ou todo o peso para poder formar parte dunha plataforma onde estén mulleres moi diversas; non creo que poida ter tanto protagonismo no espazo organizativo unha organización política en concreto. Restaría obxectividade ao espazo no que estou.

Que é para ti o feminismo? Cal cres que o suxeito da loita feminista?

Bueno, eu creo que o feminismo é un movemento político, social e filósofico. É unha ideoloxía de... inda que as ideoloxías poidan ter diferencias e poidan decirse feminismo... o tomaría como un movemento político e filósofico de entender unha realidade na que non estamos cómodas, non existe unha realidade na que estemos cómodas porque está asentada esta realidade sobre un sistema patriarcal. E que o feminismo está en contra confrontalmente contra o sistema patriarcal, o que é a organización social do mundo é dicir, un feminismo que busca derribar os resortes patriarcais das sociedades, da cultura e da civilización nas que nos movemos; para facer outro mundo onde exista unha relación de horizontalidade entre as persoas, unha horizontalidade de respecto e igualdade dende as diferencias e a diversidade. Polo tanto, tamén implica cambiar as interrelacións culturais, económicos e sociais; implica realmente mudalo todo, por iso é o movemento máis transformador que pode encontrar o mundo e todo o que nos queda de violencia neste planeta. Por si mesmo o feminismo non

pode ser racista, por si mesmo o feminismo non pode ser capitalista, por si mesmo o feminismo non é imperialista. Porque se realmente aplicásemos o valor que supón... o valor non, o sentido filosófico do feminismo é ir frontalmente en contra dun mundo patriarcal que está asentado sobre a desigualdade social, económica e política.

Para min o suxeito político é a muller, porque estamos falando dun mundo desigual. O suxeito político, isto non quere dicir (e aí está o gran debate) que non exista outros suxeitos sexuais ou persoas sexualizadas con outro xénero. Se non recoñecemos no mundo no que nos insertamos todas e cada unha das persoas dende as diferenzas, que un mundo patriarcal onde non falamos de igualdade de xénero que non está superada; non podemos entender esa loita frontal do feminismo fronte ao patriarcado e fronte ao machismo. Non o podemos entender, estamos desvirtuando absolutamente iso. É dicir, aí deberíamos estar todas e cada unha das persoas dende a posición que sintan e desexan.

Cales dirías que son as reivindicacións actuais do feminismo? Cres que son universais?

A ver, universais... Temos unha costume moi fea de que vemos o mundo dende o eurocentrismo. Polo tanto, universalizar globalmente é unha pretensión moi soberbia pero bueno, poderíamos decilo. Globalmente, a igualdade das persoas sería unha reivindicación universal as persoas dende o xénero, a raza, o espazo social e todo. Efectivamente, ese sería un dereito universal. Dicir un dereito universal, iso xa sería a primeira praxe se non fósemos eurocéntricas porque iso podería englobar a todos. Despois, que poderíamos dicir? Un mundo máis igual economicamente, político e socialmente. Claro, as desigualdades sociais en base ás desigualdades económicas sería unha das grandes praxes que poderíamos universalizar do feminismo. Porque efectivamente queda moitísima desigualdade económica e social, digamos que é o gran motor que queda a parte da racial, da racista. Ou sexa, realmente a veces está o racismo e a inferioridade económica ligadas. Outra parte universalizada: os dereitos persoais, os dereitos inherentes á liberdade das persoas, iso sería outro espazo universal; un dereito a decidir globalmente sobre a súa vida, o seu corpo e a súa persoa. Poderían ser tres grandes espazos universais que o feminismo podería englobar.

Logo xa habería que ver as diferenzas, non todas estamos nos mesmos parámetros, non todas estamos nas mesma situación política-económica e non todas temos as mesmas bases culturais, inda que algunhas partes sexan universais, pero non as temos. Polo tanto teríamos que, dende o respecto e a situación que nos encontremos, ver cal é o punto no que se encontraría o movemento feminista nese espazo, nese territorio ou nese continente.

Cres que existe transfobia e/ou racismo dentro do movemento feminista? Como identificas esas violencias se é que existen?

Ao segundo... xa tivemos debates nos encontros de cando foron as folgas feministas do 8M que tivemos no estado español (Zaragoza, Extremadura, Valencia). Deuse moito este debate do temma do racismo, de sentirse que as mulleres racializadas como que se quedaban un pouco fóra porque non tiñamos en conta o seu posicionamento, que non estaban incluídas. É delicado porque a ver, non creo que o feminismo como tal non sexa inclusivo porque non sería feminismo. Que pode ser? Que ao mellor a mirada da praxe que fagamos como movemento feminista dende a nosa naturalidade de mulleres europeas... poida que na linguaxe teñamos que insertar outras linguaxes e outra forma de expesarnos hacia fora para incluir a todas as compañeiras que ao mellor non nos damos conta, non somos conscientes; porque quero entender que as feministas non somos conscientes, evidentemente de que si non utilizáramos certo vocabulario non as incluíramos. Como nos pasaría a nos dende o punto de vista de que non nos inclúen a todas. Eu creo que temos que falarnos dende o cariño para entendernos, non atacando a outras feministas; é dicir, cachamarnos a atención “compañeiras, pois ao mellor cando falas de brancas ou de tal... tedes que dicir doutras persoas, doutras razas que conviven convosco e que teñen outras problemáticas”. Moléstame moitísimo que dende o feminismo entendamos que outras compañeiras nos están esquecendo ou nos están tapando. Entón eu creo que falaría dende a amabilidade, dende o dereito a que cambiemos a mirada e que observemos outras miradas que ás veces non vemos. Porque non nos paramos a pensar, porque non o vivimos; quero dicir, se ti non estás acostumada a convivir cunha poboación negra, ou lationamericana ao mellor non te das conta como che dicía antes... Pois imaxínate, ter dereito todas a ter un bo emprego. E elas te dirán: “vale e ademais de a ter un bo emprego, a ter papeis porque se non tes papeis non tes un bo emprego”. Efectivamente pois iso dende o diálogo, pois é certo, por iso é un aspecto simple. Porque o que lle contestei eu a algunhas “vale, tu te sintes fora pero é que non podes falar de que tódalas europeas son iguais”. Aquí hostia, eu síntome discriminada porque teño que facer un esforzo para que entendan que eu na miña terra pequeniña, no cú do mundo da Europa teño unha lingua que me veño aquí e me esforzo en falar unha lingua común. A que ti non te das conta nin de que existe un país que se chama Galicia que está no cu do mundo. Pois entón ti non podes presumir que eu poido sentirme na mesma posición que unha muller de Estocolmo. Todas temos que falarnos sempre dende: “vamos a vernos, vamos a pensarnos e vamos a darnos conta de que temos que tamén nós mudar a mirada, non atacándonos”.

E co tema da transfobia é un tema moito máis delicado e onde quero que se quede claro que non quixemos entrar nin vamos a entrar en debates públicos en redes inda que teñamos posicións que podemos diverxir as veces (pero non as temos todas claras) con outras

compañeiras e atacádonos. Creo que non é o mundo que queremos, creo que non fomos conscientes dende o movemento feminsita que se nós dicimos que o patriarcado nos está esquilmando e ademais é un mundo de loita, non podemos contribuir a el. Entón, etiquetar, enclasar ás persoas e poñerlles unha X non é outro mundo que queremos. É dicir, se eu a ti xa te etiqueto como transfóbica (dende dentro do movemento feminista, non falo fora na sociedade, non falo dende o patriarcado ou o machismo; falo dende nós) e o fago e che poño unha X e xa non quero falar contigo porque me ofendes. Pode que me moleste, non digo que non me moleste, pero non quero etiquetas; que aquí non vamos a facer como os alemáns cos xudíos que “te pongo la X ya ya no hablamos”. Esas son prácticas xenófobas e non podemos contribuir a elas. Non podemos. Desde logo eu como parte da Plataforma Feminista Galega non vou contribuir. Creo que efectivamente, que as linguaxes... houbo un salto xeracional moi importante que nos costa moitísimo... a outras, a min non me costa tanto pero a outra costa facernos entender no diálogo de que ao mellor non fomos quen de ver o cambio que se está dando respecto de entender as diferentes posicións sexuais que hai. E non fomos quen de darnos conta de que ao mellor parte do movemento feminista non entende o suxeito político e non sabe diferenciar entre suxeito político e identidade de xénero. Aí falta formación. O que nos decatamos (ou polo menos unha parte das que estamos aquí) é que falta formación fonda e por iso nos quedamos coa política de pancarta. E a política de pancarta é “poño a pancarta, non sei o que estou lendo máis que si, igualdade si, pero máis alá diso a ver como me explico”. Entón inda que ti non estvieras de acordo... pois por exemplo, cunha tráfoba son capaz de falar con ela e dicir “pois ata aquí, isto non é correcto; por que ti chegas a esta conclusión?”

Dende o movemento feminista non tiñamos que ter unhas con outras ningún problema en argumentar. Creo que houbo un gran debate. Creo que fixo moito dano e de feito foi a plasmación do gran cisma do movemento feminista destes tres últimos anos; que o aparato político do goberno ten que ter menos protagonismo e deixar máis ao movemento feminista que de os seus pasos e de acompañar o cambio social cos cambios que teña que dar o ministerio que iso nunca colaborou nada. E iso non quere dicir que non fixera moitas cousas boas. Eu creo que tiña moi claro, moitas mozas da túa época tiñan moi claro de que “a ver eu non son binaria, a min non me engloban certas consignas”. Pero mentras unhas están niso outras inda están pola igualdade salarial, co amor romántico... Que é que incluso, no meu entendemento, toda a situación que se estaba dando eu creo que tamén está propiciado en parte... non sabemos por que, non sabemos que ola mundial... é que hai unha ola... Isto é moi difícil de explicar, pero hai unha ola americana respecto ao feminismo co tema do mundo

trans que se non é trans, non nos vale nada. E claro, evidentemente se non hai respecto ao mundo trans non sería feminista. Pero é que o feminismo é algo ampliado, inda que sexamos feministas diferentes. O que pasa é que ti non podes... se ti te cuestionas parte do suxeito político feminista que é a muller, estás retrocedendo ao que estamos vendo. Parte da sociedade española enorme se permite ver a un señor que se toca os huevos e que besa a unha futbolista. Pero porque é que hai pasos que non dimos, a metade da poboación española non deu ningún paso. Un señor así non sei, nunca podía ser públicamente... ou sexa, el non pode estar en ningún sitio, nin un día. Entón é o que estamos dicindo, que os movementos de vangarda dentro dos movementos sociais teñen que acompañar, non teñen por que renunciar nunca pero si teñen que acompañar. E eu creo que aí perdimos unha parte e fixémonos moito dano, moitísimo dano; adexctivizándonos, xulgándonos con adxectivos moi potentes. E inda que algunhas, entre comillas, imaxínate, perderan pois na súa exposición pública como a muller esta que apoiou a Feijoo e tal... Eu non atacaría, eu lle diría “cos teus mesmos argumentos que ves tú de posición política que o PP poida favorecer máis a esas mulleres que o que poida favorecer outra corrente política”. Mira que fácil. Pero dillo, arguméntao, inda que quede cos ollos como platos. Non vaias sacar o pirolo cerebral que levamos dentro e fua, ir a por ti. Inda que non esté dacordo contigo. Porque no fondo estamos plasmando un pirulismo cerebral. Lo siento por los que tengan pene quero decir, lo siento no, se están contentísimas con ter pene xenial ou sexa, fenomenal. Me refiero, cando falamos dun pene político que simboliza: o machismo, a castración, o sometimento, a subordinación, a loita por un mundo onde o débil se come ao forte. Que todo isto o arraigamos na cultura e que ningunha se pode ocultar deso. Polo tanto sigue estando pendente, nós tamén o temos; nós queremos estar dentro da Plataforma Feminista máis como profundamente na argumentación deses cambios e estamos aprendendo moito algunhas aínda dende a formación; tivemos dúas formacións, temos unha formación con Laura Bugalho que algunhas temos outra posición política pero por iso queríamos entender poque a mesma persoa que nos pode dar outra visión que algunhas non temos. Inda seguimos coa formación. Pero non queremos que ese espazo... non me gusta que se insulte, eu non me sinto insultada porque non valoro a quen insulta, non valoro o insulto, valoro á persoa, dame pena. Pero non valoro o insulto. Me da pena que neste 8M en Santiago de Compostela houbo persoas que por rédito político foro quen de extender un bulo de que na primeira manifestación das 19h era transfóbica. Que saíu incluso en redes unha persoa moi coñecida. Sinto pena, non me sinto insultada porque sei que non é real ou sexa, que non é certo. Creo que facer iso nunha rede social eres un misóxinos e sobre todo, formas parte da cultura da ditadura patriarcal. É unha vergoña. Facer iso é moi fácil. O

movemento feminista nunca foi un movemento de masas entendendo que ojalá fose de masas se cando levamos pancartas somos capaces de argumentar

Pensas que houbo cambios na túa participación ou implicación no movemento feminista? A que cres que se deberon?

No espazo político para min a participación no feminismo conta conque é case case o 90% practicamente. Porque engloba moitos cambios, tanto espaciais como persoais ter unha praxe de activista feminista. E te das conta ademais que o feminismo nos partidos políticos, da igual que sexan de esquerda, ás veces se resta en vez de sumar para puntuar en espazos de... Resta, resta. Se realmente pesa máis a túa praxe feminista que a propia organización en si mesmo ou entras en contradición, ao final te pode restar. Menos mal que están chegando algunhas feministas, pero están chegando pola presión das feministas de fora, porque iso da votos. Hoxe en día non é cuestionable pero para chegar a iso houbo un cambio das que foron. Porque o feminismo sumou á sociedade globalmente, entón as sumamos na organización e as poñemos en postos de poder. Pero senón non, nononon, para nada. Non suma para que ti sexas a presidenta. Eu creo que dende a miña praxe feminista podo estar en todo o espazo político, porque temos que estar en todo: dende a construción do que sería unha cidade dende a arquitectura, entender como é o desenvolvemento económico, entender como sería o gasto dun concello por exemplo, que priorizamos... E queda todo pendente. Queda moito por facer. Queda moito. En vez de habernos pegado entre nosotras... Xa che digo, deslíguese de do espazo organizativo bastante, son como a ovella negra. Dóeme a veces pero si que o son, é real. Que se cuestine ás persoas porque teñamos ao mellor certo peso cando ese peso non simboliza que mañá vaiamos a ter poder... É dicir, a min non me van a nombrar para ir de Presidenta á Xunta inda que a moitas lles pareza fatal. Pois imaxínate que sexa un referente para o mundo xornalístico ou para un movemento feminista. Simplemente considerei que teño dereito a ter o meu espacio, que non é meu persoalmente.

Penso que pode contribuír a que siga existindo o feminismo activo, que está tendo unhas dificultades tremendas, moi tremendas. Porque o COVID... non o covid pero o cansancio e o traballo foi tan intenso coas folgas do 8M que supuxo para a maioría das mulleres un gasto enorme. E sobre todo porque logo nos vimos no segundo plano, todo aquilo que parecía importante da táboa reivindicativa do 8M que foi polo tema de... porque se había transfobia... Ou sexa non se vía máis do 8M, que se había conseguido e que non. Foi mortal. Foi un hachazo totalmente, un hachazo a todo aquilo que foi moi traballado e moi intenso... Entón o mesmo que lle pasa aos partidos políticos, que hai moita menos xente activa porque a xente está “yo quero vivir, oye no me toques esto que me quedan cuatro días y no voy a

perder el tiempo”. Pois iso pasou globalmente. Entón está como era antes, volve a ser un movemento feminista como era antes, que organizativamente son menos. Non é grande digamos, activamente. Como movemento sí, cando chamas a unha convocatoria. Pero o que é o día a día volve a ser como etarse atrás é dicir, dunhas poucas que están activas constantemente. E de feito, é que non se convocou como Galegas 8M en Galiza este ano. Fíxate tu, estamos nun desloque, non? E oe, agora de repente todo isto que nos decíamos que era importante que non sei que... de repente andamos... Pois vamos vendo que non somos quen de, que non temos folgos non sei que... Entón como marcas iso sin que despois ti convoques e sen que non afecte? Convocas pero non hai movemento polo outro lado... É moi difícil, moi difícil. A min este ano me supuxo... mira que tiven encontronazos, mira que tiven situacións de diverxencias, pandei un mogollón de veces incluso naquel 8M en Santiago que foi terrible con todo iso. Pero como me sentín anímicamente eeste ano de... de agotamento, de dolor, de que non somos capaces de sentarnos e que reproduzamos dende o feminismo os mesmos roles... me agotei moito. Tamén estiven de baixa, tiven mal as pernas, as rodillas... tamén era psiquico...

Tamén fumos adiantando o que na sociedade non estaba claro, non entenderon o suxeito político e non o están entendendo. Pero se ve na práctica. E logo estamos falando o tema de coidados; é que se facemos un barrido social e económico no que se estruturou a base do traballo das mulleres... Aquelo que decíamos, que os coidados no centro da vida; resulta que as mulleres están nos espazos de coidados das empresas subrogadas, das empresas subcontratadas pola administración... pois siguen cobrando a mesma mierda e nós perdéndonos con debates cando estas señoras teñen que limpiar os culos tódolos putos días. E nos pegamos entre nós cando as señoras... que somos nos tamén, que mañá no vamos ter que xubilar... e resulta que siguen cos seus salarios de merda, non se respecta o seu traballo... e se quedou diluído. Pasamos dúas folgas que son difícilísimas, tres; e para que agora nos diluamos insultándonos as unhas a outras? E que iso desmoraliza a calquera. Quen ten interés en que nos hubiéramos dado un hachazo? De onde sale? Se o movemento mundial global (e iso si que é mundial) está volvendo a sacar os cementos mesmo do cambio das opcións das mulleres no mundo. Cando o propio tribunal de Estados Unidos di que non hai dereito ao aborto, cando toda a ola é fascismo, conservadurismo... E nós pegándonos porque se o outro se cambia, que agora é binarie e tal... Alguén ten interés en que desvirtuemos o debate. Por iso volvo reaccionar e digo “diso nada”. Como sociedade inda queda moito por cambiar e iso me preocupa. Porque a ver, que está pasando? De repente poñemos a unha muller cando a situación está moi mal, entón poñemos a unha muller de referente. Pero cando teña unha

situación política grande entón van catro a dicir que ese é o seu espazo político, que llo van a quitar. É así porque non hai cambios profundos nin reais, entón iso sae outra vez.

Consideras que nos últimos anos houbo avances dentro do movemento feminista?

Sí, sí, a ver, vamos a ver. O mesmo que denota que unha parte da sociedade non está asumida e unha parte do debate se desvirtou e que a realidade non está asumida, demostra que o feminismo foi capaz de ser un movemento de masas cando hai unha ola posteriormente de indignación que está crescendo. Que se está acosando a unha muller, que se está banalizando o seu traballo... eso é o movemento feminista. Todo isto que hai de indignación non ven porque a estas les viniera de repente la ola. Home, conseguimos facer un cambio legislativo. Que o cambio legislativo pode ser mellorable e que o cambio legislativo pode non ser suficiente? Pero caramba, todo o que se conseguiu está plasmado. E que se conseguiu unha parte de indignación da sociedade que si que era unha parte mugrienta e fascista do mundo. Si, se non recoñecemos iso estaríamos fatal. Se non recoñecemos que hoxe en día un neno ou unha nena chega a clase e se delcara lesbiana ou se declara feminista ou que é trans ou nais do movemento trans que teñen fillos e fillas con dereitos... O feminismo foi a idea deso, por moito que se poñan como queiran. Evidentemente. Claro que fixemos cousas, por iso mesmo o que nos cansa é que pensáramos que todo iso non veu por todo iso. Non, é que precisamente fixemos todo iso e precisamente por iso estamos cansadas; e se plasmaron aquí. Pois pasa que unha parte da sociedade non o fixo, pero evidentemente sentímonos moitísimo orgullosas porque hoxe en día non podes dicir publicamente... podes dicilo para unha parte, pero para outra parte da sociedade te cuesta sus votos dicir que non hai medidas de loita contra o maltrato das mulleres. Evidentemente que non son suficientes pero claro, ostras, é que pesa. Por iso tes que poñer a unha muller tamén referente, porque iso é importante. Claro que fixemos todo iso, non podemos... Se non vemos os cambios que fixemos non facemos ben a análise. É como facer unha operación: se ti non ves como está a ferida non podes operar ben ou non tes o diagnóstico claro. Claro que fixemos cambios, claro que a realidade mudou moito, claro que unha parte da sociedade é unha avanzadilla de todo iso. Por iso o que é doloroso é que unha parte da sociedade diga “pues me da igual la igualdad, pues me da igual que maten a las mujeres...” porque foi unha contra ola contra todo iso. Se hai unha contraola é porque molesta. E saben que queremos un cambio real. Por iso son optimista, porque a ver... fai dez anos non habería esta ola que di que o señor este é un gilipollas, antes dun 8M global e de masas. Por iso hai camisetas inda que de marcas comerciais, porque mola. O que

pasa é que agora está diluído en tódolos colores. Pero está aí e somos a base dos cambios mínimos; de que efectivamente teñamos tempo nos convenios, de que se equilibre as horas para o tempo de lecer, o tempo de coidados... que non se cumpre pero polo menos está aí, para os plans de igualdade, para que existan protocolos antiagresións en empresas (en empresas incluso potentes), contra o acoso sexual, o mesmo na Federación de Fútbol, o mesmo para cuestionar o deporte... Iso téño clarísimo. Non me gusta a palabra agotadas. Unha das cousas é que estés cansada, que formas parte do mundo, tes unha idade e todo. Pois conseguimos moitas cousas, sabes?

Tes algunha proposta de mellora para que o feminismo sexa máis inclusivo coas persoas trans e racializadas?

Eu creo que temos que primerio, cambiar a forma de interactuar. Empezar co tema de que temos que dialogar, para argumentar e convencer. Entón, escoitándonos a unhas a outras tamén escoitando á sociedade e vemos os cambios. E o primeiro, en aula e en centros de formación, en espazos socioculturais e tal... facer encontros de pensamentos diversos baixo o prisma de que o diálogo é o primeiro. Volver ao tema de que o diálogo é esencial con argumentación. Estamos dicindo que somos capaces de cambiar a sociedade cambiando a cultura e a educación, pois neste caso igual. Recoñezamos que hai partes da sociedade cun avance fundamental e que outra parte da sociedade pois que ao mellor a primeiras... non. Algúns xa saben o que queren coa igualdade e outros non saben nin que entenden por igualdade. Parémonos a pensar que non todos estamos no mesmo nivel. Entón para iso hai que reeducar desde a tranquilidade. Deixar de usar as redes sociais como punto de ataque e só como punto de formación; que te formes unha red social pero se vas atacar é mellor que pares... E de que axuden a outras persoas a reflexionar ou a formar. Non deixar que nos condicionen dende o parlamento as diversidades. E logo temos unha polémica dende o mundo racializado e dende o mundo... Por exemplo, se unha persoa fai un debate social dun voto de descontento a PP e a VOX... pois por que? Pois porque unha parte da masa obreira ou as persoas que son do estrato social ao mellor con menos posibilidades, cren que outras persoas que veñan de fora acaparan axudas e lles rouban os seus salario. Non é o mesmo a esquerda ben pensante que ao mellor ten un nivel económico bo que ao mellor temos que redistribuír como se entenden os criterios para que ao mellor todo o mundo teña un mínimo básico común para que independentemente da súa raza, de onde estés, se ven de fora ou non... que teña un apoio social nunha situación delicada. Creo que as políticas redistributivas son máis equitativas que as políticas de todos igual. É dicir distributivas me refiro, non é o mesmo o que lle pode custar a unha familia que cobra 2.000 euros que lle den un libro gartis

a unha familia que cobra 800. Entón habería que chegar a iso que é a palabra máis xusta co feminismo, que é a equidade, non? A economía ao final conleva que ocultemos esas desigualdades. Temos que entrar máis aí, pola economía feminista. E sobre todo, as feministas teñen que formarse constantemente. A formación, a palabra e a argumentación é a forma de construír outro mundo. Polo tanto esa liña non se pode esquecer.

Que teñamos coidado que iso, que esa ola mundial pode cuestionar o dereito de situarnos como mulleres en tanto corpo como mente. Quero dicir, é preocupante que en base a unha suposta liberidade resulta que agora haxa parte dun movemento da esquerda que contemple que bueno “es libre de que use su cuerpo para ser una vasija” en base a que hai parellas de igual sexo que non se poden reproducir. Entón, coidado con este tipo de cousas. Son sutiles, eh? Pero non é só que o fagan os ricos nin os falsos senón, que sociedade queremos construír se queremos que un planeta sexa sostible pero deixamos que ante todo prevalece o dereito dunhas persoas a traer a outra sexa como sexa. Utilizando a outra muller, utilizando... cando está superpoboado o planeta, cando hai nenos e nenas, crianzas no mundo que non teñen posibilidades. Ou sexa, estamos reivindicando que non podemos gastar a auga do mundo, non podemos gastar os bosques, non podemos gastar nada... pero resulta que hai crianzas que non teñen nada para o que mellorar ou que polo menos teñan un mínimo de supervivencia. Pero queremos traer máis, a toda costa, sexa como sexa. Pero que mundo queremos construír? Hai que empezar a focalizar que efectivamente, non tódolos desexos son dereitos. Primeira parte do principio. Non tódolos desexos son dereitos e que os dereitos son outra cousa que os desexos. Non pode haber unha lei para cada desexo. Confundimos valores, ética, dereitos e desexos.

