

Generando: arte, genero e identidad en movimiento

PROGRAMA

Jueves: 13 de julio

- 9:00 h Entrega de documentación
- 9:15 h **Imposturas**
Maite Larrauri (Valencia)
- 10:45 h **Del dildo liberador a las barricadas del cuarto oscuro: Sobre las políticas Queer**
Sejo Carrascosa (SIDALAVA. Vitoria-Gasteiz)
- 12:15 h **Teoría y practica sobre las masculinidades en cambio: Nuevas subjetividades masculinas**
Erick Pescador Albiach (sociólogo y sexólogo. CEGM (Centro de Estudios de Género y Masculinidades" Jérica – Castellón)
- 16:00 h **Coctelaciones / Koktelazioak,**
Acción organizada por Pripublikarrak por la ciudad de Bilbao

Viernes: 14 de julio

- 9:15 h **Precarias a la deriva, un tránsito feminista por los circuitos de la precariedad**
Laura Cortés (*Precarias a la Deriva. Madrid*)
- 10:45 h **Un recorrido a través del arte feminista: del orgullo identitario a las identidades nómadas**
Patricia Mayayo. (Profesora de Historia del Arte, Universidad Europea de Madrid)
- 12:15 h **De Neo a Willow. Del código a la transmisión de las practicas feministas**
Laurence Rassel (*Constant. Bruselas*)

Mesa redonda:

- 16:00 h **Variabilidad constante. subjetividades sobre arte, identidad y género**
Patricia Mayayo, Laurence Rassel, María Mur Dean y la crítica de arte Miren Jaio

Con la participación de una **fila0** especializada desde el público

Jueves, 13 de Julio 9:15 h

Imposturas
Maite Larrauri

El impostor se hace pasar por el que no es, por otro. Miente y lo sabe.
La impostura es igualmente falsedad, pero se lleva a cabo por ignorancia.
Las imposturas están mucho más extendidas. Por ese motivo, surgió el precepto “conócete a ti mismo”. Y por ese motivo, igualmente, las filosofías desarrollaron, desde la antigüedad, los modos de vida que podían conducir a los humanos a conocerse a sí mismos.

La identidad verdadera, la autenticidad, la relación de conocimiento con uno mismo: finalidades que se pueden perseguir desde filosofías del ser o del devenir. Siempre lo han tenido más fácil las filosofías del ser, a la hora de hacerse entender. Pero sólo desde las filosofías del devenir es posible vincular el conocimiento con la alegría.

Una filosofía del devenir es una filosofía de la diferencia. O en la que la esencia es diferencia. O en la que la esencia es movimiento, potencia.
Una filosofía del devenir es materialista. La felicidad, la inmensa alegría, tomando como base la inseparabilidad del cuerpo y de la mente.

Mis autores serán Spinoza, Nietzsche, Deleuze y Foucault.

Spinoza nos explica qué es una esencia individual y cómo seguir el vector de la alegría.

Nietzsche nos enseña el camino para devenir el que se es.

Entre Spinoza y Nietzsche, se trata de entender ese difícil equilibrio entre espontaneidad y rectificación.

Deleuze formula el deseo como predicación.

Foucault quiere que la parresia sea también un ejercicio de uno consigo mismo.

Deleuze y Foucault toman el primado de la acción, y en ello son seguidores de Spinoza y de Nietzsche.

Jueves 13 de Julio 10:45 h

Del dildo liberador a las barricadas del cuarto oscuro

Sejo Carrascosa

(SIDALAVA. Vitoria-Gasteiz)

La universidad es uno de los dispositivos más influyentes del régimen heterosexual. Toda su producción en el campo de las humanidades tiene la función de perpetuar un orden, un modelo dominante.

El pensamiento feminista, ha sido esencial en el cuestionamiento de la hegemonía masculina y heterócrata, sin embargo se ve reducido unos pocos departamentos, pequeños “para mujeres”, donde sus aportaciones y análisis no puedan manchar el núcleo duro de la producción de saber.

Introducir, pues, en la academia los estudios queer es un imperativo para resistir, e incluso responder a ese gran centro de producción heterocentrado. Se trata de cuestionar el propio lugar de enunciación de la academia, quien y desde donde se habla, con el objetivo de agrietar, ensuciar y contaminar los saberes y sus templos, de cuestionarlos.

El giro performativo Pretenderemos trazar una genealogía de las retóricas del género que permita explicar cómo la noción artística y teatral de "*performance*" llega a ser utilizada en los noventa por la "teoría queer" para desnaturalizar la diferencia sexual. ¿Cuáles son los lazos entre estética y política en las *performances* de género? ¿Puede considerarse la identidad sexual como un "producto de diseño" performativo? ¿Cómo intervenir en la producción de esta identidad performativa?

La sexopolítica es una de las formas dominantes de la acción biopolítica en el capitalismo contemporáneo. Con ella el sexo (los órganos llamados «sexuales», las prácticas sexuales y también los códigos de la masculinidad y de la feminidad, las identidades sexuales normales y desviadas) forma parte de los cálculos del poder, haciendo de los discursos sobre el sexo y de las tecnologías de normalización de las identidades sexuales un agente de control sobre la vida. La heterosexualidad no como una práctica sexual sino como un régimen político, que forma parte de la administración de los cuerpos y de la gestión calculada de la vida, es decir, como parte de la “biopolítica”.

Desterritorialización de la heterosexualidad. Una desterritorialización que afecta tanto al espacio urbano (por tanto, habría que hablar de desterritorialización del espacio mayoritario, y no de gueto) como al espacio corporal. Este proceso de “desterritorialización” del cuerpo supone una resistencia a los procesos de llegar a ser “normal”.

Des-identificación. Surge de las bolleras que no son mujeres, de los maricas que no son hombres, de los trans que no son ni hombres ni mujeres. Wittig con su declaración “las lesbianas no son mujeres” nos dota de recurso que permite combatir por medio de la des-identificación la exclusión de la identidad lesbiana como condición de posibilidad de la formación del sujeto político del feminismo moderno.

Desontologización del sujeto de la política sexual. En los años 90 una nueva generación surgida de los propios movimientos identitarios comenzó a redefinir la lucha y los

límites del sujeto político “feminista” y “homosexual”. En el plano teórico, esta ruptura tomó inicialmente la forma de un retorno crítico sobre el feminismo, realizado por las lesbianas y las post-feministas americanas, apoyándose en Foucault, Derrida y Deleuze.

Identificaciones estratégicas: Identificaciones negativas como “bolleras” o “maricones” se han convertido en lugares de producción de identidades que resisten a la normalización, que desconfían del poder totalitario, de las llamadas a la “universalización”.

Reconversión de las tecnologías del cuerpo: Los cuerpos queer son también reapropiaciones y reconversiones de los discursos de la medicina anatómica y de la pornografía, entre otros, que han construido el cuerpo hetero y el cuerpo desviado modernos. Desplazamientos. Flujos de cuerpos y materiales. Caucho y sexo. Prótesis.

Bibliografía sobre teoría queer: (en rojo, textos fundamentales)

Aliaga, J. V., y Villaespesa, M, (1998), [Transgénic@s](#). Representaciones y experiencias sobre los géneros, la sociedad y la sexualidad en el arte español contemporáneo, Diputación Foral de Guipúzcoa. San Sebastián.

Butler J., (2004), [Lenguaje, poder e identidad](#). Ed. Síntesis, Madrid, Traducción e introducción de Beatriz Preciado y Javier Sáez.

(2003), [Cuerpos que importan](#), Paidós, Buenos Aires.

(2001), [El grito de antígona](#), El Roure, Barcelona.

(2001), [El género en disputa](#), Paidós, México.

De Lauretis, T (1991), “Queer theory: Lesbian and Gay Sexualities”, *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 3, 2, pp. iii-xviii. Indiana University Press.

(1992), [Alicia ya no](#), Cátedra, Madrid

(1994), [The Practice of Love: Lesbian sexuality and perverse desire](#), Indiana University Press.

(Decadi, J., (1996), “Levantes nalgas. Hacia una perspectiva marica de la insumisión a la mili”, en *Gays e insumisión* (dossier), Iruña-Pamplona, EGHAM Nafarroa.

Deleuze, G., (1986), Foucault, Minuit, París.

(1985), con Guattari, F., [El Anti-edipo](#). Capitalismo y esquizofrenia. Paidós, Buenos Aires.

Derrida J., (1998), [Márgenes de la filosofía](#), Cátedra, Madrid.

Foucault M., (1978a), [Vigilar y castigar](#), Siglo XXI, Madrid

(1978b), [Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber](#), Siglo XXI, Madrid

(1981) “Sexo, poder y gobierno de la identidad”, en www.hartza.com/fuckault.htm

(1985), [Saber y verdad](#), La Piqueta, Madrid

(1992), [Genealogía del racismo](#). De la guerra de las razas al racismo de Estado. La Piqueta, Madrid

Fuss, D., (1999), “Leer como una feminista”, en Butler, J., Ebert T., Fuss D., De Lauretis, T, [Feminismos literarios](#), Arco/Libros, Madrid

[GtQ Grupo de Trabajo Queer \(2005\) “El eje del mal es heterosexual” Traficantes de sueños, Madrid](#)

Grace Volcano D., (1991), [Love bites](#), Londres, GMP Limited Publishers.

(2000), [Sublime mutations](#), Konkursbuchverlag, Tübingen.

Halberstam J., (1994), “F2M: The making of female masculinity”, en [The Lesbian Postmodern](#), Laura Doan (ed.), New York, Columbia University Press.

(1998), [Female Masculinity](#), Duke University Press. Durham.

Halperin, D., (1985), *Saint Foucault – Towards a Gay Hagiography*, Oxford University Press, Nueva York.

Haraway D., (1995), *Ciencia, cyborgs y mujeres*, Cátedra, Madrid.

Katz, J. N., (1996), *The invention of heterosexuality*, Penguin Books, Nueva York

Llamas R, (comp.), (1995), *Construyendo sidentidades; estudios desde el corazón de una pandemia*, Siglo XXI, Madrid.

(1998), *Teoría torcida*, Siglo XXI, Madrid

- con Vila, F. (1997), “Spain: passion for life. Una historia del movimiento de lesbianas y gays en el Estado español”, en Buxán, José (comp.), *ConCiencia de un singular deseo*. Estudios lesbianos y gays en el Estado español, Laertes, Barcelona.

(1999) “El género y la presentación social”, revista *Archipiélago*, nº 31, Barcelona.

Mérida Jiménez, Rafael M. (ed.), (2002), *Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer*, Icaria, Barcelona

Moraga Ch., y Anzaldúa G., (1996), *Este puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*, Ism Press San Francisco. *This Bridge Called My Back*.

Nabal E. y Sáez J., (2000) *Mariconadas*; editado en internet en www.hartza.com/mariconadas.zip (descarga gratuita).

Namaste, K., (1997), “Tragic misreadings”: *Queer Theory’s Erasure of Transgender Subjectivity*. *Queer Studies*, Beemyn Brett y Eliason Mickey (ed.), New York University Press,

Newton E., (1972), *Mother Camp: Female Impersonators in America*, University of Chicago Press, Chicago.

Preciado B., (2001), *Manifiesto contra-sexual, Opera Prima*, Madrid.

(2002), “Gare à la Gouine Garou! Comment se faire un corps queer à partir de la pensée straight”, en *Parce que les lesbiennes ne sont pas de femmes: autour de l’oeuvre politique, théorique et littéraire de Monique Wittig*, (Marie-Hélène Bourcier y Suzette Robichon, éditions Gaies et Lesbiennes, París),

(2004), *The size of the fetish: cinema, architecture and big chicks*, Princeton Arch. Press, Princeton (en prensa).

Prieto Stambaugh A., (1996), “La actuación de la identidad a través del performance chicano gay”, *Debate Feminista*, Méjico, año 7, vol. 13, abril.

Rich A., (2001), *Sangre, pan y poesía*, Icaria, Barcelona

Rubin, G. (1989), “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”, en Vance C. S., (1989), *Placer y peligro*, Talasa, Madrid

(1995), “Sexual Traffic” revista ‘Differences’: *More gender trouble: Feminism meets Queer Theory*, vol. VI, números 2-3, Elisabeth Weed and Naomi Shor, Indiana, Indiana University Press, 1995

(2001), con Butler J., *Marché au sexe*, EPEL, París.

Sáez, J., (2004), *Teoría queer y psicoanálisis*, Ed. Síntesis. Madrid

-con Vidarte F.J. y Córdova, D. (2005) “*Teoría Queer Políticas bolleras, marikas, trans, mestizas*” Ed. Egales, Madrid.

SAMOIS (ed.), (1982), *Coming to power: Writings and Graphics on Lesbian S/M*, Alyson Publications, Boston.

Sedgwick, E. K., (1998), *Epistemología del armario*, La Tempestad, Barcelona

.Segarra M., y Angels Carabí A., (eds.), (2000), *Feminismo y crítica literaria*, Icaria, Barcelona.

(2000), *Reescrituras de la masculinidad*, Universidad de Barcelona, Barcelona.

Suárez Briones B., (2001), “De cómo la teoría lesbiana modificó la teoría feminista (y viceversa)”, en Mercedes Bengoechea y Marisol Morales (editoras), (Trans)formaciones de las sexualidades y el género, Universidad de Alcalá

Vance C. S., (1989), Placer y peligro, Talasa, Madrid

Vidarte F. J., con Llamas R., (1999), Homografías, Espasa Calpe, Madrid

(2001), Extravíos, Espasa Calpe, Madrid

Warner, M. (editor), (1993), Fear of a queer planet. Queer Politics and Social Theory, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Weeks J. (1992), El malestar de la sexualidad, Madrid, Talasa.

Wittig, M., (1977), El cuerpo lesbiano, Pre-textos, Valencia.

(2005), El pensamiento heterosexual. Egales , Madrid

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

<http://www.tripnet.com/q-nasty/>

<http://www.lesbian.org/chicago-avengers/index.html>

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

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

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

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

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

Jueves 13 de Julio 12:15 h

Teoría y practica sobre las masculinidades en cambio: Nuevas subjetividades masculinas

Erick Pescador Albiach
(sociólogo y sexólogo. CEGM (Centro de Estudios de Género y
Masculinidades" Jérica – Castellón)

La construcción de la paz desde las masculinidades.

Erick Pescador Albiach. Junio 2006.

Hasta la fecha, el mayor porcentaje de trabajos e intervenciones para resolver el conflicto de social de género y la violencia que de él se deriva se lleva cabo desde la perspectiva del cambio de las mujeres y el modelo femenino tradicional. Resulta indiscutible que este proceso y su enfoque ideológico han originado cambios importantes en la esfera social y de algún modo también en la privada. Pero a pesar de estos cambios parciales la violencia masculina sobre las mujeres y lo femenino continúa presentando la misma cara: las muertes de mujeres, los techos de cristal en la esfera laboral y política y la normalización de las agresiones en lo cotidiano.

Para poder construir un modelo de paz social y relacional viable en nuestro tiempo se presenta como imprescindible la participación activa de los hombres y el cuestionamiento y cambio de las masculinidades.

La construcción de nuevas relaciones de equidad y paz y el advenimiento de una estructura social igualitaria y solidaria entre los géneros pasa indefectiblemente por el cambio de los hombres hacia nuevas formas de ser y estar. No basta con una conveniente modificación parcial de la imagen y la presentación del modelo de nuevo hombre políticamente correcto, además es necesario reeducar y modificar el espacio de la emoción masculina y en conjunto todos los procesos de intercambio, expresión y escucha.

Nuestra hipótesis de trabajo plantea la introspección de los varones y lo masculino, la mejora de la comunicación, y el aprendizaje de los vínculos de equidad como estrategias básicas para alcanzar una cultura de paz y equidad reales.

Socialización de los sentimientos masculinos

Dentro de identidad oculta de cada varón se esconde una necesidad de crecimiento que rompa con la coraza que limita la expresión de nuestras emociones. El camino para crear nuevas formas de ser y manifestarse como hombre pasa necesariamente por reaprender el mundo emocional y de la escucha. Somos, por ser hombres y educados como tales, analfabetos emocionales y faltos de la escucha solidaria y empática que nos permite comprender a las otras personas y a nosotros mismos, no sólo en el plano funcional (efectivo) sino también en el afectivo.

¿Cómo aprendemos a ser hombres sin expresar los sentimientos? En la figura podemos ver como todos los agentes socializadores nos construyen en la ausencia

emocional, que se suple con una coraza que nos evade y aísla de cualquier asunto que tenga que ver con la escucha, la implicación, el cuidado, el amor, etc.

El núcleo familiar presenta un modelo afectivo diferencial para niñas y niños. Desde la forma y el tono en el que nos dirigimos a ellos hasta el llamado desierto afectivo que sólo atraviesan los varones. Cumplidos los 7 u 8 años los niños tienden a independizarse emocionalmente de la madre y aun más del padre, abandonan la costumbre de dar besos más si es en público. Escuchamos como algunos padres sienten miedo a acariciar a sus hijos creyendo que si lo hacen pueden “ablandarlos”. El varón medio atraviesa entonces un desierto vacío de afectos prácticamente hasta que se encuentra con su primera relación amorosa sobre los 13 ó 14 años o más adelante, periodo en que a las chicas no se les ha impedido su expresión libre. Van a aparecer incompatibilidades afectivas amplias y sobre todo la expresión emocional dividida en dos idiomas: el del cuidado y la entrega para las mujeres y el de la dominación y la funcionalidad por el otro, similares a la partición irreal entre amor y sexo respectivamente. Una muestra gráfica es el modo violento en el que los varones expresan su amor y cariño a otros chicos, con gestos violentos en el abrazo y en otros contactos, o a las chicas, persiguiéndolas y golpeándolas como muestra de enamoramiento. Aprendizajes y comportamientos de esta índole pueden ser el germen de la violencia en sus futuras relaciones.

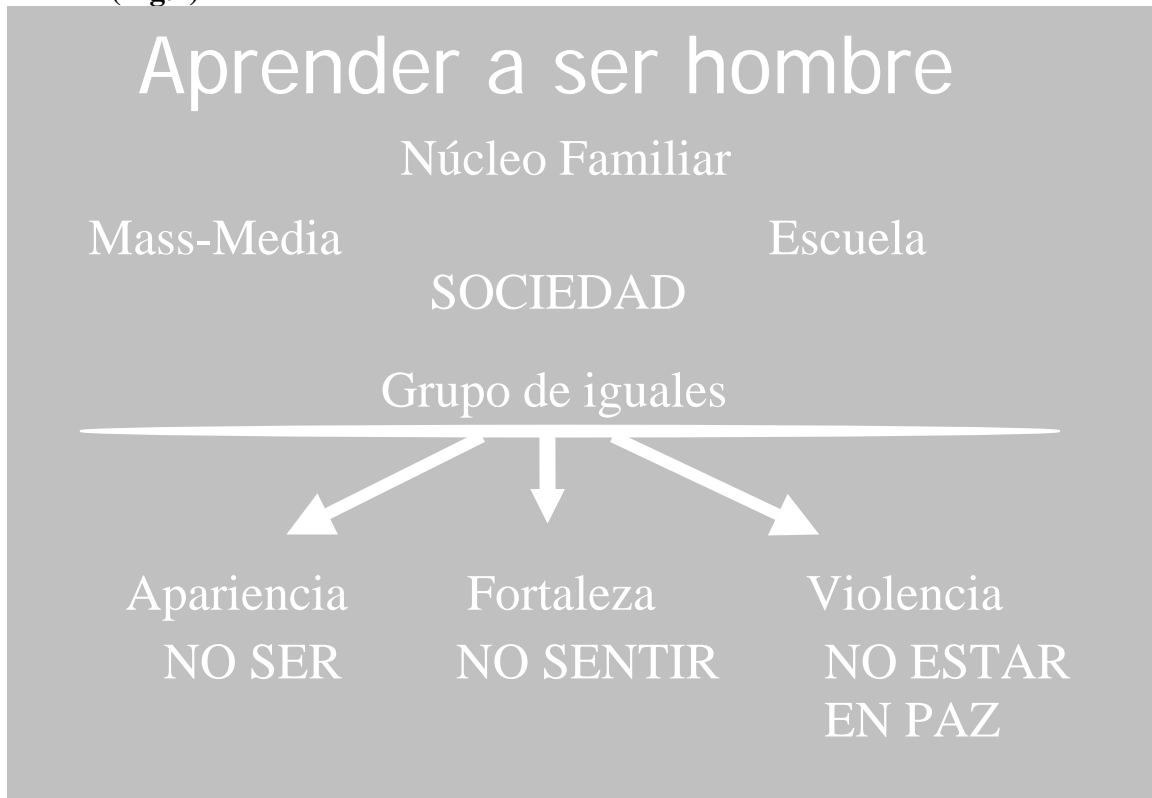
Los mass-media, en concreto la televisión y la publicidad presentan modelos clásicos donde los hombres sólo pueden expresarse desde la fuerza. Un ejemplo claro es el tratamiento de los anuncios: cuando se presenta un muñeca dirigida a niñas el tono de la “voz en off” es dulce y afectivo, mientras que si los muñecos son para niños es una voz grave y amenazante (eventualmente la de Constantino Romero) la que anuncia el poder destructivo y las armas y accesorios del muñeco, el robot o el coche preparados para la batalla. Ya no se permite anunciar juguetes como pistolas, pero si modelos contra-afectivos como estos.

El más poderoso de todos los agentes socializadores, es el grupo de iguales influido de forma circular por su entorno, refuerza cualquier homogeneidad y castiga severamente al que rompe la norma del Modelo Masculino Tradicional y Patriarcal (MMTP). Por ejemplo: si un chico se muestra afectivo o poco deportista en lugar de beligerante y poseedor de fuerza física es denostado por el grupo hasta el extremo, en algunos casos hasta el suicidio, como sucedió en Guetxo en mayo de 2004.

En la escuela y a través de los libros de texto o del tratamiento del profesorado, se hacen esfuerzos en la búsqueda de la equidad y de que las mujeres puedan ocupar espacios hasta ahora exclusivos de varones¹. Ellas sacan mejores notas aunque tienen más dificultades para encontrar trabajo, se refuerza su espíritu de competencia y superación, lo que les sitúa no sin dificultad también en el mundo público. Sin embargo no existen “curricula” específicos que preparen a los varones para enfrentarse al mundo afectivo y solidario, al mundo del cuidado o la escucha del otro, y por lo tanto pueda manejarse también en el mundo de lo privado. Ellos están preparados para el éxito social pero no para el éxito en los vínculos (pareja, paternidad, amistad, etc.). Se promueve, en la mayoría de los casos, un modelo coeducativo parcial y unidireccional.

¹ Según la estadística presentada el día 7 de feb de 2005 en el diario El País, un 53% de mujeres acceden a la universidad frente a un 47% de varones. Estos valores estaban invertidos hace menos cinco años.

(Fig.4)

Según el modelo tradicional ya expuesto son pocas las alternativas posibles para los nuevos hombres, ya que la socialización permanece sin cambios. Los hombres quedan reducidos a la expresión de la apariencia, la fortaleza y la violencia, que es en lo que se les educa y lo que se les permite dentro de la normalidad.

Quien pasa la vida pendiente de la *apariencia* más que de su identidad real, entra en el vacío del NO SER. Quien se instala y atrinchera en la *fortaleza* no deja salir su emoción y limita la escucha de su cuerpo con lo que se atrapa a si mismo en el NO SENTIR, coraza emocional que anula gran parte de su libertad y capacidad de comunicación e intercambio afectivo. Quien se enfrenta con todo para reforzar su debilidad interna a través de la *violencia* se pierde el contacto con la realidad y con dolor propio y ajeno, permanecer en una lucha constante sólo propicia la soledad de NO ESTAR Y NO ESTAR EN PAZ.

Ser hombre implica seguir las reglas sociales y las normas de comportamiento impuestas por el colectivo y por la tradición cultural pero también pensar y sentir de una forma determinada. Aprendemos a sentir como varones, a vestir como varones, a no expresar el cariño, el miedo o cualquier otro sentimiento que se identifique con la debilidad. Nos enseñan que la comunicación desde el corazón no es segura, la razón y la ciencia deben guiar nuestros actos y que debemos expresar sólo lo que está permitido y es normal, sentir es peligroso. Tenemos que demostrar nuestra masculinidad, pasar las pruebas que la sociedad nos impone y en el camino por demostrar quienes somos, perdemos la oportunidad de ser quienes deseamos ser.

Los Sambia de Nueva Guinea “son un pueblo obsesionado con la masculinidad, a la que consideran altamente problemática, así como un dilema y una penitencia.” Por tanto la virilidad ha de inducirse artificialmente en los muchachos vacilantes. Para

proceder a este estado seguro de masculinidad creciente, los más jóvenes deben ingerir el semen de los adultos mediante una felación, de este modo la “semilla” dará lugar a un varón grande y fuerte (Gilmore, 1994, 148).

La mujer es mujer y no necesita entrar en competencia para serlo. La naturaleza le concede un rito de paso seguro, la menarquia (primera regla)². Ninguna otra mujer pone en duda su feminidad ni su identidad. No tiene que demostrar nada a nadie porque no es su obligación alcanzar o superar nuevos retos, sino que socialmente se plantea como un añadido de autosuperación y no como un mandato.

Antes de nacer, el feto identificado como varón al descubrir en la ecografía unos genitales masculinos, genera ya unas expectativas: “que patadas pega, es muy fuerte, seguro que será futbolista”, diferentes a las creadas por otro feto identificado como mujer: “pega pataditas, que inquieta va a ser esta nena”. Al nacer se confirman algunas expectativas y se generan otras: “¿Ves? Es fuerte como un toro y con ese paquete que tiene seguro que hará estragos entre las mujeres”. De este modo se crean una serie de guiones de vida a los que hay que responder para no ser rechazados: "ese niño no crees que juega demasiado con muñecas, es demasiado callado, ¡a ver si se nos va a amariconar!".

A lo largo de toda la socialización se sigue modelando los sentimientos y el comportamiento del varón patriarcal, que son entre otros los representados por algunas ideologías concretas:

En la primera infancia:	“No llores”
Al llegar a la escuela:	“Tienes que ser el mejor, no vas a dejar que te ganen las chicas”
En la adolescencia:	“Deberías salir más con chicas”
Desde el lenguaje:	“Dile a los hombres que vayan sentándose en la mesa que la comida ya está”
Frente al amor:	“No te enamores que es una locura.” “Si te dejas llevar te harán daño”
Frente a las mujeres:	“Todas las mujeres te quieren cazar” “Todas las tías son unas putas”
En el trabajo:	“Tienes que ganar mucho y ser rico y famoso.” “La vida es competencia, ganar o morir”
En el matrimonio:	“Tú llevas los pantalones, tú decides” “Cuidado no vayas a ser un calzonazos”

El modelo de masculinidad patriarcal que predomina modela una serie de sentimientos y los transforma para reforzar la identidad del varón frente a cualquier atisbo de debilidad creando otras debilidades (Giddens, 95). Desde la apariencia, la tristeza y el dolor deben convertirse en fortaleza y contención. Un hombre no puede sostener siempre la tristeza o el dolor porque no sabe, el miedo le invade pero este tampoco le está permitido. Sólo le enseñaron a negar sus emociones no a atravesarlas y permitírselas. Un hombre no puede mostrar siempre fortaleza frente al amor porque perderá a la persona amada. Tampoco puede resistirse a la alegría o al placer porque ninguna relación personal sería viable y placentera. Pero tampoco puede dejar de ser

² Los problemas de identidad en la mujer vienen parejos a las últimas reglas (climaterio) y al comienzo de la etapa de menopausia.

hombre y de defender su virilidad aprendida. ¿Qué sucede cuando el varón “no da la talla”?

Cuando un varón cree no dar la talla y su máscara de fortaleza se resquebraja, aparece la rabia en forma de impotencia. La rabia se transforma fácilmente en violencia y en agresividad, lo que le permite recobrar falsamente una situación de seguridad y fortaleza.

Desde la fortaleza resulta imposible la comunicación en igualdad, el intercambio y los vínculos en clave de paz y por tanto también el placer y la sexualidad. La rabia acaba igualmente con los vínculos pero tiene el efecto perverso de hacer recuperar un tanto de poder ficticio frente a las demás personas. De un varón instalado en la contención y en la “fortaleza de espíritu”, capaz de no llorar ni en el entierro de sus más queridos, surge un varón temido y distante.

En la escuela podemos ver y entender

Existen diferencias notables a la hora de representar las ideologías sobre las masculinidades en los grupos monogénicos y en el grupo mixto:

Cuestiones que se dan por hecho en el grupo de los chicos se discuten largamente en el mixto con una violencia inusitada y gratuita por parte de todas las personas participantes. En el caso de los varones este comportamiento diferente frente a los mismos temas puede ser debido a un proceso de reafirmación frente al otro femenino, que no se da con tanta intensidad en el grupo de pares de género (Marqués, 1991; Sanz, 1995; Gilmore, 1994; Gil Calvo, 1997 y Feixa, 1998). En el caso de las mujeres la violencia es una reacción a la de los hombres o la misma emotividad o ímpetu que acompaña a los eslóganes feministas, repetidos con más frecuencia en el grupo mixto. El tono y las expresiones son litigantes.

A la hora de debatir sobre la educación de l@s hij@s el consenso desaparece en el grupo mixto, en el que se percibe como los chicos necesitan dejar claro que elementos supuestamente femeninos no podrían estar presentes en la educación de sus hijos, por ejemplo las muñecas u otro tipo de juegos tradicionalmente considerados "de chicas" (la comba, juegos de representación doméstica, etc.). Surge entonces un importante sentimiento homofóbico que se expresa con contundentes aseveraciones del tipo: "yo nunca dejaría que un hijo mío jugara con barbies".

La masculinidad, desde la perspectiva de la ideología patriarcal tradicional, sigue construyéndose negando cualquier contaminación femenina, aunque algunos chicos empiecen a tomar conciencia de la igualdad y la necesidad de cambio.

Aparecen dos discursos simultáneos a la hora de enfrentarse a la realidad de la diferencia entre los géneros. Por un lado las chicas y la mayoría de los chicos afirman que no hay diferencias en el trabajo, los estudios, en el orden, la motivación, etc. por otro al analizar la realidad más próxima surgen las contradicciones y es entonces cuando asumen críticamente los hechos que sitúan lo cotidiano muy lejos del ideal de igualdad.

Las chicas toman para sí muchas de las estrategias masculinas tradicionales y las ideologías que las sustentan. Por ello el trabajo, la violencia, la búsqueda del éxito y la propulsividad sexual, refuerzan también la identidad de las mujeres. Se trata de un proceso en crecimiento, que no tiene que cargar con las mismas presiones que los varones, pero que masculiniza la vida personal y profesional de cada vez más mujeres. Este hecho se muestra de forma muy evidente cuando cualquier varón o mujer cuestiona las capacidades profesionales de una mujer (Gil Calvo, 1997).

Jueves 13 de julio 16:00 h

Coctelaciones / **koktelazioak** Pripublikarrak

coctelaciones / Koktelazioak invitará a quién quiera ser cómplice, a dibujar una constelación vivencial de acciones personales. Una constelación, un organigrama, que se podrá beber: una **coctelación**. Una furgoneta repartirá unas fichas con pegatinas en las que escribir las acciones que transitan por cada cual hasta construir ese conjunto que formará determinadas figuras, redes relacionales, caóticas, ordenadas, causales y casuales. A cambio de esta ficha se repartirá un cóctel de frutas, un zumo diferente para cada persona. Líquidos de frutas que, como cada acción, en sí mismo tienen un sabor propio pero que entremezclándose forman un zumo concreto, la acumulación de experiencias personales de cada cual. No habrá un cóctel específico para cada persona, sino tantos como constelaciones que se construyan.

La furgoneta de **coctelaciones / Koktelazioak** hará el siguiente recorrido:

Parada 1, a las 16:00h: Frente al Ayuntamiento

Parada 2, a las 17:30h: Jardines de Albia, en la calle Berastegui

Parada 3, a las 19:00h: Plaza Circular

Parada 4, a las 20:30h: Plaza Arriaga

Coctelaciones / Koktelazioak es una intervención que completa el seminario *Generando: arte, genero e identidad en movimiento* para las Jornadas de Verano de la Universidad del País Vasco que se impartirá en Sarriko. Así, la universidad sale de las aulas y traslada sus reflexiones a la calle. En cada parada se explicará el proyecto y se repartirán fichas y zumos. Se han elegido lugares en los que aparcar fácilmente junto a un espacio amplio para generar el encuentro y provocar un cruce de ideas, opiniones y reflexiones. Quien quiera podrá hacer el mismo recorrido de la furgoneta y probar suerte con nuevas acciones, otras constelaciones y saborear nuevos zumos.

Coctelaciones / Koktelazioak nos propone un juego para desadjetivarnos, desnominarnos. Nos incita a reflexionar en aquellas acciones que realizamos, que nos gustan, que nos disgustan, que nos construyen. Las grandes, las pequeñas, las que pasan inadvertidas, las que son cruciales, las que nos hacen. A través de estos predicados la identidad deja de ser cerrada, deviene, transita, se construye de forma íntima. En vez de “soy mujer” que hace hincapié en el sujeto, se propone “mujereo” o “actúo como mujer” que hace hincapié en la acción y en la percepción personal del constructo “mujer”. En vez de “soy docente”, “doy clases”. Predicados extraídos de forma personal de nuestro día a día para representar así lo que cada palabra supone para cada cual. *Lesbiana, futbolista, adulto, egoísta* son palabras que encierran porque tienen cargas establecidas a priori. Son importantes para dibujar el mundo, pero por una tarde, Pripublikarrak propone que nos deshagamos de ellas.

Coctelaciones / Koktelazioak es una acción ideada y organizada por Pripublikarrak y financiada por la UPV.

Pripublikarrak es un juego de palabras de contenido propio. Entre lo privado y lo público, pripublikarrak crea un nuevo espacio de acción, representación y poder donde

se cuestiona la convencional dicotomía entre la esfera pública y la privada, rompiendo la jerarquía. El ser pripublikarra surge como un mito que se mueve en ese espacio intermedio donde el poder deja de tener género.

Priublikarrak (<http://priublikarrak.bitacoras.com>) somos un grupo compuesto por Aiora Kintana Goiriena, Olaia Miranda Berasategi, Saioa Olmo Alonso que trabajan como artistas, María Mur Dean que lleva una productora de arte contemporáneo y Oihane Ruiz Menéndez que trabaja como arquitecta. Optikak es el primer proyecto del grupo Pripublikarrak con el que participó en la exposición colectiva “Para todos los públicos” comisariada por Xabier Arakistain para la sala Rekalde en marzo de 2006. Optikak es el archivo fotográfico de 35 mujeres. Más allá de la categoría identitaria cerrada de “mujer” y la orientación numérica de “visibilidad”. Desde lo íntimo y desde lo manifiesto por donde transitan y actúan diversas mujeres, lanzan sus reflexiones, sus miradas. www.optikak.org

Viernes, 14 de Julio 9:15 h

Precarias a la deriva, un tránsito feminista por los circuitos de la precariedad

Laura Cortés

Precarias a la Deriva

Precarias a la deriva es un proyecto que surgió a raíz de la huelga general del 20J en el 2002. A partir de entonces comenzó un camino hecho a partir preguntas que nos han ido guiando en este proceso de investigación y acción sobre la precariedad desde una mirada feminista. Hemos permanecido atentas en nuestra búsqueda a los lugares comunes en la precariedad, y la deriva nos ha llevado a abrir un espacio físico en el que crear ese común y alimentarlo. Un espacio que queremos que nos sirva como punto de encuentro con otras y donde hacer una política que ponga a la vida y a los cuerpos en el centro.

Hoy quiero hacer un recorrido por la trayectoria de *Precarias*, deteniéndome en distintos momentos del proceso para poder poner en común con vosotras/os reflexiones que han ido surgiendo de este caminar juntas.

-Primera parada: 20 de Junio del 2002, Huelga general. Empiezan las preguntas, piquete- encuesta,.. ¿Qué hace una chica como tú en una huelga como esta? ¿Cuál es tu huelga?

-Segunda parada: Comienzo del proceso de investigación-acción. La deriva como dispositivo de desconexión del espacio-tiempo enloquecido y rutinizado de la ciudad. Caminar juntas como forma de redescubrimiento de los espacios que transitamos solas cotidianamente. Búsqueda de lo común en la ciudad fragmentada.

-Tercera parada: *Gran Chow*, deriva virtual y encuentro con la red que se ha ido tejiendo durante el proceso de derivas. Problemas del concepto de “precarias”. La precariedad como proceso ¿Por qué hablar de precarización de la existencia?

-Cuarta parada: Los talleres como lugares donde poner en común y profundizar. Talleres *de cuidados globalizados*. Taller *¿cómo darle la vuelta a la tortilla?*.

-Quinta parada: Publicación del libro y del vídeo “*A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina*” y sus resonancias.

-Sexta parada: Poniendo el cuidado en el centro. Cuatro hipótesis sobre el continuo sexo-cuidado-atención. En la actual crisis de los cuidados ¿cómo imaginas tú una huelga de cuidados?. Renegociación del contrato sexual.

-Séptima parada: Pensando estrategias de apoyo mutuo y de auto-organización frente a conflictos (desde como llegar a fin de mes al no tener papeles, pasando por desahucios, estar en el armario o me han echado del trabajo...) ¿Cómo podemos deprecarizarnos un poco? Escraches, cajas de resistencia y las ganas de inventarnos formas de hacer política que ponen la vida en el centro y la sacan a la calle.

-Octava parada: Agencia de asuntos precarios *Todas a cien*. La agencia pretende ser un espacio desde el que enfrentar la soledad y el aislamiento en los que vivimos la

precariedad cotidiana, para contribuir a crear redes de cooperación y auto-organización vital y política. Se plantea como un lugar desde el que nombrar y desde el que crear un saber práctico para la transformación de aquellas realidades cotidianas que están hechas de injusticia y malestar. Pero sobre todo quiere ser una especie de “agencia de viajes” desde la que tomar las riendas de nuestras vidas. Porque no queremos que nos digan siempre dónde, cómo y a qué precio tenemos que vivir. Aquí seremos nosotras quienes marquemos la velocidad.

Viernes, 14 de Julio 10:45 h

Un recorrido a través del arte feminista: del orgullo identitario a las identidades nómadas

Patricia Mayayo
(Profesora de Historia del Arte, Universidad Europea de Madrid)

Desde finales de los años sesenta del siglo pasado, la reflexión sobre la identidad (y en particular, sobre la identidad de género) ha sido uno de los temas centrales del arte feminista. En términos generales, podría decirse que gran parte de las artistas que empiezan a trabajar desde una óptica feminista en los últimos sesenta abogan, en un principio, por una exaltación de la diferencia del “ser mujer”. Como recuerda, por ejemplo, la artista norteamericana Judy Chicago en su autobiografía *Through the Flower: My Struggle as a Woman Artist* (1975), uno de los objetivos principales del programa de educación artística feminista que empieza a dirigir en California en 1970 será ayudar a sus estudiantes a construirse una identidad “fuerte”, a desarrollar sin trabas sus ambiciones personales y a liberarse de las definiciones estereotipadas de “lo femenino”, reivindicando la importancia de la experiencia personal como punto de partida de la creación artística. Frente a la desvalorización que ha sufrido en el patriarcado el mundo de la experiencia femenina, es necesario recuperar —en palabras de una crítica muy activa en ese momento, Lucy Lippard— “el orgullo de ser mujer”.

Sin embargo, muy pronto empiezan a oírse voces, dentro del propio movimiento feminista, que discrepan de esta defensa del orgullo identitario. La categoría “mujer” — señalarán historiadoras como Griselda Pollock— no puede considerarse como un *a priori* ya configurado y definido, sino como producto de determinados procesos culturales y de socialización. Así, muchas artistas a lo largo de la segunda mitad de los setenta y la década de los ochenta defenderán posturas que han venido a denominarse “construccionistas”: lo importante no es, según ellas, recuperar una presunta feminidad “verdadera”, sino analizar cómo el propio concepto de la feminidad se construye a través del lenguaje, de la representación y, en general, de la cultura.

En los años noventa, esta discusión se torna un poco más compleja: aun asimilando en gran medida los presupuestos construccionistas, algunas artistas y teóricas señalan la necesidad de trascender la polaridad femenino-masculino para pensar la(s) identidad(es) de género en términos más plurales y más amplios. Inspirándose en el influyente “Manifiesto para cyborgs” (1983) de la bióloga norteamericana Donna Haraway, muchas creadoras feministas empezarán a explorar nuevas fabulaciones de la subjetividad sexuada en las que las identidades se conciben como híbridas, mutantes, nómadas y transgenéricas. En esta conferencia examinaremos el potencial liberador, pero también los problemas políticos que implica la difusión de las tesis de Haraway en el campo de la creación artística.

Bibliografía de referencia

-BEAUVOIR, S., de (1949): *Le deuxième sexe*. París, Gallimard, 1996, 2 vols. Trad. española de Alicia Martorell, *El segundo sexo*. Madrid, Cátedra, 1998, 2 vols.

-BALSAMO, A.: *Tecnologies of the Gendered Body. Reading the Cyborg Women*. Duke University Press, 1997.

-BRAIDOTTI, R.: “Cyberfeminism with a Difference”, *new formations: a journal of culture/theory/politics*, nº 29, pp. 9-23.

Traducción española en [http:// www.estudiosonline.net/texts/diferente.html](http://www.estudiosonline.net/texts/diferente.html)

- BRAIDOTTI, R.: *Nomadic Subjects. Embodiement and Sexual Differnece in Contemporary Feminist Theory*. Nueva York, Columbia University Press, 1994.
- BROUDE, N. y GARRARD, M. D. (eds.): *The Power of Feminist Art. The American Movement of the 1970's, History, and Impact*. Nueva York, Harry N. Abrams, 1994.
- BUTLER, J.: *Bodies that Matter. On the Discursive Limits of "Sex"*. Londres y Nueva York, Routledge, 1993.
- : *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*. Londres y Nueva York, Routledge, 1990 (Trad. española de Mónica Mansour y Laura Manríquez, *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Madrid y México, Paidós y Universidad Nacional Autónoma de México, 2001).
- CHICAGO, J. (1975): *Through the Flower: My Struggle as a Woman Artist*. Londres, Penguin, 1993.
- CHICAGO, J. y SCHAPIRO, M: "Female Imagery", *Womanspace Journal*, nº 1, verano 1973, pp. 11-14.
- HARAWAY, D. (1983): "Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX, en *Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Cátedra, Madrid, 1995.
- JONES, A. (ed.): *Sexual Politics. Judy Chicago's Dinner Party in Feminist Art History*. Berkeley, Los Angeles y Londres, University of California Press, 1996.
- JONES, A. (ed.): *A Companion to Contemporary Art since 1945*. Londres, Blackwell, 2006.
- KELLY, M.: "Re-Viewing Modernist Criticism", en WALLIS, B. (ed.): *Art after Modernism. Rethinking Representation*. Nueva York, 1984, pp. 87-203 (Trad. Española de Carolina del Olmo y César Rendueles en *Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Barcelona, Akal, 2001).
- KLINGER, S.: "Where's the Artist? Feminist Practice and Postructural Theories of Authorship", *Art Journal*, vol. L, nº 2, verano de 1991, pp. 39-47.
- LIPPARD, L.: *From the Center. Feminist Essays on Women's Art*. Nueva York, Dutton Paperback, 1976.
- MAYAYO, P.: *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid, Cátedra, 2003.
- PARKER, R. y POLLOCK, G. (eds.): *Framing Feminism. Art and the Women's Movement, 1970-1985*. Londres y Nueva York, Pandora Press, 1987.
- PARKER, R. y POLLOCK, G.: *Old Mistresses. Women, Art, and Ideology*. Londres, HarperCollins, 1981.
- POLLOCK, G.: *Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*. Londres y Nueva York, Routledge, 1999.
- : *Vision and Difference: Femininity, Feminism, and the Histories of Art*. Londres, Routledge, 1988.
- PLANT, S. (1997): *Ceros + Unos, Mujeres digitales + la nueva tecnocultura*. Barcelona, Destino, 1998.
- RAVEN, A., LANGER, C. y FRUEH, J. (eds.): *Feminist Art Criticism. An Anthology*. Nueva York, HarperCollins, 1991.
- RECKITT, H. y PHELAN, P.: *Art and Feminism*. Londres, Phaidon, 2001.
- STONE, A.R.: *The War of Desire and Technology at the Close of the Machine Age*. Cambridge, MIT Press, 1995.
- WOOLF, V. (1929): *Una habitación propia*. Barcelona, Seix Barral, 1995.

Viernes, 14 de Julio 12:15 h

**De Neo a Willow.
Del código a la transmisión de las practicas feministas**

Laurence Rassel
(*Constant. Bruselas*)

A través del feminismo y de las nuevas tecnologías, contando con una formación de artista visual en el código de la representación, las tecnologías y la cultura, intento comprender lo que sucede y por último, desde el interior modificarlo en función de los medios que tengo a mi alcance.

Entiendo el feminismo como una mirada, una discusión de lo planteado, en resumidas cuentas, superar lo aparente, lo evidente. Se trata de profundizar, cuestionar, interrogar e intentar transformar las estructuras sociales que nos rodean (encierran). Ser feminista, consiste en cuestionar todas las relaciones de poder, explotación, subordinación, más allá de las cuestiones de género, supone hacerse preguntas todo el tiempo sobre todo, cómo, por qué, en qué condiciones, etc.

Es una estrategia, una metodología, es una posición, se halla forzosamente en lo colectivo, es "con", "con relación a".