

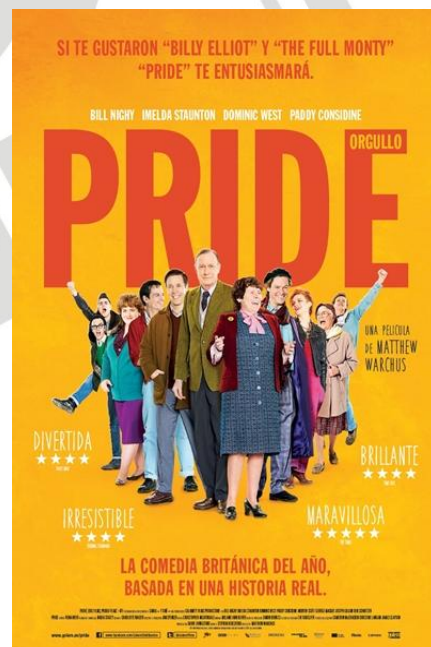
Curso 2016-17

UNIDAD
DIDÁCTICA
PROFESORADO 4

Pride

Matthew Warchus, Reino Unido, 2014

Y las lesbianas también

Objetivos

- Mostrar la invisibilidad de la lucha de las mujeres en la construcción de nuestra sociedad: lo que no se nombra, no existe.
- Promover la aceptación de la diversidad en las opciones sexuales de las mujeres.
- Prevenir la discriminación que sufren las alumnas con opciones sexuales distintas a la heterosexual.

Desarrollo de la actividad

En la unidad para el alumnado se plantean cuatro grupos de preguntas para que el alumnado debata en pequeños grupos y luego entre toda la clase. Se les pide una reflexión sobre la invisibilidad de las mujeres lesbianas por su doble condición de mujer y lesbiana, que repasen cuántos personajes históricos conocen que sean mujeres lesbianas, que valoren la dificultad que puede tener para una mujer «salir del armario» y que repasen en su mundo inmediato la cantidad de lesbianas y gais que conocen. En definitiva, se trata de que se paren a observar la invisibilidad de las lesbianas a lo largo de la historia y en el presente y que den su opinión sobre el motivo de que esto sea así.

Elementos para orientar la reflexión

La unidad didáctica no pretende que el alumnado conozca la historia del movimiento de mujeres lesbianas por la consecución de los derechos de todas las personas con opciones sexuales distintas, ni como se fraguó el movimiento y los distintos avatares por los que pasó dentro y fuera del movimiento feminista o de su incorporación al movimiento LGTB, por eso se dan pequeñas informaciones sobre ello. Sólo pretende hacer notar que la invisibilidad de las mujeres se da en todos los ámbitos, incluida cuando las mujeres participan en otros colectivos también marginados, cuyos miembros vuelven a caer en los

UD 4

Pride

patrones patriarcales en los que todas las personas hemos sido socializadas y que tiene como una de sus herramientas invisibilizar a las mujeres y sus vidas y luchas. *Pride* es una película que muestra el papel fundamental que las mujeres jugaron dentro de las luchas de mineros y la aceptación del movimiento LGTB en su apoyo y posterior reconocimiento. *Pride* también refleja la invisibilidad que los hombres hacían de la lucha de las mujeres en ese conflicto, tanto por parte de los mineros, como por el colectivo de LGTB, al que Steph se ve siempre obligada a recordar su presencia.

La actividad es sencilla, sólo pretende recordar y hacer patente la invisibilidad a través de la historia del papel que han jugado las mujeres y las herramientas que utiliza el patriarcado para que eso siga persistiendo, incluso dentro de aquellos colectivos que también están marginados y discriminados en esta sociedad.

Construir una nueva ciudadanía en la que las diferencias y la diversidad sexual y de género sumen riqueza es obligación de las democracias actuales. La orientación afectivo sexual, la identidad sexual y la expresión de género son el resultado de una construcción histórica y cultural en las que el poder hegemónico actúa siempre con discursos que crean realidades socioculturales, y en ese sentido pueden crearlas igualitarias o en desigualdad. Y tanto el sexo como el género se han construido desde la heterosexualidad, lo que aparece bien reflejado en la película que se presenta, *Pride*. También aquí, aun cuando lo que la película refleje es la discriminación que sufren los personajes por su identidad/orientación sexual, gay y lesbiana, observamos que esa construcción heterosexual del mundo hace mella también en los personajes cuando se trata de la participación de las mujeres, en el caso de la película, de mujeres lesbianas.

En este tema tiene una larga historia negar la existencia de mujeres que tienen como opción sexual otras mujeres, los valores de acatar la autoridad masculina es algo con lo que las mujeres han vivido, lesbianas y no lesbianas,

UD 4

Pride

a lo que ha de sumarse el vivir en una sociedad que toma como modelo universal y genérico lo masculino y que ha centrado el deseo sólo en el cuerpo de las mujeres como objeto de atracción para los hombres, claro, y ese cuerpo femenino como objeto de deseo y reproducción, heterosexual. Todas las mujeres han sido socializadas con la idea del amor romántico, con una sexualidad siempre ligada a la reproducción, a la crianza y a la afectividad, sin otra opción sexual que no fuese la heterosexual. Otro tema importante y no despreciable a considerar es el uso de las relaciones sexuales entre mujeres que los hombres han utilizado para su propio placer sexual, igualando esas relaciones a la pornografía. A lo largo de la historia, reconocer que las mujeres tienen deseos sexuales que van por otros caminos que los asignados social, cultural y «médicamente», suponía y supone romper con todos los prejuicios y estereotipos, un camino largo en el que algunos pasos se han dado, pero un camino con un gran trecho aún por recorrer.

La aparición del primer movimiento a favor de los derechos de homosexuales en España estuvo relacionada con la promulgación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que sustituyó a la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 (reformada en el 1954, dando cabida a los homosexuales). No se hablaba de las mujeres lesbianas en ella.

El movimiento de mujeres lesbianas comenzó en España con la transición política, varias corrientes integraron los [Frentes de Liberación Homosexual](#)¹ en los años 70 y con posterioridad, en la década de los ochenta, se integraron también en el movimiento feminista y en los movimientos de gays, una doble militancia en muchos momentos no muy fluida, en unos casos por la misoginia y la invisibilidad que imperaba en el movimiento gay, en otros por el temor en el feminismo de que todas las mujeres fuesen calificadas como lesbianas. Fue en 1983 cuando se organizaron [las primeras jornadas de lesbianas](#)² sobre

1

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Espa%C3%B1ol_de_Liberaci%C3%B3n_Homosexual.

² <http://www.chueca.com/articulo/biografia-hitos-y-objetivos-del-movimiento-lesbico-en-espana>.

UD 4

Pride

sexualidad en Madrid, lo que marcará el inicio del movimiento organizado de lesbianas en España.

Invisibilidad fruto de la misoginia, es el tema recurrente de las mujeres, de las mujeres lesbianas también, incluso dentro de los movimientos con respecto a hombres gays. Salir del armario es mucho más complicado. En ese sentido hay un dato muy curioso. La Ley de Reproducción Asistida³, que se aprobó después que la Ley sobre matrimonio y adopción para homosexuales⁴, se olvidó de reconocer la filiación automática para hijos e hijas de matrimonios de mujeres y sólo tras la publicación de la Ley de identidad de género⁵, que aprobó también una enmienda a la Ley de Reproducción Asistida, se incorporó la filiación automática de las madres lesbianas y su descendencia.

Deconstruir el heterocentrismo, que es el discurso hegemónico normativo que modela los cuerpos y prescribe en función de ellos el deber ser erótico-sexual de cada sujeto, pasa también por visibilizar las opciones sexuales de las mujeres, *Pride* nos muestra como la misoginia marcó, y en muchos casos sigue marcando también a muchos hombres gays, asociados o no, en donde parece que la invisibilidad sobre las mujeres, que también forman parte de sus asociaciones, puede ser recurrente. No podemos olvidar tampoco, como ya dijimos, que históricamente la sexualidad femenina ha sido ignorada, y el silencio es la mejor estrategia para reconocer que algo no existe: de lo que no se habla no existe, no hay nada que discutir, es lo que denominaríamos el control social informal. Y eso se aprecia en todos los medios, en los que la homosexualidad sigue estando masculinizada, conocemos a grandes deportistas, médicos, jueces, artistas, todos hombres que han «salido del armario», pero es difícil nombrar a alguna mujer que lo haya hecho. Tanto lesbianas como gays tienen una imagen social diferenciada, a ellos se les encuentra valientes, tiernos, divertidos, a ellas, en general, sólo basta con

³ <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292>.

⁴ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11364>.

⁵ <https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf>.

UD 4

Pride

definirlas o identificarlas como masculinas, «marimachos», feas y, como no, enfermas. Así como a las mujeres en general se las ha construido como idénticas, a las lesbianas se las ha construido también como idénticas, además de perversas. Para cualquier mujer es mucho más difícil declarar que es lesbiana que para cualquier hombre que es gay. Soportar la lesbofobia forma parte del vivir y sentir de todas, o al menos de la mayoría, de las mujeres lesbianas.

[El feminismo lésbico o separatismo lésbico](#)⁶ es un movimiento cultural y una perspectiva crítica que se hizo popular en la década de 1970 y principios de 1980. Este movimiento cuestiona la posición de las mujeres y los homosexuales en la sociedad. Algunas de sus pensadoras y activistas principales son Rita Mae Brown, Adrienne Rich, Audre Lorde, Marilyn Frye, Mary Daly, Sheila Jeffreys y Monique Wittig. A pesar de que históricamente el lesbianismo ha gozado quizá de una relación íntima con el feminismo y los proyectos feministas, el feminismo lésbico se contextualiza mejor como un movimiento que surge del anterior a raíz de la insatisfacción con la segunda oleada feminista y el movimiento gay a principios de la década de 1970. En mayo de 1970, cuando el grupo activista Radicalesbians, compuesto por 20 lesbianas lideradas por la novelista lesbiana Rita Mae Brown, tomaron el mando en una conferencia de mujeres en Nueva York: subieron al escenario, se pusieron en fila llevando camisetas iguales en las que se leía «Lavender Menace» (la *Amenaza Violeta*)⁷ y exigieron el micrófono para leer a las 400 personas del público su ensayo *The Woman-Identified Woman*⁸, que establecía los preceptos principales de su movimiento. En España la [Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español](#)⁹, creada en 1978 con grupos de mujeres lesbianas, el Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid, CFLM,

⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo_l%C3%A9sbico.

⁷ https://es.wikipedia.org/wiki/Lavender_Menace.

⁸ https://es.wikipedia.org/wiki/The_Woman-Identified_Woman.

⁹ <http://www.feministas.org/>.

UD 4

Pride

[ESAM de Euskadi](#)¹⁰ y GLAL de Barcelona, fueron, en la transición política, los grupos políticos que lucharon y reivindicaron los derechos de [las mujeres lesbianas](#)¹¹.

En los años 70 las mujeres lesbianas sufrían el mismo ostracismo como mujeres, la misma violencia, la misma exclusión y la misma discriminación. El cuerpo de las mujeres siempre controlado por el sistema, las familias, la religión, los poderes políticos y económicos, un cuerpo para la reproducción y no para el placer. Muchos hombres gays siguen asumiendo su rol de hombre dominante en una sociedad machista ignorando el peso que ha tenido el movimiento de lesbianas en la consecución de las libertades y, a la vez, contribuyendo a la invisibilización de las mujeres y de las mujeres lesbianas y bisexuales en todos los ámbitos. La realidad femenina sigue siendo heterosexual, casi no existen. Ser lesbiana y ser gay es tan diferente como ser hombre y mujer en esta sociedad, las discriminaciones sobre las mujeres se multiplican si además se es lesbiana. Nos socializamos de diferente manera, vivimos en una sociedad sexista con expectativas diferentes para uno y otro sexo y padecemos discriminaciones diferentes. Aunque como colectivos discriminados se tengan problemas comunes.

Seguro que el alumnado ha estudiado a muchas mujeres que han formado parte de la historia y que no saben que tuvieron opciones sexuales distintas a la heterosexual, Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Florence Nightingale, Victoria Kent, Cristina de Suecia, Emily Dickinson, Gabriela Mistral, etc. Una visión positiva de esas mujeres y de la diversidad sexual forma parte del trabajo que ha de continuarse si no queremos contribuir a la permanencia de la invisibilidad de las mujeres en la formación democrática de nuestra sociedad.

¹⁰ <http://cdd.emakumeak.org/tags>.

¹¹ http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/spip.php?page=imprimir_articulo&id_articulo=69.

UD 4

Pride

Bibliografía

- *LGTB-fobia en la aulas 2015. ¿Educamos en la diversidad afectivo-sexual?*, Grupo de Educación de COGAM (<https://cogameduca.files.wordpress.com/2016/03/1-lgbt-fobia-en-las-aulas-2015-informe-completo-web.pdf>).
- Jesús Generelo y otros, *25 cuestiones sobre la orientación sexual. Cómo abordar la orientación afectiva y sexual hacia personas del mismo sexo en la enseñanza*, Comisión de Educación de COGAM (<http://www.cogam.es/secciones/educacion/documentos-sin-orden/i/35010/154/unidad-didactica-25-cuestiones-sobre-la-orientacion-homosexual-2002>).
- *Salud de las lesbianas: Mitos y realidades*, ILGA (http://old.ilga.org/health/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Realities_SPA.pdf).
- Gehitu (Berdindu Gipuzkoa) y Guztiok Elkarte (Berdindu Eskolak), *Actitudes ante la diversidad afectivo-sexual en las aulas. Curso 2013/2014*, Gobierno Vasco, 2014 (http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/berdindu/es_berdindu/adjuntos/actitudes%20an%20la%20diversidad%20afectivo-sexual.pdf).
- Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, serie de investigaciones sobre la educación en diversidad sexual (<http://gehitu.org/servicios-gehitu/programas-educativos/hdh-hablemos-de-homosexualidad>).
- Raquel Platero (Coord.), *Lesbianas, discursos y representaciones*, Ed. Melusina, 2008 (<http://www.melusina.com/libro.php?idg=16997>).
Gregori Flor, Nuria «Reseña de "Lesbianas. Discursos y representaciones" de Raquel Platero (coord.)», *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, vol. 4, núm. 1, enero-abril, 2009, pp. 137-141 (<http://www.redalyc.org/pdf/623/62340107.pdf>).

UD 4

Pride

- Maestres, Brígida, «Reseña de "La voluntad y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad: el caso de lesbianas, gays y trans" de Gerard Coll-Planas», *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, núm. 19, 2010, pp. 231-233 (<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53719730013>).
- Octavio Salazar Benítez, «Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, Ana de Miguel, Cátedra, Madrid, 2015, 351 páginas, ISBN: 978-84-376-3456-2», *Investigaciones feministas*, 2015, Vol. 6, 209-210 (https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwilulXJ0KLPahVIJsAKHbCkBl8QFgg8MAU&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.es%2Findex.php%2FINFE%2Farticle%2Fdownload%2F51573%2F47829&usg=AFQjCNH5nR3QV3c8vVVD4fBpMQ7U9K_zKg&cad=rja).
- Monereo Atienza, Cristina, *Diversidad de género, minorías sexuales y teorías feministas*. Ed. Dykinson, S.L., Cuadernos Bartolomé de las Casas, nº 62, 2015

Programa de apoyo a la educación en valores y salud

UNIDAD DIDÁCTICA PROFESORADO

Pride

Matthew Warchus, Reino Unido, 2014

La selección de las películas se ha hecho con la colaboración de todo el profesorado que hizo aportaciones en el curso 15/16.

La elaboración de las unidades didácticas ha sido realizada por el equipo de la División de Promoción Social de la Fundación Municipal de Servicios Sociales:

- Mª Teresa Álvarez Carrió.
- Aída Araújo Fernández.
- Rosa Ardura Suárez.
- Antonio Bernardo García.
- Eduardo Fernández Álvarez.
- Regla Mock García.
- Mª Jesús Ramos Roca.
- Julio Rozada Vega.

Promocionado y financiado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. Con la colaboración del Centro del Profesorado y Recursos de Gijón – Oriente y el apoyo de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

Toda la documentación está disponible en la web <http://sociales.gijon.es/page/12661-mas-que-cine>.

Fecha de edición: septiembre 2016.

Gijón

Servicios Sociales

Gijón

Servicio de
Relaciones
Ciudadanas

Gijón

Ayuntamiento

Festival Internacional
de Cine de Gijón

CPR Gijón
oriente
CENTRO DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS DE GIJÓN-ORIENTE

Plan sobre drogas
para Asturias

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD