El diseño e ilustración de las cubiertas son una creación original de Laida Zapre

Discursos de sexualidad y poder. Continuidades y rupturas del orden sexual heteropatriarcal

Tesis doctoral realizada por

Maialen Suarez-Errekalde

Bajo la dirección de las doctoras

María Silvestre Cabrera y Raquel Royo Prieto

Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea
University of Deusto
Deusto

Esker onak/Agradecimientos

Azken garai honetan eskerrak nola, nori eta zergatik eman nahi dizkiodan behin baino gehiagotan zizelkatu dudan arren nire baitako txokoren batean, orain ordenagailu parean topatzen dut nire burua, nondik hasi oso ondo ez dakidala, eta momentu hau azkenik heldu dela erabat sinetsi ezinda. Idazketa akademikoan murgildurik egon ostean, bestera idaztea ahantzi dudala sentitzen dut, nolabait. Hala ere, ez nioke lan honi amaiera eman nahi prozesu honetan zehar nire alboan egon direnak aipatu gabe, modu batean edo bestean, zorretan bainago denekin. Beraz, ahal dudan ongien, eta hitz solteak nahikoa ez direla jakinik, atal hau zuzendu nahi dizuet zuei, nire bidaide, helduleku eta oinarri izan zareten horiei.

Ama, zuri zor dizut zalantzarik gabe eskerrik beroena. Zure baldintzarik gabeko babes eta laguntza gabe, zure zaintza eduki ezean, ez nintzateke bidearen amaieran egongo inondik inora. Ez da garai samurra izan zuretzako, eta hala ere, bertan izan zara uneoro, kezkatuta, artega, baina beti prest nire komeriak jasan eta behar nuen bultzada emateko. Nigan daukazun segurtasunak oraino harritzen nau, baina nire buruarengan konfidantza falta izan zaidanetan zurea edukitzeak sortu du lan mardul hau. Eskerrik asko AMA maiuskulan izateagatik. Aita, jaioberri zela ezagutu zenuen, baina ez duzu heldutzen ikusi. Eta hala ere, ze presente zaitudan denbora osoan, zein handia den oraindik zure eragina, zenbat eman didazun niri, zenbat tesi honi. Zure oroitzapenak eta beti besarkatuko nauen maitasunak lagundu naute bide honetan, eta izki, lerro zein parrafo bakoitzaren atzean antzematen zaitut, orri guzti-guztietan, zure aztarna utziaz. Hemen azaldutakoak zurekin ezin partekatzeak sortzen didan tristura ez dit ezerk kenduko, baina altxor baten gisa gordetzen ditut nire “pajeoen” inguruan izan genituen lehen elkarrizketak, zure ulertezintasuna ezkutatzeko egiten zenizkidan txantxak, baina batez ere, ulertzeko egiten zenuen ahalegin itzela. Beraz, ama eta aita, lan hau bientzako da, zuen fruitua ere baita. Ezin eskertuago nago zuek gurasotzat edukitzeaz.

Aldaketa ugari izan ditu nire bizitzak doktorego programa hasi nuenetik. Aldaketa txikiak batzuk, aldaketa bortitzak besteak. Bizitzaren fase honetan anabasa gorabeheratsua bilakatu naiz, baina zurrunbiloari behin eta berriz oreka ekarri dion zerbait konstantea izan dut zortez, eta hori zu izan zara, Jon. Ezin hitzez eskertu eduki dituzun indarra eta pazientzia, nire umore txar, umore on, negar, barre,

haserrealdi, barealdi… guztiak jasanez. Batzuetan ez da erraza izan, baina hala ere, nire alboan jarraitu duzu, gauza txikienetatik irribarre bat aterarazteko daukazun gaitasun paregabe horrekin malkoak gozatuz, ekaitzak baretuz, eta iparrorratz tinkoena bezala, noraezean nenbilenetan etxera iristeko bidea etengabe adieraziz. Eskerrik asko ulertzeagatik, eskerrik asko itxoiteagatik. Irrikitan nago tesi ondorengo etapari elkarrekin ekiteko, ilusioz eta indarberriturik.

Eta noski, eskerrak ere gainontzeko familiari, izeba-osaba, lehengusu-lehengusinei, beti eskaini izan didazuen babes eremu horrengatik, azken aldian hainbeste behar nuena. Familia txikia gara, baina maitasunez betea; hori sentiarazten didazue zuekin nagoenetan. Eta nola ez, nire amama diren emakume indartsu eta ausartei, bizipen andanak soilik ematen duen adimenez blaiturik dauden amama Esther eta zendutako amama Mariri. Haiengandik usaindu dut sufrimendua eta borroka, haiengan ikusi bizitza gogor baten aztarnak, haiengandik ikasi dut emakumeon bideak oztopo gehiago dituela, haiengan aitortu ondorengoontzako sastraka ugari moztu dituztela. Eta tia Loliren pasarte bat datorkit gogora, haren amak zigarroak erretzea gizonen kontua zela leporaturik errieta egiten zionean erantzunez: “trabajar también así hago, como los hombres.” Eta ezin aipatu gabe utzi nire bizitzako gizon maiteenetako bat izan dena, nire aitxitxa, nire aitxi. Harrigarria izan daitekeen arren, ez datorkit emakume baten ahotsean gogoratzen dudan lehen sehaska kanta, aitxirenean baizik: “esta niña tiene sueño, esta niña va a dormir, tiene un ojito cerrado y el otro no puede abrir.” Hark ikasteko zuen grinak eraginen bat izan du nigan ere antza, azken finean, tesi bat hori baita, ikasketa prozesu sakon eta jarrai bat. Oiertxo, zer pasatzen ote zaigu Suareztar belaunaldi gazteenari tesiak egiten tematzeko? Hori ere “gure mundua” ote? Harriekin zu, “cuento chino”-ekin ni. Dudarik ez behintzat badugula zer ospatu, eta ez dut propagandarik egin nahi, baina ondotxo dakizu non. Gin Tonic-a nire kontu.

Mila esker ere Lander eta Garbiñeri (bai Lander, bostehun esker nahikoa badira ere), tigre mozorroa gorabehera, zuen artean besozabalik hartu izanagatik hasiera-hasieratik, eta batik bat, edozertan laguntzeko daukazuen prestutasunagatik.

Quisiera agradecer también al Departamento de Trabajo Social y al equipo Deusto Valores Sociales que me han acogido durantes estos años. A María y a Raquel, las directoras de esta tesis. Sin apenas conocerme, puesto que hacía menos de un año que había ingresado en esta institución, aceptaron la ardua tarea de supervisar y

dirigir esta tesis. Muchas gracias por vuestra predisposición y por la confianza depositada. A las compañeras y compañeros del programa de doctorado, por todos los cafés terapéuticos entre seminario y seminario, y por servir de ese espejo tan necesario que ayuda a paliar la soledad que se siente durante este largo proceso. Y en especial, al profesorado de Trabajo Social del campus de Donostia (Cinta, Ane, Felix, Bakarne, …), que tan calurosa acogida me hicisteis desde el minuto cero, y tanto interés habéis mostrado por mi proceso y trabajo; habéis supuesto un gran estímulo y un verdadero apoyo. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez. Quisiera mencionar especialmente a Mabel, cuya amabilidad y simpatía infinitas me han hecho sentirme como en casa. A Edurne, mi maestra en la docencia, con quien he tenido el placer de compartir una asignatura y unas cuantas andanzas más. Eta Ainhoa, zu izan zinen nire lehenengo bulegokidea; gutxi iraun zuen hark, baina ez hainbeste luzatzen zaizkigun kafe artean sortu den harremanak. Datorren martxoan Lilatoia bai ala bai!

Tampoco quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer sinceramente a Lander Sarasola. Mil gracias por los artículos, noticias, … que me has enviado durante estos años. Mil gracias también por los consejos que directamente de tus labios, o a través de otros, me has ido ofreciendo. Y mil gracias por haberte interesado, por haberte preocupado. Siento que desde tu rincón en el Anoeta has sido una figura muy presente en este proceso, lo cual agradezco más de lo que puedo expresar.

Eskerrik asko kuadrila osoari, lagunak soilik ez, nire bigarren familia baitzarete. Eskerrik asko zuen ulermenagatik, eskerrik asko zuen maitasunagatik, eskerrik asko "bizitza urteak galtzen ari nintzela" sentitzen nuenetan, bizitzaz beteriko tarte horiek eskaintzeagatik, tesia eta harekin lotutako guztia ahazteraino. Eskerrik asko horri buruz ere barre egiten laguntzeagatik. Momentu horiek gabe honezkero burua erabat galduta izango nukeela iruditzen zait. Izugarrizko zortea dut zuek nire bizitzan edukitzeaz eta izugarri maite zaituztet. Eta bereziki, Laidari eskertu nahi nioke liburuaren azalekin harturiko lana, artista hutsa zara! Baita kuadrilakoak ez diren lagun guztiei, haize fresko ufada horiengatik. Eta nola ez, nire esker beroenak Guxigux, Mikel eta Txomini.

Mi más sincero agradecimiento a la doctora Nora Rätzel y a la doctora Anna-Britt Coe de la Universidad de Umeå, por haber accedido tan amablemente a realizar los informes de evaluación necesarios para poder llevar a cabo la defensa de esta tesis y, además, por haber cumplido con dicha tarea en tan breve periodo de

tiempo. Me gustaría también agradecer a los miembros del futuro tribunal de tesis, cuya identidad desconozco en estos momentos, el esfuerzo que realizarán para evaluar el presente estudio. Al *Centre for Gender Research* de la Universidad de Uppsala, por haberme acogido durante mi estancia internacional. Y, sobre todo, a la gente que me llevo de dicha estancia: Ana y Fran, jamás imaginaría que en tan sólo tres meses conocería a personas que quiero mantener a mi lado el resto de mi vida.

Y para ir finalizando, quisiera ofrecer mi más sincero agradecimiento a todas las personas que desinteresadamente han participado en esta investigación y se han prestado a compartir sus vivencias y experiencias, una tarea nada sencilla. Sin vuestra colaboración jamás podría haber realizado este trabajo, que es tan vuestro como mío, ya que son vuestros relatos y palabras los pilares sobre los que se sustenta. Mila esker.

Eta orain bai, iritsi da lan honi eta etapa honi behin betiko amaiera emateko garaia. Hain irrikatua batetik, apur bat beldurgarria bestetik. Atzera begira jarrita, ez dut ondoegi ulertzen oraino nola sartu nintzen bataila honetan, birritan pentsatu barik, zertan nenbilen ere oso ondo ez nekiela. Inongo zalantza gabe, erronka itzela izan da, gozoa baino, gaziagoa egia esan. Baina behin puntu honetara helduta, lana burutu izanaren poza besterik ez dut sentitzen, eta lerro hauetan aipaturiko pertsonekiko (eta aipatu ez ditudan beste hainbatekiko) esker ona.

Índice general

Esker onak/Agradecimientos.....I
Índice de tablas……...6
Índice de imágenes……6

INTRODUCTION..... 11

1. Abstract..... 11

2. Aims and objectives of the study..... 12

3. Structure 14

MARCO TEÓRICO..... 17

I. SEXUALIDAD Y PODER DESDE LOS FEMINISMOS..... 19

1.1. La sexualidad como dominación masculina..... 24

1.1. 1. La (anti)revolución sexual de los años 60..... 25

1.1.2. La dimensión política de la sexualidad:
el feminismo radical y el lesbianismo político 29

1.1.3. Una ruptura en el movimiento: las sex wars de los 80..... 40

1.2. La sexualidad como dominación heteronormativa
y como fuerza subversiva 50

1.2. 1. Gayle Rubin y la necesidad de
"una teoría radical de la sexualidad"..... 51

1.2.2. El surgimiento de la teoría queer 55

1.2.3. La heteronormatividad como locus de opresión 76

1.2.4. Desafiando las dicotomías: el continuum genérico-sexual 87

1.2.5. La identidad performativa..... 90

II. EL ESTUDIO DE LA SEXUALIDAD 97

2.1. Investigación relevante sobre sexualidad del siglo XX y su implicación de género 98

2.1.1. Desde la sexología 98
2.1.2. Desde la sociología: la sexual script theory 109

2.2. Últimos estudios sobre sexualidad 113

2.2.1. Los roles de género tradicionales 114
2.2.2. El coitocentrismo y el orgasmo 122
2.2.3. La negociación en la sexualidad 126
2.2.4. Las fantasías sexuales 129

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DEL ESTUDIO 137

III. PARADIGMA METODOLÓGICO 139

3.1. El conocimiento situado 141

3.1.1. Feminist standpoint theory 142

3.2. La metodología cualitativa y la narrativa personal 147

3.2.1. La investigación cualitativa. La centralidad de la experiencia 148
3.2.2. La importancia de la narrativa personal 151

3.3. Participantes 170

3.3.1. Estrategia de muestreo 170
3.3.2. Criterios de selección 171
3.3.3. Procedimiento 172

3.4. Recogida de información 176

3.4.1. Entrevistas en profundidad 176
3.4.2. Diseño y aplicación del guion 179

3.4.3. Consideraciones éticas 185

IV. ESTRATEGIA DE CODIFICACIÓN Y ANÁLISIS 189

4.1. Análisis cualitativo de datos asistido por ordenador: ATLAS.ti 190

4.2. Análisis descriptivo 196

4.2.1. Codificación atributiva 198
4.2.2. Codificación focalizada 202
4.2.3. Codificación estructurante 208
4.2.4. Codificación de valores 210
4.2.5. Codificación magnitudinal 211
4.2.6. Codificación in vivo 211

4.3. Análisis conceptual 212

4.3.1. Codificación de patrones 213
4.3.2. Codificación teórica 214

ANÁLISIS DE RESULTADOS 217

V. ANÁLISIS DESCRIPTIVO COMPARATIVO 219

5.1. Nivel de adherencia a los roles tradicionales de género heterosexuales 220

5.1.1. Expectativas y estereotipos de género y de orientación sexual 220
5.1.2. Experiencia personal relativa a los roles tradicionales de género y de orientación sexual 228
5.1.3. Importancia del sexo 232
5.1.4. Significados y objetivos del sexo 236
5.1.5. Representación mediática de los distintos cuerpos 239

5.2. Coito y orgasmo 246
5.2.1. Importancia del orgasmo 246

5.2.2. Orgasmos fingidos 250
5.2.3. Experiencia personal relativa a la penetración 252

5.3. Percepción y experimentación del poder 258

5.3.1. Significado general del poder 258
5.3.2. Significado del poder en el ámbito sexual 261
5.3.3. Experiencia sexual relacionada con el poder 264

5.4. Gestión y negociación de la sexualidad 269

5.4.1. Toma de decisiones y negociación 269

5.5. Fantasías sexuales 276

5.5.1. Descripción de la fantasía 277
5.5.2. Fantasías de dominación y sumisión 280

5.6. Patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad 284

5.6.2. Características de una sexualidad feminista 285
5.6.3. Retos del feminismo y retos personales en materia de sexualidad 286

5.7. Relatos sexográficos feministas 291

5.7.1. Relatos sexográficos feministas por temática 291
5.7.2. Relatos sexográficos feministas según género y orientación sexual 298

5.8. En resumen 301

VI. ANÁLISIS CONCEPTUAL INTERPRETATIVO 303

6.1. Continuidades 304

6.1.1. Relaciones de poder patriarcales 305

6.1.2. Poder direccional: heteronormatividad, coitocentrismo y mandato monogámico 322

6.1.3. Factores que fomentan las continuidades del orden sexual heteropatriarcal 335

6.2. Rupturas 360

6.2.1. Resistencias al orden sexual heteropatriarcal 361

6.2.2. Factores que fomentan las rupturas del orden sexual heteropatriarcal 382

6.3. Procesos y tensiones 398

6.3.1. El carácter procesual de la vida sexual 400

6.3.2. La distancia entre ideología y práctica 402

6.3.3. El choque de olas 408

IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS 417

VII. CONCLUSIONS, CONTRIBUTIONS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH LINES 419

7.1. Power relations in the sexual sphere of people who subscribe to a feminist ideology: The confluence of normative and emerging models of sexuality 419

7.2. Review of the results based on gender and sexual orientation: the problematic drift of heterosexuality versus lesbianism as an egalitarian sexuality 427

7.3. The development of feminist discourse around sexuality and its influence on sexual experiences: feminist sexual narratives and the tensions of reorientation 430

7.4. A critical insight: contributions and limitations of the study, directions for future research 433

BIBLIOGRAFÍA 441

Bibliografía 443

ANEXOS 481

Anexo 1: Consentimiento informado 483

Anexo 2: Categorías deductivas.
Códigos in vivo según género y orientación sexual 487

Anexo 3: Categorías inductivas.
Códigos in vivo según género y orientación sexual 501

Índice de tablas

Tabla 1: El esquema (hetero)sexual tradicional 113
Tabla 2: Características principales de la metodología cualitativa 150
Tabla 3: Tabla de clasificación de los discursos sexográficos feministas 168
Tabla 4: Agrupaciones por ámbito de trabajo, territorio, y número de participantes 174
Tabla 5: Guion de conducción de las entrevistas en profundidad 181
Tabla 6: Detalles de las entrevistas en profundidad 183
Tabla 7: Ficha técnica de las personas entrevistadas 199
Tabla 8: Nomenclatura de códigos atributivos 200
Tabla 9: Estrategia de codificación y análisis (esquema) 215
Tabla 10: Fantasías sexuales en base a la orientación sexual 278
Tabla 11: Fantasías sexuales en base a la identidad de género 279
Tabla 12: Relatos sexográficos feministas en base a la edad 300

Índice de imágenes

Imagen 1: Participantes según género 175
Imagen 2: Participantes según orientación sexual 175
Imagen 3: Unidad Hermenéutica y Documento Primario 191
Imagen 4: Enraizamiento y densidad de códigos 192
Imagen 5: Memos 193
Imagen 6: Herramienta de consulta 194
Imagen 7: Tabla código-documento 195
Imagen 8: Vista de red 196

Imagen 9: Nivel de análisis descriptivo 197
Imagen 10: Grupos de códigos según identidad de género 201
Imagen 11: Grupos de códigos según orientación sexual 202
Imagen 12: Codificación focalizada. Roles tradicionales de género heterosexuales 203
Imagen 13: Codificación focalizada. Coitocentrismo y orgasmo 203
Imagen 14: Codificación focalizada. Percepción y experimentación del poder 204
Imagen 15: Codificación focalizada. Gestión y negociación de la sexualidad . 204
Imagen 16: Codificación focalizada. Fantasías sexuales 205
Imagen 17: Patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad 205
Imagen 18: Intervenciones por temática y género (codificación focalizada y atributiva) 206
Imagen 19: Intervenciones por temática y orientación sexual (codificación focalizada y atributiva)..... 207
Imagen 20: Codificación estructurante 209
Imagen 21: Relación entre códigos focalizados y estructurantes..... 209
Imagen 22: Codificación de valores..... 210
Imagen 23: Codificación magnitudinal 211
Imagen 24: Codificación *in vivo* 212
Imagen 25: Nivel de análisis conceptual..... 213
Imagen 26: Codificación de patrones..... 214
Imagen 27: Reproducción/ruptura de los roles tradicionales según género..... 229
Imagen 28: Reproducción/ruptura de los roles tradicionales según orientación sexual..... 230
Imagen 29: Reproducción/ruptura de los roles tradicionales según género y orientación sexual..... 231
Imagen 30: ¿Es importante el sexo para ti?..... 232
Imagen 31: Importancia del sexo según género 233
Imagen 32: Importancia del sexo según orientación sexual..... 234
Imagen 33: Acercamiento físico/emocional al sexo 238
Imagen 34: Acercamiento físico/emocional al sexo según género 239
Imagen 35: Acercamiento físico/emocional al sexo según orientación sexual. 239
Imagen 36: ¿Es importante el orgasmo para ti? 247
Imagen 37: Importancia del orgasmo según género..... 248
Imagen 38: ¿Has fingido orgasmos alguna vez? 250

Imagen 39: Orgasmos fingidos según género 251
Imagen 40: Relaciones coitocéntricas y genitalizadas según orientación sexual 254
Imagen 41: Relaciones cotiocéntricas y genitalizadas según género 255
Imagen 42: Alejamiento de la centralidad de la penetración y de la genitalidad según orientación sexual 256
Imagen 43: Alejamiento de la centralidad de la penetración y de la genitalidad según género 256
Imagen 44: Significado general del poder 260
Imagen 45: Significado general del poder según género 260
Imagen 46: Significado general del poder según orientación sexual 261
Imagen 47: Significados del poder en el ámbito sexual 262
Imagen 48: Significados del poder en el ámbito sexual según género 264
Imagen 49: Significados del poder en el ámbito sexual según orientación sexual 264
Imagen 50: Personas que se refieren a la experiencia de dominación o sumisión según género y orientación sexual 265
Imagen 51: Personas que se han sentido presionadas u obligadas a hacer algo de carácter sexual según género y orientación sexual 266
Imagen 52: Personas que han presionado u obligado a alguien a hacer algo de carácter sexual según género y orientación sexual 267
Imagen 53: Negociación y ausencia de negociación en base a la temática 270
Imagen 54: Límites y condiciones en base a la temática 272
Imagen 55: Negociación en base a la temática y a la orientación sexual 273
Imagen 56: Límites y condiciones en base a la temática y a la orientación sexual 273
Imagen 57: Negociación en base al género y a la orientación sexual 274
Imagen 58: Negociación en base a temática, género y orientación sexual 275
Imagen 59: Fantasías sexuales de las personas participantes 277
Imagen 60: Personas que afirman haber experimentado fantasías de dominación y sumisión según género y orientación sexual 281
Imagen 61: Personas que niegan haber experimentado fantasías de dominación y sumisión según género y orientación sexual 282
Imagen 62: Rol dominante y/o rol sumiso en base al género 283
Imagen 63: Relatos sexográficos feministas por temática 293

Imagen 64: Relatos sexográficos feministas según género y orientación sexual 298

INTRODUCTION

1. Abstract

Sexuality constitutes a very important sphere of social life and an area of great interest for feminist and LGBTIQ+ theorists and activists. In Western society, a model of hegemonic sexuality has developed which is presented as the only valid and available option. This model features a number of restrictive mandates which are based on heteronormativity, monogamy, male supremacy, the gender binary, and coitus- and genital-centred practices that fall within the boundaries of morally acceptable sexuality. This explains why sexuality is viewed by the Social Sciences in general and feminism in particular as a heteropatriarchal construct which has denied, oppressed and restricted female sexuality, and has pathologized and discriminated against non-normative sexualities, long denying them their sexual pleasures and bodies. Even though there has been considerable progress in terms of equality in more public fields, the literature suggests that given the difficulty of accessing or addressing what is an inherently private and intimate space, the sexual sphere is one of the realms where heteropatriarchal patterns continue to be reproduced.

Gender and sexuality meanings extend beyond the material dimension of the body, becoming a battleground for the social and personal power struggles which are part and parcel of heteropatriarchal society. While different branches of feminism, particularly radical feminism, maintain that sexuality is a sociocultural construct imbedded in a gender system that reinforces masculine domination and female subordination, lesbian feminisms and queer theory have focused their attention on heterosexuality as a foundational system of normative identities that generates discrimination and inequality. However, queer theory has also identified a transforming and revolutionary potential in sexuality that is capable of affecting the social system itself. The consequences of hegemonic sexuality include: homophobia, lesbophobia and transphobia (which are still far from being eradicated), social pressure to accept traditional feminine and masculine roles in a

male-dominated binary and heteronormative society, and, taken to the extreme, the far too prevalent sexual and sexist violence. However, there is an emerging cohort of dissident identities, sexualities, practices and bodies that are attempting to subvert the norms of this sexual order.

Given this state of affairs, the need to investigate power relations in the sexual sphere is obvious. Therefore, in this study, using feminist critical theory and qualitative methodology a dialogue was established through semi-structured in-depth interviews with 29 self-proclaimed feminists of diverse genders and sexual orientation, focusing on their experiences of power in their sexual encounters. A key aspect of the study is the view that feminism is a subversive and emancipatory ideology which is capable of effecting change in societal and sexual power relations. The transcripts of these interviews were analysed using ATLAS.ti qualitative analysis support software, having implemented a specially-designed coding system.

The results of the study reveal that sexuality is an extremely complex personal sphere in which different powers of repression and resistance converged and operated –albeit in slightly differentiated ways– among all the genders and sexual orientations studied. Likewise, feminist ideology was observed to be an important driver of change, influencing the interviewees' values, beliefs and attitudes as well as the way they described their sexual experiences. It was possible to detect different branches of feminist thought in the participants' approaches to sexuality and place them in an historical, political and social context. The study also revealed the complexity and changing nature of managing one's sexuality, and the contradictions that arise when attempting to reconcile feminist theory with daily practice.

2. Aims and objectives of the study

As the previous paragraphs suggest, the aim of this thesis is to contribute broadly to the field of feminist studies and specifically to the field of sexuality studies with an analysis of power relations in the sexual sphere. For the purpose of the study, sexuality is defined as a historically-contingent, sociocultural construct that

reflects the dominant ideology. It is also understood as a highly political area in which power relations between genders and sexualities come into play. Feminism has proven that considering sexual relations an intimate, essentially private no-go area is erroneous and hinders progress in social justice and equality. Based on the above, the following research questions were formulated: how and to what extent are the scripts and patterns of the dominant heteropatriarchal sexuality reproduced in the sexual relations of feminists? How can these patterns be broken or disrupted? How does subscribing to a feminist ideology affect the discourse and practices of the people in the sample? Are there gender or sexual orientation-based differences among people?

These questions, in turn, have led us to formulate the following research objectives:

General objective:

To understand, from a feminist critical theory perspective, how power operates in the sexual sphere of sexually-active self-proclaimed feminists of any gender and sexual orientation through qualitative analysis of their personal sexual accounts.

Specific objectives:

- To analyse how power relations operate and are perceived and experienced in the sexual sphere of the participants in relation to 1) adherence to traditional gender roles and stereotypes (traditional heterosexual script), 2) sexual fantasies, 3) sexual management and negotiation, and 4) intercourse and orgasm.
    - To detect on-going heteropatriarchal patterns by identifying continued normative models of sexuality.
    - To investigate the characteristics of non-patriarchal and non-heteronormative sexuality by identifying ruptures in heteropatriarchal patterns and emerging models of sexuality which are more consistent with the principles of equality.
- To contrast the different genders and sexualities of the participants in relation to their sexual practices and beliefs.
- To examine how feminist discourse on sexuality develops by observing and classifying the different feminist narratives that emerge in the

participants' discourses and how these narratives affect their sexual experiences.

It is therefore clear that the aim of this research is one of comprehension rather than generalization. In other words, the goal is to examine how the participants experience, interpret and express the notion of power in their sexual relations, and gain in-depth insight into how power relations work within these relationships using a qualitative approach to shed light on the complexity of human relationships and experiences. So we have no intention of measuring or extrapolating the results. Regarding the geopolitical scope of the project, it was carried out in the southern part of the Basque Country, and therefore, the findings must be interpreted within a Western sociocultural framework.

3. Structure

The present thesis is divided into three main sections –comprising two chapters each– which provide the theoretical and methodological frameworks, and an analysis of the findings respectively.

The theoretical section deals with different feminist approaches to sexuality and power. It examines radical feminism and its understanding of sexuality as a male-dominated space, and explores the gradual move towards the understanding of sexual orientation as a category distinct from gender. The section ends by discussing the emergence of queer theory and its focus on heteronormativity and the fragmentation and fluidity of identity. This part of the study offers an overview of the most significant socio-sexual events of the last few decades, culminating in a thorough review of the sexuality research that laid the groundwork for the analytical categories used in the study.

The section on the scope and methodology of the study contains two chapters. The first deals with the methodological paradigm, using the feminist standpoint theory to highlight the importance of the *situated knowledge* that sets the methodological foundations of the research, and addressing formal issues such as a more in-depth explanation of the qualitative approach, the sampling strategy and the selection criteria used, as well as a description of how the information was collected. The

second chapter offers a brief description of the ATLAS.ti software, and the descriptive and conceptual coding and the analytical strategy used for the study.

The analysis section also comprises two chapters which use the same descriptive and conceptual analysis format as before to address the aims and objectives of the study. Thus, the chapter entitled "comparative descriptive analysis" presents the results based on different focalized codes, in other words, in keeping with the designed deductive categories: level of adherence to traditional heterosexual gender roles; intercourse and orgasm; perception and experience of power; management and negotiation of sexuality; sexual fantasies; non-heteronormative patterns and emerging models of sexuality; and feminist sexual accounts. This chapter presents an overview of the general situation, and more specifically, compares the different sex-gender groups in the study. The second chapter in the section provides an interpretive conceptual framework including a deeper analysis of the results and a proposed theory about how power operates in sexual relations within the scope of the study.

MARCO TEÓRICO

I. SEXUALIDAD Y PODER DESDE LOS FEMINISMOS

Las aproximaciones feministas a la sexualidad occidental han sido especialmente relevantes tanto para la construcción de la teoría feminista, como para el movimiento y activismo feministas y de liberación sexual, y conforman una parte importante de la historia de la lucha contra el sistema heteropatriarcal. Y es que la sexualidad es una construcción heteropatriarcal que históricamente, ha hecho de los cuerpos de las mujeres y de su sexualidad un ámbito fundamental de control y represión patriarcal, donde se han inscrito las relaciones de poder entre géneros: en general, la sexualidad femenina ha sido negada, denigrada y vilipendiada, y ha sido socialmente construida en comparación y subordinación a la sexualidad de los varones, es decir, de una manera androcéntrica. Del mismo modo, salvo en épocas y lugares muy concretos, las sexualidades e identidades disidentes o no (cis)heterosexuales, también han sido sistemáticamente negadas, oprimidas y patologizadas por parte de las instituciones médicas y psiquiátricas, así como por una sociedad heteronormativa, la cual ha impuesto unas instancias rígidas, reduccionistas y dicotómicas al espacio de lo socialmente aceptable.

Esta lucha ha estado acompañada de un intento de articulación de una sociedad más justa y de una vida mejor, y está plagada de empeños visionarios y también marginales para transformar las normas e instituciones dominantes. Todo ello no ha permanecido exento de contradicciones y rupturas, ni de logros y apuestas en común. Las siguientes líneas pretenden esbozar una genealogía sobre el acercamiento feminista de las últimas décadas a un constructo como es la sexualidad, que ha demostrado ser tan relevante para la conformación de la opresión heteropatriarcal; al considerar la sexualidad un ámbito profundamente político, en el que las relaciones de poder se inscriben en los cuerpos y libran sus batallas, pretendemos también arrojar cierta luz sobre cómo el concepto de poder se entremezcla con las teorizaciones en torno a la sexualidad. Sin embargo, antes de entrar de lleno en dicha tarea, conviene matizar qué entendemos por estos conceptos tan amplios y en ocasiones confusos.

Con el concepto de sexualidad nos estamos refiriendo a todo lo que incumbe a los deseos, prácticas, identidades y preferencias eróticas. No concebimos la sexualidad como un ente prediscursivo que nos es dado, sino como un producto social fruto de la regulación de la vida erótica. Lejos de limitarse a englobar

únicamente actos sexuales, tiene que ver también con sentimientos y relaciones, con cómo nos perciben y definen los demás, y cómo nos percibimos y definimos a nosotras mismas (Jackson & Scott, 2010: 2). A pesar de que estas aclaraciones puedan parecer un tanto obvias, lo cierto es que los términos sexo y sexualidad pueden resultar confusos, dado que también pueden referirse a la diferencia física entre el hombre y la mujer. En este caso, no compartimos la diferenciación entre el sexo como la diferencia biológica y el género como la construcción sociocultural que se inscribe sobre ella; de hecho, creemos que nuestra comprensión del cuerpo anatómico y sexuado es también una construcción discursiva. Por tanto, utilizaremos la palabra género para hablar de hombres, mujeres, personas trans y no binarias… mientras que las palabras sexo y sexualidad se referirán a las cuestiones relacionadas con la erótica, y en especial, a la orientación u opción sexual. Sin embargo, es innegable que son dos categorías que están interrelacionadas, dos categorías que intersectan; es precisamente esta interconexión lo que ha interesado y preocupado a los distintos feminismos. Además, dado que son categorías fundamentales de división social y cultural, constituyen también ejes fundamentales de poder y privilegio, algo que tendremos muy presente durante toda la investigación y en lo que profundizaremos a continuación.

Hablar sobre las relaciones de poder precisamente, no resulta tarea fácil dado que no existen definiciones unívocas; y, sin embargo, el concepto de poder resulta ser una constante en las teorías feministas, y de imprescindible análisis en la investigación que nos ocupa. De esta manera, existen distintas aproximaciones a este concepto, desde teorías que lo conciben como un producto de la estructura social, hasta otras tradiciones que analizan la desigualdad y el poder a partir de la interacción personal. Coincidimos con Sandra Dema (2003) cuando expone que la mayor parte de las investigaciones sobre las relaciones de poder no han construido una concepción definida del poder, sino que se han centrado en medirlo empíricamente, basándose en las definiciones ofrecidas por las grandes teorías sociológicas. En nuestro caso, opinamos que el poder se trata de un constructo demasiado complejo para ser analizado en términos aislados, y en cambio confiamos en distintas aproximaciones que han surgido a lo largo de la evolución de este concepto, sobre todo en aquellas cuya emergencia se ha dado en el seno de los feminismos, con la firme creencia de que esto permitirá situar y contextualizar los discursos de las personas participantes en el estudio de manera tanto sociopolítica como histórica.

De esta manera, entendemos el poder desde una variedad de perspectivas, apoyándonos en el concepto de patriarcado que expuso el feminismo radical como la columna vertebral que configura nuestra concepción de poder. Desde esta aproximación, el patriarcado se concibe como un sistema político de dominación masculina basada en términos dicotómicos y altamente generizados, y que consecuentemente, controla los cuerpos y la sexualidad de las mujeres en todos los contextos de la vida social, determinando su situación de subordinación. Se trata de un poder masculino, oposicional y vertical, que es sinónimo de dominación, y que lejos de situarse únicamente en las estructuras macro sociológicas, opera incluso en los ámbitos más privados de las personas (Firestone, [1973] 1976; MacKinnon, 1987, [1989] 1995; Dworkin, [1981] 1989; Daly, [1978] 1990; Millett, [1970] 1995; Koedt, [1972] 1998; Greer, [1970] 2008). Estas formulaciones son de vital importancia para comprender la subordinación histórica y transcultural de las mujeres, y para caracterizar la desigualdad entre géneros como un problema social y cultural, dotando así de gran significación e interés sociopolítico a ámbitos que anteriormente se contemplaban como completamente naturales, o completamente privados. Entre ellos la sexualidad. Que el sistema patriarcal existe, que es hegemónico a nivel global, y que repercute negativamente en las vidas de las mujeres creando instancias de dominadores y dominadas es algo que nos parece difícilmente refutable hoy en día; indispensable para dar cuenta de las experiencias reales de subordinación, coacción y violencia sexual que sufren las mujeres.

Sin embargo, bebemos de la teoría interseccional (Crenshaw, 1989, 1991; Hill Collins, 1989; bell hooks, 1990; Yuval-Davis, 2006; Hancock, 2007; Squires, 2007; Choo & Ferree, 2010; Anthias, 2014; Davis, [1981] 2016) al afirmar que resulta erróneo contemplar el patriarcado como un ente monolítico que actúa de igual manera sobre todos los cuerpos y sujetos. Es decir, las personas no somos únicamente hombres y mujeres; nuestra identidad está compuesta por una amalgama de facetas más. Existen, por tanto, además del género, múltiples sistemas de opresión que actúan incidiendo en las desigualdades, tales como la etnicidad, la clase, y especialmente relevante en la temática que nos atañe, la sexualidad. Lo que queremos decir con esto es que el patriarcado no actúa en solitario, sino que cuenta con varios compañeros de viaje, haciendo que sea, además, capitalista, imperialista, racista y heterosexista, entre otras cuestiones. Teniendo en cuenta que el género y la sexualidad constituyen unas características

especialmente relevantes en la identidad de una persona, entendemos dichas categorías sociales como ejes fundamentales de poder; en la socialización más temprana una de las primeras cuestiones que interiorizamos es precisamente el género que se nos ha asignado, lo cual marca y articula nuestro ser de tal manera que el género suele constituir una de las categorías identitarias de mayor arraigo en las personas, un aspecto en perpetua puesta en escena que nunca se deja de mencionar (explícita o implícitamente) al hablar de tal o cual persona; la afinidad con ciertas tendencias políticas, el ser ciudadana de uno u otro lugar, o incluso pertenecer a una u otra religión o a ninguna, son aspectos identitarios susceptibles al cambio a lo largo de la vida, algo que no genera tanto malestar, incomprensión, incomodidad y rechazo como un cambio en la identidad de género suele conllevar. Del mismo modo, en seguida solemos aprender que las personas que nos deben atraer en un principio son aquellas del género opuesto, al menos si no deseamos llevar una existencia de marginación y sanción social; dicho de otro modo, los roles de género tradicionales que fomentan el papel subordinado de las mujeres, son además, roles heterosexuales. Es por ello que no hablamos únicamente de un poder patriarcal, sino de un poder heteropatriarcal basado en una organización social dicotómica y binaria, el cual se sustenta tanto en la dominación de género, como en la opresión de la norma heterosexual, y que en nuestro contexto sociocultural nos empuja constantemente a mantener una congruencia lineal entre la genitalidad, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual, dentro de un sistema heteronormativo, o lo que es lo mismo, de un contexto de heterosexualidad supuestamente universal (Rich, [1980] 1983; Kitzinger, 2005; Habarth, 2008; Ahmed, 2006, 2014, 2017); esta secuencialidad forma parte de nuestro más profundo *habitus*, de nuestra herencia sociosimbólica principal (Bourdieu, [1980] 2007). Es el pensamiento binario, reduccionista, jerárquico y excluyente que sienta las bases de la heteronormatividad y, por consiguiente, de nuestra organización social, lo que conlleva que exista esta única manera socialmente aceptable de corporizar la feminidad o la masculinidad. Por tanto, entendemos que el sistema de género no sólo oprime a las mujeres (ni afecta a todas las mujeres de la misma manera), sino que también sufren sus consecuencias todas aquellas personas que no cumplen lo que socialmente se espera de ellas respecto a su género y a su sexualidad.

Pero el hecho de que el género esté siempre racializado, atravesado por la sexualidad, por la procedencia, la (dis)capacidad,… significa que los grupos

sociales no son entes monolíticos y homogéneos que en todas y cada una de las circunstancias ocupan posiciones de opresión; por el contrario, cualquiera es susceptible de corporizar instancias de dominación respecto a otras personas en la estratificación social. Esta sería la situación de las mujeres blancas respecto a las mujeres negras, la de las heterosexuales respecto a las lesbianas, la de las cisexuales respecto a las personas trans, la de las personas europeas respecto a las personas de los países empobrecidos, o la de las personas adultas respecto a las menores. Esto nos lleva a entender que, aunque el poder se articula como un ente represivo que principalmente se concentra en la figura del hombre blanco rico heterosexual, en realidad, no actúa de manera unidireccional, sino que constituye una compleja red de relaciones de poder ineludible y multidireccional (Foucault, 1979), donde la posición social que se ocupa juega un papel fundamental (Crenshaw, 1989; bell hooks [1989] 1990; Hill Collins [1990] 2000). De esta forma, aceptamos la idea de que el poder no se detenta, más bien se ejerce, de diferentes maneras, en diferentes situaciones sociales, a pesar de que resulta evidente que en esta sociedad heteropatriarcal no todos los colectivos sociales cuentan con las mismas posibilidades de ejercerlo.

Hasta ahora nos hemos referido a un poder principalmente represivo, un poder de dominación que crea desigualdad e injusticia social. Pero, no obstante, también concebimos el poder en términos más positivos de posibilidad, capacidad, agencia y resistencia (Foucault, 1979; bell hooks ([1989] 1990; Hill Collins [1990] 2000; Butler, [1990] 2007). A este tipo de poder nos referimos cuando hablamos de empoderamiento; un poder capaz de subvertir el orden actual de relaciones que dicta el heteropatriarcado. Esto significa que a pesar de que no exista un más allá de la red de relaciones de poder que conforman el cuerpo social, estas relaciones, en tanto que sociales, son precarias, cambiantes y contingentes por definición. Por tanto, puede haber lugar para la reestructuración y la reconfiguración. Aquellas personas que reniegan de las categorías sexogenéricas, las mujeres y los colectivos sexuales minoritarios que se organizan para luchar y reivindicar sus derechos, las personas homosexuales que se reapropian del insulto dándole un sentido positivo, las personas que no actúan según lo que dictaminan los roles tradicionales de género, las personas que desobedecen un estilo de vida (hetero)normativo,… todas ellas son ejemplos de resistencia al orden sexual heteropatriarcal, ejemplos de ejercecicio de un poder subversivo, un poder de cambio, que lejos de ser opresivo y destructivo, conlleva transformación, capacidad y agencia. Por tanto, esta tesis

contempla el poder como algo múltiple y poliédrico, que si bien en manos principalmente de las élites masculinas, heterosexuales, blancas y ricas actúa de manera represiva sancionando y castigando a ciertos grupos sociales (principalmente a las mujeres, y a todo aquello que se desligue del orden heteropatriarcal hegemónico), también cuenta con una faceta que hace las veces de subversión y resistencia.

Y ahora sí, pasemos a relatar la evolución y visión de los distintos feminismos en relación con la temática de la sexualidad, profundamente afectada por las diversas nociones sobre el poder de las diferentes aproximaciones.

1.1. La sexualidad como dominación masculina

Probablemente fuese la mujer con la que mejores polvos he echado en mi vida. No abrió el pico ni una sola vez: ni aquella noche, ni la siguiente, ni ninguna.

Henry Miller

Tal y como veremos en las siguientes líneas, un papel especialmente relevante en la consideración política de la sexualidad lo tuvo el feminismo radical de los años 70, el cual, desencantado con la evolución de la supuesta revolución sexual mostró cómo el patriarcado había encontrado su espacio predilecto de reproducción precisamente en las relaciones más íntimas de las personas. Estas ideas que daban cuenta de la represión sexual a través de la dominación masculina patriarcal, condujeron a dos posiciones enfrentadas dentro del movimiento feminista: por un lado, se encontraban aquellas feministas que aún conscientes de los peligros y del carácter opresor de la sexualidad impuesta, concebían la sexualidad como un ámbito de rebelión en el que había que apostar por el potencial transformador de la recuperación de una sexualidad femenina históricamente reprimida; por otro

lado, había feministas que se oponían a cualquier carácter subversivo de la sexualidad instaurada, considerándola pura violencia contra las mujeres y reivindicando su total destitución. Tomando todas estas premisas como base, surgía el lesbianismo político, el cual respondía a una necesidad de representación de las mujeres feministas lesbianas, y también colocaba en el centro de su crítica a la institución de la heterosexualiad, manifestando que únicamente las alianzas político-sexuales entre mujeres podían proporcionar una verdadera emancipación sexual. Este primer apartado está dedicado a analizar todas estas cuestiones en mayor profundidad.

1.1.1. La (anti)revolución sexual de los años 60

La revolución sexual se refiere a aquellos cambios que se produjeron durante los años sesenta en el ámbito de la sexualidad, en tanto en cuanto a actitudes y comportamientos, en Estados Unidos principalmente, y también en otros países de Occidente[1]. Fue una época de gran agitación sociopolítica, en la cual la sexualidad femenina y su emancipación de la opresión sexual fueron colocadas en el centro del debate, de la mano de una juventud inconformista que quería dejar atrás los estilos de vida burgueses de sus progenitores. Esta juventud sabía ya muy bien

[1] Conviene señalar, tal y como manifiesta Sheila Jeffreys en su libro *The spinster and her enemies* ([1985] 1997: 165-167), en el cual documenta la relación del feminismo con la sexualidad, y en especial, con los movimientos de puritanismo social de finales del siglo XIX y principios del XX desde una perspectiva novedosa y feminista, que según varias historiadoras, la primera revolución sexual tuvo lugar en la década de 1920; si bien es verdad que esta primera revolución fue completamente heterosexual y dirigida sobre todo a liberar aquellos tabúes sobre las relaciones sexuales que se daban dentro del matrimonio heterosexual, como demuestran varios trabajos de la época escritos por sexólogos glorificando los beneficios de una vida sexual plena dentro del matrimonio (como ejemplo la autora cita *Ideal Marriage* del sexólogo alemán Thomas Van de Velde). En opinión de Jeffreys, este mandato de heterosexualidad obligatoria junto con la importancia que se le dio a la representación de orgasmos con un hombre, básicamente aseguraban la sumisión de las mujeres, y la muerte del feminismo, del lesbianismo y de un estilo de vida no matrimonial. Parece que, al mismo tiempo, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se convirtió en una posibilidad para algunas personas que frecuentaban círculos bohemios e intelectuales. Sin embargo, según la autora, esto no fue una liberación para las mujeres ni mucho menos, y es que el éxito y la supervivencia de muchas mujeres había dependido de complacer a unos varones que ahora tenían más libertad y demandas sexuales. Por tanto, comenzó un fenómeno conocido como "prostitución *amateur*", que significaba que mujeres jóvenes mantenían relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, a cambio de favores y regalos de los hombres, es decir, como una manera de seguir sobreviviendo en un mundo de mayor permisividad sexual para ellos.

cuál era "el malestar que no tiene nombre"[2], y rechazaron tajantemente el modo de vida de la familia estadounidense, donde imperaban la hipocresía y la doble moral sexual (De Miguel, 2015). Tal y como señala Lynne Segal ([1994] 2015: 7-8), tener relaciones sexuales con hombres y alardear de ello era la principal manera en la que las chicas jóvenes de los sesenta hacían frente a las normas parentales y de clase media.

La principal característica de dicha revolución fue la mayor permisividad sexual para las mujeres, quienes comenzaron a entender que la sexualidad y la opresión patriarcal iban de la mano, y buscaron ganar el control sobre sus cuerpos y su sexualidad, desafiando a los roles tradicionales de género que las relegaban a posiciones pasivas y sumisas. Lucharon por desvincular el sexo de la reproducción, proclamando a su vez su insatisfacción con las relaciones heterosexuales dominantes y reclamando una sexualidad más placentera y su derecho al orgasmo. Criticaron con firmeza la doble moral sexual existente, desarrollaron una ginecología no patriarcal, se posicionaron a favor del aborto, y abrieron un debate público en torno a la relación entre sexualidad y violencia, denunciando el acoso sexual, la violación, y las agresiones sexuales en general, y además, abordaron el tema del lesbianismo denunciando a su vez la estigmatización e invisibilización sufridas por este colectivo. Todo esto en un contexto en el cual se entendía el sexo como algo divertido y sin apelar al matrimonio como la unión idónea para que los encuentros sexuales tuviesen lugar (Fraser, 2000; Baumeister & Twenge, 2002; Cosse, 2008; De Miguel, 2015, 2016).

Todo ello estuvo acompañado, por ejemplo, del trabajo del ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson ([1966] 1978), cuya revelación de que las

[2] La teórica feminista Betty Friedan, en su clásico del pensamiento feminista *La mística de la feminidad* ([1963] 2009), llamó "el malestar que no tiene nombre", a una insatisfacción general que sufrían muchas mujeres norteamericanas de mediados del siglo XX, y que somatizaban físicamente de distintas maneras; eran mujeres que parecía que "lo tenían todo" (una carrera, un marido, una casa con jardín en los suburbios, hijos e hijas, derecho al voto…), según los estándares de la época por lo menos. Nadie, ni ellas mismas, hubiese creído que tenían más aspiración que hornear pasteles, limpiar ropa y casa, cuidar de las hijas y del marido, y aceptar sin rechistar el orden sexual patriarcal de sus hogares, pero precisamente, "el malestar que no tiene nombre" radicaba en ese estilo de vida vacío y dado a los demás: "¿era eso todo?" Tal y como recogen Sánchez Muñoz, Beltrán Pedreira y Álvarez ([2001] 2012: 92), una de las críticas que se le ha hecho a Friedan ha sido que su análisis únicamente se puede aplicar a las mujeres blancas de clase media, aunque no cabe duda de que constituyó una brillante explicación de un fenómeno social identificado que supuso la revitalización del feminismo en los Estados Unidos.

mujeres y los hombres apenas tenían diferencias en su respuesta sexual, además de su afirmación de que las mujeres tienen una mayor y más variada capacidad sexual, fueron utilizadas para reforzar el derecho de las mujeres a la agencia y a la actividad sexual[3]. No en vano dice Paul Robinson (1976: 151-152) que Masters y Johnson "han hecho más para promover la causa de los derechos sexuales de las mujeres que cualquier otra cosa escrita en el último cuarto de siglo.[4]" Recogemos de Jeffreys (1990: 67), que la diferencia con épocas pasadas también se observa en el libro de autoayuda sexual de Alex Comfort *The Joy of Sex* ([1972] 2008), el cual fue uno de los libros más famosos de la época; este manual reivindicaba la igualdad sexual de las mujeres, y afirmaba su derecho para participar plenamente en actividades como el *bondage*, el sexo anal o el sexo oral, en contraste con otros clásicos anteriores que veían el coito heterosexual dentro del matrimonio como la única actividad sexual legítima y recomendaban a las mujeres la posición del misionero como muestra de su rendición ante sus pretensiones de igualdad.Si bien es verdad que la revolución sexual ha traído beneficios, sobre todo a mujeres y a homosexuales (la virginidad ha perdido su importancia moral, simbólica y social, las mujeres occidentales pueden tener relaciones sexuales sin tantas constricciones éticas y sociales, se puede amar a personas del mismo género con más facilidad,…), varias autoras (Jeffreys, 1990; Puleo, 1992; Cobo, 2015; De Miguel, 2015, 2016; Segal, [1994] 2015), en una relectura feminista de la revolución sexual, se han mostrado muy críticas con ella, y nos advierten de su sesgo patriarcal: por un lado, muchos de los hombres que aplaudían la revolución sexual se beneficiaron de sus progresos a expensas de las mujeres, ya que resultó que ellos no dieron muestras de intentar revisar su también fuertemente generizado rol sexual, pero sin embargo, se pudieron aprovechar de una disponibilidad sexual por parte de las mujeres sin precedentes sin alterar el fuerte orden patriarcal que subyacía en sus relaciones; también se criticó el hecho de creer en la supuesta igualdad en la experiencia sexual entre hombres y mujeres, gracias a las ideas difundidas en trabajos como por ejemplo el anteriormente mencionado de Masters y Johnson ([1966] 1978), que sin embargo, no cuestionaba las relaciones sociales desiguales y el androcentrismo inherente a las relaciones sexuales. Esto hizo que las mujeres llevasen a cabo su agencia y actividad sexual imitando patrones

[3] Sobre el trabajo de Masters y Johnson, acudir al apartado *2.1.1. Desde la sexología.*

[4] En la fuente original: *…have done more to advance the cause of women's sexual rights than anything else written in the last quarter century.*

masculinos, lo que en última instancia, ayudó a reforzar la importancia cultural de valores masculinos relacionados con la vida sexual, tales como la importancia del orgasmo, o la destreza y la competición sexual; por otro lado, se equiparó el mostrar abiertamente mujeres desnudas con la liberación sexual, y el mercado capitalista empezó a optimizar sus beneficios convirtiéndolas en objetos sexuales y objetos de consumo en una proliferación de revistas tales como *Playboy* o *Penthouse*, "las mujeres eran unas 'tías' para cubrir cada página, cuanto más jóvenes y más 'suaves' mejor[5]" (Segal, 2015: 22).

Si nos adentramos en el contexto del Estado español, podríamos decir que el mayor exponente de esta liberación sexual (más tardía en este caso a causa del contexto histórico marcado por la dictadura franquista), fue el cine de destape que se popularizó en los 70 y que tuvo su máximo explendor en la llamada época de la transición, a medida que la censura impuesta por el régimen franquista se comenzaba a flexibilizar; su característica principal precisamente, era mostrar imágenes de cuerpos de mujeres desnudas con una alta carga de contenido erótico y sexual como si fueran símbolos de una nueva época de libertad social y democracia. Muy por el contrario, autoras como Isabelle Touton (2015) o Carmen Peña Ardid (2015) critican el cine de destape como un género tiznado de un profundo heterosexismo que bajo un falso manto de liberación fomentó la cosificación del cuerpo femenino y perpetuó la gran desigualdad entre géneros. Corroborando estas ideas, la actriz Fiorella Faltoyano, en una mesa redonda organizada por la Casa de la Mujer de Zaragoza, manifestaba que "no fue una etapa de liberación ni para el cine ni para la mujer, fue un cine machista que solo buscaba contestar a los deseos más inconfensables de los hombres" (San Román, 2017: s.p.).

Con todo ello, se puede concluir que la revolución sexual no alteró de manera significativa el orden y las relaciones de poder imperantes: el matrimonio continuó siendo una opción mayoritaria, y la monogamia y la pareja estable siguieron siendo el marco de unión prioritario a imitar también por las parejas homosexuales (Cosse, 2008); finalmente, la prevalencia global de la violencia contra las mujeres

[5] En la fuente original: *women were 'chicks' to be plastered on every page, the younger and 'softer' the better.*

y las menores, como por ejemplo la violación y otras agresiones[6] son también un doloroso exponente del falso carácter de la llamada revolución sexual. No hay que dejar de lado, además, que esta etapa más bien liberal desde un punto de vista político fue sustituida por una respuesta reaccionaria y conservadora en la década de los 80 tanto en Estados Unidos como en gran parte de Europa (Osborne, 1993; Segal, [1994] 2015). Por todo ello declara Jeffreys que "Esta «liberación sexual» fue la libertad de las mujeres para disfrutar de su propia subordinación erotizada[7]" (1990: 4). Además, tal y como Cosse (2008: 136) nos advierte desde una perspectiva interseccional, tampoco hay que obviar el hecho de que estos cambios sociosexuales afectaron sobre todo a la juventud de clase media y alta, y que, por tanto, no reflejan otras realidades existentes de la época.

1.1.2. La dimensión política de la sexualidad: el feminismo radical y el lesbianismo político

Ante el descontento provocado por estas luchas aún inconclusas, el feminismo radical se erige como uno de los movimientos más críticos hacia la política patriarcal de la revolución sexual, exponiendo el sexismo inherente a la supuesta libertad sexual (De Miguel, 2016: 128). El concepcto de patriarcado que propone el feminismo radical (Firestone, [1973] 1976; MacKinnon, 1987, [1989] 1995;

[6] Los siguientes datos estadísticos nos ilustran al respecto: según el balance de criminalidad relativo al primer trimestre de 2018 del Ministerio del Interior del Gobierno de España, los delitos de "agresión sexual con penetración", y el "resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual" registrados han aumentado respecto al año anterior en un 17,6% y en un 34,6% en Euskadi respectivamente, mientras que en Navarra el primer tipo de delito ha aumentado en un 33,3%. Por otro lado, según datos de *European Union Agency for Fundamental Rights* (2015: 27), una de cada tres mujeres europeas mayor de 15 años de edad ha sufrido violencia física y/o sexual. Según publicó Eurostat en 2017 sobre datos relativos a 2015, en la UE se registraron 215.000 crímenes sexuales, en los cuales más de 9 de 10 víctimas de violación, y más de 8 de 10 víctimas de otro tipo de agresión sexual eran mujeres, mientras que prácticamente todos los encarcelados (99%) por esos delitos eran hombres. En la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, un 8,1% de mujeres de 16 años de edad o más que reside en el Estado Español ha sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja o ex pareja (2015: 48); este porcentaje es de un 7,2% en el caso de las mujeres de 16 años de edad o más que residen en el Estado Español que han sufrido violencia sexual por parte de alguien con el que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja (2015: 299); el 97,5 de los agresores han sido hombres (2015: 300).

[7] En la fuente original: *This 'sexual liberation' was the freedom for women to take pleasure from their own eroticised subordination.*

Dworkin, [1981] 1989; Daly, [1978] 1990; Millett, [1970] 1995; Koedt, [1972] 1998; Greer, [1970] 2008) se define como un sistema político de dominación masculina que controla los cuerpos y la sexualidad de las mujeres en todos los contextos de la vida social, determinando su situación de subordinación. Es un poder que se articula como una estructura vertical y oposicional basada en términos dicotómicos y altamente generizados. Desde esta aproximación, el dominio, o la posibilidad de imponer la voluntad propia, se considera sinónimo de poder, el cual crea instancias de dominación y subordinación que los hombres históricamente han resuelto a su favor, y a expensas, por tanto, de las mujeres. Así de contundentes son las palabras de Amelia Valcárcel en relación con ello (1997: 125): "El poder denota masculinidad, esto es así, es un hecho innegable que no precisa mayores disquisiciones."

Fue Kate Millett quien en su notable obra *Política Sexual* ([1970] 1995) definió por primera vez el concepto de patriarcado en los términos arriba descritos y en los que la mayoría de la crítica feminista lo ha entendido y utilizado posteriormente, mostrando que efectivamente, todas las vías del poder presentes en la sociedad (el ejército, la industria, la ciencia, la política, la academia, la religión,…), se encuentran sin excepciones bajo el control de los hombres. Según dicha autora, esta estructura de opresión y dominación masculina constituye un fenómeno sociocultural, puesto que se erige sobre los roles y estereotipos de género que se adquieren primariamente a través de la educación recibida en el seno de la familia, los cuales relegan a las mujeres a un papel completamente secundario e irrelevante:

> El patriarcado gravita sobre la institución de la familia. Ésta es, a la vez, un espejo de la sociedad y un lazo de unión con ella; en otras palabras, constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado. (…). La familia y los papeles que implica son un calco de la sociedad patriarcal, al mismo tiempo que su principal instrumento y uno de sus pilares fundamentales (Millett, [1970] 1995: 83).

De esta manera, Millett consigue alejarse de explicaciones esencialistas, manifestando, además, que el patriarcado, o la superioridad estructural de los hombres frente a la subordinación de las mujeres, es el sistema originario del resto de las formas de desigualdad humana; es decir, constituye la forma de dominación principal de la cual brotan el resto de los mecanismos de opresión y desigualdad. Para ilustrar este hecho, pone el ejemplo del matrimonio como el contrato originario del que surgió el primer prototipo de propiedad y esclavitud humana, el

primer y principal modelo de relación de dominación y subordinación que se fue paulatinamente extendiendo a otro tipo de sistemas de dominio (Millett, [1970] 1995: 226).

Kate Millett, convencida de la necesidad de una teoría política que abordase las relaciones de poder en las interacciones privadas de las personas (una esfera hasta entonces muy poco habitual para un análisis de la desigualdad), manifestó que el concepto "poder" no sólo existe en las relaciones macro, sino también en las relaciones más íntimas y de pareja. Es por ello por lo que Millett, bajo el lema "lo personal es político", identificó en su obra *Política sexual* ([1970] 1995), ámbitos de dominación patriarcal y de relaciones de poder hasta entonces considerados privados, como, por ejemplo, las interacciones románticas o la familia nuclear tradicional. Defendió que era precisamente en estas esferas de la vida privada donde se desarrollan las relaciones de poder que sustentan el resto de las estructuras de sometimiento y opresión.

Probablemente, una de las mayores aportaciones de *Política Sexual* en tanto en cuanto al desmantelamiento del orden sexual imperante, y por la cual se ha hecho más conocida, es el meticuloso análisis de contenido que Millett realiza destripando el contenido devastadoramente patriarcal de algunas novelas de escritores iconos de la época como Henry Miller, D. H. Lawrence y Norman Mailer; estos autores han sido considerados revolucionarios, progres, visionarios,… y prueba de ello, nos encontramos con que varias de sus novelas incluso fueron sometidas a censura tachándolas de pornográficas o inmorales. Sin embargo, Millett pone al descubierto lo que la mayoría de las personas lectoras no percibe: su manera sutil e imperceptible de legitimar la inferioridad de las mujeres e incluso la violencia. Para ello Millett muestra la crudeza con la que estos escritores narran los encuentros sexuales entre sus protagonistas hombres y mujeres, en los cuales las mujeres son completamente denigradas y humilladas, y vistas por sus compañeros como meros objetos sexuales. Tal y como asevera: "Semejante cultura ha convertido a la mujer en símbolo sexual, en carne desprovista de mente o personalidad, en un «coño» destinado a ser contemplado por el hombre." (Millett, [1970] 1995: 263).

Progresivamente y con gran maestría, Millett relata la naturaleza opresora de la sexualidad patriarcal, y atribuye gran parte de la responsabilidad a los mitos y creencias patriarcales que han derivado de la ignorancia y del desconocimiento en

el que ha estado sumida la sexualidad femenina, y que se han extendido gracias en gran parte a la colaboración de la religión y de la cultura judeocristiana, los cuales han establecido una relación entre mujer, sexo y pecado que ha perdurado hasta nuestros días[8]. Estos mitos y creencias atribuyen por ejemplo mayor capacidad sexual y una necesidad erótica incontrolable al varón, lo cual ha servido para justificar delitos relacionados con la violación y las agresiones sexuales, para esquivar sanciones sociales y morales, y para disfrutar de los beneficios de una doble moral sexual que incluso ha abierto las puertas (a los hombres y nada más que a los hombres), a la poligamia reglada o al adulterio sin castigo penal, por poner algunos ejemplos. Por el contrario, a las mujeres se les ha enseñado a avergonzarse y a culpabilizarse de su sexualidad y de todo lo relacionado con ella, aunque paradójicamente, se diría que su única función y destino social ha sido desempeñar las funciones de reproducción y proporcionar desahogo sexual a los varones. Es por ello por lo que Millett concluye diciendo que:

> …la sexualidad ha llegado a imponerse a la hembra humana como un castigo, en un contexto que la limitaba a las labores domésticas y serviles y, salvo raras excepciones, no la predisponía a sentir ningún placer, orientándola tan sólo hacia la maternidad (Millet, [1970] 1995: 223).

Parece ser, por tanto, que el acto sexual reviste un acto de sumisión impuesta hacia la voluntad masculina, en aras de asegurar su satisfacción, a su vez que como una estrategia para limitar y censurar el placer femenino. De ahí la frigidez y la asexualidad atribuidas largamente a las mujeres. Sin embargo, Millett coincide con Dworkin ([1981] 1989) y con Jeffreys ([1985] 1997), al pensar que los movimientos de puritanismo social, la frigidez, o la reivindicación de la castidad por parte de las mujeres, resultaron formar parte de una resistencia política ante la supremacía masculina en distintos ámbitos de la vida social.

[8] Como ejemplos paradigmáticos cita "El Mito de Pandora" y "El Mito del pecado original". En estos mitos, toda la carga y el estigma que se han atribuido al sexo (pecaminoso, sucio, pernicioso, inmoral,…) recae únicamente en la mujer, justificando su posición inferior, desprestigiándola como ser humano y culpándola de todas las desgracias de la sociedad. Sostiene que, aunque se ha dejado de creer en los relatos bíblicos al pie de la letra, su influencia simbólica sigue condicionando las actitudes, imaginarios, y creencias sexuales de Occidente. Muestra por ejemplo, cómo la tradición literaria, religiosa, mitológica y cultural de considerar los órganos genitales femeninos como algo impuro, sucio y repugnante ha llevado a la estigmatización del período menstrual, afectando negativamente incluso al concepto que tienen las propias mujeres de su cuerpo y sexualidad.

Siguiendo estos postulados, Millett y sus compañeras radicales construyeron toda una crítica en torno a la sexualidad dominante considerando que la represión sexual y la represión política estaban conectadas, y tal y como muestran las siguientes líneas, proporcionaron al sexo un significado profundamente político:

> El coito no se realiza en el vacío; aunque parece constituir en sí una actividad biológica y física, se halla tan firmemente arraigado en la amplia esfera de las relaciones humanas que se convierte en un microcosmo representativo de las actitudes y valores aprobados por la cultura. Cabe, por ejemplo, tomarlo como modelo de la política sexual que se ejerce en el ámbito individual o personal (Millet, [1970] 1995: 67).

Una autora más tardía que sin embargo comparte ideas similares, considerando la esfera íntima y privada un ámbito político de fuerte reproducción del orden patriarcal, y que otorga especial importancia a la cuestión del pacto o contrato originario, es Carol Pateman; en su obra *El contrato sexual* (Pateman, [1988] 1995), somete a revisión los conceptos principales de la filosofía política, en especial, los supuestos liberales del contractualismo clásico, puesto que según sus ideas las mujeres no encuentran en el liberalismo el marco para su libertad ni para su autonomía. Esta autora también concibe el poder en términos de dominación en base al género, y lo fundamenta en la premisa de que el contrato originario es en realidad un pacto sexual-social, a pesar de que la historia del contrato sexual ha sido reprimida:

> El pacto originario es tanto un pacto sexual como un contrato social, es sexual en el sentido de que es patriarcal –es decir, el contrato establece el derecho político de los varones sobre las mujeres– y también es sexual en el sentido de que establece un orden de acceso de los varones al cuerpo de las mujeres. El contrato original crea lo que denominaré, siguiendo a Adrienne Rich, <<la ley del derecho sexual masculino>>. El contrato está lejos de oponerse al patriarcado; el contrato es el medio a través del cual el patriarcado moderno se constituye (Pateman, [1988] 1995: 12).

El patriarcalismo clásico, aquel que se basaba en el derecho fundamental del padre, fue superado gracias a los teóricos del contrato social en el siglo XVIII, y pasó a constituirse en el patriarcado fraternal moderno, el cual se basa en el poder político que ejerce el hombre como esposo sobre su mujer. Lo que básicamente critica Pateman, es que mientras a las mujeres se les niega su participación en el contrato social referente a la esfera pública por no considerarlas sujetos políticos ni

ciudadanas de pleno derecho[9], en cambio se les reconoce la capacidad para formar parte del contrato matrimonial, que resulta ser el principal modelo de relación amo/subordinada que proporciona a los hombres su poder político, así como el libre acceso al cuerpo de las mujeres[10]; pero que paradójicamente, queda completamente oculto y es despojado de su carácter político al confinarlo al espacio de lo privado. Por tanto:

> La diferencia sexual es una diferencia política, la diferencia sexual es la diferencia entre libertad y sujeción. Las mujeres no son parte del contrato originario a través del cual los hombres transforman su libertad natural en la seguridad de la libertad civil. Las mujeres son el objeto del contrato. El contrato (sexual) es el vehículo mediante el cual los hombres transforman su derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal (Pateman, [1988] 1995: 15).

Una conclusión material (y estrechamente relacionada con el tema que nos ocupa en esta investigación) del distinto estatus y significado político que detentan mujeres y hombres es que el consentimiento, en tanto que resulta ser una categoría fundamental en el contractualismo, únicamente es considerado válido cuando proviene de varones; es por ello, según Pateman, que la negación de las mujeres ante relaciones sexuales no deseadas reviste un nulo valor práctico y moral, poniendo de relevancia que incluso el sistema judicial en muchas ocasiones no afronta las agresiones sexuales como tal:

> …en las relaciones sexuales generalmente aún existe la creencia ampliamente sostenida de que la mujer dice «no» cuando quiere decir «sí»; la evidencia empírica de las violaciones y el modo en que se tratan tales casos en las Cortes muestra, tristemente, cuán extendida está esta creencia y la falta de capacidad para comprender qué significa una relación consensuada; con demasiada frecuencia,

[9] Pateman deja en evidencia la contradicción que supone que en el supuesto estado de naturaleza se les nieguen a las mujeres las mismas capacidades que se les reconocen a los hombres como naturales, y que posibilitan encarnar el estatus de "individuos". Parafraseando a Mary Astell ([1730] 1970, citada en Pateman [1988] 1995: 127), se pregunta por qué si todos los hombres nacen siendo libres las mujeres nacen siendo esclavas.

[10] Considera la prostitución uno de los más claros ejemplos de este libre acceso, puesto que supone que los cuerpos de las mujeres literalmente se vendan y se compren en el mercado capitalista (Pateman, [1988] 1995: 29-30).

> la sumisión forzada o involuntaria es considerada como consentida (Pateman, [1988] 1995: 150)[11].

Opina que el contrato, sea cual sea su naturaleza (además del contrato matrimonial, también analiza el contrato de trabajo y el contrato de prostitución), siempre genera relaciones de dominación y subordinación, y concluye aseverando que "Ninguna mujer es sujeto libre. Todas, en la sociedad civil, son «siervas», de un tipo muy peculiar a saber, «esposas»" (Pateman, [1988] 1995: 72-73). Por tanto, Pateman, al igual que las feministas radicales como Millett, equipara la feminidad con la sujeción, lo que implica que todas y cada una de las mujeres se encuentran bajo el dominio de los hombres; en este sentido, la dominación masculina se contempla como algo ubicuo y generalizado que impregna el ámbito sexual.

Otra gran representante del feminismo radical fue Shulamith Firestone, quien en su obra clásica *La dialéctica del sexo* ([1973] 1976), manifiesta de una manera un tanto perturbadora y atemporal, que la diferencia sexual es efectivamente biológica. Lo que ella expone en realidad es que es precisamente el papel de la mujer como hembra de la especie humana, es decir, su deber reproductor y las desventajas físicas, psicológicas y sociales que ello conlleva, lo que la ha llevado a depender de los hombres. Apunta a un destino biológico duro (menstruación, embarazo, menopausia, partos dolorosos, amamantamiento,…) como la principal causa de la división sexual del trabajo, además de como el origen natural de tantas otras diferencias socioculturales que se irían conformando a través de la historia hasta generar la posición actual de subordinación que padecen las mujeres. Sin embargo, opina que es un problema político en la medida en que, para empezar, considera a la institución social familiar y sus relaciones como el primer marco de opresión; y segundo, porque aunque comiencen a existir unas condiciones para deshacerse de las circunstancias biológicas que dieron comienzo a la diferencia sexual, parece que a los hombres no les interesa renunciar a su posición de privilegio, y además, constata que sacaron un gran beneficio de la llamada

[11] A pesar de que *El contrato sexual* fue publicado por primera vez a finales de los años 80, no podemos evitar que estas palabras resuenen muy cercanas, tanto en tiempo como en espacio; el juicio del caso de *La Manada* podría considerarse el más reciente ejemplo de la múltiple discriminación y violencia que sufren las mujeres víctimas de violación en los procesos judiciales, así como de lo insidioso que puede llegar a ser la cuestión del consentimiento, el cual permanece sujeto a la libre interpretación de jueces y magistrados que en muy raras ocasiones escapan de la lógica patriarcal en sus sentencias.

revolución sexual en un aumento de oportunidades de tener relaciones sexuales con más mujeres, lo que ayuda a reafirmar su sensación de poder, dominio y masculinidad.

Firestone concluye que "lo «natural» no es necesariamente valor «humano»" ([1973] 1976: 19). La revolución feminista de Firestone consistiría, por tanto, en liberar a la mujer de sus cargas reproductoras, dejando la tarea de la reproducción en manos de técnicas de reproducción asistida como la fertilización *in vitro*, y a su vez, desvinculando a los hombres completamente del control de la fertilidad; y en destruir a la familia biológica en pro de una sociedad basada en la unión comunitaria, donde todo el trabajo quedaría en manos de ordenadores (cybernación). Al igual que otras feministas harían años después (Rubin, [1984] 1989; MacKinnon, [1989] 1995; Wittig, [1980] 2010), utiliza un claro lenguaje y analogía marxistas para resumir sus ideas:

> Del mismo modo que para asegurar la eliminación de las clases económicas se necesita una revuelta de la clase inferior (el proletariado) y –mediante una dictadura temporal– la confiscación de los medios de *producción*, de igual modo, para asegurar la eliminación de las clases sexuales se necesita una revuelta de la clase inferior (mujeres) y la confiscación del control de la *reproducción*; es indispensable no sólo la plena restitución a las mujeres de la propiedad sobre sus cuerpos, sino también la confiscación (temporal) por parte de ellas del control de la fertilidad humana –la biología de la nueva población, así como todas las instituciones sociales destinadas al alumbramiento y a la educación de los hijos. Y, al igual que el objetivo final de la revolución socialista no se limitaba a la eliminación de los *privilegios* de los estamentos económicos, sino que alcanzaba a la eliminación de la *distinción* misma de clases, el objetivo final de la revolución feminista no debe limitarse –a diferencia de los primeros movimientos feministas– a la eliminación de los *privilegios masculinos*, sino que debe alcanzar a la *distinción* misma de sexo; las diferencias genitales entre los seres humanos deberían pasar a ser culturalmente neutras. (…). La reproducción de la especie a través de uno de los sexos en beneficio de ambos, sería sustituida por la reproducción artificial (…); la dependencia del hijo con respecto a la madre (y viceversa) sería reemplazada por una dependencia mucho más reducida con respecto a un pequeño grupo de otros en general y cualquier inferioridad de vigor físico frente a los adultos estaría compensada culturalmente. La división del trabajo desaparecería mediante la eliminación total del mismo (*cybernation*). Se destruiría así la tiranía de la familia biológica (Firestone, [1973] 1976: 20-21).

Tal y como se puede comprobar, sus ideas son muy provocativas y sugerentes, y aunque no es habitual mencionar a Firestone como una de las precursoras de la teoría *queer*, esa pretensión de acabar con las categorías sexogenéricas recuerda inevitablemente al empeño de las políticas y activismos *queer* de acabar con los binarismos excluyentes en los que se basa el pensamiento occidental, para reemplazarlos con un *continuum* de género, donde las personas puedan transitar, y *estar*, en lugar de *ser*[12]. De todas maneras, analizaremos con más detenimiento la teoría *queer* y sus aportaciones en apartados posteriores.

Junto con la familia nuclear tradicional, también se señaló la heterosexualidad como una institución clave para la continuación de la sociedad patriarcal. Esto dio pie a una creciente tensión entre feministas heterosexuales y lesbianas. Tal y como constata Segal ([1994] 2015: 50), organizaciones de feministas liberales blancas, heterosexuales y de clase media como la *National Organization of Women* (NOW), fundada por Betty Friedan, habían discriminado a las lesbianas de sus filas[13], y éstas tampoco se sentían muy representadas en los grupos radicales que, sin embargo, eran predominantemente heterosexuales. Esto provocó el surgimiento de una posición que se denominó *woman-identified woman*, y varias voces de feministas lesbianas (Bunch, 1972; Mae Brown, 1972; Rich [1980], 1983), comenzaron a definir el lesbianismo como una opción política más que como una preferencia sexual, que consistía en la única solución para acabar con el sometimiento de las mujeres y conseguir su emancipación, denunciando la heterosexualidad obligatoria e incluso acusando a las heterosexuales de colaborar con el enemigo, dando pie así a lo que se ha dado en llamar el lesbianismo político[14]. Como veremos más adelante, tomando como referentes a autoras como Monique Wittig ([1980] 2010)[15], parte de esta corriente feminista lesbiana

[12] Sobre el *continuum* de género y el desafío a las dicotomías, acudir al apartado *1.2.4. Desafiando las dicotomías: el continuum genérico-sexual.*

[13] Segal relata cómo Friedan afirmó para el *New York Times* en 1973 que las lesbianas habían sido enviadas nada más y nada menos que por la CIA como infiltradas, en aras de desprestigiar al movimiento feminista.

[14] Para ahondar en el lesbianismo político y en su paulatina despolitización, se recomienda la lectura de Gimeno, B. (2005). Una aproximación política al lesbianismo. *Revista de Servicios Sociales y Política Social, 70.* Obtenido de http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas/documentacion/i/1850/223/una-aproximacion-politica-al-lesbianismo.

[15] Sobre Monique Wittig, acudir al apartado *1.2.2.3. La heterosexualidad en el punto de mira.*

evolucionaría hacia posicionamientos postmodernos y *queer* que abogan por la disolución de las categorías sociales relativas al sexo, al género y a la sexualidad en una lucha continua contra la heteronormatividad, considerada el sistema a través del cual se universaliza y se privilegia la heterosexualidad[16].

La *Leeds Revolutionary Feminist Group*, fue una organización feminista británica de la época, que se hizo especialmente famosa por su panfleto *Political Lesbianism: The Case Against Heterosexuality* (1981), presentado por primera vez en una conferencia en 1979. En este texto, que fue ampliamente contestado y apoyado, teorizan sobre su posicionamiento dentro del lesbianismo político; manifiestan que la pareja heterosexual es la unidad básica de la estructura política de la supremacía masculina, ya que ahora que la mujer ha conseguido una cierta independencia económica, y es más libre para mantener relaciones no sólo con el fin de la reproducción, sino como fuente de placer y diversión, es precisamente la sexualidad la principal estrategia para el sometimiento de las mujeres. Remiten a la dimensión cultural para reforzar esta afirmación cuando constatan que: "La sexualidad bajo la supremacía masculina tiene una importancia muy especial cuando cada referencia sexual, cada broma sexual, cada imagen sexual sirve para recordar a una mujer su centro invadido y a un hombre su poder" (*Leeds Revolutionary Feminist Group*, 1981: 5)[17].

En este sentido, consideran todo acto de penetración heterosexual como una invasión y colonización del cuerpo de la mujer en manos de un opresor, con un claro objetivo de control y de castigo, que debilita a la mujer y en cambio, refuerza al hombre y le da poder sobre todas y cada una de las mujeres. De hecho, en esta misma línea, Susan Griffin (1971: 30) sostuvo, además, que los elementos principales de la violación se reproducen en todas las relaciones heterosexuales. Al fin y al cabo, era una corriente de pensamiento que no sólo veía claramente la unión entre la violencia sexual y los significados socioculturales atribuidos a la sexualidad femenina y a la masculina, sino que creía firmemente en la ecuación sexualidad masculina igual a violencia. De esta forma, *Leeds Revolutionary*

[16] Sobre la heteronormatividad, acudir al apartado *1.2.3. La heteronormatividad como locus de opresión.*

[17] En la fuente original: *There is very special importance attached to sexuality under male supremacy when every sexual reference, every sexual joke, every sexual image serves to remind a woman of her invaded centre and a man of his power.*

Feminist Group concluye que todas las feministas deberían ser lesbianas, lo cual supondría necesariamente no colaborar con "el enemigo" acostándose con él, en un sacrificio necesario para aquéllas que disfrutaran del sexo con los hombres: "Para una feminista renunciar a follar se trata de tomar en serio su política[18]" (*Leeds Revolutionary Feminist Group*, 1981: 8). Pero tampoco conllevaría necesariamente mantener relaciones sexuales con otras mujeres, puesto que se define más como una transformación en términos de reflexión ideológica y política, que como un cambio en las actitudes sexuales. Probablemente no sea casualidad que hubiera más lesbianas en Estados Unidos en la década de los 70 que en ningún otro momento de la historia (Segal, [1994] 2015: 52).

Segal ([1994] 2015: 53), llama la atención sobre el hecho de que presentar el lesbianismo como una obligación y un compromiso político para las feministas, conllevó a que el lesbianismo se asumiese como una sexualidad exitosa, innecesiara de ser cuestionada o estudiada, lo que no daba lugar a reflexionar sobre el deseo lésbico o las complejidades de las relaciones lesbianas. Era la buena sexualidad, la única aceptable y no influida por el sesgo patriarcal, por lo que no había cabida para más reflexión, ignorando el hecho de que incluso las lesbianas, al igual que las heterosexuales, habían recibido una educación y se habían socializado en una sociedad heteropatriarcal y heterosexista, de la cual no resulta tan fácil escapar indemne. En este sentido, MacKinnon, pese a estar de acuerdo con la identificación de la sexualidad masculina con la violencia, argumenta lo siguiente:

> Tampoco es ajena la homosexualidad a este sistema sexual de géneros. Hay quienes han afirmado que la sexualidad lesbiana (…) resuelve el problema del género al eliminar a los hombres de los encuentros sexuales voluntarios de las mujeres. Pero la sexualidad de las mujeres sigue estando construida con las condiciones de la supremacía masculina; las mujeres siguen estando socialmente definidas como mujeres en relación con los hombres; la definición de las mujeres como inferiores a los hombres sigue siendo sexual aunque no sea heterosexual, tanto si los hombres están presentes en el momento como si no lo están. (…) puede ser que la sexualidad esté tan marcada por el género que lleve en sí el dominio y la sumisión, sea cual sea el género de los participantes (MacKinnon, [1989] 1995: 251).

[18] En la fuente original: *Giving up fucking for a feminist is about taking your politics seriously*.

1.1.3. Una ruptura en el movimiento: las sex wars de los 80.

Por lo tanto, mientras hasta entonces el pensamiento feminista en torno a la sexualidad había evolucionado apoyándose en la similitud con los hombres en tanto en cuanto al placer y a la experiencia sexual, la nueva orientación hacia el lesbianismo insistía en la diferencia que las separaba de la sexualidad explotadora y opresora de los hombres. Una corriente que Echols ([1984] 1989) denominó feminismo cultural trató de identificar lo que era único a la experiencia femenina, creyendo que la opresión se originaba en la supresión de los valores femeninos y que la liberación vendría a partir del desarrollo de una contracultura femenina[19]. Esta progresiva polarización, produjo el surgimiento de una especial preocupación por la relación entre sexualidad y violencia machista, y la atención feminista se fue centrando en la eliminación de la violación y de las agresiones sexuales, como bien se plasma en la emblemática novela de Susan Brownmiller *Against our will* ([1975] 1993), la cual constituye probablemente la reflexión y teorización más completa de nuestros días acerca de la violación, donde establece una unión entre violación, violencia y dominación, y llega a la conclusión de que la violación es un mecanismo de poder, el principal de hecho, que ejercen los hombres para someter a las mujeres.

En este contexto, activistas feministas como la escritora Andrea Dworkin y la abogada Catharine MacKinnon comenzaron a lanzar campañas antipornografía (y también antiprostitución) (Dworkin, [1981] 1989; Dworkin & MacKinnon, [1988] 1989; MacKinnon, 1991), manifestando que la pornografía era central a la opresión de la mujer y al sistema sexual masculino, así como la plaga que conducía a la violencia machista con sus mecanismos de humillación, cosificación, violencia, denigración y difamación que perjudicaba a todas las mujeres, para la mera satisfacción del espectador masculino:

[19] Echols ([1984] 1989), señala que este feminismo, en algunas ocasiones ha acabado reproduciendo el sistema patriarcal imperante, ya que precisamente, las feministas culturales abogan por la reivindicación de las diferencias de género en vez de intentar erradicarlas. Apunta también, que algunas (no todas) de estas feministas han recurrido a un renovado determinismo biológico para de alguna manera justificar la capacidad superior de la naturaleza femenina (que la consideran tierna, productiva, protectora,… con su contrapartida varonil violenta y estéril), sin no por ello aceptar que también existe un tipo de feminidad (la pasiva y dócil) que está condicionada por el patriarcado, algo que Echols considera una senda contradicción en sus argumentos. Identifica a Adrienne Rich, Susan Griffin y Mary Daly como unas de las teóricas más influyentes de esta corriente.

> La pornografía es la destrucción orquestada de los cuerpos y las almas de las mujeres; la violación, la agresión, el incesto y la prostitución la motivan; la deshumanización y el sadismo la caracterizan; es una guerra contra las mujeres, asaltos en serie contra la dignidad, la identidad y el valor humano; es tiranía (...). La pornografía encarna la supremacía masculina. Es el ADN de la dominación masculina. Cada regla de abuso sexual, cada matiz de sadismo sexual, cada carretera y camino de la explotación sexual, está codificada en ella. Es lo que los hombres quieren que seamos, piensan que somos, en lo que nos convierten; cómo los hombres nos usan; no porque biológicamente sean hombres sino porque así es como se organiza su poder social (Dworkin, [1981] 1989: XXVII, XXXIX)[20].

Con un nuevo acercamiento legal a la cuestión de la pornografía, afirmaron que era una violación de los derechos civiles, así como un abuso de los derechos humanos, en tanto en cuanto se trataba de una de las mayores discriminaciones sexuales. Por ello, y aunque su trabajo resulta más profundo, MacKinnon y Dworkin han pasado a la historia tal vez de manera un tanto reduccionista, como las feministas que encarnaron la posición "anti-sexo".

Coincidimos con Fraser (2000) en la opinión de que tanto el trabajo de Dworkin como el de MacKinnon han sido profundamente desestabilizadores para la heterosexualidad. De hecho, el libro más conocido de Andrea Dworkin, *Intercourse* ([1987] 2007), en la línea ya abierta por el *Leeds Revolutionary Feminist Group,* constituye una reflexión crítica acerca del significado simbólico y social que tiene la penetración sexual en una sociedad patriarcal dominada por los hombres, en la cual el pene es "el oculto símbolo del terror"[21] comparable, y peor incluso, que las pistolas, los cuchillos, o las bombas (Dworkin, [1981] 1989: 15). Pero lejos de estas afirmaciones hiperbólicas que tan merecidamente le han proporcionado a Dworkin su fama de ferocidad, dota al coito de manera más bien convincente de una significación política perjudicial para la igualdad entre

[20] En la fuente original: *Pornography is the orchestrated destruction of women's bodies and souls; rape, battery, incest, and prostitution animate it; dehumanization and sadism characterize it; it is war on women, serial assaults on dignity, identity, and human worth; it is tyranny. (...). Pornography incarnates male supremacy. It is the DNA of male dominance. Every rule of sexual abuse, every nuance of sexual sadism, every highway and byway of sexual exploitation, is encoded in it. It's what men want us to be, think we are, make us into; how men use us; not because biologically they are men but because this is how their social power is organized. (…). In cultural terms, pornography is the fundamentalism of male dominance.*

[21] En la fuente original: *the hidden symbol of terror.*

hombres y mujeres. Negando la banalidad con la que algunas personas intentan disfrazar la relación sexual, y a través del análisis de diferentes novelas clásicas, al estilo de Millett en *Política Sexual*, defiende que en la sociedad en la que vivimos, cualquier acto sexual heterosexual constituye la parte central de la subordinación de las mujeres, y por tanto, una violación, puesto que el contexto en el que ocurre es una relación de poder asimétrica indiscutible y generalizada; afirma además, que la principal preocupación del feminismo y de la emancipación femenina, subyace precisamente en el significado político que reviste la penetración para las mujeres, y se apoya en *El informe Hite* en aras de demostrar que pese a los muchos intentos socializadores a este respecto, las mujeres continúan deseando otro tipo de sexo más tierno que no deba involucrar necesariamente la penetración (Dworkin, [1987] 2007)[22]. Tal vez una de sus aportaciones más interesantes es el haber desvelado la dimensión normativa de la sexualidad, para demostrar que efectivamente, el sexo no es algo privado, sino social y político:

> Las relaciones sexuales son una actividad fuertemente regulada por la ley: la ley de Dios en el judaísmo, el cristianismo y el islam, por ejemplo; el estado secular; tribunales religiosos; códigos tribales, costumbres y tabúes. Las comunidades de todas las descripciones a lo largo del tiempo han tenido reglas sobre las relaciones sexuales que dicen con cierta especificidad que las personas follarán de esta manera y no de esa manera; con esta persona y no con esa persona; bajo esta circunstancia y no bajo esa circunstancia (Dworkin, [1987] 2007: 185)[23].

Esta autora manifiesta que las relaciones sexuales jamás han sido consideradas como privadas y pertenecientes a la libertad individual desde el punto de vista jurídico (de hecho, muchas leyes sobre sexo tienen como objetivo la conformidad

[22] Sobre El informe Hite acudir al apartado *2.1.1. Desde la sexología.*

[23] En la fuente original: *Intercourse is an activity heavily regulated by law: God's law in Judaism, Christianity, and Islam, for instance; the secular state; religious tribunals; tribal codes, custom, and taboos. Communities of every description throughout time have had rules on intercourse that say with some specificity that people will fuck in this way and not in that way; with this person and not with that person; under this circumstance and not under that circumstance. The rules are not benign homilies on the good life, nor are they abstract standards. Those who break the rules can be punished with death or exile or prison. Society says with the authority of its police power how intercourse will and will not occur.*

sexual de las mujeres), salvo aquellas de las que pueden gozar los hombres dentro de su privacidad cuando se considera a la mujer un bien de su propiedad.

Catharine A. MacKinnon, amiga de Dworkin y defensora de sus mismas ideas, comienza su obra *Hacia una teoría feminista del Estado* con la siguiente afirmación:

> La sexualidad es al feminismo lo que el trabajo al marxismo: lo más propio de cada uno, pero también lo más robado. (…). Ser privado del control sobre las relaciones laborales en el marxismo o sobre las relaciones sexuales en el feminismo es lo que define la concepción de ausencia de poder *per se* en ambas teorías. (…). La falta de un verbo que signifique ‹‹actuar sexualmente›› y que incluya la acción de la mujer es una expresión lingüística de las realidades del dominio masculino (MacKinnon, [1989] 1995: 23, 25).

MacKinnon problematiza también la heterosexualidad y concluye sugiriendo que constituye la estructura primordial de la opresión de las mujeres, puesto que “las normas vigentes de la atracción y la expresión sexual se funden con la formación y la afirmación de la identidad del género, de forma que sexualidad se iguala a heterosexualidad” ([1989] 1995: 231). Va todavía más allá al afirmar que “la violación y el coito no están separados claramente por ninguna diferencia de los actos físicos ni por la cantidad de fuerza involucrada, sino sólo legalmente, por una norma que se basa en cómo interpreta el hombre el encuentro” ([1989] 1995: 267). Expone que esta forma dominante de sexualidad está claramente unida a un constructo sociocultural como es el género y los significados de dominación y sumisión que éste les atribuye a la masculinidad y a la feminidad sucesivamente, y que además los dota de dimensión erótica.

Afirma que a fin de cuentas, el significado universal de la sexualidad se construye en base a los intereses y a las características de la sexualidad masculina; de esta manera, es este punto de vista androcéntrico lo que define día a día, lo que es la mujer, su sexualidad y su deseo, y por tanto le impone y limita una expresión y manera dominante de ver la vida, aun a expensas de la suya propia. En este sentido, opina que incluso el orgasmo femenino sirve para alimentar el ego masculino al ser utilizado para medir la potencia sexual de la pareja. Argumenta que la cosificación sexual de la mujer es precisamente el hecho que destapa “no sólo una sexualidad conformada desde la desigualdad de los géneros, sino que revela que esa misma sexualidad es la dinámica de la desigualdad entre los sexos”

(MacKinnon, [1989] 1995: 230). Todo esto se traduce en que la subordinación de la mujer está basada en las características que componen la sexualidad femenina, lo cual significa que la desigualdad de género reviste un alto contenido erótico. El siguiente párrafo resume de manera sucinta sus ideas:

> Para decirlo claramente: lo que es sexual es lo que hace que el hombre tenga una erección. Todo lo que sirve para que el pene se agite y se endurezca con la experiencia de su potencia es lo que significa culturalmente la sexualidad. Aparte de todas las demás cosas que lo consigan, lo consiguen el miedo, la hostilidad, el odio, la indefensión de un niño o de un colegial o de una mujer infantilizada, limitada o vulnerable, lo consigue la revulsión, lo consigue la muerte. La jerarquía, una creación constante de relaciones persona/cosa, amo/esclavo, dominio/subordinación, también lo consigue. (…). Todo ello sugiere que lo que se denomina sexualidad es la dinámica del control por el que el dominio masculino –en formas que van desde lo íntimo hasta lo institucional, desde una mirada a una violación– erotiza y, por tanto, define al hombre y a la mujer, la identidad del género y el placer sexual (MacKinnon, [1989] 1995: 242).

Cree, al igual que Dworkin, que la sexualidad se construye a través de la pornografía, la cual erotiza la desigualdad genérica, y por tanto resulta denigrante y humillante para las mujeres, algo totalmente inaceptable desde el punto de vista del feminismo. Parafraseando y a su vez contradiciendo a Carole Vance ([1984] 1989), MacKinnon ([1989] 1995: 239) pone en tela de juicio la posición generalizada de la Conferencia de Barnard de 1982[24], de que placer y sexualidad no son incompatibles; cree que bajo la supremacía masculina, las mujeres no tienen poder ni libertad para obtener placer, y considera que la preocupación principal del feminismo no debería de ser la manera de conseguir dicho placer, o cómo entienden esta noción las mujeres, sino el problema del dominio y la sumisión erotizadas, el descubrir qué tienen en común la sexualidad y la desigualdad de género, o la imposición de una sexualidad coitocéntrica.

[24] Esta fue una conferencia que se celebró bajo el nombre *Towards a Politics of Sexuality*, que pretendía aunar diversos puntos de vista sobre sexualidad dentro del feminismo. Sin embargo, las feministas de la coalición "Women Against Pornography", entre otras, no fueron invitadas, por lo que realizaron un piquete para sabotear la conferencia. Por si eso fuera poco, el diario de la conferencia fue incautado bajo pretextos de ser sexualmente explícito, y varias mujeres participantes fueron denunciadas y amenazadas (Segal, [1994] 2015: 64).

En relación con esto, Allen (1996: 15-16) remarca la constante victimización de las mujeres como el principal óbice de esta perspectiva del poder como dominación masculina en aras de transformar estas relaciones de carácter patriarcal, puesto que, si el poder es algo que tan sólo los hombres detentan, no existe a nivel teórico posibilidad de que las mujeres subviertan este aparato de opresión a través de la resistencia; en definitiva, el poder femenino se trataría de un concepto contradictorio. A pesar de ello, las teóricas feministas representativas de esta corriente, aun manteniendo que las mujeres no disponen de poder, continuaron con sus reivindicaciones emancipadoras y con el empeño de dar cuenta de la capacidad de las mujeres para resistir el poder patriarcal, incitando a las mujeres a "tomar lo incognoscible más en serio que nadie anteriormente" e "inventar la capacidad de actuar" (MacKinnon, 1987: 9)[25]. De hecho, sin quitar ni mucho menos importancia y magnitud al tema de la opresión de las mujeres, algunas feministas no estaban de acuerdo con el énfasis que se le estaba dando a la sexualidad y la dirección que estaba tomando la postura antipornografía, puesto que en lo que Echols ([1984] 1989) llama "aproximación dualista a la sexualidad", reconocían tanto el placer como el peligro que entraña la sexualidad para las mujeres. Como por ejemplo la propia Echols, quien opina que las feministas "anti-sexo" no hacen más que rechazar la liberación sexual tachándola de antifeminista, pero al mismo tiempo, constriñendo y limitando al mínimo lo que es sexualmente aceptable, en una doctrina frente al peligro y a la inmoralidad sexual, igualmente intolerante y nada permisiva, en donde reinan las posturas muy polarizadas sin dejar lugar a matices: "refuerzan la distinción entre las vírgenes y las putas" ([1984] 1989: 106). O Carole Vance, quien afirma que:

> Centrarse sólo en el placer y la gratificación deja a un lado la estructura patriarcal en la que actúan las mujeres; sin embargo, hablar sólo de la violencia y la opresión sexuales deja de lado la experiencia de las mujeres en el terreno de la actuación y la elección sexual y aumenta, sin pretenderlo, el terror y el desamparo sexual con el que viven las mujeres (Vance, [1984] 1989: 9).

Entienden que la experiencia sexual es mucho más compleja y difícil de examinar que lo que pretende mostrar el enfoque "anti-sexo", al cual acusan de simplista y de prestar poca o ninguna atención a la exploración del placer femenino, así como de victimizar a las mujeres y provocar su alienación a través de la negación de

[25] En la fuente original: *Take the unknowable more seriously than anyone ever has, invent the capacity to act.*

toda experiencia propia en manos de los hombres: “Si se codifica el deseo sexual como masculino, las mujeres empezarán a preguntarse si alguna vez son de verdad seres sexuales.” (Vance, [1984] 1989: 18). Otras como Amber Hollibaugh ([1984] 1989), en la misma línea que las anteriores, lamenta las consecuencias que ha traído una socialización profundamente heteropatriarcal en torno a la sexualidad, empezando por privar a las mujeres de su opción al placer y a una autonomía sexual; pero invita a su vez a la agencia sexual de las mujeres, reivindicando “un movimiento que piense que, lejos de haber oído demasiado sobre el sexo, no hemos oído lo suficiente” (Hollibaugh, [1984] 1989: 203), para reinventar un modelo de sexualidad definido desde las propias necesidades de las mujeres, que por un lado, no sea incompatible con la seguridad, y por otro, sea capaz de abarcar a sexualidades y deseos que no necesariamente encajen dentro del patrón blanco y heterosexual.

Por tanto, podríamos concluir que esta conferencia se ha convertido en símbolo de una división dentro del pensamiento feminista relativo a la sexualidad, que tuvo lugar y se hizo especialmente patente durante la década de los 80. En resumen, y aunque probablemente sea una división demasiado estricta para ser totalmente fiel a la realidad, las posiciones enfrentadas fueron las llamadas corrientes “anti-sexo” y “pro-sexo”: la posición “anti” se caracteriza por entender la sexualidad como una construcción que es completamente masculina por pura definición, donde todas las cuestiones relativas al sexo como las normas, los comportamientos, el lenguaje, o el pensamiento están reguladas y dictadas por un sistema de dominación masculina que oprime a las mujeres en todos los sentidos, siendo la prostitución y la pornografía los principales exponentes de esta sexualidad represora, y por tanto intolerable. La única solución pasaría por construir un sistema sexual totalmente nuevo, puesto que ninguna característica del sistema actual, enteramente patriarcal, tendría cabida en la construcción de una sexualidad más empoderante y emancipadora para las mujeres. En cambio, la aproximación “pro-sexo”, no considera que la sexualidad en sí sea perjudicial, sino que es la construcción masculina que predomina de ella lo que oprime a las mujeres. Reconoce ambas caras de la moneda, es decir, ese lado dañino que reprime y relega la sexualidad femenina favoreciendo la supremacía del deseo sexual masculino, pero también la potencialidad y la importancia del placer sexual para las mujeres, apostando por la compatibilidad de ambos aspectos y promoviendo la exploración del deseo femenino, así como de otras sexualidades también invisibilizadas y

condenadas al ostracismo. Básicamente, opinan que apuntar únicamente a la violencia sexual y a la opresión, menoscaba la agencia sexual femenina.

En este sentido, el radical cambio de prisma que supuso la apropiación de las tesis de Michel Foucault en relación con la noción de poder dilucidó un posible camino para dibujar una posible teoría del poder capaz también de explicar las resistencias al sistema patriarcal. A pesar de que Foucault ha recibido muchas críticas dado su androcentrismo y miopía de género[26] (Balbus, 1990; Grimshaw, 1993; Ramazanoglu, 1993; Soper, 1993; Allen, 1996; Romero Pérez, 1996; Villarreal, 2001), lo cierto es que varias feministas también reconocen que algunas de sus contribuciones han supuesto un aporte importante para el feminismo, así como un lugar de encuentro común y posible diálogo (en especial, como veremos en el siguiente apartado, para los feminismos postmodernos y queer) (Rubin, [1984] 1989; Bailey, 1993; Cain, 1993; Ramazanoglu, 1993; Deveaux, 1994; Butler, [1990] 2007). Opinamos que sus ideas no deben ser ignoradas por el básico hecho de que invitan a repensar la manera en que el feminismo ha teorizado acerca del poder de dominación de los hombres sobre las mujeres.

Foucault argumenta, en contra de las concepciones dominantes de la época, que el poder, lejos de constituir un ente que se impone en sentido vertical y se concentre en una única instancia, sea esta el estado o la figura del soberano, es algo que *se ejerce* de manera transversal en una red de relaciones múltiple que filtra todo el cuerpo social:

> …el poder, si no se lo contempla desde demasiado lejos, no es algo dividido entre los que lo poseen, los que lo detentan exclusivamente y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y en

[26] Sus análisis no contemplan en absoluto la experiencia diferenciada de las mujeres, puesto que en ningún momento refiere el carácter generizado de las relaiones de poder; por el contrario, su teorización está completamente compuesta desde una mirada masculina falsamente neutral. Es decir, su constructivismo social no resuelve los problemas sobre cómo entender el poder desde el punto de vista de las experiencias corporales, materiales, femeninas de subordinación.Siendo fiel a la tradición ilustrada francesa, Foucault se interesa por la figura del "ciudadano" y de cómo operan sobre él las instituciones del estado, pero sin embargo, no repara en las categorías sociales como espacios y localizaciones de poder diferenciados que según sus especificidades generan distintas posiciones de subordinación o privilegio

> sus redes no sólo circulan los individuos, sino que además están siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consintiente del poder ni son siempre los elementos de conexión. En otros términos, el poder transita transversalmente, no está quieto entre los individuos (Foucault, 1979: 144).

El poder, por tanto, es una instancia de la que no se puede escapar, es ineludible, dado que se encuentra en todas y cada una de las interacciones sociales que generamos, así como en la misma base del cuerpo social del que formamos parte: "no existen, entre las mallas de su red, playas de libertades elementales" (Foucault, 1979: 171). Esta nueva concepción implica rechazar la la idea de que el poder tan solo genera posiciones de dominación y sumisión; por el contrario, esta red o entramado que comprende resulta mucho más complejo, y permite además que cualquier persona pueda ejercer poder, lo cual conlleva que se produzcan espacios simultáneos de dominación y resistencia. En este sentido, Foucault afirma "que no existen relaciones de poder sin resistencias (…); la resistencia al poder (…) está allí donde el poder está: es pues como él, múltiple e integrable en estrategias globales" (Foucault, 1979: 171).

Al dejar de lado la idea que tradicionalmente se venía sosteniendo de que el poder es una propiedad (se tiene o no se tiene) que otorga la capacidad a una persona o grupo de personas de imponer a otra parte la voluntad propia, y reivindicando a su vez la existencia de múltiples relaciones de poder que a su paso crean resistencias, se ofrece la posibilidad de salvar el contratiempo epistemológico previo de que el poder femenino constituye una contradicción, y se transita de una explicación de las relaciones de género que enfatiza la dominación y la subordinación, a un entendimiento del poder que abre camino a cuestiones tales como el empoderamiento o la resistencia al orden sexual patriarcal (Deveaux, 1994), y por poner un ejemplo, a la agencia sexual femenina que la conferencia de Barnard reivindicaba.

En el marco del feminismo negro, podemos hallar de la mano de autoras como Audre Lorde ([1984] 2007a), Patricia Hill Collins ([1990] 2000) o bell hooks ([1989] 1990), esta relación inextricable compuesta por la experiencia de opresión, por un lado, y el ejercicio de un poder de resistencia por el otro. Así, encontramos un claro ejemplo de esta dualidad del poder en las siguientes palabrasde Hill Collins:

> Debido a que las mujeres Afroamericanas permanecen relegadas al final de la jerarquía social de una generación a la siguiente, las mujeres Negras estadounidenses tienen un gran interés en oponerse a la opresión. Esta no es una cuestión intelectual para la mayoría de las mujeres Afroamericanas: es una realidad vivida. Mientras persista la opresión de las mujeres Negras, también lo hará la necesidad de activismo de las mujeres Negras (…). La opresión y la resistencia están intrincadamente unidas de tal forma que la forma de una influye en la de la otra. Al mismo tiempo, esta relación es mucho más compleja que un simple modelo de opresores permanentes y víctimas perpetuas (…). Los esfuerzos de las mujeres americanas Negras para lidiar con los efectos de la dominación en la vida cotidiana son evidentes en nuestra creación de espacios seguros que nos permiten resistir la opresión y en nuestras luchas para formar relaciones de total amor humano entre nosotras, y con hijos, padres y hermanos, así como con individuos que no consideran que las mujeres Negras valgan la pena (Hill Collins, [1990] 2000: 274)[27].

Por su parte, bell hooks ([1989] 1990: 149) también habla de una naturaleza dual de la marginalidad, refiriéndose a ella no sólo como un espacio de privación, sino como un espacio de resistencia. Pero, además, con su énfasis en el género y en la opresión racial, estas autoras superan los vacíos que dejaban las ideas de Foucault, sin negar o minimizar la importancia de la existencia del patriarcado en las vidas de las mujeres, y reconociendo en él un ente que es además racista, imperialista y heterosexista entre otras formas de desigualdad humana.

Todas estas ideas contribuyen a repensar las relaciones de poder de manera que permiten comprender las luchas llevadas a cabo por el movimiento feminista desde sus inicios, la cual siempre ha pretendido desobedecer el mandato patriarcal, y también entender cómo lejos de resignarse a la posición subordinada, las mujeres comenzaron a poner en cuestión su papel de víctimas; de hecho, a través de los

[27] En la fuente original: *Because African-American women remain relegated to the bottom of the social hierarchy from one generation to the next, U.S. Black women have a vested interest in opposing oppression. This is not an intelectual issue for most African-American women –it is a lived reality. As long as Black women's oppression persists, so will the need for Black women's activism (...). Oppression and resistance remain intrincately linked such that the shape of one influences that of the other. At the same time, this relationship is far more complex than a simple model of permanent oppressors and perpetual victimms (…). U.S. Black women's efforts to grapple with the effects of domination in everyday life are evident in our creation of safe spaces that enable us to resist oppression, and in our struggles to form fully human love relations with one another, and with children, fathers, and brothers, as well as with individuals who do not see Black women as worthwhile.*

grupos de autoconciencia que fueron forjados en el seno del feminismo radical, muchas mujeres aprendieron a crear nuevas identidades dentro de un paradigma de supervivencia, dando sentido a su experiencia de manera más positiva; un claro ejemplo de ello, tal y como señalan Maynes, Pierce y Laslett (2008: 133), así como Plummer (1995: 73-78), lo podemos encontrar, gracias al movimiento feminista y a las mujeres que rompieron su silencio en los 70, en el cambio de la interpretación cultural de la violación hacia una narrativa no de victimización, sino de superación y supervivencia. Tal y como veremos en el siguiente apartado, este enfoque acerca de la noción de poder fue cobrando fuerza hasta impregnar con fuerza el ámbito de la sexualidad, dado que se dejó de considerar únicamente una esfera de dominación patriarcal, para ser también concebida como un campo privilegiado para la transformación y la subversión social.

1.2. La sexualidad como dominación heteronormativa y como fuerza subversiva

"Fucking with gender" implies the possibility of doing sex in such a way that it not merely resists, but actively disrupts normative definitions of "sex" and "gender"

Celia Kitzinger & Sue Wilkinson

A continuación, relataremos cómo paulatinamente la sexualidad pasó a constituir un campo de análisis diferenciado del género, erigida sobre unos mecanismos de exclusión propios que afectan tanto a las mujeres, como a todas aquellas personas que escapan de la norma heterosexual y genérica binaria. Esta reconceptualización en la que han tenido una notable influencia las tesis de Gayle Rubin, ha conllevado el surgimiento de la denominada teoría queer, influenciada a su vez por la

incorporación de las tesis postmodernas y postestructuralistas, las ideas sobre poder y sexualidad del filósofo francés Michel Foucault, la crítica radical a la institución heterosexual promovida por el feminismo lesbiano y en especial, por Adrienne Rich y Monique Wittig, así como por las críticas surgidas dentro del movimiento político y activista gay y lesbiano.

La teoría queer, en contacto directo con la tradición feminista, por una parte, y con las incontables contraculturas sexuales, movimientos sociales y activistas, por la otra, concibe la sexualidad como una esfera con potencial subversivo y transformador, lejos de verla únicamente como un ámbito reprimido y expoliado. En este sentido, contribuye a deconstruir el sistema sexo-género binario y la heteronormatividad a través de los resquicios que este sistema sexual, considerado falso y precario, posibilita. Esto ha abierto nuevas sendas dentro del feminismo, siendo una de sus aportaciones más novedosas considerar no sólo a las mujeres como sujetos y agentes de la lucha feminista, sino a todas aquellas personas oprimidas y constreñidas por las normas de género. Partiendo de un antiesencialismo radical, propone una completa ruptura con las categorías identitarias interiorizadas a lo largo de la vida, e invita a poner en cuestión todo aquello que desde los discursos hegemónicos se considera válido, verdadero e inmutable.

1.2.1. Gayle Rubin y la necesidad de "una teoría radical de la sexualidad"

Una contribución tremendamente influyente a la conferencia de Barnard la realizó la antropóloga feminista Gayle Rubin, a través de su artículo "Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad" ([1984] 1989). Se podría afirmar que este artículo constituye una revisión crítica de otro anterior, "El tráfico de mujeres" ([1975] 1986), el cual le sirvió para obtener gran renombre como teórica feminista puesto que en él acuñó el concepto de sistema sexo/género tan relevante para el pensamiento feminista posterior: "Como definición preliminar, un 'sistema de sexo/género' es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas" (Rubin, [1975] 1986: 97). Manifestó a su vez, que la explicación marxista de la opresión de clase resulta insuficiente para dar cuenta de la opresión sexual o de género de las mujeres.

Siguiendo esta línea, una década después Rubin ([1984] 1989) hizo emerger la sexualidad como un campo de análisis diferenciado, manifestando que "El reino de la sexualidad posee también su propia política interna, sus propias desigualdades y sus formas de opresión específica" (Rubin, [1984] 1989: 114), y sosteniendo por tanto, que "Existe una urgente necesidad de desarrollar unas perspectivas radicales sobre la sexualidad" (Rubin, [1984] 1989: 129) que se ocupen de la opresión sexual independientemente del género. A pesar de que no niega que el sexo y el género guardan una estrecha relación, rectifica sus ideas previas y opina que no constituyen parte del mismo proceso de exlucsión social, y tal y como otrora hiciera con las categorías de análisis del marxismo, manifiesta que la categoría analítica de género no es suficiente para dar cuenta de la discriminación que surge por la preferencia sexual de las personas.

La autora cimienta sus ideas principalmente en lo que denomina "sistema jerárquico de valor sexual" (Rubin, [1984] 1989: 136), una especie de evaluador moral de las conductas sexuales que las sociedades occidentales modernas utilizan para distinguir una sexualidad "buena, normal, natural, sagrada", y una sexualidad "mala, anormal, antinatural y maldita", que se estimulan o se castigan a través del reconocimiento o de la sanción que operan en varios niveles de la esfera social:

> Los individuos cuya conducta figura en lo alto de esta jerarquía se ven recompensados con el reconocimiento de salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad física y social, apoyo institucional y beneficios materiales. A medida que descendemos en la escala de conductas sexuales, los individuos que las practican se ven sujetos a la presunción de enfermedad mental, a la ausencia de respetabilidad, criminalidad, restricciones a su movilidad física y social, pérdida del apoyo institucional y sanciones económicas (Rubin, [1984] 1989: 137).

La sexualidad heterosexual, monógama, procreadora y marital se situaría en lo alto de la escala y sería por tanto la más reconocida y privilegiada a nivel social. En cambio, la base inferior excluida y marginada estaría compuesta por aquellas personas cuya sexualidad se considera anormal y peligrosa, como por ejemplo las personas transexuales, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, prostitutas y aquellas que tienen relaciones intergeneracionales (Rubin, [1984] 1989: 140). De esta manera, Rubin cobijó bajo el amparo de la crítica feminista y del análisis político de la sexualidad a comunidades que hasta entonces no formaban parte de dicho imaginario. Podríamos añadir que desde un prisma actual, esta lista se podría

engrosar, por ejemplo, incluyendo las variables de la raza, la clase, y la (dis)capacidad.

Este sistema específico de dominación erótica se refuerza según Rubin a través de otras cinco ideologías que han contribuido a generar el pensamiento sexual occidental: el esencialismo, la negatividad sexual, la falacia de la escala extraviada, la teoría del dominó del peligro sexual y la ausencia de un concepto de variedad sexual benigna (Rubin, [1984] 1989: 134-142)[28]. En resumen, la combinación de estas dimensiones ha provocado que la cultura occidental atribuya una carga excesiva de importancia a todo acto sexual, bajo la premisa de que el sexo, salvo en contadas excepciones, es siempre pecaminoso, negativo, dañino y destructivo, siendo por tanto la pluralidad o variedad erótica algo amenazante y depravado que requiere mantenerse bajo control y a buen recaudo, en aras de que no se desate una especie de caos sexual:

> La cultura popular está imbuida de ideas tales como que la variedad erótica es peligrosa, insana, depravada y una amenaza a casi todo, desde los niños pequeños hasta la seguridad nacional. La ideología sexual popular es un nocivo brebaje hecho de ideas de pecado sexual, conceptos de inferioridad psicológica, anticomunismo, histeria colectiva, acusaciones de brujería y xenofobia. Los

[28] El esencialismo contribuye a que la opresión sexual sea enmarcada dentro de un paradigma biologicista de la sexualidad, lo cual impide contextualizarla como una injusticia social que merezca ser combatida; la negatividad sexual por su parte, se refiere a que las culturas occidentales han desarrollado una visión negativa del sexo, considerándolo algo peligroso y destructuvio, algo digno de sospecha salvo en contadas excepciones como la reproducción o el matrimonio; la falacia de la escala extraviada sería el punto álgido así como la consecuencia de dicha negatividad sexual, que conlleva otorgar un exceso de importancia a la actividad sexual, estableciendo además el sexo erótico en muchas circunstancias como un delito o falta tanto jurídica como social merecedora de las sanciones más atroces (como prueba de ello Rubin menciona que la penetración anal ha sido motivo de ejecución en Europa y América, también un acto castigado con pena de prisión; la homofobia, afirma, no incidiría tanto en la sociedad si el sexo no contase con esa importancia excesiva que culturalmente se le ha adjudicado); la teoría del dominó del peligro sexual es la creencia de que el muro ficticio que se erige entre las sexualidades "buenas" y "malas" está en constante amenaza de derrumbarse y crear un caos sexual cada vez que alguna conducta "cruza" o rebasa la frontera al lado respetable (por ejemplo, las parejas homosexuales monógamas); finalmente, la ausencia de una variedad sexual benigna remite al mandato de que la sexualidad deba adaptarse a un modelo único, a un sistema universal cuyas directrices debe acatar todo el mundo. Rubin insiste en que este dogmatismo sexual es común a cualquier sistema de pensamiento sobre el sexo, sea este el religioso, el psicológico, o incluso el feminista. En contra de toda ortodoxia sexual, manifiesta lo siguiente: "Es igualmente objetable insistir en que todo el mundo deba ser lesbiana, no monógamo, como creer que todo el mundo deba ser heterosexual o estar casado" (Rubin, [1984] 1989: 143).

> medios de comunicación alimentan estas actitudes a través de una propaganda incesante (Rubin, [1984] 1989: 138-139).

Sin embargo, tal y como advierte la propia autora (Rubin, [1984] 1989: 141-143), el pensamiento sexual (y con él la política sexual), es cambiante y de hecho, ciertas conductas como las parejas que conviven sin estar casadas, la homosexualidad monógama o la masturbación, han ido paulatinamente cruzando la línea divisoria entre las sexualidades respetables y las desdeñables. Ya bien entrado el siglo XXI, podríamos valorar que cada vez más conductas están realizando este proceso migratorio, o como diría Ken Plummer (1995), la proliferación de un mayor número de relatos sexuales resulta posible gracias a que existe una audiencia dispuesta a acogerlas; nos referimos por ejemplo, a las prácticas poliamorosas, a las relaciones sexuales que involucran más de dos personas, al sexo casual, o al uso de objetos sexuales, si bien no es menos cierto que lo que se considera socialmente aceptable en el ámbito de la sexualidad continúa estando fuertemente regulado.

A esta propuesta de Rubin no le faltan detractoras. Por ejemplo, autoras como Ana De Miguel (2016: 135) opinan que "no se sostiene de forma racional ni moral", puesto que lo que subyace a la teoría de Rubin es una atribución de estatus similar al derecho legítimo de una persona de mantener relaciones homosexuales por un lado, y a conductas ilegales e imbuidas en fuertes relaciones de poder como la pederastia por otro lado: "El resultado es que putas, gais, lesbianas, zoofílicos, sadomasos e incluso pederastas pasan a engrosar una misma categoría porque hay «sexo» o placer para una de las partes implicadas" (De Miguel, 2016: 135). A pesar de que el argumento de la asimetría de poder y la falta de reciprocidad pueda parecer convincente, sobre todo en el caso de la prostitución, lo cierto es que Rubin en ningún momento menciona la zoofilia en su artículo, y lo que De Miguel juzga de pederastia, Rubin refiere como relaciones sexuales intergeneracionales, por lo que es cuanto menos dudoso que se esté refiriendo a la pedofilia.

Sea como fuere, no cabe duda de que Rubin fue muy aguda al discernir esta dimensión política de la sexualidad, que mediante mecanismos de poder configura un sistema propio de opresión que castiga a algunas personas y conductas, mientras que recompensa a otras; esto posibilitó una rearticulación de la sexualidad como esfera analíticamente diferenciada del género que previamente no se contemplaba, lo cual fomentó, junto con otras autoras e ideas, el surgimiento de otras corrientes teóricas como los estudios LGTB o la tan sonada teoría queer.

1.2.2. El surgimiento de la teoría queer

En el surgimiento de la teoría queer, confluyen diversas cuestiones que junto con la evolución del pensamiento feminista que venimos desarrollando, así como a partir del reconocimiento de la sexualidad como un campo teórico, político, y analítico diferenciado, constituyen las bases y los principales precedentes de esta corriente que resulta complicada de definir y abarcar, pero que en última instancia, conforma un frente unificado de lucha y reivindicación política, además de crítica académica, que desde una perspectiva deconstruccionista, postmoderna y postestructuralista, logra englobar a las llamadas sexualidades disidentes y a todo colectivo o persona que a fin de cuentas se resiste a acatar el orden sexual normativo y heteropatriarcal respecto al sexo, al género y a la sexualidad. Tal y como iremos observando, se puede considerar la más reciente y novedosa contribución a la teoría sobre sexualidad, y a su vez, la que ha creado mayor controversia. Annamarie Jagose ofrece una de las explicaciones más claras y convincentes sobre los entresijos de esta corriente que merece la pena considerar:

> Claramente, no hay una definición generalmente aceptable de queer; de hecho, muchas de las comprensiones comunes del término se contradicen entre sí de manera irresoluble. Sin embargo, la inflexión de queer que ha demostrado ser más disruptiva para las interpretaciones recibidas de identidad, comunidad y política es la que problematiza las consolidaciones normativas de sexo, género y sexualidad, y que consecuentemente es crítica de todas esas versiones de identidad, comunidad y política que se cree que evoluciona 'naturalmente' a partir de tales consolidaciones. Al rehusarse a cristalizar en cualquier forma específica, queer mantiene una relación de resistencia con lo que constituye lo normal (Jagose, 1996, citada en Fraser, 2000: 38)[29].

Otra buena aclaración que ahonda en esta línea viene de la mano de Grant:

> 'Queer', como muchos términos generales, ha llegado a significar cosas diferentes para diferentes grupos. Sin embargo, como un término aplicado al trabajo teórico

[29] En la fuente original: *Clearly, there is no generally aceptable definition of queer; indeed, many of the common understandings of the term contradict each other irresolvably. Nevertheless, the inflection of queer that has proved most disruptive to received understandings of identity, community and politics is the one that problematizes normative consolidations of sex, gender and sexuality-and that, consequiently is critical of all those versions of identity, community, and politics that are believed to evolve 'naturally' from such consolidations. By refusing to crystallize in any specific form, queer maintains a relation of resistance to whatever constitutes the normal.*

> en *Lesbian and Gay Studies*, generalmente denota la aplicación de ideas postmodernas y postestructuralistas a los estudios interdisciplinarios de las formaciones históricas del lesbianismo y la homosexualidad. Implica un cambio de la consideración del lesbianismo y la homosexualidad como identidades dicretas a una consideración en la que las homosexualidades constituyen tipos de construcción discursiva. Los teóricos 'queer' también suelen abogar por la alteración o destrucción de las categorías tradicionales de sexo y género (1998: 166)[30].

Pese a que Grant hace mayor hincapié en la vertiente que se ciñe a los *Lesbian and Gay Studies* y por tanto, en el lesbianismo y en la homosexualidad, el hecho de que la teoría queer reniegue de las categorías tradicionales de sexo, género y sexualidad en un giro completamente antiesencialista, entre otras cosas significa, tal y como reconocen Jackson y Scott (1998: 16), que el término queer no es únicamente aplicable a mujeres lesbianas y a hombres gays, sino que incluye también a personas bisexuales, transexuales, intersexuales, incluso a heterosexuales cuyas prácticas subvierten los patrones convencionales y normativos[31]. Así es como lo entenderemos en adelante, a pesar de que es indudable y hay que reconocer que las principales aportaciones a la teoría queer provienen sobre todo de la disidencia feminista lesbiana que combate tanto el privilegio masculino como el heterosexual (Segal, [1994] 2015: 190). Teniendo todo esto en mente, nos unimos a Córdoba García (2005: 23) para afirmar que "los

[30] En la fuente original: *'Queer', like many umbrella terms, has come to mean different things to different groups. However, as a term applied to theoretical work in Lesbian and Gay Studies it generally denotes the application of postructuralist and postmodern ideas to interdisciplinary studies of the historical formations of lesbianism and homosexuality. It implies a shift from the consideration of lesbianism and homosexuality as dicrete identities to one of homosexualities as kinds of discursive construct. 'Queer' theorists also often advocate the disruption or destruction of traditional categories of sex and gender.*

[31] En este sentido, Córdoba García (2005: 22) recuerda que queer en inglés es una palabra neutra en cuanto al género que puede referirse a todas las combinaciones sexogenéricas posibles que se articulan fuera de la norma heterosexual, incluyendo todo aquello que suponga una disidencia respecto a la norma sexual, esté constituida o no como una figura identitaria. La palabra queer significa literalmente 'raro/a' o 'extraño/a', aunque se ha utilizado como insulto y desprecio hacia las comunidades homosexuales, por lo que sus traducciones más acertadas serían 'maricón' o 'bollera'. La reapropiación del insulto en primera persona constituye una "estrategia de subversión performativa" (Córdoba García, 2005: 22), que dota a las políticas queer del elemento indispensable en el que se basa su resistencia.

aspectos fundamentales de la teoría queer" son "la crítica del régimen normativo de la heterosexualidad y la crítica de la identidad."

Aunque los ensayos que se consideran los textos fundacionales de la teoría queer como, por ejemplo, *El género en disputa* ([1990] 2007) de Judith Butler, o *Epistemología del armario* ([1990] 1998) de Eve Kosofsky Sedwick, pertenecen a la década de los 90, para comprender bien los supuestos de la teoría queer debemos remontarnos a varios antecedentes que ayuden a contextualizar dicho fenómeno. Nos referimos más exactamente a los cuatro puntos que constituyen la base de su teoría y sus políticas, sobre los cuales se hablará a continuación: la apropiación de los postulados postmodernos y postestructuralistas; la influencia de las tesis foucaultianas; la crítica radical de la heterosexualidad formulada por Adrienne Rich ([1980] 1983) y por Monique Wittig ([1980] 2010); y finalmente, la necesidad de responder a los cambios de paradigma dentro del activismo LGTB.

1.2.2.1. La apropiación de los postulados postmodernos y postestructuralistas

Varias pensadoras coinciden en que el proyecto académico de la teoría queer se sustenta en la apropiación e incorporación al ámbito de la sexualidad de postulados postmodernos y postestructuralistas que comienzan a impregnar el panorama crítico intelectual a partir de los años 80 (Grant, 1998; Jackson, & Scott, 1998; Fraser, 2000; Gamson, & Moon, 2004; Vidarte, 2005; Jackson, & Scott, 2010; Álvarez, 2012; Maqueira D'Angelo, 2012; Suárez, 2014). Estas corrientes filosóficas se caracterizan principalmente por su rechazo a los fundamentos de la modernidad, los cuales se basan en el proyecto racionalista ilustrado. Muy a grandes rasgos, se trataría de refutar toda pretensión de conocer una verdad universal a través de métodos de razonamiento regidos por ciertas normas lógicas, lo cual también implica poner en cuestión una de las máximas del pensamiento modernista, esto es, la división binaria entre naturaleza y cultura como categorías discretas y no intercambiables, así como todas las separaciones dicotómicas que de esa asunción se derivan. En este sentido, la postmodernidad también se caracteriza por un fuerte antiesencialismo y crítica anti-identitaria, puesto que niega la existencia del sujeto como categoría universal de características unitarias; por el contrario, aboga por una noción de identidad como histórica, cultural y socialmente creada, además de considerarla transitoria, fragmentada y provisional (Fraser, 2000; Álvarez, 2012). De esta forma, predominan la fragmentación frente

a la unidad, la maleabilidad frente a la consistencia, y la diferencia frente a la similitud.

Si bien es verdad que el feminismo nace muy unido al pensamiento ilustrado (sus orígenes vienen marcados por la pretensión de ciudadanía y las reivindicaciones de derechos igualitaristas) (Sánchez Muñoz, 2012), tampoco ha estado exento de criticarlo, considerándolo un símbolo de la razón masculina que produce un conocimiento patriarcal, parcial y sesgado que relega a las mujeres a un papel social y políticamente secundario. Por tanto, la noción de un feminismo postmoderno no resulta en absoluto disparatada; la incorporación de los supuestos postmodernos y postestructuralistas al feminismo principalmente conlleva la negación de propiedades universales del sujeto y, por ende, la inexistencia de una identidad femenina única y de la categoría "mujeres" como un grupo homogéneo que comparte características comunes derivadas de la marca de género (Álvarez, 2012: 255-256, 264-265).

Esto se ve reforzado con una creciente necesidad de reconocer la diferencia existente dentro del movimiento. Se trata de una necesidad de abordar los efectos diferenciadores del poder en las distintas categorías sociales dentro de una sociedad completamente estratificada, la cual condujo paulatinamente a otorgar importancia a la espacialidad social con relación a la temática de las relaciones de poder. Es decir, se comprendió que el espacio social que se ocupa es indisociable de cualquier análisis de poder, puesto que los seres humanos no configuran un ente monolítico y unificado, sino que encarnan múltiples diferencias en base a variables de poder como el género, la raza, la sexualidad, la clase, o la capacidad,… que dan cuenta de la diversidad de las experiencias sexuales. Esto esalgo que vienen años criticando las mujeres negras, indígenas y chicanas, a quienes el feminismo blanco de clase media flaco favor les hacía, poniendo directamente en cuestión la ficción de una comunidad homogénea de mujeres que lucha unida contra la opresión patriarcal (Moraga & Anzaldúa, [1981] 1983; bell hooks, 1984, [1981] 1990, 1992; Anzaldúa, 1987; Crenshaw, 1989, 1991; Hill Collins, 1989; Lorde, [1984] 2007b), y también como hemos visto, por las feministas lesbianas. Trasladándolo al ámbito de la sexualidad, tal y como se ha visto, Gayle Rubin ([1984] 1989) mostró la diversidad erótica existente dentro de la comunidad feminista, así como su rechazo y marginalización social; consecuentemente, también en esta esfera la innegable cuestión de la diferencia se hacía cada vez más evidente a medida que

personas pertenecientes a la comunidad sadomasoquista como Pat Califia ([1988] 2009), entre otras, cobraban importancia y se hacían oír más y más.

Estas preocupaciones y debates respecto a las opresiones múltiples se dan principalmente en el seno de la teoría interseccional, la cual tiene sus orígenes en el marco del feminismo negro de Estados Unidos en la década de los ochenta. El término fue acuñado por la jurista feminista Kimberle Crenshaw (1989), quien en su artículo *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex…* criticó la tradición feminista, académica y política de enfocar la raza y el género como categorías analíticas independientes y mutuamente excluyentes, demostrando cómo de esta manera las mujeres negras y sus problemas quedaban invisibilizados a todos los niveles; y es que, tal y como señala, la discriminación racial pone su atención así como sus esfuerzos en los *varones* negros, mientras que la discriminación por razones de sexo se ocupa de la situación de las mujeres *blancas*. Esto no era algo nuevo, tal y como recoge la propia Crenshaw (1989: 153), hacía más de un siglo Sojourner Truth, con su famosa interpelación "Ain't I a woman?" dejó en evidencia cómo su experiencia como mujer negra y esclava era completamente distinta a la de sus coetáneas blancas, cuya preocupación en esos momentos era la lucha por el derecho de sufragio, y desafió a su vez el argumento en voga de que las mujeres eran demasiado *femeninas*, es decir, débiles, irracionales y frágiles, para poder ejercer su derecho al voto. Para Crenshaw no se trata de una sucesión o una suma de desigualdades, sino que todas ellas intersectan, como en un cruce de caminos, en cada persona y grupo social, creando particulares redes y relaciones de privilegio y discriminación; el sexismo no afecta de igual manera a mujeres blancas y negras, del mismo modo que las consecuencias del racismo no son comparables entre varones negros y mujeres negras. De todo ello que en un giro postmoderno Crenshaw cuestionara la homogeneidad monolítica de la categoría "mujeres" y la manera dominante de pensar la discriminación.

En este contexto fue paulatinamente surgiendo el concepto de interseccionalidad, que fue (y sigue) evolucionando de la mano de diversas autoras (por mencionar algunas: Hill Collins, 1989; bell hooks, 1990; Crenshaw, 1991; Yuval-Davis, 2006; Hancock, 2007; Squires, 2007; Choo & Ferree, 2010; Anthias, 2014; Davis, [1981] 2016). El interés que ha suscitado a su paso ha ido en aumento tanto en el ámbito de la academia y en el discurso activista, como a nivel normativo y gubernamental (Barrère, 2010: 227). No en vano McCall (2005: 1771) dice de la interseccionalidad que: "es la contribución teórica más importante que los estudios

de las mujeres, junto con campos relacionados, han realizado hasta ahora.[32]", y Kathy Davis (2008) por su parte, ha calificado a la interseccionalidad como un *buzzword*[33], haciendo referencia a la popularidad que ha obtenido en la teoría feminista.

La interseccionalidad, por tanto, nace como una perspectiva analítica dentro del feminismo que ofrece una nueva visión en torno a la desigualdad y las relaciones de poder; inicialmente desde el enfoque de la "triple discriminación" en torno al género, la etnicidad y la clase, mostrando cómo frente a cada una de estas identidades o clasificaciones sociales las personas se vuelven más vulnerables en la medida que corporizan la categoría subordinada de cada dicotomía. Gradualmente, se fue dejando de lado esta aproximación para comprender que diferentes sistemas de opresión, efectivamente "se interconectan e intersectan, interactúan y se imbrican en diferentes realidades sociales y materiales", para dar forma a subjetividades y relaciones de poder particulares, situadas en momentos históricos y espaciales concretos (Royo, Silvestre, González, Linares & Suarez, 2017: 225). De esta manera, se sobreentiende que las relaciones de poder no se pueden concebir de manera dicotómica en términos únicamente de dominación y subordinación, sino que tal y como manifestaba Foucault, constituyen una red de relaciones interactiva y multidireccional que crea nuevas desigualdades que es imposible obtener mediante la yuxtaposición de situaciones aisladas; decir que la relación entre diferentes ejes de desigualdad es interactiva significa que dichos ejes no son unidades medibles ni comparables (Choo & Ferree, 2010; Coll-Planas, 2012). Es por ello por lo que siempre se debería de pensar el género (o cualquier otra categoría identitaria) como racializado, atravesado por la clase, la sexualidad, la edad, la (dis)capacidad, y así sucesivamente, si se quiere evitar un acercamiento parcial a las desigualdades sociales. Anthias (2012), Bastia (2014) y Yuval-Davis (2006) nos advierten, además, de que la perspectiva aditiva esencializa diferentes identidades y categorías sociales, y que esto a su vez, conlleva la homogeneización y universalización de los colectivos, omitiendo las particularidades intragrupales que puedan existir, algo que precisamente la interseccionalidad nació para criticar.

---

[32] En la fuente original: …*intersectionality is the most important theoretical contribution that women's studies, in conjunction with related fields, has made so far.*

[33] Se dice de una palabra o frase (generalmente un término técnico), que se torna muy popular durante un período determinado. Por ejemplo, términos como "empoderamiento", "globalización", "capital social" o "sociedad de la información", podrían considerarse *buzzwords*.

Es en este sentido que las tesis postmodernas contemplan personas que *están* contextualizadas por su realidad social, en vez de sujetos estáticos y consistentes que *son* de una u otra manera, si bien conviene señalar que la interseccionalidad, a pesar de negar cualquier carácter homogéneo y estanco de las categorías sociales (inclusive la categoría de mujeres) y pretender desencializar las nociones de identidad y pertenencia, tampoco pretende fomentar la deconstrucción ilimitada que algunas posiciones postmodernas predican (Anthias, 2008). Al quedar en entredicho las mujeres como un grupo con una problemática compartida, se produce un alejamiento de los feminismos de la década anterior; el control y la represión sobre la sexualidad y los cuerpos de las mujeres como característica principal de una sexualidad basada en la dominación masculina no es compatible con estas concepciones, que entienden la sexualidad como un constructo más heterogéneo que incide de manera diferenciada sobre las mujeres.

Sea como fuere, según Fraser (2000: 28), probablemente la teoría queer sea la propuesta más acertada hasta la fecha al respecto de abarcar la cuestión de la diferencia, sin por ello rechazar un frente unitario de coalición política. Por su parte, Grant señala, refiriéndose al ámbito académico, que "las/os teóricas/os 'queer' han podido establecer su propio territorio académico, creando su propia identidad como grupo, incluso cuando deconstruyen las nociones y categorías involucradas en dicho movimiento" (Grant, 1998: 167)[34].

Otro aporte de la postmodernidad a la teoría feminista que viene de la mano del cuestionamiento del proyecto ilustrado constituye la crítica a la concepción dualista del sujeto de Descartes, basada en la división fundamental entre naturaleza y cultura. Precisamente, uno de los debates más importantes de la teoría feminista se ha desarrollado en torno a los conceptos de sexo, género, y sexualidad, y consecuentemente, en torno a dicha dicotomía. Adquirir un posicionamiento feminista implícitamente entraña alinearse con cierto entendimiento sobre estos supuestos, variable dependiendo de la corriente feminista con la que consciente o inconscientemente se comulgue. Desde que Simone de Beauvoir ([1949] 2000: 13) revolucionó el campo a través de su tan citada frase "no se nace mujer, se llega a serlo", desafiando el carácter presuntamente natural de la diferencia sexual, todas las definiciones feministas del género y del sexo que han surgido posteriormente,

[34] En la fuente original: *'Queer' theorists have been able to establish their own academic territory, creating their own identity as a group, even as they deconstruct away the notions and categories involved in such a move.*

a pesar de sus profundas diferencias, tienen sus orígenes en esta reveladora afirmación. Tratando de entender el papel subordinado que corporiza la mujer en la sociedad, De Beauvoir tomó una postura totalmente contraria al determinismo biológico señalando que no somos meros cuerpos, mera materia inerte, sino que cuerpos cargados de significados y valores socioculturales, realizando una clara distinción entre la hembra como lo natural y la mujer como producto sociocultural que persistiría durante toda la segunda ola del feminismo. Por tanto, consideraba que atributos como el género o la sexualidad, constituyen características inscritas sobre el cuerpo (el sexo), delimitado como una superficie pasiva y fija, como un real prediscursivo al estilo de tabula rasa biológicamente delimitado que espera a cobrar significado a través del lenguaje.

Estos supuestos culminan en el sistema sexo/género acuñado por Gayle Rubin ([1975] 1986), quien radicaliza el argumento de De Beauvoir incorporando la sexualidad al debate, y mostrando que la jerarquía y el binarismo sexual, son en realidad parte de un sistema ideológico de poder que utiliza a las mujeres como mercancía que circula de manera patrilineal (pasando de pertenecer al padre a pertenecer al marido), asegurando así una dominación patriarcal con base en la unidad económica familiar, y requiriendo por tanto de la heterosexualidad, entendida como régimen político, como base fundacional sobre la que se erige este sistema de género. Sin embargo, ambas autoras están imbuidas en la separación dicotómica entre sexo y género, o su correlato naturaleza y cultura, la cual como ya hemos visto, dio pie a una tradición científica basada en categorías oposicionales y binarias que la postmodernidad viene a denunciar.

Esta orientación cartesiana fue criticada por algunos feminismos bajo la bandera del antiesencialismo, característica fundamental de la postmodernidad, donde encontramos autoras como Monique Wittig ([1980] 2010), de quien se puede decir que desafió al feminismo tradicional con su polémica e influyente idea de que las lesbianas no son mujeres, en tanto en cuanto su concepto de lesbiana está más allá de las categorías de hombre y mujer (profundizaremos en sus tesis en un apartado posterior)[35]. Judith Butler, bajo el paradigma postmoderno y su empeño en deconstruir las dicotomías que caracterizaron el pensamiento científico-teórico modernista occidental, con la publicación de *El Género en Disputa* ([1990] 2007) primero, y reafirmándose en *Cuerpos que Importan* (1993) después, también da

[35] Sobre Monique Wittig acudir al apartado *1.2.2.3. La heterosexualidad en el punto de mira.*

un giro radical a esta concepción de la dicotomía sexo/género, y pone en jaque la necesidad beauvoiriana que tiene lo natural de lo cultural para poder significar. A través de la apropiación de las nociones postmodernas y postestructuralistas, la idea de naturaleza comienza a perder sentido más allá de la esfera discursiva o, dicho de otro modo, separado de la cultura. En este sentido, Butler afirma que el sexo (la naturaleza) deviene género (cultura), puesto que la noción de género se extiende hasta abarcar la oposición misma de sexo/género. Sus aportes sugieren que el sexo no constituye la base sobre la cual el género se inscribe a través de la socialización, sino que es el propio género el que instituye la diferencia sexual anatómica como hecho natural.

Sus formulaciones le han servido a Butler para ser criticada de un relativismo social constante y de un nihilismo epistemológico que queda confinado en lo enteramente abstracto, en lo enteramente discursivo, algo que de manera más general se le achaca a la corriente postmoderna. En otras palabras, se advierte de que esta aproximación concede una excesiva importancia al construccionismo social. Frente a esto, criticando un "antibiologismo" y antimaterialismo más general por parte del feminismo sobre todo postmoderno, surgió una nueva corriente feminista denominada nuevo materialismo, que reivindica un "retorno"[36] a lo corporal y a lo material (a lo natural), reconociendo su agencia con ánimo de superar la dicotomía sexo/género o su correlato materia/discurso sin favorecer ninguno de los dos polos (Canning, 1999; Birke, 2000; Hird, 2004; Hekman, 2009). Braidotti (1994: 156) lo describe de la siguiente manera: "parece surgir una nueva tendencia que enfatiza la naturaleza situada, específica y *encarnada* del sujeto feminista, al mismo tiempo que rechaza el esencialismo biológico o psíquico.[37]" Se trataría por tanto, también de criticar la división modernista entre naturaleza y cultura, reconociendo la indivisibilidad de dicha dicotomía y abogando por una ontología interaccionista (Tuana: 2008), entendida como una compleja interrelación de fenómenos donde lo material y lo semiótico están constantemente interconectados, donde los cuerpos y los sujetos son procesos

[36]Ahmed (2008), pone en duda que esto sea un retorno real, puesto que opina que durante toda la historia del feminismo ha habido un fuerte compromiso con la biología, la ciencia y el materialismo.

[37] En la fuente original: *a new trend seems to be emerging that emphasizes the situated, specific, embodied nature of the feminist subject, while rejecting biological or psychic essentialism.*

abiertos de prácticas discursivas y materiales en constante dinamismo, cambio, evolución e interacción.

Y es que resulta innegable que las ideas postmodernas y postestructuralistas han provocado nuevos retos a la hora de pensar, definir y delimitar el cuerpo, lo cual resulta cada vez más complejo y confuso; al igual que los límites entre lo masculino y lo femenino se desdibujan, también lo hacen los límites entre lo orgánico y lo inorgánico. Por lo tanto, las nuevas tecnologías, la cirugía, la robótica, la biogenética,… también obligan a repensar el cuerpo, donde todos estos fenómenos de disolución de la identidad se hacen especialmente patentes. El cuerpo no es más el soporte de un sujeto estable y bien delimitado, lugar de definición del sujeto. Incluso los propios contextos virtuales han liberado a los sujetos de las limitaciones físicas de tiempo y espacio, y el debate que se da en torno a temas como el derecho al aborto, la eutanasia, los vientres de alquiler, la clonación, la cirugía estética, el cambio de sexo o los transplantes y transfusiones, no hacen más que reforzar esta confusión en torno al concepto tradicional del cuerpo y de lo natural. En este sentido, el *cyborg* de Donna Haraway (2012: 301), la *subjetividad nómada* de Braidotti (1994), el *shared interdependent transsex* de Kier (2010), o el *sujeto aguado* de Neimanis (2013), constituyen *figuraciones*[38] que van en esta línea y que ofrecen otra perspectiva para entender la identidad fuera del marco del sistema de género y de la diferencia sexual, dentro de un esquema en cambio, que podría englobarse bajo el paradigma posthumano[39]. Todo

[38] Tomamos prestada esta palabra de Braidotti (1994: 1), cuya definición es exactamente: "a style of thought that evoques or expresses ways out of the phallocentric visión of the subject. (…) a politically informed account of an alternative subjectivity." No son sólo figuras retóricas, sino representaciones políticas.

[39] Todas estas figuraciones representan el esfuerzo de integrar la fluidez postmoderna en aras de adecuarse a sus contradicciones tanto históricas como epistemológicas. Estos recursos se desvían de las concepciones de la identidad como cerrada y estable, admitiendo que los sujetos son procesos abiertos y maleables. El *cyborg* constituye en este sentido una entidad compuesta por materia orgánica e inorgánica (tecnológica), un ser material y semiótico parte máquina y parte humano que explora las posibilidades históricamente situadas que las nuevas tecnologías han brindado para pensar la subjetividad humana más allá de sus límites habituales; el *sujeto nómada* es un sujeto comprometido con su posición histórica e interseccional, en tanto en cuanto fiel a *las politics of location* de Rich, se refiere al punto simultáneo en que las categorías de diferenciación que interactúan en la constitución de la identidad intersectan dando importancia a estos ejes de poder y privilegio que corporizan los distintos individuos, pero siendo al mismo tiempo un sujeto en tránsito, no únicamente en un sentido geográfico, que también, sino en la medida en que constituye una conciencia crítica que rechaza toda convención y discurso establecido en torno a una identidad fija, abogando por una subjetividad cambiante y transitoria en una progresión

esto, al fin y al cabo, acarrea escenarios complejos y contradictorios en términos identitarios; tal y como señala Braidotti (1994: 99), cuando esta última ya no se concibe tanto como fija, delimitada y estable, sino como un proceso en continuo desarrollo, el feminismo se enfrenta a la paradoja de reentender la subjetividad feminista al mismo tiempo que el dualismo de género ha colapsado. Si bien estas formulaciones pueden parecer un tanto abstractas o únicamente teórico-filosóficas, lo cierto es que es la propia realidad la que da cuenta de estos hechos: las realidades cada vez más visibles de las personas trans y no binarias, las diagnosticadas intersexuales, las pansexuales, asexuales, etc., ponen de manifiesto el amplio abanico que es el *continuum* del sexo, género, y la sexualidad.

1.2.2.2. La influencia de Michel Foucault: ideas sobre el poder e Historia de la sexualidad

La lista de autoras que contribuyen a la presencia omnipresente de Foucault como uno de los principales precedentes e influencias de la teoría queer resulta cuasi-infinita (por mencionar algunas: Grant, 1998; Fraser, 2000; Córdoba García, 2005; Sáez, 2005; Jackson, & Scott, 2010; Spargo, [1999] 2013; Segal, [1994] 2015; Hicks, & Jeyasingham, 2016). En definitiva, Foucault ha ofrecido una teoría sobre la construcción social del sexo y de los cuerpos como efectos de poder, lo cual ha resultado muy atractivo para aquellas teorizaciones que querían escapar de cualquier atisbo de esencialismo.Y es que el filósofo francés, en su obra *Historia de la sexualidad* ([1976] 2009), ofrece una sólida argumentación que teoriza la sexualidad como un ámbito históricamente contingente que es producido a través de saberes y prácticas discursivas, esto es, como una construcción sociocultural que además, es un fenómeno devenido de las prácticas de poder que emanan de la proliferación de discursos sobre el sexo. Para comprender esto, es preciso ofrecer unas pinceladas acerca de la tesis principal del primer volumen de *Historia de la*

---

desobediente hacia la deconstrucción de la identidad; tanto el *shared interdependent transsex*, como el *sujeto aguado*, constituyen un giro más propiamente ecologista que trata de alejarse del antropocentrismo dominante en el pensamiento y conocimiento científico occidental, tanto en el reconocimiento de la mutua implicación de los humanos (y sus prácticas dañinas para con el medio), otros seres vivos, y los ecosistemas que habitamos, como en la no aceptación de las categorías cultural-humanas de sexo, género y sexualidad, y por consiguiente, el entendimiento tradicional de la reproducción, la familia o las especies, poniendo en relevancia la total indivisibilidad del binomio naturaleza/cultura.

sexualidad, *La voluntad de saber*; hablamos del firme rechazo que realiza el autor de la *hipótesis represiva* en contraposición a la creación de una *scientia sexualis*, y que desarrollaremos a continuación.

Para Foucault, el poder no es esencialmente negativo ni prescriptivo, no se encuentra principalmente relacionado con la prohibición ni la censura, sino que debe entenderse en términos productivos; lejos de reprimir, tiene por función crear y construir nuevos campos de saber, nuevos sujetos, nuevos discursos (Foucault, [1975] 2000). De lo contrario, opina, no se sostendría semejante aparato opresor:

> Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera nunca otra cosa que decir no, ¿pensáis realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir (Foucault, 1979: 182).

Estos supuestos han sido criticados por autoras como Gayle Rubin (]1984] 1989: 133), quien opina que este énfasis en la productividad del poder niega la represión sexual existente, tema central como hemos visto, en sus análisis. Pero por su parte, es importante para la teoría queer, dado que significa que el poder no ha negado las distintas formas de expresión sexual, sino que ha regulado la diversidad sexual existente en la era moderna (Grant, 1998: 168), lo cual conlleva que la sexualidad sea un ámbito en constante cambio, resignificación, construcción y transformación (Hicks, & Jeyasigham, 2016: 2359). Es más, en *Historia de la sexualidad* ([1976] 2009), Foucault, interesado en el papel de las instituciones y los discursos en la formación del dispositivo de sexualidad, construye una "poderosa y provocadora contranarrativa de la historia sobre la represión sexual victoriana" (Spargo, [1999] 2013: 19). Según la denominada *hipótesis represiva*, la sexualidad, entendida como expresión natural del ser humano, ha sido reprimida en la sociedad occidental desde el siglo XVII en adelante, ya que la clase burguesa de la época requería que todo el esfuerzo se invirtiese en la familia y en el trabajo, instituciones imprescindibles en aras de contribuir a la acumulación capitalista. Esto significa que la sexualidad habría sido relegada al terreno del silencio absoluto; bajo una firme regulación represiva se habría confinado a un auténtico desconocimiento y al terreno de la opresión y de la prohibición, llegando a la cúspide dicha situación en la época victoriana. En contra de esta explicación, Foucault advierte que la

modernidad es en realidad, una época de gran proliferación discursiva en torno al sexo como objeto de conocimiento, donde emergieron nuevas y variadas técnicas de incitación a hablar sobre esta cuestión, además de que se instauraron lugares, incluso profesiones para dicho propósito (confesionarios, psiquiatras, psicoanalistas…). La propia censura y represión de la sexualidad trajo consigo toda una tecnología de poder sutil pero eficaz de control y regulación de las prácticas, los placeres, los deseos y los cuerpos, que definiría un nuevo espacio de relaciones denominado dispositivo de la sexualidad y que paradójicamente, contribuyó a la multiplicación de discursos sobre el sexo (Foucault, [1976] 2009: 25-47).

Con ánimo de probar esta tesis, y recurriendo a su entendimiento productivo del poder, Foucault muestra cómo las llamadas "perversiones sexuales" han acrecentado su número sobre todo a partir del siglo XIX; es decir, el nuevo dispositivo de poder que constituye la sexualidad, lejos de suprimir sus formas e implantar una heterosexualidad conyugal común, gracias a la gran tecnología discursiva y *biopolítica*[40] desplegada ha conseguido el objetivo opuesto de fabricar seres anormales y abyectos (Foucault, [1976] 2009: 48-64). Esto supone la consolidación de determinados sujetos definidos por características intrínsecas, naturales y estables como, por ejemplo, *el homosexual*, una categoría que aparece en la segunda mitad del siglo XIX y que "ha llegado a ser un personaje: un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida; asimismo una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás misteriosa fisiología" (Foucault, [1976] 2009: 56).

Para llegar a estos supuestos, Foucault realiza un análisis genealógico de la emergencia de estas técnicas específicas de poder que son propias de la modernidad; ofrece una "microfísica" del poder que da cuenta de cómo estas técnicas difieren de modalidades previas en las que el poder efectivamente se

[40] La biopolítica o el biopoder, es para Foucault, "la organización del poder sobre la vida" ([1976] 2009: 169), que se basa en el derecho de "hacer vivir" a través de una tecnología de poder que se aplica sobre la población y que genera nuevos saberes, regulaciones y controles científicos que se encargan de administrar los aspectos biológicos, y en definitiva la vida, de esa población concreta. Preocupaciones como el índice de mortalidad, la higiene pública, los problemas de natalidad, la migración, o la seguridad social surgen creando efectos disciplinarios y de regulación, donde el dispositivo de sexualidad, junto con la ciencia médica, constituye una de las más importantes tecnologías de biopoder en este sentido. Se trataría pues, del dispositivo a través del cual el poder-saber actúa como un agente de control de la vida humana (Foucault [1976] 2009: 168-173).

centraba en personas o instituciones particulares. Según Foucault ([1975] 2000), el poder soberano se comenzó a derrocar allá por los siglos XVII y XVIII, a través de una nueva mecánica propia de la sociedad burguesa: el poder disciplinario. Este tipo de poder resulta mucho más sutil y menos coactivo, pero supone un control permanente que opera sobre los cuerpos a través de la vigilancia que ejercen distintas instituciones disciplinarias como la escuela, la fábrica, la clínica, la prisión, o las instituciones militares:

> El poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y de retirar, tiene como función principal la de "enderezar conductas"; o sin duda, de hacer esto para retirar mejor y sacar más. No encadena las fuerzas para reducirlas; lo hace de manera que a la vez pueda multiplicarlas y usarlas (…). La disciplina "fabrica" individuos; es la técnica específica de un poder que se da los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. (…); es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente. Humildes modalidades, procedimientos menores, si se comparan con los rituales majestuosos de la soberanía o con los grandes aparatos del Estado. Y son ellos precisamente los que van a invadir poco a poco esas formas mayores, a modificar sus mecanismos y a imponer sus procedimientos (Foucault, [1975] 2000: 175).

Precisamente de esta manera las funciones tanto represivas como productivas del poder están interconectadas, dado que el poder disciplinario produce ciertos tipos de cuerpos o sujetos, a la vez que nuevos discursos y campos de saber o posible conocimiento; no obstante, el mismo poder que los crea resulta ser también su propio límite o frontera. Es en este sentido que Foucault, en *Vigilar y Castigar* ([1975] 2000) primero, y en *Historia de la Sexualidad* ([1976] 2009) después, trata de investigar cómo los discursos sobre criminalidad, sexualidad y desviación, producen y a su vez son producto de sendas relaciones de poder; por ejemplo, pretende ofrecer una explicación de cómo se ha llegado a construir el significado cultural de la delincuencia, de la criminalidad, o de la homosexualildad, en tanto que anomalías respecto al orden social. Y a su vez, de qué manera la institución penitenciaria o el discurso de la sexología han contribuido a crear las nociones de delincuente y de homosexual respectivamente, forjando en el imaginario colectivo unos sujetos o grupos de personas muy concretos y con unas características bien delimitadas; en suma, como una aberración perversa del orden y de la convivencia en el primer caso, y como una patología respecto a la norma heterosexual en el segundo. Al mismo tiempo que estas tipologías se generaban, se producían como

tal mediante los mecanismos discursivos del poder, también estaban sometidas al control disciplinario que las condenaba a la marginalidad y a una posición social subordinada. Esta unión entre los regímenes de poder/saber, es decir, el hecho de que el poder determina el discurso que produce conocimiento, que en este caso se traduce en una manera específica de entender y regular los cuerpos, también ofrece una manera de mirar críticamente a las narrativas androcéntricas hegemónicas (Bailey, 1993: 111).

Otra concepción foucaultiana del poder que influye notablemente en la teoría queer, tal y como señala Fraser (2000: 36), es el hecho de considerar que nadie ni nada puede existir fuera de las relaciones de poder; a través de esta reformulación, tal y como se ha visto en el anterior capítulo, el poder no es algo que provenga de una de una única estructura superior que se ejerza de arriba hacia abajo creando instancias de dominación y de sumisión, tampoco algo de lo que alguien pueda liberarse, sino que constituye un dispositivo ineludible que filtra y atraviesa todo el cuerpo social. Esto conlleva sendas implicaciones para el activismo queer, ya que al no considerar la existencia de un espacio exterior al poder, en vez de fijar sus objetivos en la emancipación de estructuras opresivas de dominación, fomenta la subversión a través de la resistencia a la normatividad hegemónica, algo que se hace muy evidente en la propuesta de la performatividad como acto subversivo de Judith Butler que veremos más adelante[41]; toda norma es precaria e inestable desde el momento en que se aplica, porque si bien es verdad la imposibilidad de existencia fuera del entramado que componen las relaciones de poder, éstas son susceptibles de ser transformadas y modificadas (Córdoba García, 2005: 31). Un ejemplo claro de ello es que la emergencia de la homosexualidad y otras "perversiones" sexuales ciertamente conllevaron un refuerzo del control social (Foucault, [1976] 2009), pero a su vez, esto generó un contradiscurso que promulgaba una identidad positiva de la disidencia sexual.

1.2.2.3. La heterosexualidad en el punto de mira: de "la heterosexualidad obligatoria" a "las lesbianas no son mujeres"

Tal y como se ha podido observar a través de las anteriores páginas, gran parte de la crítica del feminismo radical, y en especial del feminismo lesbiano, puso en

[41] Sobre el concepto de performatividad acudir al apartado *1.2.5. La identidad performativa.*

evidencia el deseo heterosexual como ciertamente problemático, llegando a presentar el lesbianismo como la única opción válida en aras de obtener una verdadera emancipación sexual. Sirva de ejemplo la siguiente declaración de Sheila Jeffreys:

> Pero si escuchamos nuestros sentimientos sobre el sexo con sensibilidad en lugar de pasar por encima de ellos a través de la culpa o la ansiedad por ser mojigatas, podemos determinar qué es positivo y qué es negativo. Los sentimientos negativos son sobre la subordinación erotizada o el deseo heterosexual (Jeffreys, 1990: 216)[42].

En este sentido, dos autoras que se enmarcan en esta corriente y debemos mencionar con mayor detalle por su notable influencia en la teoría queer son Adrienne Rich y Monique Wittig, cuyas tesis sobre la heterosexualidad como régimen político de opresión han sido especialmente fundamentales en la posterior crítica a la heteronormatividad. El año 1980 fue muy fructífero para ambas autoras, puesto que en él publicaron por primera vez sus ensayos más influyentes, *La heterosexualidad obligatoria* y *El pensamiento heterosexual*, respectivamente.

En *La heterosexualidad obligatoria*, Adrienne Rich presenta la heterosexualidad, lejos de asemejarla a una opción sexual sin más, como una institución de obligado cumplimiento que las mujeres deben acatar. Plantea su existencia dentro del sistema patriarcal, y señala que todas las maneras en las que se ejecuta la dominación masculina[43] están dirigidas hacia esta aceptación forzosa de la orientación heterosexual:

---

[42] En la fuente original: *But if we listen to our feelings about sex sensitively instead of riding roughshod over them through guilt or anxiety about being prudes, we can work out what is positive and what is negative. The negative feelings are about eroticised subordination or heterosexual desire.*

[43] Siguiendo a Kathleen Gough (1975), Rich ([1980] 1983: 183-185) enumera ocho de estas formas o mecanismos de dominación masculina: 1) negarles a las mujeres su propia sexualidad (cliteridectomía; pena de muerte del adulterio femenino y/o del lesbianismo; la negación por el psicoanálisis del clítoris; ocultación de la existencia lesbiana…); 2) imponer la sexualidad masculina sobre ellas (violación; la idealización del amor heterosexual en las industrias culturales; la prostitución; las doctrinas psicoanalíticas de la frigidez y del orgasmo vaginal; la pornografía; la creencia inculcada de que el "impulso" sexual masculino es un derecho…); 3) forzar o explotar su trabajo para controlar su producto (trabajo reproductivo no remunerado; el proxenetismo; el infanticidio femenino,…); 4) controlar o usurparles sus criaturas (el "rapto legal"; la esterilización obligatoria; la separación por los tribunales de las madres lesbianas de sus criaturas,…); 5) confinarlas físicamente e impedirles el movimiento (la violación como terrorismo; el vendado de

> Pero independientemente de su origen, cuando miramos con fuerza y claridad el alcance y la elaboración de medidas diseñadas para mantener a las mujeres dentro de un ámbito sexual masculino, se convierte en una pregunta ineludible si la cuestión que las feministas deben abordar no es simple "desigualdad de género", ni la dominación cultural por parte de los hombres, ni meros "tabúes contra la homosexualidad", sino la imposición de la heterosexualidad para las mujeres como un medio de asegurar el derecho masculino de acceso físico, económico y emocional (Rich, [1980] 1983: 191)[44].

Rich argumenta ([1980] 1983: 192), que es precisamente la existencia lesbiana lo que rompe y resiste la norma heterosexual, y afirma que cualquier mujer puede formar parte del "continuum lesbiano", una noción que incluye todo un abanico de experiencias no necesariamente basadas en el deseo o en la actividad sexual, sino más bien en intensos compromisos y lazos emocionales entre mujeres que mediante el rechazo de la feminidad tradicional, suponen un espacio de apoyo para otras mujeres, y que constituyen cuestiones tales como "el intercambio de una rica vida interior" y "el vínculo contra la tiranía masculina" (Rich, [1980] 1983: 192)[45]. De esta manera, Rich rechaza la división tajante entre lesbiana y heterosexual, y, por el contrario, ensalza y pone en valor una supuesta experiencia común femenina que une a las mujeres y que se traduce en "una fuente de energía, un origen

---

los pies; los tacones altos y la moda "femenina"; el velo; el acoso sexual; la dependencia económica impuesta,…); 6) usarlas como objetos en las transacciones entre hombres (proxenetismo; matrimonios concertados; uso de mujeres como "regalos"; uso de mujeres como animadoras y como chicas reclamo para facilitar los negocios entre hombres,…); 7) limitar su creatividad (persecuciones de brujas contra comadronas, sanadoras y mujeres independientes "no asimiladas"; definición de los objetivos masculinos como más valiosos que los femeninos en cualquier ámbito y cultura; la restricción de la autorrealización femenina al matrimonio y a la maternidad,…); 8) privarles de amplias áreas de conocimientos sociales y de descubrimientos culturales (el no acceso de las mujeres a la educación; el "gran silencio" sobre las mujeres y especialmente la existencia lesbiana en la historia y en la cultura; alejar mediante los roles de género a las mujeres de la ciencia, la tecnología y de otros objetivos "masculinos"; la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo,…).

[44] En la fuente original: *But whatever its origins, when we look hard and clearly at the extent and elaboration of measures designed to keep women within a male sexual purlieu, it becomes an inescapable question whether the issue feminists have to address is not simple "gender inequality" nor the domination of culture by males nor mere "taboos against homosexuality", but the enforcement of heterosexuality for women as a means of assuring male right of physical, economic, and emotional access.*

[45] En la fuente original: *... the sharing of a rich inner life, the bonding against male tyranny.*

potencial de poder femenino" (Rich, [1980] 1983: 199)[46], que sin embargo es encapsulado bajo el influjo de la institución heterosexual.

La pasión de Rich por esta visión centrada en las características que comparten las mujeres diferenciándolas de lo masculino, así como sus reivindicaciones de rescatar la especificidad de la experiencia femenina independientemente de una práctica material lesbiana, le han servido para que autoras como Echols ([1984] 1989), la cataloguen como uno de los ejemplos paradigmáticos del feminismo cultural, algo que no parece en absoluto desatinado. No obstante, también debemos conceder que tal y como subraya Marcelo Soto (2005: 250), la idea del continuum lesbiano que propone esta autora no es en absoluto esencialista, con lo cual, y junto con su teorización sobre el régimen político de la heterosexualidad, sus aportaciones también se podrían considerar una de las primeras variaciones de la posterior teoría queer. Sea como fuere, no cabe duda, tal y como señalan Beasley (2005: 50) y Turcotte ([1992] 2010), de que la aproximación de Rich a la institución de la heterosexualidad se realiza desde el enfoque centrado en el punto de vista de las mujeres como categoría identitaria común, algo que Monique Wittig rechazará por completo.

Según esta autora (Wittig, [1980] 2010), la diferencia sexual se asemeja a la confrontación que existe entre las clases sociales marxistas, puesto que la desigualdad entre hombres y mujeres se podría entender en términos de explotación de una categoría sexual sobre la otra. En su opinión, esta estructura de dominación se sustenta precisamente a través del régimen político de la heterosexualidad. Wittig lleva sus ideas al extremo, y propone una desontologización radical de la diferencia sexual y de las categorías sexuales, que a su modo de ver no son más que los efectos discursivos de este régimen heterosexual; por tanto, una persona tan sólo deviene mujer formando parte este espacio político, económico y social que constituye la heterosexualidad y en el que se generan relaciones de poder sumamente jerarquizadas. En este sentido, Wittig afirma que las lesbianas, al romper el "contrato heterosexual"[47], no son mujeres ni

[46] En la fuente original: *…a source of energy, a potential springhead of female power.*

[47] Si Carol Pateman ([1988] 1995), tal y como hemos relatado anteriormente, desarrolló una potente crítica al contrato social desde una perspectiva feminista, manifestando que en realidad este pacto originario fue sexual además de social, del que las mujeres se vieron expulsadas, Wittig ([1989] 2010), tan sólo un año más tarde de la publicación anterior, retomó la crítica al contrato social

en términos políticos, ni sexuales, ni económicos, ni ideológicos, situándose más allá de las categorías de género al rechazar dicho régimen, en un espacio donde no existe cabida para la sujeción:

> …sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres porque «la-mujer» no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres (Wittig, [1980] 2010: 57).

Por lo tanto, Wittig concibe la heterosexualidad como una estructura cerrada, monolítica y totalizante, donde no habría puntos de fuga posibles (Preciado, 2005: 115-116; Córdoba García, 2005: 38); la lesbiana por su parte estaría en una exterioridad política total respecto a la dominación heterosexual, mientras que todo lo que se encuentre *dentro* del régimen, contribuye a su reproducción y refuerzo. Tal y como explica Pérez Navarro:

> Según este razonamiento, Wittig concluye, (…), que la disidencia del régimen heterosexual puesta en marcha por las comunidades lesbianas representa la ocupación de una posición de sujeto que escapa tanto a la dominación heterosexista como a las categorías de sexo que definen los límites de las posiciones genéricas y sexuadas. Escapando a la heterosexualidad, a la dominación por parte de la clase de los hombres, la lesbiana se sitúa más allá de las mismas (Pérez Navarro, 2010: 3).

Es por ello que según Wittig, el objetivo final del feminismo debería de ser la desaparición de las categorías sexuales y consecuentemente, de las mujeres, ya que, siguiendo con la analogía marxista, no pierde de vista que el fin de la revolución del proletariado constituye una sociedad sin clases:

> Esto supone decir que para nosotras no puede ya haber mujeres, ni hombres, sino en tanto clases y en tanto categorías de pensamiento y de lenguaje: deben desaparecer políticamente, económicamente, ideológicamente. Si nosotros, las lesbianas y gays, continuamos diciéndonos, concibiéndonos como mujeres, como hombres, contribuimos al mantenimiento de la heterosexualidad (Wittig, [1980] 2010: 54).

---

planteando que la especie de contrato al que nos enfrentamos (y al que propone destruir) es de hecho, heterosexual, puesto que vivir en sociedad equivale a vivir en heterosexualidad.

Posteriormente la teoría queer, y en especial Judith Butler ([1990] 1999), una de sus mayores exponentes, continuará extendiendo la noción wittigiana de que las categorías sexogenéricas son en efecto productos discursivos propios del régimen heterosexual, negando cualquier carácter natural a la diferencia sexual. Sin embargo, rechazará que las identidades gays y lesbianas se situen en una exterioridad respecto del régimen heterosexual, sino que afirmará que tanto la homosexualidad como la heterosexualidad son construcciones socioculturales o discursivas que únicamente cobran sentido y pueden significar dentro de la misma matriz heterosexual, puesto que se constituyen mutuamente, siendo la homosexualidad la otredad negada y vilipendiada que la heterosexualidad necesita para su propia definición y existencia; pero al ser su carácter contingente y dependiente de unas relaciones de poder sociales, el sistema heterosexual estará en constante amenaza desde su propia estructura precaria y falsamente naturalizada.

1.2.2.4. Los retos planteados por los movimientos activistas gays y lesbianos

Tal y como reconoce Fraser (2000: 33), a pesar de que la teoría queer se debe en parte a las ideas postmodernas y postestructuralistas, a los campos teóricos como el feminismo y los *gay and lesbian studies*, así como a nociones foucaultianas sobre poder y resistencia, también guarda relaciones muy estrechas con un fuerte movimiento activista LGTB.

La emergencia del movimiento activista y político gay y lesbiano se sitúa en junio de 1969 con las revueltas de Stonewall, unos sucesos que produjeron que "una nueva era de hombres gays y lesbianas políticamente activas apareciera en escena" (Segal, [1994] 2015: 167)[48], si bien como señala Sáez (2005: 72), los grupos de defensa de homosexuales habían existido desde mucho antes. Sin embargo, lo que marcó la diferencia en esa ocasión fue que en contraposición a los discursos médicos y psiquiátricos que habían definido (y patologizado) la homosexualidad hasta entonces, se creó un movimiento identitario de afirmación que articuló un discurso político propio que se oponía a las clasificaciones de dichos ámbitos de poder. Según Seidman (1994, citado en Córdoba García, 2005: 39), este movimiento de liberación ha germinado en su interior tres tipos de discursos, cuyo

[48] En la fuente original: *A new era of politically active gay men and lesbians burst upon the scene.*

desarrollo ha culminado en una coexistencia actual más o menos conflictiva. Nos estamos refiriendo al discurso y política de liberación gay, al discurso identitario basado en la diferencia étnica, y a los discursos de crítica a la identidad con los que comienzan las políticas queer.

El discurso de la liberación resulta un tanto paradójico dado que simultáneamente conecta los postulados construccionistas sobre la categoría de la homosexualidad, con una concepción completamente esencialista de la sexualidad humana, en cuyo horizonte se vislumbra un estado de bisexualidad presocial y natural, inherente a todo ser humano. Si bien comprende las categorías de la homosexualidad y de la heterosexualidad como productos de un proceso histórico y sociocultural contingente, en el que la heterosexualidad es forzosamente impuesta, también admite la existencia de una sexualidad universal de la especie humana caracterizada por ambos deseos eróticos. Con lo cual, el fin último de la lucha de liberación sería la liberación sexual de la sociedad en general, haciendo que toda persona reconozca y abrace ese homoerotismo que reside en su interior (Córdoba García, 2005: 40-42).

Si bien el discurso liberacionista implica un esencialismo universalista, el modelo étnico se basa en el esencialismo de la particularidad, afirmando la diferencia de una identidad específica, sea natural o sea política. Esto conduce a la construcción de una comunidad al margen de la sociedad heterosexual que, por un lado, causó la separación de las lesbianas del movimiento gay aliándose con las feministas y proclamando un separatismo basado en el género, y por otro lado, una reivindicación por parte de gran parte de los hombres gays y algunas mujeres lesbianas a que se reconociera su diferencia como colectivo de plenos derechos en la sociedad (Córdoba García, 2005: 43). Como respuesta a estas últimas demandas, comenzó una política de integración gracias a la cual la comunidad homosexual consiguió el reconocimiento de varios derechos. Conjuntamente, también tuvo lugar un proceso de mercantilización que creó un nuevo consumo dirigido a este colectivo. Esta paulatina normalización y asimilación de privilegios heterocentrados y capitalistas, cuyo máximo exponente podría ser el matrimonio civil, suavizó y moderó el discurso, creando un "nuevo orden homosexual de gays varones, blancos, respetables, fielmente emparejados, de clase media, fascinados por la moda y ansiosos por entrar en el paraíso de la institución heterosexual por antonomasia: el matrimonio" (Sáez, 2005: 72).

Al mismo tiempo que el movimiento feminista comenzaba a cuestionar la categoría universal de "mujer", también comenzaron a surgir voces que criticaban esta identidad gay conservadora y neoliberal, dando pie a la aparición de las políticas queer en los años noventa. Esta nueva tendencia arremetía contra las vindicaciones integracionistas promoviendo una confrontación a los regímenes normativos desde un posicionamiento marginal. También propició la emergencia de políticas anti-identitarias más tolerantes, consciente de los mecanismos de exclusión que podían suponer las identidades gays y lesbianas entendidas como categorías estancas y cerradas, flexibilizando sus premisas hacia toda forma de disidencia a la norma sexual hegemónica (Córdoba García, 2005: 55).

1.2.3. La heteronormatividad como locus de opresión

Todas estas críticas a la estructura de la heterosexualidad que estamos narrando han llevado a que el heterosexismo constituya hoy en día un problema social reconocido (homofobia, lesbofobia, transfobia…). Tal y como señalan Jackson y Scott (2010: 21-22), el término de "heteronormatividad" se ha vuelto muy común bajo la influencia de la teoría queer, y encuentra sus raíces más directas en la noción de "heterosexualidad obligatoria" de Adrienne Rich (Jakcson, 2006: 105). Según Gamson y Moon (2004: 49), una de las cuestiones que la teoría queer reivindica (además de que las identidades sexuales son producidas de manera discursiva), es precisamente que el orden social se erige sobre la heteronormatividad o, dicho de otro modo, sobre la normalización de la heterosexualidad.

Esto es, en lugar de crecer en una sociedad patriarcal cuya base y funcionamiento se rige por la diferencia sexual binaria y los roles de género derivados de ella, explicativos del rol subordinado de las mujeres, las personas se encuentran en realidad constreñidas por una sociedad heteropatriarcal, cuyos cimientos también se erigen sobre una normalización (e imposición) extrema de la heterosexualidad que se refleja en todos los ámbitos sociales y que perjudica a todos aquellos cuerpos que escapan de la norma general. En esta línea, Gill y Walker (1993: 68) se refieren a la heterosexualidad como un "término silencioso[49]", haciendo

[49] En la fuente original: *silent term.*

referencia al hecho de que la heterosexualidad es algo que se asume, que se toma por sentado. Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en la creencia tan extendida de que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario (Habarth, 2008: 3), y que se traduce, por ejemplo, en la práctica común de tener que "salir del armario" cuando no se cumple con esta expectativa, tan arraigada como esperar que una persona con pene debe desarrollar una expresión de género masculina. Una buena definición de dicho fenómeno, acorde con lo que venimos diciendo, nos la ofrece Kitzinger (2005: 478) cuando describe la heteronormatividad como "la infinidad de formas en que la heterosexualidad se produce como un fenómeno natural, no problemático, dado por sentado.[50]"

Pero a través de esta noción no sólo se hace referencia al hecho de que la heterosexualidad se presenta como coherente y sinónimo de la única "sexualidad correcta" y organizada, sino que también es una opción privilegiada que dota de valor moral y estatus a ciertas identidades y prácticas sexuales, mientras que sanciona y castiga a otras a través de las distintas instituciones sociales (Jackson, 2006; Habarth, 2008; Hicks & Jeyasingham, 2016). Este hecho implica una fuerte presión social para que las personas acaten roles heterosexuales, y consecuentemente, aprehendan su realidad social en base a unas expectativas rígidas que se fundamentan en un binarismo heterosexista (las personas son hombres o mujeres que deben emparejarse con personas del sexo opuesto) (Habarth, 2008).

Todas estas ideas se pueden nutrir de la concepción del poder direccional de Sara Ahmed. En una versión modificada y más actual, incluso en una variación queer y postcolonial de la *standpoint theory* y sus asociadas[51], Ahmed (2006, 2014, 2017) teoriza sobre el poder como algo direccional, como una fuerza omnipresente que orienta ciertos cuerpos en orientaciones predeterminadas basadas en el sistema de género, que en nuestras sociedades privilegian la occidentalidad, la blancura, y como no, la heterosexualidad.

Adelantamos que en la *feminist standpoint theory*, al igual que en la teoría interseccional, la cuestión de la espacialidad cobraba especial importancia, ya que

[50] En la fuente original: *…the myriad ways in which heterosexuality is produced as a natural, unproblematic, taken-for-granted phenomenon.*

[51] Sobre la *feminist standpoint theory*, acudir al apartado *3.1.1. Feminist standpoint theory*.

nos advertía de que la posición social que ocupamos, tanto de manera geopolítica, como simbólica, social y discursiva, es indisociable al análisis del poder, y vital por tanto en cuanto a la comprensión que adquirimos del entorno; en este caso además, se repara en de dónde venimos y hacia dónde vamos, o en cuáles son aquellas direcciones que el poder hegemónico mayoritariamente preestablece. Estos anclajes o puntos de partida que nos permiten percibir el mundo y la sociedad de la que formamos parte de diversas maneras, corporizando instancias de subordinación y privilegio particulares y únicas, es lo que Ahmed (2006, 2014, 2017) llama *orientations*: "el punto desde el cual se despliega el mundo y lo que hace que lo que está «allí» esté «allí»" (Ahmed, 2006: 545)[52], partiendo de la asunción fenomenológica de que nuestros cuerpos y nuestra experiencia vivida nos dotan de perspectiva.

Pero lo que hace del poder un ente direccional es que dichas orientaciones, aun siendo contingentes, no siempre se toman por voluntad propia; más bien, se nos dirige en ciertos sentidos preestablecidos que suelen formar parte de nuestra herencia sociocultural y familiar, la cual ejerce una presión muchas veces imperceptible que nos empuja a vivir de una manera concreta (Ahmed, 2014: 99). Ahmed (2017: 46; 2006: 555) ilustra esto a través de la metáfora del "camino trillado", puesto que se trataría de tomar incansablemente el mismo camino que siguieron nuestas antecesoras; como es lógico, existe una mayor inclinación a seguir caminos que han sido previamente creados. Por tanto, las líneas o direcciones se crean siguiéndolas, y paradójicamente al mismo tiempo en que se siguen se vuelven a crear. En este sentido, Ahmed toma prestado el concepto de performatividad de Butler ([1990] 2007, puesto que la existencia de dichos caminos depende de la repetición exhaustiva de ciertas normas y convenciones que simultáneamente están siendo creadas a modo de efecto de esa repetición constante, dirigiendo y condicionando las diversas subjetividades[53].

[52] En la fuente original: *the point from which the world unfolds and which makes what is "there" over "there."*

[53] La noción de performatividad de Butler se refiere a una práctica citacional o a una actuación repetitiva e imitativa a través de la cual constantemente se reproducen los géneros; el género surge gracias a esta reiteración de las convenciones de género, y al mismo tiempo, es creado como su efecto. Sobre el concepto de *performatividad*, acudir al apartado *1.2.5. La identidad performativa.*

Por tanto, este *background* familiar y la herencia sociosimbólica que de ahí se recibe, es en esencia heterosexual, lo cual nos empuja a acatar dicha norma social. Esta propuesta de una herencia simbólica de gran arraigo es muy semejante a la noción de *habitus* de Bourdieu ([1979] 1996; [1980] 2007), si bien es verdad que sus implicaciones se desenvuelven de distinta forma, siendo la noción de orientación más maleable y susceptible al cambio. Con el concepto de *habitus*, Bourdieu intenta esclarecer la relación entre la estructura social y la práctica y estilo de vida de los agentes sociales, o dicho de otra forma, pretende dar cuenta de la naturaleza de las prácticas y actividades que pertenecen a contextos culturales y estratos sociales particulares, a las "diferentes condiciones de existencia" (Bourdieu, [1979] 1996: 170)[54], puesto que a su parecer, las diferencias en el *habitus* están basadas en los distintos posicionamientos sociales. Va más allá del simple hábito (Bourdieu 1984, citado en Martínez García, 2017: 2), puesto que el *habitus* conforma una serie de disposiciones completamente interiorizada que se traduce no sólo en simples costumbres, sino en unas maneras de pensar, actuar o creer que los agentes sociales reproducimos, o en los valores y percepciones que seguimos, y que son propias a la posición social específica que ocupamos en la estructura social. Bourdieu lo describe de la siguiente manera:

> Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta ([1980] 2007: 86).

De esta definición se desprenden varias conclusiones importantes; el *habitus* es transferible en el sentido de que el mismo *habitus* se reproduce en las distintas esferas sociales de los que forma parte un agente (el trabajo, la familia, el ocio), y de la misma manera, actores sociales pertenecientes a una posición social similar comparten el mismo *habitus*, es decir, actúan y piensan de manera homogénea. Además, constituye una herencia social y simbólica que principalmente se

[54] En la fuente original: *different conditions of existence*.

transfiere generación tras generación en la familia. En este sentido, el poder direccional del que habla Ahmed no se percibe como una "obediencia a determinadas reglas" o unas prácticas limitadas por la posición en la estructura social, sino que más bien son unas disposiciones naturalizadas de las que el individuo se va apropiando de manera inconsciente.

La división entre los géneros y la dominación masculina es considerada por Bourdieu ([1998] 2000) parte también del *habitus*, que forma esquemas de percepción y sistemas de creencias y valores patriarcales que son productos de la asimiliación de las relaciones de poder genéricas a través de lo que denomina violencia simbólica; una violencia sutil e imperceptible que constituye una herencia sociosimbólica común que dada su invisibilidad como fuerza represora, es admitida tanto por el dominador como por la dominada, puesto que forma parte del universo simbólico compartido y conformado por el *habitus* entendido como el proceso por el cual se incorporan y naturalizan ciertos comportamientos y valores. La violencia simbólica opera de manera que todas las categorías e imaginarios sociales se construyen desde el punto de vista de los dominadores en tanto que una posición neutral, y por tanto, las dominadas no disponen de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparten; unas estructuras subjetivas y a la vez inconscientes. De este modo, la relación de dominación aparece a ojos de ambos como algo natural e inmutable. En este sentido, podríamos concluir que la heterosexualidad normativa, así como todo el orden sexual heteropatriarcal, también forman parte del *habitus* de la mayoría de personas que componen la sociedad occidental, dado que las características de dicho régimen sexual (la monogamia, la heterosexualidad, las identidades binarias, los roles de género,…) son precisamente los patrones asimilados y normalizados por el conjuntos social.

Además, y probablemente esto sea lo más interesante, el *habitus* es prácticamente imposible de modificar debido a su gran arraigo. Esto significa que, aunque las condiciones sociales que formaron un *habitus* concreto cambien, se seguiría perpetuando el mismo *habitus* heredado que condicionó las primeras experiencias. Esto implica que la capacidad de cambio de los individuos queda en entredicho, o dicho de otro modo, que el poder como resistencia y subversión sea puesto en jaque. El propio autor reconoce que esa carga de disposiciones progresivamente adquiridas es tan sólo modificable a través de una brutal reeducación o reorientación, por lo que coincidimos con Capdevielle en que:

> En síntesis, el concepto de habitus puede aparecer como un punto de apoyo para explicar la continuidad de las disposiciones pero, al mismo tiempo, como un punto deficitario, o tal vez contradictorio, para captar el proceso de transformación de las distintas facetas de la singularidad (Capdevielle, 2011: 43).

Aquello que heredamos también se puede repensar a modo de orientación, puesto que en palabras de Ahmed (2014: 99), ciertos objetos (no tan sólo materiales, sino entendidos también como valores, aspiraciones o proyectos), se nos ponen al alcance a través del entorno familiar y social, objetos que se espera que efectivamente alcancemos, mientras que otros quedan fuera del espacio habitable. En este sentido, sugiere que la propia vida podría entenderse como un camino que sigue una secuencia marcada por hechos específicos que se deben alcanzar, tales como el nacimiento, la infancia, la adolescencia, el matrimonio, la reproducción, y finalmente, la muerte (Ahmed, 2017: 45), dentro de un *background* familiar concreto, marcado en nuestro contexto, como venimos diciendo, por una heterosexualidad, occidentalidad y blancura naturalizadas (Ahmed, 2006, 2014). A esta secuencia de acciones preasumidas es a lo que Signe Bremer (2013: 336) denomina "género lineal[55]", o la asunción de que el cuerpo material de una persona, su sexo legal, su identidad de género, su expresión de género, su deseo sexual, sus formas de reproducción, su status parental y familiar, y su muerte, apuntan en una misma dirección a través de una línea recta[56].

Por lo tanto, la apariencia que adquiere el mundo y nuestro entorno varía en función de la orientación que tomamos, de cómo nos posicionamos y hacia dónde nos dirigimos. Las orientaciones que nos vienen dadas y heredamos en el círculo familiar a través de la socialización primaria (y que se pueden reforzar o no durante la socialización secundaria), que se espera que reproduzcamos, se refuerzan bajo la promesa de la felicidad, entendida como la meta final del camino allanado por los predecesores y estrechamente ligada al sistema de género (Ahmed, 2017), a su vez que constantemente fomentada por lo que Teresa de Lauretis (1987) llamó

[55] En la fuente original: *linear gender*.

[56] Estas ideas también recuerdan a la formulación "heterosexualidad obligatoria" de Adrienne Rich ([1980] 1983). En este influyente ensayo, tal y como veremos más adelante (apartado 4.2.3. en la página 78), Rich sigue el camino abierto por Rubin en "The traffic in women" de entender la heterosexualidad como un régimen político en la que se basa el sistema de género, y establece una conexión directa de la opresión de las mujeres con el establecimiento de la reproducción heterosexual como norma.

"tecnologías del género"[57]. Sin embargo, reviste una mayor capacidad flexible que el hermetismo inherente al *habitus*, ya que apropiarse de esta herencia, si bien constituye un mandato, se puede desobedecer en diferentes grados, aunque no resulte tarea fácil, puesto que "abandonar un camino trillado (…) puede siginificar abandonar un sistema de apoyo" (Ahmed, 2017: 46)[58]. Esto explica que sea tan complicado hacer caso omiso de la presión social para cumplir con la norma heterosexual.

Por tanto, estos roles heterosexuales que promueve el sistema de género binario que sienta las bases de la heteronormatividad, lejos de constituir meras prácticas que configuran una orientación sexual concreta, son directrices completamente generizadas que forman parte de nuestro más profundo *habitus* o herencia sociosimbólica familiar.

Además, la heteronormatividad también crea jerarquías dentro de la propia heterosexualidad. Tal y como nos recuerda Jackson (2006: 105), "la heterosexualidad normativa regula a quienes se mantienen dentro de sus límites, así como margina y sanciona a quienes están fuera de ellos.[59]" Así, cuando se habla de heterosexualidad hegémonica o (hetero)sexualidad normativa, se hace referencia a un tipo de sexualidad que privilegia la pareja monógama y estable, y que actúa según marcan los roles de género tradicionales desarrollándose en torno a la dicotomía hombre activo/mujer pasiva; pero también consiste en una fuerza invisible y omnipresente que incluso dictamina los límites y las reglas de las interacciones sociales consideradas adecuadas que poco o nada tienen que ver a priori con la sexualidad, puesto que impregna todo el cuerpo social a través de distintas instituciones y prácticas cotidianas. Es decir, parece que la

[57] En la fuente original: *technologies of gender*.
Basándose en el concepto foucaultiano "tecnología del sexo", expuso que el género, al igual que la sexualidad, se va modelando en los cuerpos de los individuos a través de las representaciones de la masculinidad y la feminidad que la cultura hegemónica difunde a través de distintos medios, como los medios de comunicación y las industrias culturales entre otros espacios discursivos (sistema educativo, sistema institucional,…), en una constante definición y creación simultánea del género.

[58] En la fuente original: *leaving a well-trodden path (…) can mean leaving a support system.*

[59] En la fuente original: *…normative heterosexuality regulates those kept within its boundaries as well as marginalizing and sanctioning those outside them.*

heteronormatividad no sólo hace referencia a una práctica sexual normativa, sino que define un estilo de vida tal (Jackson, 2006).

Sin embargo, autoras feministas heterosexuales como Lynne Segal ([1994] 2015) o Sara Martín Alegre (2011) se lamentan de que en ocasiones, o demasiado frecuentemente, se equipare la heterosexualidad (considerada por ellas como una forma de expresión de la sexualidad), con la heteronormatividad (lo que constituiría el sistema a través del cual la heterosexualidad se universaliza, se normaliza y se recompensa), hasta el punto de que "en los textos académicos sobre sexualidad, ser heterosexual no sólo no está bien visto sino que está tiznado por un atisbo de sospecha, un algo negativo, casi vergonzante" (Martín Alegre, 2011: 26). Sea como fuere, conviene matizar que a nuestro modo de ver, no existe una única forma de heterosexualidad monolítica y normativa, que constituye siempre una fuerza opresora para las mujeres, así como para las personas que se sitúan fuera de su lógica interna; creemos posible que existan múltiples vivencias y realidades al respecto de la identidad heterosexual, por lo que quisiéramos evitar caer en generalizaciones y equiparar todo tipo de heterosexualidad a algo negativo y perjudicial que reproduce el régimen hegemónico.

Pero, no obstante, conviene reconocer que continúa siendo la sexualidad socialmente privilegiada, a la vez que una sexualidad construida sobre sendas relaciones de poder que favorecen a los hombres, al menos en su vertiente más conservadora. Por ende, no es de extrañar que las teorizaciones que comenzaron en el seno del feminismo lesbiano concibiendo la heterosexualidad como una institución política de dominación supongan una posible fuente de conflicto interno, o al menos un motivo de reflexión, para algunas personas feministas.

Una vez más, la teoría interseccional nos puede aportar luz para aclarar más esta cuestión; y es que además de ofrecer la posibilidad de identificar en un único individuo las dimensiones de discriminación que atraviesa, la interseccionalidad también permite dilucidar cuáles son las condiciones de privilegio que encarna. Es decir, no soló reconoce las condiciones de opresión que han sido ignoradas, sino que visibiliza las categorías de dominación que las perpetúan (Platero, 2012). Esta dinámica en la que los actores sociales corporizan ejes de opresión y de privilegio al mismo tiempo dependiendo de los tiempos y los espacios en que actúan, es lo que Anthias (2008, 2012, 2014) llama "contradictory locations" o "localizaciones

contradictorias", y se trata, de hecho, de la posición que la mayoría de las personas encarnan consciente o inconscientemente[60].

El ejemplo paradigmático de esta situación, largamente debatido como un vacío históricamente inadvertido en el movimiento feminista, podría considerarse el de las mujeres blancas que sufren discriminación sexista, pero se vuelven opresoras en términos raciales al gozar del privilegio que les otorga su color de piel (bell hooks, 1984). Pero el ejemplo que estábamos tratando respecto a esta posición contradictoria entre la subordinación y el privilegio, lo constituye precisamente la paradoja en la que sitúa su sexualidad a las mujeres feministas heterosexuales respecto a personas de otras orientaciones sexuales. Desde una ideología feminista, tomar conciencia de estas localizaciones contradictorias puede crear procesos de tensión en relación a la identidad. Cristina Tzintzún (2002, citada en Renegar & Sowards, 2009: 8), lo expresa de la siguiente manera: "Soy la colonizadora y la colonizada, la explotadora y la explotada. Estoy confusa pero segura. Soy una contradicción.[61]"

Probablemente, es este trasfondo de la cuestión lo que motivó a Sue Wilkinson y Celia Kitzinger a editar un libro en el que se recopilan los escritos de varias académicas feministas heterosexuales, respondiendo a la pregunta de cómo afectaba su heterosexualidad a su política y psicología feministas. Así lo expresa Nira Yuval-Davis en un escrito reveladoramente titulado *The (dis)confort of being 'hetero'*; temerosa de esa sospecha que causa la heterosexualidad, aclara de este modo su postura:

[60] Estas ideas van de la mano de nociones foucaultianas sobre el poder relativas a la resistencia, puesto que advierte que el poder no es algo que se posea, sino algo que se ejerce en un entramado de relaciones del que todas las personas forman parte, reconociendo por tanto la capacidad de agencia para ejercer poder en distintas situaciones sociales; pero por el contrario, enfatiza la importancia de las categorías sociales y de sus efectos diferenciados en aras de abordar el estatus de ciudadanía, un análisis del que como hemos visto, Foucault carecía; es más, existe un amplio consenso en el campo de la interseccionalidad en determinar que en una sociedad patriarcal como la nuestra, el género constituye el principal factor de subordinación para analizar muchas y diversas cuestiones, sin perjuicio de que existan otros muchos procesos en intersección que inciden en la profundización de las desigualdades (Magliano, 2015).

[61] En la fuente original: *I am the colonizer and the colonized, the exploiter and the exploited. I am confused yet sure. I am a contradiction.*

> Estoy un poco preocupada de que la suposición detrás de esta pregunta sea que me defino como heterosexual del mismo modo que otras mujeres se definen a sí mismas como lesbianas; es decir, que mi identidad es mi ideología y que estoy comprometida con el universo binario que divide a las mujeres en heterosexuales y lesbianas. Muchas mujeres lesbianas se molestan cuando las mujeres, como yo, que han tenido la mayoría de sus relaciones sexuales significativas (y de una sola noche) con hombres se niegan a llamarse heterosexuales de una manera esencialista, más que simplemente de una forma descriptiva (…). Reducir la sexualidad a la política (que es un esfuerzo muy diferente al de incluir la sexualidad dentro del dominio de lo político) es muy problemático para mí (Yuval-Davis, 1993: 52)[62].

En este mismo libro, hallamos otros fragmentos de texto de académicas feministas heterosexuales acertadamente titulados "Heterosexuality, feminism, contradiction: on being young, white, heterosexual feminists in the 1990s" (Gill, & Walker, 1993) o "The heterosexual feminist: a paradoxical identity?" (Thomas, 1993). En el primer artículo, Gill y Walker denominan a esta situación "el tema incómodo de nuestro poder como mujeres heterosexuales[63]" (1993: 68), y hablan sobre las enmarañadas redes de poder que surgen en las relaciones entre mujeres

---

[62] En la fuente original: *I am a bit worried that the assumtion behind this question is that I define myself as a heterosexual in the same way that other women define themselves as lesbians; i.e. that my identity is my ideology and that I am committed to the binary univers which divides women into heterosexuals and lesbians. Many lesbian women get upset when women, like me, who have had most, ore ven all, of their meaningful sexual relationships (and one-night stands) with men, refuse to call themsevles heterosexuals in an essentialist way, rahter than just in a descriptive way. (...). Reducing sexuality to politics (which is a very different endeavour to including sexuality within the domain of the political) is very problematic for me.*

[63] En la fuente original: *...the whole uncomfortable issue of our power as heterosexual women.* Como veremos más adelante, el ocupar la posición social de mujer feminista heterosexual, no sólo conlleva una posible localización contradictoria derivada del privilegio de dicha orientación sexual y de la simultánea desventaja social de ser mujer, sino que dado que las relaciones heterosexuales suelen estar conformadas por sendas relaciones de poder nada deseables para la igualdad derivadas del binarismo de género hombre/mujer, puede resultar un tanto contradictorio que las mujeres feministas se involucren afectivosexualmente con hombres, en este caso entendidos como opresores. Así lo expresan las siguientes palabras:

> To be white, heterosexual feminists in the 1990s is to live inside contradictions –of which the contradiction between recognizing patriarcal oppresion in all its subtle and pernicious forms and yet wanting to have profound friendships and sexual relationships with men is only the most obvious example (Gill & Walker, 1993: 68).

feministas heterosexuales y lesbianas, lo cual conduce en ocasiones a que las primeras se sientan incómodas e incluso culpables de su posición de poder.

La contradicción en este sentido, como una posición internamente incoherente y oposicional que conlleva experiencias dolorosas difícilmente gestionables, se ha considerado principalmente una posición a evitar, y sin embargo, muy presente en las subjetividades feministas:

> Lo que queremos tratar en el resto de este artículo es otra contradicción dolorosa con la que luchamos constantemente: la contradicción entre lo que pensamos o conocemos racionalmente y lo que a veces queremos o sentimos. No tenemos un lenguaje adecuado para teorizar esto. Sabemos que parece que estamos hablando de sentimientos como si existieran en algún ámbito que no haya sido afectado por nuestros principios feministas, y sin embargo, eso es exactamente lo que se siente. Es como si nuestros miedos y deseos más profundos permanecieran únicamente construidos por el discurso patriarcal: son partes a las que el feminismo no ha llegado, todavía. Debido a esto, nos pasamos la vida negociando la contradicción, tratando de encontrar posiciones que nos sean cómodas o, mejor dicho, menos incómodas (…). Y la ironía es que *lo sabemos*, pero eso no hace que los deseos desaparezcan (Gill & Walker, 1993: 68-69)[64].

Parece, efectivamente, que esos sentimientos, miedos, deseos… profundos de los que hablan estas autoras, y en los que la ideología feminista no ha podido penetrar, forman parte de ese universo del *habitus* o de la herencia sociosimbólica que mencionábamos; y que, por tanto, exigen una brutal reorientación llena de contradicciones en aras de obtener cierta coherencia con la ideología feminista posteriormente adquirida.

Alison Jaggar (1994: 8) por su parte, contempla desde una actitud un tanto resignada cómo la expresión "viviendo con las contradicciones[65]" se ha convertido

---

[64] En la fuente original: *What we want to deal with in the rest of this article is another -painful- contradiction which we constantly struggle with: the contradiction between what we think or know rationally and what we sometimes want or feel. We have no adequate language to theorize this. We know it sounds like we are talking about feelings as if they existed in some realm untouched by our feminist principles -and yet this is exactly how it feels. It is as if our deepest fears and desires remain solely constructed by patriarchal discourse: they are parts which feminism has failed to reach -yet. Because of this we spend our lives negotiating the contradiction -trying to find positions which feel comportable, or, rather, less uncomfortable (…). And the irony is that* we know it *–but that does not make the desires go away.*

[65] En la fuente original: *living with contradiction*

prácticamente en un mantra del feminismo, que busca expresar la experiencia simultánea de "la incomodidad moral" que las feministas frecuentemente experimentan y su determinación en continuar comprometidas con la lucha feminista a pesar de ella.

Ante estos dilemas, hay autoras que hablan de una heterosexualidad queer (Kitzinger & Wilkinson, 1994; Thomas, 2000; Segal, [1994] 2015) o abogan por una heterosexualidad desafiante (Martín Alegre, 2011). Se trataría, en definitiva, de una sexualidad que aún conformada por prácticas convencionalmente definidas como heterosexuales, sería capaz de subvertir la heterosexualidad normativa a través de modos de hacer transgresores respecto a la "normalidad", un sujeto que en última instancia, se erigiría como una especie de traidor de clase, rechazando la normatividad sexual y reproductiva, así como los privilegios heterocentrados. En esta línea, Thomas nos deja la siguiente afirmación: "Porque, contrariamente a la lógica que sostiene que las feministas no deberían en modo alguno confabularse con quienes las oprimen (una lógica que intelectualmente puedo aceptar), creo que en realidad soy feminista *porque* soy heterosexual" (Thomas, 1993: 83)[66].

1.2.4. Desafiando las dicotomías: el continuum genérico-sexual

Uno de los principales propósitos de la teoría queer consiste en cuestionar y deconstruir los binarismos jerárquicos propios del pensamiento moderno occidental, argumentando que lejos de ser las formaciones naturales que pretenden, constituyen en realidad sendos constructos discursivos que promueven concepciones esencialistas del sujeto (Fraser, 2000: 37; López Penedo, 2008: 52; Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009: 56; Ambrosy, 2012: 281). Nos referimos especialmente a las categorías relativas al sexo (hombre/mujer), al género (masculino/femenino) y a la sexualidad (heterosexual/homosexual); desde la teoría queer este ordenamiento dicotómico se considera perjudicial en tanto que discrimina e invisibiliza otras realidades existentes, además de someter a la dominación y a la opresión tanto a éstas como a sus opuestos pares. Y es que las

[66] En la fuente original: *For, contrary to the logic which maintains that feminists should not in any way collude with those who oppress them (a logic which intellectually I can accept), I believe that I am actually a feminist* because *I am heterosexual.*

consecuencias de una restricción binaria de la identidad de género para las sexualidades periféricas son el rechazo social, la discriminación y el estigma:

> La precariedad, por supuesto, está directamente relacionada con las normas de género, pues sabemos que quienes no viven sus géneros de una manera inteligible entran en un alto riesgo de acoso y violencia. Las normas de género tienen mucho que ver con cómo y de qué manera podemos aparecer en el espacio público; cómo y de qué manera se distinguen lo público de lo privado y cómo esta distinción se instrumentaliza al servicio de las políticas sexuales; quién estará criminalizado según la apariencia pública; quién no será protegido por la ley o, de manera más específica, por la policía, en la calle, o en el trabajo o en casa (Butler, 2009: 323).

Por esta razón, uno de los grandes proyectos de la teoría queer es desnaturalizar estas categorías y demostrar, por el contrario, que constituyen "ficciones reguladoras" (Jackson & Scott, 1998: 15) que nada tienen que ver con una realidad preexistente. Con este pretexto, la teoría queer trata de visibilizar experiencias que transgreden y subvierten la norma binaria; claros ejemplos de este esfuerzo son el intento por socializar la experiencia de personas transexuales y no binarias, intersexuales, bisexuales, pansexuales, etc., que rompiendo con las dicotomías entre homosexualidad/heterosexualidad y entre hombre/mujer, contribuyen a la construcción de un tercer espacio, un continuum que se situaría entre (o fuera de) los dos elementos de oposición (Almagro, Hidalgo, & Sánchez-Palencia, 2001: 24-26).

En este afán por romper con esquemas mentales tan establecidos e interiorizados, merece la pena detenerse, aunque sea brevemente, a analizar la intersexualidad, ya que constituye uno de los más importantes desafíos a los presupuestos habituales de la inteligibilidad sexogenérica, a la par que abre inagotables posibilidades para plantarles cara a todos los limitados esquemas de excluyentes binarismos normativos. Además, pone en cuestión toda la justificación y naturalización biológica que desde discursos hegemónicos se ha venido haciendo del sistema sexo-género.

No se puede hablar de la intersexualidad sin mencionar a la bióloga Anne Fausto-Sterling. De acuerdo con Pérez Navarro (2010: 6-8), la obra de esta autora, con su exploración sobre el campo de la intersexualidad, constituye probablemente el desafío y crítica más radical a la comunidad médica y científica, y en concreto a la manera que ésta tiene de construir las categorías sexuales, decidiendo dentro de

un marco totalmente binario qué cuerpos superan los límites de la inteligibilidad en el ámbito social.

Allá por el año 1993, Fausto-Sterling en su ensayo *The five sexes. Why male and female are not enough*, puso de manifiesto que las configuraciones posibles de los cuerpos sexuados son infinitamente más variadas que la diferencia cromosómica XX y XY, y apostó por un continuum sexual en el que todos los cuerpos tuvieran su legítimo lugar, así como su categoría de sexo completo, superando ese etiquetaje un tanto descalificador de intersexo:

> Pero si el estado y el sistema legal tienen interés en mantener un sistema sexual bipartidista, están desafiando a la naturaleza. Desde el punto de vista biológico, hay muchas gradaciones que van de mujer a hombre; y dependiendo de cómo se llame a los resultados, se puede argumentar que a lo largo de ese espectro se encuentran al menos cinco sexos, y tal vez incluso más (…). Pero sobre la base de lo que se sabe acerca de ellos, sugiero que los tres intersexuales (…) merecen ser considerados sexos adicionales por derecho propio. De hecho, yo argumentaría además que el sexo es un continuum infinitamente maleable que desafía las limitaciones de incluso cinco categorías (Fausto-Sterling, 1993: 21)[67].

Al reflexionar sobre el modo en el que se impone el sistema sexogenérico binario (o como lo llama Fausto-Sterling, el sistema sexual bipartidista) sobre los cuerpos, esta autora opina que el conjunto de los protocolos quirúrgicos y psicológicos que se aplican a estos cuerpos que "fallan", a estos cuerpos "mal formados", forman parte de la construcción performativa del sexo; son la prueba del establecimiento de contornos normativos a cuerpos de morfologías ambiguas. Y es que, además de que queda al descubierto el límite artificial que supone el sistema de género binario, se hace patente el poder biopolítico de las instituciones médicas a través de la creación de modelos de inteligibilidad cultural del cuerpo; estas operaciones quirúrgicas y hormonales revelan los mecanismos a través de los cuales se erige

[67] En la fuente original: *But if the state and the legal system have an interest in maintaining a two-party sexual system, they are in defiance of nature. For biologically speaking, there are many gradations running from female to male; and depending on how one calls the shots, one can argue that along that spectrum lie at least five sexes –and perhaps even more (...). But on the basis of what is known about them I suggest that the three intersexes, (…), deserve to be considered additional sexes each in its own right. Indeed, I would argue further that sex is a vast, infinitely malleable continuum that defies the constraints of even five categories.*

la diferencia sexual, imponiendo categorías totalmente polarizadas para lo que es considerado real, normal, deseable y socialmente aceptado:

> La filósofa feminista Judith Butler sugiere que los cuerpos sólo viven dentro de las constricciones productivas de ciertos esquemas de género altamente polarizados. Las aproximaciones médicas a los cuerpos intersexuales proporcionan un ejemplo literal. Los cuerpos dentro del rango 'normal' son culturalmente inteligibles como masculinos o femeninos, pero las reglas para vivir como varón o como mujer son estrictas. No se permiten clítoris demasiado grandes ni penes demasiado pequeños (…). Cirujanos, psicólogos y endocrinólogos intentan crear buenos fascímiles de cuerpos culturalmente inteligibles (Fausto-Sterling, 2006: 99).

Sin embargo, incluso dejando de un lado la intersexualidad, este marco, en última instancia, puede ofrecer todo un abanico de posibilidades para la deconstrucción de los binarismos que en torno a sujeto, identidad y sexo se han creado. (Almagro et al., 2001: 28-34).

1.2.5. La identidad performativa

Tal y como hemos señalado, la postmodernidad conlleva el rechazo de categorías e identidades esenciales y previamente establecidas, en pro de construcciones dinámicas, cambiantes y maleables, con lo cual no se podría hablar de una identidad femenina común, ni de las mujeres como grupo estanco y homogéneo. Es Judith Butler quien precisamente cuestiona la integridad ontológica de dicha categoría en las primeras páginas de *El género en disputa*, manifestando que "*mujeres*, incluso en plural, se ha convertido en un término problemático, un espacio de disputa, una causa de ansiedad" (Butler, [1990] 1999: 6)[68], y poniendo así en cuestión la realidad históricamente constante que constituía la identidad femenina o, dicho de otro modo, el propio sujeto de la lucha feminista.

Consciente de las visicitudes del género, afirma que la categoría "mujer" se ha vuelto un mecanismo de exclusión sin potencial emancipador, puesto que la existencia de una identidad común ignora la diversidad real que existe entre las

[68] En la fuente original*: …*women, *even in the plural, has become a troublesome term, a site of contest, a cause for anxiety.*

mujeres pertenecientes a distintos contextos históricos, políticos o culturales, así como la intersección del género con distintas marcas identitarias como la raza, la clase, o la sexualidad; es más, afirma que el sujeto del feminismo que se enmarca dentro de la categoría "mujeres", es de hecho producida y regulada por las mismas instancias de poder de las que pretende escapar, lo que resultaría una incongruencia irrevocable (Butler, [1990] 1999: 5-6). Por el contrario, abre el abanico de posibilidades y su apuesta se dirige hacia todos aquellos cuerpos ininteligibles, no normativos y, por consiguiente, oprimidos, que se erigen como sujetos más fieles al sujeto postmodermo.

Ante estas ideas, autoras como Ana de Miguel (2014) alzan la voz ante la paulatina despolitzación, y en última instancia, el desmantelamiento del feminismo que esta pérdida de sujeto común puede conllevar. Por el contrario, propone la recuperación de lo que nos une, la reivindicación de un *nosotras*, que lejos de inadvertir las diferencias situadas de las mujeres del planeta o invalidar la aportación de los distintos feminismos, pretende sin embargo encontrar una coalición común y estratégica de lucha antipatriarcal:

> En estos momentos de documentada reacción patriarcal tal vez no sea el momento de continuar con nuevas vueltas de tuerca en torno al sujeto del feminismo, que si lo pensamos bien a menudo no se quedan más que en sugerentes juegos de palabras como el «feminismo sin mujeres» o el «feminismo sin feministas», y en colocarle a todo un prefijo post. Algo bien distinto es adjetivar los feminismos, la heterogeneidad y el debate ha sido y es lo propio del mundo de las ideas y la acción que transforma el mundo (De Miguel, 2014: 202).

No obstante, Butler sostiene que la ausencia de una identidad común no menoscaba la capacidad política de un proyecto emancipador, sino que politiza, critica y cuestiona los propios términos a través de los cuales se articula la identidad (y con ella el género), así como el marco paradójico en el que surge el feminismo, el cual "presupone, encierra, y constriñe los mismos «sujetos» que espera representar y liberar" (Butler, [1990] 1999: 189)[69]. Es así como desvela este hecho:

> No hay ontología de género en la que podamos construir una política, puesto que

[69] En la fuente original: *...presumes, fixes, and constrains the very "subjects" that it hopes to represent and liberate.*

> las ontologías de género siempre operan dentro de contextos políticos establecidos como mandatos normativos, determinando lo que se califica como sexo inteligible, invocando y consolidando las restricciones reproductivas de la sexualidad, estableciendo los requisitos prescriptivos por los cuales los cuerpos sexuados o generizados entran en la inteligibilidad cultural. La ontología es, por lo tanto, no un fundamento, sino un mandato normativo que opera insidiosamente instalándose en el discurso político como su terreno necesario (Butler, [1990] 1999: 189)[70].

Estos mandatos o prescripciones con las que se regula la inteligibilidad cultural de las personas, es lo que Butler denomina "matriz heterosexual", o la falsa coherencia que se espera que se mantenga entre sexo (entendido como genitalidad), género y deseo, y cuya repetición normativa es lo que causa la diferencia sexual. Dicho de otro modo, las categorías o identidades genéricas únicamente cobran sentido, estabilidad y coherencia en el contexto de la norma heterosexual (Butler, [1990] 1999: 9), mientras que "«el género» sólo existe al servicio del heterosexismo" (Butler, 1993: 123)[71].

Tal y como se ha visto en un apartado anterior, en un giro totalmente antiesencialista, y siguiendo la estela de Foucault, Butler reconceptualiza la noción de identidad sexual como un efecto cultural, como algo discursivamente generado, lo cual conlleva afirmar que "El género no es ya una expresión de una esencia natural que sería el sexo, sino que el sexo será un efecto de la división social entre los géneros" (Córdoba García, 2005: 52)[72]. De esta manera, el propio discurso que naturaliza la relación coherente y causal entre sexo, género y deseo, pasa a formar

[70] En la fuente original: *There is no ontology of gender on which we might construct a politics, for gender ontologies always operate within established political contexts as normative injunctions, determining what qualifies as inteligible sex, invoking and consolidating the reproductive constraints on sexuality, setting the prescriptive requirements whereby sexed or gendered bodies come into cultural intelligibility. Ontology is, thus, not a foundation, but a normative injunction that operates insidiously by installing itself into political discourse as its necessary ground.*

[71] En la fuente original: *…"gender" only exists in the service of heterosexism.*

[72] Hasta este momento, y basándose principalmente en la teorización de Simone de Beauvoir ([1949] 2000), el género había sido entendido por la crítica feminista mayoritaria como la marca sociocultural adscrita al sexo natural, concibiendo este último como una instancia prediscursiva que espera a cobrar significado a través del simbolismo cultural y del lenguaje.

parte del dispositivo de la heterosexualidad obligatoria, o condición *sine qua non* del artificio político; de la creación de la matriz heterosexual:

> La institución de una heterosexualidad obligatoria y naturalizada requiere y regula el género como una relación binaria en la cual el término masculino es diferenciado de un término femenino, y esta diferenciación se logra a través de las prácticas del deseo heterosexual. El acto de diferenciar los dos momentos de oposición de los resultados binarios da por resultado una consolidación de cada término, la respectiva coherencia interna del sexo, género y deseo (Butler, [1990] 1999: 30-31)[73].

Sin embargo, todo esto no implica que Butler no esté interesada en el proceso de materialización del sexo; muy por el contrario, realiza la propuesta de "la producción performativa de la identidad sexual" (Córdoba García, 2005: 52). Según esta autora, la identidad de género se construye a través de una perpetua repetición de las normas de género que, de esta manera, van creando constantemente la diferencia sexual binaria artificial basada en la heterosexualidad, como si de un efecto de un poder productivo y regulador se tratara (Butler, 1993: 2). Devenir "mujer" es en este sentido un acto perpetuo, continuo y activo que se materializa mediante una constante práctica citacional de comportamientos y actitudes considerados femeninos, donde la heterosexualidad es un requisito indispensable. Es decir, "la materialidad del cuerpo no se podrá pensar fuera de la materialización de esa norma reguladora" (Butler, 1993: 2)[74], o de manera más sencilla, la materialización del cuerpo es totalmente indisociable de la adquisición del género, un proceso que comienza incluso antes del nacimiento de la persona y se pueda actuar contra él. Esto conlleva que no existe ningún tipo de voluntariedad en este proceso y que, por tanto, el género no es algo que performemos según nuestro deseo o parecer, ya que el sujeto se construye en el propio proceso de sexuación; la agencia o la capacidad de acción está

[73] En la fuente original: *The institution of a compulsory and naturalized heterosexuality requires and regulates gender as a binary relation in which the masculine term is differentiated from a feminine term, and this differentiation is accomplished through the practices of heterosexual desire. The act of differentiating the two oppositional moments of the binary results in a consolidation of each term, the respective internal coherence of sex, gender, and desire.*

[74] En la fuente original: *...the materiality of the body will not be thinkable apart from the materialization of that regulatory norm.*

simultáneamente marcada y constreñida por el marco de la diferencia sexual, puesto que no existe un sujeto anterior al género.

No obstante, Butler tampoco cree que seamos meros autómatas condenados a la eterna reproducción de la norma, sino que otorga poder subversivo al ámbito político de la performatividad sexual, donde desde una proliferación de géneros y sexualidades, se pueden realizar todo tipo de modificaciones y resignificar asunciones que desestabilicen la matriz heterosexual dejando al descubierto su falacia:

> En cierto sentido, toda significación tiene lugar dentro de la órbita de la repetición obligatoria; la "agencia", entonces, se ubicará dentro de la posibilidad de una variación en esa repetición. Si las reglas que gobiernan la significación no sólo restringen, sino que permiten la afirmación de dominios alternativos de inteligibilidad cultural, es decir, nuevas posibilidades de que el género impugne los códigos rígidos de los binarismos jerárquicos, entonces tan sólo *dentro* de las prácticas de significación repetitiva se vuelve posible una subversión de la identidad (Butler, [1990] 1999: 185)[75].

Por tanto, se trataría, poniéndolo en palabras de Vidarte (2005: 91), de "la repetición como generadora de diferencias, repetición creadora, repetición no reproductiva sino germen de productividad." Como ejemplos, Butler cita las prácticas drag, o las identidades lesbianas *butch/femme* que, según ella, lejos de resultar denigrantes para las mujeres o meras imitaciones acríticas de los roles heterosexuales mayoritarios, llevando al extremo o parodiando la performatividad genérica revelan el propio carácter imitativo del género además de su contingencia, puesto que se dramatiza y se deja en evidencia el constructo cultural a través del cual son producidas (Butler, [1990] 1999: 174-175)[76]. Estas ideas y sobre todo el hecho de no poder significar aparte de la repetición de la diferencia

[75] En la fuente original: *In a sense, all signification takes place within the orbit of the compulsion to repeat; "agency," then, is to be located within the possibility of a variation on that repetition. If the rules governing signification not only restrict, but enable the assertion of alternative domains of cultural intelligibility, i.e., new possibilities for gender that contest the rigid codes of hierarchical binarisms, then it is only* within *the practices of repetitive signifying that a subversion of identity becomes possible.*

[76] Sin embargo, tal y como señala Córdoba García (2005: 54-55), esto no significa que todo acto paródico de género resulte subversivo; más bien, es impredecible si una repetición paródica constituirá un acto realmente desestabilizador o, por el contrario, servirá como un nuevo mecanismo de hegemonía cultural.

sexual inevitablemente recuerdan a la formulación de Foucault respecto a la imposibilidad de existencia fuera de las relaciones de poder, que sin embargo admite la posibilidad, por medio de redistribuciones y reconfiguraciones, de transformación y resistencia. Este antiesencialismo radical, sugiere Butler, posibilita el cambio y la agencia, cosa que no ocurre tomando las categorías identitarias por fijas y presociales (Butler, [1990] 1999: 187).

Así, la teoría queer implica una clara problematización de la identidad en general, y de las categorías de sexo, género y deseo en particular. De esta manera, tampoco comparte una identidad homosexual unificada, y también entiende las identidades gays y lesbianas como contingentes y provisionales (Jackson, & Scott, 2010: 20). Lo queer, desde su posición en los márgenes, resiste toda forma de normatividad hegemónica a través de un espacio político y discursivo que permite y fomenta la diferencia, tanto sexogenérica, como de clase, racial, jurídica, sanitaria, y demás (Fraser, 2000: 38).

II. EL ESTUDIO DE LA SEXUALIDAD

En este último capítulo del marco teórico se pretende ofrecer un amplio panorama del estado de la cuestión, a través de una exhaustiva revisión de la literatura en la temática, que atañe tanto al siglo pasado, como a estudios más actuales sobre sexualidad. Si bien es cierto que la mayoría de estas investigaciones no están llevadas a cabo desde una epistemología feminista o desde la teoría crítica, en todo momento se revisa su implicación de género, y la contribución o el perjuicio que han supuesto tanto para la investigación como para los activismos feministas. Así, en un primer apartado, se presta atención al legado modernista de la ciencia sexológica occidental, y en especial, al papel que aquellos estudios más relevantes han jugado a favor de los feminismos y de los movimientos de liberación LGTBIQ+, pero también a su rol en la consolidación de una sexualidad patriarcal, genitalizada, binaria, cisheteronormativa y esencialista. También se reseña la contribución que en contraposición viene de la Sociología a partir de la década de 1960, la cual, influida por los movimientos feministas, LGTB, y los escritos del filósofo francés Michel Foucault, aboga por teorías de corte construccionista y apuesta por el carácter sociocultural de la sexualidad.

Una vez llegado este punto, un segundo apartado se encarga de resumir los distintos estudios concernientes al ámbito de la sexualidad que se han llevado a cabo en los últimos años, y que en su mayoría corresponden a estudios cuantitativos que llegan desde el panorama psicológico, sociológico y médico actual. De temáticas muy diversas, dejan en evidencia que las relaciones sexuales están atravesadas y definidas por fuertes desigualdades y relaciones de poder, y que por tanto constituyen un ámbito de gran significación política. Se trata pues, en definitiva, de un intento de acercamiento más concreto y ordenado a los ejes analíticos que motivan y vertebran la presente investigación (los roles y estereotipos de género tradicionales, el coitocentrismo y el orgasmo, la negociación en la sexualidad, y las fantasías sexuales).

2.1. Investigación relevante sobre sexualidad del siglo XX y su implicación de género

As yet the man who avoids women, and the woman who seeks men are sheer anomalies.

Richard von Krafft-Ebing

El siglo XX nos ha dejado una serie de investigaciones muy relevantes en torno a la sexualidad, entre las cuales se encuentran varias de las que se presentarán en las siguientes líneas; tras un breve resumen del legado de la sexología, la cual ha jugado un papel determinante en conformar la sexualidad occidental predominante de hoy en día, nos centramos en varios estudios que este campo ha otorgado, tales como los informes de Kinsey (1948, [1953] 1954) y el estudio sobre la conducta sexual de sus sucesoras Masters y Johnson ([1966] 1976). Finalmente, se detalla lo que podría denominarse la sexología feminista de Shere Hite ([1976] 1977) que tanto revuelo causó en sus filas y que constituye uno de los primeros intentos de desmontar las falacias de una sexualidad predominantemente masculina, falocentrista y heterocentrada. Un segundo subapartado deja la sexología de lado para poner su foco en la contribución que el campo sociológico ha realizado en el ámbito de la sexualidad, remarcando la importancia de la teoría del esquema sexual de Simon y Gagnon ([1973] 1974, 1984, 1986, 2003) en aras de concebir la sexualidad como un constructo sociocultural fuertemente influenciado por las normas y excepctativas de género tradicionales.

2.1.1. Desde la sexología

La sexualidad es un pilar fundamental de la organización social. Sin embargo, parece que las Ciencias Sociales no se han ocupado suficientemente de su estudio; según Guasch (1993: 119), la investigación sobre sexualidad se ha limitado a otro tipo de ciencias que, además, han contribuido a la normalización de ciertas prácticas sexuales basándose en los siguientes aspectos:

> Primero, una defensa del matrimonio o la pareja estable, y de un sexo coitocéntrico y genital; segundo, en una definición de la sexualidad en términos masculinos que, además interpretan la sexualidad femenina desde la perspectiva del varón; y tercero, en una continua condena de las sexualidades disidentes.

La Sexología ha sido una de las ciencias que más ha influido en el entendimiento actual sobre los comportamientos y manifestaciones sexuales, y su contribución en la construcción de la sexualidad occidental ha sido especialmente relevante. Volvamos a Michel Foucault ([1976] 1991) para recordar que expuso con gran brillantez la importancia de la proliferación de los discursos sobre dicha temática a la hora de regular y dirigir el ámbito de la sexualidad; reparó en el control y en la represión sexual que supuso la producción discursiva procedente de esta disciplina, observando su desarrollo como un intento regulador y normalizador del comportamiento sexual. Y, de hecho, resulta innegable que la sexualidad es uno de los ámbitos más regulados en nuestras sociedades; tal y como señala Weeks:

> Cada cultura establece lo que Plummer llama "restricciones de quién" y "restricciones de cómo". Las "restricciones de quién" tienen que ver con las parejas, su género, especie, edad, parentesco, raza, casta o clase, y limitan a quién podemos aceptar como pareja. Las "restricciones de cómo" tienen que ver con los órganos que usamos, los orificios que se pueden penetrar, el modo de relación sexual y de coito: qué podemos tocar, cuándo podemos tocar, con qué frecuencia, y así sucesivamente (Weeks, [1986] 1998: 31).

Esta ciencia que se encarga de analizar el comportamiento sexual humano, ha jugado un papel clave en conformar un entendimiento modernista en torno a la sexualidad; Weeks ([1986] 1998) reconoce que los padres fundadores de la sexología, tales como Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis, o el mismo Freud, erigieron un único modelo de sexualidad social y médicamente válido que sigue siendo el modelo hegemónico a día de hoy, y que se basaba en la heterosexualidad monógama y procreadora, así como en un predominio absoluto de lo masculino, puesto que tal y como manifiestan Fraser (2000) o Rubin ([1984] 1989), más allá del papel formal de las ciencias médicas y psiquiátricas, la Iglesia se ha encargado de salvaguardar culturalmente estas nociones normativas en torno a la sexualidad, dentro del marco de un sistema de valores cristiano que la restringe a términos procreativos dentro de la unión matrimonial. Este entendimiento un tanto reduccionista conlleva que sexo y coito se hayan considerado lo mismo

(Richardson, [1993] 1998: 277; Holtby, 2010: 8-9), y que, además, el comportamiento sexual mayoritario y moralmente adecuado se haya basado en la complementariedad de género jerárquica y binaria entre mujeres y hombres. Así lo decía Richard von Krafft-Ebing en su sonada obra *Psychopathia Sexualis*:

> El hombre tiene sin duda el apetito sexual más fuerte de los dos. Desde el período de pubertad se siente instintivamente atraído hacia la mujer. Su amor es sensual, y su elección es fuertemente prejuiciosa en favor de las atracciones físicas. Un poderoso impulso de la naturaleza lo hace agresivo e impetuoso en su cortejo. Sin embargo, la ley de la naturaleza no llena por completo su ser psíquico. Después de haber ganado el premio, su amor queda temporalmente eclipsado por otros intereses vitales y sociales. La mujer, sin embargo, si es física y mentalmente normal, y educada adecuadamente, tiene poco deseo sensual. Si no fuera así, el matrimonio y la vida familiar serían palabras vacías (Krafft-Ebing, [1886] 2011: 55)[77].

Y es que todo esto se asumía dentro de un marco esencialista, donde el deseo o el impulso sexual se concebían como cualidades inherentes a las personas, y el sexo producía identidades y comportamientos congruentes biológicamente fijados y no intercambiables, por lo que todo aquello que no se catalogue como sexualidad heterosexual, monógama y marital, estaba considerado una perversión primero, y de manera algo más *light*, una desviación después, hasta en años más recientes finalizar en el concepto de diversidad sexual o lo que Rubin denominó "variedad sexual benigna" ([1984] 1989: 134). Por un lado Jackson y Scott (2010: 8), y por otro lado Fraser (2008: 11) citando a Parker y Gagnon (1995), resumen en los siguientes enunciados las características comunes principales de la sexología europea y americana del siglo XX: construían el sexo como una poderosa fuerza natural e instintiva, contraria y anterior al orden sociocultural, que resulta ser fundamentalmente distinto en hombres y mujeres en base a las divergentes naturalezas femenina y masculina y que está normativamente regulado en lo

[77] En la fuente original: *Man has beyond doubt the stronger sexual appetite of the two. From the period of pubescence he is instinctively drawn towards woman. His love is sensual, and his choice is strongly prejudiced in favour of physical attractions. A mighty impulse of nature makes him aggressive and impetuous in his courtship. Yet the law of nature does not wholly fill his psychic being. Having won the prize, his love is temporarily eclipsed by other vital and social interests. Woman, however, if physically and mentally normal, and properly educated, has but little sensual desire. If it were otherwise, marriage and family life would be empty words.*

heterosexual y en lo masculino, siendo estudiado por una sexología que prima la ciencia positivista como la forma privilegiada de conocimiento.

Desde las corrientes académicas feministas nos encontramos con críticas a la Sexología que alegan que dicha ciencia, con unas prácticas mucho más sutiles que la religión o la medicina, contribuye también en última instancia a la represión de las mujeres adjudicándoles unos roles concretos relativos a lo que supuestamente debe ser un comportamiento sexual femenino adecuado y no desviado (Jeffreys, 1990; MacKinnon, [1989] 1995; Segal [1994] 2015). Sin embargo, autoras como Jeffrey Weeks ([1986] 1998), Vern L. Bullough (1998, 2004), o Stevi Jackson y Sue Scott (2010), se han encargado también de remarcar los aires progresistas y el potencial liberador del trabajo de varias personas dedicadas a la sexología; un ejemplo de esto lo podemos encontrar en los informes de Kinsey (1948, [1953] 1954), dado el trabajo realizado en mostrar la diversidad sexual existente.

Sus dos tomos *Conducta sexual del hombre* (1948) y *Conducta sexual de la mujer* ([1953] 1954), constituyen el mayor intento hasta la fecha de ofrecer una antología de la variedad de la vida sexual en Estados Unidos, puesto que recogen las entrevistas y análisis estadísticos sobre el comportamiento sexual de más de 12.000 personas americanas blancas. Aun confiando plenamente en postulados biologicistas y positivistas, sus resultados muestran que, tras una ilusión de homogeneidad, las prácticas sexuales eran en realidad extraordinariamente variadas. Este es precisamente su mayor aporte puesto que, gracias a este énfasis en la diversidad, mostró que muchos comportamientos sexuales que se concebían como anormales e incluso patológicos eran en realidad bastante comunes y, por tanto, no podían continuar considerándose desde un punto de vista científico como prácticas desviadas de la sexualidad humana.

Entre los ejemplos más citados nos encontramos con que según sus hallazgos, al menos un 37% de los hombres entrevistados había experimentado prácticas homosexuales con orgasmo, mientras que entre aquellos hombres que no habían contraído matrimonio antes de los 35, esta cifra se elevaba al 50% (Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948: 623). Estos datos lo llevaron a la creación de la escala de Kinsey de clasificación sexual, la cual varía entre un comportamiento totalmente heterosexual, hasta un comportamiento totalmente homosexual, manifestando que la mayoría de las personas se encuentra entre ambos extremos, situada en cinco posibles grados distintos de bisexualidad (Kinsey, et al., 1948:

638). Esto fue muy novedoso para su época, puesto que básicamente lo que estaba diciendo Kinsey era que la heterosexualidad y la homosexualidad no son polos opuestos, dicotómicos y discretos, sino que están situadas en un *continuum* del deseo sexual que fluctúa durante la vida sexual de las personas.

Por otro lado, también descubrió que el 50% de los hombres y el 26% de las mujeres habían mantenido relaciones extramaritales para los 40 años de edad (Kinsey, Pomeroy, Martin, & Gebhard, 1953: 437). Y más sorprendentemente, desafió el tan sonado concepto freudiano de "orgasmo vaginal", sugiriendo que esa supuesta maduración psicosexual que exigía un traslado del placer centrado en el clítoris al placer vaginal era prácticamente imposible: "no hay datos anatómicos que indiquen que tal transformación física se haya observado alguna vez o que sea posible" (Kinsey, et al., 1953: 582)[78]. En este sentido, declaró que el clítoris era el principal responsable del placer sexual femenino, mientras que destacaba la irrelevancia fisiológica de la penetración vaginal con relación al orgasmo femenino[79]; así, catalogó la masturbación como la práctica más efectiva en aras de que las mujeres alcanzaran el orgasmo, documentando que las mujeres llegaban al clímax a través de este método en el 95% o más de los casos (Kinsey, et al., 1953: 132).

Sin embargo, y a pesar de esta facilidad para alcanzar el orgasmo, lo cierto es que Kinsey reveló que el 36% de las mujeres casadas de la muestra, nunca habían experimentado un orgasmo antes del matrimonio (Kinsey, et al., 1953: 373); en los primeros años de adolescencia, el 95% de los hombres tenía orgasmos con una frecuencia media de 2,3 por semana (Kinsey, et al., 1948: 226), mientras que tan sólo el 22% de las mujeres de la muestra experimentaba orgasmos a esa edad; y lo que es más sorprendente, cuando en los últimos años de adolescencia prácticamente el total de los varones entrevistados experimentaba orgasmos con una frecuencia media de entre 2,2 y 3,2 por semana, el 47% de las mujeres todavía no había experimentado ninguno (Kinsey, et al., 1953: 373). En total, y teniendo

[78] En la fuente original: *...there are no anatomic data to indicate that such a physical transformation has ever been observed or is possible.*

[79] Koedt ([1972] 1998), en su artículo *The myth of the vaginal orgasm*, sostiene que los orgasmos vaginales preconizados por el paradigma freudiano de la sexualidad como la forma madura de experimentar el orgasmo, son construcciones creadas para justificar y legitimar la definición del sexo como penetración vaginal heterosexual, fomentando así la norma heterosexual.

en cuenta la vida sexual antes del matrimonio, el hombre medio de Kinsey había experimentado 1.523 orgasmos en contraposición a los 223 orgasmos que había experimentado la mujer media, de los cuales tan sólo 39 habían sido durante el coito, entre las seis fuentes posibles identificadas (Kinsey, et al., 1953: 520). Tras contraer matrimonio, los datos recabados indicaban que durante el primer año, el 63% de los coitos produjeron el orgasmo a las mujeres (Kinsey, et al., 1953: 375), mientras que todos los coitos llevaron al orgasmo a los varones (Kinsey, et al., 1953: 392).

A pesar de estas diferencias centradas alrededor del orgasmo, pilar fundamental del segundo tomo de Kinsey, este último y su equipo enfatizaron con tesón la similitud entre la sexualidad masculina y la femenina, incluso llegando a afirmar desde un reduccionismo biológico centrado en la fisiología de la respuesta sexual que el orgasmo en ambos sexos era "esencialmente igual" (Kinsey, et al., 1953: 640)[80]. Y es que no se debe olvidar que el objetivo final de resaltar esta similitud era precisamente alcanzar una mejor comprensión marital y una mayor felicidad conyugal. Así lo sentenciaba:

> A pesar del énfasis generalizado y a menudo repetido sobre las supuestas diferencias entre la sexualidad femenina y masculina, no encontramos ninguna base anatómica o fisiológica para tales diferencias. Aunque posteriormente encontraremos diferencias en los factores psicológicos y hormonales que afectan las respuestas de los dos sexos (capítulos 16 y 18), los hombres estarían mejor preparados para comprender a las mujeres y las mujeres para comprender a los hombres, si se dieran cuenta de que son iguales en su anatomía y fisiología básicas (Kinsey, et al., 1953: 640-641)[81].

Fiel a sus raíces biológicas y derivadas de la Zoología, Kinsey fue totalmente ciego a los factores culturales o a las desigualdades en términos de poder de mujeres y hombres para dar cuenta de estas infravaloradas diferencias y de la aparente mayor pasividad femenina en términos sexuales (menor índice de actividad sexual

[80] En la fuente original: …*essentialy the same.*

[81] En la fuente original: *In spite of the widespread and oft-repeated emphasis on the supposed differences between female and male sexuality, we fail to find any anatomic or physiologic basis for such differences. Although we shall subsequently find differences in the psychologic and hormonal factors which affect the responses of the two sexes (Chapters 16, 18), males would be better prepared to understand females, and females to understand males, if they realized that they are alike in their basic anatomy and physiology.*

extramarital, menor interés en la pornografía y en la experimentación sexual,…), buscando toda explicación en factores neurológicos y en comparaciones con otros mamíferos. Sin embargo, su estudio fue pionero y transgresor en tanto en cuanto reveló la diversidad de las prácticas sexuales y contribuyó a despatologizar ciertas conductas.

El siguiente hito de la sexología occidental viene de la mano de Masters y Johnson ([1966] 1976), quienes a través de un estudio excepcionalmente minucioso de la fisiología de la respuesta sexual humana (midieron y registraron exhaustivamente las contracciones, las secreciones, la velocidad de pulsación o los cambios en el color del tejido ocurridos durante más de 10.000 orgasmos de hombres y de mujeres), reafirmaron algunas de las tesis previas de Kinsey, tales como la similitud en la respuesta sexual de hombres y mujeres, o la centralidad del clítoris y la irrelevancia anatómica de la vagina en relación al orgasmo femenino.

Su elaboración más sonada e importante fue el ciclo de la respuesta sexual, el cual explicaba que la reacción de las personas ante estímulos sexuales era idéntica en términos fisiológicos y constituía un ciclo que estaba dividido en cuatro fases sucesivas, comprendidas en excitación, meseta, orgasmo y resolución (Masters, & Johnson, [1966] 1976: 3-7). Esto les sirvió para, al igual que Kinsey, enfatizar la similitud entre mujeres y hombres en cuanto a los cambios físicos experimentados ante el estímulo sexual. Y es que, siguiendo la estela de su predecesor con aún mayor insistencia, presentaron la unión marital exitosa y satisfactoria como la mayor motivación para la realización de su trabajo, afirmando que “la causa principal de destrucción y divorcio en la unidad familiar en los Estados Unidos reside, fundamentalmente, en la inadecuación sexual de la pareja” (Masters, & Johnson, [1966] 1976: VI). Otro hallazgo que corrobora una vez más lo expuesto por Kinsey, y que resulta un tanto irónico teniendo en cuenta el firme objetivo de fomentar el matrimonio monógamo y estable, es la irrelevancia de la “pareja coital” en relación al placer o al deseo sexual; presentando el orgasmo como el único fin de la respuesta sexual humana, Masters y Johnson ([1966] 1976: 103, 119) descubren que el medio más efectivo de alcanzarlo es la masturbación en todos los casos.

Todas estas revelaciones, junto con la afirmación de que los encuentros sexuales deberían de estar orientados a la gratificación sexual femenina a través de la estimulación del clítoris, así como la constatación de que la capacidad sexual de

las mujeres es mayor y más variada que la de los hombres, dieron un impulso a la agencia sexual de las mujeres y contribuyeron a la desmitificación de los roles sexuales tradicionales (Fraser, 2000: 18). Sin embargo, Masters y Johnson no dejan de ser el blanco de críticas feministas, dada especialmente su nula atención a las relaciones de poder basadas en el género, donde la actividad sexual masculina es reafirmante de virilidad y refugio simbólico de poder patriarcal (Richardson, [1993] 1998; Fraser, 2000; Holtby, 2010; Segal, [1994] 2015).

Lynne Segal ([1994] 2015: 93-94) por su parte, manifiesta que posteriores estudios no han hallado indicadores fiables que prueben la existencia de un ciclo con fases tan claramente diferenciadas, sino que al contrario, han afirmado que no existe ninguna precisión en la respuesta sexual; su crítica se extiende hasta concluir que Masters y Johnson deliberadamente restan importancia a las diferencias que en realidad encuentran entre mujeres y hombres, llegando al absurdo de establecer paralelismos sin sentido tales como equiparar la erección del pene a la lubricación de la vagina. También opina que una retórica aparentemente igualitaria se convierte en última instancia en una hoja de ruta prescriptiva para las mujeres, a las cuales se las considera al más puro estilo del *self-made man* únicas responsables de su propia satisfacción sexual, así como las encargadas de eliminar las ansiedades masculinas en torno al fracaso; considerando que es la participación equitativa en la propia actividad sexual en términos de satisfacción y agencia lo que confiere una situación de igualdad, y dejando de lado las posiciones determinadas que se ocupan en estructuras sociales jerárquicas de poder, parece que lo que subyace es una reprimenda a las mujeres, culpándolas de cualquier indicio de desigualdad en la relación sexual (Segal, [1994] 2015: 98).

Richardson ([1993] 1998: 278) remarca que, pese al papel secundario otorgado a la vagina en la experiencia del orgasmo femenino, y al progatonismo del clítoris como órgano central de placer sexual, la penetración vaginal sigue considerándose normativa, necesaria, y deseable en las relaciones heterosexuales, dado que Masters y Johnson no cuestionaron la necesidad de la penetración en relación al orgasmo masculino, sino que la reforzaron. Por otro lado, Julie Fraser (2000: 19) resalta que el énfasis en la destreza y en la competición, así como el reducir el sexo al potencial de orgasmo, refuerzan valores tradicionales masculinos. Además, según Holtby (2010: 8-9), Masters y Johnson reflejan el coitocentrismo imperante en la sociedad general en su propio estudio, presentando el orgasmo como el objetivo final del sexo basado en la penetración vaginal heterosexual, y elaborando

este ciclo de la respuesta sexual humana como algo universal y homogéneo que ayuda a pautar lo que debe ser, y los pasos que debe seguir una relación sexual normalizada; en opinión de esta autora, este hecho devalúa y menosprecia otras formas de actividad sexual, sobre todo aquellas que se relacionan con las relaciones lésbicas. Sea como fuere, y a pesar de estos intentos de demostrar que la respuesta sexual fisiológica de hombres y mujeres es muy similar, la noción de que la sexualidad y el desarrollo psicosexual de hombres y mujeres es esencialmente diferente continúa persistiendo en el imaginario social dominante (Weeks, [1986] 1998: 49).

Siguiendo algunas líneas abiertas por los estudios mencionados, pero desde un posicionamiento feminista, Shere Hite ([1976] 1977) realizó un alegato de la sexualidad femenina en contraposición con las falacias y con los mitos hegemónicos de su época; reafirmando una vez más que la mayoría de las mujeres no llegaban al orgasmo a través de la penetración vaginal, su estudio sirvió de base para la investigación feminista posterior, en tanto en cuanto servía para legitimar la separación del sexo del objetivo de la reproducción, así como para criticar la rutina heterosexual normativa muchas veces egoísta, androcentrista y poco imaginativa de los hombres (Segal, [1994] 2015: 109, 112). Y es que, según sus hallazgos, tan sólo el 30% de las 3.019 mujeres entrevistadas podían sentir el orgasmo con regularidad por medio del coito (Hite, [1976] 1977: 181), llevándola a concluir que: "lo que nosotros tomábamos por un problema individual no es una excepción, ni tampoco un problema. En otras palabras: no sentir el orgasmo como resultado de la cópula es la experiencia de la mayoría de las mujeres" (Hite, [1976] 1977: 183). Además, encuentra que muchas mujeres entrevistadas opinan de "la normal «escena de dormitorio»" lo siguiente: "Deseo que los hombres manifiesten más sensibilidad y que no actúen como un enorme pene" (Hite, [1976] 1977: 410); "Me agradaría que hubiese más amor y ternura en lugar de una simple estimulación sexual, más emoción y comunicación, en vez del sexo rutinario" (Hite, [1976] 1977: 411); "Me pone enferma concentrar tanto la atención en penes y vulvas" (Hite, [1976] 1977: 411).

Visto lo visto, cabría preguntarse, por qué, entonces, se le otorga tanta importancia al coito en las relaciones heterosexuales, y por qué ha sido una especie de imperativo normalizador que las mujeres experimenten el orgasmo a través de dicha práctica. Hite ([1976] 1977: 187-194) resume las respuestas a estas preguntas en tres razones de carácter social y cultural: 1) la creencia de que el

placer sexual asegura la reproducción; 2) el papel del coito monógamo en la herencia patrilineal, es decir, la necesidad de controlar la sexualidad de la mujer en aras de determinar quién es el hombre que ha aportado el esperma, y asegurar así sus derechos sobre la progenie y mantener la forma de organización social patriarcal[82]; 3) y la influencia de la sexualidad femenina en base a la psicología freudiana, la cual postulaba que el clímax causado por otra forma de manipulación que no fuese la estrictamentre vaginal era un síntoma neurótico. De esta forma, el foco de la sexología pasó de estar situado aún en factores biológicos y naturales, a abandonar ese reduccionismo biológico y encontrar las causas de los disntintos fenómenos sexuales en las ráices socioculturales de un tipo de sexualidad heteropatriarcal. No es de extrañar, por tanto, la inmensa influencia de *El Informe Hite* en la posterior investigación feminista, pero también en el movimiento feminista activista en general.

Sin embargo, lo que algunas veces se obvia es que a pesar de que tanto Hite como otras autoras utilizan estas experiencias de mujeres para sugerir la irrelevancia del coito heterosexual en el placer femenino, incluso asumiendo que las experiencias de las mujeres con el coito son negativas, lo cierto es que el 87% de las mujeres del estudio afirmaron que disfrutaban de la penetración vaginal (Hite, [1976] 1977: 330), confirmando más bien que la ausencia de orgasmo no implica necesariamente falta de disfrute. Es más, parece que esta desvalorización de la penetración vaginal de Hite es una decisión consciente e ideológica puesto que, de no ser así, no se explica su empeño en mostrar lo innecesario que es el coito en cualquier relación heterosexual, ante una serie de testimonios que verdaderamente alaban la práctica coital, recopilados en un capítulo sorprendentemente titulado "esclavitud sexual": "Me encanta el coito. Aun cuando no esté yo en absoluto excitada o realmente no quiera al hombre, sigue encantándome" (Hite, [1976] 1977: 331); "Desde el punto de vista psicológico es fantástico a causa del amor que siento por él y que demuestro físicamente y viceversa" (Hite, [1976] 1977: 331); "Me siento muy viva, muy vital, muy colmada, y me parece como si no tuviera el menor interés en el mundo, solamente el supremo éxtasis y la felicidad

[82] Esto ya lo avanzaba Irigaray discutiendo a Freud en *Espéculo de la otra mujer*, donde la autora presenta la falta de útero del hombre como su "falta más insoportable", al ser su contribución a la gestación de esta manera una cuestión más dudosa y cuestionable. Añade que es por ello que el hombre compensa esa supuesta inferioridad con un rol activo en el coito, así como dándole el mismo nombre propio a su retoño varón ([1974] 2007: 16).

de formar un solo ser con él" (Hite, [1976] 1977: 331); "Me hace sentir bien en mi mente, cuerpo y corazón" (Hite, [1976] 1977: 331); "Me gusta la penetración físicamente porque sabe a calor y es dulce y mutua" (Hite, [1976] 1977: 332); "es lo más hermoso que dos personas enamoradas puedan compartir" (Hite, [1976] 1977: 332).

Coincidimos con Segal ([1994] 2015: 110) en que, ante estos relatos, parece que es la propia autora la que sobredimensiona la importancia del orgasmo, demostrando a su vez cierta incapacidad de interpretar la complejidad de las vivencias de manera profunda y comprehensiva; de este modo, parece sugerir que todo deseo de penetración vaginal heterosexual implica un signo de victimización, independientemente de si ese deseo se expresa o se materializa de una manera activa y empoderada. De todas maneras, es incuestionable que la definición reduccionista del sexo como penetración vaginal heterosexual conlleva la primacía del placer masculino (además de rechazar otras formas de sexualidad que no sean la heterosexual), dado que resulta más efectivo como estimulación hacia el orgasmo para los hombres; de hecho, tal y como señala Holtby (2010: 10) citando a Thompson (1995), el 75% de las mujeres describen su primera experiencia sexual con penetración como decepcionante, dolorosa y aburrida, mientras que los hombres más habitualmente recuerdan esta primera experiencia con emociones positivas.

Con todo, es innegable que las contribuciones de Hite han supuesto un aliciente importante en el empoderamiento de las mujeres al mostrar las limitaciones del habitual desempeño sexual masculino y abrir el abanico de lo que puede llegar a considerarse sexual, así como al manifestar abiertamente su desprecio por aquellos hombres que presionan a las mujeres para tener contactos sexuales que no desean, o al presentar una firme defensa del lesbianismo en términos tanto físicos, psicológicos como políticos. No sin por ello olvidar empero, que lo que resulta achacable a su trabajo es el peligro que conlleva una posible "creación de una nueva ortodoxia feminista que sugiere que 'anatómicamente' no están 'destinadas' a que les guste el sexo con penetración, aunque digan que les gusta" (Segal, [1994] 2015: 112)[83].

[83] En la fuente original: …*creation of a new feminist orthodoxy which suggests that 'anatomically' they are not 'meant' to like penetrative sex even though they say they do.*

Todo un siglo de investigación sexológica nos ha dejado en general un legado positivista y neutral que ha desvelado varias "verdades" sexológicas en torno al sexo, al género, a la identidad o al comportamiento, que en general han contribuido a fomentar una sexualidad androcéntrica, patriarcal y heteronormativa, cuya influencia se extiende hasta nuestros días (Weeks, [1986] 1998); tal y como manifiesta Teresa Anne Roach (2015: 26), "las relaciones monógamas heterosexuales siguen siendo el modelo normativo de relación en la sociedad contemporánea.[84]"

Sin embargo, estudios como los mencionados en este apartado, también han jugado un papel importante en aras de romper ciertos mitos, creencias y tabúes; han cuestionado las nociones tradicionales de lo masculino y de lo femenino, o de la sexualidad "normal", y de la sexualidad "desviada", y han defendido el derecho de toda persona a la satisfacción sexual individual. Aún y todo, también han fallado en un análisis más profundo y menos reduccionista de la sexualidad, donde los significados intersubjetivos, así como las estructuras sociales y culturales cobren importancia; se les puede achacar, además, salvo en el caso de la sexología feminista de Shere Hite, un alto grado de sesgo masculino, así como que se hayan centrado sobre todo en el estudio de la heterosexualidad. Si bien es cierto que durante esa época también hubo estudios que contribuyeron a la despatologización de la homosexualidad masculina (Henry, 1948; Kinsey, 1948; Hooker, 1957), no es hasta que las perspectivas feministas o el movimiento de liberación gay de los 70 entran con fuerza e introducen el énfasis en el género y en la opresión de género, tal y como hemos visto en capítulos anteriores, que se comienzan a cuestionar estas "verdades", sobre todo con las llegadas de los postulados filosóficos postmodernistas y postestructuralistas, que con su crítica a la modernidad pusieron en cuestión todo el punto de vista sexológico.

2.1.2. Desde la sociología: la sexual script theory

A pesar de que, desde las ciencias sexológicas, médicas, psicológicas y psiquiátricas occidentales se ha creído firmemente y durante varios siglos que la sexualidad responde a aspectos naturales, biológicos e inmutables del ser humano, las Ciencias Sociales llevan varias décadas poniendo esta idea en jaque. Esto es,

[84] En la fuente original: *...heterosexual monogamous relationships remain the normative relationship model in contemporary society.*

desde el pensamiento crítico académico actual, la creencia predominante ha vivido un giro constructivista, y dejando las tesis positivistad de lado, opina que la sexualidad en su globalidad está condicionada por factores históricos y socioculturales. Y es que tal y como Carole Vance ([1984] 1989: 20) resalta, si la sexualidad fuese tan biológica, natural y esencial, sería imposible que existiera la diversidad sexual que conocemos: los comportamientos sexuales tolerados y habituales en una sociedad o en una época determinadas, pueden estar socialmente sancionadas en otras, o las asunciones de lo que es sexual, erótico, placentero o atractivo, también varían considerablemente en función del tiempo y del espacio. Como ejemplo de esto último, Jeffrey Weeks nos relata que a pesar de que el matrimonio monógamo heterosexual sigue siendo la norma en Occidente, otras culturas no han expresado dicho mandato:

> Los antropólogos Ford y Beach encontraron que sólo el 15% de 185 sociedades diferentes estudiadas restringían las relaciones sexuales a una sola pareja. Las cifras de Kinsey indicaban que bajo una uniformidad superficial, las prácticas occidentales son igualmente variadas: en su encuesta de la década de 1940, 50% de los hombres y 26% de las mujeres habían tenido relaciones extramaritales hacia los cuarenta años. (…) entre los nuer, las mujeres mayores "se casan" con mujeres más jóvenes. Tampoco la homosexualidad es un tabú universal. Hay diversas formas de homosexualidad institucionalizada, desde los ritos de pubertad en algunas tribus africanas, hasta las relaciones pedagógicas entre hombres mayores y jóvenes (como en la Grecia antigua) o las parejas de travestis (*las berdache*) entre los indios estadounidenses, integradas al grupo social (Weeks, [1986] 1998: 30-31).

Según Jackson y Scott (2010), la teorización explícitamente sociológica de la sexualidad comienza a finales de la década de los 60; anteriormente a esa fecha, ni siquiera desde la Sociología se discutía su carácter natural, sino que se asumía como un hecho presocial que eso sí, podía estar regulado por instituciones y convenciones sociales en sus comportamientos y relaciones. La influencia de la teoría psicoanalítica era notoria, y conceptos como la líbido o el impulso sexual se colaban también en el lenguaje sociológico, reforzando la idea de que la sexualidad constituye un hecho natural. Bajo las influencias de las corrientes feministas de la época y oponiéndose como éstas a explicaciones naturalistas y funcionalistas de la sexualidad, los primeros sociólogos en desarrollar una teoría que repensaba la sexualidad desde el construccionismo social fueron John Gagnon y William Simon ([1973] 1974).

Estos autores desafiaron las nociones psicoanalíticas relativas a la sexualidad a través de cuatro cambios fundamentales (Jackson, & Scott, 2010: 13): 1) cuestionando la existencia de un impulso sexual innato; 2) colocando la sexualidad en el ámbito mundano de la vida cotidiana en vez de como una abrumadora fuerza todopoderosa y trascendental; 3) quitándole importancia al énfasis psicoanalítico en las experiencias de la infancia como determinantes en el posterior desarrollo sexual de las personas; 4) y finalmente, realizando una distinción analítica entre el género y la sexualidad, al afirmar que el yo sexual se desarrolla sobre la previa construcción de una identidad de género determinada, y a su vez rechazar la idea contraria de que los deseos e identificaciones sexuales y afectivas determinan el género. Esto resulta muy importante para la investigación feminista, puesto que la interrelación entre el género y la sexualidad se convierte en objeto de estudio en vez de un hecho previamente decidido.

Basándose en estas premisas, crearon una explicación construccionista del comportamiento sexual basada en el aprendizaje: la "sexual script theory", traducible como la "teoría del esquema sexual" (Simon & Gagnon, [1973] 1974, 1984, 1986, 2003). Los "sexual scrpits" se pueden comprender a modo de esquemas cognitivos que dirigen el entendimiento y los comportamientos sexuales de las personas; trabajan en tres niveles, pautando el modo de actuación social en las situaciones sexuales: el nivel cultural, es decir, las narrativas que culturalmente se construyen en torno a la sexualidad a través de las representaciones en los medios o el debate público, y que proporcionan un marco de conocimiento común para entender la sexualidad; el *scripting* interpersonal, que surge en las interacciones cotidianas cuando se habla sobre sexo con otras personas, así como cuando se negocian las relaciones y actividades sexuales a realizar, donde los escenarios culturales más amplios se renegocian y se convierten en esquemas de comportamiento para situaciones más concretas; y por último, el nivel intrafísico o intrapersonal, el cual se refiere a los valores personales, creencias, experiencias previas, deseos y expectativas de cada persona, que contribuyen en el proceso interpretativo de los anteriores niveles esquemáticos. Gracias precisamente a esta esfera interna se experimenta el deseo y se construyen las fantasías, a través de la correspondencia de los tres niveles mencionados que continuamente intervienen en la configuración de las creencias y comportamientos sexuales[85].

[85] Uno de los primeros ejemplos de esta interrelación lo encontramos precisamente en la noción previamente expuesta de "heterosexualidad obligatoria" de Adrienne Rich ([1980] 1983), quien

Según esta teoría, los comportamientos sexuales pertenecientes al nivel cultural van acorde con la norma social dominante, lo cual ha inducido a la creación de un marco teórico inmensamente productivo y muy empleado en los estudios sobre sexualidad que se encargan de investigar en torno a los roles de género en las relaciones sexuales (Byers, 1996; Dworkin, & O'Sullivan, 2005; Sanchez, Fetterolf, & Rudman, 2012; Masters, Casey, Wells, & Morrison, 2013; Sakaluk, Todd, Milhausen, Lachowsky, & URGiS, 2014…)[86]. El esquema (hetero)sexual tradicional dominante se erige sobre comportamientos altamente generizados que implican que los hombres son los portadores del deseo y de la agencia sexual, los que tienen impulsos sexuales fuertes y los que inician, así como los que controlan la actividad sexual. También corresponde al sector masculino el valorar el sexo por encima de las relaciones, el concebir el sexo como una diversión, y el buscar relaciones sexuales sin ataduras y con múltiples parejas sexuales. Las mujeres en cambio, según este esquema, no son sujetos deseantes sino objetos deseados, no tienen apenas impulso sexual, juegan un rol pasivo y sumiso orientado al placer masculino, y son más valoradas cuanta menos sea su experiencia sexual. Del mismo modo, valoran el compromiso y la monogamia, y conciben el sexo como una manera de afianzar la intimidad emocional y la confianza. Además, son las "guardianas" responsables de controlar los deseos sexuales de sus parejas y de soportar las consecuencias de las relaciones sexuales, y su sexualidad y sus cuerpos se comercializan y se convierten en objetos de consumo en el mercado capitalista (Impett, & Peplau, 2003; Dworkin, & O'Sullivan, 2005; Meston, & O'Sullivan, 2007; Tolman, Kim, Schooler, & Sorsoli, 2007; McCabe, Tanner, & Heiman, 2010;Weinberg, Williams, Kleiner, & Irizarry, 2010; Ménard, & Cabrera, 2011; Vannier, & O'Sullivan, 2011, 2012; Sakaluk, et al., 2014).

expuso la conexión entre los niveles intra e interpersonal con las más amplias instituciones sociales, defendiendo que la heterosexualidad no era un fenómeno individual o interpersonal, sino que una institución impuesta de obligado cumplimiento.

[86] Analizaremos estos estudios con más detenimiento en el siguiente apartado.

Tabla 1: El esquema (hetero)sexual tradicional

HOMBRES	MUJERES
• Rol activo: iniciadores y controladores de la actividad sexual	• Rol pasivo y sumiso: receptoras de la actividad sexual
• Sujeto deseante	• Objeto deseado
• Fuerte impulso sexual	• Débil o nulo impulso sexual
• Se valora su experiencia sexual	• Se valora su inexperiencia sexual
• Valoran el sexo sin ataduras	• Valoran el compromiso
• El sexo como diversión	• El sexo como intimidad emocional y confianza
• Múltiples parejas sexuales	• Monogamia
• Exentos de responsabilidades en las relaciones sexuales	• Guardianas de las relaciones sexuales
• Potenciales consumidores	• Comercialización de sus cuerpos y de su sexualidad

Fuente: Elaboración propia

Tal y como señalan Masters et al. (2013), estos esquemas sexuales culturales no son inamovibles, y requieren de los niveles inter e intrapersonal para su refuerzo y mantenimiento. Por tanto, también existen rupturas entre este modelo heteropatriarcal tradicional y los comportamientos individuales de las personas, lo que puede conllevar un cambio en los esquemas sexuales predominantes, puesto que estos esquemas culturales cambian gracias a la subversión personal.

2.2. Últimos estudios sobre sexualidad

Las siguientes páginas constituyen una revisión exhaustiva de la literatura que se ha escrito en los últimos años sobre sexualidad, en la cual resuenan los ecos de los hallazgos de las investigaciones mencionadas en el anterior apartado. La información se ha estructurado en los ejes temáticos y analíticos que motivan y guían gran parte de esta investigación, esto es, los roles de género tradicionales, el

coitocentrismo y el orgasmo, la negociación y gestión de la sexualidad y, por último, las fantasías sexuales. Todos estos ámbitos contienen grandes implicaciones de género, puesto que constituyen un claro reflejo del orden social heteropatriarcal que impregna todas las esferas, incluida la esfera sexual. Es por ello que constituyen un espacio de gran interés para observar la reproducción y la continuidad de patrones sexuales heteronormativos y patriarcales; pero también para desmontar esos mitos y prejuicios, y resaltar las fisuras que se puedan estar produciendo a nivel individual y colectivo, así como las tensiones entre la teoría y la práctica del feminismo que en última instancia van camino de crear una sexualidad cada vez más emancipadora tanto para las mujeres como para las sexualidades e identidades no normativas y disidentes.

2.2.1. Los roles de género tradicionales

Lo cierto es que sostener las ideas tradicionales sobre las expectativas de género conformes al esquema heterosexual tradicional, parece que resulta problemático para los hombres, pero especialmente para las mujeres por diversas razones. En términos generales, la adherencia a los esquemas heterosexuales tradicionales puede ocasionar una merma en la autonomía sexual (Sanchez, et al., 2012), además de menoscabar la capacidad de las mujeres de expresarse sexualmente, y reducir la satisfacción sexual tanto de hombres como de mujeres (Sanchez, Crocker, & Boike, 2005; Sanchez, et al., 2012). Además, puede fomentar actitudes y sentimientos agresivos hacia las mujeres por parte de los hombres (Byers, 1996; Fitzpatrick, Salgado, Suvak, King, & King, 2004; Santana, Raj, Decker, La Marche, & Silverman, 2006; Bay-Cheng & Eliseo-Arras, 2008; Flood & Please, 2009), o comportamientos considerados de riesgo como la penetración vaginal sin protección (Santana, et al., 2006; Bowleg, et al., 2015). Holtby (2010: 8-14), además de las consecuencias heterosexistas del esquema tradicional recientemente mencionadas, añade varias muy interesantes: reducir lo que se toma por sexo al coito vaginal heterosexual, el cual es elevado en el imaginario social a la categoría del acto sexual más esencial e importante[87]; infravalorar el consentimiento de las mujeres en aras de mantener relaciones sexuales; y finalmente, sobrevalorar y

[87] Los resultados del estudio de Greaves (2001), efectivamente revelan que la inmensa mayoría de las personas entrevistadas consideran que el sexo es el coito, mientras que todo lo demás son preliminares de una importancia menor.

devaluar simultáneamente la sexualidad de las mujeres en base a una doble moral sexual que glorifica su atractivo sexual mientras que a su vez castiga toda expresión del deseo sexual femenino[88].

Desgraciadamente, y a pesar de que la evidencia empírica muestra que los roles sexuales de hombres y mujeres son cada vez más consecuentes con el principio de igualdad a medida que avanza el tiempo, también parece que los roles sexuales tradicionales siguen dominando las relaciones heterosexuales, ya que resulta difícil, a pesar de que exista cierta voluntad de cambio, abandonar estas ideas socialmente tan arraigadas y construir nuevas maneras de actuar. De hecho, la evidencia empírica parece sugerir que el ámbito íntimo es un terreno especialmente difícil de transformar en el que la norma heteropatriarcal encuentra un refugio privilegiado de reproducción, puesto que los esquemas sexuales generizados suelen prevalecer más fuertemente cuanto mayores sean los posibles costes interpersonales que conlleva su ruptura, como por ejemplo en el caso de las relaciones románticas o de las relaciones sexuales íntimas (Sanchez, et al., 2012).

Siendo esto así, nos encontramos con que algunos estudios avalan que ciertos esquemas sexuales basados en los roles tradicionales de género están muy extendidos en las relaciones, como por ejemplo, que los hombres tengan una aproximación más bien física al sexo (Carmona, 2011; Wiederman, 2005; Sakaluk, et al., 2014), mientras que las mujeres una aproximación más emocional (Carmona, 2011; Krahé, Bieneck, & Scheinberger-Olwig, 2007; Sakaluk, et al., 2014); esto se traduce en que la importancia del sexo para los hombres parece radicar en el alivio físico que conlleva, y en cambio las mujeres, parece que también necesitan considerar los factores psíquicos y emocionales que implica el sexo para disfrutar plenamente de él. También hay investigaciones que afirman que los hombres toman la iniciativa en las relaciones sexuales mientras que las mujeres protegen y establecen los límites de su sexualidad (Greaves, 2001; Kim, et al., 2007; Krahé, et al., 2007; Sakaluk, et al., 2014; Wiederman, 2005), lo cual implica que recae en ellas la responsabilidad de evitar embarazos no deseados, además de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual (Van

[88] Entre una de las consecuencias de esta doble moral sexual que devalúa e incluso niega la sexualidad de las mujeres, al mismo tiempo que presenta el atractivo sexual para el varón como un requisito femenino indispensable, se encuentra el hecho de que las relaciones sexuales lesbianas también se convierten en objetos de consumo y deleite para el expectador masculino (Miriam, 2007).

Roosmalen, 2000). De hecho, las mujeres admiten que normalmente cumplen un rol pasivo y sumiso en la relación sexual, que en ocasiones incluye participar en actividades sexuales no deseadas (Impett, & Peplau, 2003); es por ello que su papel de guardianas o de restringir su sexualidad también se pone en duda, dado el elevado índice de "complacencia" sexual que presentan las mujeres (Sanchez, et al., 2012), siendo esto otro claro ejemplo de la doble moral sexual existente. Por otro lado, se espera de los hombres que sean sexualmente habilidosos y experimentados (Muehlenhard, & Shippee, 2010; Sakaluk, et al., 2014; Salguero Velázquez, Soriano Chavero, & Ayala Jiménez, 2016). En este sentido, Sakaluk, et al., (2014) descubren que una nueva pauta está emergiendo en relación con este esquema sexual, en el que "ser buena" practicando sexo oral a los hombres es algo muy valorado en las mujeres; es más, varios estudios revelan que las mujeres practican más sexo oral del que reciben (Hans, Gillen, & Akande, 2010; Vannier, & O'Sullivan, 2012). Además, también hay datos que revelan que los hombres universitarios tanto heterosexuales como homosexuales tienen más relaciones casuales que de compromiso (Barrios, 2016), y que incluso en este tipo de relaciones casuales presuntamente menos tradicionales, las mujeres sienten que los esquemas sexuales normativos se repiten mermando así su autonomía afectivasexual (Fahs, & Munger, 2015). Por otro lado, la creencia de que los hombres siempre están dispuestos al sexo o deberían estarlo está muy extendida (Greaves, 2001; Dworkin, & O'Sullivan, 2005; Sakaluk, et al., 2014); esto último se confirma con el estudio de Sarah Hunter Murray (2018), en el cual la mayoría de los propios hombres entrevistados indican que experimentan altos y constantes niveles de deseo sexual, al mismo tiempo que no recuerdan haber rechazado jamás un encuentro de este tipo, si bien es verdad que algunos de ellos manifiestan sentirse presionados por cumplir con este mandato de género que les exige ser inmensamente sexuales.

A pesar de todo esto, también hay estudios que confirman que el comportamiento sexual está poco a poco cambiando y se está volviendo más igualitario con el paso del tiempo. Por ejemplo, Vannier y O'Sullivan (2011) afirman que las mujeres inician la actividad sexual más frecuentemente que en el pasado, sobre todo en relaciones de larga duración. Dworkin y O'Sullivan (2005), investigaron los esquemas de comportamiento sexual de hombres jóvenes en relación a la iniciación sexual y descubrieron que, en realidad, existían sendas contradicciones entre las pautas de iniciación reales (las cuales eran profundamente tradicionales

y por tanto, enteramente recaían en los hombres), y sus pautas de iniciación deseadas, que tendían a un esquema más igualitario e incluso en algunos casos, a unos modos de iniciación sexual dominados por las mujeres. Por su parte, Allen (2003a) remarca que la noción de que las mujeres buscan amor y relaciones sentimentales, mientras que los hombres sólo se interesan por el sexo está obsoleta, puesto que según los relatos de las personas que entrevista la identidad sexual que construyen es mucho más compleja; aunque la mayoría de las personas continúa reproduciendo discursos heteronormativos, otras proponen relatos de resistencia a la norma heterosexual que frecuentemente combina tanto una aceptación como un rechazo de las posiciones heteronormativas hegemónicas, creando situaciones un tanto contradictorias, pero que paulatinamente se alejan sin acomodarse del todo a la norma cultural dominante. El estudio llevado a cabo por Masters, et al., (2013) revela que el nivel cultural de esquemas de género de comportamiento sexual de la mayoría de las personas es congruente con la sexualidad masculina y femenina tradicional, pero, sin embargo, existe gran heterogeneidad en la manera en que estos esquemas generales se incorporan a las relaciones personales. De este modo, observan que hay tres tipos de combinación diferentes: el adaptativo, o lo que es lo mismo, aquel en el que los esquemas sexuales de género individuales no difieren de los esquemas culturales tradicionales; el buscador de excepciones, en el que se aceptan los esquemas del nivel cultural como una realidad, pero creando a su vez ciertas rupturas con los mandatos de género en las relaciones personales; y el transformador o subversivo, en el que se intentan deconstruir y reinventar los esquemas de género del nivel cultural, aceptando sin dificultades los comportamientos no tradicionales y adjudicándoles la misma legitimidad que a lo normativo. La diferencia entre estas dos últimas maneras de gestionar los roles de género en las relaciones sexuales, radica precisamente en que en el caso del buscador de excepciones, aunque exista una falta de continuidad entre el nivel tradicional cultural y los esquemas de comportamiento individuales e interpersonales, no se expresa una crítica o un deseo de cambiar los esquemas genéricos culturales, mientras que en el estilo subversivo se observa una relación más tensa y compleja entre los tres niveles, derivado de una toma de conciencia y/o necesidad de transformación del nivel cultural altamente generizado.

De todas formas, cabría preguntarse por qué el esquema sexual heteronormativo prevalece a pesar de ser tan restricitvo y de conllevar consecuencias negativas generalizables tanto a mujeres como a hombres. Coincidimos con Sanchez, et al.,

(2012), en que una de las respuestas más notables a esta pregunta es la erotización de los roles de género tradicionales y su normalización a través de los medios de comunicación y las industrias culturales, los cuales crean asociaciones automáticas entre sexo y desigualdad de poder, presentando mensajes que constantemente unen a los hombres con la dominación, y a las mujeres con la sumisión.

La cultura popular actúa como un gran agente socializador, también en lo que se refiere a los diversos aspectos de la sexualidad; por ejemplo, a través de los mensajes que las distintas industrias culturales nos brindan conocemos lo que significa lo erótico o lo sexual, interiorizamos cuáles son los comportamientos sexuales "adecuados" o "sanos" y cuales por el contrario los "pervertidos" o "desviados", y asimismo, aprendemos a discernir lo que resulta atractivo y lo que no. Contamos con una extensa literatura que ratifica estas aseveraciones (por mencionar alguna: Kim & Ward 2004; Ward 2002, 2003; Giles, 2006; García Muñoz, & Martínez García, 2008). A grandes rasgos, los resultados de las investigaciones relativas a estas cuestiones vienen a decir que el comportamiento sexual mayoritario de mujeres y hombres sigue las pautas del esquema (hetero)sexual tradicional (Ménard y Cabrera, 2011; Gamble, 2016), y que además, los medios realizan unas representaciones completamente estereotipadas y sexistas (Díaz, Quintas, & Muñiz, 2010; Carretero García, 2014), basadas en una doble moral sexual (Dempsey & Reichert, 2000; Ward, 2003; Kim et al., 2007; Ménard & Keinplatz, 2008; Furham & Paltzer, 2010). Entre otros ejemplos, hallamos investigaciones que demuestran que la exposición a contenidos mediáticos sexistas promueve actitudes negativas de distinta índole, como una mayor cosificación de la mujer (Peter, & Valkenburg, 2007; Yao, Mahhod, & Linz, 2010), el fomento del acoso sexual hacia las mujeres (Yao, et al., 2010), o una autopercepción negativa del propio cuerpo y los consiguientes comportamientos perjudiciales para la salud (Cahill, & Mussap, 2007; Noriega, 2012).

Autores como Arrington-Sanders, et al. (2015), advierten del papel que juega la pornografía en la educación sexual, algo que parece ir en aumento debido a la mayor facilidad de acceder a la pornografía a través de internet (Braithwaite, Coulson, Keddington, & Fincham, 2015; Morales Jaquete, 2016), a cualquier edad y desde todo tipo de dispositivos, y tanto para las personas que la consumen intencionadamente, como para aquellas que no lo hacen. En este sentido, existen cada vez más estudios que sostienen que la pornografía tradicional o *mainstream*

transmite férreos valores heteropatriarcales y que incluso fomenta comporamientos violentos, puesto que se piensa que aquellas personas que consumen pornografía incorporan aquello que ven a sus propios esquemas sexuales. Estas cuestiones recuerdan a las campañas antipornografía que pusieron en marcha las autoras Dworkin y MacKinnon previamente mencionadas (Dworkin, [1981] 1989; Dworkin & MacKinnon, [1988] 1989; MacKinnon, 1991), las cuales promulgaban que la pornografía era pura violencia machista, la causa principal de la opresión femenina, así como un dispositivo de cosificación y denigración que perjudicaban a todas las mujeres para la mera satisfacción del espectador masculino. De hecho, encontramos diversos estudios que confirman estos supuestos, es decir, investigaciones que sostienen que la pornografía tradicional transmite la ideología heteropatriarcal dominante (Morales Jaquete, 2016), que fomenta comportamientos sexuales de riesgo (Arrington-Sanders, et al., 2015; Braithwaite et al., 2015), y la dicotomía dominación sexual masculina/sumisión sexual femenina (Wright, Sun, Steffen, & Tokunaga, 2015; Wright, Tokunaga, & Kraus, 2015), que promueve la cosificación sexual femenina (Bridges, Bergner, & Hesson-McInnis, 2003), y que en general, causa un aumento de la agresión contra las mujeres (Hald, Malamuth, & Yuen, 2010; Wright, Sun, et al., 2015), llegando incluso a ocasionar un aumento en la aceptación de la violación (Foubert, Brosi, & Bannon, 2011). Si reparamos a la demonimanda pornografía gay, los resultados de Fithern (1996) no disienten demasiado de los anteriores; sostiene que ésta se reapropia de las características principales de la heterosexualidad hegemónica, y que consecuentemente, se glorifican los valores de la masculinidad tradicional a través de sendas dinámicas de poder también en esta industria.

Cabe mencionar que los modelos de atractivo que se promueven revisten además unos cánones de belleza completamente irreales que conducen a la hipersexualización y a la cosificación del cuerpo de las mujeres (Carretero García, 2014; Díaz Soloaga et al., 2010; Cobo, 2015), y que, por el contrario, la diversidad real que existe en torno a las morfologías de los cuerpos queda completamente invisibilizada. Como ejemplo, podemos citar la investigación llevada a cabo por Enguix Grau y González Ramos (2018), la cual sostiene que no existe una diversidad real de belleza femenina en la prensa gráfica; es más, precisamente los modelos de belleza femenina más transgresores respecto a las normas de género (mujeres musculadas, andróginas, transgénero,…) son los que mayor

incomprensión y rechazo generan entre las mujeres consultadas en su estudio. Pero también se rechazan cuerpos tales como aquellos con diversidad funcional, o aquellos que no encajan en los modos de vivir la sexualidad y la identidad socialmente aceptadas. Esto implica que los medios mayoritarios únicamente muestran corporalidades coherentes con la supuesta continuidad natural entre cuerpo (genitalidad), género y deseo sexual (Enguix Grau y González Ramos, 2018: 5)- Al respecto, Pham (2016: 1) corrobora que: "La celebración cultural de la heterosexualidad como el estándar aceptado domina las principales instituciones sociales e impregna los mensajes sexuales culturales.[89]" En este sentido, hay quien muestra que el sexo entre mujeres en los *mass media* es prácticamente inexistente, lo cual desencadena una ignorancia que incluso puede llegar a ser perjudicial (Holtby, 2010: 17); desde ignorancia relativa a las prescripciones sanitarias por parte del personal de ginecología, o de las personas profesionales encargadas de la educación sexual, hasta una absoluta ignorancia expresada por sus propias participantes en relación al "cómo hacer" de la sexualidad lesbiana antes de las primeras experiencias, incluso llegando a manifiestar haberse sentido "confusas" en tanto que desconocían "las normas" del sexo entre mujeres (Holtby, 2010: 17, 82-83). Estos supuestos se ven reforzados gracias a la investigación de Pham (2016), donde diversas personas heterosexuales y bisexuales definen el sexo lesbiano según patrones heteronormativos centrados sobre todo en la penetración vaginal por un dildo o sustituto fálico, demostrando las limitaciones androcentristas e influidas por la heterosexualidad y por el coitocentrismo del imaginario sexual dominante. La literatura analizada por Cook, Rostosky, & Riggle (2013) resulta algo más ambivalente al respecto; examinan 11 novelas con protagonistas lesbianas en las que si bien encuentran algunas emociones y comportamientos que desafían los estereotipos de género tradicionales, también ven comportamientos y emociones que refuerzan los roles de género así como los esquemas heterosexuales tradicionales, los cuales están presentes en las relaciones de cinco entre siete parejas afectivosexuales presentes en estas novelas. En clara oposición a estos resultados, Milillo (2008) muestra que algunos medios culturales lesbianos difieren en este sentido de los medios hegemónicos heterocentrados: su estudio se centra en comparar varios anuncios de revistas lesbianas y de revistas de mujeres *mainstream*, y sus resultados sostienen que las modelos lesbianas son más diversas en relación a la edad, al peso corporal, así como a la situación social

[89] En la fuente original: *The cultural celebration of heterosexuality as the accepted standard dominates major social institutions and permeates cultural sexual messages.*

que representan, y que además de ser más andróginas visten ropa más cómoda. Además, los productos que patrocinan no están tan centrados en el individuo (ropa, cosméticos,…), sino que tienen una pretensión más comunitaria o colectiva (viajes, clubs de lectura,…). Todas estas cuestiones resultan extremadamente importantes, y es que tal y como manifiestan Enguix Grau y González Ramos (2018), la corporalidad rebasa su límite material al interrelacionarse con los significados de género, y conforma así la base de nuestra identidad, además de constituir el dispositivo a través del cual generamos relaciones sociales, y mediante el cual el resto de las personas nos interpreta, juzga y reconoce.

Pero más allá de esto, lo cierto es que tal y como manifiesta Barrios (2016: 33), apenas existe investigación relativa a los esquemas sexuales de la comunidad LGTBIQ+. Entre la literatura examinada, encontramos estudios que afirman que los esquemas heteronormativos también influencian las relaciones no heterosexuales y/o no cisgénero (Magruder, 1994; Barrios, 2016; Muñoz-Laboy, Severson, Levine, & Martínez, 2017), mientras que otros estudios avalan que estas comunidades, o más específicamente, las relaciones lesbianas son sexualmente transgresoras y subvierten los roles de género sexuales tradicionales (Hammers, 2008; Holtby, 2010). Por ejemplo, los hallazgos de Muñoz-Laboy, et al., (2017) sugieren que los esquemas sexuales de los hombres cisexuales que mantienen relaciones sexuales con mujeres transgénero están fuertemente regulados por patrones heteronormativos; es más, la manera de gestionar la estigmatización social que sufre este tipo de relaciones es precisamente llevar al extremo los roles de género masculinos y femeninos heteropatriarcales. Por el contrario, Hammers (2008) revela que ciertos espacios como los balnearios lesbianos queer constituyen espacios de empoderamiento y afirmación, donde las posibilidades sexuales se expanden y los esquemas sexuales tradicionales se subvierten, mientras que Holtby (2010) sostiene que las mujeres que mantienen relaciones sexuales con mujeres tienen un entendimiento más amplio y no coitocentristas del sexo, y que al contrario de lo que sucede en las relaciones heterosexuales donde las mujeres en general experimentan sentimientos negativos tras la primera relación sexual, esta primera experiencia con otras mujeres suele dejar sensaciones positivas.

2.2.2. El coitocentrismo y el orgasmo

Tal y como se ha mencionado previamente, otra consecuencia fundamental del esquema sexual dominante es el reducir lo que se toma por sexo al coito vaginal heterosexual, el cual es elevado en el imaginario social a la categoría de acto sexual más esencial e importante (Holtby, 2010: 8-9; Guzmán, & Platero, 2012: 146; Mestre, 2014: 203). De hecho, un estudio realizado con estudiantes universitarios americanos (Hans, Geillenand, & Akande, 2010: 76), muestra que el 98% de las personas participantes considera que el coito vaginal heterosexual es sexo, que el 78% considera que la penetración pene-anal es sexo, que para el 20% el contacto oral-genital es sexo, y que tan sólo el 13% de los hombres y el 7% de las mujeres estima que la estimulación manual de los genitales pueda tomarse por sexo; además, en comparación con los resultados obtenidos en su estudio de 1991, el número de personas que piensa que la estimulación oral o manual de los genitales es sexo ha bajado un 50%, lo que sugiere que la definición del sexo es cada vez más reduccionista y heterocentrada. Es más, en un estudio sobre salud y sexualidad realizada por INJUVE (2008: 10) en el Estado español, denominan "relaciones sexuales completas", tan sólo a aquellas en las que ha habido penetración.

Esta asociación, o la construcción sociocultural del sexo como coito vaginal heterosexual, implícitamente entraña que existe una jerarquía del nivel de autenticidad de las prácticas sexuales, la cual evalúa si distintas formas de actividad sexual deberían de ser sexualmente excitantes o placenteras, o incluso si debiesen de ser vistas como sexuales en absoluto. Esto supone que las lesbianas, por ejemplo, no practican un sexo real, puesto que las actividades sexuales que más frecuentemente realizan no se toman por sexo tanto como aquellas prácticas restringidas a personas heterosexuales (Holtby, 2010: 9). Es más, según Richardson ([1993] 1998: 278), la penetración entre dos mujeres no es vista como una práctica de entidad completa e individual, como una forma de sexualidad femenina autónoma, sino que se entiende como una mera imitación del coito vaginal heterosexual. Esta autora también advierte de cómo esta definición del sexo permea hasta las legislaciones de distintos países, en tanto en cuanto la definición legal de la violación según muchos códigos penales se rige por el requisito de que el pene penetre la vagina, mientras que otros tipos de violencia sexual permanecen en una segunda categoría como delitos menos serios de agresión sexual (Richardson, [1993] 1998: 278).

Si realizamos un breve repaso de los estudios que analizan las prácticas sexuales de la población, nos encontramos con que en el Estado español, la práctica más común entre adolescentes y jóvenes de todas las franjas de edad analizadas (de 15 a 24 años de edad) es precisamente la penetración vaginal, que manifiesta hacer el 52,4% de la muestra (es decir, el 75% de las personas encuestadas sexualmente activas), frente al 23,1% que realiza sexo oral, 32,2% que realiza masturbación manual, y 5,1% que también practica penetración anal (Ochaita Alderete, & Espinosa Bayal, 2003: 56). Un estudio australiano que revela qué prácticas se realizaron en el último encuentro heterosexual de personas de entre 16 y 59 años de edad, muestra resultados similares, puesto que en la mayoría de dichos encuentros (en el 95% para ser exactos), hubo penetración vaginal (Richters, De Visser, Rissel, & Smith, 2006: 219). Las prácticas sexuales más realizadas durante toda la vida sexual de 2.021 personas adultas estadounidenses son la penetración vaginal (88,5%), recibir sexo oral (84,8%) y practicar sexo oral a otra persona (82,7%) sucesivamente (Herbenick, et al., 2017: 8). Parece, por tanto, que este coitocentrismo inherente al imaginario sexual occidental, efectivamente cuenta con consecuencias materiales reales en las vidas de las personas. Por otro lado, según McNair (2005: 213-214), la actividad sexual entre mujeres incluye las siguientes prácticas: contacto oral-genital (98%), estimulación manual de los gentiales (98%), estimulación no genital del cuerpo entero (85%), penetración vaginal con dildos u otros objetos (69%), penetración anal con los dedos (64%), contacto oral-anal (33%), y actividades BDSM (15%). En cuanto al comportamiento sexual de hombres homosexuales, lo cierto es que existe una vasta cantidad de estudios enfocados a la transmisión y prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH (algunos ejemplos: Kashubeck-West, & Szymanski, 2008; Martín, Martínez, & Rojas, 2011; Grov, Hirshfield, Remien, Humberstone, & Chiasson, 2013), lo que sin duda no favorece la desaparición del estigma social que sufre este colectivo. Empero, no existen muchas investigaciones que se centren en las actividades sexuales que ponen en práctica; un estudio llevado a cabo en La Universidad de Indiana y en La Universidad George Mason con hombres gays y bisexuales (Rosenberger, et al., 2011: 3040), muestra que las prácticas más realizadas son besar en la boca (74,5%), el sexo oral (72,7%), y la masturbación mutua (68,4%), mientras que la penetración anal ocurre en menos de la mitad de los casos (37,2%) y es más común entre los hombres más jóvenes. A la luz de estos resultados podríamos señalar que por lo que parece, la actividad no heterosexual no resulta tan coitocéntrica o

genitalizada, aunque cabe subrayar que los estudios previamente mencionados tan sólo contemplaban como actividades sexuales aquellas prácticas estrechamente ligadas a los genitales (Ochaita Alderete, & Espinosa Bayal, 2003; Richters, et al., 2006; Herbenick, et al., 2017).

Además de las razones proporcionadas por Hite ([1976] 1977: 187-194) previamente reseñadas, esta centralidad del coito al menos en las relaciones heterosexuales ocurre según Weeks ([1986] 1998: 31), porque la sociedad occidental, al contrario que otras culturas, regula el sexo en base a la reproducción. De hecho, el cristianismo durante siglos se ha encargado de sancionar todo tipo de sexualidad que no tuviese la procreación como objetivo. Además, viendo los resultados que ofrecían los informes de Kinsey (1948, [1953] 1954), el estudio de Masters y Johnson ([1966] 1976), así como *El Informe Hite* ([1976] 1977) respecto a la penetración vaginal en relación al placer femenino, o el más reciente estudio de Richters, et al., (2006: 223), el cual muestra que el 94,5% de los hombres frente al 49,6% de las mujeres que tan sólo practicaron la penetración vaginal en su último encuentro sexual experimentaron el orgasmo, podríamos concluir que otra de las razones de la centralidad del coito es precisamente la preponderancia del placer y de la expresión sexual masculina. En esta sintonía, Blanca Elisa Cabral define así el modelo de sexualidad occidental:

> Se encierra así la sexualidad femenina en el modelo masculino de goce sexual que los encierra a ambos y reduce la sexualidad a una genitalidad cuasi-obsesiva y a un culto al orgasmo en una mecánica fisiologista de excitación-erección-penetración-movida-eyaculación-orgasmo-resolución-relajación-reposo. Toda "una genitocracia" donde la exigencia al hombre es el deber de su placer genital y rendimiento eficaz en todo momento… o su virilidad, hombría y salud sexual quedan en entredicho incluso por las mismas mujeres (Cabral, 2013: 137).

De estas palabras se desprende que en la relación sexual, la preocupación principal del hombre heterosexual reside en afirmar su virilidad a través del "éxito" en el desempeño de su sexualidad (Corsi, 1995; Bordo, 1999), lo que en gran medida se mide a través del orgasmo femenino: "El orgasmo de una mujer es un indicador del éxito de un hombre, mientras que una mujer que no alcanza el orgasmo

representa su fracaso" (Sakaluk, et al., 2014: 517)[90], una idea que también apoyan MacKinnon ([1989] 1995), así como Jackson y Scott (2002, 2010).

Y es que algunas autoras feministas (Jackson, & Scott, 2002, 2010; Potts, 2000) sugieren que la construcción sociocultural de la propia puesta en escena del orgasmo es altamente generizada, donde el orgasmo masculino se da por hecho, mientras que se cree que el femenino, considerado más místico, étereo y misterioso, menos físico, requiere de la pericia y esfuerzo del hombre para provocarlo. Además, estas autoras aventuran que el orgasmo por parte de la mujer requiere de una demostración espectacular que afirme a su pareja su habilidad sexual, puesto que carece supuestamente de evidencias físicas, visuales y palpables, que posibiliten su inmediata comprobación. La importancia adjudicada al orgasmo como meta y fin de toda relación sexual, y el consiguiente fracaso sexual del hombre que conlleva su ausencia, sería lo que presiona a las mujeres a demostrar sus orgasmos, y si se diera el caso, a fingirlos (algo que no parece improbable dada la centralidad de la penetración vaginal, y a su vez, su poca eficacia demostrada para la mayoría de las mujeres en relación con el orgasmo). Estos supuestos se ven reforzados con los hallazgos de Salisbury y Fisher (2013), cuyo estudio sobre las creencias y experiencias en torno al orgasmo femenino revela que la mayor preocupación tanto de hombres como de mujeres en relación con la ausencia de orgasmo femenino en un encuentro sexual constituye precisamente el impacto negativo que esto puede producir en la autoestima del hombre y en su autopercepción como amante. Autoras como Duncombre y Marsden (1993, 1996, citadas en Jackson, & Scott, 2010: 154), ven en esta "necesidad" femenina de alimentar el ego masculino, el "trabajo emocional" que se les exige a las mujeres en aras de mantener una relación heterosexual, uniendo de esta forma un fenómeno sexual aparentemente aislado con expectativas de género culturales muchó más amplias y transferibles a otras esferas sociales.

Lo cierto es, que varias investigaciones avalan que efectivamente, muchas mujeres afirman haber fingido orgasmos alguna vez durante su práctica heterosexual (Bryan, 2001, citado en Muehlenhard, & Shippee, 2010: 553; Goodman, Gillath, & Haj-Mohamadi, 2017; Hite, [1976] 1977; Muehlenhard, & Shippee, 2010). El estudio llevado a cabo por Muehlenhard y Shippee (2010: 556), muestra, de hecho,

[90] En la fuente original*: A woman's orgasm is an indicator of a man's success, whereas a woman not achieving orgasm represents his failure.*

que también los hombres fingen orgasmos, pero con una gran diferencia de género: el 25% de los hombres participantes en su estudio han fingido orgasmos frente al 50% de las mujeres. Si reparamos en las razones más expresadas, encontramos que en el caso de los hombres son el deseo de finalizar la actividad sexual, y el saber que el orgasmo no llegará o su excesiva demora; en el caso de las mujeres en cambio, la razón para fingir el orgasmo más mencionada es evitar consecuencias negativas, tales como herir los sentimientos de su pareja sexual (Muehlenhard, & Shippee, 2010: 560), algo que concuerda con los resultados de otros estudios (Hite, [1976] 1977; Bryan, 2001, citado en Muehlenhard, & Shippee, 2010: 553; Goodman, et al., 2017) y que no hace más que reforzar la aseveración de que algunas mujeres se ven presionadas a mostrar satisfacción en aras de no menoscabar el ego o la autoestima del hombre en términos sexuales. Por otro lado, otras razones manifestadas por algunas mujeres muestran que también puede haber motivos más empoderantes y que demuestran cierta agencia sexual femenina, tales como querer ser más sensuales (Hite, [1976] 1977), o aumentar la excitación y mejorar la experiencia sexual tanto suya como de su pareja (Bryan, 2001, citado en Muehlenhard, & Shippee, 2010: 553; Goodman, et al., 2017; Hite, [1976] 1977).

2.2.3. La negociación en la sexualidad

Con negociación sexual nos referimos a toda estrategia llevada a cabo para abordar diversas discrepancias y cuestiones en materia sexual que vincule una toma de decisiones relativa a las condiciones en las que se materializará un posible encuentro sexual, como pueden ser el cómo, el cuándo, el cuánto, el quién, el dónde, y demás circunstancias preestablecidas con anterioridad, así como otros acuerdos que engloban también las medidas preventivas de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual (Carmona, 2011: 806). Lo cierto es que la investigación en relación a la negociación sexual, que resulta bastante limitada y heterocentrada, muestra que en general se habla y se negocia más bien poco sobre sexualidad (Agirre, 2014; Beres, 2010; Burkett, 2010; Carmona, 2011; Elliott, & Umberson, 2008), y que dada la ubicuidad de los roles y las expectativas de género tradicionales en el ámbito sexual, las mujeres encuentran mayores dificultades a la hora de gestionar y negociar de forma autónoma su sexualidad con los varones (Burkett, 2010; Burkett, & Hamilton, 2012; Carmona, 2011; Holland, Ramazanoglu, Scott, Sharpe, & Thomson, [1990]

1998; Pearson, 2006; Taylor, 1995; Farapi Koop., UPV, & Medicus Mundi Gipuzkoa, 2016). Esto es lógico si recordamos que las creencias en torno a la sexualidad femenina tradicional conllevan la unión de esta con la pasividad, con la timidez, incluso con su práctica inexistencia, mientras que la sexualidad masculina sería en contrapartida mucho más impetuosa, acometedora y osada, lo cual implicaría que las mujeres tengan menos facilidad para hablar abiertamente sobre ciertos temas y expresar sus deseos y sus necesidades, así como para establecer sus límites, al menos en los encuentros heterosexuales. Así lo resumen Holland et al., en un artículo sobre la negociación en torno al uso del preservativo:

> Desde una perspectiva feminista, usar o no usar un condón no es una pregunta simple y práctica sobre tratar racionalmente con el riesgo, sino que es el resultado de la negociación entre compañeros potencialmente desiguales. Los encuentros sexuales son sitios de lucha entre el ejercicio y la aceptación del poder masculino y las definiciones masculinas de sexualidad, y de la ambivalencia y resistencia de las mujeres (Holland, et al., [1990] 1998: 118)[91].

Por tanto, este tipo de sexualidad que prima las necesidades y los placeres masculinos compromete la capacidad de las mujeres de negociar encuentros sexuales seguros y placenteros. Prueba de ello son las investigaciones que revelan que las actividades sexuales no deseadas, bajo presión, o ciertamente coaccionadas siguen siendo una experiencia común incluso normalizada entre las mujeres jóvenes occidentales en el contexto de las relaciones heterosexuales (Allen, 2003b; Burkett, 2010; Burkett, & Hamilton, 2012; Carmona, 2011; Holland, Ramazanoglu, Sharpe, & Thomson, [1998] 1992; Impett, & Peplau, 2003; Powell, 2007). De hecho, Bartels (2007) encuentra que la adherencia al esquema sexual tradicional predice una devaluación mayor del consentimiento sexual de las mujeres, mientras que otras autoras (Burkett, 2010; Burkett, & Hamilton, 2012; Miriam, 2007; Powell, 2007) muestran los mecanismos insidiosos que la violencia simbólica opera en la construcción cultural del consentimiento sexual, hasta puntos tales de que las mujeres no consideren o identifiquen como agresiones sexuales distintos episodios de coerción sexual, y lo opresivo aparezca como

[91] En la fuente original: *From a feminist perspective, using or not using a condom is not a simple, practical question about dealing rationally with risk, it is the outcome of negotiation between potentially unequal partners. Sexual encounters are sites of struggle between the exercise and acceptance of male power and male definitions of sexuality, and of women's ambivalence and resistance.*

natural, normal y apropiado. Esto sucede por las sendas contradicciones entre la forma de negociación sexual compleja que se impone dentro de unos paramétros marcados por unos patrones heteropatriarcales (que engloba mecanismos de pseudonegociación tales como realizar sexo oral en aras de evitar el coito, o fingir orgasmos para que la actividad sexual finalice pronto), y la unión simple y sin matices que se predica entre el no consentimiento explícitamente verbal que se les exige a las mujeres, esto es, decir "no"; es por ello que las mujeres pueden llegar a sentir que una vez hayan incurrido en determinadas acciones, como por ejemplo acceder a irse a casa con un hombre, ya no hay "vuelta atrás" y sería incorrecto negarse al coito (Burkett, & Hamilton, 2012: 822; Farapi Koop., UPV, & Medicus Mundi Gipuzkoa, 2016: 81). En estas situaciones entran en juego tensiones y contradicciones derivadas de la doble moral sexual persistente en la sexualidad femenina, en la que cada vez se valora más una feminidad sensual y desinhibida, a pesar de que el rol de guardiana y de custodia de la sexualidad sigue recayendo sobre hombros femeninos, en un contexto además donde se interiorizan ideas como la incontrolabilidad de la sexualidad masculina y su derecho incuestionable al acceso sexual a través del cuerpo de las mujeres.

Otro indicio de esta ausencia de negociación y desprecio por el consentimiento sexual son sin duda, como bien señala Holtby (2010: 13-14), las agresiones sexistas y sexuales que se cometen contra las mujeres y contra personas de la comunidad LGTBIQ+, las cuales, de hecho, junto con las mujeres con alguna diversidad funcional, o las mujeres de otras etnias y razas, experimentan más asaltos sexuales que las mujeres blancas cisgénero (Hill Collins, 1989; Stotzer, 2009).

Todo esto no significa que las mujeres sean víctimas pasivas de estas dificultades e impedimentos en las relaciones heterosexuales. Nada más lejos de la realidad, también existen mecanismos de resistencia y procesos de negociación activos. De hecho, algunos de los estudios reseñados muestran que las mujeres cada vez sienten que tienen más libertad para expresar sus necesidades y sentimientos, que detentan más agencia sexual, y que disponen de una mayor capacidad para la toma de decisiones en el terreno sexual (Allen, 2003b; Burkett, 2010; Carmona, 2011; Holland, et al., [1990] 1998), y otro estudio demuestra el relevante rol que la ideología feminista juega en promover una sexualidad más saludable y equitativa, puesto que las mujeres que se adhieren a creencias feministas muestran una mayor asertividad sexual y capacidad de rechazar encuentros no deseados, así como más

facilidad a la hora de negociar activamente el uso de preservativos (además de su uso efectivo), y un mayor bienestar sexual en general (Schick, Zucker, & Bay-Cheng, 2008). Sin embargo, no parece que estas sean las casuísticas mayoritarias, sino que normalmente, el proceso de toma de decisiones no se lleva a cabo en igualdad de condiciones, por lo que no está exenta de dificultades.

Por su parte, Amaia Agirre (2014) revela que las relaciones homosexuales suelen ser más consensuadas y negociadas entre sus participantes; en su estudio sobre la gestión de la sexualidad en parejas con ideología paritaria, muestra cómo una cuestión tan fundamental para el mantenimiento de las relaciones heteronormativas tradicionales como es la monogamia, se suele dar por sentada en las relaciones heterosexuales, mientras que en las parejas homosexuales aparece como un elemento que forma parte de una toma de decisión explícita y consciente al inicio de la relación sobre la naturaleza de la misma. Coincidimos con Pichardo (2009, citado en Agirre, 2014: 91), en que esta diferencia puede derivar de la falta de referentes y pautas del colectivo homosexual en relación al ámbito sexual, lo cual obliga a las personas pertenecientes a este colectivo a definir y plantear muchas cuestiones relativas a su sexualidad sin contar con ningún precedente; es más, las prácticas poliamorosas han sido consideradas como formas emergentes de sexualidad en la sociedad postmoderna (Roach, 2015: 13).

2.2.4. Las fantasías sexuales

Las fantasías sexuales son, según Critelli y Bivona (2008: 66), historias eróticas creadas intencionadamente por la misma persona en aras de obtener placer y excitación sexual. Moral de la Rubia (2010: 246), amplía esta definición diciendo que son “cualquier imagen mental sexualmente erótica o excitante que tiene una persona mientras está despierta”, y que pueden variar desde historias muy elaboradas hasta pensamientos muy fugaces, desde situaciones muy extrañas hasta otras más realistas o incluso recuerdos reales de las personas, y que pueden ocurrir en cualquier momento, sexual o no sexual, tanto de forma intencionada como espontánea. Son una experiencia muy común en todas las personas y en todas las edades: hay quien estipula que más del 95% de las personas tienen fantasías sexuales (Leitenberg, & Henning, 1995: 472), mientras que otros estudios muestran que el 97% de los hombres y el 75% de las mujeres de la muestra

empleada afirma haber experimentado fantasías sexuales (Moral de la Rubia, 2010: 252).

Tal y como señala Foucault en *Historia de la sexualidad* ([1976] 1991), y Rubin en *Notas para una teoría radical de la sexualidad* ([1984] 1989), puesto que forman parte de la sexualidad socioculturalmente construida, los deseos y las fantasías sexuales también se encuentran imbuidas en prácticas histórica y socialmente situadas. Esto por una parte implica, que lo que resulta atractivo, erótico y excitante, cambia según el sistema de creencias y de valores predominante en cada época y lugar concretos, y por otra parte, que algo considerado tan íntimo y personal como los deseos y las fantasías sexuales, se encuentran en realidad en una constante interacción con el entorno, viéndose afectadas por factores externos que condicionan sus características y su razón de ser. Para citar un ejemplo, algunos estudios (Jones, & Barlow, 1990; Allen, 2015) muestran cómo el uso de material erótico (desde la pornografía, hasta la literatura), incluso mensajes más sutiles sobre sexualidad o modelos de atractivo y de belleza, afectan al tipo y al contenido de las fantasías sexuales que se experimentan, que acaban siendo un reflejo de la influencia de las normas y de las expectativas sociales acerca de la sexualidad.

Con lo cual, no es extraño suponer que las implicaciones de género envueltas puedan ser importantes. Además, las fantasías sexuales resultan un ámbito especialmente interesante, puesto que al tratarse de un espacio ficticio que no está tan restringido por las normas sociales, se podría deducir que reflejan los deseos más verdaderos (aunque no por ello socialmente menos condicionados) de una persona, en vez de acuerdos y ajustes llevados a cabo en la interacción entre los deseos de dos o más personas (Bogaert, Visser, & Pozzebon, 2015: 2301).

El enfoque que ofrecen los distintos estudios sobre las fantasías sexuales es muy diverso: encontramos investigaciones que reúnen sus esfuerzos en subrayar las diferencias de género que pueden entrañar (Jones, & Barlow, 1990; Leitenberg, & Henning, 1995; Zurbriggen, & Yost, 2004; Allen, 2015; Bogaert, Visser, & Pozzebon, 2015); algunas de estas se centran en las fantasías de violación y sumisión que experimentan algunas personas, especialmente en aquellas que experimentan las mujeres (Strassberg, & Locker, 1998; Shulman, & Horne, 2006; Critelli, & Bivona, 2008; Bivona, & Critelli, 2009; Hawley, & Hensley, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012), o en la percepción de las personas sobre quienes

experimentan dichas fantasías (Cota, 2015); y otras también apuntan a las diferencias que puede haber en las fantasías en base a la orientación sexual (Rodríguez, 1981; Price, Allensworth, & Hillman, 1985; Leitenberg, & Henning, 1995). En un tono bien distinto, también nos encontramos con estudios que pretenden entender la posible relación de las fantasías sexuales y su contenido, con comportamientos reales de agresión o violencia (McCollaum, & Lester, 1994; Mathur, 2002; Aylwin, Reddon, & Burke, 2005).

De este modo, resulta que efectivamente, el género aparece como un factor determinante en el mundo de las fantasías, las cuales parecen reflejar la norma sexual heteropatriarcal; por ejemplo, las mujeres experimentan una mayor cantidad de fantasías de cosificación sexual y objetos de deseo (Bogaert, Visser, & Pozzebon, 2015), las fantasías sexuales de los hombres son más explícitas (Leitenberg, & Henning, 1995; Mathur, 2002; Zurbriggen, & Yost, 2004) y más frecuentes (Price, & Miller, 1984; Jones, & Barlow, 1990; Allen, 2015) que las de las mujeres, comenzando a una edad más temprana (Leitenberg, & Henning, 1995; Allen, 2015); las fantasías sexuales de las mujeres contienen temáticas más emocionales y románticas (Leitenberg, & Henning, 1995; Mathur, 2002; Zurbriggen, & Yost, 2004), y las fantasías de los hombres representan más interacciones con múltiples parejas sexuales (Leitenberg, & Henning, 1995; Zurbriggen, & Yost, 2004). Además, los hombres (sobre todo los hombres agresivos) tienen más fantasías de dominación que las mujeres, si bien también fantasean con la sumisión (Leitenberg, & Henning, 1995; Zurbirggen, & Yost, 2004; Hawley, & Hensley, 2009), mientras que las mujeres experimentan más fantasías de sumisión que los hombres (Leitenberg, & Henning, 1995; Zurbirggen, & Yost, 2004). En el caso de las personas homosexuales, los estudios revelan datos más confusos: según Leitenberg y Henning (1995) el contenido de las fantasías sexuales no difiere del de las personas heterosexuales, siendo lo único que cambia el género de las personas en las que se piensa, mientras que Price, Allensworth y Hillman (1985) afirman que las diez fantasías más comunes muestran varias diferencias, sobre todo entre las fantasías de los hombres gays y hombres heterosexuales; muy al contrario de esto último, Rodríguez (1981) encuentra que es el género y no la orientación sexual lo que realmente determina las similitudes o las diferencias en las fantasías, concluyendo que existe más disparidad entre las fantasías de hombres y mujeres, que entre las fantasías de hombres gays y hombres heterosexuales. Sea como fuere, la información que más nos interesa a este respecto es que ni los hombres gays ni las mujeres lesbianas mencionan la fantasía

"being overpowered or forced to surrender against your will" entre sus diez fantasías más comunes, mientras que es la séptima fantasía más común de las mujeres heterosexuales, y la sexta más habitual entre los hombres heterosexuales (Price, Allensworth y Hillman, 1985: 874).

Por tanto, como cabría esperar, los distintos procesos de socialización que encarnan las personas se ven reflejadas en las diferencias en las fantasías. Hay quien ha llegado a sugerir que el estudio de las fantasías sexuales puede resultar de gran beneficio en aras de entender las pautas de comportamiento de las personas, si bien es cierto que no existe mucha claridad al respecto: por ejemplo, Mathur (2002) niega rotundamente la relación entre fantasías sexuales violentas y comportamiento sexual similar, encontrando por el contrario, una correlación totalmente inversa, es decir, a mayor fantasía coactiva y violenta, menor probabilidad de comportamiento sexual agresivo; sin embargo, otro estudio muestra que las fantasías sexuales violentas, en este caso fantasías sádicas y masoquistas, están asociadas con comportamientos sexuales coercitivos (McCollaum, & Lester, 1994); y un estudio realizado con delincuentes sexuales en tratamiento, muestra que la cantidad de fantasías sexuales que experimentan etiquetadas como "desviadas" es muy alta, y que a través del proceso terapéutico la cantidad de fantasías sexuales llamadas "normales" aumenta (Aylwin, Reddon, & Burke, 2005); hallamos también que las fantasías de dominación en el caso de los hombres implican una mayor aceptación de los mitos sobre la violación, que incluyen creencias estereotipadas y falsas como por ejemplo la culpabilización de la víctima (Mathur, 2002; Zurbirggen, & Yost, 2004).

Dada la posible relación entre fantasía y comportamiento real, además de su más que probable implicación de género, existe un creciente cuerpo teórico en torno a las fantasías de dominación y de sumisión, y en concreto, de violación y sexo forzado. Estas fantasías parecen ser bastante habituales, sobre todo entre las mujeres, aunque el inconveniente que varios de estos estudios (Strassberg, & Locker, 1998; Shulman, & Horne, 2006; Critelli, & Bivona, 2008; Bivona, & Critelli, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012) tienen es que sus muestras tan sólo se componen de población femenina, por lo que podría haber un sesgo. Sea como fuere, según los resultados de Bivona y Critelli (2009: 42), el 62% de las mujeres ha tenido alguna fantasía de violación, lo que es una cifra muy considerable[92]. De

[92] No se quiere dar lugar a malentendidos, por lo que a pesar de que parezca obvio cabe mencionar que jamás se pueden mezclar las fantasías de violación o de sumisión contundente con el deseo de

hecho, es algo mayor que estimaciones previas; estas mismas autoras, tras realizar una revisión exhaustiva de la literatura en la temática concluyen que entre un 31% y un 57% de las mujeres han experimentado fantasías en las que son obligadas a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad (Critelli, & Bivona, 2008: 67). Existen varias teorías que pretenden dar una explicación a este fenómeno; aquellas que se basan en teorías de corte esencialista, tales como la predisposición biológica de las mujeres a sucumbir, la activación fisiológica del sistema nervioso simpático, o el masoquismo inherente a la mujer que predicaba el psicoanálisis (Critelli, & Bivona, 2008) no se tendrán en cuenta a efectos de esta investigación, y pondremos el foco en cambio, en aquellas posibles causas que encuentran sus raíces en razones más bien sociales y culturales, que contienen además, sendas y estrechas relaciones con los roles (hetero)sexuales tradiconales.

Una de las explicaciones que más se baraja considera el sentido de atractivo sexual, o el hecho de que detrás de la fantasía de coerción se esconda el sentimiento de resultar irresistible para la persona que emplea la fuerza. La idea central es por tanto, que la fantasía representa a la mujer de manera tan seductora y atractiva, que en su presencia los hombres no podrían controlar su deseo (Critelli, & Bivona, 2008; Hawley, & Hensley, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012; Bogaert, Visser, & Pozzebon, 2015). De hecho, Bogaert y Brotto (2014) demuestran la importancia que tiene el sentirse deseable para el funcionamiento romántico y socio-sexual de las mujeres, y en esta misma línea, otros estudios han resaltado la unión entre una percepción positiva del atractivo sexual propio y el aumento de la excitación y del deseo sexual en el caso de las mujeres (Graham, Sanders, Milhausen, & McBride, 2004; Brotto, Heiman, & Tolman, 2009), así como una relación positiva entre la autoestima y la frecuencia de las fantasías de violación (Bivona, Critelli, & Clark, 2012). Lejos de la habitual victimización y connotación negativa adjudicada a las mujeres con fantasías de este tipo, esta explicación parece otorgar más agencia y empoderamiento sexual, además de unas consecuencias positivas para las mujeres que las experimentan; no obstante, desde una lectura feminista tampoco se puede obviar que el constituir un objeto de deseo para el consumo masculino forma parte de los esquemas heterosexuales

sufrir una violación real, puesto que en las fantasías, al contrario que en la realidad, la persona que las experimenta disfruta del pleno control de la situación, y otorga su propio significado a la ficción que está creando (Hawley, & Hensley, 2009: 581).

tradicionales que cosifican a la mujer y que parten de una socialización diferenciada y desigual de género, donde las mujeres salen perdiendo.

Otra posible causa ampliamente debatida se trata de la teoría de la evasión de la culpa sexual, esto es, la creencia de que este tipo de fantasías permiten que las mujeres se rediman de la culpa que puedieran sentir si expresaran directamente sus deseos sexuales (Shulman, & Horne, 2006; Critelli, & Bivona, 2008; Hawley, & Hensley, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012). Según esta explicación, y en estrecha sintonía una vez más con la sexualidad femenina heteropatriarcal tradicional, las mujeres no han sido socializadas para ser seres excesivamente sexuales ni para expresar su sexualidad de manera abierta, por lo que para ciertas mujeres, el hecho de experimentar una fantasía sexual con relaciones consentidas podría generar sentimientos de culpa, de vergüenza y de ansiedad; es por ello que transformando la fantasía en una donde se es obligada a realizar prácticas sexuales, la excitación y el placer aumentarían evadiendo la culpa que de otra forma se pudiera experimentar. Sin embargo, la mayor parte de la literatura no muestra apoyo suficiente para afirmar esta teoría, puesto que no se hallan suficientes relaciones entre las fantasías y la culpa sexuales, o porque por el contrario se encuentran relaciones inversas (Strassberg, & Locker, 1998; Shulman, & Horne, 2006; Hawley, & Hensley, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012). Es más, un creciente cuerpo teórico muestra que las fantasías de sumisión y de violación de las mujeres no resultan en absoluto problemáticas, puesto que lejos de derivar de una sexualidad reprimida, implican una actitud más abierta hacia la sexualidad, así como una vida sexual más variada y activa (Strassberg, & Locker, 1998; Zurbirggen, & Yost, 2004; Hawley, & Hensley, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012), niveles más altos de satisfacción sexual (Mathur, 2002), y creencias más liberales y progresistas sobre el rol de la mujer en la sociedad (Zurbirggen, & Yost, 2004).

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar la existencia de una cultura de la violación, como señalaba Susan Brownmiller (1975), quien argumenta al respecto que las fantasías de violación son productos de la supremacía de la sexualidad masculina y del androcentrismo inherente a la sexualidad, dado que las mujeres no han podido disfrutar de la oportunidad de explorar su sexualidad y crear sus propias fantasías sexuales, viéndose obligadas por el contrario a navegar en un mar de deseos masculinos. Observó que la cultura americana erotizaba la desigualdad e incluso la violación, puesto que no paraba de retratar al conquistador

sexual como un héroe, y a la mujer víctima y vulnerable como atractiva. En este sentido, dice que:

> La fantasía de violación existe en las mujeres como un iceberg creado por el hombre. Puede ser destruido por el feminismo (...). Al no tener opción real, las mujeres o han sucumbido a la noción masculina de fantasía sexual femenina apropiada, o nos hemos encontrado en gran medida incapaces de fantasear en absoluto. Las mujeres que han aceptado fantasías definidas por hombres a menudo se sienten bastante incómodas con ellas, y por muy buenas razones. Sus contenidos, como Helene Deutsch sería la primera en decir, son indudablemente masoquistas (Brownmiller, 1975: 322 - 323)[93].

Sin embargo, estas afirmaciones no parecen asemejarse a los hallazgos más actuales y previamente resumidos en la temática. Es más, probablemente muy a pesar de Brownmiller, lo cierto es que Shulman y Horne (2006) apuntan a que las mujeres con ideología feminista tienen la misma probabilidad que el resto de las mujeres de tener fantasías de violación. Nos aventuramos a sugerir que todas estas tentativas de explicar el porqué de este tipo de fantasías son relativamente válidas, aunque ninguna de manera aislada, puesto que lo más probable sea que las verdaderas causas deriven de una mezcla e interacción de todas ellas.

Tras este repaso histórico, político, social y conceptual, en los capítulos previos, sobre las nociones de sexualidad y poder, y su evolución desde los distintos feminismos, así como la recopilación de la investigación llevada a cabo en torno a la temática de la sexualidad, podemos dar por finalizada la parte teórica de la tesis. A pesar de haber vivido diversos cambios, y en ocasiones no haber gozado de muchos consensos, podemos concluir que la sexualidad constituye un ámbito de gran interés y relevancia política, donde las relaciones de poder entre géneros y sexualidades se hacen especialmente candentes y convergen profundizando en las desigualdades. Si bien ha habido avances en la materia, el panorama actual que ofrecen los últimos estudios no resulta muy alentador. A continuación, daremos

[93] En la fuente original: *The rape fantasy exists in women as a man-made iceberg. It can be destroyed -by feminism (…). Having no real choice, women have either succumbed to the male notion of appropriate female sexual fantasy or we have found ourselves largely unable to fantasize at all. Women who have accepted male-defined fantasies are often quite uncomfortable with them, and for very good reason. Their contents, as Helene Deutsch would be the first to say, are indubitably masochistic.*

paso a la parte metodológica del presente estudio, para después poder comenzar a dar respuesta a los interrogantes que han motivado esta investigación, los cuales en gran medida han partido del estado de la cuestión que se nos ofrece, así como de ciertos vacíos hallados en la literatura consultada.

METODOLOGÍA Y ENFOQUE DEL ESTUDIO

III. PARADIGMA METODOLÓGICO

Llegadas a este punto, convienene recordar cuáles eran las preguntas de investigación y objetivos que han guiado el presente estudio; y es que estos juegan un papel fundamental a la hora de optar por una u otra metodología, especificar los criterios de selección de las personas participantes, así como a la hora de diseñar la estrategia de análisis a utilizar.

Con la intención de realizar un aporte desde las teorías críticas feministas sobre cómo funcionan y operan las relaciones de poder que se producen en el ámbito sexual de personas de autoidentificación feminista, se ha querido responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿cómo y en qué medida se reproducen los esquemas y patrones del orden sexual heteropatriracal dominante en las relaciones sexuales de personas feministas?, ¿y cómo se rompen y subvierten? ¿De qué manera afecta tener una ideología feminista a los discursos y a las prácticas sexuales de las personas que componen la muestra? ¿Existen diferencias al respecto entre las personas en base a sus géneros y orientaciones sexuales? Es decir, al fin y al cabo, pretendemos analizar cómo funcionan, se perciben y se experimentan las relaciones de poder en el ámbito sexual de las personas participantes, y para ello, nos hemos centrado en cuatro ámbitos concretos: la adherencia a los roles y estereotipos tradicionales de género (esquema heterosexual tradicional), las fantasías sexuales, la gestión y negociación de la sexualidad, y el coito y el orgasmo.

Para dar respuesta a estas preguntas, se han formulado los siguientes objetivos principales y específicos:

Objetivo general:

Entender desde la teoría crítica feminista cómo opera el poder en el ámbito sexual de personas de ideología feminista sexualmente activas de cualquier género y cualquier orientación sexual, a partir del análisis cualitativo de sus relatos sexográficos.

Objetivos específicos:

- Analizar cómo funcionan, se perciben y se experimentan las relaciones de poder en la esfera sexual de las pearticipantes, con relación a 1) la adherencia a los roles y estereotipos tradicionales de género (esquema heterosexual tradicional), 2) las fantasías sexuales, 3) la gestión y negociación sexual, y 4) el coito y el orgasmo.

    - Detectar las continuidades con los patrones heteropatriarcales a través de la identificación de la reproducción de modelos normativos de sexualidad.
    - Investigar las características de una sexualidad no patriarcal y no heteronormativa a través de la identificación de las rupturas con los patrones heteropatriarcales y modelos de sexualidad emergentes más consistentes con el principio de igualdad.

- Realizar una comparación en base a los distintos géneros y a las distintas sexualidades que corporizan las personas participantes con relación a sus prácticas y creencias sexuales.
- Examinar de qué manera se desarrolla el discurso feminista en torno a la sexualidad mediante la observación y clasificación de los distintos relatos feministas que emergen en las narrativas de las participantes y su influencia en las experiencias sexuales.

Teniendo esto en mente, pasaremos a continuación a mostrar la perspectiva metodológica general adoptada, además de describir cuáles han sido las herramientas y técnicas utilizadas en esta investigación.

3.1. El conocimiento situado

Benetan balio duena ez da egia osoaren jabe izatea edo egia osoaren jabe garela sinistea. Egiaren balioa poliedroa osatzeko eten eta amaierarik gabeko bilaketan datza. Jabetzak pasibo, nagi eta harroputz bihurtzen gaitu. Bilaketak dudati, saiakor eta ekinak izatera bultzatzen gaitu.

Sonia González

Una constante en la teoría feminista ha sido cuestionar las nociones positivistas de objetividad y verdad. Para Harding (1986, [1991] 1993), comenzando desde las feministas empiricistas que en vez de transformar los marcos científicos actuales por androcéntricos y patriarcales tratan de "mejorar" los existentes, hasta el feminismo postmoderno, que niega rotundamente la existencia de tales nociones como objetividad y verdad, todas estas posiciones ponen en cuestión la supuesta neutralidad y legitimación de la perspectiva hegemónica masculina. Una de las corrientes más importantes al respecto es precisamente la *feminist standpoint theory* que trataremos a continuación, y que constituye una epistemología y metodología novedosa para la investigación feminista que surge precisamente en las décadas de los 70 y los 80 como una teoría crítica hacia la producción hegemónica del conocimiento. Viene a cuestionar la mayoría de los supuestos que han guiado la tradición histórica y filosófica de la ciencia occidental, los cuales han tendido a crear marcos de entendimiento presuntamente objetivos y veraces, desde una visión universalizadora, neutralizadora y totalizante de la experiencia masculina, así como de las clases dominantes. Es decir, surge para criticar las estructuras de poder y de conocimiento generadas por las élites masculinas, blancas y adineradas, y por el contrario, reclama y ofrece voz a los colectivos largamente silenciados, reconociendo de esta manera la capacidad de agencia de dichos grupos marginados, puesto que manifesta que el orden social se aprehende de manera completamente diferente desde sus experiencias y sus luchas. Es por ello por lo que los movimientos antirracistas, antiimperialistas e incluso queer y

feministas constantemente producen temas relacionados con la *standpoint theory* (Harding, 2004: 3).

3.1.1. Feminist standpoint theory

La *feminist standpoint theory* que desarrollaron Sandra Harding (1986, [1991] 1993, 2004) y Nancy Hartsock ([1983] 2004) entre otras, muy lejos de la creencia tradicional respecto al saber científico supuestamente objetivo y neutral, y asumiendo epistemológicamente la perspectiva del constructivismo social y de la teoría crítica, demostraba que todo conocimiento es en realidad situado (Haraway, 1988), en tanto en cuanto parte desde una perspectiva concreta, es decir, desde una realidad subjetiva y no intercambiable que por tanto supone que todo conocimiento es siempre parcial y localizado. Esto conlleva que la posición en la estratificación social erigida sobre distintos ejes de poder y privilegio como el género, la clase, la raza, la etnicidad, la sexualidad o la (dis)capacidad, condiciona y limita nuestro conocimiento y nuestra manera de aprehender el entorno, produciendo, por tanto, diversos tipos de conocimiento. En esta misma línea, Adrienne Rich (1986, citada en Neimanis 2013: 24), también desvió su atención de la pregunta *quién* era a *dónde* estaba, o lo que podríamos traducir como *desde dónde partía*, algo que llamó "politics of location", refiriéndose igualmente a la necesidad de reconocer las condiciones materiales que determinan las distintas posiciones de conocimiento en base a las variables de poder recientemente mencionadas.

Este compromiso de las *standpoint theories* para comprender todos los intentos de conocimiento como socialmente situados o, dicho de otro modo, el reconocer los efectos de las localizaciones sociohistóricas de los agentes epistémicos como un buen hacer científico, subvierte completamente la lógica occidental tradicional y ampliamente extendida de que las ciencias pueden y deben ser completamente objetivas y desveladoras de una única verdad universal. En cambio, reconoce que nos encontramos en realidad ante una multiplicidad de "relatos encarnados de la verdad" (Haraway, 1988: 578)[94], desvelando y criticando ese "truco de Dios" (Haraway, 1988: 581)[95] que permite hablar con autoridad sobre cualquier cuestión,

[94] En la fuente original: *"embodied" accounts of the truth.*

[95] En la fuente original: *god trick.*

pero desde ninguna ubicación o perspectiva alguna. Sin embargo, la *standpoint theory* afirma que el compromiso con una objetividad que se define como neutralidad social, jamás es socialmente neutral en sus efectos, sino que refleja la norma cultural dominante que en este caso constituye el patriarcado. Es por ello que Harding ([1991] 1993, 1993) introduce la noción de "objetividad fuerte" en aras de abarcar la diversidad real de las experiencias de las mujeres, afirmando que una multiplicidad de puntos de vista sienta las bases para aprehender nuestro entorno de manera menos distorsionada y sesgada; es decir, defiende que frente a la universalización de quienes detentan el poder, es la incorporación de un mayor número de perspectivas de aquellos grupos que se encuentran en los márgenes del discurso hegemónico lo que realmente determina una objetividad científica, puesto que si se parte del entendimiento del conocimiento como socialmente contextualizado y situado, la objetividad que tradicionalmente se venía enunciando no sería suficientemente rigurosa por haber desterrado una inmensa variedad de posible conocimiento. Tal y como asevera Donna Haraway (1988: 581): "La objetividad feminista significa simplemente *conocimientos situados.*[96]" De este modo, Sandra Harding (2004) manifiesta la necesidad de superar el sesgo patriarcal de los marcos de conocimiento previos.

Esta teoría no sólo reivindica que el conocimiento está socialmente situado, sino que afirma además que ciertas posiciones socio-políticas ocupadas por las mujeres y por otros grupos que no gozan de privilegios sociales y políticos, están socialmente situadas de manera que tienen más posibilidades de contemplar y aprehender su realidad que los colectivos privilegiados; es por ello que se aboga por una investigación que parta desde la experiencia vivida de las comunidades oprimidas, puesto que al gozar de un conflicto político compartido, constituyen un punto de partida epistemológicamente privilegiado tanto para conocer las realidades de los colectivos marginados, como para entender las posiciones de aquellos que los dominan:

> Cada grupo oprimido puede aprender a identificar sus oportunidades dintintivas para convertir una característica opresiva de las condiciones del grupo en una fuente de visión crítica sobre cómo la sociedad dominante piensa y está estructurada. Por lo tanto, las *standpoint theories* mapean cómo se puede

[96] En la fuente original: *Feminist objectivity means quite simply* situated knowledges.

> transformar una desventaja social y política en una ventaja epistemológica, científica y política (Harding, 2004: 7-8)[97].

Pero, además, el concepto de objetividad fuerte va más allá hasta abarcar al propio sujeto de conocimiento, exigiendo que, dado que éste también se encuentra igualmente contextualizado, reconozca su propia posición sociopolítica a través de lo que Harding denomina "reflexividad fuerte" (Harding, 1993: 69). Y es que, según esta autora, el propio proceso de investigación y todas las decisiones que conlleva están de alguna manera influenciadas por las propias creencias, valores e ideas de la persona que investiga, con lo cual, alcanzar una objetividad fuerte supone también examinarla como un objeto más de estudio y conocimiento.

Siguiendo dichos supuestos, varias académicas feministas provenientes de distintas disciplinas como bell hooks (1984), Patricia Hill Collins (1986, 1989), Sandra Harding (1986, [1991] 1993, 2004), Nancy Hartsock ([1983] 2004), Alison Jaggar (1983), Dorothy Smith (1974) o Donna Haraway (1988), han defendido tomar las experiencias de vida de las mujeres (la marginalidad y la esclavitud de las mujeres negras, la violencia contra las mujeres, el trabajo reproductivo,…) como el comienzo de todo cuestionamiento científico, opinando además, que este tipo de investigación que se basa en la posición de las clases marginadas ofrece conocimientos menos parciales y distorsionados, menos patriarcales y androcéntricos, de la realidad social. O, dicho de otro modo, promulgando así a través de su investigación el modo de hacer de la objetividad fuerte.

Este interés surge por tanto, de dos aspectos principales: por un lado, deja en evidencia la paradójica "verdad" epistemológica de la imposibilidad de existencia de una única verdad objetiva; por otro lado, también entra en juego el aspecto político en tanto en cuanto se pretende dar voz a los relatos de los colectivos largamente silenciados y discriminados, lo cual permite cuestionar y refutar aseveraciones universales ampliamente apoyadas pero que inducen a una concepción sesgada y en términos sociales injusta de la realidad (Ewick & Silbey, 1995: 199).

---

[97] En la fuente original: *Each oppressed group can learn to identify its distinctive opportunities to turn an oppressive feature of the group's conditions into a source of critical insight about how the domimant society thinks and is structured. Thus, standpoint theories map how a social and political disadvantage can be turned into an epistemological, scientific, and political advantage.*

Estos fundamentos cuestionan directamente otra asunción generalizada de la lógica positivista sobre la objetividad y la verdad de que la política debe disociarse completamente de la producción científica. De hecho, el concepto *standpoint* que vertebra y da nombre a esta teoría, traducible al castellano como "posición" o "punto de vista", está lejos de constituir una mera perspectiva; es decir, cuando se habla de *feminist standpoint*, se está haciendo referencia a un concepto proveniente de la teoría marxista según el cual un *standpoint* es una identidad o conciencia colectiva adquirida precisamente a través de la lucha política, o como señala Nancy Hartsock ([1983] 2004: 288), un logro que requiere tanto de la ciencia como de la lucha política.

Con lo cual, concebir dicha teoría como un análisis de la realidad desde el punto de vista de las mujeres sería un tanto erróneo y no captaría del todo su potencial. Mientras una perspectiva proviene de la posición socio-histórica que se ocupa y puede constituir el punto de partida para la emergencia de un *standpoint*, para que este último surja es indispensable la experiencia de una lucha política colectiva, así como una toma de conciencia compartida; es por ello que a pesar de que las clases opresoras formen una o varias perspectivas específicas, las clases dominadas tienen mayor probabilidad de alcanzar un *standpoint* en toda su totalidad (Harding, [1991] 1993: 127).

El hecho de encarnar un *standpoint* a través de la afirmación de la identidad propia diferenciada de aquellas identidades impuestas por los estereotipos convencionales que forman parte del pensamiento hegemónico del sistema dominante, ofrece la posibilidad de ganar un elemento de control y poder sobre el conocimiento y la realidad social, puesto que sus ocupantes dejan de ser simples objetos de estudio para volverse sujetos de conocimiento y agentes sociales de pleno derecho: "ayuda a producir conciencias oposicionales y compartidas en grupos oprimidos: a crear gentes oprimidas como 'sujetos' colectivos de investigación en lugar de únicamente como objetos de observación, nombramiento y gestión de otros" (Harding, 2004: 3)[98].

Por tanto, la *feminist standpoint theory*, a pesar de no constituir una teoría del poder en sí, contiene implicaciones importantes para el análisis de las relaciones

[98] En la fuente original: *…it helps to produce oppositional and shared consciousnesses in oppressed groups -to create oppressed peoples as collective "subjects" of research rather than only as objects of others' observation, naming, and management.*

de poder; por un lado y primeramente, adjudica una gran relevancia a las distintas categorías sociales como localizaciones de poder y privilegio, de dominación y subordinación, y resalta la necesidad de reconocer estas posiciones específicas afirmando además que no existe ningún conocimiento objetivo, neutral y desinteresado. En este sentido, el hecho de partir desde la experiencia vivida y desde las condiciones materiales de las mujeres u otros grupos que no ocupan posiciones sociales, políticas o económicas privilegiadas, ofrece una doble visión de las relaciones sociales del que los grupos no marginalizados no disponen; esto es, se crean nuevas preguntas capaces de conformar investigaciones y políticas destinadas al cambio social, puesto que se examinan las creencias, los prejuicios y los sesgos de los grupos dominantes de la sociedad, o lo que es lo mismo, las propuestas que falsamente se han configurado como si constituyesen una verdad universal y generalizable. No parece casualidad que esta teoría epistemológica y metodológica que reivindica la lucha política colectiva y la toma de conciencia de las colectividades oprimidas como localizaciones epistemológicamente privilegiadas para criticar el sesgo patriarcal de la ciencia occidental, coincida también en el tiempo con el cuestionamiento del rol de víctima de las mujeres, con el surgimiento de los grupos de autoconciencia del movimiento feminista, así como con las teorizaciones sobre el poder que cada vez hacían más hincapié en el empoderamiento y en la resistencia.

Bebemos pues, de la *feminist standpoint theory*, al advertir la importancia de situar social, política e históricamente todo saber y conocimiento, que en nuestro caso se genera, como veremos a continuación, a partir de las narrativas y discursos de las personas que han participado en el estudio; también al interesarnos no únicamente en el conocimiento que pueden proporcionar las élites, sino en el que se genera a través de las experiencias de grupos oprimidos, como en este caso, las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. Pero, además, nos apoyamos en esta epistemología debido a que las personas participantes en el estudio, siendo militantes y activistas que comparten una ideología feminista, disfrutan de esa localización epistemológicamente privilegiada que otorga no la mera perspectiva, sino la conciencia política y colectiva ante una sociedad estratificada.

3.2. La metodología cualitativa y la narrativa personal

En las siguientes líneas se describen las principales características de la metodología cualitativa, un tipo de metodología ampliamente utilizada en el ámbito de las Ciencias Sociales, pero en ocasiones menospreciada por considerarla menos rigurosa y certera, dado su alejamiento del método científico tradicional (Márquez Barradas, 2007: 53-54). Descrita por algunas como "intensa, atractiva, desafiante, no lineal, contextualizada y altamente variable" (Bazeley, 2013: 3)[99], y por otras como "la puerte de entrada de la emoción" (Márquez Barradas, 2007: 53), es una metodología que proporciona una profunda comprensión de los hechos, y la cual requiere de una gran capacidad relacional y de análisis en aras de rendir su máximo potencial.

Tras ofrecer unas pinceladas de este tipo de investigación, dedicamos unos párrafos a resaltar la importancia de la narrativa personal, es decir, de los relatos que construyen las personas participantes en el estudio y en los que se basan los hallazgos del mismo. Defendemos firmemente la importancia de la narrativa personal como generadora de conocimiento y cambio, además de como espacio privilegiado de unión entre la dimensión individual y la más amplia estructura social. Y es que las narrativas personales emergen de contextos sociales, culturales e históricos concretos que forman procesos complejos a través de los cuales se construyen subjetividades particulares, por lo que resulta imprescindible poner estas últimas en contexto para poder interpretar sus relatos (Maynes, Pierce, & Laslett, 2008). Al respecto, conviene señalar que existen ciertas particularidades que condicionan el análisis posterior y se deben tener en mente: por un lado, las personas entrevistadas, tal y como veremos a continuación, comparten una ideología y una manera de ver el mundo específica, esto es, la mirada feminista, lo cual inevitablemente influye y condiciona sus relatos; por otro lado, la temática a tratar, la sexualidad, resulta ser un ámbito tabú, ampliamente debatido en el seno del feminismo, pero el cual constituye un terreno muy íntimo que en general, no se acostumbra tratar en público. Por tanto, hemos creído necesario extendernos en

[99] En la fuente original: *intense, engaging, challenging, non-linear, contextualised, and highly variable.*

ello, en aras de reflexionar sobre lo que hemos denominado "relato *sexográfico* feminista" o, dicho de otro modo, lo que suponen las narrativas personales de sexualidad relatadas desde la especificidad de una ideología feminista. Para ello, primero realizamos una aproximación a la identidad feminista, y tras abordar esta cuestión, nos adentramos en el terreno de la narrativa sexual. Esta elaboración resulta indispensable para analizar cómo se desarrollan los discursos feministas en torno a la sexualidad en las narrativas de las personas participantes.

3.2.1. La investigación cualitativa. La centralidad de la experiencia.

Con relación al carácter de los objetivos formulados, esta tesis no sigue una lógica generalizadora, por el contrario, busca dar cuenta de las experiencias particulares en relación con la percepción personal del poder en las relaciones sexuales, así como de las interpretaciones subjetivas en torno a lo que constituirían tanto las continuidades como las rupturas del orden sexual heteropatriarcal.

Tampoco es el objetivo de este trabajo cuantificar los tiempos, los espacios, las frecuencias,… ni caracterizar los qués y los cuántos de las relaciones sexuales, en aras de construir una tipología de las tendencias sexuales generales de la población feminista vasca, sino más bien intentar llegar a un entendimiento sobre las dinámicas y fluctuaciones de las relaciones de poder en el contexto subjetivo de las relaciones intra e interpersonales, intentando eso sí, realizar una comparación entre las distintas identidades de género y orientaciones sexuales que componen la muestra para poder comprender mejor las características que adopta y cómo actúa el poder en el ámbito sexual de las personas; o dicho de otra forma, descifrar cómo los géneros y las sexualidades se (re)producen y representan en una situación y esfera vital concreta (la interacción sexual) en un contexto histórico y geográfico determinados.

Por tanto, no hay ninguna duda de que la lógica principal de esta investigación es explicativa, interpretativa y particular; a pesar de que se han creado diferentes grupos en base al género y a la opción sexual de las personas con ánimo de hallar sus posibles similitudes y diferencias, este trabajo no pretende realizar generalizaciones, por lo que jamás será nuestra intención extender nuestras conclusiones a la población general o a los grupos sociodemográficos creados. Por el contrario, nos limitaremos a nuestros sujetos (que no objetos) de estudio (Urraco

Solanilla, 2007: 106) y a sus vivencias desde una metodología cualitativa que privilegia la aproximación subjetiva e interpretativa al conocimiento científico[100] (Denzin & Lincoln, [1994] 2005). En este sentido, esta investigación dista mucho de ser cercana a la mayoría de los trabajos mencionados en el último capítulo de la revisión de la literatura, los cuales más bien se han centrado en la extrapolación de ciertas tendencias y en intentar hallar explicaciones causales y universalizables de los fenómenos observados.

A pesar de que resulta difícil llegar a un consenso en cuanto a la definición de la metodología cualitativa, quisiéramos recoger aquella que ofrecen Denzin y Lincoln en su ya clásica obra *Handbook of Qualitative Research*, puesto que creemos que recoge varias consideraciones clave para comprender la naturaleza de esta aproximación científica:

> La investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas y materiales que hacen que el mundo sea visible. Estas prácticas transforman el mundo. Convierten el mundo en una serie de representaciones que incluyen notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones, y notas para uno mismo. En este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su entorno natural, tratando de dar sentido o interpretar los fenómenos

[100] Tal y como veníamos mencionando en el apartado anterior, con la irrupción del paradigma postmoderno, así como de la *feminist standpoint theory*, varios supuestos del proceso de investigación tradicional de las Ciencias Sociales se pusieron en cuestión; entre ellos, la dicotomía sujeto/objeto que asumía que existía una realidad social objetiva y completamente separada de la persona que la observa. Los postulados postmodernos tratan de romper esa invisible barrera desacreditando la noción de una investigación objetiva y libre de valores completamente alejada de los actores sociales "estudiados", y a su vez, problematizando también al propio sujeto investigador, cuya posición de sujeto también es considerada una construcción social o creación discursiva socioculturalmente situada y contextualizada. En este sentido, se afirma que la propia práctica investigadora produce relaciones de poder poco deseables entre la persona investigadora y aquello que investiga (Fraser, 2000: 75). Por tanto, nos posicionamos junto a esas corrientes que promulgan que el conocimiento se genera en colaboración con las personas que participan en el estudio, es decir, aquellos que desde el positivismo se consideraban meros objetos a observar son en realidad una parte muy activa de la producción del conocimiento; son también sujetos de la investigación.

> a través de los significados que la gente les brinda (Denzin & Lincoln, [1994] 2005: 3)[101].

Por su parte, Snape y Spencer completan esta definición añadiendo que la investigación cualitativa tiene:

> …objetivos que están dirigidos a proporcionar una comprensión profunda e interpretada del mundo social de los participantes de la investigación al aprender sobre sus circunstancias sociales y materiales, sus experiencias, perspectivas e historias (Snape & Spencer, 2003: 3)[102].

La siguiente tabla sintetiza las principales características de esta metodología:

Tabla 2: Características principales de la metodología cualitativa

Perspectivas de la persona investigadora y de la investigada	Perspectiva émica (predomina la perspectiva de las personas participantes en la investigación)
	La vida social como proceso
	Perspectiva holística
	Neutralidad empática. Visión personal libre de prejuicios
El diseño de investigación	Estrategia de investigación flexible
	Investigación naturalista en el mundo real en lugar de investigación experimental o manipulada
Generación de datos	Utilización de métodos flexibles y sensibles al contexto social donde se producen los datos
	Utilización de métodos que conllevan contacto directo entre la persona investigadora y las personas participantes en el estudio
Muestreo	Muestras pequeñas en escala y seleccionadas intencionalmente en base a unos criterios preestablecidos
Métodos de investigación	Observación, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, historias de vida y narrativas, análisis de documentos y textos…

[101] En la fuente original: *Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. It consists of a set of interpretive, material practices that make the world visible. These practices transform the world. They turn the world into a series of representations, including field notes, interviews, conversations, photographs, recordings, and memos to the self. At this level, qualitative research involves an interpretive naturalistic approach to the world, This menas that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them.*

[102] En la fuente original: *aims which are directed at providing an in-depth and interpreted understanding of the social world of research participants by learning about their social and material circumstances, their experiences, perspectives and histories*

Análisis o interpretación	Métodos de análisis y construcción de explicaciones que reflejan la complejidad, el detalle y el contexto de los datos
	Identificar categorías y teorías emergentes a partir de los datos en lugar de imponer categorías o ideas a priori (enfoque inductivo)
	Explicaciones en el nivel de significado en lugar de explicaciones causales
	Análisis abierto a conceptos e ideas emergentes que posibilitan descripciones detalladas, clasificaciones, identificación de patrones de asociación, desarrollo de tipologías y explicaciones
Resultados	Descripciones detalladas basadas en la interpretación de las perspectivas de las personas participantes y su entorno social
	Mapeo de significados, procesos y contextos
	Respuestas a preguntas de "¿cómo?" y "¿por qué"
	Consideración de la influencia de las perspectivas de la persona investigadora

Fuente: Elaboración propia a partir de Snape & Spencer (2003: 4-5).

La metodología cualitativa por tanto, enfatiza el carácter construido de la realidad social, así como los límites subjetivos y contextuales que caracterizan y dan forma al proceso de investigación; busca responder *cómo* la experiencia social se crea y se dota de significado a través de las perspectivas de los propios actores sociales involucrados, siendo así más fiel a paradigmas postmodernos y postestructuralistas que no suscriben las nociones tradicionales de la verdad y de la razón (Denzin & Lincoln, [1994] 2005). Sigue una lógica *ideográfica* comprometida con la especificidad de unos pocos casos particulares imbuidos en la vida cotidiana que se explican a través de una gran riqueza descriptiva, mientras que la aproximación *nomotética* característica de la investigación cuantitativa se basa en la probabilidad derivada del estudio de una gran cantidad de casos seleccionados de manera aleatoria, cuyos resultados se ofrecen de manera mayoritariamente estadística (Denzin & Lincoln, [1994] 2005: 12).

3.2.2. La importancia de la narrativa personal

La experiencia vivida y el relato personal no se han tenido en cuenta como fuentes de información fidedignas y objetos de merecido análisis en las Ciencias Sociales. Por el contrario, los tintes positivistas que han impregnado gran parte de la tradición científica occidental han abogado por los números y por las estadísticas, considerándolos las fuentes óptimas para alcanzar esa única Verdad. No obstante, fue paulatinamente surgiendo un mayor interés en torno al carácter subjetivo y

contextualizado del conocimiento, lo cual abrió paso a las narrativas personales como objeto de análisis privilegiado para aprehender la realidad de manera menos parcial. Su utilización se dio especialmente en las teorías críticas, y consecuentemente también en el feminismo, el cual contribuyó a destapar el androcentrismo que venía dominando las ciencias y la producción del conocimiento (Scott, 1986; Haraway, 1988; Hill Collins, 1989; Personal Narratives Group, 1989; Harding, 1991). Cabe mencionar que también los estudios LGTB y la teoría queer han hecho gran uso de la narrativa personal (Maynes, et al., 2008: 6-7, 51). Parece lógico, por tanto, que también este estudio se erija sobre los relatos de las personas como principal fuente de saber y conocimiento.

Al hilo de esto último, Ken Plummer (1995), centrándose en historias personales de "salida del armario" de personas homosexuales, así como en historias de superación narradas por mujeres que han sido violadas, muestra que algunas narrativas personales conducen a profundos cambios políticos que en el mejor de los casos pueden conllevar una acción empoderante para los colectivos que las conforman. Es decir, el relatar dichas historias dentro de una comunidad que las acepta hace que sea paulatinamente posible reclamar nuevos derechos que anteriormente a dichas narraciones serían rechazados o informulables. Este autor acuña un nuevo término que resulta muy útil para esta investigación; lo denomina "ciudadanía íntima[103]", y constituye una nueva esfera siempre ignorada del concepto de ciudadanía que gracias a los relatos del movimiento feminista y LGTBIQ+ resulta cada vez más plausible; se trata de una dimensión que engloba decisiones acerca del control sobre el propio cuerpo, los sentimientos y las relaciones; decisiones sobre las identidades, el género, y las experiencias eróticas; esto es, nuevas esferas que repercuten los más íntimos deseos, placeres, y maneras de habitar el mundo, que responden a una variedad de historias y narrativas emergentes de las que nuevas políticas podrían surgir (Plummer, 1995: 151-152).

La narrativa personal nos muestra, por tanto, que las historias humanas siempre están social, política e históricamente contextualizadas, y que constituyen la dimensión idónea para salvar la distancia analítica entre la dinámica individual y la estructura social (Ewick & Silbey, 1995: 198; Maynes, et al., 2008: 16). En este sentido, dichas narrativas evocan significados que van más allá de lo meramente

[103] En la fuente original: *intimate citizenship.*

individual, estableciendo complejas relaciones entre experiencias, espacios culturales y temporalidades. Un buen ejemplo del poder de esta interacción a través de la narrativa personal o de la experiencia vivida lo podemos encontrar en autoras como Audre Lorde ([1984] 2007) y bell hooks (1984, 1992), quienes partiendo del relato de sus propias experiencias cotidianas, revelan con inmensa fuerza los entresijos de la segregación racial y del sexismo en los Estados Unidos; es decir, presentan de manera magistral esta interconexión de experiencias subjetivas individuales que sin embargo están ligadas a procesos culturales y relaciones sociales más amplias[104]. Esta manera de hacer teoría que combina experiencia vivida y sistemas sociales estructurales es muy notable en la siguiente cita de un texto de bell hooks que trata sobre la sexualización cada vez mayor que sufren los cuerpos femeninos racializados:

> Mientras enseñaba en Yale, un brillante día de primavera caminaba por el centro de New Haven, que está cerca del campus y lo pone constantemente en contacto con muchas de las personas negras pobres que viven cerca, y me encontré caminando detrás de un grupo de muchachos de tipo deportista muy rubios, muy blancos. (…). Aparentemente ajenos a mi presencia, estos jóvenes hablaban sobre sus planes de follar a tantas chicas de otros grupos raciales/étnicos como pudieran "atrapar" antes de la graduación. (…). Las chicas negras estaban en lo alto de la lista, las chicas nativas americanas eran difíciles de encontrar, las chicas asiáticas (todas agrupadas en la misma categoría), consideradas más fáciles de atraer, se veían como "objetivos principales." Hablando de esta conversación que había escuchado por casualidad con mis estudiantes, descubrí que se aceptaba de manera general que uno "compraba" parejas sexuales de la misma manera que "compraba" cursos en Yale, y que la raza y la etnia eran una categoría seria en la que se basaban las selecciones (bell hooks, 1992: 23)[105].

---

[104] Otro buen ejemplo de este hacer lo hallamos en Sara Ahmed, quien abiertamente reconoce su deuda a estas importantes exponentes del feminismo negro como son Audre Lorde y bell hooks. En particular, Ahmed recurre a recuerdos y pasajes de su vida familiar (una familia compuesta por una madre inglesa y un padre pakistaní), o su infancia y juventud en Australia, para mostrar que ciertas vidas y ciertos cuerpos están racializados y por tanto entendidos como la otredad racial sospechosa y peligrosa, en un contexto donde la blancura se asume como norma. Su teoría fenomenológica desvela cómo es el sentirse constantemente fuera de lugar y habitando lo erróneo en esas circunstancias, hilando constantemente lo particular con lo general, lo personal con lo social (Ahmed, 2014: 94- 95).

[105] En la fuente original: *While teaching at Yale, I walked one bright spring day in the downtown area of New Haven, which is close to campus and invariably brings one into contact with many of the poor black people who live nearby, and found myself walking behind a group of very blond,*

Partiendo de esta anécdota, nos muestra cómo una gestión específica de la diferencia racial, es decir, la erotización de los cuerpos de color en los medios, puede conllevar un cambio verdadero y positivo en las relaciones de poder interraciales, o por el contrario, una perpetuación de relaciones de poder racistas e imperialistas donde el cuerpo de la "otredad" se convierte en una presa sexual para el cuerpo blanco que lo coloniza bajo el pretexto de una falsa tolerancia y una presunta apología de la diversidad cultural. De esta manera, también desvela la unión entre racismo y sexismo, puesto que no se trata de jugar al baloncesto con personas de otros grupos étnicos, sino de que varones blancos accedan sexualmente a cuerpos femeninos considerados exóticos y salvajes.

Según Ewick y Silbey (1995: 219-221), este tipo de historias son precisamente las que se pueden calificar como subversivas, aquellas que establecen las experiencias particulares como parte de un sistema político y cultural, desafiando a su vez la oposición binaria que existe entre lo general y lo particular. Entre las condiciones que dan lugar a este tipo de historias no hegemónicas, se encuentran el hecho de pertenecer a un sector social discriminado o marginalizado que no se identifica con los relatos culturales mayoritarios, así como la conciencia de compartir una experiencia y condición común que pueda crear relatos colectivos que transciendan el terreno personal, a través del intercambio y de la articulación de dichas experiencias particulares, algo que en esta ocasión encuentra eco en las palabras de Lorde ([1984] 2007b: 114):

> Como una mujer de cuarenta y nueve años Negra, lesbiana, feminista, socialista, madre de dos hijos, incluido un chico, y miembro de una pareja interracial, generalmente me encuentro como parte de un grupo definido como otro, desviado, inferior o simplemente incorrecto. Tradicionalmente, en la sociedad estadounidense, son los miembros de grupos oprimidos y cosificados los que se

very White, jock type boys. (…). Seemingly unaware of my presence, these Young men talked about their plans to fuck as many girls from other racial/ethnic groups as they could "catch" before graduation. (…). Black girls were high on the list, Native American girls hard to find, Asian girls (all lumped into the same category), deemed easier to entice, were considered "prime targets." Talking about this overheard conversation with my students, I found that it was commonly accepted that one "shopped" for sexual partners in the same way one "shopped" for courses at Yale, and that race and ethnicity was a serious category on which selections were based.

> espera que se estiren y cubran la brecha entre las realidades de nuestras vidas y la conciencia de nuestro opresor[106].

Sin embargo, estas mismas autoras advierten que las narrativas también sirven para continuar construyendo hegemonía; de hecho, sugieren que la resistencia a las ideologías y valores hegemónicos proviene precisamente de su reproducción en múltiples historias individuales que, dada su infinidad, no dejan lugar para la posible crítica. De esta forma, las narrativas se convierten también en mecanismos de producción de significados y relaciones de poder existentes, y en última instancia, herramientas de control social que comunican sobre las consecuencias de no adoptar estilos de vida normativos. Al estar basadas en personas y hechos individuales histórica y socialmente situados, las narrativas se reproducen frecuentemente sin desvelar las conexiones entre los relatos particulares y las estructuras de poder y sociales que las generan, con lo que este carácter y entendimiento normativo permanece oculto e ignorado (Ewick & Silbey, 1995: 212-214).

Esta investigación parte de las ideas anteriormente expuestas, de forma que nuestra principal fuente de conocimiento son los discursos, los relatos, las historias y las narrativas personales de las personas participantes.

A continuación, y antes de seguir con el procedimiento de selección de las participantes, nos gustaría dedicar unos subapartados que se encarguen de reflexionar, precisamente, sobre lo que hemos denominado "relato *sexográfico* feminista", o dicho de otro modo, lo que suponen las narrativas personales de sexualidad relatadas desde la especificidad de una ideología feminista. Y es que las personas participantes comparten una ideología y una manera de ver el mundo determinada, esto es, la mirada feminista, lo cual inevitablemente influye y condiciona sus relatos; por otro lado, la temática a tratar, la sexualidad, resulta ser un ámbito tabú, ampliamente debatido en el seno de los feminismos, pero el cual constituye un terreno muy íntimo que en general, no se acostumbra a tratar en

[106] En la fuente original: *As a forty-nine-year-old Black lesbian feminist socialist mother of two, including one boy, and a member of an interracial couple, I usually find myself a part of some group defined as other, deviant, inferior, or just plain wrong. Traditionally, in american society, it is the members of oppressed, objectified groups who are expected to stretch out and bridge the gap between the actualities of our lives and the consciousness of our oppressor.*

público. Bebemos de la *standpoint theory* previamente descrita al advertir la importancia de situar social, política e históricamente todo saber y conocimiento.

Para ello, primero realizamos una aproximación a la identidad feminista, apoyándonos principalmente en el concepto de orientación de Sara Ahmed (2006, 2014, 2017), y proponiendo que el sujeto feminista se construye precisamente gracias a una reorientación que supone cierta modificación del *habitus* (Bourdieu, [1980] 2007) o del *background* familiar recibido como herencia sociosimbólica, lo que supone una reinvención de la identidad propia que puede producir ciertas tensiones entre la práctica cotidiana y lo que teórica o ideológicamente se vindica.Tras abordar el apartado dedicado a la identidad feminista como reorientación, nos adentramos en el terreno de la narrativa sexual; se explora por un lado, cuál es la manera general en la que se construye el relato feminista, para lo que nos basamos en las ideas cuanto menos provocadoras de Clare Hemmings (2011), y por otro lado, en cómo se articula el relato alrededor de un tema tan íntimo y tabú como es la sexualidad, la cual "no ha dejado de provocar una especie de eretismo discursivo generalizado" (Foucault, [1976] 1991: 44). Todo ello con ánimo de desvelar, no tan sólo qué relatos surgen sobre sexualidad, sino cómo los podría narrar y articular alguien desde una posición feminista. Esperemos también que sirva a modo de profundizar en la justificación de los criterios de selección.

3.2.2.1. El feminismo como reorientación

Redirigir nuestros caminos, o lo que es lo mismo, adoptar nuevos puntos de partida o nuevas orientaciones, si bien puede resultar costoso, también abre nuevos contextos y posibilidades que no existían antes, es decir, nuevas perspectivas y maneras de situarnos en el mundo. Tal y como Susan Bordo (2008: 418) advierte, poco importó su conocimiento sobre estudios culturales a la hora de interpretar, desde su posicionamiento de mujer blanca, los cánones de belleza de las mujeres negras bajo unos pretextos etnocentristas que resultaron erróneos; tampoco hubiese logrado tener tanta intimidad así como sentirse tan vinculada a la cultura afroamericana y llegar a entenderla en términos de no-blancura (si es que eso es del todo posible), de no haber sido por las nuevas posibilidades que le brindó su decisión de reorientar su vida hacia la formación de una familia interracial al adoptar una niña negra.

Tal y como se ha señalado anteriormente, la identidad feminista se puede entender como reorientación, en tanto en cuanto no suele formar parte de la herencia sociocultural que recibimos en la familia. Muy por el contrario, Ahmed nos muestra cómo la subjetividad feminista es una cuestión de devenir, que se forma más bien alienándonos del mundo que nos es dado: "convertirse en feminista implica enfrentarse al mundo[107]" (Ahmed, 2017: 19). La extendida metáfora de las gafas moradas es un buen ejemplo para ilustrar esta reorientación, en la medida en que muestra cómo el hecho de mirar a través de un tipo específico de lentes cambia totalmente la naturaleza de lo observado, desvelando una realidad antes oculta, que resulta ser una realidad injusta que reaparece ante nuestra mirada y ya no se puede dejar de advertir. Muy a grandes rasgos, el feminismo proporciona una distinta manera de entender la sociedad y las relaciones sociales, permite comprender cómo unas relaciones dadas por sentado, de hecho, se sustentan en un sistema de valores simbólico y sociocultural jerárquico y desigual; permite tomar conciencia de la opresión.

En aras de reforzar esta idea del feminismo como reorientación, exponemos a continuación algunas de sus características que Ramazanoglu ([1989] 2003: 8) recoge como comunes y muestran su carácter subversivo. En este sentido, y coincidiendo con Ahmed, señala el reivindicar un cambio radical en la situación actual de relaciones de poder, como uno de los principales lugares de encuentro de todo feminismo, constituyéndose de esta forma no tan sólo en un conjunto de ideas, sino también en una serie de prácticas y propuestas políticas que, además, resulta que siempre encuentran resistencia. Por otro lado, también apunta a que el feminismo pone en cuestión y revisa críticamente todo lo que se entiende por natural, normal y deseable en nuestras sociedades. Estas ideas nos llevan de vuelta a la metáfora del camino de Ahmed y a los puntos que componen este camino prometiendo una vida feliz, una vida que merece ser vivida; a expensas, sin embargo, de una posición subordinada (u opresora), así como de individuos que abandonan, o a quienes no se les permite tomar[108] el camino del género lineal,

[107] En la fuente original: *becoming a feminist involves coming up against the world.*

[108] Con individuos a los que no se les permite tomar el camino, nos referimos entre otros casos a mujeres trans que por ejemplo en el contexto sueco, tan sólo disponen de una única manera legítima de corporizar la feminidad, aquella en la que se les exige que se sometan al tratamiento completo de reasignación sexual (terapia hormonal y cirugía genital) para poder modificar su género legal (Bremer, 2013: 333). En el caso del Estado español, se exigen la esterilización y la cirugía de

"seres abyectos" no inteligibles (Butler, 1993: 3) que la subjetividad de las gafas moradas ya no puede ignorar.

Tomar una nueva orientación o desviarse del camino puede resultar difícil, en el sentido más básico del término, ya que puede implicar, en el mejor de los casos, cierta incomprensión del entorno[109], el abandono de un lugar seguro de apoyo, o en un grado de desvío más bien alto, un fuerte rechazo y castigo social. Esto puede generar escenarios un tanto complejos y contradictorios, en tanto que se puede dar la situación no poco ordinaria de que el adaptarse al sistema heteropatriarcal conlleve la obtención de ciertos beneficios, o al menos, no requiera abandonar aquello que en algún momento ha formado parte de la identidad propia, como los sueños, los deseos, o la idea de quién se es y de quién se podría llegar a ser; como bien señala Ahmed (2017: 29), una reorientación feminista implica, en mayor o menor medida, que "tienes que renunciar a una versión de ti misma, así como a una versión de los eventos.[110]" Sin embargo, esta adaptación no se puede lograr sin al mismo tiempo comprometer la capacidad de habitar el mundo en términos más igualitarios, en términos que para ciertos cuerpos pueden llegar a ser las únicas posibles maneras de habitar, en todos los sentidos, una existencia plena y feliz. Por estas razones, Ahmed argumenta que el feminismo constituye en última instancia un fracaso en la incorporación del sistema de género, constatando que "a nosotras [a las feministas] no nos hacen felices las cosas correctas" (Ahmed, 2017: 55)[111].

Es importante no obviar que las orientaciones constituyen por tanto una aproximación de doble sentido, lo cual quiere decir que del mismo modo que las

---

reasignación sexual para poder cambiar el nombre legal, mientras que se exige la terapia hormonal para poder alterar el género legal: https://transrespect.org/en/map/trans-murder-monitoring/#
Aunque con algunas matizaciones, puesto que los límites de lo socialmente aceptable se desdibujan y se amplían conforme avanza el tiempo y se ganan ciertas batallas, también podrían incluirse aquellos sujetos que mantienen las prácticas sexuales que Rubin ([1984] 1989) tachó de sexo "malo".

[109]Ahmed (2017: 40) subraya cómo la experiencia de ser feminista "es a menudo una experiencia de estar fuera de sintonía con los demás." En la fuente original: *is often an experience of being out of tune with others.*

[110] En la fuente original: *you have to give up on a version of yourself as well as a version of events.*

[111] En la fuente original: *we [feminists] are not made happy by the right things.*

perspectivas que adoptamos influyen nuestra manera de ver y entender el entorno, este mismo entendimiento moldea y modifica nuestra identidad y nuestro ego: "las orientaciones son táctiles e involucran más de una superficie de la piel: al acercarnos a esta o a aquella mesa, también la mesa se nos acerca, la cual nos toca cuando la tocamos[112]" (Ahmed, 2006: 551-552). Siendo más concretos, al mismo tiempo que adoptar una posición feminista nos desvela el mundo que nos rodea desde una nueva perspectiva, la propia ideología feminista nos atraviesa construyendo una nueva identidad y modificando nuestra manera de entenderla. Esto es especialmente relevante tratándose de un posicionamiento feminista lo que tenemos entre manos, puesto que es una teoría que se ha desarrollado precisamente en torno al concepto de género ocupándose de discernir lo que supone ser una mujer (y un hombre) en nuestra sociedad; es una teoría que se preocupa de y afecta directamente a cuestiones de sexo, género, y sexualidad, que indudablemente constituyen las marcas de identidad más importantes y arraigadas en los individuos en la actualidad, además de erigirse como ejes indispensables de subordinación y privilegio en el entramado de las relaciones de poder del régimen heteropatriarcal. En este sentido, el proceso de devenir un sujeto feminista puede entrañar tensiones de diversa intensidad entre ideología y práctica cotidiana; conflictos que transitan desde llevar adelante ciertas prácticas o hábitos de vida que consideremos no comulgan con dicha ideología, hasta otros más profundos si se quiere, que implican una confrontación o un desajuste entre lo que teóricamente se vindica y el sentir y comprensión de nuestra propia identidad[113].

3.2.2.2. El relato sexográfico feminista

Algunas autoras (Ewick & Silvey, 1995; Maynes, et al., 2008), hablando sobre el análisis de la narrativa personal, sugieren que no sólo importa el contenido del relato, sino su forma; es decir, cómo se cuentan dichas historias, puesto que constituyen prácticas sociales que tienden a seguir las reglas y modelos de otras

[112] En la fuente original: *orientations are tactile and they involve more tan one skin surface: in approaching this or that table, we are also approached by the table, which touches us when we touch it.*

[113] Esto resulta especialmente notable en aquellos feminismos pertenecientes a la tercera ola que bajo influencias postmodernas ponen en jaque la propia noción de identidad entendida como estable y fija.

narrativas características de su tiempo y espacio. En este sentido, podría argumentarse que la narrativa personal, al contrario de lo que pueda parecer, nunca es un producto individual, sino que forma parte de una narración colectiva más amplia que regula qué tipo de historias y cómo pueden ser contadas. En este sentido, tal y como advierten Ewick y Silbey (1995: 211-212), los relatos, además de estar determinados por los contextos sociales e ideologías dominantes de las que forman parte, constituyen el propio mecanismo de producción que conforma ciertos valores y asunciones.

Según Clare Hemmings (2011), el feminismo también cuenta con su propia manera de narrar sus historias; crea en torno a esta idea una teoría más que provocativa que sugiere que el relato feminista se resume en tres tipos de narrativas diferentes de progreso, pérdida y retorno que se repiten constantemente en el discurso feminista, creando un tipo de relato y memoria histórica en cierto sentido hermética e iterativa que toda feminista sigue y reproduce inconscientemente según su afinidad con una u otra corriente. Esta es una teoría interesante que permite situar cualquier retórica sobre el feminismo producida desde este posicionamiento en términos de progreso, pérdida y/o retorno, y que permitiría dilucidar por qué a veces parece que existe un discurso del feminismo del que no resulta sencillo escapar. Ofreciendo un análisis de las publicaciones de algunas de las revistas más prestigiosas en los estudios feministas y de género en la actualidad, muestra cómo la historia de la teoría feminista se encuentra encasillada en la continua reproducción de patrones establecidos coherentes con estos tres tipos de narrativas. Esto viene a decir que existe una manera concreta en la que se narra el pensamiento feminista, o dicho de otra forma, un discurso políticamente correcto del feminismo formado por tres vertientes que impregnan nuestros relatos. Cada una de estas historias está unida a una época, o más concretamente, a una década específica de la segunda mitad del siglo pasado, así como a una escuela de pensamiento o corriente feminista determinada, y a un sujeto feminista situado de forma política e ideológica en base a su discurso:

> Debatir dónde hemos terminado en el presente es debatir no sólo una explicación dada de la teoría feminista, sino también su tema apropiado. Entonces, en una narrativa de progreso como la descrita anteriormente, una feminista radical o socilaista no es ni puede ser su sujeto trascendente; se queda atrás. Tampoco puede una feminista postestructuralista ser el sujeto ideal de una narración de pérdida o retorno; necesita cambiar de opinión. En este sentido, las afirmaciones de lo que ha sucedido en la teoría feminista son también afirmaciones sobre el

> estado individual. Los propios compromisos intelectuales y políticos siempre están en juego en estas historias, ya que uno se ve así mismo marginado por el paso del tiempo, o en la vanguardia del pensamiento y la práctica contemporáneos (Hemmings, 2011: 5-6)[114].

Por supuesto, Hemmings (2011: 61-62, 132) reconoce que estas narrativas no se producen de manera aislada, sino que intersectan de maneras complejas haciendo que varios tipos de narrativas se combinen en el mismo texto (entiéndase escrito o hablado), creando argumentos no por ello carentes de sentido. Según esta autora, estos relatos se entremezclarían de distintas maneras en la retórica feminista, pero sin dar pie a otras "gramáticas políticas" que completaran el marco de manera más amplia. A continuación, pasaremos a exponer brevemente las características de cada uno de ellos.

El relato de progreso refleja una perspectiva positiva advirtiendo el desarrollo del pensamiento feminista hacia la expansión y proliferación de herramientas metodológicas y epistemológicas que han permitido transitar de un "pasado" feminista discriminatorio y de estrechas miras ubicado en los 70, hacia un presente complejo y diverso donde se han superado las limitadas concepciones ontológicas y la categoría "mujer" ha dejado de ser la base fundacional de la teoría y lucha feminista. Es un discurso que aplaude la tendencia antiesencialista a la que subyace la preocupación por la deconstrucción y superación de las categorías, siendo frecuente citar a Butler en dichos relatos como la mayor responsable de cambiar el rumbo del feminismo más allá del esencialismo y de las categorías identitarias reduccionistas (Hemmings, 2011: 54). El relato de pérdida, estrechamente ligado al anterior, es ciertamente nostálgico de ese pasado unitario donde la categoría "mujer" constituía tanto el sujeto como el objeto político del feminismo creando la ilusión de unidad y opresión común, y sobre todo se lamenta de la depolitización que el feminismo viene padeciendo a raíz de esa fragmentación y deconstrucción de categorías característica de la postmodernidad. En vez de advertir un enriquecimiento del feminismo, pone su atención en la negativa deriva ideológica

[114] En la fuente original: *To disput where we have ended up in the present is to dispute not only a given account of feminist theory, but also its proper subject. So in a progress narrative as described above a radical or socialist feminist is not and cannot be its transcendent subject; she is left behind. Neither can a poststructuralist feminist be the ideal subject of a loss or return narrative; she needs to change her mind. In this respect claims for what has happened in feminist theory are also claims about individual status. One's own intelectual and political commitments are always at stake in these stories, as one sees oneself by turn marginalized by the passage of time, or at the cutting edge of contemporary thought and practice.*

empobrecedora que ha sufrido, achacándole una excesiva dimensión crítica y teórica en detrimento de una seria práctica política. Por último, el relato de retorno sería aquel que une ambas narrativas en un presente consciente de los errores cometidos, que tiene en cuenta las diferencias y críticas antiesencialistas, pero con una voluntad de recuperar capacidad política y aceptando que la textualidad o la importancia de lo discursivo ha ganado demasiado terreno; es decir, una combinación de postulados postestructuralistas con la afirmación de un pasado en común que recupera la materialidad y reconoce la necesidad de negar las oposiciones binaristas (incluida la fragmentación y la unidad), así como la reclamación de un retorno a un marco política e intelectualmente más productivo que representan los relatos de pérdida. Todo esto, como se puede observar, va estrechamente ligado a los debates feministas en torno al sexo, género y sexualidad anteriormente expuestos (ver apartado 1.2.2.1.), y que se enmarcaban en los paradigmas más amplios de la modernidad, la postmodernidad, y el neomaterialismo.

Lejos de observar estos tipos de narración de manera objetiva, tal y como veníamos diciendo en el anterior apartado, el sujeto feminista occidental se construye de hecho a través de esta historiografía mediante mecanismos de identificación o resistencia hacia estos relatos y las corrientes feministas que los sostienen; esto en cierta medida dictamina si se corporiza con éxito o no dicha subjetividad feminista, puesto que situarse fuera de estos relatos conlleva situarse fuera de la propia teoría feminista occidental, hecho que actúa como una fuerte motivación para continuar reproduciendo el mismo relato (Hemmings, 2011: 133-134), casi como si de una especie de *habitus* narrativo se tratara.

A continuación trataremos de esclarecer cómo se reproducen los discursos en torno a la sexualidad, es decir, cómo se habla de un tema que se ha disfrazado de perversidad y vergüenza hasta prácticamente condenarlo a un absoluto silencio, en una época empero en la que se vive una hipersexualización constante del entorno; y cuáles son las nuevas narrativas que emergen de este contexto que abunda en relatos sexuales y que también ha vivido cambios notables en la manera general de articular narrativas y discursos.

Ken Plummer (1995) aseguraba que la sociedad de finales del siglo pasado se encontraba completamente saturada de lo que él llama “sexual stories”, es decir, narrativas acerca de la vida íntima centradas sobre todo en lo erótico, en el género

y en las relaciones. Si bien afirmaba que este tipo de historias siempre han existido, opinaba que nos encontrábamos ante una proliferación sin precedentes de estas narrativas sexuales, puesto que nos hallábamos en un contexto hipersexualizado donde a través de las nuevas tecnologías y de los *mass media* se incitaba constantemente a hablar sobre sexo, desdibujando así los límites entre lo que se consideraba íntimo o privado, y lo que se considera de dominio público. Nada parece sugerir lo contrario un par de décadas más tarde. En sus propias palabras:

> Desde los cuentos bien ensayados sobre salir del armario, sobrevivir al abuso y recuperación que se encuentran en todas las librerías, hasta el continuo alboroto en *Donahue* u *Oprah*, el turbulento simulacro de la narración de historias parece estar en todas partes. Hemos llegado a la torre sexual de Babel, donde se ha roto un mundo de silencios pasados. ¿Cómo hemos llegado a esta curiosa situación, qué ha llevado a esta nueva cultura a donde las historias sexuales están en todas partes, y es posible encontrar historias que aún no se han contado?[115] (Plummer, 1995: 114)[116].

Desde el interaccionismo simbólico Ken Plummer intenta dar respuesta a estas preguntas, llegando a la conclusión de que las historias o narrativas que se cuentan tan sólo tienen éxito si existe una comunidad de oyentes capaz de asimilarlas; es por ello por lo que las historias de "salir del armario" de personas homosexuales que por ejemplo recoge su libro son perfectamente plausibles a finales del siglo XX, pero probablemente no lo eran antes de los 70. En este sentido, y siendo la sexualidad un gran tema tabú, sobre todo las prácticas sexuales sin fines reproductivos y/o fuera de la unidad familiar largamente sancionadas por distintas religiones y legislaciones (Foucault, [1976] 1991; Bright, 1999; Gudelunas, 2005;

[115] En la fuente original: *From the well-rehearsed tales of coming out, surviving abuse and recovery found in every bookstore to the continuing bable on Donahue or Oprah, the swirling simulacrum of story telling seems everywhere. We have arrived in the sexual tower of Babel where a world of past silences has been breached. How have we come to this curious situation, what has led to this new culture where sexual stories are everywhere, and is it posible to find stories that still have not been told?*

[116] Huelga decir que estos supuestos no son del todo novedosos, y es que tal y como ya hemos visto, Michel Foucault en su *Historia de la Sexualidad* ([1976] 1991) exponía precisamente que los discursos alrededor de la sexualidad (psicológico, médico, legal, educacional, etc.), comenzaron a crecer en Occidente allá por el siglo XVIII, configurándose en una suerte de poder productivo que hace las veces de control social creando un dispositivo regulador de lo que debe ser una sexualidad correcta o apropiada.

Allan & Burridge, 2006), existen todavía muchas narrativas sexuales que permanecen ocultas, puesto que carecen del poder necesario que ofrece una comunidad de apoyo para salir a la luz pública.

De hecho, Allan y Burridge (2006) analizan el lenguaje que se utiliza para hablar de sexo, concluyendo que está repleto de eufemismos y disfemismos y que, además, muchos de estos últimos se convierten de hecho en palabras insultantes y agravios. Siguiendo este mismo hilo, Bright (1999: 29-30) afirma que el vocabulario sexual es ciertamente repugnante además de ambiguo, reflejo de los temores y aprensiones que existen en torno a la sexualidad en nuestra sociedad, y que precisamente está dirigido a la ofensa y a la agresión, más que al placer o a la ternura. A pesar de que el idioma de las autoras mencionadas es el inglés, basta con dar un breve repaso al vocabulario sexual castellano para comprobar que este hecho se repite y que, es más, resulta ser un lenguaje además misógino, homófobo y sexista, del que de hecho algunas corrientes feministas y queer se están reapropiando en aras de resignificar el insulto de manera empoderante[117]. Bright (1999: 31) continúa desvelando la hipocresía inherente a la utilización del lenguaje sexual, puesto que manifiesta que ninguna otra temática, por muy triste, terrible o hiriente que resulte, conlleva tantas palabras "prohibidas" o políticamente incorrectas como el *sex talk*. Esto responde a la "hipótesis represiva" que formuló Foucault ([1976] 1991), que comenzando en la era victoriana se encargó de regular la sexualidad de manera que mientras los discursos si se quiere científicos sobre sexualidad proliferaban, como contrapartida esta se confinaba a su vez a un silencio nunca conocido:

> …nombrar el sexo se habría tornado más difícil y costoso. (…), nuevas reglas de decencia filtraron las palabras: policía de los enunciados. Control, también, de las enunciaciones: se ha definido de manera mucho más estricta dónde y cuándo no era posible hablar del sexo; en qué situación, entre qué locutores, y en el interior de cuáles relaciones sociales; así se han establecido regiones, si no de absoluto silencio, al menos de tacto y discreción (Foucault, [1976] 1991: 25-26).

De todo esto se desprende que nuestro *background* cultural en general carece de un amplio vocabulario para hablar de sexualidad, una temática que no resulta fácil

[117] Encontramos claros ejemplos de esto en atribuirse palabras como "bollo" o "bollera" a una misma, e incluso en títulos de libros como "Devenir perra" de Itziar Ziga, o "Coño potens" de Diana Torres.

o incluso apropiado verbalizar dado su carácter fuertemente vetado, por lo que tampoco se hace gran uso del poco vocabulario del que se dispone y que, además, detenta en su mayoría una connotación negativa. No es de extrañar que Bright (1999: 32) concluya su alegato expresando: "ojalá hubiera muchas más palabras para describir el sexo.[118]"

Pero lo cierto es, que a pesar de todo esto y de forma similar a como Hemmings (2011) establecía en relación al relato de la teoría feminista, Plummer también identifica formas características en la narrativa sexual que son reproducidas casi invariablemente y que divide en lo que denomina "historias modernistas de sufrimiento sexual y supervivencia sexual[119]" (Plummer, 1995: 131), de los que se compone su libro, y nuevas historias emergentes características de la postmodernidad, o en sus palabras, de la modernidad tardía. Como características del primer grupo identifica el hecho de declarar las cosas como si fueran verdades; el que sean historias lineales donde se siguen patrones convencionales de tiempo y causa; o la idea de que las palabras significan exactamente aquello que nombran (Plummer, 1995: 143)[120], todo ello dentro de una narrativa que sitúa lo erótico en un marco reproductivo de relaciones coitales y vida familiar (Plummer, 1995: 158).

En cambio, según Plummer las nuevas historias sexuales emergentes de la modernidad tardía son mucho más rupturistas tanto en estilo como en contenido, contribuyendo así a crear nuevas instancias de ciudadanía íntima en torno a los cuerpos, a las relaciones, a las capacidades reproductivas, a las representaciones, a las identidades, a los géneros y a las sexualidades, entre otras cuestiones. En cuanto a los cambios en el estilo, observa varias modificaciones respecto a las narrativas modernas que se resumen en (Plummer, 1995: 147-149): 1) un reconocimiento de la complejidad y pluralidad del mundo actual unido a una desconfianza hacia las bases del saber autoritarias (científicas, filosóficas, políticas, estatales, etc.), que ahora deben ser desafiadas a favor de verdades parciales y micropolíticas activistas que no conciernen al gobierno; 2) la

[118] En la fuente original: *wish there were a whole lot more words to describe sex.*

[119] En la fuente original: *modernist stories of sexual suffering and sexual surviving.*

[120] Como ejemplos podríamos exponer la verdadera naturaleza o la esencia de ser gay, o la existencia de factores antecedentes que provoquen la situación problemática, factores que muchas veces en este tipo de historias suelen ser factores genéticos.

reivindicación de las diferencias entre grupos, personas y experiencias, y su importancia en aras de repensar antiguas preocupaciones tales como la opresión o la desigualdad; 3) la importancia de la participación activa de la ciudadanía para lograr los cambios que buscan en sus vidas, lo que conlleva un nuevo escenario de comunidades e identidades diversas, así como un creciente interés hacia los movimientos sociales; 4) y finalmente, la conciencia de la tensión entre lo local y lo global, o dicho de otro modo, el conocimiento de que las acciones políticas, aun siendo propiamente locales, afectan inevitablemente a nivel global.

Este panorama permite por tanto que proliferen narrativas sexuales de contenidos nuevos y diversos, donde la vida sexual ya no goza de un núcleo unitario ni de un significado estático, sino que se fragmenta y se quiebra, se segmenta y se cuartea, en una multiplicidad de relatos. Plummer (1995: 135, 156-159) se atreve a ofrecernos algunas pinceladas de los contenidos que parecen retener estas narrativas emergentes: por ejemplo, las nuevas historias de la identidad muestran que para muchas personas ser un hombre o una mujer, ya no es una cuestión de nacimiento que perdura hasta la muerte. En este sentido, se pueden distinguir a día de hoy dos relatos claramente contrapuestos sobre el género; aquel que apuesta por su desaparición por considerarlo un constructo totalmente dañino y perjudicial, y por otro lado, aquel que pretende rescatar y mantener la dualidad genérica-sexual. Centrándonos más concretamente en el nuevo lenguaje de las prácticas sexuales, se puede afirmar que este se está alejando del cuento tradicional de la reproducción coital para reclamar un placer más generalizado que no implique fluidos corporales, influenciado por un lado por el miedo a la epidemia del SIDA, pero también por un deseo de innovar y crear nuevas prácticas. Por otro lado, parece ser que las narrativas personales que implican prácticas sadomasoquistas o BDSM[121] también van en aumento, perfilando la historia de una nueva comunidad e identidad. El movimiento feminista por su parte, lejos de la corriente anti-sexo

[121] Por sus siglas en inglés: *Bondage, Discipline-Dominance, Submission-Sadism, Masochism.* Este término se comienza a utilizar por primera vez en 1991 para designar ciertas prácticas que exceden los límites de la sexualidad habitual y normativa, conformando lo que hoy en día se considera una subcultura determinada. Se trata de representar, dentro de las relaciones sexuales, los roles totalmente opuestos de sumisión y dominación. Pero a pesar de estos papeles asimétricos, las relaciones se basan en el respeto mutuo, y las prácticas que se llevan a cabo siempre deben ser seguras, sensatas, consentidas y pactadas por las personas participantes; se utilizan palabras de seguridad y códigos propios en caso de que cualquier participante quiera interrumpir la relación sexual, y esa relación de poder jerárquica tan sólo tiene lugar dentro del rol playing de las relaciones sexuales (Herrera, 2013: 196-198).

que dominó el panorama de los 70, también ha contribuido a esta proliferación de narrativas sexuales subrayando la diversidad y la potencialidad de lo erótico; sirvan como ejemplo la postpornografía o los escritos de Susie Bright (1990, 1999).

Por tanto, aunque las viejas narrativas sigan existiendo, las condiciones materiales de la actualidad han propiciado la expansión y creación de narrativas sexuales que ayudan a comprender la complejidad de la sexualidad y de sus políticas. Sin embargo, tal y como Plummer (1995: 161) advierte, viejas y nuevas historias conviven creando tensiones, así como escenarios contradictorios.

No es difícil advertir que estas narrativas sexuales, situadas entre el pensamiento binario y la fluidez postmoderna, están también unidas a las distintas formas de relato feminista de Hemmings (2011), los cuales se podrían a su vez ubicar en un paradigma más general entre narrativas distintivas de la modernidad, de la postmodernidad y del neomaterialismo. Estas uniones establecen un corpus coherente que nos permite discernir distintos tipos de relatos sexográficos feministas en los discursos de las personas participantes, y situarlos a su vez, en corrientes feministas teóricas, epistemológicas e históricas más amplias respecto al sexo, al género y a la sexualidad, dentro del pensamiento occidental. La siguiente tabla resume estos supuestos y ofrece los rasgos característicos de cada tipología, sirviendo de base para el análisis:

Tabla 3: Tabla de clasificación de los discursos sexográficos feministas

KEN PLUMMER		CLARE HEMMINGS	
HISTORIAS SEXUALES MODERNISTAS	- Historias lineales que siguen patrones convencionales de tiempo y causalidad. - Lo erótico se sitúa en un marco reproductivo de relaciones coitales y vida familiar. - Se declaran las cosas como si fueran verdades. - Las palabras significan exactamente lo que nombran.	RELATOS DE PÉRDIDA	-Reivindica la categoría "mujer" como la base fundacional de la teoría y lucha feminista. -La categoría "mujer" como monolítica y unificada. - Lamenta la depolitización y falta de cohesión que produce la fragmentación de categorías identitarias y socioculturales. - Achaca al feminismo postmoderno una excesiva dimensión crítica y teórica en detrimento de una seria práctica política y activista colectiva.
HISTORIAS SEXUALES EMERGENTES DE LA MODERNIDAD TARDÍA/POSTMODERNIDAD	- La vida sexual ya no goza de un núcleo unitario ni de un significado estático. - El reconocimiento de la complejidad y pluralidad del mundo actual unido a una desconfianza hacia las bases del saber autoritarias.. - La reivindicación de las diferencias entre grupos, personas y experiencias, y su importancia para repensar cuestiones como la opresión o la desigualdad. - La importancia de la participación activa de la ciudadanía para lograr los cambios que buscan en sus vidas. - La conciencia de la tensión entre lo local y lo global.	RELATOS DE PROGRESO	-La categoría "mujer" ya no es la base fundacional de la teoría y lucha feminista. -Se glorifica la diferencia y se remarcan las exclusiones que el propio movimiento feminista ha generado. -Tendencia antiesencialista. - Superación y deconstrucción de las categorías identitarias y socioculturales.
		RELATOS DE RETORNO	-Une las dos anteriores en un presente consciente de los errores cometidos. -Tendencia antiesencialista que sin embargo reconoce que lo discursivo ha ganado demasiado terreno: recupera la materialidad pero admite la necesidad de negar las oposiciones binarias. Combina las lecciones del feminismo postmoderno con la materialidad del cuerpo y de las desigualdades estructurales. - Reclamación de un retorno a un pasado política e intelectualmente más productivo.

CORRIENTES FEMINISTAS (IDEAS SOBRE SEXO, GÉNERO Y SEXUALIDAD)		
MODERNISMO	POSTMODERNISMO	NEOMATERIALISMO
-Pensamiento dicotómico. -Binomio naturaleza/cultura y su correlato sexo/género.	-Antiesencialismo y deconstrucción de categorías socioculturales e identitarias. - Énfasis en lo discursivo. El sexo, el género, y la sexualidad son construcciones socioculturales.	- Retorno a la importancia de la materia. - Superación de la dicotomía naturaleza/cultura y su correlato sexo/género sin favorecer ninguno de los polos: ontología interaccionista. - Los cuerpos y los sujetos como procesos abiertos de prácticas discursivas y materiales.
- Defensa del sujeto político mujer. -La mujer como entidad monolítica de características comunes. - Alusiones a la verdadera naturaleza o a la esencia de las cosas. -Defensa de la pareja estable y monógama. - Nostalgia de un pasado feminista mejor, más diverso y políticamente más combativo, que explícitamente se sitúa alrededor de los años 70 y 80. - Utilización de términos como "patriarcado", y "opresión de la mujer" - En el discurso de lucha predominan derechos sociales, políticos y laborales colectivos. - Desarrollo del discurso en términos dicotómicos. - Consideraciones sobre la paulatina y negativa intelectualización del feminismo cada vez más académico, teórico y carente de práctica política. - Desconfianza abierta hacia la teoría queer y sus métodos, considerados menos serios, superficiales, individualistas y abstractos.		
	- Renegar de las categorías socioculturales de sexo, género y orientación sexual, a favor de identidades dinámicas y fluctuantes. - Alusiones a la interseccionalidad y a las opresiones múltiples. - Defensa de una sociedad sin etiquetajes. - Utilización de términos como "heteronormatividad", "transfeminismos", "queer", "deconstrucción" - En el discurso de lucha predominan derechos sexuales e identitarios individuales (ciudadanía íntima), así como reivindicaciones colectivas transversales de diversos movimientos sociales. - Consideraciones sobre las nuevas posibilidades que la expansión académica, institucional, epistemológica,... del feminismo y su multiplicidad conllevan. - Fuerte cuestionamiento de la pareja heterosexual, estable y monógama. - Reivindicaciones de un placersexual más generalizado, no coitocentrista, y de prácticas no hegemónicas. - Se subraya la relevancia de la sexualidad como entidad transformadora y revolucionaria. -Afinidad a la teoría queer.	
		- Alusiones a la potencialidad y agencia del cuerpo. - Las dicotomías se diluyen en una interacción. -La identidad como proceso abierto. - Nostalgia de un pasado feminista mejor y políticamente más combativo, que explícitamente se sitúa alrededor de los años 70 y 80. - Alusiones a la interseccionalidad y a las opresiones múltiples. - Desconfianza abierta hacia la teoría queer y sus métodos, considerados menos serios, superficiales, individualistas y abstractos. - Fuerte cuestionamiento de la pareja heterosexual, estable y monógama. - Reivindicaciones de un placer sexual más generalizado, no coitocentrista,y de prácticas no hegemónicas.

3.3. Participantes

A continuación, pasaremos a describir los aspectos metodológicos relevantes con relación a las personas que han participado en la investigación, tales como la estrategia de muestreo utilizada, y los criterios de selección establecidos. Para finalizar con este apartado, relataremos paso a paso el procedimiento llevado a cabo para conseguir personas voluntarias que cumpliesen los criterios de selección dispuestas a tomar parte en el estudio.

3.3.1. Estrategia de muestreo

Al describir las estrategias de muestreo conviene realizar la distinción entre las muestras probabilísticas, características de la investigación cuantitativa, y las muestras no probabilísticas, adecuadas para la investigación cualitativa. En una muestra probabilística, la población se escoge al azar y el objetivo suele ser crear muestras estadísticamente representativas que son una especie de modelos a pequeña escala de la población a la que se representa. En la investigación cualitativa, por el contrario, se utilizan muestras no probabilísticas de selección. En este caso, las unidades se seleccionan deliberadamente en aras de reflejar las características particulares de dicha población. No es necesario ni se pretende que la muestra sea estadísticamente representativa, puesto que lo que prima son las características sobre las que se selecciona la población. Por tanto, este tipo de muestreo resulta adecuado para estudios cualitativos que se centran en investigar unos cuantos casos aislados en profundidad (Ritchie, Lewis & El am, 2003: 78).

En nuestro caso, se ha utilizado una estrategia de muestreo no probabilístico, que es además intencionado y estratificado (Patton, 2002: 230-244). Esto significa que las unidades se escogen porque comparten unas características particulares que posibilitan una exploración y comprensión detallada de los temas centrales que la persona investigadora desea analizar. Estas características pueden ser sociodemográficas, o relacionadas con diversas cuestiones tales como las experiencias, las creencias o los comportamientos. Por tanto, la población seleccionada responde a ciertos criterios preestablecidos que se deben formular

con anterioridad en base a los objetivos de la investigación. El muestreo estratificado supone, además, que dentro de la población seleccionada existen grupos que ofrecen cierta variación de un fenómeno particular pero que, al mismo tiempo, guardan la suficiente homogeneidad para que los subgrupos se puedan comparar. En las siguientes líneas relataremos cuáles fueron los criterios de selección establecidos para esta investigación.

3.3.2. Criterios de selección

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la investigación, esto es, analizar cómo opera el poder en el ámbito sexual de personas de ideología feminista sexualmente activas de cualquier género y cualquier orientación sexual, se ha escogido como universo de estudio a personas de autoidentificación feminista, sexualmente activas, de cualquier género y de cualquier opción sexual, que sean mayores de edad, y que militen o hayan militado activamente en grupos feministas, LGTBIQ+, o grupos que trabajan las nuevas masculinidades situados en Hego Euskal Herria. Este último requisito se ha establecido como una manera de asegurar que las personas entrevistadas efectivamente comparten una ideología feminista, y también como una estrategia para facilitar la búsqueda y contacto posterior del perfil requerido de personas.

Personas de cualquier género y de cualquier orientación sexual, con ánimo de ampliar los colectivos en los que se centran los estudios, debido a que la mayoría de la investigación realizada alrededor de la presente temática ha sido muy heterocentrada. Además, esto nos permite también analizar y comparar las posibles variaciones que puedan surgir en las relaciones de poder entre distintos géneros y sexualidades, ahondando más en la comprensión de las interacciones humanas. En este sentido, no podemos dejar de lado que tal y como se ha visto en el marco teórico, el género y la sexualidad consitituyen unos ejes indispensables de subordinación y privilegio, así como las marcas identitarias principales y más arraigadas de las personas. Con lo cual, parece obvio que estas cuestiones formen una parte muy importante de nuestros criterios de selección. Además, conscientes de la gran diversidad sexual e identitaria existente y que actualmente resulta cada vez más explícita, no quisiéramos caer en binarismos y dicotomías excluyentes ni en una visión reduccionista y parcial de la realidad.

Por otra parte, personas de autoidentificación feminista porque se consideran informantes clave en el tema que nos atañe; para empezar, partimos de la convicción de que pueden aportar una información y unas reflexiones muy enriquecedoras (recordemos que la sexualidad ha sido un tema largamente tratado en los círculos activistas y militantes feministas). Pero, además, creemos que la ideología feminista puede contribuir a identificar patrones emergentes de sexualidad, debido a la voluntad de cambio que implica, y a que los valores que transmite son indispensables para generar relaciones sociales igualitarias. A pesar de ello, esto no implica que la ideología feminista siempre se traduzca en relaciones igualitarias, o dicho de otro modo, que no exista ninguna tensión entre dicha ideología y la práctica real, con lo cual, también opinamos que resulta interesante observar de qué manera generan y afrontan estas personas sus relaciones interpersonales, y con qué posibles problemas o tensiones se puedan encontrar. Además, consideramos que esto es un aporte novedoso, que podría abrir nuevos debates en el seno de los feminismos. El hecho de que la tesis parta de la teoría crítica feminista, y se preocupe de personas que comparten dicha ideología, ofrece además la oportunidad de reflexionar acerca de cómo el feminismo influye en los discursos y vivencias de las personas participantes, y brinda asimismo la oportunidad de considerar su identidad feminista una importante posición sociopolítica a tener en cuenta y a analizar.

De esta manera, mientras los distintos géneros y sexualidades ofrecen la variación necesaria para poder comparar los distintos subgrupos, lo que todas las personas que han colaborado en la investigación tienen en común es la ideología feminista, la cual podría jugar un papel relevante a la hora de comprender y situar sus discursos, sus valores, sus creencias, así como sus prácticas de sexualidad y de poder.

3.3.3. Procedimiento

Para contactar con personas que cumpliesen los criterios de selección, se realizó un listado de todas las agrupaciones feministas, LGTBIQ+, y de hombres a favor de la igualdad o que trabajan las masculinidades, pertenecientes a la CAE y a Navarra. Para dicho fin, se consultaron el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco y de Emakunde, el Censo de Asociaciones de Mujeres de Navarra, la Guía Gay de España, la red AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de

Género), y el listado de entidades federadas en FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Debemos señalar que hay una gran cantidad de grupos que a pesar de estar muy activos no están oficialmente registrados, por lo que hemos accedido a ellos mediante la plataforma *Facebook*, después de llevar a cabo una tarea de búsqueda en las redes sociales y en internet.

Se contactó con todos los grupos del listado por correo electrónico principalmente, y telefónica o presencialmente en algunos casos. Tras informar a las personas responsables sobre los objetivos de esta investigación, se solicitó la colaboración voluntaria de personas mayores de edad y de autoidentificación feminista que participasen o hubiesen participado activamente en los colectivos contactados. Tras este proceso, las personas que finalmente han sido consultadas en el estudio se pusieron en contacto paulatina y voluntariamente con la investigadora a través de los datos personales que ésta les había proporcionado. Finalmente, han participado en la investigación veintinueve personas (de las cuales veintiocho seguían militando en ese momento) de entre dieciocho y setenta y cuatro años de edad, pertenecientes a veintiun agrupaciones diferentes. La siguiente tabla muestra el número de personas que han participado en este estudio por agrupación, el principal ámbito de trabajo de los colectivos (feminismo, LGTBIQ+, masculinidades), así como el territorio o provincia al que pertenecen:

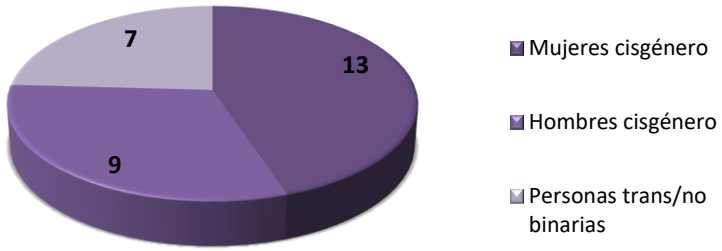
Tabla 4: Agrupaciones por ámbito de trabajo, territorio, y número de participantes

Ámbito principal de trabajo	Territorio o provincia a la que pertenece	Grupo	Nº Participantes
Feminismo	Gipuzkoa	A	2
	CAE	B	1
	Bizkaia	C	1
	Gipuzkoa	D	2
	Gipuzkoa	E	1
	Araba	F	1
	Euskal Herria	G	1
	Euskal Herria	H	1
	Gipuzkoa	I	3
	Araba	J	1
LGTBIQ+	CAE	K	4
	Euskal Herria	L	1
	Bizkaia	M	1
	CAE	N	1
	Gipuzkoa	Ñ	1
	Navarra	O	1
	CAE	P	1
Masculin.	Navarra	Q	2
	Gipuzkoa	R	1
	Gipuzkoa	S	1
	CAE	T	1

Fuente: Elaboración propia

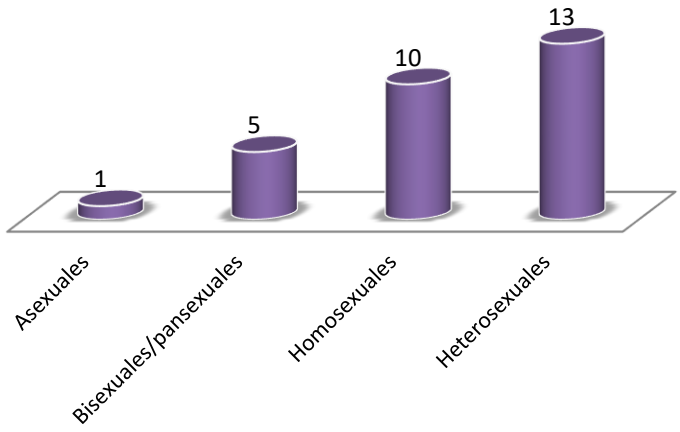
En relación con el perfil de las personas que han participado en la investigación respecto a su género y a su sexualidad (como hemos dicho, aspectos clave de este trabajo), los siguientes gráficos nos muestran el número de personas en base a los grupos demográficos que se han creado con el propósito de facilitar el análisis:

Imagen 1: Participantes según género

Fuente: Elaboración propia

Imagen 2: Participantes según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se puede observar, trece personas han sido clasificadas como mujeres cisgénero, nueve como hombres cisgénero, y siete como personas trans o no

binarias. Con lo cual, la mayoría de la muestra está compuesta por personas cisgénero en general, y por mujeres en particular. En cuanto a la orientación sexual, una persona ha sido clasificada como asexual, cinco como bisexuales o pansexuales, diez en cambio como homosexuales, y finalmente trece como heterosexuales. En este caso vemos que predominan las personas no heterosexuales (las cuales están divididas en tres subgrupos), aunque hay bastante equilibrio. Ahondaremos más en estas cuestiones en el apartado relativo a la codificación atributiva.

3.4. Recogida de información

"What is the answer? [ ] In that case, what is the question?"

Gertrude Stein

La información en la que se basa este estudio se ha obtenido a través de entrevistas en profundidad semiestructuradas; el presente apartado está dedicado a desvelar los entresijos de esta técnica de recogida de información, muy utilizada en la investigación cualitativa dada su gran riqueza descriptiva e interpretativa. Tras una breve explicación de este método y sus características, nos centraremos en el guion que se ha utilizado en el trabajo de campo; en los tipos de preguntas elaborados, así como en las categorías analíticas en las que se basa. Para finalizar, realizaremos un breve apunte de las consideraciones éticas que se han contemplado en el estudio.

3.4.1. Entrevistas en profundidad

La técnica de recogida de información utilizada han sido las entrevistas en profundidad. Dada la especial sensibilidad de la temática tratada, se consideró el

método más oportuno y adecuado, puesto que permite crear un clima de intimidad y confianza suficientes para poder hablar de cuestiones delicadas con cierta seguridad.

Además, es una técnica muy adecuada para obtener una información muy valiosa sobre el mundo interior de las personas, esto es, sobre el sentido intrapersonal de sus concepciones, significados, creencias, sentimientos y valores, debido a la inmensa profundidad semántica y simbólica que proporcionan sus relatos. Y es que resulta obvio que todo en la vida social no se puede observar: no se pueden observar las emociones, los pensamientos o las intenciones; los hechos del pasado o las expectativas futuras; no podemos observar la comprensión que tienen las personas de su entorno o el mundo simbólico con el que se manejan. La entrevista en profundidad es precisamente la llave para acceder a ese universo interior, tan rebosante de información valiosa. Tal y como señala Patton:

> El objetivo de entrevistar, entonces, es permitirnos entrar en la perspectiva de la otra persona. La entrevista cualitativa comienza con la asunción de que la perspectiva de los demás es significativa, cognoscible, y explicitable. Entrevistamos para averiguar lo que está en la mente de otra persona, para recoger sus historias (Patton, 2002: 341)[122].

Existen muchos tipos de entrevistas, y distintas autoras ofrecen diferentes clasificaciones y tipologías. En este caso nos basamos en la propuesta da Juaristi Larrinaga (2005, citado en Landabidea Urresti, 2015: 247). Según este autor, existen cuatro tipos de entrevistas en profundidad basadas, por un lado, en el nivel de generalidad o particularidad y, por otro lado, en el nivel de control ejercido por la persona entrevistadora. De este modo, nos encontramos con: 1) entrevistas holísticas dirigidas (múltiples temáticas y el seguimiento de un guion); 2) entrevistas holísticas no dirigidas (múltiples temáticas y no se sigue el guion); 3) entrevistas focalizadas dirigidas (un único tema y el seguimiento de un guion); 4) entrevistas focalizadas no dirigidas (un único tema y no se sigue el guion).

Podemos afirmar que, en nuestro caso, tal y como veremos a continuación en mayor profundidad, las entrevistas realizadas incorporan características de todas

[122] En la fuente original: *The purpose of interviewing, then, is to allow us to enter into the other person's perspective. Qualitative interviewing begins with the ssumption that the perspective of others is meaningful, knowable, and able to be made explicit. We interview to find out what is in and on someone else's mind, to gather their stories.*

ellas, puesto que se ha elaborado un guión flexible que incorpora diversas temáticas en torno a un tema general (el funcionamiento del poder en el ámbito sexual).

Por otro lado, Fontana y Frey, contrarias a la idea tradicional de la entrevista que exigía una neutralidad rigurosa por parte de la persona entrevistadora, abogan por lo que denominan "la entrevista empática" (2005: 696). Para estas autoras la entrevista no es un simple intercambio de preguntas y respuestas, sino un proceso colaborador activo en el que se genera una historia a través de la implicación mutua entre entrevistadora y entrevistada. Esto no significa que las preguntas han de ser guiadas o que la persona entrevistadora acapare la conversación; nada más lejos de la realidad, tan sólo pretende establecer una interacción humana natural, consciente de que la entrevistada es una persona sociohistóricamente situada con deseos, sentimientos, incluso preconcepciones y sesgos inevitables, en lugar de una herramienta plana y neutral. De hecho, la propia investigación feminista apuesta por este modo de hacer más cercano e interactivo, lo cual también ayuda a desdibujar la línea divisoria entre entrevistadora y entrevistada y, por tanto, a crear una relación mucho más horizontal:

> La entrevista feminista intenta ser más reflexiva e interactiva, con el objetivo de tomar un enfoque no jerárquico que evite despersonalizar al participante. La distinción entre los roles de investigador y participante se vuelve menos cruda: la entrevista se ve como una colaboración mutua, ya que comparten el proceso de negociar la cobertura, el lenguaje y la comprensión. Se enfatiza la reciprocidad (Legard, Keegan, & Ward, 2003: 140)[123].

Si bien de manera cauta, hemos podido comprobar que una actitud emocionalmente abierta, incluso la utilización del humor en los momentos en los que resulte adecuado ha permitido a las personas entrevistadas sentirse más cómodas y predispuestas a hablar sobre su intimidad.

[123] En la fuente original: *Feminist interviewing attempts to be more reflexive and interactive, aiming to take a nonhierarchical approach which avoids objectifying the participant. The distinction between the roles of researcher and participant becomes less stark: the interview is seen as a collaboration between them as they share in the process of negotiating coverage, language and understanding. Reciprocity is emphasised.*

3.4.2. Diseño y aplicación del guion

Puede que algunas puristas de la metodología cualitativa argumenten que la investigación cualitativa debe ser completamente inductiva y, por tanto, deba tener un guion (si acaso), totalmente abierto y no estructurado. Sin embargo, incluso en las entrevistas menos estructuradas la persona investigadora tiene una idea de qué temas desea explorar (Legard et al., 2003: 141). En nuestro caso, hemos intentado combinar estructura con flexibilidad y, por tanto, hemos elaborado un guion semiestructurado que ha permitido cierta libertad a las participantes, al mismo tiempo que una herramienta relativamente sencilla para poder sistematizar y ordenar posteriormente los datos.

Por tanto, se ha elaborado un guion con preguntas directamente relacionadas con los objetivos formulados y las categorías de análisis derivadas de ellos que ha servido para la conducción de las entrevistas; sin embargo, no se ha seguido dicho guión al pie de la letra, realizando nuevas preguntas que no figuran en el guión y que han surgido a lo largo de la conversación, u obviando ciertas preguntas y sustituyéndolas por otras en algunos casos. De todas formas, se ha realizado un único guion que se ha utilizado en todos los casos, adaptándolo en lo necesario al perfil de las personas consultadas, sobre todo con relación al lenguaje y al registro utilizado.

En cuanto al tipo de preguntas que se pueden formular, Legard et al. (2003: 148), realizan una distinción entre preguntas *content mapping* y *content mining*. El primer tipo de preguntas están diseñadas para identificar las dimensiones o problemas que son relevantes para la investigación, es decir, para plantear cuestiones; las preguntas *content mining* en cambio, se utilizan para explorar los detalles de cada dimensión en mayor profundidad, esto es, para generar una comprensión profunda del punto de vista de la persona entrevistada. Nuestro guion contiene ambos tipos de preguntas. Un ejemplo de pregunta *content mapping*, por ejemplo, sería: "¿Cuál dirías que es el rol que juegan el hombre y la mujer en las relaciones sexuales?"; y una pregunta *content mining* relacionada: "Has dicho que existen comportamientos y actitudes sexuales que se esperan socialmente. ¿Podrías especificar cuáles son?"

Por otro lado, la inmensa mayoría de preguntas formuladas han sido de final abierto (aunque varían en nivel de amplitud), lo cual ha permitido que las personas entrevistadas profundizasen en sus respuestas y ofreciesen descripciones llenas de

sentido y significados; sin embargo, este tipo de preguntas se ha mezclado con otras más cerradas, con la intención de obtener un alto grado de especificidad sobre algunas cuestiones, o saber si algo en concreto es importante o no para las personas consultadas. Este último tipo de preguntas, además, ha permitido en algunos casos incluso llegar a cuantificar en cierta medida las respuestas, facilitando la comparación entre subgrupos.

Patton (2002: 348-351) por su parte, realiza una tipología de preguntas más concreta, distinguiendo entre: preguntas de experiencia y comportamiento; preguntas de opinión y valores; preguntas emocionales; preguntas de conocimiento; preguntas sensoriales; y preguntas demográficas. Podríamos decir que el guion que se ha utilizado en este caso contiene todos estos tipos de preguntas, excepto las sensoriales (las cuales se refieren a preguntas sobre lo que se puede ver, oír, tocar, saborear u oler), y las de conocimiento (cuyo objetivo es averiguar el nivel de información y conocimiento de la persona entrevistada sobre un tema concreto). Ejemplos de ello son las siguientes preguntas que conforman el guion: "¿Alguna vez has presionado u obligado a alguien a hacer algo de carácter sexual?" (pregunta de experiencia y comportamiento); "¿Qué opinas sobre el modo en el que se representan los distintos cuerpos?" (pregunta de opinión y valores); "Tradicionalmente, se ha considerado al hombre como portador de la potencia y del deseo sexual, mientras que la mujer se ha considerado prácticamente un ser asexual. ¿Cómo te hace sentir eso?" (pregunta emocional); "¿Qué edad tienes?" (pregunta demográfica).

A continuación, presentamos el guion de las entrevistas en profundidad junto con las dimensiones y categorías analíticas:

Tabla 5: Guion de conducción de las entrevistas en profundidad

• **Presentación** • **Lectura conjunta y firma del consentimiento informado** • **Presentación breve de la persona entrevistada (edad, identidad de género y orientación sexual, actualmente en una relación o no)**	
DIMENSIÓN	**CATEGORÍAS Y PREGUNTAS**
Nivel de adherencia a los roles tradicionales de género heterosexuales	**Expectativas y estereotipos de género y de orientación sexual**
	¿Cuál crees que es el rol que juegan el hombre y la mujer en las relaciones sexuales? ¿Dirías que existen conductas sexuales específicas que se esperan de ti a causa de tu identidad de género? ¿Y a causa de tu orientación sexual?
	Experiencia personal relativa a los roles de género y de orientación sexual
	Tradicionalmente, se ha considerado al hombre como portador de la potencia y del deseo sexual, mientras que la mujer se ha considerado prácticamente un ser asexual. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo es en tu caso particular?
	Opinión sobre el sexo
	¿Qué opinión tienes acerca del sexo en general?
	Importancia del sexo
	¿Es el sexo importante para ti?
	Significados y objetivos del sexo
	¿Qué es el sexo para ti? ¿Qué significados y qué objetivos les atribuyes a las relaciones sexuales?
	Representación mediática de los cuerpos
	¿De qué manera crees que se representa el cuerpo de la mujer en distintos medios? ¿Y el del hombre? ¿Y los cuerpos no normativos? ¿Afecta de alguna manera la representación de los distintos cuerpos a cómo te desenvuelves sexualmente?
Coito y orgasmo	**Importancia del orgasmo**
	¿Es importante para ti el orgasmo?
	Orgasmos fingidos
	¿Has fingido orgasmos alguna vez?
	Razón de fingir orgasmos
	¿Por qué crees que has fingido orgasmos?
	Opinión sobre el coito vaginal heterosexual
	¿Qué opinas acerca del coito vaginal heterosexual?
	Experiencia personal relativa a la penetración y al orgasmo
	¿Podrías hablarme de tu experiencia personal en relación a la penetración? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal en relación al orgasmo?
Percepción y experimentación del poder	**Significado general del poder**
	¿Qué significa el poder para ti?
	Significado del poder en el ámbito sexual
	¿Qué significa el poder en el contexto de tus relaciones sexuales?
	Experiencia sexual relacionada con el poder
	Me gustaría que recordaras un encuentro sexual en el que hayas experimentado poder, bien porque te hayas sentido poderoso/a, o bien por lo cotrario.

	¿Podrías describir dicho encuentro? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué crees que te hizo sentir con o sin poder? ¿Alguna vez te has sentido presionado/a u obligado/a a hacer algo de carácter sexual? ¿Alguna vez has presionado u obligado a alguien a hacer algo de carácter sexual?
	Opinión sobre la heteronormatividad
	¿Qué opinas acerca de la heteronormatividad?
Gestión y negociación de la sexualidad	**Toma de decisiones y negociación**
	En tus relaciones sexuales con otras personas, ¿se establecen los términos en los que estas se van a desarrollar? Anticoncepción/profilaxis, prácticas, nº de personas, monogamia…
	Capacidad de expresar deseos, necesidades y/o senimientos
	¿Alguna vez ha habido algo que hayas querido decir o hacer pero no dijiste o hiciste?
Fantasías sexuales	**Descripción de la fantasía**
	¿Podrías describirme alguna fantasía sexual que hayas tenido? ¿Has experimentado fantasías de dominación y sumisión alguna vez?
	Causas o razones de las fantasías
	¿Por qué crees que fantaseas con eso? ¿Crees que existen factores que influyen para que tus fantasías sean de una u otra manera?
Patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad	**Ruptura con patrones heteronormativos**
	¿Crees que con tu práctica sexual rompes de alguna manera con los patrones heteronormativos? ¿Dirías que hay personas críticias hacia tus creencias y comportamientos sexuales?
	Características de una sexualidad feminista
	¿Qué características crees que debería de tener una sexualidad feminista y emancipadora?
	Retos del feminismo en materia de sexualidad
	¿Cuáles dirías que son los retos del feminismo en materia de sexualidad?
	Retos personales para las relaciones sexuales futuras
	¿Te sientes satisfecha/o con tu vida sexual? ¿Qué retos o expectativas tienes para tus relaciones sexuales de cara al futuro?
• **Cierre**	

Fuente: Elaboración propia

Tal y como hemos dicho anteriormente, este guion ha servido de apoyo para las entrevistas, y todas las categorías han sido tratadas en cada una de ellas. Sin embargo, el orden de las preguntas no siempre ha sido el mismo, tampoco la manera de formularlas, y prácticamente en todas las entrevistas han surgido nuevas preguntas que, a su vez, han generado nuevos temas y categorías. Primero se realizó una entrevista de prueba, para comprobar si las preguntas necesitaban

alguna modificación, o si hacía falta añadir alguna otra cuestión que previamente no se contempló. En total, se han realizado veintinueve entrevistas en profundidad entre diciembre de 2016 y junio de 2017. Todas ellas han sido presenciales y cara a cara excepto una, que se tuvo que realizar por videoconferencia. Muchas de ellas, trece en concreto, se han realizado en euskera, puesto que se ha dado la opción a las participantes de escoger el idioma en el que querían ser entrevistadas; es por ello que en el apartado de análisis se han traducido estas intervenciones, manteniendo las originales como nota a pie de página. La siguiente tabla ilustra los detalles de dichas entrevistas:

Tabla 6: Detalles de las entrevistas en profundidad

PERSONA ENTREVISTADA	FECHA DE LA ENTREVISTA	LUGAR DE LA ENTREVISTA	DURACIÓN DE LA ENTREVISTA	IDIOMA UTILIZADO
E1	21/12/2016	Casa de la persona entrevistada	1h. 32min.	Euskara
E2	23/12/2016	Universidad de Deusto	38min.	Castellano
E3	26/12/2016	Cafetería	2h. 31min.	Castellano
E4	28/12/2016	Sociedad cultural y gastronómica	1h. 57min.	Euskara
E5	04/01/2017	Casa de cultura municipal	1h. 44min.	Euskara
E6	09/01/2017	Universidad de Deusto	1h. 13min.	Castellano
E7	13/01/2017	Sede del colectivo	1h. 21min.	Castellano
E8	17/01/2017	Casa de la persona entrevistada	3h. 02min.	Castellano
E9	17/01/2017	Oficina de la persona entrevistada	1h. 50min.	Castellano
E10	18/01/2017	Universidad de Deusto	2h. 11min.	Euskara
E11	24/01/2017	Casa de la persona entrevistada	56min.	Castellano

E12	24/01/2017	Casa de la persona entrevsitada	1h. 02min.	Euskara
E13	26/01/2017	Casa de la persona entrevistada	1h. 32min.	Castellano
E14	27/01/2017	Sede del colectivo	51min.	Castellano
E15	31/01/2017	Gaztetxe	1h. 18min.	Euskara
E16	01/02/2017	Casa de la persona entrevistada	1h. 23min.	Castellano
E17	03/02/2017	Universidad del País Vasco	1h. 36min.	Castellano
E18	08/02/2017	Casa de cultura municipal	1h. 50min.	Castellano
E19	10/02/2017 y 17/03/2017	Universidad de Deusto y Sede del colectivo	1h. 52min.	Castellano
E20	21/02/2017	Casa de la persona entrevistada	1h. 40min.	Euskara
E21	22/01/2017	Casa de cultura municipal	1h. 31min.	Euskara
E22	13/03/2017	Casa de cultura municipal	1h. 06min.	Euskara
E23	16/03/2017	Sede del colectivo	1h. 05min.	Euskara
E24	16/03/2017	Cafetería	1h. 13min.	Euskara
E25	28/03/2017 y 29/03/2017	Vía Skype	2h. 37min.	Castellano
E26	28/03/2017	Cafetería	1h. 29min.	Euskara
E27	03/04/2017	Casa de la persona entrevistada	54min.	Castellano
E28	25/04/2017	Casa de la persona entrevistada	1h. 14min.	Euskara
E29	09/06/2017	Oficina de la persona entrevistada	2h. 37min.	Castellano

Fuente: Elaboración propia

Todas las entrevistas han sido transcritas con el programa *Express Scribe*, a la mayor brevedad posible después de realizarlas.

3.4.3. Consideraciones éticas

Puesto que la llave y el centro de esta investigación son, al fin y al cabo, personas, se debe tener un cuidado especial en aras de evitar causarles cualquier mal. Las consideraciones éticas en la investigación en ciencias sociales se han resuelto tradicionalmente en torno al consentimiento informado, al derecho a la privacidad, y a la protección de daños físicos, emocionales, o de otro tipo (Fontana & Frey, 2005: 715). El presente estudio también ha tenido en cuenta estas cuestiones.

El consentimiento informado consiste en obtener el permiso o consentimiento de la persona consultada para participar en la investigación, ser entrevistada, grabada, y demás cuestiones que involucre el estudio, tras ser debidamente informada sobre la investigación y todo lo que implica su colaboración. El consentimiento informado que hemos utilizado en el presente estudio se puede consultar en anexos. Este documento se ha facilitado tanto en castellano como en euskera, en base al deseo de la persona entrevistada, y ha sido leído y firmado por todas y cada una de las personas participantes antes de la realización de la entrevista; se ha entregado una copia a cada entrevistada, y la copia restante se ha archivado en un lugar seguro.

El derecho a la privacidad se refiere a la protección de la identidad de las personas participantes, es decir, que la garantía de anonimato esté asegurada. En nuestro caso, los nombres reales de las personas entrevistadas han sido sustituidos por códigos alfanuméricos que contienen las principales características sociodemográficas contempladas (género, orientación sexual, y edad). Otros nombres propios o topónimos que se han podido utilizar durante las entrevistas también han sido omitidos o sustituidos por otros ficticios. Por otro lado, y tal y como se puede comprobar en las tablas 4 y 6 previamente presentadas, también se ha decidido no revelar el nombre de los colectivos y agrupaciones a los que pertenecen nuestras consultadas, así como el lugar exacto (pueblo o ciudad) en el que se han realizado las entrevistas, también como medida para garantizar la confidencialidad y el anonimato. Nadie salvo la doctoranda ha tenido acceso a los datos de identificación reales de las personas participantes.

En cuanto a evitar daños a las personas entrevistadas, teniendo en mente las características de esta investigación, se ha contemplado especialmente el no causar perjuicios emocionales y psicológicos derivados de tratar un tema tan íntimo y sensible como es la sexualidad. Para ello, se explicitó antes del comienzo de cada entrevista que no era obligatorio responder a todas las preguntas, sino que era una opción libre de las entrevistadas; también se informó de que la retirada de la investigación era completamente posible en cualquier fase del estudio sin ningún tipo de represalias, de así desearlo y en caso de haber cambiado de opinión sobre su participación. Por otro lado, se procuró realizar las entrevistas en un lugar seguro para las participantes y sin interferencias; en todos los casos se ofreció la posibilidad de reservar una sala en la misma universidad, o en algún sitio neutral y adecuado para dicho propósito como las casas de cultura, pero, sin embargo, se dejó a las personas entrevistadas escoger dónde querían realizarla, aconsejándoles que eligiesen un entorno en el que se sintieran cómodas y seguras. Así, tal y como se ha podido observar en la tabla 6 las entrevistas se han realizado en diversos lugares, desde cafeterías, hasta los domicilios de las entrevistadas, pasando por universidades, casas de cultura, sociedades gastronómicas, lugares de trabajo, y sedes de las agrupaciones. Por otro lado, las entrevistas se han llevado a cabo con el máximo respeto y sensibilidad: por su puesto, no se ha juzgado a nadie; no se han mostrado discrepancias o incomprensión; se ha mostrado interés y escuchado con total atención; se ha mantenido una actitud empática, abierta y tolerante; no se ha profundizado en heridas visiblemente abiertas o en temas que generaban manifiesta incomodidad o malestar; se ha procurado mantenter un lenguaje no verbal apacible, y en general, que la entrevista fuese lo más agradable y relajada posible.

A pesar de que estas tres cuestiones sean fundamentales y obligadas en cualquier investigación de ciencias sociales, en nuestro caso hemos tenido en cuenta algunas consideraciones éticas adicionales. Tal y como recogen Fontana y Frey, 2005: 715-716), existen varios ejemplos de mala praxis con relación a la interpretación de las entrevistas en profundidad y al modo de mostrar los resultados obtenidos; es decir, ejemplos en los que el punto de vista de la propia persona investigadora ha sesgado, malinterpretado y manipulado lo expresado por las personas consultadas. Para evitar estos sesgos y ser lo más fieles posibles a la realidad de las personas entrevistadas, la codificación *in vivo*, tal y como veremos en el próximo apartado, ha cobrado una gran importancia; esto significa que la base del análisis se ha sustentado en lo que las personas participantes han manifestado de

manera literal, apoyándose en ello las categorías de análisis tanto deductivas (previamente diseñadas) como inductivas (obtenidas a través del análisis). En anexos se puede consultar el listado completo de los códigos *in vivo* ordenados por categorías y clasificados por género y por orientación sexual. Además, a pesar de que las intervenciones en euskera se han traducido, se han mantenido las originales como nota a pie de página, lo cual posibilita el acceso a lo que realmente dicen las entrevistadas (dado que en la traducción siempre se pierden matices), respetando incluso el euskalki en el que hablan, o las muletillas que utilizan.

Por otro lado, se ha enviado cada transcripción a la persona entrevistada correspondiente, dándole la opción de contrastar la información recogida y realizar cambios en ella, tales como la omisión de ciertos datos, o la aclaración de cuestiones que tal vez no han quedado reflejadas de la manera deseada.

Finalmente, también hemos contemplado la cuestión de la devolución, es decir, tener la consideración de una vez finalizada la investigación, informar a las personas participantes de los resultados obtenidos. Y es que no se debe olvidar que sin su colaboración esta investigación sería completamente imposible de realizar, con lo cual, compartir los resultados es lo menos que podemos hacer para agradecer su contribución y responder con la debida reciprocidad.

IV. ESTRATEGIA DE CODIFICACIÓN Y ANÁLISIS

A continuación, describiremos detalladamente el proceso de codificación y análisis llevado a cabo para analizar los datos obtenidos de las entrevistas en profundidad realizadas. Para diseñar esta estrategia se han tenido en cuenta varios factores: sobre todo y principalmente, que fuese adecuada para poder responder a las preguntas de investigación previamente elaboradas; y en segundo lugar, que permitiese la suficiente sistematización, necesaria para el trabajo investigador, pero que a su vez posibilitara un espacio para la creatividad y la flexibilidad características de la investigación cualitativa, y necesarias en la investigación actual en aras de abordar la riqueza de la información proporcionada por las personas consultadas.

El análisis se ha llevado a cabo con la ayuda del *software* de apoyo a la investigación cualitativa ATLAS.ti. Es por ello por lo que, en un primer apartado, se describen sus principales características y funciones, para después ahondar en el análisis y en la codificación. Concretamente, el análisis se erige sobre dos niveles o ciclos analíticos: el descriptivo y el conceptual (Friese, [2012] 2014: 17-18), los cuales a su vez están formados por distintos tipos de codificación: la codificación atributiva, la focalizada, la estructurante, la de valores, la magnitudinal y la codificación *in vivo* en la primera fase; y la codificación de patrones y la codificación teórica en la segunda (Saldaña, [2009] 2016). A través de la codificación realizada en el nivel de análisis descriptivo, se han podido relacionar el enfoque deductivo y el inductivo, estableciendo así un equilibrio entre las categorías analíticas previamente diseñadas y las categorías emergentes basadas en la experiencia directa y en los significados subjetivos otorgados por las personas entrevistadas. En el nivel de análisis conceptual por otro lado, nos hemos ocupado de reordenar y reelaborar la codificación previa de modo que sea posible responder a las preguntas de investigación formuladas, estableciendo relaciones semánticas y significativas entre los distintos códigos, así como elaborando categorías conceptuales más amplias capaces de abarcar una multitud de códigos relacionados y dar cuenta del fenómeno observado. En las páginas siguientes explicaremos con más detenimiento todo este proceso.

4.1. Análisis cualitativo de datos asistido por ordenador: ATLAS.ti

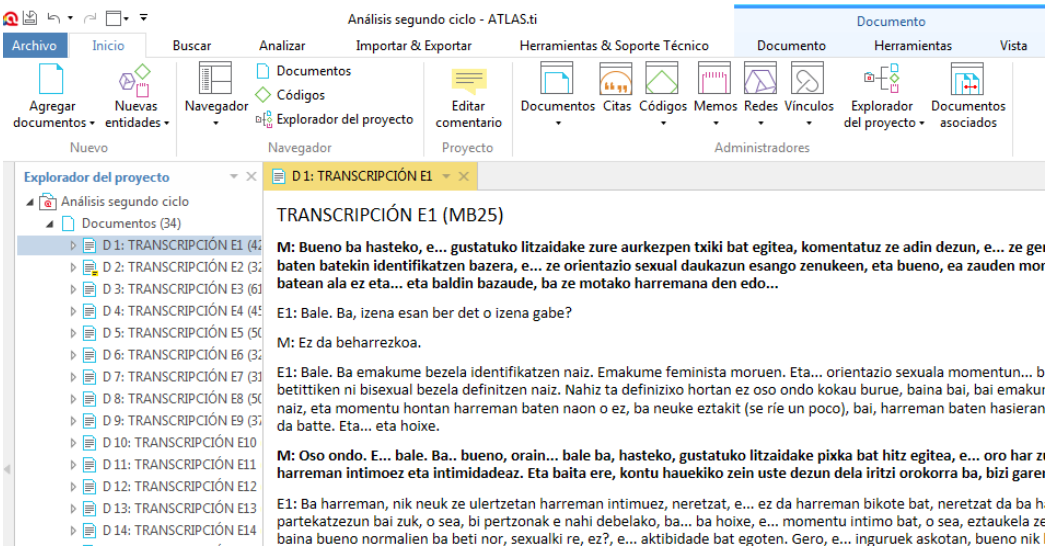
El análisis de las entrevistas en profundidad se ha llevado a cabo con el *software* de apoyo a la investigación cualitativa ATLAS.ti[124], un programa que pertenece al género CAQDAS (Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software). Tal y como señala Susanne Friese ([2012] 2014: 1), es completamente erróneo pensar que este tipo de programas analiza los datos por sí solo; simplemente consiste en una herramienta de apoyo que resulta de gran ayuda para encontrar segmentos de información codificados, almacenar y organizar la información, combinar diferentes tipos de búsquedas en base a los códigos, recuperar información basada en criterios determinados, buscar palabras, cuantificar códigos, o crear mapas conceptuales que relacionen los códigos-conceptos entre sí. Sin embargo, es la persona investigadora la que debe diseñar e implantar la estrategia de codificación. Esto requiere un arduo trabajo de sistematización previo, dado que ATLAS.ti u otros *softwares* de apoyo al análisis cualitativo no explican lo que la persona investigadora va a necesitar para llevar adelante su análisis.

ATLAS.ti dispone de múltiples herramientas para ayudar en el proceso de análisis cualitativo. Antes de pasar a explicar la estrategia de codificación y análisis utilizada, conviene familiarizarse con el lenguaje y describir, aunque sea brevemente, sus principales conceptos, objetos y funciones.

Los proyectos de ATLAS.ti se almacenan en las denominadas **Unidades Hermenéuticas**, las cuales contienen todos y cada uno de los elementos que componen el proyecto como, por ejemplo, los **Documentos Primarios**, que son aquellas fuentes de información que se han cargado en la Unidad Hermenéutica para su análisis. En nuestro caso, los Documentos Primarios son las transcripciones de las entrevistas en formato .pdf, pero ATLAS.ti admite una gran cantidad de diferentes tipos de documentos y formatos además del texto escrito (fotografía, audio, vídeo,…).

[124] Se han utilizado las versiones 7 y 8, a medida que el programa se ha ido actualizando.

Imagen 3: Unidad Hermenéutica y Documento Primario

Fuente: Elaboración propia

Además, ATLAS.ti ofrece distintos modos de **codificación** (*in vivo*, abierta, por lista, rápida, auto-codificación). Los códigos son etiquetas significativas que se le adjudican a un segmento de información, que permiten clasificar dicha información y realizar complejos procesos de recuperación y visualización de datos (Landabidea Urresti, 2015: 261). Cada código dispone de dos elementos: el enraizamiento (la cantidad de segmentos codificados con ese código) y la densidad (la cantidad de relaciones establecidas con otros códigos), que resultan de gran ayuda para discernir cuáles son los conceptos centrales y cuáles más secundarios.

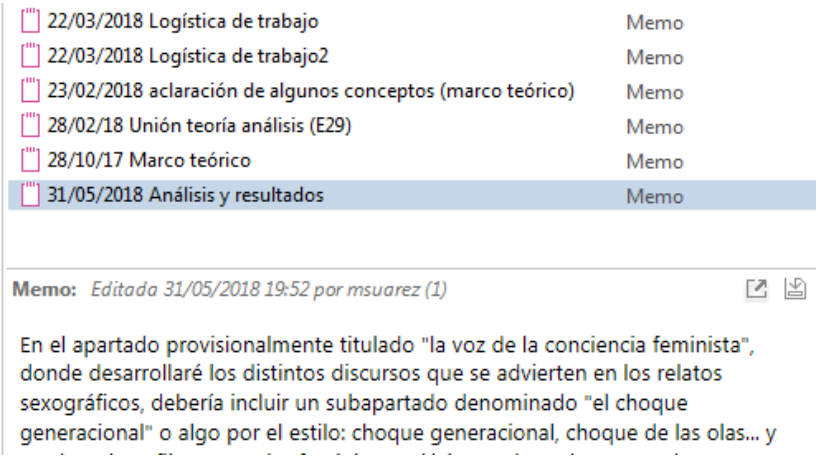
Imagen 4: Enraizamiento y densidad de códigos

Nombre	Enraizamien...	Densidad
Relación asimétrica	101	10
Rol activo masculino	77	6
Sociedad heteronormativa~	76	7
Reproducción de roles de género	72	6
Factores que fomentan rupturas...	71	11
Rol pasivo femenino	62	6
Sexualidad coitocéntrica y geni...~	50	11
Prácticas no normativas	48	1
Acercamiento emocional al sexo	43	9
Acercamiento físico al sexo	42	8
Carácter procesual de la vida sex...	40	11
Construcción social del deseo	37	6
El sexo como tabú	37	4

Fuente: Elaboración propia

Cada segmento de información codificado genera una **cita**, es decir, una parte interesante del documento primario que se ha querido resaltar, la cual se puede recuperar y visualizar de diversas maneras. ATLAS.ti también ofrece la posibilidad de crear **memos** y unirlos a otros elementos de la unidad hermenéutica. Los memos consisten en notas de la persona investigadora sobre el proceso de análisis, que pueden contener reflexiones, decisiones, conclusiones,… a las que se llega durante el proceso de trabajo. Tal y como dice Xabier Landabidea Urresti (2015: 264), conforman el cuaderno de bitácora del proceso de investigación.

Imagen 5: Memos

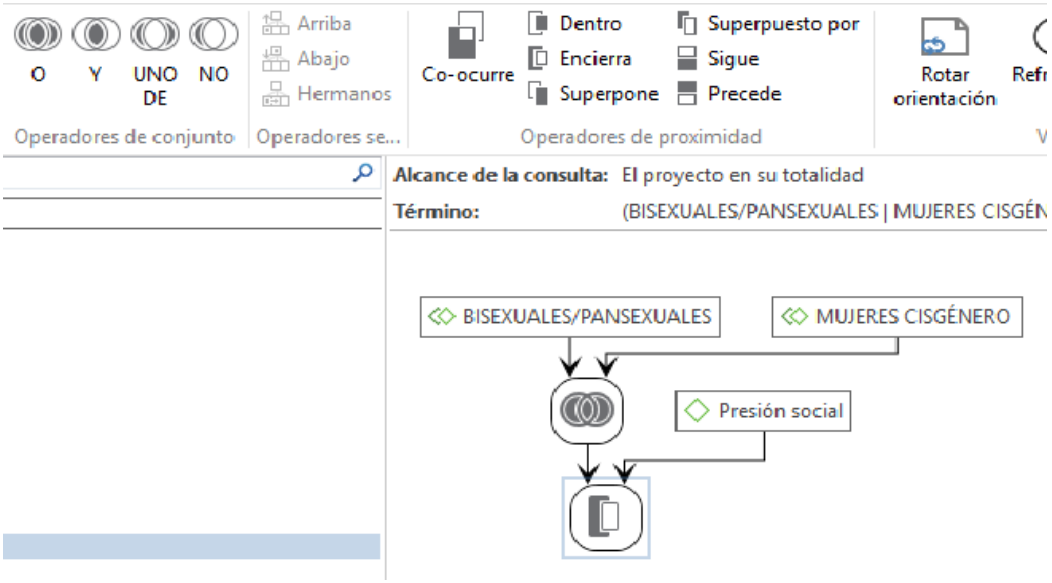

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, estas mismas citas, así como los códigos, los memos, y los documentos primarios se pueden organizar en **grupos** o familias de documentos, que pueden funcionar como filtros a la hora de procesar la información permitiendo trabajar únicamente con los grupos seleccionados, o realizar comparaciones entre grupos que pueden resultar de gran relevancia para responder las preguntas de investigación previamente formuladas.

Para recuperar y visualizar la información, ATLAS.ti cuenta con varias herramientas de análisis muy útiles. La primera que mencionaremos y la que más hemos utilizado es la llamada **herramienta de consulta**, que permite recuperar la información codificada utilizando diversos operadores (de conjunto, de proximidad y/o semánticos), pudiendo realizar preguntas complejas de manera rápida y eficaz. Además, se pueden generar códigos inteligentes a partir de las fórmulas utilizadas para la búsqueda.

Imagen 6: Herramienta de consulta

Fuente: Elaboración propia

En la imagen 6, por ejemplo, podemos observar que se están buscando todos los segmentos que estén codificados con los códigos “bisexuales/pansexuales” o “mujeres”, y que, además, encierren segmentos codificados como “presión social”. Esto nos mostraría como resultado todas las citas que coincidan con dichos requisitos, es decir, obtendríamos la información proporcionada por todas las mujeres cisgénero bisexuales o pansexuales relativa a la presión social.

Por otro lado, la **tabla código-documento** sirve para cruzar códigos con documentos y explorar las coocurrencias entre ellos, es decir, nos muestra el número de citas que están codificadas con ambos criterios al mismo tiempo. En la siguiente imagen podemos observar, por ejemplo, que en el documento primario agrupado como “hombres cisgénero” aparecen seis citas codificadas como “3Ejercer presión”, y tres citas codificadas como “3No ejercer presión”. Esto se traduce en que seis hombres cisgénero manifiestan haber ejercido presión, mientras que tres de ellos dicen no haberlo hecho. Además de cuantificar las citas, estas se pueden recuperar de manera muy sencilla con tan solo hacer clic encima del número correspondiente.

Imagen 7: Tabla código-documento

Tabla código-documento

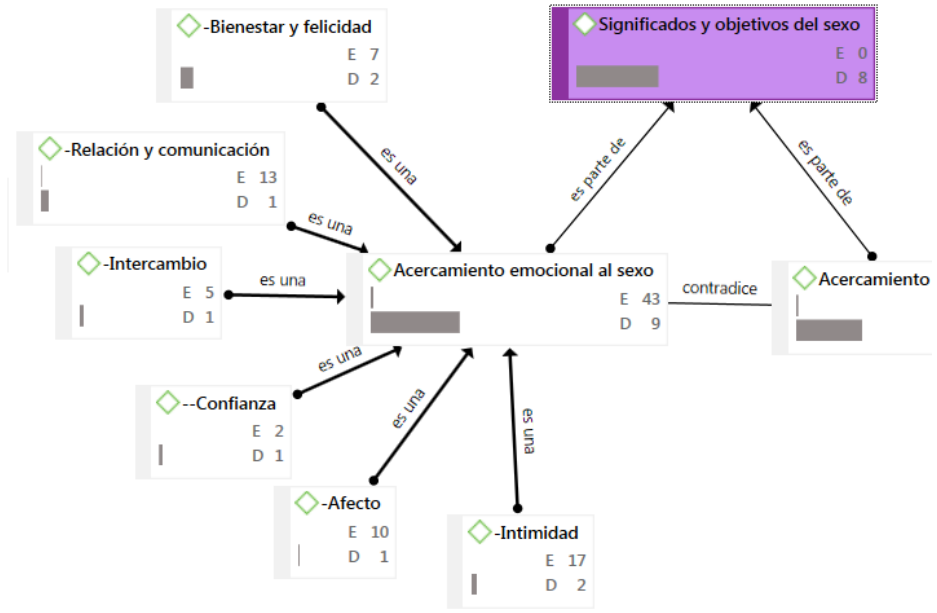
	3Ejercer presión	3No ejercer presión	3No sufrir presión	3Sufrir presión	Totales
Hombres cisgénero	6	3	2	7	18
Mujeres cisgénero	2	11	4	8	25
Personas trans/no bina...	2	5	2	4	13
Totales	10	19	8	19	56

Fuente: Elaboración propia

La **tabla de coocurrencias** por su parte es muy similar, pero permite cruzar los códigos entre sí.

Para finalizar con los elementos básicos de ATLAS.ti no podemos dejar de mencionar las **vistas de red**. Estos son espacios gráficos, a modo de mapa conceptual, que permiten relacionar todos los elementos que están dentro de la unidad hermenéutica. Las vistas de red permiten establecer, visualizar, organizar y recuperar relaciones semánticas de distintos tipos (contradice, es causa de, es parte de, es un/es una, es una propiedad de, está asociado con, y sin nombre), por lo que son fundamentales para el proceso reflexivo de interpretación y teorización de la información.

Imagen 8: Vista de red

Fuente: Elaboración propia

La imagen 8 nos muestra una parte de una vista de red. Tal y como se puede apreciar, cada código muestra además su enraizamiento (E) y su densidad (D). De así desearlo, también se pueden visualizar las citas, los comentarios y los memos asociados a los códigos.

A continuación, explicaremos cuál ha sido la estrategia de codificación utilizada.

4.2. Análisis descriptivo

Susanne Friese ([2012] 2014: 17-18) distingue entre dos tipos de análisis: el descriptivo y el conceptual. Esto se asemeja al proceso de codificación en dos ciclos que propone Saldaña ([2009] 2016: 68-69). Y es que resulta que el proceso

de análisis cualitativo podría describirse como circular en vez de como lineal, lleno de idas y venidas, recodificaciones y vueltas a empezar. Preferimos utilizar el modelo propuesto por Friese porque nos parece que capta mejor las características de las fases analíticas, puesto que opinamos que denominar a este proceso codificación de primer y de segundo ciclo resulta un tanto inexacto, dado que no consideramos que estos ciclos sean cerrados, sigan un orden estricto, ni tan siquiera se codifiquen los datos un total de dos veces; resulta más complicado, cuestión que en realidad el propio Saldaña ([2009] 2016) recoge al añadir fases de codificación híbridas que se encuentran entre el primer y el segundo ciclo, incluso al final de ambos. Sea como fuere, no cabe duda de que el análisis cualitativo sigue un proceso complejo compuesto por varias fases, ciclos o niveles de codificación y análisis.

El nivel de análisis descriptivo consiste en el primer acercamiento a la información, y su objetivo principal es explorar los datos en busca de temas interesantes y relevantes para la investigación. Al basarse en las primeras impresiones, prácticamente se codifica toda la información de modo descriptivo, nombrándolo a través de los primeros códigos e intentando encontrar algún sentido a los datos: patrones de repetición, similitudes, diferencias,… Este nivel analítico requerirá de varios ciclos de codificación que refinarán el análisis y que deberían acabar en un sistema de codificación estructurado aplicado a toda la información obtenida, en nuestro caso, a todas las entrevistas en profundidad.

Imagen 9: Nivel de análisis descriptivo

Fuente: Elaboración propia a partir de Friese ([2012] 2014: 17)

A continuación, presentaremos el sistema de codificación que hemos elaborado para este nivel de análisis. Para ello nos hemos basado en los distintos tipos de códigos que propone Saldaña ([2009] 2016). En concreto, hemos utilizado una codificación que este autor denomina codificación ecléctica, y que consiste en un perfil híbrido que surge de la combinación de dos o más tipos de códigos clasificados como de primer ciclo. Hemos decidido utilizar diversos métodos simultáneamente por varias razones: para comenzar, la codificación ecléctica resulta apropiada como técnica exploratoria inicial, puesto que es lo suficientemente flexible como para permitir la emergencia de cualquier tipo de dato; en segundo lugar, dado que nuestras preguntas de investigación así como nuestros objetivos son ciertamente amplios y no gozan de un gran nivel de definición, este tipo de codificación resulta adecuado para discernir una gran variedad de fenómenos y procesos de la información estudiada; para finalizar, los métodos de codificación que conforman nuestra codificación ecléctica están cuidadosamente seleccionados para facilitar el análisis en base a los objetivos y preguntas de investigación del estudio.

4.2.1. Codificación atributiva

La codificación atributiva sirve para recoger la información demográfica básica u otras variables de interés de las personas participantes (Saldaña, [2009] 2016: 82-85). Esto permite saber en todo momento a qué entrevistada pertenece cada cita. En nuestro caso, se han codificado todas las intervenciones de las entrevistadas con códigos atributivos que recogen el número de entrevista, la identidad de género y la orientación sexual expresada por la participante, y su edad. La siguiente tabla consiste en la ficha técnica de las personas entrevistadas, la cual contiene los códigos elaborados a partir de estos datos sociodemográficos:

Tabla 7: Ficha técnica de las personas entrevistadas

Código atributivo	Edad	Orientación sexual	Grupo de orientación sexual	Identidad de género	Grupo de identidad de género
E1MB25	25	Bisexual	Bisexual/pansexual	Mujer	Mujer cisgénero
E2HG23	23	Gay	Homosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E3HG23	23	Gay	Homosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E4MB/P18	18	Bisexual/Pansexual	Bisexual/pansexual	Mujer	Mujer cisgénero
E5HPH31	31	Prácticas homosexuales	Homosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E6OGL55	55	Lesbiana	Homosexual	Objetora de género	Persona trans/no binaria
E7MH74	74	Heterosexual	Heterosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E8NH47	47	Heterosexual	Heterosexual	Neutral	Persona trans/no binaria
E9ML57	57	Lesbiana	Homosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E10HH26	26	Heterosexual	Heterosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E11MBL20	20	Bisex./les.	Homosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E12MB21	21	Bisexual	Bisexual/pansexual	Mujer	Mujer cisgénero
E13HH47	47	Heterosexual	Heterosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E14ML59	59	Lesbiana	Homosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E15MH23	23	Heterosexual (no al 100%)	Heterosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E16HH54	54	Heterosexual	Heterosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E17AB20	20	Bisexual	Bisexual/pansexual	Agénero	Persona trans/no binaria
E18HH26	26	Heterosexual	Heterosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E19QL30	30	Ámbito del lesbianismo	Homosexual	Queer	Persona trans/no binaria
E20MH35	35	En estos momentos heterosexual	Heterosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E21MH23	23	Heterosexual	Heterosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E22HG24	24	Gay	Homosexual	Hombre	Hombre cisgénero
E23MH29	29	Heterosexual	Heterosexual	Mujer	Mujer cisgénero
E24MH36	36	Heterosexual	Heterosexual	Mujer	Mujer cisgénero

E25HTB50	50	Bisexual	Bisexual/pansexual	Hombre transexual	Persona trans/no binaria
E26MA/ND 28	28	Asexual/no definida	Asexual	Mujer	Mujer cisgénero
E27HTH36	36	Heterosexual	Heterosexual	Hombre transexual	Persona trans/no binaria
E28SMB34	34	Bollera	Homosexual	Socializada como mujer	Persona trans/no binaria
E29HH29	29	Heterosexual	Heterosexual	Hombre	Hombre cisgénero

Fuente: Elaboración propia

En el apartado de análisis, tal y como se podrá comprobar, se ha preferido utilizar estos códigos alfanuméricos en lugar de nombres propios ficticios, puesto que opinamos que es importante poder saber en todo momento cuáles son las características demográficas relevantes de esta investigación relativas a cada participante. A través de la tabla 8 se puede comprender mejor la nomenclatura utilizada, en el orden correspondiente:

Tabla 8: Nomenclatura de códigos atributivos

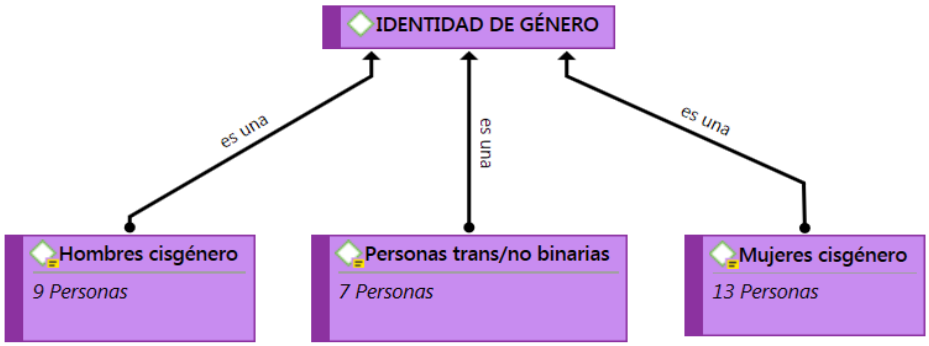
Nº Entrevista	Identidad de género	Orientación sexual	Edad
E(n)	**M**	**H**	**N**
	Mujer	Heterosexual	
	H	**G**	
	Hombre	Gay	
	OG	**L**	
	Objetora de género	Lesbiana	
	N	**B**	
	Neutral	Bisexual	
	A	**P**	
	Agénero	Pansexual	
	Q	**PH**	
	Queer	Prácticas homosexuales	
	HT	**A/ND**	
	Hombre transexual	Asexual o no definida	
	SM	**BO**	
	Socializada como mujer	Bollera	

Fuente: Elaboración propia

Con lo cual, el código E28SMBO34, por ejemplo, significaría: entrevista número 28, socializada como mujer, bollera, de 34 años de edad.

Dada la gran diversidad y subjetividad de los múltiples sentires respecto al género y a la orientación sexual, se ha mantenido lo expresado por cada persona en dichos códigos atributivos, por respeto y por ofrecer una imagen más fiel de la realidad en este aspecto. Con fines meramente analíticos, nunca con ánimo reduccionista, se ha clasificado a las personas en tres grupos respecto al género, y cuatro respecto a la orientación sexual; es decir, se han creado grupos de códigos uniendo los códigos atributivos de características similares en familias, tal y como se puede comprobar en la tabla 7, así como en las imágenes 1 y 2 del apartado "Participantes." Los grupos de códigos elaborados en base al género son los siguientes:

Imagen 10: Grupos de códigos según identidad de género

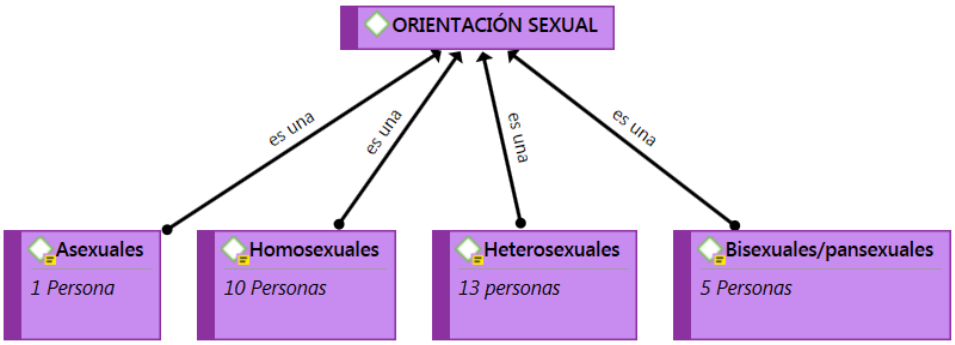

Fuente: Elaboración propia

En el grupo "personas trans/no binarias", siguiendo a Coll-Planas (2012) y a Coll-Planas y Missé (2015), se ha incluido a todas aquellas personas que no se han definido ni como hombres, ni como mujeres,, así como a todas las personas que se han identificado con un género diferente al asignado al nacer, independientemente

de si han comenzado o no procesos de reasignación sexual, o tienen o no intención de hacerlo. De este modo, en este estudio utilizamos "trans" como un término que engloba tanto la etiqueta "transgénero" como "transexual"[125]. En cuanto a los grupos creados según la orientación sexual expresada por cada participante, tenemos lo siguiente:

Imagen 11: Grupos de códigos según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Estos grupos o familias nos han permitido realizar comparaciones de manera más sencilla y sistematizada.

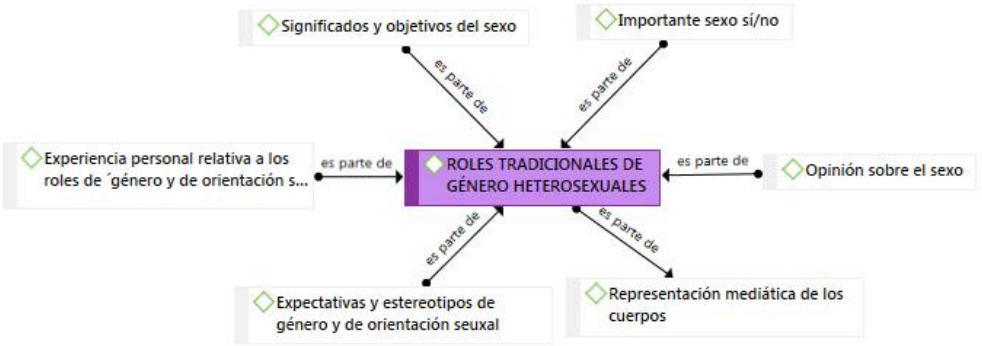
4.2.2. Codificación focalizada

La codificación focalizada recoge las temáticas o categorías analíticas centrales de la investigación, es decir, aquellos códigos preestablecidos y tratados en el marco teórico y en los que se basa el guión de las entrevistas en profundidad (Landabidea Urresti, 2015: 278). Este tipo de codificación, por tanto, sigue una lógica completamente deductiva, y sirve para ordenar la información recogida en base a las principales categorías de análisis o, dicho de otro modo, para discernir a qué

[125] Para ahondar en la utilización y en el entendimiento de las categorías identitarias transexual y transgénero, se recomienda consultar Coll-Planas y Missé (2015).

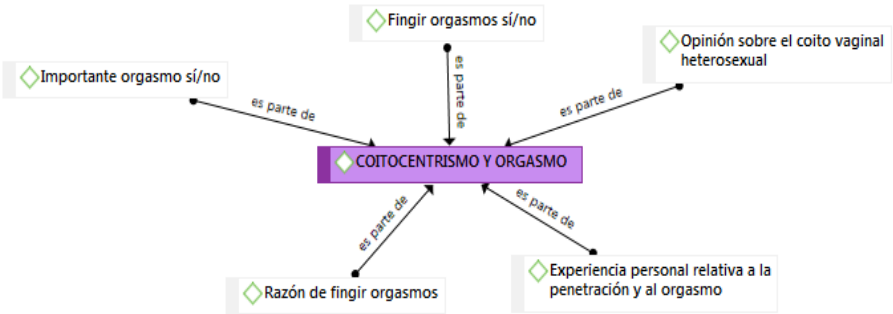
tema en concreto del guion semiestructurado se está haciendo referencia. Las imágenes que se muestran a continuación constituyen el esquema general de codificación focalizada que se ha utilizado:

Imagen 12: Codificación focalizada. Roles tradicionales de género heterosexuales

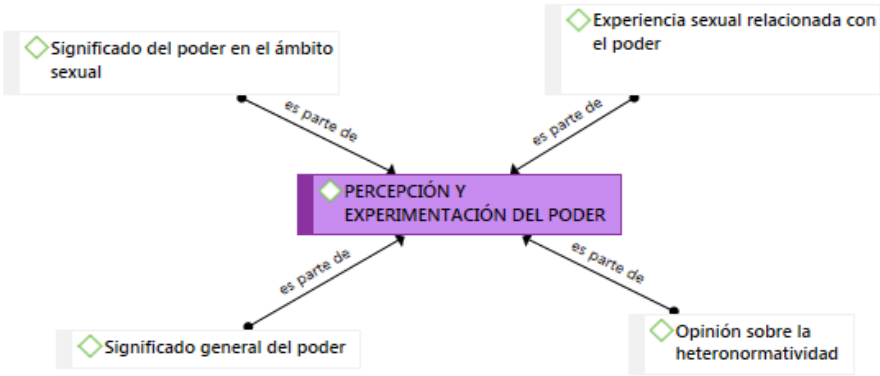
Fuente: Elaboración propia

Imagen 13: Codificación focalizada. Coitocentrismo y orgasmo

Fuente: Elaboración propia

Imagen 14: Codificación focalizada. Percepción y experimentación del poder

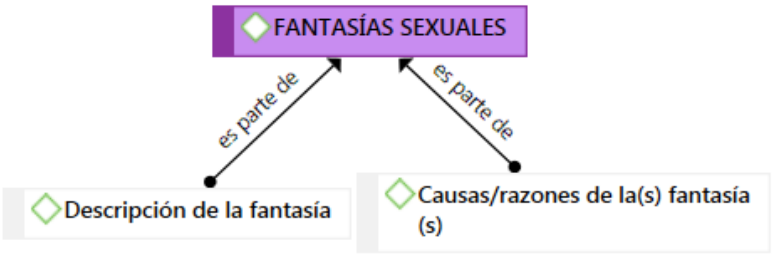
Fuente: Elaboración propia

Imagen 15: Codificación focalizada. Gestión y negociación de la sexualidad

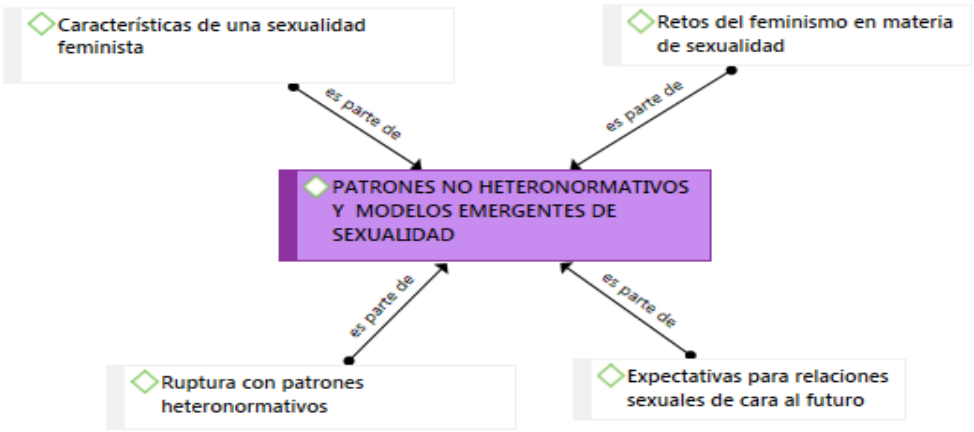
Fuente: Elaboración propia

Imagen 16: Codificación focalizada. Fantasías sexuales

Fuente: Elaboración propia

Imagen 17: Patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad

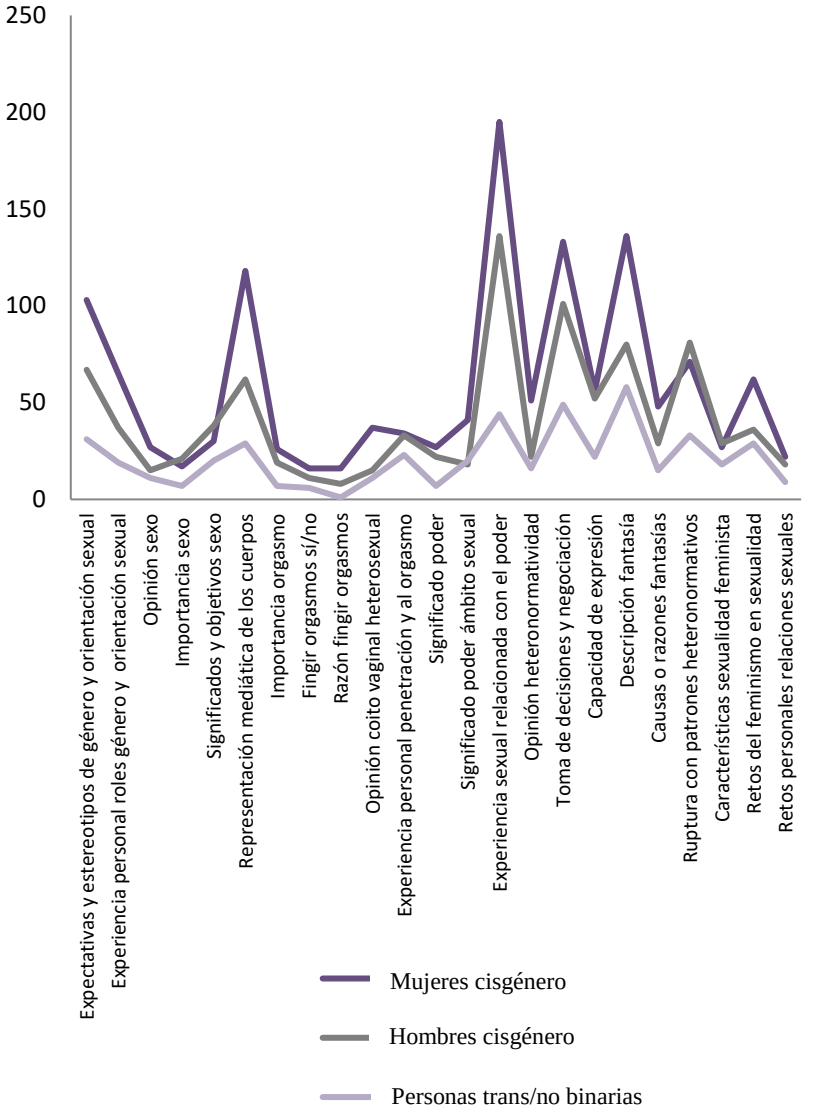

Fuente: Elaboración propia

Los siguientes gráficos por otra parte, nos muestran la unión entre los códigos atributivos y los códigos focalizados. Más concretamente, ilustran la cantidad de intervenciones de las personas entrevistadas por cada categoría de análisis o código focalizado, en base al género en el primer caso, y según la orientación

sexual en el segundo. Esto nos proporciona una fotografía general de cuáles han sido las temáticas más tratadas por cada grupo o familia, permitiéndonos también realizar comparaciones, así como encontrar similitudes y diferencias.

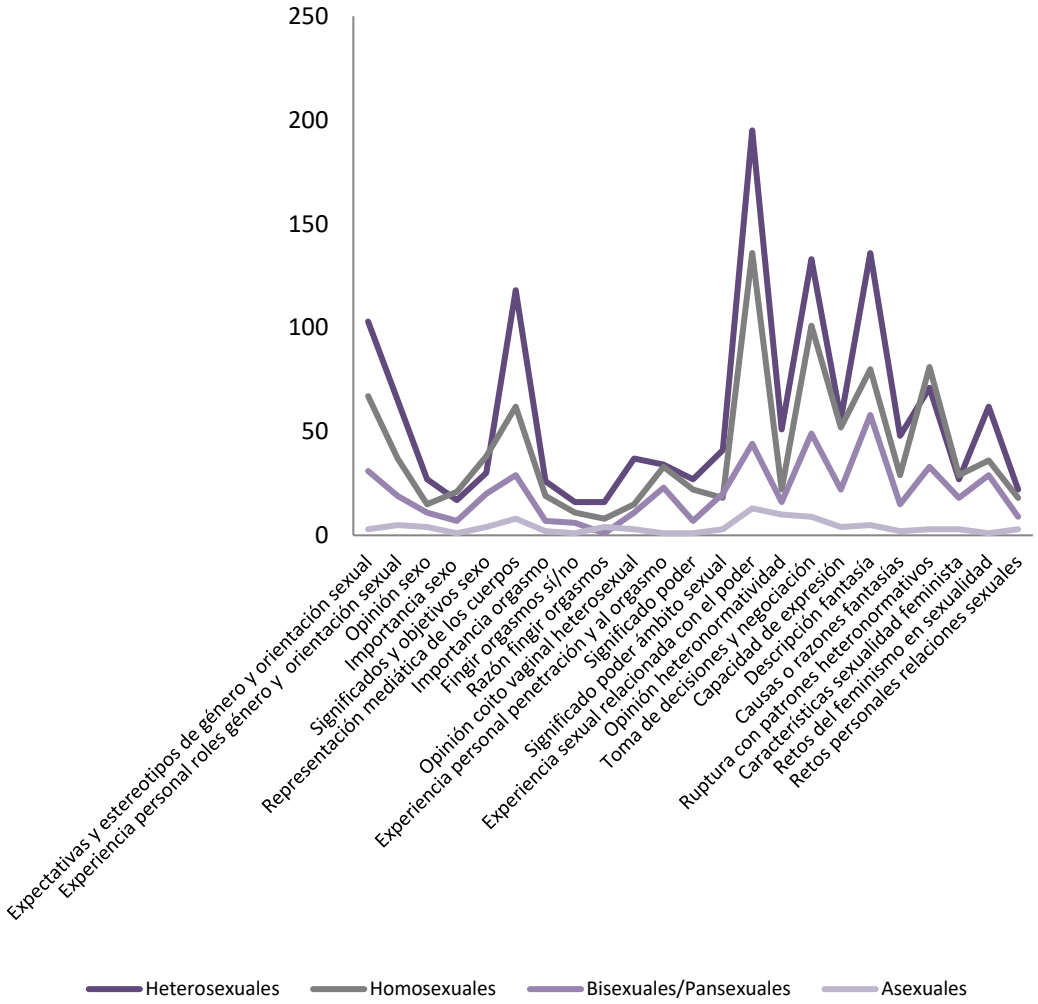
Imagen 18: Intervenciones por temática y género (codificación focalizada y atributiva)

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se observa, los picos más altos se sitúan en las categorías "expectativas y estereotipos de género y de orientación sexual", "representación mediática de los cuerpos", "experiencia sexual relacionada con el poder", "toma de decisiones y negociación", "ruptura con patrones heteronormativos" y "retos del feminismo en materia de sexualidad", aunque con algunas variaciones en relación a los distintos aspectos sociodemográficos contemplados.

Imagen 19: Intervenciones por temática y orientación sexual (codificación focalizada y atributiva)

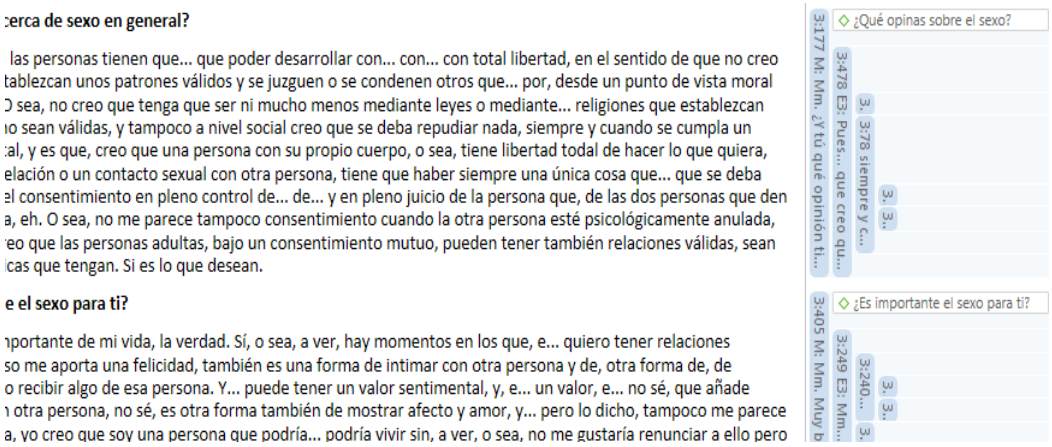
Fuente: Elaboración propia

En nuestro caso, a pesar de que no formen parte del guion de las entrevistas, dado que no han sido preguntas que se han realizado directamente a las personas participantes, también son códigos focalizados los códigos que hacen referencia a las distintas narrativas feministas, o a los relatos sexográficos feministas: "relatos de pérdida modernistas", "relatos de progreso postmodernos" y "relatos de retorno neomaterialistas". Esto nos permite averiguar qué tipos de relatos feministas predominan en base a diferentes criterios: por temática, en base al género, en relación a la orientación sexual,… y ver de esta forma, respondiendo a uno de los objetivos principales de la investigación, de qué manera se plasma y desarrolla el discurso feminista en torno a la sexualidad.

4.2.3. Codificación estructurante

La codificación estructurante se encarga de codificar un fragmento referente a cada pregunta realizada durante el trabajo de campo (Saldaña, [2009] 2016: 98). Permite matizar aún más que la codificación focalizada a qué temática exacta se refiere cada participante, puesto que además de las preguntas formuladas en el guion, a través de la codificación estructurante hemos señalado todas aquellas preguntas que se han realizado de manera espontánea durante la entrevista. Además de la propia pregunta, hemos codificado la respuesta a ella con el mismo código estructurante, lo cual permite una rápida y sencilla recuperación de la información cuando nos interese averiguar lo que nos han respondido a preguntas determinadas. En la siguente imagen mostramos un ejemplo de este tipo de codificación; la parte izquierda corresponde a la transcripción de la entrevista, y a la derecha, se observan los códigos estructurantes asignados que corresponden a las preguntas referentes a estos fragmentos:

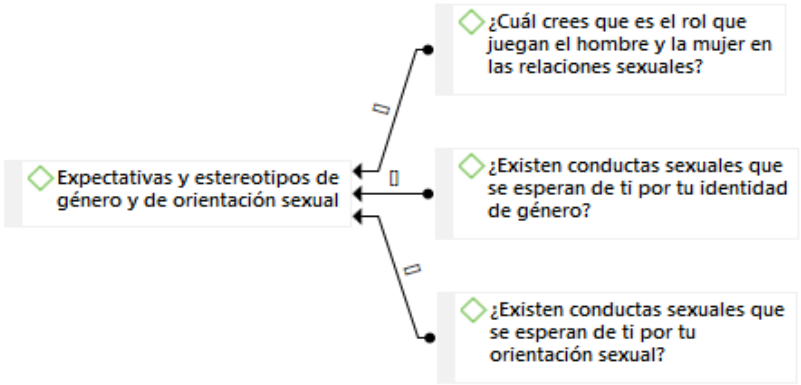
Imagen 20: Codificación estructurante

Fuente: Elaboración propia

Los códigos estructurantes guardan una estrecha relación con los códigos focalizados, funcionando como nexo de unión y permitiendo aunar la estructura y la sistematización de las categorías preestablecidas con la flexibilidad que ofrecen las preguntas espontáneas que surgen en la interacción (Landabidea Urresti, 2015: 285). Así, cada código focalizado corresponde a uno o varios códigos estructurantes, tal y como se ve a continuación:

Imagen 21: Relación entre códigos focalizados y estructurantes

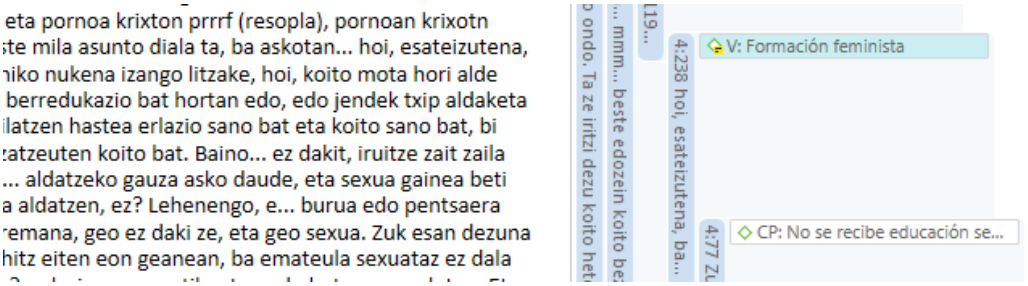

Fuente: Elaboración propia

4.2.4. Codificación de valores

La codificación de valores refleja los valores, las actitudes y las creencias de las personas participantes (Saldaña, [2009] 2016: 131), y en esta investigación, también se han añadido los deseos. Este tipo de códigos han sido muy importantes en esta investigación, puesto que nos han permitido ahondar en el sistema de valores y creencias intrapersonal, diferenciándolo de las actitudes reales de las personas entrevistadas. Es decir, nos ha permitido matizar y discernir a qué nivel se producen las continuidades y las rupturas del orden sexual heteropatriarcal; algunas de estas cuestiones se dan únicamente en el plano de los esquemas culturales (pensamiento), mientras que otras también se producen a nivel interpersonal y en las pautas de actuación, esto es, en la práctica. Saldaña ([2009] 2016: 132) además, opina que este tipo de codificación resulta muy adecuado en aquellas investigaciones que pretenden explorar los sistemas de valores y creencias culturales así como las experiencias intra e interpersonales y las acciones de las personas; con lo cual, en un estudio donde la ideología juega un papel importante, y que a su vez se ocupa de las relaciones de poder en las interacciones sexuales, resulta muy pertinente para comprender mejor dicho fenómeno social y responder de manera más completa a las preguntas de investigación formuladas. En la siguiente imagen mostramos un ejemplo de este tipo de codificación, donde "V" hace referencia a los valores, y "CP", a las creencias personales:

Imagen 22: Codificación de valores

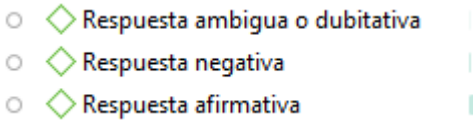

Fuente: Elaboración propia

4.2.5. Codificación magnitudinal

La codificación magnitudinal (Saldaña, [2009] 2016: 86-91) se ha usado en aquellos casos en los que nos ha interesado incluir información estadística básica relacionada con la frecuencia en la que se ha dado una respuesta determinada a una pregunta cerrada, esto es, con el objetivo de "cuantificar" información cualitativa y de esta manera, contribuir al análisis comparativo entre los grupos. Este tipo de códigos son los menos utilizados de todo el estudio; no obstante, han sido convenientes en algunos casos. A continuación, se presentan algunos códigos magnitudinales utilizados en respuestas a preguntas como "¿has fingido orgasmos alguna vez?" o "¿es importante el sexo para ti?":

Imagen 23: Codificación magnitudinal

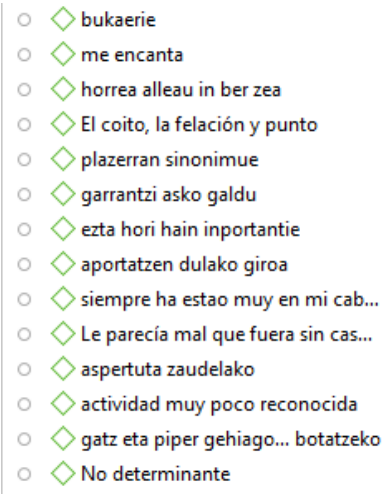

Fuente: Elaboración propia

4.2.6. Codificación in vivo

La codificación *in vivo* ha formado una parte muy importante de la investigación puesto que, en gran medida, el análisis y también la codificación restante se han basado en este tipo de códigos. Se trata de una codificación completamente inductiva que consiste en codificar literalmente palabras o frases expresadas por las personas entrevistadas (Saldaña, [2009] 2016: 105).

Imagen 24: Codificación *in vivo*

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, se ha dado prioridad a la propia voz de las personas participantes, y se ha podido capturar de manera más fiel el significado subjetivo relativo a sus experiencias. Del total de 2.349 códigos utilizados, la mayoría son códigos *in vivo* (el listado completo está en anexos), y forman la base y la fundamentación del análisis.

4.3. Análisis conceptual

El análisis conceptual constituye la siguiente fase después de haber realizado toda la codificación relativa a la fase descriptiva. Se trata de llevar el análisis un paso más allá para comenzar a comprender el fenómeno estudiado. El objetivo es realizar un acercamiento a la información desde la perspectiva de las preguntas de investigación, lo cual exige realizar preguntas y establecer relaciones entre categorías y conceptos. Es en este ciclo de análisis donde la herramienta de

consulta y las vistas de red cobran mayor protagonismo (Friese, [2012] 2014: 18). Es sin duda la fase más exigente para la persona investigadora, cuya labor interpretativa se convierte en elemento central de la investigación.

Al igual que el análisis descriptivo, este nivel analítico también requerirá de varios ciclos que se redefinen, reanalizan, reorganizan y retroalimentan constantemente:

Imagen 25: Nivel de análisis conceptual

Fuente: Elaboración propia a partir de Friese ([2012] 2014: 18)

En este nivel analítico distinguiremos dos tipos de codificación, la de patrones y la teórica. No obstante, su división no es tal en la realidad, y podríamos decir que se llevan a cabo de manera simultánea, incluso que la codificación de patrones forma parte de la más amplia codificación teórica.

4.3.1. Codificación de patrones

La codificación de patrones se ha utilizado con el objetivo de reunir diferentes códigos en una menor cantidad de categorías o unidades de análisis que las engloban. Aunan material del análisis descriptivo en códigos más significativos y contundentes, contribuyendo así a la emergencia de nuevos temas y

configuraciones (Saldaña, [2009] 2016: 236). Un ejemplo de este tipo de codificación lo encontramos en la siguiente imagen:

Imagen 26: Codificación de patrones

Fuente: Elaboración propia

4.3.2. Codificación teórica

El tipo de codificación que culmina esta fase ha sido la codificación teórica (Saldaña, [2009] 2016: 250-255), cuyo objetivo es buscar respuestas a las preguntas de investigación explicando los *cómos* y los *por qués* del objeto de estudio. En este estadio se recodifican los códigos cuando es necesario, se juntan en familias, se crean códigos inteligentes a partir de las fórmulas planteadas en la herramienta de consulta, se establecen relaciones semánticas a través de las vistas de red que comienzan a dibujar posibles abordajes, y se elaboran nuevas categorías que funcionan a modo de términos paraguas y que resultan conceptual y teóricamente más significativas, como por ejemplo, "construcción social del deseo" o "sexualidad coitocéntrica y genitalizada." A partir de este momento es cuando podemos diseñar y dar forma al corpus del apartado analítico de la investigación, identificando las temáticas más relevantes y organizándolas en apartados coherentes y estructurados.

De forma gráfica y, en resumen, esta ha sido la estrategia de codificación y análisis utilizada:

Tabla 9: Estrategia de codificación y análisis (esquema)

NIVEL DE ANÁLISIS DESCRIPTIVO (Codificación ecléctica)					
ENFOQUE DEDUCTIVO			**ENFOQUE INDUCTIVO**		
Codificación atributiva	Codificación focalizada	Codificación estructurante	Codificación de valores	Codificación magnitudinal	Codificación in vivo
NIVEL DE ANÁLISIS CONCEPTUAL					
Codificación de patrones			Codificación teórica		

Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DE RESULTADOS

V. ANÁLISIS DESCRIPTIVO COMPARATIVO

Este primer capítulo del análisis de resultados está dirigido a analizar las respuestas a la mayoría de las preguntas que forman parte del guión semi-estructurado de manera descriptiva, es decir, sin ahondar en grandes explicaciones, conjeturas, o interpretaciones, con el objetivo en cambio de ofrecer, en un primer acercamiento a los resultados, una fotografía general de la información obtenida en base a los distintos códigos focalizados. Esto nos permite realizar con mayor facilidad la comparación entre los distintos grupos sexogenéricos, una cuestión que formaba parte de uno de los objetivos preestablecidos, para lo que se han cuantificado mínimamente algunas cuestiones en aras de facilitar esta comparación intergrupal; esto se puede hacer de manera relativamente cómoda y sencilla gracias a la rapidez que proporciona la herramienta de consulta de ATLAS.ti. Algunas de estas comparaciones se muestran a través de simples gráficos, con ánimo de hacerlas más visuales y fácilmente comprensibles e identificables. Por tanto, podríamos decir que este capítulo contiene un primer acercamiento a las narrativas personales de nuestras participantes, el cual nos ofrece el panorama general del objeto de estudio según las distintas categorías deductivas, así como una comparación de las respuestas de las personas en base a su género y a su orientación sexual. Para realizar este capítulo, nos hemos basado principalmente en la codificación relativa al nivel de análisis descriptivo descrito en el apartado 4.2. del capítulo anterior.

Para finalizar con este capítulo, también se ha incluido un apartado relativo a los relatos sexográficos feministas que emergen en los discursos de nuestras participantes; tal y como ya se ha aclarado en el epígrafe dedicado a la codificación focalizada (apartado 4.2.2.), a pesar de que no formen parte del guión de las entrevistas, dado que no se han constituido como preguntas a realizar directamente a las personas entrevistadas, también forman parte de los códigos focalizados aquellos que hacen referencia a las distintas narrativas sexográficas feministas:“relatos de pérdida modernistas”, “relatos de progreso postmodernos” y “relatos de retorno neomaterialistas”. De esta manera, y con relación a otro de los objetivos de investigación planteados, hemos querido averiguar qué tipos de relatos feministas predominan en base a la temática, por un lado, y con relación al género y a la orientación sexual por el otro.

5.1. Nivel de adherencia a los roles tradicionales de género heterosexuales

A continuación, pasamos a relatar los hallazgos más relevantes obtenidos con relación a nuestra primera dimensión analítica (el nivel de adherencia a los roles tradicionales de género heterosexuales). Por tanto, analizamos cuestiones relativas a las expectativas y estereotipos tradicionales de género y de orientación sexual, a las concepciones en torno al sexo, o a la representación mediática que se realiza respecto a los distintos cuerpos, siempre por supuesto, partiendo del punto de vista de nuestras confidentes. En un breve resumen podríamos decir que existen tanto congruencias como iconsistencias en relación a lo que dicta el esquema heterosexual tradicional, lo cual demuestra que efectivamente, estos *scripts*, en tanto que constructos socioculturales, no son estructuras del todo rígidas e inmutables (Masters, et al., 2013).

5.1.1. Expectativas y estereotipos de género y de orientación sexual

La inmensa mayoría de las entrevistadas (E1MB25, E3HG23, E4MB/P18, E5HPH31, E6OGL55, E7MH74, E8NH47, E9ML57, E10HH26, E12MB21, E14ML59, E15MH23, E16HH54, E17AB20, E18HH26, E19QL30, E20MH35, E21MH23, E22HG24, E23MH29, E24MH36, E25HTB50, E26MA/ND28, E28SMBO34, E29HH29), al preguntarles sobre qué roles creen que juegan los hombres y las mujeres en las relaciones sexuales, coincide en que de una manera general se perpetúan los valores del sistema heteropatriarcal en las relaciones sexuales aún a día de hoy, si bien reconocen que ha habido grandes progresos en la materia. Esta reproducción, coinciden, se resume en una gran dicotomía que a su vez engloba diversas cuestiones: actividad sexual masculina y pasividad sexual femenina. Así lo relata una entrevistada:

> …yo creo que lo que me vendría a la cabeza a bote pronto sería decir que, según eso, pues las mujeres somos pasivas y los hombres activos, e… que las mujeres muy a menudo tenemos también, em… esa necesidad de satisfacer al otro, ¿no?, y que los hombres igual no tienen tanta. Y el miedo también, ¿no?, igual a las

> mujeres se les transmite más ese miedo a lo… los hombres no lo tienen, o no lo pueden mostrar (E15MH23)[126].

Otro participante dice lo siguiente:

> Jo, pues yo igual esos roles los relacionaría… con dicotomías. O sea, para empezar, femenino/masculino, mujer/hombre, macho/hembra, privado/público, o… productivo/reproductivo. Pero… sobre todo igual, con activo y… y pasivo. (…) sí, que el hombre siempre es activo y penetrador, y la mujer la penetrada, el hombre de alguna manera el sujeto y la mujer el objeto (…). Igual también la mujer… en las relaciones sexuales, la entiendo también como si fuera un recipiente y el hombre, ¿no?, el que le deja el contenido (E5HPH31)[127].

Esto implica, tal y como afirmaban los sociólogos Simon y Gagnon ([1973] 1974, 1984, 1986, 2003), y como lo demuestran diversas autoras (Impett, & Peplau, 2003; Dworkin, & O'Sullivan, 2005; Meston, & O'Sullivan, 2007; Tolman, Kim, Schooler, & Sorsoli, 2007; McCabe, Tanner, & Heiman, 2010;Weinberg, Williams, Kleiner, & Irizarry, 2010; Ménard, & Cabrera, 2011; Vannier, & O'Sullivan, 2011, 2012; Sakaluk, et al., 2014), que existen unos estereotipos y expectativas de género totalmente opuestos para hombres y mujeres aún vigentes, donde se espera de los primeros que lleven la iniciativa y sean sexualmente muy activos y dominantes, mientras que se espera de las segundas que representen un papel más sumiso y de espera, incluso de recato y vigilancia. El rol masculino se define con palabras y expresiones como las siguientes: "activo, o líder, o poderoso" (E4MB/P18)[128]; "más agresivo, más incisivo, e… tener un, un interés más, e… sin complejos y explícito por el sexo" (E3HG23); "fuerte, guía"

---

[126] En la fuente original: *…nik uste horrela azkar batean burura etorriko litzaidakela esatea, horren arabera, ba emakumeak garela pasiboak eta gizonak aktiboak, e… emakumeok askotan daukagula ere, em… bestea asetzeko behar hori, ez?, eta gizonek agian ez daukatela hainbeste. Eta beldurra ere, ez?, agian emakumeei gehiago esleitzen zaie beldur hori a lo… eta gizonek ez dute, edo ezin dute hori erakutsi.*

[127] En la fuente original: *Jo, ba nik igual rol hoiek lotuko nituzke… dikotomiekin. O sea, hasteko, femenino/maskulino, emakume/gizona, ar/eme, pribatu/publiko, baino batez ere, pasibo ta aktiboarekin por ejemplo, edo… produktibo/reproduktibo. Baino… batez ere igual, aktibo eta… eta pasiboarekin. (…) bai, gizona beti aktiboa dela eta penetrazailea, eta emakumea penetratua, gizona nolabait sujetua eta emakumea objetua (…). Igual ebai emakumea… harreman sexualetan, ulertzen det ebai edukiontzi bat izango balitz bezela eta gizonak edukia, ez?, uzten diona.*

[128] En la fuente original: *aktiboa, edo liderra, o boteretsua.*

(E10HH26)[129]; "El que lleva el mando, o el que da los pasos, o… ahora esto, ahora lo otro, o el que se mueve, o así, el que es un poco más activo igual" (E12MB21)[130]; "un rol mucho más agresivo, más de… de dominación, más de… de destacamiento, ¿no?, de ser el que da el primer paso, ¿no?" (E19QL30); "mostrar, e… la inclinación hacia las mujeres de la manera más amplia, es decir, hacer comentarios, ir donde las mujeres, e… a la hora de ligar, pues… tener que mostrar valentía" (E22HG24)[131]; "tiene que ser cazador, tiene que ser activo… [Chasquea la lengua], e… tiene que ser conquistador, e… penetrador, e… impositivo" (E25HTB50). El rol pasivo en cambio se une a las siguientes cuestiones: "como si no pudiéramos ser muy directas" (E1MB25)[132]; "no puede mostrar su sexualidad de una forma tan abierta" (E3HG23); "estar siempre dispuesta" (E4MB/P18)[133]; "La sumisión total." (E7MH74); "No emocionarse demasiado, o… o sea, no ser una guarra" (E15MH23)[134]; "no tomar la iniciativa desde el primer momento. E… pues ser dulce, o… o incluso igual en algunos momentos ser un poco tímida, no decir cualquier cosa, e…" (E21MH23)[135]; "una actitud pues… humilde o… no fuerte" (E23MH29)[136]; "el rol de objeto sexual" (E24MH36)[137]. Se puede observar que la dicotomía actividad/pasividad es más una cuestión de actitud y agencia que de prácticas concretas, si bien se suele unir la actividad sexual al rol penetrador.

---

[129] En la fuente original: *indartsua, gidaria.*

[130] En la fuente original: *Gidatzen duena, edo pausuak ematen dituena, edo… orain hau, orain bestea, edo mugitzen dena, edo hola, pixkat aktiboagoa dena igual.*

[131] En la fuente original: *emakumeekiko, e… zaletasuna erakustea modu amplionean, hau da, komentarioak itea, emakumena jutea, e… ligatzeko garaian, ba… ausardia bat erakutsi behar izatea.*

[132] En la fuente original: *ezin bagendun oso garbixek izen ber.*

[133] En la fuente original: *beti dispuesta eotea.*

[134] En la fuente original: *Ez emozionatzea gehiegi, edo… o sea, ez izatea una guarra.*

[135] En la fuente original: *ez hartzie iniziatibie lehenengo momentutik. E… ba goxu izetie, o… o incluso igual momento batzutan pixket lotzatixe izetie, ez esatie edozer gauza, e…*

[136] En lafuente original: *jarrera ba… apala eo… ez indartsua.*

[137] En la fuente original: *objetu sexual izatian rola.*

Sin embargo, hay quien advierte (E6OGL55; E18HH26; E20MH35) que, dentro de este panorama general, al mismo tiempo también se valora una especie de feminidad muy sexual y erotizada, incluso una especie de exaltación de la actividad sexual más general sea cual sea el género de las personas. Es por esta doble moral que se puede entender que, junto a la pasividad sexual exigida, algunas de las mujeres entrevistadas (E4MB/P18; E11MBL20; E12MB21; E20MH35) hayan referido que han sentido que existen ciertas expectativas de ellas en relación a tener que realizar ciertas prácticas a parejas masculinas, como la masturbación, la penetración vaginal, o el sexo oral:

> Mm… yo diría que por ejemplo las primeras veces, e… la felación está como muy bien vista, luego puede desaparecer o no, pero en esa primera conquista, en esa primera actividad sí me parece que está muy mitificada. Y encima como que, como que se vive con respeto mutuo, eh, bueno, la mujer como que lo debería de hacer de facto, y el hombre, e… como por respeto. Para demostrar una reciprocidad o así, ¿no? (E20MH35)[138].

Muchas personas entrevistadas (E3HG23, E8NH47, E10HH26, E15MH23, E16HH54, E17AB20, E18HH26, E19QL30, E20MH35, E21MH23, E22HG24, E23MH29, E24MH36, E25HTB50, E26MA/ND28, E28SMB34, E29HH29) mencionan expresamente que la sexualidad en general y la dicotomía hombre activo/mujer pasiva en particular, no proviene de unas pulsiones innatas o de una diferencia sexual biológica, sino que es consecuencia y reflejo del sistema heteropatriarcal y de la histórica represión sexual femenina, opinando que es algo que limita la libertad de las personas:

> Entonces, e… ¿cómo me siento?, bastante triste, y me parece que ahí hay un trabajo importante por hacer, e… al final porque eso es un mito y… una farsa, ¿no?, y que eso representa súper bien cómo a las mujeres se les ha reprimido el placer y… y ese disfrute, ¿no? (E10HH26)[139].

---

[138] En la fuente original: *Mm… nik esango nuke lehenengo aldietan adibidez, e… felazioa oso ondo ikusia daola bezela, luego puede desaparecer o no, baina lehenengo konkista horretan, lehenengo aktibidade hortan bai iruditzen zait oso mitifikatua dagoela ere. Eta gainea como que, errespetuz bezela bizi dela bata bestearekiko, eh, bueno, emakumeak como que de facto egin beharko lukeela, eta gizonak, e… errespetuz jokatzeko bezela. Reziprozidade bat edo demostratzeko, ez? (E20MH35).*

[139] En la fuente original: *Orduan, e… nola sentitzen naiz?, bastante triste, eta iruitzen zait badagoela hor lan inportante bat egin beharra, e… azkenean hori delako mito bat eta… farsa bat,*

> Entonces, lo que ocurre en general es: somos socializadas dentro del concepto de… una doble moral, donde las mujeres nos educamos en el ámbito de la sexualidad interiorizando unas normas, y los hombres otras normas. Entonces, basándose en eso, la manera de vivir la sexualidad de mujeres y hombres es muy diferente (E24MH36)[140].

Aunque pueda parecer que hasta ahora hemos hablado en términos únicamente heterosexuales, lo cierto es que parece ser tal el nivel de interiorización del sistema de género, que varias personas entrevistadas (E3HG23; E5HPH31; E19QL30; E25HTB50; E26MA/ND28; E28SMBO34) manifiestan que muchas parejas LGTBIQ+ reproducen también estos roles, basándose en ocasiones en su propia experiencia para realizar esta aseveración:

> Ahora, si me preguntas relaciones hombres/hombres, relaciones mujeres/mujeres, creo que… que en cierto modo estos roles se repiten. Creo que sí, o sea, yo sí creo que… inconscientemente se repiten (…), estamos acostumbradas a asumir roles más pasivos o más activos (E19QL30).

Y es que no olvidemos, que tal y como apuntan Segal ([1994] 2015: 53) y MacKinnon ([1989] 1995: 208, 251), las lesbianas (y por asociación los hombres gays) también se socializan en el seno de una sociedad heteropatriarcal basada en la heteronormatividad y en el sistema de género, con lo cual pensar que las relaciones de poder se neutralizan por el mero hecho de relacionarse con personas del mismo género podría ser un tanto simplista o erróneo.

Si bien hemos hablado con relación a las expectativas y estereotipos de género que existen en torno a las personas cisexuales, y constatado que muchos de ellos se siguen esperando en las relaciones sexuales de varias personas entrevistadas, aún no hemos reparado en las expectativas según orientación del deseo sexual o identidad de género no binaria. En cuanto a los estereotipos en base a la heterosexualidad, estos están completamente ligados a los roles de género previamente mencionados y que giran en torno a la dicotomía hombre

---

ez?, eta horrek irudikatzen dula super ondo nola emakumeei erreprimitu zaien plazerra eta… eta disfrutatze hori, ez?

[140] En la fuente original: *Ordun, orokorren gertatzeana da: gizarteratuak gea sexu moral bikoitz baten… kontzeptu barruan, nun emakumeak hezitzen gean sexualitate eremuan arau batzuk barneratuz, eta gizonak beste arau batzuk. Ordun, hortan oinarrituta, emakume ta gizonen sexualiatea bizitzeko modua oso desberdina da.*

activo/mujer pasiva. Sin embargo, hemos podido comprobar que, según las personas entrevistadas, existen estereotipos diferentes para el colectivo LGTBIQ+, que suelen tener connotaciones bastante negativas en clara sintonía con la estigmatización y el rechazo social que sufre este colectivo.

No son cuestiones novedosas, pero vienen a confirmar que efectivamente son estereotipos que prevalecen y que les han afectado en mayor o menor medida. Como no es de extrañar en tanto que vivimos sumergidas en la norma cisheterosexual (Bremer, 2013), lo que fundamentalmente se espera de cualquiera es que mantenga relaciones de coherencia entre su género legal, su identidad de género, y su deseo: "de mí no se esperaban que de repente, e… pudiera acostarme con una mujer" (E1MB25)[141]; "en general se espera que yo sea heterosexual y mujer, y… y cuando ya sales de ahí… e… tienes que romper eso y luchar por varios terrenos" (E15MH23)[142]. Una vez transgredida esta expectativa, según E14ML59 y E9ML57 del colectivo LGTBIQ+ se espera precisamente que reproduzcan los roles de hombre y de mujer en sus relaciones:

> Bueno, por supuesto, ¿no?, lo de hombre/mujer, o sea, el heterosexismo es de tal, de tal calao, y bueno, la diferencia sexual impregna tanto, que efectivamente, luego de las, e… de las mujeres y los hombres que les gustan otras, se espera que uno sea el chico y otra la chica, ¿no? Y que se comporte conforme a como se comporta la gente heterosexual (E9ML57).

Otro estereotipo que se confirma es el de la pluma gay (E2HG23; E22HG24), lo que conlleva además la creación de lo que podríamos categorizar como homosexuales de primera y de segunda, tal y como lo muestran las siguientes líneas:

> …es cierto que algunas personas tienen pluma, no me meto en gays, en personas. Pero, uno, ¿por qué se relaciona con la homosexualidad?, y, por otro lado, ¿por qué se toma por prejuicio peyorativo? (…) sí que se considera como algo inferior,

[141] En la fuente original: *nereatikan etzeben espero bapatea, e… emakume batekin oherau leikeniñanik.*

[142] En la fuente original: *orokorrean espero da ni heterosexual eta emakumea izatea, eta… eta hortik ateratzen zarenean ya… e… apurtu behar duzu hori, eta borrokoatu hainbat terreno.*

> o como si fuera un homosexual peor o así, y… no tan hombre, ¿no? Ya incluso entramos en una clasificación (E22HG24)[143].

Otro prejuicio que se menciona, junto con la gran actividad sexual que en el imaginario social se encuentra relacionada muchas veces con la penetración anal, tiene relación con la promiscuidad gay (E3HG23; E5HPH31; E22HG24):

> Bueno, o sea es que, entre los hombres homosexuales ser activo está a la orden del día, pero luego también, e… ¿cómo es la palabra? E… lo de ser promiscuo. O sea, e… tener un montón de relaciones sexuales cuantitativamente (E5HPH31)[144].

> …puedes esperar, por ejemplo, que una persona, que un tío gay por ejemplo, sea... tenga más sexo que una persona hetero, o... que sea más, e... e... promiscuo, por ejemplo. (…) al final, la sociedad espera que seas como una especie de animal sexual y… bueno, a ver, no toda la sociedad, eh, pero es el... la imagen que se ha perpetuado del hombre gay (E3HG23).

La cuestión de la promiscuidad también se achaca a las mujeres transexuales: "Pues en cuanto, por ejemplo, a la mujer transexual se cree que es promiscua, ¿no? y punto, ¿no?" (E25HTB50). Una entrevistada va más allá manifestando que se exige de las mujeres transexuales que sean "expertas folladoras" (E8NH47), y lo explica de la siguiente manera:

> Porque la mayoría de los hombres piensan que como hemos nacido hombres, ¿no?, entendemos mejor al hombre que una mujer no transexual. Entonces, que tenemos que saber follar mejor que una mujer no transexual. ¿No? Tenemos que saber mejor, como una esclava sexual. Tenemos que saber mejor lo que les gusta que una mujer no transexual. ¿No? De hecho, no es por nada, pero la prostitución transexual en la que yo sí he estado, ¿no?, sí que es verdad de que... ellos mismos ya... o sea, ellos ya dan por hecho de que tú ya sabes lo que ellos necesitan. ¿No? Porque como tú también tienes lo mismo, entre comillas (E8NH47).

---

[143] En la fuente original: *…egia da pertsona batzuk pluma dakatela, enaiz gay-etan sartzen, pertsonetan. Baino, bat, zeatik lotzen da homosexualitateakin?, ta bestetik, zeatik hartzen da prejuizio peioratibotzat? (…) bai hartzen dala zerbait gutxigo balitz bezela, edo homosexual okerrago bat balitz bezela edo, eta… ez hain gizona, ez?, izatea. Ya inlcuso mailakatze baten sartzen gea.*

[144] En la fuente original: *Bueno, o sea es que, gizon homosexualen artean aktibo izatea está a la orden del día, baino gero be bai, e... nola da hitza? E, promiscuo izateana. O sea, e... kuantitatiboki harreman sexual pila bat.*

Por otra parte, parece que también se espera de la mujer transexual que corporice lo que podríamos denominar una feminidad extrema, una especie de exigencia de llevar al límite el binarismo normativo de la diferencia sexual; lo que implícitamente supone esto es que a ojos de la sociedad existe una única manera válida de corporizar la feminidad para aquellas personas que voluntariamente renuncian a su privilegio masculino, aquella que incorpore los mandatos de género al completo:

> Se me espera que sea la perfecta ama de casa, la perfecta mujer, la perfecta que, o sea, y perfecta en todo. Incluso más que una mujer no transexual. (…) Así como diciendo, un poco, ¿no?, o sea, como diciendo: "¡tía! ¿Cómo te quieres salir de la norma? ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿No querías ser mujer? Pues, toma, ¡jódete!, ahora tienes que hacer lo mismo que hago yo" (E8NH47).

Por otro lado, el no limitarse a prácticas heterosexuales puede conllevar que el entorno piense que dichas personas son mucho más liberales en relación a la sexualidad, pero en un giro más negativo, también que tienen cierta despreocupación o ligereza hacia las relaciones sexuales, o que simplemente ni siquiera saben lo que les gusta:

> …sí he notado que cuando se sabe que alguien pues, además alguna chica, ¿no?, normalmente con chicas, es que con los chicos no pasa tanto pero, "sí pues… o es bisexual, o le gustan tanto las chicas como los chicos" y, "ah sí, ¿eh?", ya igual tiene otra actitud, y es como, ¡bua! Súper liberal, no sé qué (E4MB/P18)[145].

> Y muchas personas, e… creen que yo, por ser bisexual, o yo por ser poliamor, mmm, e… escojo a una persona simplemente con el dedo y tengo relaciones sexuales con esa persona, pero es mentira. O sea, para mí el sexo es algo importante y es…es muy íntimo (E17AB20).

> Eso es lo que yo veo, lo que yo percibo, e… que se cree de una persona bisexual. Pues se cree eso, que es una persona insegura, que no sabe si le gusta una cosa o la otra (E25HTB50).

[145] En la fuente original: *…bai somatuet jakitean norbait ba, nexkan bat gainea, ez?, normalean nexkekin, es que mutilekin ez da hainbeste pasatzen baino, "bai ba... o bisexuala da, o bai, nexkak eta mutilak gustatzen zaizkio" ta, "ah bai, eh?", ya igual beste jarrera bat daka, ta da como, bua! Súper liberal, no sé qué.*

Muy unido a este último testimonio, hallamos en boca de dos entrevistadas (E1MB25 y E17AB20) que la bisexualidad se entiende como una especie de deseo o atracción sexual que va constantemente alternando por turnos entre dos géneros:

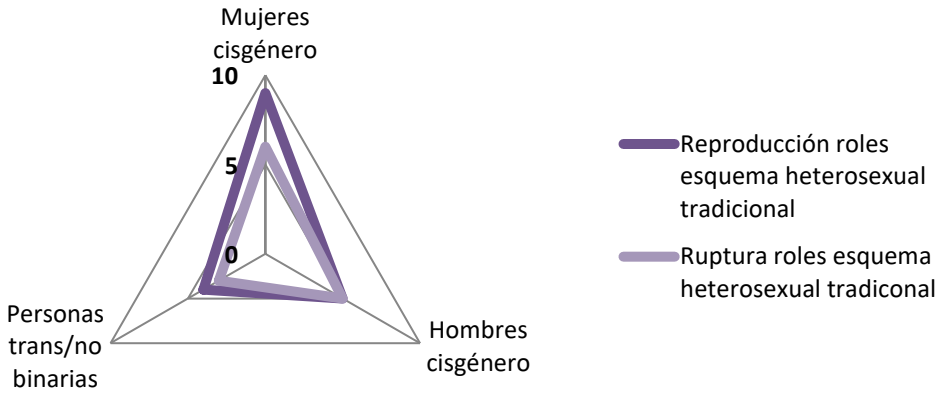
> …si ahora dijese en la cuadrilla, en este momento, "ah, pues, ostia, me he enamorado, e… pues… en este momento, de una chica", y si nunca más no me, o sea, si no me liase con un chico de aquí a dos años, ya sería raro. En plan de, ostia, e… "¡le faltará algo!" (…). Y luego liarme con un chico, es que ostia, tocaba el chico (…), o sea, como que tienes que andar turnando sí o sí (E1MB25)[146].

5.1.2. Experiencia personal relativa a los roles tradicionales de género y de orientación sexual

Por tanto, como veníamos diciendo, el esquema (hetero)sexual tradicional (Gagnon & Simon, [1973] 1974; Simon & Gagnon, 1984, 1986, 2003) se basa entre otras cuestiones, en un rol masculino activo, iniciador y controlador de la actividad sexual, y en un rol femenino pasivo y sumiso, receptor de la actividad sexual. En este apartado en concreto, nos estamos refiriendo a esa faceta de la *sexual script theory*, la que gira en torno a la dicotomía activo/pasiva o sujeto/objeto con relación al rol sexual. Si en el anterior apartado preguntábamos por la opinión general de las personas entrevistadas al respecto, en este caso nos hemos referido a su propia experiencia personal. Tal y como se puede observar en los siguientes gráficos (imágenes 27, 28 y 29), las cosas, como sucede normalmente, no son blancas o negras, y encontramos a nivel de comportamientos y actitudes tanto reproducciones como rupturas de dichos roles dicotómicos y desiguales. Lo cierto es que parece que la continuidad de la actividad masculina y de la pasividad femenina es algo mayor que la ruptura, si bien la diferencia resulta bastante pequeña, sobre todo entre los hombres cisgénero y las personas trans o no binarias.

[146] En la fuente original: *…kuadrillan esango baldin banun nik oin, momentu hontan, "ah, ba, ostia, maitemindu naiz, e... ba... momentu hontan, neska batetaz", eta sekula gehixo ez baldin ba, o sea, eta mutil batekin ez banintzen liauko hemendiken bi urte barru, ya raro izango zan. En plan de, ostia, e... "zeoze faltako zako!" (...). Ta gero mutil batekin liau, es que, ostia, tokatze zan mutile. (...), o sea, bai o bai beti txandaka bezela ibili ber denela.*

Imagen 27: Reproducción/ruptura de los roles tradicionales según género

Fuente: Elaboración propia

De este modo, encontramos testimonios que reflejan esta disparidad:

> …un peso o así que tengo al tomar decisiones, ¿no? Y… e… en tanto que he sido entrenado para tomar el mando, em… para ser el poderoso, el fuerte, y… etcétera, ¿no?, e… sí que me he visto muchas veces, e… y sí que, e… me he sentido mal en ese sentido, porque me he pillado a mí mismo utilizando ese poder (E10HH26)[147].

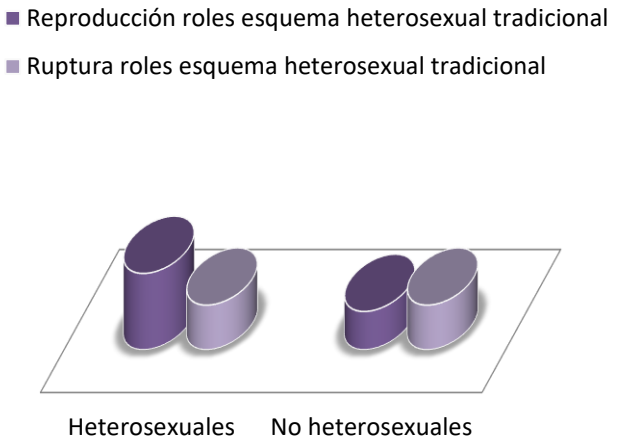
> Y nos metimos en el baño, empezó to tigre, no me moló nada, y cuando salimos yo fui por mi camino y yastá. Porque era… o sea, sí, parecía, o sea… ¡decidía él!, él decíadía esto, se hacía lo que él decidía, pues, e… o sea, este ritmo no está consensuao (E20MH35)[148].

[147] En la fuente original: *…erabakiak hartzerakoan daukadan pixu bat edo, ez? Eta… e… gidaria izateko, em… botereduna, indartsua, eta… eta abar izateko entrenatua izan naizen heinean, ez?, e… bai ikusi det nere burua askotan, e… eta bai, e… gaizki sentitu naiz zentzu horretan, harrapatu detelako nere burua nere botere hori erabiltzen.*

[148] En la fuente original: *Eta komunean sartu ginen, to tigre hasi zan, no me moló nada, ta atea ginanean nik hartu nun nere bidea ta yasta. Porque zan… o sea, bai, emate zun, o sea… beak erabakitzen zun!, beak erabakitze zun hau, beak erabakitze zuna ein da, pues, e… o sea, este ritmo no está consensuao.*

Si reparamos en la orientación sexual (imagen 28), observaremos que las relaciones heterosexuales son más normativas con relación a los roles sexuales generizados. Sin embargo, tampoco parece que las relaciones LGTBIQ+ salgan completamente indemnes. Estos hechos van de la mano de algunos estudios que precisamente avalan que el colectivo LGTBIQ+ también reproduce el esquema heterosexual tradicional en sus relaciones, aunque en nuestro caso al menos, sea en menor medida.

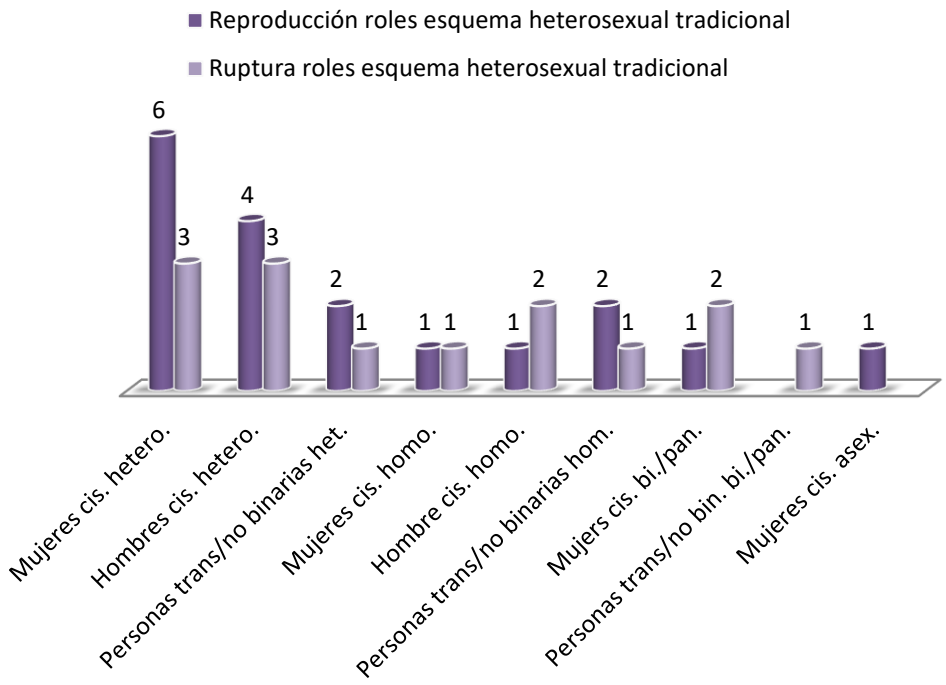
Imagen 28: Reproducción/ruptura de los roles tradicionales según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

La imagen 29 muestra un desglose de las respuestas mayor en base tanto al género como a la orientación sexual. Debemos mencionar que entre las mujeres cisgénero bisexuales o pansexuales y lesbianas que afirman reproducir estos roles, se encuentran testimonios que en este caso se están refiriendo a experiencias heterosexuales (E1MB25; E9ML57). Con lo cual, la mayor continuidad se daría entre las mujeres cisgénero heterosexuales (seguidas de los hombres cisgénero heterosexuales), mientras que la menor se situaría entre las mujeres cisgénero lesbianas, las mujeres cisgénero bisexuales o pansexuales, y las personas trans o no binarias bisexuales o pansexuales.

Imagen 29: Reproducción/ruptura de los roles tradicionales según género y orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la ruptura de los roles del esquema heterosexual tradicional, encontramos que prácticamente en todos los grupos hay ejemplos de desviación y resistencia a la norma hegemónica. Es más, en algunos grupos como en el de los hombres cisgénero homosexuales, las personas trans o no binarias bisexuales o pansexuales, y en el de las mujeres cisgénero bisexuales o pansexuales, las rupturas parecen ser ligeramente más frecuentes que las continuidades. En este sentido, y en concordancia con el estudio de Dworkin y O'Sullivan (2005) en relación a los esquemas de comportamiento sexual de hombres jóvenes respecto a la iniciación sexual, vemos que en ocasiones las pautas de comportamiento reales de iniciativa masculina no se aproximan a las pautas de iniciación deseadas:

> …o sea, nunca me ha pasao, igual alguna vez, de que sea la chica la que se me ha acercao a mí y me haya dicho: "oye, me gustas." Y me he quedao hasta… y me

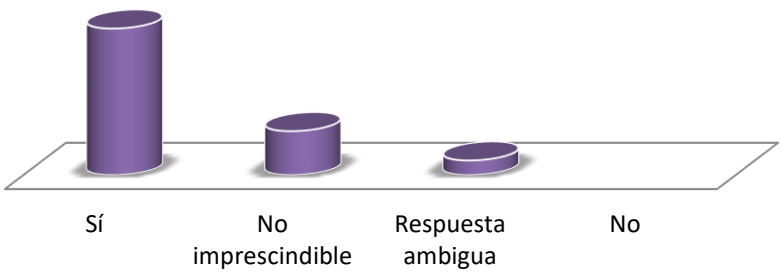
> ha gustao, eh (…) Pero la mayoría ha sido a la contra, de que he tenido que tomar la iniciativa yo (E18HH26).

Por otro lado, contamos con otros ejemplos de rupturas que sobre todo se resumen en mujeres cisgénero o personas socializadas como mujeres que también cumplen un rol activo en sus relaciones.

5.1.3. Importancia del sexo

Si observamos a grandes rasgos lo que las personas participantes a las que se les ha preguntado acerca de la importancia del sexo en sus vidas han respondido (imagen 30), vemos que la mayoría (veinte personas) afirma rotundamente que sí les parece importante. Ninguna de nuestras confidentes ha respondido negativamente a esta cuestión, y en cambio, seis personas han comentado que sí es importante pero no imprescindible, y dos han ofrecido respuestas ambiguas o ambivalentes.

Imagen 30: ¿Es importante el sexo para ti?

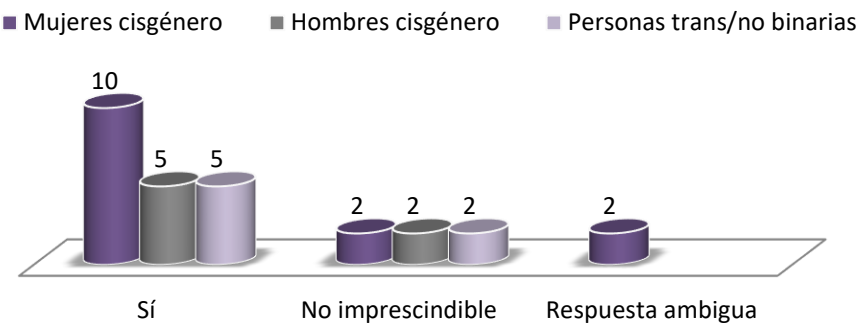
Fuente: Elaboración propia

De esta manera, hallamos respuestas que varían desde frases tales como “no es lo más importante de mi vida” (E3HG23), hasta afirmaciones tan contundentes como “tan fundamental como comer” (E10HH26)[149].

[149] En la fuente original: *jatea bezain oinarrizkoa.*

Si segregamos los datos por géneros (imagen 31), nos encontramos con que la mitad de las personas que consideran el sexo importante son mujeres cisgénero (diez de veinte), mientras que la otra mitad se divide equitativamente entre personas trans o no binarias, y hombres cisgénero. El hecho de que sean sobre todo las mujeres las que otorgan importancia al sexo puede llegar a sorprender, dado que es contrario a lo que dicta el esquema heterosexual tradicional, el cual resuelve que las mujeres apenas son seres eróticos de un débil o nulo deseo sexual (Gagnon & Simon, [1973] 1974; Simon & Gagnon, 1984, 1986, 2003).

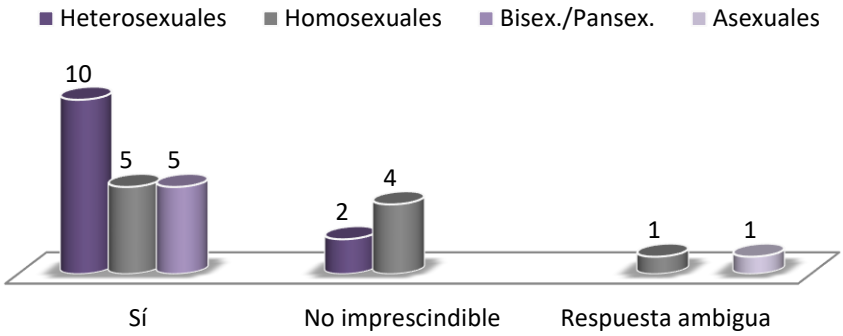
Imagen 31: Importancia del sexo según género

Fuente: Elaboración propia

Si en cambio dividimos las respuestas por orientación sexual (imagen 32), nos encontramos ante resultados más equilibrados aún, dividiéndose los grupos que consideran el sexo sin lugar a duda importante, entre diez personas heterosexuales, y otras diez no heterosexuales (homosexuales, bisexuales o pansexuales).

Imagen 32: Importancia del sexo según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

De todas maneras, algunas personas señalan que la vida sexual es larga y que su importancia varía considerablemente según la etapa en la que se encuentre:

> Jo, pues... jo. Yo creo que es tantas cosas a lo largo de mi vida y en los diferentes momentos, o sea, quiero decir, unas veces, e... es muy importante, otras veces nada (E6OGL55).

> …hace algunos años yo decía que la sexualidad para mí era lo más importante, bueno la sexualidad, el tener relaciones sexuales, de lo más importante de… de mi vida en esos momentos. Pero ahora no lo es. No es la prioridad en este momento. Y además me satisface lo que tengo, ¿no? Los discursos van cambiando a lo largo de la vida (E20MH35)[150].

Estas respuestas sugieren que la edad en esta cuesión podría ser un factor bastante determinante. También hay quien opina que en cierta manera se sobredimensiona la importancia del sexo (E15MH23; E20MH35; E23MH29; E26MA/ND28):

> O sea, el sexo es muy importante, pero yo creo que también hay que aprender, e… que también en general hemos aprendido que es muy importante, cada una su, e… o sea, cada mensaje le da su centralidad al sexo, pues en las relaciones de

[150] En la fuente original: *…duela urte batzuk nik esaten nun neretzako sexualitatea zala lo más importante, bueno sexualitatea, harreman sexualak izatea, de lo más importante de… de mi vida en esos momentos. Baina orain ez da. Ez da lehentasuna momentu honetan. Eta gainea asetzen nau daukadanak, ez? Diskursoak aldatzen doaz bizitzan zehar.*

> pareja, o sea, lo vemos en todas partes, en la tele en todas partes, el sexo es muy importante, sin sexo no hay nada, o nosotras también ensalzamos mucho las relaciones sexuales libres. Y yo creo que también tenemos que aprender que cada una le da, e… la importancia que quiera, ¿no? (E15MH23)[151].

> Me parece que nos lo venden como algo necesario. E… algo que es necesario como personas adultas, y que, si no lo tienes, no tienes felicidad (E26MA/ND28)[152].

Sea como fuere, la importancia ligada al sexo y a la sexualidad deriva principalmente, y según nuestras participantes (E1MB25; E3HG23; E5HPH31; E6OGL55; E7MH74; E9ML57; E11MBL20; E16HH54; E18HH26; E22HG24; E24MH36; E27HH36; E28SMBO34) de que es algo que proporciona placer y bienestar:

> Pues porque lo que te da satisfacción es importante, y lo que te da placer, pues también te ayuda a vivir. Te ayuda a vivir. Sin duda. O sea, si estás satisfecha, y estás contenta, y estás bien, pues eso te ayuda a vivir. Claro (E7MH74).

> …bueno, pues sobre todo porque me proporciona placer, porque me siento bien, porque es una descarga, e… Yo a menudo digo, yo siempre he sido muy tranquila, y tal vez sea porque me masturbo frecuentemente, y porque bueno, echo ahí… algunas cosas. Y con otras personas, pues bueno, porque es agradable… Hace que me sienta bien, e… sí, es un juego, y jugar es agradable (E28SMB34)[153].

---

[151] En la fuente original: *O sea, sexua oso garrantzitsua da baina nik uste ere ikasi behar, e… ere orokorrean ikasi dugula oso garrantzitsua dela, bakoitzak bere, e… o sea, mezu bakoitzak bere zentralidadea ematen dio sexuari, pues bikote harremanetan, o sea, ikusten dugu leku guztietan, telebistan leku guztietan, el sexo es muy importante, sin sexo no hay nada, edo guk ere goraipatzen ditugu asko harreman sexual askeak. Eta nik uste ere ikasi behar dugula bakoitzak ematen diola, e… nahi duen garrantzia, ez?*

[152] En la fuente original: *Saltzeiguela nei iruitze zait zerbait beharrezko bezela. E… pertzona heldu bezela beharrezkua dan zerbait, eta hori ez baldin badakazu, zoriontasunik eztakazula.*

[153] En la fuente original: *…bueno, ba batipat plazerra emateitelako, ondo sentitzen naizelako, deskarga bat delako, e… Nik askotan esan det, ni oso lasaia izan naiz beti, eta igual da askotan masturbatzen naizelako, eta hor, bueno, botatzeitutelako… zenbait gauza. Bai. Eta beste pertsona batzukin, ba bueno, ba ederra delako… Ondo sentiarazten nau, e… bai, jolas bat da, eta jolastea ere ederra da.*

También algunas personas (E14ML59; E17AB20; E19QL30; E24MH36) consideran importantes las relaciones sexuales porque son un tipo de relaciones de máxima intimidad y confianza, con el respeto y reconocimiento mutuo que ello implica:

> …en el sexo logramos llegar a espacios íntimos de la otra persona que no le abre a cualquiera, y que cuando te los está abriendo a ti te está permitiendo acceder a un espacio propio al que no le deja a otra gente, ¿no? Entonces, el momento ese en el que tú y yo estamos viviendo eso y tú me estás dejando acceder a tu cuerpo, para mí es algo súper bonito, ¿no? Y te estoy yo, y a la inversa, yo también te estoy dejando acceder a mi cuerpo (E19QL30).

> Pero… las relaciones que mantienes con otras personas, e… además de proporcionar placer, se crean otras complicidades, otras… o sea, son otros juegos del cuerpo, entonces, el tener esos juegos, e… te llevan… te llevan a un nivel relacional, ¿no?, no sé, en el que puedes tener mucho que compartir y puedes tener mucho que ofrecer (E24MH36)[154].

5.1.4. Significados y objetivos del sexo

Por tanto, existen diversas maneras de entender el sexo o la sexualidad en las que nos adentraremos en las siguientes líneas con mayor detenimiento.Pero de manera general, se distingue una concepción predominante: un entendimiento amplio de lo que es la sexualidad, basado sobre todo en el hecho de no limitar la definición del sexo a las prácticas genitales en general, y al acto de la penetración en particular (E1MB25; E2HG23; E3HG23; E4MB/P18; E5HPH31; E8NH47; E12MB21; E16HH54; E18HH26; E20MH35; E21MH23; E22HG24; E24MH36; E25HTB50; E27HTH36). Esto contradice algunos estudios previos en los que las consideraciones de lo sexual son mucho más reduccionistas y limitadas a la penetración vaginal (Hans, et al., 2010). Pero entre nuestras participantes, el abanico de lo sexual se abre ampliamente, dando lugar a toda una serie de prácticas y actuaciones que se engloban bajo esta premisa.

---

[154] En la fuente original: *Baino… besteekin mantetntzen dituzun harreman sexualak, e… plazerra ematiaz gain, beste konplizidade batzuk sortzeia, beste gorputz… o sea, beste gorputzan jolasak dia, ordun, jolas horiek eukitziak, e… harreman… jartzen zaitue como harreman maila baten, ¿ez?, ez dakit, asko konpartitzia dakazuna eta asko ematia dakazuna.*

Algunas entrevistadas (E1MB25; E4MB/P18; E6OGL55; E12MB21; E15MH23; E18HH26; E20MH35) reconocen que al igual que la importancia, los significados y objetivos del sexo también varían a lo largo de la vida y con relación a diferentes factores, pero a grandes rasgos podemos diferenciar dos vertientes: un acercamiento físico a la noción de sexo, por un lado; y una aproximación más bien emocional a dicho concepto, por el otro lado. El entendimiento físico alberga cuestiones como el sexo como contacto, como placer y excitación, como prácticas sexuales, y como una manera de saciar necesidades fisiológicas:

> …un espacio que construimos junto con unas personas concretas, con unas prácticas concretas, para de alguna manera saciar nuestro deseo sexual o esas pulsiones (E5HPH31)[155].

> …aparte de para tranquilizar, para ayudar a dormir [se empieza a reír], quita el frío cuando, cuando tienes frío, e... de todo. Luego también, no sé, pues no sé, pues eso, yo creo que sirve para tranquilizar, mucho (E6OGL55).

> No digo que estén exentas de sexualidad las muestras de afectividad *light* y tal, no. Pero yo sexo, entiendo por sexo, sexo. [Golpea la mesa mientras lo dice]. No "ay, cuánto te quiero, ay, ay", no. O sea, también sé que es, y que bueno, que está ahí. Pero… pero no, el sexo es… tener relaciones sexuales corporales, no sé cómo explicarlo (E9ML57).

La aproximación emocional en cambio supone entender el sexo relacionado con el afecto, con el intercambio, con la intimidad, con la confianza, con el bienestar y la felicidad, así como con la comunicación:

> …yo noto que el sexo es algo muy, muy íntimo que tengo con, con personas con las que realmente quiero tenerlo, quiero decir es algo muy especial para mí. E… también lo son otras amistades, ¿no?, pero… el sexo como que… fortalece un… una relación, un lazo (E17AB20).

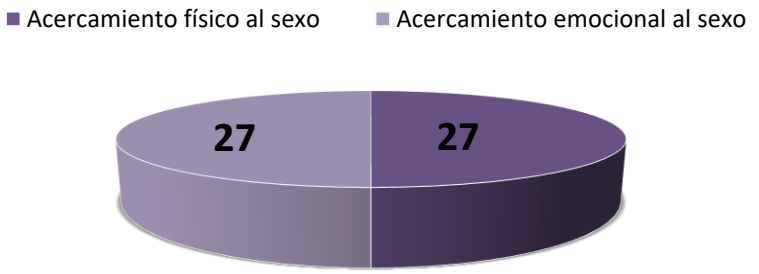
> Me parece que es el nivel de confianza más alto que puede surgir entre dos personas. Entonces, e… no tiene por qué ser una relación estable, no tiene, no voy

[155] En la fuente original: *…gure desira sexuala edo gure pultsio hoiek nolabait asetzeko eraikitzen dugun espazio bat pertzona konkretu batzuekin, praktika konkretu batzuekin..*

> a… tampoco quiero entrar en eso, pero sí que puede ser pues el sumun, ¿no? (…) de la intimidad entre dos personas (E26MA/ND28)[156].
>
> Yo creo que es una parte del afecto. En sí, es algo más privado (…). Pero es, es algo también que te muestra mucho... el interés... de la otra persona en, en... en sorprenderte, en quererte (E2HG23).

Tal y como se puede observar en la imagen 33, los dos tipos de concepciones han sido mencionados la misma cantidad de veces en los relatos de nuestras entrevistadas. De hecho, podríamos decir que prácticamente todas las participantes han hecho referencia a esta doble vertiente del entendimiento del sexo.

Imagen 33: Acercamiento físico/emocional al sexo

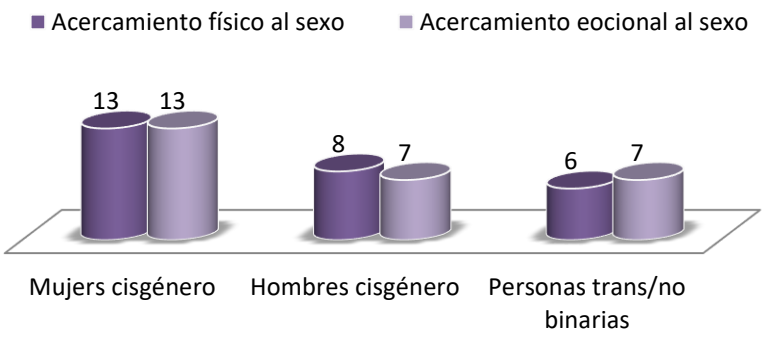
Fuente: Elaboración propia

Si volvemos al esquema (hetero)sexual tradicional, recordaremos que la aproximación física al sexo se ha considerado propia de los hombres, mientras que el acercamiento emocional se ha catalogado como típicamente femenino, algo que varios estudios así confirman (Gagnon & Simon, [1973] 1974; Simon & Gagnon, 1984, 1986, 2003; Wiederman, 2005; Krahé, et al., 2007; Carmona, 2011; Sakaluk, et al., 2014). Sin embargo, en nuestro caso apenas existen distinciones al

[156] En la fuente original: *Iruitze zait bi pertzonan artian sortu laiken konfiantza maila altuna dala. Ordun, e… ez du izan ber harreman estable bat, ez du, enaiz hortan… ez det nahi hortan sartu rez, baino bai izan laikela bi pertzonan arteko, ba ez? (…) intimidadian el sumun.*

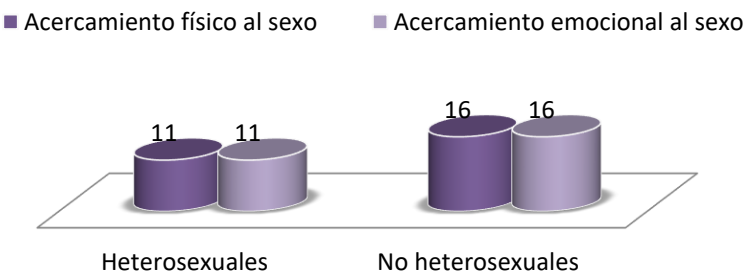
respecto, tal y como se puede observar en los siguientes gráficos, ni en base al género (imagen 34), ni con relación a la orientación sexual (imagen 35):

Imagen 34: Acercamiento físico/emocional al sexo según género

Fuente: Elaboración propia

Imagen 35: Acercamiento físico/emocional al sexo según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

5.1.5. Representación mediática de los distintos cuerpos[157]

Desde una clara conciencia feminista, a ninguna de las personas entrevistadas se le pasa por alto que el cuerpo de la mujer "es un terreno… de reflejo todavía muy

[157] Una parte sustancial de este subapartado ha sido aceptada para su publicación.

potente de las ideas… machistas" (E16HH54). La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que los medios ofrecen una imagen del cuerpo de las mujeres hipersexualizada y cosificada. Expresiones que predominan en sus discursos, tales como "objeto total" (E1MB25)[158], "muy explotado sexualmente" (E11ML/B20), "mujer florero" (E7MH74), u "objeto sexual" (E5HPH31)[159], denotan este hecho. Y tal vez el que muchas de ellas mencionen la publicidad a la hora de hablar en torno a esta temática, hace que expongan de forma clara que esta manera de representar el cuerpo femenino tiene muchas veces fines comerciales, demostrando una vez más la unión existente entre capitalismo y heteropatriarcado[160]:

Además, ponen de manifiesto el carácter estereotipado de estas representaciones, las cuales deben de cumplir con un canon de belleza preestablecido "Irreal y muy… muy, muy artificial" (E12MB21)[161], y "desnaturalizado" (E4MB/P18)[162]. Las siguientes líneas expresan muy acertadamente la idea que se quiere transmitir:

> Se establece, e… una serie de tipos de cuerpos, mm… pasando por, eh… totalmente por alto la, la diversidad real que existe en los cuerpos de las personas, y, y… pasando totalmente por alto lo que se, lo que puede ser más saludable en una persona. Te venden como interesantes unos tipos de cuerpo, "x" tipos de cuerpo, y… y hay gente que… que lo interioriza y se acompleja de tal forma que hace cualquier cosa para intentar conseguir ese tipo de cuerpo. Eso puede ser, desde un cuerpo muy delgado, hasta un cuerpo con curvas, que si no las tienes puedes querer operarte o lo que sea para tenerlas (E3HG23).

A través de estas palabras, se hace mención también a los efectos que puede causar en las personas establecer estos cánones de belleza prácticamente imposibles de alcanzar, que se resumen en complejos que efectivamente pueden acarrear problemas de salud, tal y como demostraban los estudios de Cahill y Mussap (2005) y de Noriega (2012). De hecho, uno de los ámbitos que las personas

[158] En la fuente original: *objetu total.*

[159] En la fuente original: *objetu sexual.*

[160] La feminista socialista Heidi Hartmann (1979) expuso magistralmente esta unión en su aclamado artículo *The unhappy marriage of marxism and feminism*.

[161] En la fuente original: *Irreala eta oso… oso, oso artifiziala.*

[162] En la fuente original: *desnaturalizatua.*

entrevistadas más mencionan en relación con la influencia mediática que han vivido respecto a su sexualidad, trata precisamente sobre la autopercepción del propio cuerpo (E2HG23; E3HG23; E5HPH31; E13HH47; E19QL30; E20MH35; E28SMBO34). Efectivamente, suele derivar en complejos e inseguridades, y llama la atención que tan sólo una persona de siete sea una mujer cisgénero, mientras que cuatro de siete son precisamente personas que se han identificado como hombres cisgénero, y el resto corresponde a la clasificación de personas trans. Y es que todas las personas que se han referido a esta temática reconocen que las presiones y exigencias estéticas son mucho mayores entre las mujeres que entre los hombres. Las siguientes palabras ilustran de manera breve y concisa sus vivencias:

> …yo no soy, digamos, el prototipo que un montón de personas buscan. Entonces, al final durante un montón de tiempo sí me ha mantenido un poco bajo de autoestima de, en plan de, yo estando así igual no encuentro a alguien (E2HG23).

Por otro lado, también hay personas que reconocen en cierta manera el privilegio de entrar en el canon en este sentido; una de ellas (E4MB/P18) cuenta que es consciente de que, si su cuerpo no fuese delgado o tuviese otras características físicas, seguramente no se habría involucrado sexualmente con las mismas personas ni con tantas. Otra entrevistada nos relata lo siguiente:

> O sea, al final soy una mujer que tiene una vulva, soy heterosexual, eh… no soy la más femenina del mundo, pero no soy híper mega masculina… Entonces, ¿qué pasa?, dentro de todo esto, como socialmente mirando desde fuera cumplo… la norma, dentro de eso soy una privilegiada y me siento cómoda. Entonces, es verdad que desde esa postura no pienso mucho en otros, o sea, desde el discurso sí, pero a un nivel emocional no pienso, no reflexiono… mucho, o no siento mucho sobre esto (E24MH36)[163].

[163] En la fuente original: *O sea, azkenean naiz emakume bat alua dakana, heterosexuala naiz, e… ez naiz la más femenina del mundo, baino ez naiz hiper mega masculina… Ordun, ¿ze gertatzea?, guzti honen barruan, nola sozialki kanpotik beituta araua… betetzeten, horren barruan pribilegiatu bat naiz eta eroso sentitzen naiz. Ordun, egiya da postura hortatik eztetela asko pentzatzen beste, o sea, diskurso batetik bai, baina maila emozionalen eztet asko… pentzatzen, hausnartzen, edo sentitzen honen inguruan.*

Pero, además, los cuerpos de las mujeres no se representan tan sólo como objetos sexuales, sino como objetos sexuales dirigidos al placer masculino. Un entrevistadolo expresa del siguiente modo:

> Como un agujero. No sé, para decirlo claramente, ¿no? (…) un cuerpo, ni siquiera es una persona, es un cuerpo que sirve para tu… placer, ¿no? (…). Un elemento pasivo para tu placer, sí. Es ese un poco el modelo que predomina (E10HH26)[164].

Unido a esto, otra entrevistada (E4MB/P18) comenta que las exigencias femeninas derivan precisamente de los requisitos que los varones les imponen. Estas formulaciones recuerdan bastante a las referidas por autoras ya mencionadas como MacKinnon ([1989] 1995) o Millett ([1970] 1995), al remarcar el carácter androcentrista de la sexualidad. En cuanto a ellos, las personas entrevistadas opinan que se les representa de una manera totalmente contraria, manifestando que existe un gran desequilibrio entre la manera de representar los cuerpos masculinos y los femeninos que reproduce férreos valores heteropatriarcales.

En este sentido, cabe destacar una reflexión interesante de otra persona participante (E8NH47), quien dice que el cuerpo del hombre se representa "conjuntamente con el pensamiento", mientras que el de la mujer, como venimos diciendo, se retrataría como un mero objeto: "no tiene personalidad, está anulada. Es un mero objeto." (E1MB25)[165]. Por tanto, podemos concluir que, según los testimonios de nuestras confidentes, la representación mediática de los cuerpos se basa en los roles de género tradicionales adjudicados a las mujeres y a los hombres y, por tanto, resulta congruente con estudios previamente mencionados que afirman estos supuestos (Furnham y Bitar, 1993; Díaz Soloaga et al., 2010; Ménard y Cabrera, 2011; Carretero García, 2014; Gamble, 2016). Según el estudio llevado a cabo por Enguix Grau y González Ramos (2018: 10-12), son precisamente las mujeres hipersexualizadas y cosificadas los modelos femeninos que mayor rechazo crean entre las mujeres participantes en su investigación, por considerarlos constructos hechos por y para el espectador masculino. Estas mismas consideraciones y reflexiones son las que llevan a generar verdadero

[164] En la fuente original: *Zulo bat bezela. Ez dakit, argi esateko, ez? (…) gorputz bat, ez da sikiera pertsona bat, da gorputz bat, balio duela zure… plazerrerako, ez? (…). Elementu pasibo bat zure plazerrerako, bai. Hori da pixka bat gailentzen den eredua.*

[165] En la fuente original: *eztauke pertzonalidadeik, janda zion. Objetu soil bat den.*

rechazo y confrontación también entre nuestras entrevistadas, lo cual puede verse intensificado gracias a la ideología feminista que poseen y cuyo último fin es reivindicar un cambio radical en la situación actual de relaciones de poder (Ramazanoglu, 1989: 8):

> O sea, no aguantamos ni tres segundos de anuncios. (…), de verdad que da miedo cómo está enfocado (E1MB25)[166].

> Pues espantoso. (…), me abruma porque, no digo que porque en otros momentos no haya sido, o sea, que el concepto no sea el mismo, pero ya que el *wallapop* o ese anuncio que hay, o sea, que ya es, es de un, lo más insignificante es de una, de un explícito que no viene, que a mí me aborrece, o sea, de, de un uso tan… asqueroso, porque te reduce, y bueno. (…). Es el uso, ¿no?, que se hace del cuerpo de las mujeres, que para mí es inaceptable. (E9ML59).

También hay quien nos relata sus vivencias en sus círculos de amistades relativas a esta cuestión, lo que demuestra que efectivamente, lejos de quedarse en la simple pantalla, estos valores se trasladan a la realidad:

> Y cómo muy a menudo, eh… y lo he solido ver en mi cuadrilla, cómo igual muchas veces se dice: "bah, eh…", o sea, cómo (chasquea la lengua), pues una chica igual dice: "bah, pues… bah, sin más, eh… no es muy guapo, o no es, no está muy bien no sé qué, pero es majo y tiene cabeza, y no sé qué", y cómo… (…) hay muchos más comentarios entre los chicos, en plan: "bua, qué fea es esa", o, "¡ah!, ¿te has liado con esa? Es súper… qué o, pues, pues no tiene culo, o no tiene tetas, o…" (E4MB/P18)[167].

Aunque resulta innegable que los cuerpos de los hombres tienen más margen que el de las mujeres, en tanto que las presiones derivadas de incumplir el canon son menores, no hay duda de que ambos cuerpos siguen siendo de una manera determinada. Nuestras confidentes opinan (E3HG23; E6OGL55; E7MH74; E8NH47; E9ML57; E10HH26; E11MBL20; E12MB21; E13HH47; E16HH54;

---

[166] En la fuente original: *O sea, ez geniñan iraun ezta hiru seundu anuntzixotan. (…), bildurre emateu benetan nola daon enfokaute.*

[167] En la fuente original: *Eta nola askotan, e... eta nere kuadrilan ikusi izan det, nola igual askotan esatean: "bah, e...", o sea, nola (chasquea la lengua), ba nexka batek igual esateun: "bah, pues... bah, sin más, e... ez da oso guapoa, o ez da, ez dao oso ondo ez daki ze, baina majoa da, ta burua daka, ta ez daki ze", eta nola... (…) askoz komentario gehio daude mutilen arten, en plan: "bua, ba ze itxusia dan hoi", edo, "ah!, horrekin liatu zea? Krixton... ze o, ba, ba ez daka ipurdirik, edo ez daka titirik, o..."*

E17AB20; E18HH26; E19QL30; E20MH35; E21MH23; E22HG24; E23MH29; E24MH36; E25HTB50; E26MA/ND28; E28SMBO34; E29HH29) que existe una especie de castración mediática de la diversidad, en el sentido de que los cuerpos no normativos (entendiendo por no normativo todo aquello que escapa a la lógica heterosexual, al binarismo hombre/mujer y a su representación estereotipada, a lo que se entiende por (dis)capacidad, y a los cánones de belleza), no se representa. Opinan que está totalmente invisibilizada, como si no existiera, que no se valora, y que en los escasos casos en los que obtiene presencia es con una intencionalidad totalmente política. Hay quien piensa, además, que incluso en estas últimas circunstancias se presenta a estos cuerpos de manera victimizada y paternalista.

De todas estas cuestiones se extrae que, además, a aquellas personas que no encajan en los cánones de belleza dominantes o que no cumplen con otros requisitos de la normatividad y que, por tanto, están invisibilizadas, en cierto modo se les coarta su derecho a disfrutar de la sexualidad; así, se dejan de considerar seres sexuados y en ocasiones se infantilizan, sobre todo en el caso de la diversidad intelectual. Esto no pasa desapercibido a algunas personas entrevistadas (E10HH26; E15MH23; E16HH54; E18HH26; E26MA/ND28; E28SMBO34):

> …es cierto que son cuerpos asexuales, totalmente, o sea, entre ellos y ellas pueden sexualizarlo y tener relaciones, pero para esta sociedad es como "¡mira qué majico!" Y ya primero se victimiza a la persona, bueno, se vulne, se vulnerabiliza, de que, entonces ya le quitas todo el carácter sexual o erótico de… pues no, no es un cuerpo deseable, tanto intelectual como físico, o sea, eso es cierto (E18HH26).

En lo referente a la diversidad en las vivencias de la identidad de género o en la orientación del deseo, un entrevistado opina que todos aquellos cuerpos que no mantienen la coherencia socialmente impuesta entre sexo, género, y orientación sexual, "si salen es… forzado, y… y como en un contexto bastante… desnormalizado, no sé. Como… un personaje peculiar, ¿no?" (E10HH26)[168]. En este sentido, de los testimonios de varias personas entrevistadas que se refieren a cómo se representa la pluma gay en televisión, a la victimización de ciertos tipos de cuerpos, o al total acaparamiento de la cisheteronormatividad en los medios de referencia, se puede concluir que sólo se representan positivamente a aquellos cuerpos que concuerdan con el género lineal (Bremer, 2013). Este hecho fomenta

[168] En la fuente original: *agertzen baldin badira da… forzatuta, eta… eta kontestu nahiko… desnormalizatutan bezela, eztakit. Como… xelebre bat, ez?*

la organización dicotómica jerárquica y excluyente que rige la sociedad occidental, puesto que deja totalmente invisibilizado todo lo que se encuentra en los márgenes. Esto a su vez, impide que se creen nuevos imaginarios colectivos más inclusivos y tolerantes.

Otro aspecto que señalan algunas entrevistadas, refiriéndose a los cánones de belleza y en especial a la exigencia de la delgadez, es la poca y negativa presencia de los cuerpos gordos en los medios. Incluso hay quien llega a insinuar que los medios realizan una especie de apología a la anorexia. Otra de nuestras confidentes (E12MB21) reconoce la labor que desde el activismo feminista se está realizando en este sentido, a la hora de difundir otras imágenes y representaciones que enfrentan las categorías heteronormativas dominantes que dicotomizan los cuerpos, los géneros y los deseos. Un claro ejemplo de esto último es la postpornografía, que pretende subvertir y criticar la pornografía tradicional, apropiándose de ese espacio en cierto sentido privilegiado para reivindicar nuevas representaciones, nuevos placeres y nuevas identidades (Ares y Pedraz Poza, 2011; Sutherland, 2012).

Así, a través de las anteriores líneas hemos visto que los roles de género relativos a la actividad sexual masculina y a la pasividad sexual femenina prevalecen bastante en las relaciones de nuestras entrevistadas, sobre todo entre las personas cisgénero heterosexuales, pero también entre el colectivo LGTBIQ+; no obstante, lo cierto es que en todos los grupos sexogenéricos existen también ejemplos de desviación y resistencia a la norma hegemónica, siendo en general el colectivo LGTBIQ+ más susceptible a la subversión y a la ruptura. Por otra parte, en relación a la importancia otorgada al sexo en sus vidas, parece que son las mujeres las que más relevancia adjudican a dicha actividad, y todas las personas independientemente de su género y de su orientación sexual advierten la naturaleza tanto física como emocional de la noción de sexualidad, tomando en consideración además una definición del sexo mucho más amplia que la mera penetración vaginal heterosexual. Con relación a la representación mediática de los cuerpos, todas las entrevistadas opinan que es heteropatriarcal y discriminatoria hacia todos esos cuerpos no normativos que no encajan en los patrones de belleza, de capacidad, y de binarismo sexogenérico hegemónicos en nuestra sociedad.

Varios de estos resultados no concuerdan con descubrimientos de otros estudios aplicados a la población general que hemos mencionado en el apartado teórico, y que en general revelaban una mayor continuidad de los patrones heteropatriarcales ante estas cuestiones. Por tanto, los resultados sugieren que la ideología feminista, así como el hecho de corporizar una identidad no normativa (los aspectos más diferenciadores de la presente investigación), en tanto en cuanto permiten adquirir una conciencia de opresión con más facilidad, constituyen rasgos que fomentan una actitud más crítica y consciente, así como una voluntad de cambio (en ocasiones llevada a la práctica) de los *sexual scripts* tradicionales.

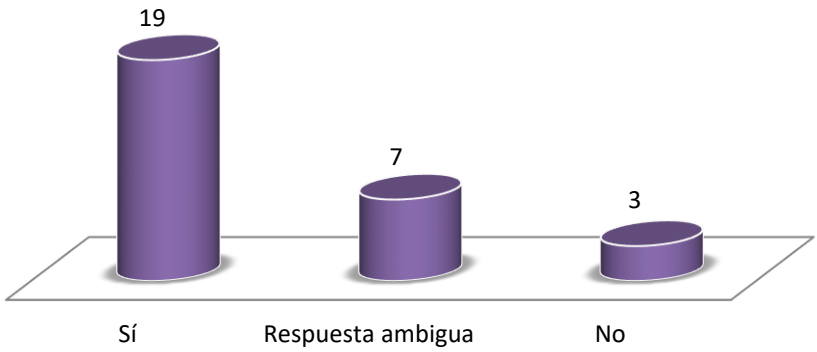
5.2. Coito y orgasmo

En las siguientes líneas nos centraremos en la dimensión analítica relacionada con el coito y con el orgasmo. Al igual que en el anterior apartado, podemos afirmar que los valores transmitidos por el orden sexual heteropatriarcal se reproducen en cierta medida, pero no de una manera contundente, dado que los distintos testimonios de las personas participantes también nos proporcionan ejemplos que hacen tambalear la norma general.

5.2.1. Importancia del orgasmo

El siguiente gráfico (imagen 36) nos muestra el panorama general de nuestra población de estudio en relación con la importancia que le otorgan al orgasmo.

Imagen 36: ¿Es importante el orgasmo para ti?

Fuente: Elaboración propia

Podemos observar que la mayoría de las personas consideran el orgasmo importante, mientras que tan sólo tres de las entrevistadas (E13HH47; E21MH23; E29HH29) no lo hacen. Siete personas por su parte (E2HG23; E4MB/P18; E8NH47; E11MBL20; E15MH23; E17AB20; E23MH29), nos responden de manera ambigua o ambivalente, que en la mayoría de los casos supone una respuesta afirmativa, pero con ciertas reservas o condiciones, como por ejemplo se muestra en el siguiente fragmento:

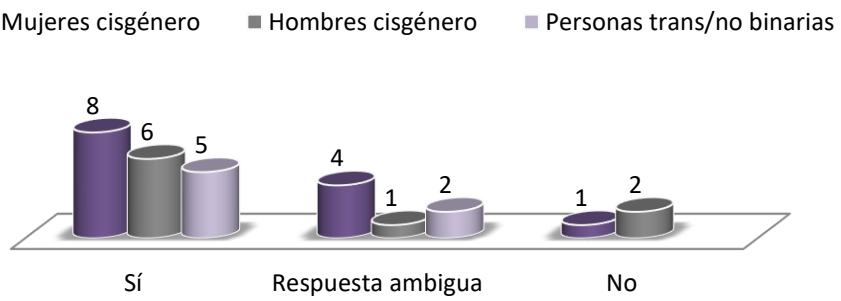
> E… sí y no. Em… me parece que sí, que es importante, pues no sé, porque es algo que proporciona un montón de placer, sí, mucho placer. Pero que tampoco tiene que ser el objetivo, o sea, quiero decir, que puedes disfrutar y puedes tener relaciones sin que ese sea el objetivo (E4MB/P18)[169].

Pero lo más interesante quizá es desglosar estas respuestas en base al género. Así, nos encontramos con que para ocho de trece mujeres cisgénero, el orgasmo es importante; para una no lo es, y cuatro nos dan una respuesta ambigua. En cuanto a los hombres cisexuales, seis de nueve entrevistados también consideran el orgasmo importante, mientras que dos de nueve no le dan importancia, y uno es ambiguo al respecto. Por tanto, las mujeres dan igual o más importancia al orgasmo que los hombres. En cuanto a las personas trans y/o no binarias, cinco de

[169] En la fuente original: *E… bai ta ez. Em… iruitze zait baietz, garrantzitsua dala, ba ez dakit, kriston plazer, bai, plazer haundia ematen dun zerbait dalako. Baino eztala helburu izan behar ezta, o sea, esan nahet, gozatu dezakezula eta erlaziok euki ditzazkezula hoi helburu euki gabe.*

siete consideran el orgamso importante, y dos personas se muestran ambiguas al respecto.

Imagen 37: Importancia del orgasmo según género

Fuente: Elaboración propia

Si nos detenemos en qué factores son los que hacen que el orgasmo sea importante (también en las respuestas ambiguas o ambivalentes), y en qué nos cuentan las personas entrevistadas sobre este fenómeno, podemos comprobar que la importancia principalmente deriva del placer y bienestar que conlleva, generalmente mencionado en relación a la propia persona (E1MB25; E4MB/P18; E5HPH31; E6OGL55; E7MH74; E9ML57; E11MBL20; E14ML59; E18HH26; E20MH35; E22HG24; E24MH36; E27HH36), pero en algunas ocasiones (E16HH54; E19QL30; E29HH29) en relación a la pareja sexual, como una especie de "prueba del algodón" (E16HH54) que demuestre que efectivamente el encuentro sexual ha resultado placentero.

> Sí es importante para mí el orgasmo siempre y cuando el orgasmo sea en la otra persona la forma de expresar placer. Que ha llegado a sentir el placer. Hay muchas maneras de expresar placer (…) Pero si no, si yo soy incapaz de leerlo, que soy muy incapaz de leer muchas veces, e… sí es importante. Y eso lo asumo, eh, o sea, no, no creo que sea bueno, pero esa mirada la tengo, y me falta mucho (E19QL30).

Y es que tal y como manifiestan algunas personas entrevistadas (E5HPH31; E10HH26; E16HH54; E29HH29), el orgasmo se utiliza como instrumento para medir la calidad o intensidad de la relación sexual:

> No debería… a ver, es importante porque de alguna manera sentimos el placer máximo a través del orgasmo, pero muchas veces igual en una relación sexual, em… pues igual un masaje, bueno, si hacemos otras prácticas… que no son la masturbación, o el sexo oral, o anal, o lo que sea, e… parece que nos quedamos a medias (…). Y es inconsciente, eh, porque… igual hemos estado disfrutando súper bien no sé qué, pero falta algo, y yo creo que eso es el orgasmo, ¿no? (E5HPH31)[170].

Muy relacionado con esto, también se opina que el orgasmo (en particular el masculino), tiene demasiada centralidad:

> A mí me gusta. (…). La movida es, e… (…) que muchas veces tiene demasiada centralidad, hasta llegar a pensar que si no ha habido orgasmo significa que no has tenido una relación sexual satisfactoria, ¿no? (…), al final la práctica sexual se ha encaminado a eso, ¿no?, sobre todo, e… al coito, a meter un pene en una vulva, y… y a acabar el acto en el orgasmo, y encima en el del hombre, ¿no? (E10HH26)[171].

Corroborando estos relatos, algunas personas que han participado en el estudio (E5HPH31, E16HH54, E22HG24, E28SMB34) confiesan que ellas mismas necesitan el orgasmo para quedar plenamente satisfechas, o que lo conciben como el estadio final en sus relaciones sexuales:

> Hombre, yo creo que es, e… no como un objetivo… no sé, e… excluyente. O sea, que no es, no es la idea de si no tengo un orgasmo… no es una relación satisfactoria, pero eso a veces me lo dice la cabeza y el cuerpo me está diciendo otra cosa. ¿No? Es más una reflexión que, que… una sensación corporal, ¿no?,

[170] En la fuente original: *Eluke... a ver, garrantzitsua da ze nolabait orgasmoaren bitartez sentitzen dugu plazer gorenena edo, baino askotan igual harreman sexual batean, em... ba igual masaje, bueno, beste praktika batzuk egiten baditugu... ez dianak masturbazioa, edo sexu orala, edo anala, edo dena delakoa, e... badirudi gelditzen garela erdizka (…). Eta inkonszientea da, eh, ze... igual super ondo egon gara disfrutatzen ez daki zer, baino zerbait falta da, eta nik uste dut hori dala orgasmoa, ¿ez?*

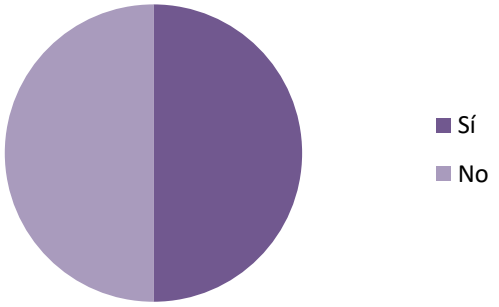
[171] En la fuente original: *Neri gustatzen zait. (…). Mobida horrena da, e… (…) askotan dakala zentralidade haundiegi bat, pentsatzerainoko orgasmoa ez baldin bada egon, horrek esan nahi duela sexu harreman satisfaktorio bat ez dezula euki, ez? (…), azkenean praktika sexuala hortara bideratu da, ez?, batez ere, e… koitora, zakil bat alu baten sartzea, eta… eta ekintza bukatzea orgasmoan, ta gainea gizonarenean, ez?*

que sí me está diciendo, oye, en fin, estaría bien, ¿no?, te has quedao… Ahí hay una tensión entre una cosa y otra, ¿no? (E16HH54).

5.2.2. Orgasmos fingidos

Recordemos que fingir orgasmos no parece ser un hecho aislado o inusual; por el contrario, dada la importancia que reviste dicho fenómeno como objetivo de toda relación sexual, y a su vez, la poca probabilidad, al menos para las mujeres, de experimentar orgasmos a través de ciertas prácticas mayoritarias como la penetración, parece que fingir orgasmos es algo relativamente habitual (Hite, [1976] 1977; Bryan, 2001, citado en Muehlenhard & Shippee, 2010: 553; Muehlenhard & Shippee, 2010; Goodman, et al., 2017). En lo que a nuestras confidentes se refiere, encontramos un total equilibrio siendo catorce personas las que afirman haber fingido orgasmos alguna vez, y otras catorce las que responden negativamente a esta pregunta:

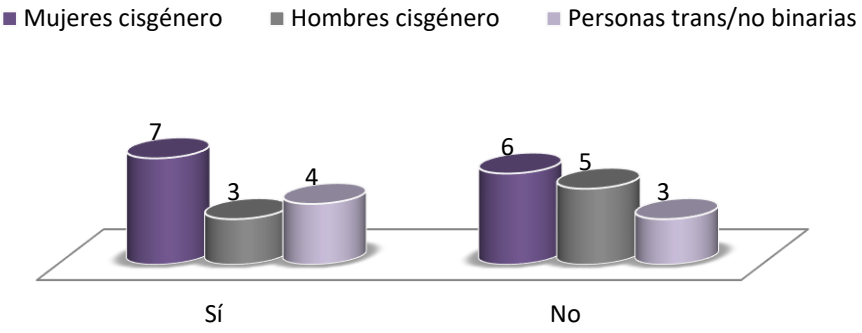
Imagen 38: ¿Has fingido orgasmos alguna vez?

Fuente: Elaboración propia

Si pasamos al gráfico que nos muestra por género si las personas entrevistadas han fingido orgasmos o no alguna vez (imagen 39), a primera vista hallamos que hay bastante equilibrio en todos los géneros contemplados entre las personas que lo han hecho y las que no.

Imagen 39: Orgasmos fingidos según género

Fuente: Elaboración propia

No obstante, cabe matizar que dos de los tres hombres que se han incluido en el anterior gráfico (imagen 39) como dando una respuesta afirmativa (E10HH26 y E18HH26), en realidad dicen no haber fingido haber tenido orgasmos, pero sí en cambio no haberlos tenido, a raíz de las presiones derivadas de los roles heterosexuales tradicionales. Este hecho cuanto menos curioso, vendría a confirmar que para el hombre heterosexual la sexualidad constituye una manera importante de reafirmar su virilidad a través del "éxito" en el desempeño sexual con las mujeres, algo que precisamente se calibra a través del orgasmo femenino (Corsi, 1995; MacKinnon, [1989] 1995; Bordo, 1999; Jackson & Scott, 2002, 2010; Sakaluk, et al., 2014), algo que ya intuíamos con la importancia otorgada al orgasmo como muestra de haber experimentado placer.Con lo cual, podríamos afirmar que también entre nuestras entrevistadas hay más mujeres que han fingido orgasmos, mientras que algunos hombres han fingido lo contrario. Por tanto, y aunque podemos ver que no son únicamente las mujeres las que fingen orgasmos, podemos manifestar que no es una acción neutral al género (Potts, 2000; Jackson, & Scott, 2002, 2010; Muehlenhard & Shippee, 2010).

Entre las motivaciones mencionadas para fingir orgasmos, la principal es no dañar los sentimientos o la autoestima de la(s) otra(s) persona(s), bien por ella misma, o bien por no tener que lidiar con la decepción de esa(s) persona(s), algo que coincide con estudios previos en relación a las mujeres (Hite, [1976] 1977; Bryan, 2001, citado en Muehlenhard, & Shippee, 2010: 553; Muehlenhard, & Shippee, 2010; Goodman, et al., 2017). En nuestro caso son varias las personas, hombres

cisgénero, mujeres cisgénero, y personas trans y no binarias, que se refieren a esta cuestión (E2HG23; E6OGL55; E11MBL20; E23MH29; E25HTB50; E29HH29).

Muy unido a las mismas causas que veníamos comentando previamente, pero con un matiz importante, algunas personas (E19QL30; E20MH35; E27HTH36; E26MA/ND28) explícitamente declaran que han fingido orgasmos para acabar con la relación sexual:

> Pues mira, en algunas ocasiones porque ya estaba aburrida y quería que terminara, sobre todo en una relación que tuve con un chico. Sí, sobre todo en relaciones con tíos. Y en otras ocasiones… por lo mismo. Sí. Sí. Pa que acabara, sí (E19QL30).

Esta misma idea ronda en el imaginario social de alguna de las propias entrevistadas (E1MB25), quien opina, basándose en su entorno, que muchas mujeres recurren a esta acción en vez de expresar con palabras que no quieren continuar; en el caso de nuestras confidentes, lo cierto es que la mayoría de las personas que han hecho esta referencia se definen como mujeres o han sido socializadas como tales, y tal y como hemos visto, algunas manifiestan que tan sólo han experimentado algo parecido en relaciones con varones.

Sin embargo, también encontramos experiencias narradas por mujeres cisgénero heterosexuales (E20MH35; E24MH36) que conllevan razones muy opuestas para fingir orgasmos; éstas envuelven motivos más empoderantes en términos sexuales, puesto que su intención ha sido aumentar la excitación sexual, o como dice la entrevistada E20MH35: "echarle más sal y pimienta… al condimento.[172]" En algunos estudios previamente mencionados también se recogían el aumento de la sensualidad así como la mejora de la experiencia sexual como algunas razones expresadas por mujeres al hecho de fingir orgasmos (Hite, [1976] 1977; Bryan, 2001, citado en Muehlenhard, & Shippee, 2010: 553; Goodman, et al., 2017).

5.2.3. Experiencia personal relativa a la penetración

Una idea que se extiende bastante entre las diferentes participantes (E1MB25; E3HG23; E4MB/P18; E6OGL55; E10HH26; E12MB21; E15MH23; E18HH26;

[172] En la fuente original: *gatz eta piper gehiago… botatzeko al condimento.*

E19QL30; E20MH35; E21MH23; E22HG24; E24MH36; E26MA/ND28; E28SMBO34; E29HH29) y que coincide con estudios previos (Holtby, 2010: 8-9; Guzmán& Platero, 2012: 146; Mestre, 2014: 203) es que la sociedad equipara el sexo al coito heterosexual, la cual se erige como la práctica sexual por excelencia. Esto en general no se ve como algo positivo, puesto que se considera reduccionista y discriminatorio hacia otro tipo de prácticas y sexualidades, incluso patriarcal. Y es que el hecho de jerarquizar las prácticas sexuales colocando en la cumbre el coito vaginal heterosexual, implica, tal y como señala Holtby (2010: 9), que por ejemplo el sexo entre mujeres no se considere un sexo igual de válido, incluso igual de real o evidente. En este sentido, la participante E19QL30 dice lo siguiente:

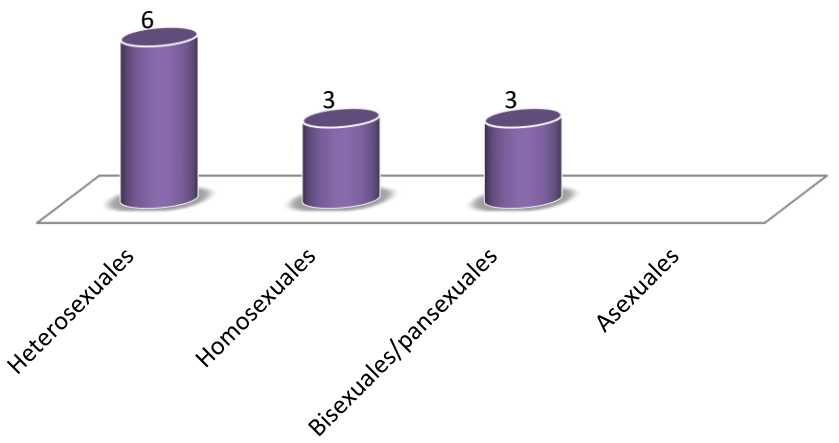
> …en una de las relaciones que yo tuve, e… con una persona, bueno, con una persona que tenía una vida antes de conocerme a mí o antes de estar conmigo heterosexual, prácticas con hombres básicamente, e… me comentaba que en ese momento… la persona con la que estaba liada, que era un hombre, e… le decía que no le importaba si se liaba con una mujer porque no iba a haber penetración, entonces que era como si… se dieran cuatro besos y cuatro cariños, ¿no? (E19QL30).

Estas líneas dejan de manifiesto, además, que en el imaginario social tampoco se concibe que pueda haber prácticas de penetración entre dos mujeres.

Pero, de todas formas, varias personas, aún habiéndose mostrado críticas hacia el coitocentrismo, hablándonos de su experiencia personal relativa a la penetración afirman que en muchas ocasiones sus relaciones están encaminadas hacia dicha práctica: “yo en mis experiencias personales también he sentido, eso, que la relación sexual se dirigía hacia el coito” (E21MH23)[173]. La imagen 40 nos muestra el número de participantes que relatan episodios sexuales coitocéntricos y genitalizados en base a su orientación sexual:

[173] En la fuente original: *nik nere esperientzi pertzonaletane sentiu det, hori, koitoa bideratze zala sexu harremana.*

Imagen 40: Relaciones coitocéntricas y genitalizadas según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Podemos observar que existe un equilibrio entre las personas heterosexuales y las que no lo son, con lo cual parece que es tal la centralidad de la penetración, que esto se traslada a todo tipo de sexualidades. Así lo expresa el entrevistado E5HPH31:

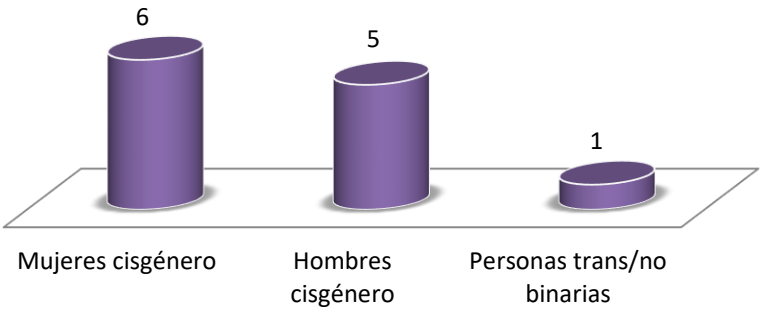
> O sea, a ver está claro que yo también practico el coito, en este caso anal, y ahí hay muchas similitudes, ¿no? Bueno lo que de alguna manera cambia es el agujero, ¿no? Pero… pero la propia práctica viene de ahí, del coito heterosexual (E5HPH31)[174].

No obstante, también se debe matizar que algunas mujeres cisgénero que se definen como bisexuales o pansexuales están refiriéndose a aquellas relaciones que han tenido con hombres (E1MB25; E4MB/P18; E12MB21). Con lo cual, podríamos concluir que las relaciones heterosexuales de las personas que componen la muestra son más coitocéntricas y genitalizadas que las relaciones LGTBIQ+. El siguiente gráfico (imagen 41) nos ofrece los datos segregados por género. Vemos que, en proporción, son las mujeres cisgénero así como las

[174] En la fuente original: *O sea, a ver argi dago nik ere praktikatzen dudala koitoa, kasu hontan anala, eta similitude asko daude hor, ez? Bueno aldatzen dena da nolabait zuloa, ez? Baino... baino praktika bera hortikan dator, koito heterosexualetikan.*

personas trans o no binarias de la muestra las que menos relaciones coitocéntricas mantienen.

Imagen 41: Relaciones cotiocéntricas y genitalizadas según género

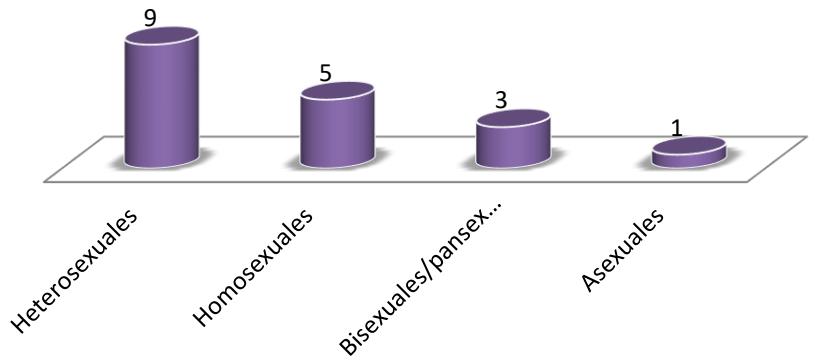
Fuente: Elaboración propia

De todas maneras, muchas personas entrevistadas (dieciocho exactamente) valoran positivamente alejarse de la centralidad de la penetración en sus prácticas sexuales, puesto que como venimos observando, en general consideran que el coitocentrismo limita las opciones y el potencial sexual de las personas, además de constituir en opinión de algunas, un claro reflejo de la sociedad heteronormativa y patriarcal. De este modo, encontramos más relatos que comentan que en su caso la penetración es en realidad una práctica más, o que procuran incorporar otras prácticas a sus relaciones sexuales que no sean tan coitocentristas y genitalistas: "…pues en mi caso, como, como te he comentado antes, igual la penetración no tiene tanto protagonismo (E11MBL20)."

En las imágenes 42 y 43 podemos observar esta pérdida de centralidad de la penetración y de la genitalidad entre las prácticas de nuestras participantes, según su orientación sexual y según su género respectivamente. Una vez más, existe mucho equilibrio en base a la orientación sexual de las personas entre las personas heterosexuales y no heterosexuales. En cuanto al género, en proporción parecen ser los hombres cisgénero (ocho de nueve) los que más intentan dejar de lado la supremacía de este tipo de prácticas. Aunque esto parezca un tanto incongruente con los resultados de la imagen 41, esto se debe a que varias personas no se sitúan

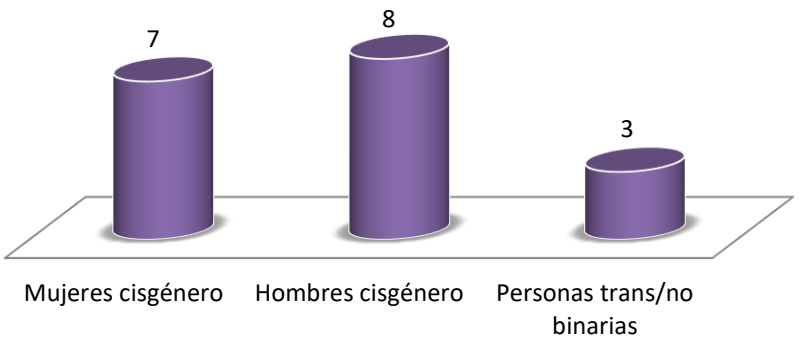
en uno o en otro extremo, sino que manifiestan que al mismo tiempo que procuran alejarse del coitocentrismo, siguen reproduciéndolo en gran medida en sus relaciones.

Imagen 42: Alejamiento de la centralidad de la penetración y de la genitalidad según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Imagen 43: Alejamiento de la centralidad de la penetración y de la genitalidad según género

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, según lo expuesto parece que para las mujeres el orgasmo es igual de importante (o incluso más) que para los hombres, poniendo en jaque una vez más la idea de que las mujeres son menos sexuales que los hombres. Sin embargo, también son las mujeres las que más orgasmos fingen, con el propósito principal de no dañar los sentimientos ajenos, algo que va de la mano del "trabajo emocional" que mencionaban Duncombre y Marsden (1993, 1996, citadas en Jackson, & Scott, 2010: 154) que se les exige a las mujeres al mantener una relación heterosexual. De hecho, parece que la utilización del orgasmo como medida del placer sexual obtenido es bastante habitual, algo que parece afectar más a los hombres heterosexuales a consecuencia del mito que desvelaba Corsi (1995) y que relaciona virilidad con "ser bueno en la cama."

En cuanto a la práctica de la penetración, hemos podido comprobar que la mayoría de las personas entrevistadas se muestra crítica con el coitocentrismo y con la ecuación generalizada de sexo igual a penetración. Sin embargo, el coitocentrismo parece bastante inherente a sus relaciones sexuales, sobre todo entre las personas heterosexuales. En relación al género, son las mujeres cisgénero así como las personas trans o no binarias de la muestra las que menos relaciones coitocentristas y genitalizadas mantienen en proporción. De todas maneras, son más las personas que afirman que en su caso la penetración no reviste tanta importancia; una realidad muy frecuente entre las entrevistadas de hecho consiste en que a pesar de que siguen considerando que tienen una sexualidad bastante coitocéntrica, creen que paulatina y simultáneamente van incorporando otro tipo de prácticas a sus relaciones. De esta forma, los resultados al respecto en base a la sexualidad son muy equilibrados, mientras que, si reparamos en el género, son los hombres cisexuales los que más manifiestan la intención de alejarse de una sexualidad coitocéntrica y genitalizada.

5.3. Percepción y experimentación del poder

A continuación, nos sumergiremos en cómo perciben y entienden el poder las peronas entrevistadas, tanto de manera general, como con relación al ámbito sexual, y también narraremos cómo han experimentado y experimentan el poder en sus relaciones sexuales. Parece que como hasta ahora, estas cuestiones tampoco son inmunes a los efectos del género y de la orientación sexual, que como venimos diciendo, constituyen categorías fundamentales de la identidad que se erigen como ejes de desigualdad y privilegio indispensables en tanto en cuanto al papel que juegan en la división social.

5.3.1. Significado general del poder

Existen distintas maneras de entender el concepto de poder entre nuestras participantes, si bien es verdad que todas ellas se pueden aglutinar en una vertiente positiva, por un lado, basada en la capacidad de actuación, y en una vertiente negativa por otro lado, basada en una relación jerárquica y asimétrica. Aquellas referencias relacionadas con la visión más positiva del poder (E4MB/P18; E8NH47; E9ML57; E16HH54; E18HH26; E20MH35; E24MH36; E25HTB50; E28SMB34; E29HH29), entienden dicho constructo en términos de posibilidad, capacidad, y autosuficiencia, tal y como denotan las siguientes expresiones: "Poder es, poder hacer algo" (E9ML57); "tener la opción de decidir algo" (E24MH36)[175]; "es responsabilidad y capacidad" (E29HH29). Muy al contrario, hay quien expresa que el poder sólo puede tener consecuencias negativas:

> Yo, es que, no me gusta el poder. Entonces, me sitúo en sin poder, lo que pasa que la pareja también se tiene que situar en sin poder para que la relación sea equitativa. Y eso pocas veces pasa, o sea… (E6OGL55).

[175] En la fuente original: *aukera eukitzia zerbait erabakitzeko.*

> ¿El poder? E… Lo que hace que una persona cambie. O sea, lo que lleva a una persona a perder su manera de ser. Su manera de pensar, su, e… filosofía, ideología, e… su libertad de… elección, todo lo que le anula eso. Sí (E26MA/ND28)[176].

El hecho de tener esta consideración negativa del poder está relacionado con la concepción si se quiere más clásica del poder, la cual alude a las estructuras jerarquizadas y a las dinámicas entre colectivos opresores y oprimidos, donde el poder tan sólo se concibe como generador de desigualdad y de asimetría. Si bien, como hemos podido observar, nuestra muestra comparte definiciones más diversas en torno a este concepto, lo cierto es que las menciones a esta vertiente jerárquica del poder han sido mayoritarias, tal y como se puede observar en la imagen 44. Así lo transmiten sus palabras:

> …un medio que tienen las personas para imponer su voluntad a, a otras (E11MBL20).

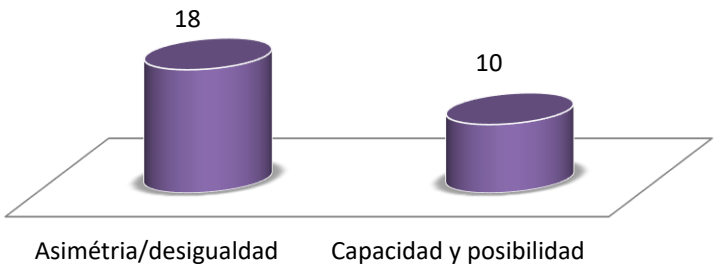
> …la que/el que manda tiene el poder, ¿no? (E23MH29)[177].

> Pues el poder es todo eso que, en un momento dado, pues podemos llegar a otorgar o no, pero que desde luego hace que… que se establezcan, pues eso, se establezcan relaciones injustas, ¿no? (…). El poder es, pues eso, ejercer… que alguien tenga capacidad de hacer algo que otra persona no tiene (E29HH29).

[176] En la fuente original: *Boteria? E… Pertzona bati aldatuarazteiona. O sea, pertzona batei norbere izaera galtzea eramateiona. Norbere pentsaera, norbere, e… filosofia, ideología, e… aukera… askatasuna, hoi dana anulatzeion dana. Bai.*

[177] En la fuente original: *…agintzen duenak boterea dauka, ez?*

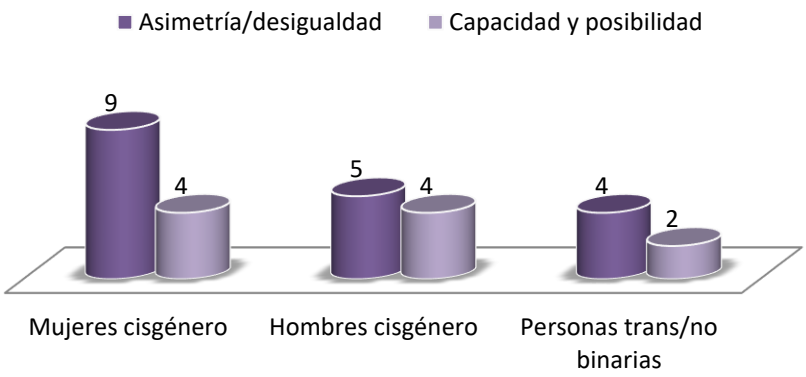
Imagen 44: Significado general del poder

Fuente: Elaboración propia

Si desglosamos las respuestas en base al género, nos encontramos con la panorámica que ofrece la imagen 45, en la que se observa que sobre todo las mujeres cisgénero son las que conciben el poder en términos de desigualdad y asimetría, mientras que las respuestas están más equilibradamente repartidas con relación al poder como capacidad y posibilidad:

Imagen 45: Significado general del poder según género

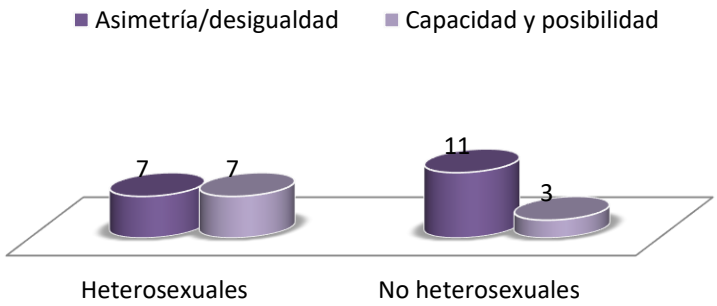

Fuente: Elaboración propia

En cambio, si reparamos en los datos según la orientación sexual de las personas participantes (imagen 46), vemos que las personas no heterosexuales son mayoría

a la hora de calificar el poder de desigualdad, mientras que las personas heterosexuales están equitativamente repartidas entre las dos aproximaciones a la noción de poder. Puede que en tanto que grupos oprimidos, el hecho de que sean precisamente las mujeres cisgénero y las personas no heterosexuales las que más referencias hacen al poder en términos de asimetría y desequilibrio no sea casual.

Imagen 46: Significado general del poder según orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

De todos modos, son varias las personas entrevistadas que admiten que el poder puede ser tanto negativo como positivo, dependiendo del uso que se haga de él (E9ML57; E12MB21; E18HH26; E19QL30; E21MH23; E24MH36; E26MA/ND28; E28SMB34; E29HH29). Las palabras más representativas en este sentido nos las ofrece la siguiente entrevistada:

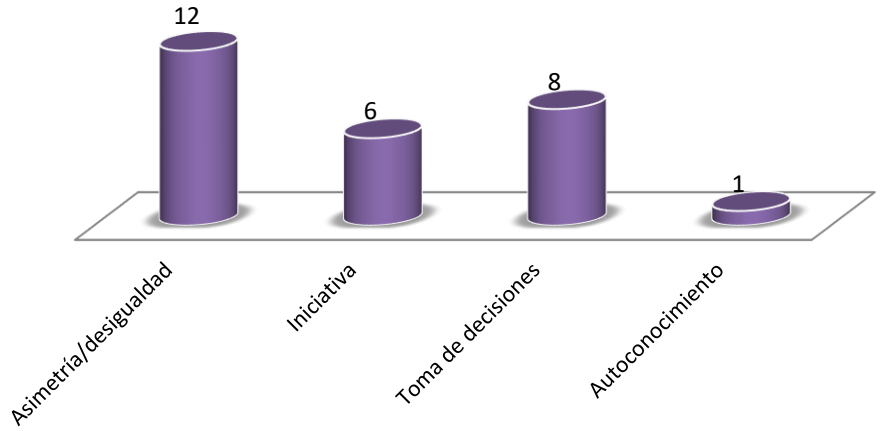
> …creo que existe el que es negativo, que es para usar fuerza para que alguien haga lo que tú quieras. Pero creo que es capacidad para poder hacer muchas cosas. Entonces sería uno constructivo y otro destructivo, ¿no? (E9ML57).

5.3.2. Significado del poder en el ámbito sexual

Algunas personas entrevistadas sostienen una de las principales premisas de esta investigación, esto es, que el ámbito íntimo y sexual de las personases un espacio donde emergen relaciones de poder que se trasladan y se reflejan en otras esferas sociales (Firestone, [1973] 1976; Daly, [1978] 1990; Millett, [1970] 1995; Koedt,

[1972] 1998). En este sentido, la sexualidad constituye un ámbito político en el que la noción de poder adquiere también diversos significados, donde la concepción del poder en términos de desigualdad y asimetría vuelve a predominar, junto con otras percepciones o definiciones del poder tales como la toma de decisiones, la iniciativa, o el autoconocimiento (imagen 47).

Imagen 47: Significados del poder en el ámbito sexual

Fuente: Elaboración propia

Frases y expresiones como "yo estoy mucho más, o sea, en un nivel alto" (E1MB25)[178], "una forma de establecer un, un, una superioridad" (E3HG23), o "quien es dominada y quien es dominante" (E19QL30), nos vuelven a trasladar a la concepción jerárquica del poder. Por otro lado, varias personas manifiestan que el poder en su ámbito sexual no significa más que tener cierta posibilidad de decidir y negociar libremente sobre su sexualidad (tanto en términos de prácticas y relaciones interpersonales, como en lo que se refiere a un desarrollo sexual individual), o dicho de otro modo, gozar de lo que podríamos llamar una soberanía sexual para tomar decisiones propias, que podría ser impositiva o equilibrada, según la gestión que se haga de ella:

[178] En la fuente original: *ni natxion askoz, o sea, maila altu baten.*

> El poder… positivo, sería que tú tuvieras poder en tu cuerpo… es decir, poder elegir qué, qué tipo de… prácticas quieres, o sea, qué tipo de prácticas tienes, con quién quieres estar, cuáles son tus deseos… la capacidad de expresar esos deseos, las fantasías, tener… sí, la oportunidad de canalizar tu energía sexual (E24MH36)[179].

> Mm… yo el poder, no sé, e… como la capacidad de elegir, en todos los sentidos. O sea, no de elegir con quién me lío, sino de qué manera me lío, e… de qué manera tengo las relaciones, qué es lo que quiero de verdad en cada momento, o sea, sin que nada más influya (…) tal vez sería, la total libertad de vivir mis relaciones sexuales. A eso, eso es lo que consideraría poder (E4MB/P18)[180].

También hay quien relaciona el poder en la esfera sexual con la importancia que deriva del conocimiento del propio cuerpo, algo que la doble moral sexual históricamente ha reprimido en el caso de las mujeres. Finalmente, varias personas apuntan a la iniciativa en las relaciones sexuales como sinónimo de poder:

> …quién da el primer paso, quién es quien llevaría la iniciativa (E26MA/ND28)[181].

> …quién da la mano primero, quién da el primer beso, quién agarra primero de la cintura, o quién coge primero no sé qué, quién, e… le quita la ropa primero la/el una/o a la/al otra/o, quién, e… acaricia no sé qué, quién, sí (E20MH35)[182].

La imagen 48 nos muestra las respuestas segregadas por géneros, y la imagen 49 en cambio, segregadas por orientación sexual:

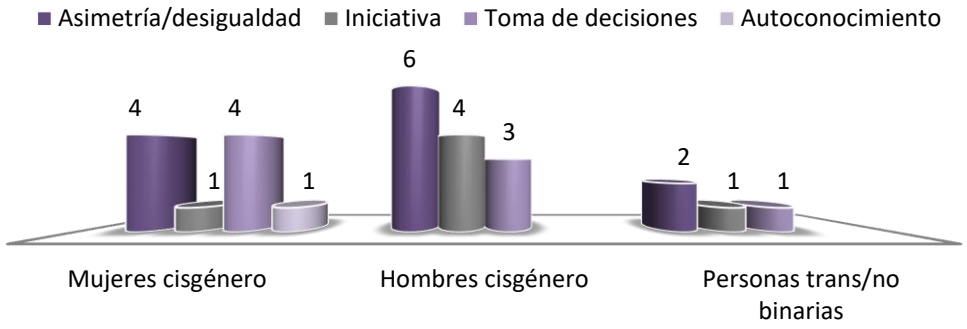
[179] En la fuente original: *Botere… positiboa, izango litzateke zuk boteria eukitzia zure gorputzan… hau da, aukeratu ahal izatia ze, ze praktika… mota euki nahi, o sea, ze praktika mota dazkazun, zeinekin eon nahi dezun, zein dian zure desiok… desio horiek adierazteko gaitasuna, fantasiak, zure… bai, energía sexuala bideratzeko aukera izatia.*

[180] En la fuente original: *Mm... nik boterea, ez dakit, e... aukeratzeko ahalmena bezela, zentzu guztitan. O sea, ez aukeratzeko zeinekin liatzen naizen, baizik eta nola liatzen naizen, e... nola dazkaten harremanak, zer naheten momentu bakoitzean benetan, o sea, beste ezerk eragina euki gabe (...) izango litzateke igual, askatasun osoa nere sexu harremanak bizitzeko. Horri, hoi kontsideratuko nuke boterea.*

[181] En la fuente original: …*zenek emateun aurrenengo pausua, zein dan iniziatiba emango lukena.*

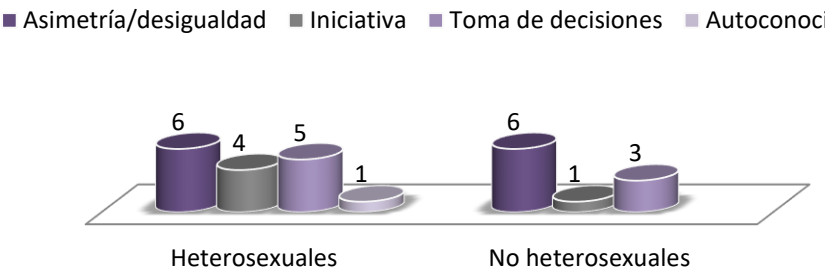
[182] En la fuente original: …*nork ematen duen lehenengo eskua, nork ematen duen lehenengo muxua, nork heltzen dun lehenengo gerritik, o nork heltzen dun lehenengo ez daki zer, nork, e… kentzen dion lehenengo arropa batak besteari, nork, e… laztantzen du ez daki zer, nork, bai.*

Imagen 48: Significados del poder en el ámbito sexual según género

Fuente: Elaboración propia

Imagen 49: Significados del poder en el ámbito sexual según orientación sexual

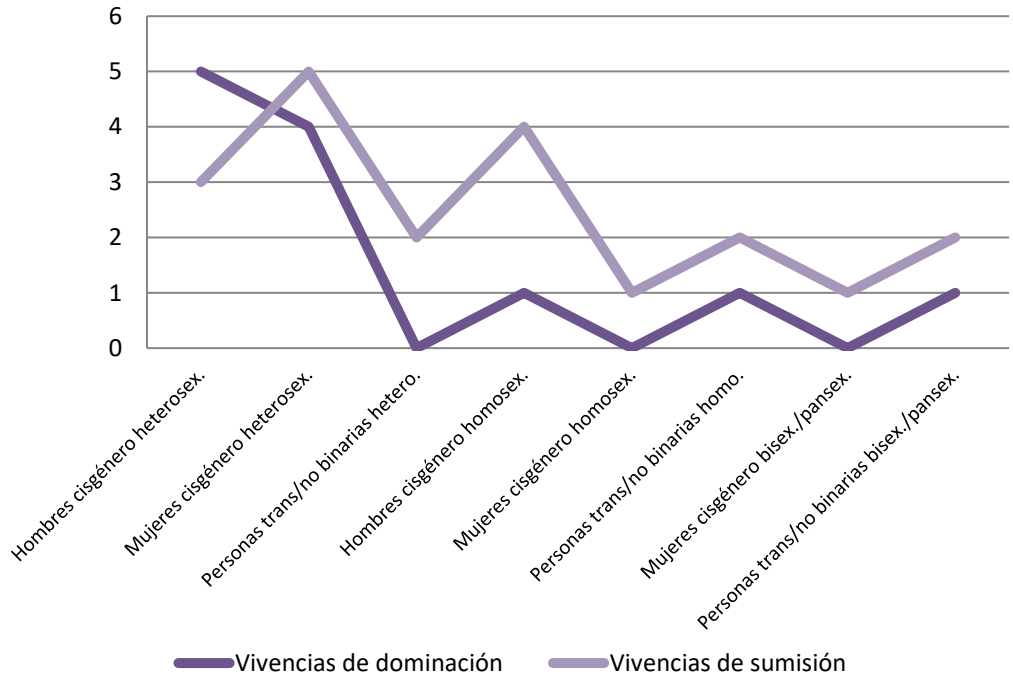
Fuente: Elaboración propia

5.3.3. Experiencia sexual relacionada con el poder

Relatando sus propias experiencias personales en cuanto a la percepción subjetiva del poder en las relaciones sexuales, la mayoría de las personas (E1MB25; E2HG23; E3HG23; E4MB/P18; E5HPH31; E8NH47; E9ML57; E10HH26; E15MH23; E16HH54; E18HH26; E19QL30; E20MH35; E21MH23; E22HG24; E24HH36; E23MH29; E27HTH36M; E26MA/ND28; E28SMBO34; E29HH29) experimentan dicho poder como una relación asimétrica que se basa en dicotomías como el sujeto y el objeto, o la dominación y la sumisión en la relación sexual. Si reparamos en el siguiente gráfico, vemos que efectivamente, este tipo de

relaciones de poder que perciben las personas entrevistadas no son neutrales a las categorías de género y orientación sexual:

Imagen 50: Personas que se refieren a la experiencia de dominación o sumisión según género y orientación sexual

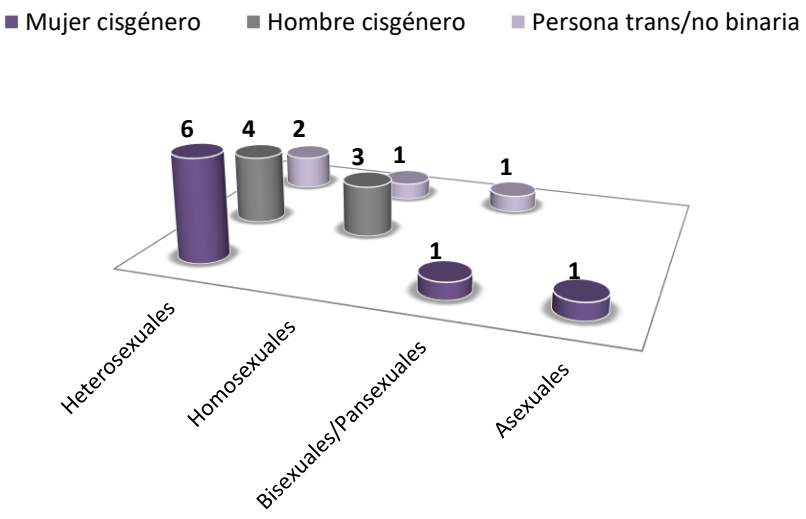
Fuente: Elaboración propia

Así, vemos que las experiencias de sumisión son mayores entre las mujeres cisgénero heterosexuales, los hombres cisgénero homosexuales, las personas trans o no binarias homosexuales y las personas trans o no binarias bisexuales o pansexuales. Por el contrario, las experiencias de dominación son mayores entre los hombres cisgénero heterosexuales, y nulas en cambio, entre las personas trans o no binarias heterosexuales, las mujeres cisgénero homosexuales, y las mujeres cisgénero bisexuales o pansexuales. Además, cabe mencionar que la mujer cisgénero bisexual/pansexual (E1MB25) que relata una vivencia de sumisión se refiere a una relación con un hombre. Lo mismo ocurre con las dos personas trans o no binarias homosexuales (E19QL30; E28SMB34); ambas son personas

socializadas como mujeres que están haciendo referencia a relaciones con hombres en estos relatos de sumisión o no empoderamiento.

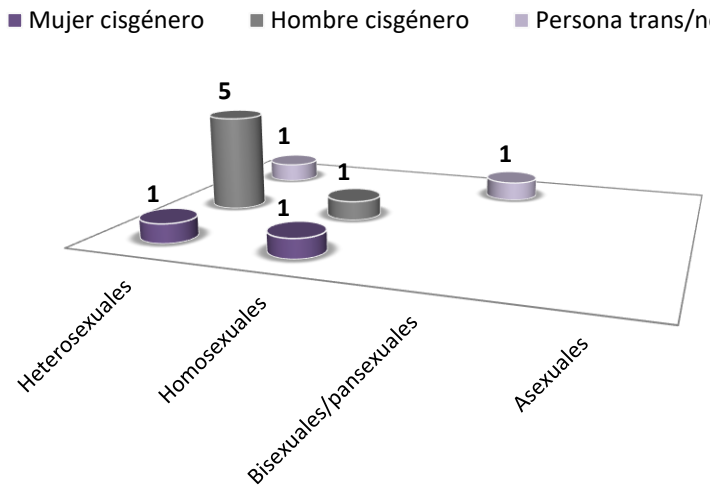
En cuanto a la cuestión del respeto mutuo y del consentimiento, a las personas entrevistadas se les ha preguntado si alguna vez han sentido presión u obligación para realizar algo de carácter sexual, o si en alguna ocasión han ejercido dicha presión u obligación. De manera general, son más las personas que se sitúan en la primera casuística que en la segunda: diecinueve personas manifiestan haber sufrido algún tipo de presión para hacer algo de carácter sexual, frente a diez que señalan haber presionado a alguien en alguna ocasión; tan sólo ocho personas dicen no haberse sentido presionadas u obligadas jamás, y diecinueve afirman no haber presionado nunca a nadie. Los siguientes gráficos (imagen 51 e imagen 52) resumen sus respuestas en base al género y a la orientación sexual de las personas entrevistadas:

Imagen 51: Personas que se han sentido presionadas u obligadas a hacer algo de carácter sexual según género y orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Imagen 52: Personas que han presionado u obligado a alguien a hacer algo de carácter sexual según género y orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se puede observar, tanto el género como la orientación sexual parecen ser factores determinantes en este aspecto; así, a través del primer gráfico se puede concluir que independientemente del género, y teniendo en cuenta la cantidad de personas que componen cada grupo demográfico, la mayoría de personas han sentido algún tipo de presión u obligación para realizar algo de carácter sexual, pero con una diferencia bastante notable entre las relaciones heterosexuales y las que no lo son, siendo las primeras el tipo de relación en las que más casos de este tipo se han manifestado. Además, reparando en las personas cisgénero, cabe resaltar que mientras en el caso de los hombres el número de casuísticas está dividido de manera equilibrada entre heterosexuales y homosexuales, en el caso de las mujeres ninguna mujer homosexual manifiesta haberse sentido presionada u obligada. Es más, la mujer asexual (E26MA/ND28) y bisexual o pansexual (E4MB/P18) que de hecho relatan episodios de coerción sexual, lo hacen refiriéndose a relaciones heterosexuales. Si se presta atención al gráfico de la imagen 52, aunque sean pocas las personas que creen o reconocen haber presionado u obligado a alguien a realizar algo de índole sexual, entre ellas destacan los hombres cisgénero heterosexuales. Todo esto nos lleva a suponer que en lo que a nuestra muestra se refiere, las relaciones cisheterosexuales conllevan

más desigualdades que el resto de las relaciones, pero en especial, que las relaciones entre mujeres o personas socializadas como tal. Estos hallazgos coincidirían con estudios que afirman que las relaciones lesbianas son sexualmente más transgresoras y subversivas (Hammers, 2008; Holtby, 2010), y vendrían a sustentar los argumentos de gran parte de la crítica del feminismo radical, así como del feminismo lesbiano, sobre lo problemático que resulta el deseo heterosexual como óbice para la liberación de las mujeres y de las sexualidades disidentes (Griffin, 1971; Bunch, 1972; Mae Brown, 1972; *Leeds Revolutionary Feminist Group*, 1981; Rich, [1980] 1983; Jeffreys, 1990; MacKinnon, [1989] 1995; Dworkin, [1987] 2007).

Por lo tanto, se ha podido observar que las personas que han participado en el estudio entienden el poder de manera tanto positiva como negativa, refiriéndose a este complejo concepto en términos de asimetría y desigualdad en el primer caso, y en términos de posibilidad y agencia en el segundo. Esto se traslada al ámbito de la sexualidad, donde además de entender el poder como un constructo generador de jerarquía, también se considera que el poder reviste iniciativa, toma de decisiones y autoconocimiento. No obstante, parece que este acercamiento polifacético a la noción de poder existe más a nivel teórico y de definición que en la experiencia vivida dado que, al transitar a la experimentación personal del poder en el ámbito sexual, la mayoría de las personas describen relaciones asimétricas que se basan en dicotomías como el sujeto y el objeto, o la dominación y la sumisión.

Tal y como se ha mostrado en las anteriores páginas, las diferencias entre los distintos grupos sexogenéricos son bastante notables: las experiencias de sumisión son mayores entre las mujeres cisgénero heterosexuales y personas socializadas como mujeres que se refieren a episodios sexuales con hombres. Por el contrario, las experiencias de dominación son mayores entre los hombres cisgénero heterosexuales, y nulas en cambio, entre las personas trans o no binarias heterosexuales, las mujeres cisgénero homosexuales, y las mujeres cisgénero bisexuales o pansexuales. En cuanto al respeto mutuo y consentimiento, las relaciones heterosexuales parecen ser más problemáticas, dado que en este grupo existen más casos que manifiestan haber sentido presión u obligación para realizar actos sexuales en alguna ocasión. Por el contrario, ninguna mujer lesbiana manifiesta haberse sentido presionada u obligada, y entre las pocas personas que reconocen haber presionado u obligado a otra persona a realizar algo de carácter

sexual, la mayoría son hombres cisgénero heterosexuales. Por lo tanto, podemos concluir que, según las vivencias relatadas por las personas participantes, las relacions cisgénero heterosexuales generan más desigualdades en sus relaciones sexuales.

5.4. Gestión y negociación de la sexualidad

El presente apartado está dedicado a analizar las respuestas correspondientes a la dimensión en torno a la gestión y a la negociación de la sexualidad. Trata de averiguar de qué manera se lleva a cabo la toma de decisión en torno a algunas cuestiones relativas a la relación sexual, y tal y como es el objetivo de este quinto capítulo, averiguar cómo influyen el género y la sexualidad de las personas entrevistadas a estas cuestiones. Lo cierto es que parece ser una de las esferas contempladas donde las diferencias son más notables.

5.4.1. Toma de decisiones y negociación

Según la literatura consultada en torno a esta temática, la sexualidad se habla y se negocia más bien poco, sobre todo en las relaciones heterosexuales (Agirre, 2014; Beres, 2010; Burkett, 2010; Carmona, 2011; Elliott, & Umberson, 2008), y en especial las mujeres encuentran mayores dificultades a la hora de gestionar y negociar de forma autónoma su sexualidad con los varones (Burkett, 2010; Burkett, & Hamilton, 2012; Carmona, 2011; Holland, Ramazanoglu, Scott, Sharpe, & Thomson, [1990] 1998; Pearson, 2006; Taylor, 1995; Farapi Koop., UPV, & Medicus Mundi Gipuzkoa, 2016). En nuestro caso, hemos preguntado a las personas participantes acerca de la toma de decisión sobre ciertos aspectos de su vida sexual, más concretamente, sobre si se negocian y se hablan cuestiones como los métodos anticonceptivos o profilácticos, las prácticas sexuales a realizar, y el tipo de relación que se va a mantener, esto es, si consiste en una relación cerrada, monógama, poliamorosa, y demás. La sensación general entre nuestras participantes se puede resumir en las siguientes líneas, las cuales expresan que la

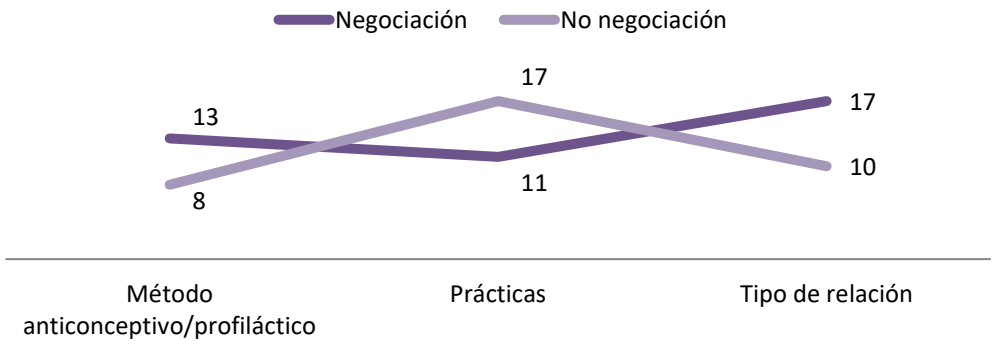
sexualidad es un tema que no se habla lo suficiente y que, además, resulta difícil tratarla con la naturalidad necesaria y plantear cuestiones pertenecientes a dicha esfera:

> …yo creo que es una cuestión cultural, ¿no?, o sea, básicamente es cultural, es que no, e…que no se habla, ¿no?, como que es un tabú quizás o…yo pienso que pueda ir por ahí el tema, ¿no? (…) cuando yo he estao en, en, en es, en el ambiente de, de ligar y estas cosas, realmente no, no se hablaban, o sea, no (E25HTB50).

> …igual no está naturalizao del todo, ¿no? Y… y una conversación que sería, creo que muy normal (…) pues piensas que bueno, pues que igual eso pues… le quita un poco de magia al asunto, y entonces ya se irá viendo, y esto, y lo otro, y ya llegaremos aquí, y ya llegaremos al otro, ¿no? (…) Sí cuesta, sí (E29HH29).

Parece que estos relatos dejan en evidencia el hecho de que la sexualidad constituye todavía un espacio de gran tabú que convendría superar. No obstante, la realidad de nuestras participantes es que relatan más episodios de negociación (41) que de no negociación (35), tal y como se puede observar en la imagen 53, donde se recogen el número de menciones en las que se reconoce tanto haber hablado y consensuado la cuestión especificada, como no haberlo hecho. Existen diferencias en base al tema sobre el que gira la toma de decisión: las prácticas sexuales a realizar son el aspecto que más se menciona como no negociado, mientras que el tipo de relación sería, por el contrario, la cuestión que al parecer más se habla y se negocia.

Imagen 53: Negociación y ausencia de negociación en base a la temática

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la cuestión de las prácticas, la cuestión menos negociada y que más sorpresa crea a la hora de ser mencionada como posible tema de discusión, varias personas (E3HG23; E4MB/P18; E8NH47; E11MBL20; E15MH23; E19QL30; E21MH23; E24MH36; E25HTB50; E29HH29) manifiestan que a pesar de no hablar sobre el tema previamente, son cosas que "se van viendo sobre la marcha" (E29HH29) durante la propia relación sexual. Esto sucede por una cuestión muchas veces de preservar el factor sorpresa y dejar la puerta abierta a la experimentación:

> …por permitirte a ti misma también, ¿no?, no decir de antes pues esto no, pues igual luego, luego resulta que... lo que pensabas que no, pues lo haces con facilidad, y te apetece, o te lo pasas bien, yo qué sé. Esas cosas, ¿no? (E6OGL55).

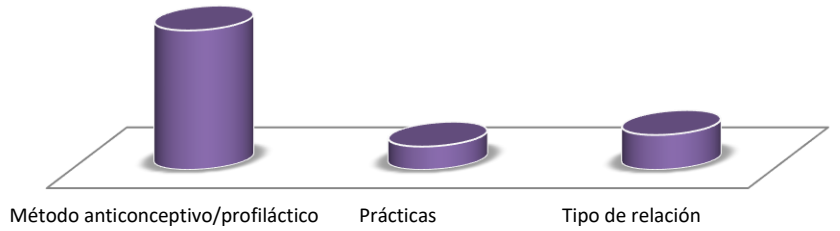
Con el tema del tipo de relación, en cambio, parece que ocurre lo contrario, es decir, que resulta ser una cuestión que en general, y en aquellos casos en los que se negocia, se pone encima de la mesa prácticamente desde un principio. Si bien es verdad que muchas personas, la mayoría heterosexuales, sostienen que la monogamia en su caso no se ha negociado, sino que se ha asumido (E4MB/P18; E8NH47; E10HH26; E13HH47; E18HH26; E21MH23; E22HG24; E27HTH37; E29HH29): "Yo creo que en un principio se suele asumir que hay exclusividad" (E10HH26)[183]; "Yo diría, que más que hablarlo, así hablarlo, hablarlo claramente, se asumió" (E4MB/P18)[184]. Esto sugiere que mientras las relaciones sigan pautas más normativas, no se negocian, o se consensuan menos sus características.

Si reparamos en el tema de los métodos anticonceptivos o profilácticos, puede sorprender que las menciones a la negociación en este aspecto sean relativamente escasas; sin embargo, esto puede deberse a que en muchos casos, el tema de la protección no es una opción a negociar, sino un límite establecido de manera unilateral. De hecho, es el ámbito de los tres tratados en el que más condiciones y límites existen:

[183] En la fuente original: *Nik uste hasiera batean asumitzen dela esklusibotasuna dagoela.*

[184] En la fuente original: *Nike sango nuke, hitz ein baino, hola hitz ein, argi ta garbi hitz ein baino, suposatu intzala.*

Imagen 54: Límites y condiciones en base a la temática

Fuente: Elaboración propia

Así lo muestran las personas participantes:

> …he dicho desde el primer momento que yo lo hago con condón, y ya está. Entonces, es un término que yo pongo (E3HG23).

> Por ejemplo, el anticonceptivo y eso, en eso, e… o sea, como yo he tenido relaciones heterosexuales y eso y al final no hay hormonas para chicos, entonces yo he decidido que yo no quiero tomar hormonas, y punto. Y lo he decidido, yo lo he decidido, o sea, que siempre será con condón y yastá. Pero, eso por ejemplo no lo he consensuado. Pero… sí, porque bueno, al final me parece que se trata más sobre… mi cuerpo, ¿no? (E21MH23)[185].

> O sea, lo del condón siempre, siempre, siempre, ha sido… un criterio que he puesto encima de la mesa. Y no es, para mí… eso sí que no ha sido una cuestión de negociación, sino una condición, eh (E24MH36)[186].

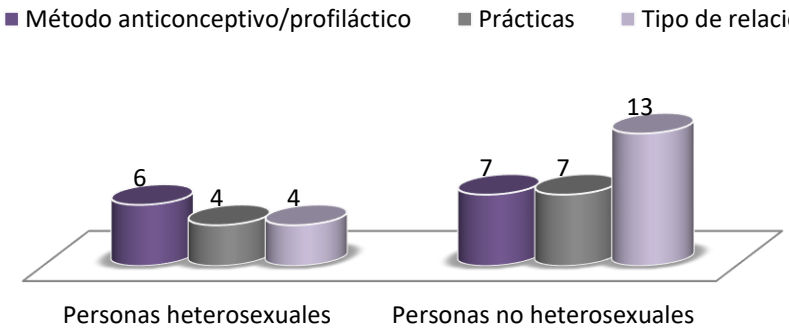
Volviendo a la cuestión de la negociación y el consenso en la toma de decisión, podemos ver que no sólo existen diferencias según la temática a negociar, sino que la orientación sexual se erige como un factor de distinción muy importante. De

[185] En la fuente original: *Adibidez, antikonzeptibu ta hola, hortan, e… o sea, nik erlazixo heterosexualak da hola euki dittutenez ta azkenin mutilentzako hormonak da eztaude, ordun nik erabakiet nik eztittutela nahi hartu hormonak, ta punto. Ta erabakiet, nik erabakiet, o sea, beti kondoiekin izengoala ta yasta. Baino, hor adibidez ez det adostu. Baino… bai, porque bueno, azkenin iruitze zat gehixo nere gorputzei… buruz dala, ez?*

[186] En la fuente original: *O sea, kondoiana beti, beti, beti izan da… irizpide bat mahai gainean jarri detena. Eta ezta, neretzako… hori bai eztala negoziazio kontu bat izan, baizik eta baldintza bat, eh.*

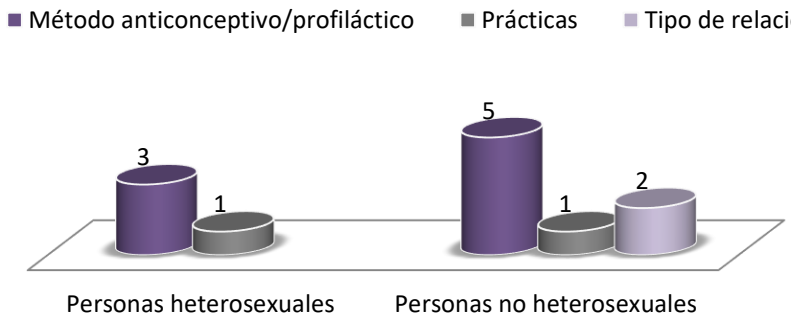
este modo, según las respuestas proporcionadas por nuestras confidentes, las personas no heterosexuales son las que más hablan y negocian su sexualidad (imagen 55), así como las personas que más límites y condiciones establecen (imagen 56). También resulta interesante segregar la información obtenida en relación a la temática negociada y a la orientación sexual, con lo que observamos que la cuestión del tipo de relación apenas se negocia entre personas heterosexuales, mientras que, en las relaciones entre personas homosexuales, bisexuales o pansexuales, y asexuales, parece ser una cuestión que está muy presente, algo que ya adelantaba Amaia Agirre (2014) en su investigación.

Imagen 55: Negociación en base a la temática y a la orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

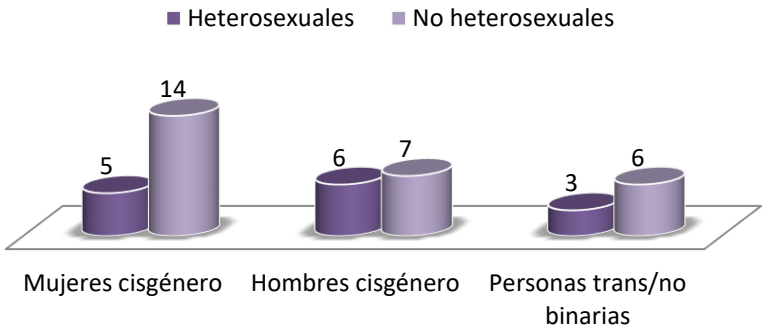
Imagen 56: Límites y condiciones en base a la temática y a la orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Añadiendo la dimensión del género a la orientación sexual (imagen 57), según los datos recabados son las mujeres cisgénero bisexuales, pansexuales, homosexuales y asexuales las que más episodios de negociación relatan:

Imagen 57: Negociación en base al género y a la orientación sexual

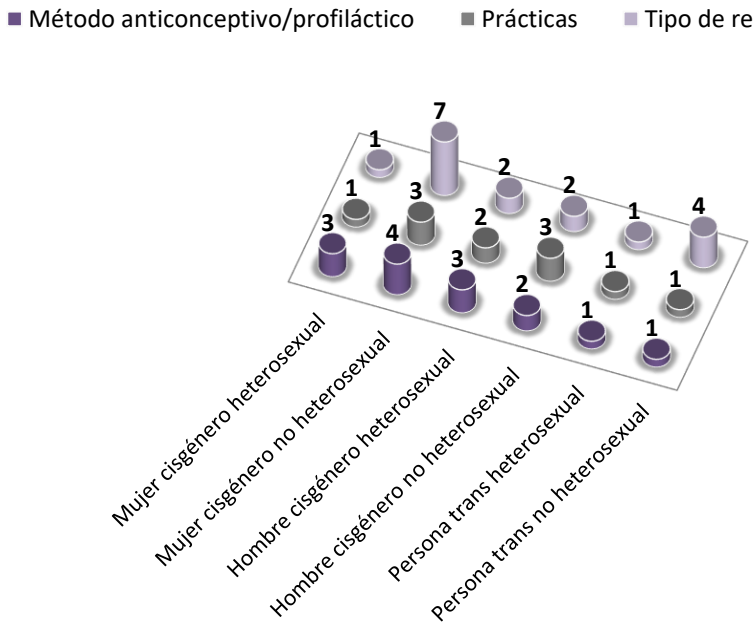
Fuente: Elaboración propia

A la luz de estos resultados, vemos que mientras entre los hombres cisgénero existe un equilibrio, existe en cambio una gran diferencia entre las mujeres cisgénero no heterosexuales y heterosexuales, siendo estas últimas precisamente, las que en proporción menos historias de negociación ofrecen. Esto iría de la mano de las investigaciones que muestran que las mujeres heterosexuales afrontan mayor dificultad en la gestión y negociación de su sexualidad (Burkett, 2010; Burkett, & Hamilton, 2012; Carmona, 2011; Holland, Ramazanoglu, Scott, Sharpe, & Thomson, [1990] 1998; Pearson, 2006; Taylor, 1995; Farapi Koop., UPV, & Medicus Mundi Gipuzkoa, 2016), algo que no sorprende si tenemos en mente lo que dicta de la sexualidad femenina el esquema heterosexual tradicional.

Por otra parte, cabe señalar que según los testimonios de nuestras entrevistadas se percibe una distinción entre las relaciones sexuales esporádicas, donde parece que hay menos espacio para la negociación y más improvisación en el comportamiento, y las relaciones sexuales estables o continuadas, que gracias a la confianza y a la carga emocional que conllevan se consensuan y dialogan en mayor medida: “cuando he tenido relaciones, e… con parejas más largas sí que hemos hablado (…). Pero porque ya había una relación más estable” (E19QL30).

Para finalizar, el siguiente gráfico (imagen 58), ofrece una radiografía aún más completa incorporando la temática de la negociación además del género y de la orientación sexual; así vemos, que son las mujeres cisgénero no heterosexuales las que más hablan sobre el tipo de relación que se va a mantener, seguidas de las personas trans no heterosexuales.

Imagen 58: Negociación en base a temática, género y orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Como conclusión de este subapartado relacionado con la negociación sexual podemos afirmar que el género y la sexualidad no son las únicas variables a contemplar, puesto que la temática sobre la que se consensua es también un importante factor diferenciador. Así, hemos visto que el aspecto de la sexualidad más negociado es el tipo de relación, esto es, si la relación será monógama, exclusiva, abierta, poliamorosa, en pareja, grupal,… y demás cuestiones. Por el

contrario, lo que menos se habla de antemano son las prácticas sexuales que se pretenden realizar o, dicho de otro modo, las prácticas con las que disfruta y no disfruta cada persona que se verá involucrada en la actividad sexual. Los métodos anticonceptivos y profilácticos constituyen un tema también importante, que sin embargo no se negocia, sino que cuando sale a colación, suele constituir una condición *sine qua non* en aras de mantener la relación sexual.

En relación con las categorías sexogenéricas, se ha mostrado que las personas no heterosexuales son las que más hablan y negocian su sexualidad (sobre todo en torno al tipo de relación, temática que entre las personas heterosexuales de la muestra en comparación resulta prácticamente nula), así como las personas que más límites y condiciones establecen. Más concretamente, son las mujeres cisgénero bisexuales, pansexuales, homosexuales y asexuales las que más episodios de negociación relatan, mientras las mujeres cisgénero heterosexuales en cambio, las que en proporción menos relatos de negociación comparten. Todo esto va al unísono con investigaciones previas que efectivamente muestran que las relaciones no heterosexuales son más dialogantes (Agirre, 2014), y que las mujeres heterosexuales afrontan mayores dificultades a la hora de gestionar su sexualidad de manera autónoma (Burkett, 2010; Burkett, & Hamilton, 2012; Carmona, 2011; Holland, Ramazanoglu, Scott, Sharpe, & Thomson, [1990] 1998; Pearson, 2006; Taylor, 1995; Farapi Koop., UPV, & Medicus Mundi Gipuzkoa, 2016). Todo esto sugiere que las relaciones más convencionales y las más cercanas a la *sexual script* heterosexual tradicional, en tanto que ya están previamente establecidas y reguladas, son las que menos actitudes de consenso y diálogo involucran.

5.5. Fantasías sexuales

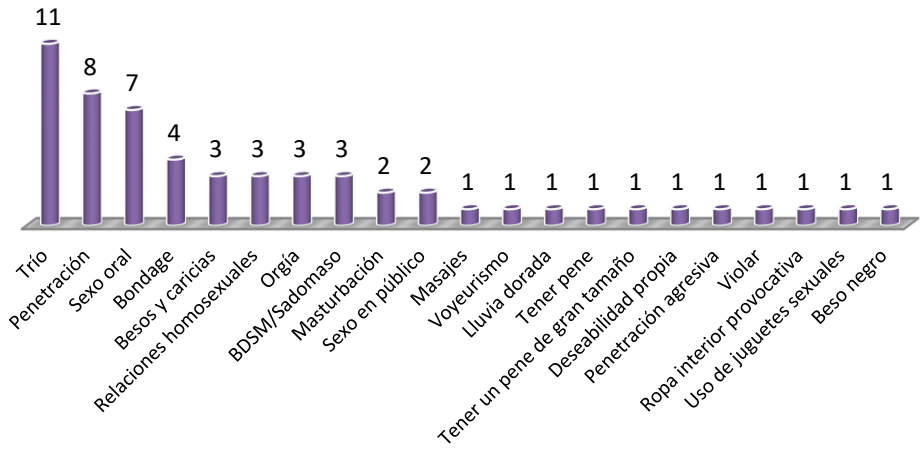
En cuanto a la dimensión relativa a las fantasías sexuales que experimentan las personas participantes, ante todo se quiere mencionar que ha sido la única parte de las entrevistas que algunas personas (muy pocas, en realidad), o bien han decidido no contestar íntegramente, o bien han expresado que han sentido vergüenza al hablar sobre el tema. Probablemente esto se deba a que las fantasías sexuales se

viven de una manera muy íntima y secreta (alguna entrevistada de hecho confiesa que ni siquiera comparte sus fantasías con sus parejas sexuales, dado que las considera completamente suyas), y tal vez también a que algunas fantasías puedan parecer totalmente inconfesables por lo mucho que escapan a la normatividad, o incluso a la legalidad, como se ve claramente en el ejemplo de la fantasía de violación. Es posible que esto último haya motivado que algunas participantes que decidieron no ahondar en estas preguntas quisieran dejar clara sin embargo la necesidad de distinguir la fantasía de la realidad.

5.5.1. Descripción de la fantasía

Entendiendo por fantasía sexual cualquier pensamiento erótico intencionado o no, que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier circunstancia, observamos que las respuestas de las personas participantes nos desvelan un amplio abanico de fantasías muy diversas: desde fantasías que conllevan prácticas muy normativas como la penetración, hasta otras con prácticas menos convencionales como la lluvia dorada o el BDSM. El siguiente gráfico (imagen 59) nos muestra todas las fantasías que han sido descritas, ordenadas según el número de veces que han sido mencionadas:

Imagen 59: Fantasías sexuales de las personas participantes

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se puede observar, la fantasía más habitual es el trío, seguida de la penetración, el sexo oral, y el *bondage*. Sobre el trío, podríamos decir que a pesar de que en la práctica real no sea tan habitual (aunque cada vez lo es más), constituye una de las fantasías más comunes, con lo cual, el mundo de las fantasías no es necesariamente un reflejo de la vida sexual de las personas, sino que podría ser una amalgama influenciada por otras muchas cuestiones además de la experiencia propia. De hecho, muchos estudios muestran que las fantasías sexuales, lejos de ser experiencias totalmente íntimas e individuales de las personas, son pensamientos que están influenciados por factores externos y que en última instancia, acaban reproduciendo los estereotipos de la norma sexual heteropatriarcal (Jones, & Barlow, 1990; Leitenberg, & Henning, 1995; Zurbriggen, & Yost, 2004; Shulman, & Horne, 2006; Critelli, & Bivona, 2008; Bivona, & Critelli, 2009; Hawley, & Hensley, 2009; Bivona, et al., 2012; Allen, 2015; Bogaert, et al., 2015).

Gracias a las siguientes tablas podemos clasificar las respuestas según el género y la orientación sexual de las personas entrevistadas:

Tabla 10: Fantasías sexuales en base a la orientación sexual

	Bisex/Pansex.	Heterosexuales	Homosexuales	Asexuales
BDSM o sadomaso	0	1	**2**	0
Beso negro	0	0	1	0
Besos y caricias	2	0	1	0
Bondage	1	**2**	1	0
Deseabilidad propia	0	1	0	0
Lluvia dorada	**1**	0	0	0
Masajes	0	0	1	0
Masturbación	1	1	0	0
Orgía	**1**	**1**	**1**	0
Penetración	3	3	2	0
Penetración agresiva	0	**1**	0	0
Relaciones homosexuales	1	1	0	1
Ropa interior provocativa	0	0	1	0
Sexo en público	0	1	1	0
Sexo oral	2	3	2	0
Tener pene	0	0	1	0
Tener un pene de gran tamaño	0	0	1	0
Trío	3	**6**	2	0
Uso de juguetes sexuales	0	0	1	0
Violar	0	**1**	0	0
Voyeurismo	0	1	0	0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Fantasías sexuales en base a la identidad de género

	Hombres cisgénero	Mujeres cisgénero	Personas trans/no binarias
BDSM o sadomaso	**2**	0	1
Beso negro	1	0	0
Besos y caricias	1	2	0
Bondage	1	**2**	1
Deseabilidad propia	0	1	0
Lluvia dorada	0	0	**1**
Masajes	1	0	0
Masturbación	1	1	0
Orgía	0	**3**	0
Penetración	3	4	1
Penetración agresiva	**1**	0	0
Relaciones homosexuales	0	3	0
Ropa interior provocativa	1	0	0
Sexo en público	0	1	1
Sexo oral	2	3	2
Tener pene	0	1	0
Tener un pene de gran tamaño	1	0	0
Trío	2	**6**	3
Uso de juguetes sexuales	0	1	0
Violar	**1**	0	0
Voyeurismo	1	0	0

Fuente: Elaboración propia

Si reparamos en aquellas fantasías que por sus características puedan tener sendas implicaciones de género en relación a la desigualdad (BDSM o sadomaso; *bondage*; lluvia dorada; penetración agresiva; violar), en la tabla 10 observamos que son personas heterosexuales las que más fantasean con ellas. En cambio, la tabla 11 nos muestra que son hombres cisgénero los que más han relatado este tipo de fantasías. Por otro lado, si desviamos la atención a prácticas mayoritariamente consideradas no normativas tales como las relaciones sexuales grupales como el trío o la orgía, veremos que son personas heterosexuales respecto a la orientación sexual, y sorprendentemente y al contrario de lo que decían varios autores (Leitenberg & Henning, 1995; Zurbriggen, & Yost, 2004), mujeres cisexuales respecto al género las que más han mencionado este tipo de fantasías.

En cuanto a las características físicas de las personas con las que fantasean nuestras participantes, de las doce personas que se han referido a esta cuestión, nueve manifiestan que siguen los cánones de belleza dominantes (E1MB25; E2HG23; E4MB/P18; E7MH74; E8NH47; E10HH26; E14ML59; E18HH26; E20MH35). La siguiente cita engloba de manera fiel sus respuestas:

> Ves, ahí por ejemplo, pues que tengo mis ideales de belleza, ¿no? Sí. Y, y es cierto, que luego yo me doy cuenta y mi ideal de belleza, se acerca bastante en cuanto a fantasías a, al construido. O sea, luego, en mi realidad, es que es todo lo contrario, o sea, las parejas que yo he estao, sinceramente, no sé, no, no creo que sean, ¿no?, por ejemplo, ese, ese ideal. Y son las que más me han atraído. (…) pero en las fantasías sí que tengo como… o porque el, me ayuda más porque lo relaciono con la pornografía, igual, a veces, entonces directamente me voy a esas imágenes, pero sí que… es cierto. En cuanto a edad, en cuanto a forma de cuerpo, en cuanto a todo (E18HH26).

La mayoría de las personas que se refieren a esta cuestión son personas cisexuales, y entre ellas, mujeres. Por el contrario, dos de las personas entrevistadas (E3HG23 y E15MH23), afirman que en su caso las personas de sus fantasías tienen una apariencia física variada, que no se ciñe a un tipo de belleza o a ninguna norma estética. Por su parte, un hombre entrevistado (E22HG24), refiere que la apariencia física de las personas con las que fantasea cambia dependiendo del rol pasivo u activo que juega. Así, vemos que cuanto más pasivo es el rol que se desempeña, más estereotípicamente femeninos se vuelven los rasgos de la persona, y viceversa:

> …como te he dicho, según qué rol cojo me gustan diferentes; si el activo tengo que ser yo, pues me gusta que sean un poco más pequeños que yo, e… algún rasgo infantil en la cara, u ojos achinados, o que tengan un poco de moflete o así, me gusta eso. Pero por el contra, si el pasivo tengo que ser yo, pues me gusta igual alguien de mi estatura, o alguien de espalda ancha (E22HG24)[187].

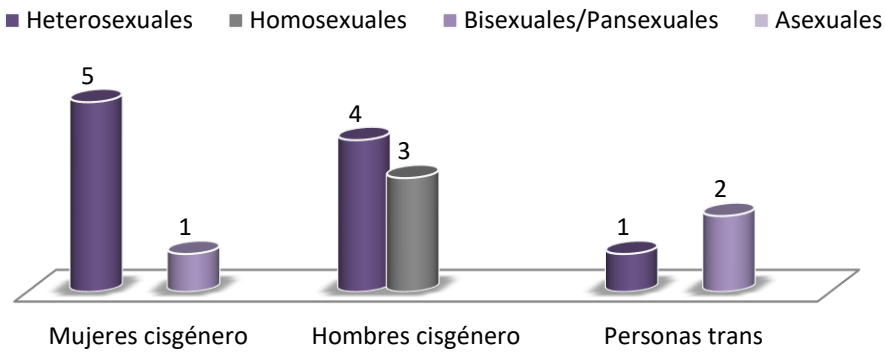
5.5.2. Fantasías de dominación y sumisión

De todas las fantasías que se han descrito, algunas forman parte (y las propias personas entrevistadas así las identifican), de lo que se podrían llamar fantasías de dominación y sumisión. Es decir, fantasías en las cuales estos roles jerárquicos son muy evidentes (tales como el BDSM o el sadomaso, la violación, el *bondage*, o la penetración agresiva), y por tanto pueden tener una implicación de género

[187] En la fuente original: *…esan dizuten bezela, según ze rol hartzen deten desberdinak gustatzen zaizkit; aktiboa ni izan behar baldin banaiz, ba pixkat ni baino txikiagoak izatea gustatzen zait, e… aurpegian holako rasgo infantilen bat, edo begi atxinatuak, edo moflete pixkat eukitzeak edo, hori gustatzen zait. Baino por el contra, pasiboa ni izan behar baldin banaiz, ba igual nere neurriko norbait, edo bizkar zabaleko norbait edo gustatzen zait.*

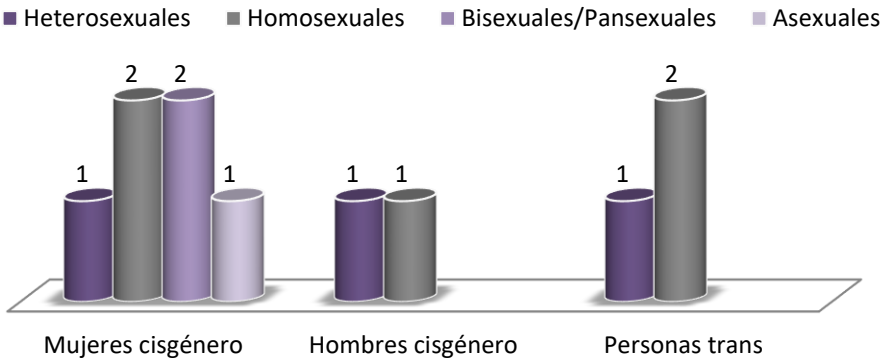
manifiesta. Dieciséis personas afirman haber experimentado fantasías de dominación y de sumisión (E1MB25; E2HG23; E3HG23; E5HPH31; E8NH47; E10HH26; E15MH23; E16HH54; E17AB20; E18HH26; E20MH35; E21MH23; E23MH29; E24MH36; E25HTB50; E29HH29), de estas personas, seis son mujeres cisgénero, siete hombres cisgénero, y tres personas trans. En cuanto a la orientación sexual, la mayoría, diez personas, son heterosexuales; tres hombres homosexuales; y el resto se consideran bisexuales. En cambio, once personas (E4MB/P18; E6OGL55; E7MH74; E11MBL20; E12MB21; E13HH47; E14ML59; E22HG24; E26MA/ND28; E27HTH36; E28SMBO34) niegan haber experimentado fantasías de dominación y de sumisión. En este último grupo, nos encontramos con que seis son mujeres cisgénero, dos son hombres cisgénero, y tres personas trans. En lo que se refiere a la orientación sexual, tres personas son heterosexuales, una es asexual, cuatro lesbianas o bolleras, uno gay, y finalmente, dos bisexuales o pansexuales.

Imagen 60: Personas que afirman haber experimentado fantasías de dominación y sumisión según género y orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Imagen 61: Personas que niegan haber experimentado fantasías de dominación y sumisión según género y orientación sexual

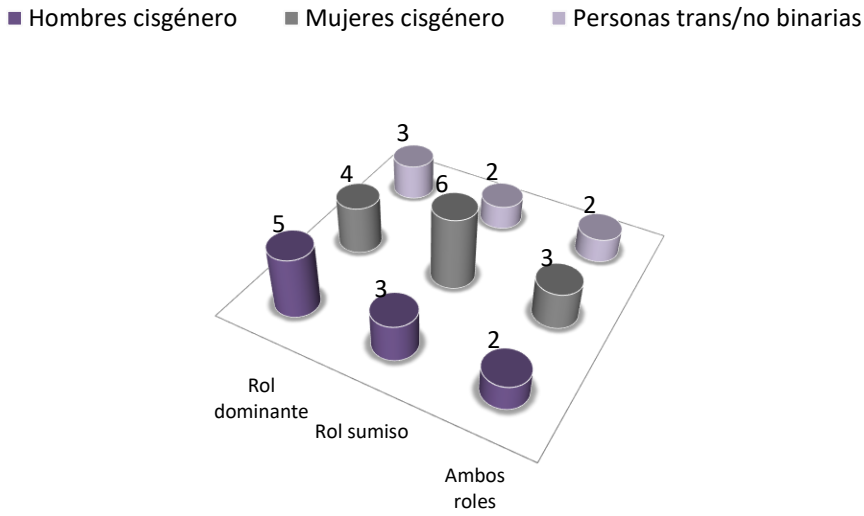

Fuente: Elaboración propia

Entre las personas que afirman haber experimentado este tipo de fantasías (imagen 60) no se hallan diferencias destacables en relación al género, si bien la literatura consultada sugería que son más habituales entre mujeres (Strassberg, & Locker, 1998; Shulman, & Horne, 2006; Critelli, & Bivona, 2008; Bivona, & Critelli, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012); en cuanto a la orientación sexual, cabe mencionar que la mayoría son heterosexuales. En cambio, al respecto de las personas que niegan haber tenido fantasías de dominación y de sumisión (imagen 61), existe mayor diferencia en base al género, siendo más las mujeres que no han fantaseado con estas cuestiones; en cuanto a la orientación sexual, también hay que remarcar que parece que las personas no heterosexuales no fantasean tanto con la dominación y la sumisión. Todo esto podría sugerir que efectivamente, aunque no esté nada claro que haya una relación causal entre fantasía sexual y comportamiento sexual similar (Strassberg, & Locker, 1998; Mathur, 2002; Zurbirggen, & Yost, 2004; Shulman, & Horne, 2006; Hawley, & Hensley, 2009; Bivona, Critelli, & Clark, 2012), existe aún así cierta tendencia a erotizar la desigualdad de género en las relaciones heterosexuales (Firestone, [1973] 1976; Daly, [1978] 1990; Millett, [1970] 1995; Koedt, [1972] 1998) que se traslada al ámbito de lo que consideramos sexualmente deseable.

Si segregamos en base al género a las personas participantes que han afirmado haber experimentado fantasías de dominación y de sumisión, en un rol u en otro, o en ambos, nos encontramos con lo siguiente:

Imagen 62: Rol dominante y/o rol sumiso en base al género

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que las diferencias no son notables, son más las mujeres que han fantaseado con el rol sumiso, y más los hombres que han fantaseado con el rol dominante. Así lo advierten unas personas entrevistadas: "Sí, más la sumisión, además. Sin duda, de hecho, ahora que lo pienso. Sí, sí. Pues sí, sí sí, sí, repetimos totalmente los esquemas sociales… Sí" (E20MH35)[188]; "sí he fantaseado con eso, pero bueno. Más con someter que con ser sometido" (E29HH29).

En las anteriores líneas hemos visto que las fantasías sexuales, tal y como veníamos comentando en el marco teórico, tampoco están exentas de la influencia del género y de la orientación sexual. En este sentido, hemos observado que aquellas fantasías que por sus características puedan tener implicaciones de género

[188] En la fuente original: *Bai, gehiago sumisioa gainea. Sin duda, de hecho, ahora que lo pienso. Bai, bai. Pues sí, sí, sí, sí, repetimos totalmente los esquemas sociales… Bai.*

importantes en relación a la desigualdad son más habituales entre los hombres cisgénero y heterosexuales de la muestra; estamos hablando de fantasías que implican prácticas sexuales tales como el BDSM o el sadomaso, el *bondage*, la lluvia dorada, o la penetración agresiva, las cuales indudablemente conllevan relaciones de poder muy marcadas y jerarquizadas como característica inherente a la propia actividad. Por otro lado, entre las personas que afirman haber experimentado fantasías de dominación y sumisión, apenas existen diferencias destacables con relación al género, pero, sin embargo, la mayoría se definen como heterosexuales, por lo que una vez más, esta opción normativa y mayoritaria aparece ante nuestros ojos como ciertamente problemática. Si reparamos en el rol concreto adoptado, son más las mujeres que han fantaseado con el rol sumiso, y más los hombres que han fantaseado con el rol dominante, lo cual sugiere que trasladamos a nuestras fantasías sexuales y a nuestra vida íntima las expectativas y estereotipos de género heterosexuales mayoritarios y que constantemente interiorizamos a través de distintas vías socioculturales; esto también se plasma en que muchas personas entrevistadas manifiestan que las personas con las que fantasean sexualmente suelen cumplir con los cánones de belleza dominantes. Para finalizar, decir que de las personas que niegan haber experimentado fantasías de dominación y sumisión, la mayoría son mujeres cisgénero no heterosexuales.

5.6. Patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad

En este apartado relativo a los patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad, abordaremos cómo creen las personas entrevistadas que debería de ser una sexualidad feminista, así como cuáles dirían que son los retos del feminismo y sus retos personales en materia de sexualidad. Es decir, se trata de un epígrafe estrechamente relacionado con la noción de ciudadanía íntima de Ken Plummer (1995), puesto que al fin y al cabo se refiere a reivindicaciones tan

íntimas que engloban aquellas necesidades relacionadas con el aspecto erótico e identitario de las personas.

5.6.2. Características de una sexualidad feminista

Parece un tanto difícil llegar a un consenso en torno a cómo debería de ser o qué características debería de tener una sexualidad verdaderamente feminista y emancipadora. Además, entre las respuestas de las participantes se percibe un miedo y una reticencia a que pueda surgir una nueva ortodoxia, feminista sí, pero ortodoxia al fin y al cabo, algo que clarísimamente no desean: "no se puede caracterizar, eso pa empezar. Que no… que no puedes decir: «va a ser esto, esto, y esto»" (E18HH26); "lo más adecuado sería que no hubiese un modelo concreto. Sino… teniendo en cuenta toda la diversidad, es decir, tener un abanico, para que cada cual pueda sentirse en el sitio donde se sienta más cómoda/o" (E24MH36)[189]. Lo que por el contrario se atisba es un deseo de evitar juicios de valor y *feministómetros,* pero también una necesidad de crear una agenda sexual y propuesta feminista en torno a la sexualidad con una base común. Así lo expresan las siguientes palabras: "…sí me parece que tiene que haber una… propuesta sexual feminista. No una propuesta en cuanto, como decía antes, a establecer otra normatividad distinta. Sino una propuesta diferenciada a la hora de la sexualidad" (E16HH54).

A través de este sentir generalizado, distinguimos cinco máximas de lo que las personas entrevistadas consideran que son características indispensables de una sexualidad feminista: libertad (E2HG23; E4MB/P18; E6OGL55; E7MH74; E8NH47; E9ML57; E10HH26; E11MLB20; E18HH26; E19QL30; E21MH23; E23MH29; E24MH36; E25HTB50; E26MA/ND28; E29HH29), consenso (E3HG23; E5HPH31; E7MH74; E9ML57; E10HH26; E11MBL20; E15MH23; E16HH54; E18HH26), diversidad (E1MB25; E4MB/P18; E8NH47; E10HH26; E12MB21; E15MH23; E16HH54; E19QL30; E21MH23; E23MH29; E24MH36; E29HH29), comunicación (E7MH74; E12MB21; E21MH23; E25HTB50), y

[189] En la fuente original: *egokiyena izango litzateke eredu konkretu bat ez eotia. Baizik eta… aniztasun guztiya kontutan, hau da, abaniko bat eukitzia, bakoitza erosoen sentitzean lekuan sentitu ahal izateko.*

respeto (E10HH26; E15MH23; E17AB20; E25HTB50). Así lo expresan algunas de sus palabras:

> La diversidad total, o sea… e… la diversidad total. Y yo creo que ya tenemos que dejar… tenemos que dejar de juzgar las cosas, o sea… e… qué está bien, qué está mal, pff [resopla], es súper relativo. Al final cada persona, e… si considera que es respetada, y si consideraque eso le resulta placentero, e… no sé, mientras se respete a las personas, punto, adelante, sigue (…). Divesa y respetuosa (E10HH26)[190].

> Pues… yo creo… a ver, que una sexualidad feminista y emancipadora, mm… debería tener… en el centro, e… el consenso (…) ser capaz de decir con facilidad: "pues yo no quiero esto", o "esto sí", o "¿por qué no hacemos esto?", o… Y no tener que sentirse presionada ni para hacer una cosa ni la otra (E15MH23)[191].

> Que sea libre, que sea consentida, que no atente contra la dignidad de nadie, y eso es, y eso cada cual tendrá que, que, o sea, no creo que haya a priori. Y que sea igualita, o sea, para mí la medida es, que sea igualitaria en ese sentido, ¿no?, de que sean dos personas que se sienten en igualdad de (E9ML57).

5.6.3. Retos del feminismo y retos personales en materia de sexualidad

A pesar de que hay algunas pocas personas que opinan que la sexualidad no constituye un ámbito político, y por tanto, es un espacio donde debería reinar la libertad individual de las personas (E7MH74; E14ML59), la mayoría de las participantes considera que "está bastante politizada aunque la gente no lo reconozca o no quiera reconocer" (E16HH54), y que por tanto, bajo el lema "lo

[190] En la fuente original: *Aniztasun totala, o sea… e… aniztasun totala. Eta nik uste ya bukatu behar degula… bukatu behar degula gauzak epaitzeaz, o sea… e… zer dagon ondo, zer dagon gaizki, pff [resopla], super erlatiboa da. Azkenean pertsona bakoitzak, e… kontsideratzen baldin badu errespetatua dela, eta kontsideratzen baldin badu beretzako hori plazenteroa dela, e… ez dakit, pertsonak errespetatzen diren heinean, punto, aurrera, segi (...). Dibersoa eta errespetuzkoa.*

[191] En la fuente original: *Ba… nik uste… a ver, sexualitate feminista eta askatzaile batek, mm… euki beharko lukela… zentroan, e… adostasuna (…) kapaz izatea erreztasunez esateko: "pues hau ez dut nahi", edo "hau bai", edo "zergatik ez dugu hau egiten?", edo… Eta ez sentitu behar izana presionatua ez gauza bat egiteko ez bestea.*

personal es político" (E10HH26)[192] debería de haber una especie de hoja de ruta común o agenda política feminista que contemple la sexualidad con mayor ahínco; es decir, para algunas personas retomar y colocar el tema de la sexualidad en el centro del debate político feminista es una cuestión prioritaria (E9ML57; E10HH26; E15MH23; E20MH35; E21MH23; E24MH36), tal y como muestran las siguientes citas:

> Sí, encima… lo que me parece es que en un momento concreto del recorrido del feminismo la sexualidad ha estado en el centro de la agenda, y la liberación sexual, y la posesión del cuerpo, y los anticonceptivos, y todo eso, y en un momento salió de la agenda. Entonces, ahora… sí está ahí, pero no está en el centro de la agenda. Y sabemos… sabemos que el control del cuerpo es el arma principal del patriarcado. Y encima, o sea, el más eficaz. Por eso, sí, me parece muy importante ponerlo en el centro de la agenda (E24MH36)[193].

> Bueno, pues, pues por lo que veo, por lo que veo, o sea, sigue habiendo una gran represión sexual (…). Entonces, pues habrá que volver a hablar (…). Volver a hablar, eso, a corazón abierto, como hablábamos nosotras millones y millones de horas en grupos de autoconciencia, que hablábamos de todo. Pues volver, eso, que le hemos quitao ese espacio, volvérselo a dar. (…), pues qué piensas que es el sexo, que es la sexualidad, cómo crees que tiene que ser, que, las relaciones, abiertas, cerradas, es importantísimo (E9ML57).

A través de estos testimonios palpamos la sensación de que la sexualidad fue un tema prioritario en el seno del feminismo que ha ido perdiendo importancia, por ello hablamos de retomarlo y volver a colocarlo en el centro de la agenda. Probablemente se refieren a los años 70 y 80; la entrevistada E9ML57 menciona precisamente los grupos de autoconciencia, los cuales se popularizaron en la época del feminismo radical, aproximadamente cuando ella empezaba a militar.

---

[192] En la fuente original: *pertsonala politikoa da.*

[193] En la fuente original: *Bai, gainea… iruitzen zaitena da feminismoan ibilbidian momentu konkretu baten agendan erdin eon dala sexualitatea, ta sexu askapena, eta gorputzan jabetza, eta antisorgailuak, eta guzti hori, eta momentu baten agendatik atera zan. Ordun, oaintxe… bai dao hor, baino eztao agendan erdin. Eta badakigu… badakigu gorputzan kontrola dala patriarkatuan arma nagusia. Eta gainea, o sea, el más eficaz. Horregatik bai, oso garrantzitsua iruitzen zait agendan erdin jartzea.*

Muy al hilo de esta cuestión, varias personas (E5HPH31; E15MH35; E20MH35; E21MH23) también hablan de la necesidad de socializar, colectivizar y hacer público el tema de la sexualidad:

> Pues… pues… las relaciones sexuales, e… no son un tema individual, y… sí, yo creo que hay que politizar el tema, y… y colectivizarlo para sentir, o sea, que no es para nada tu movida, ¿no?, e… Aunque hables de manera superficial sobre algunas cosas, pues colectivizarlo para no sentirse sola/o… para generar mecanismos… para cuando te sientes mal en una relación sexual, para enfrentarte a ello (E15MH23)[194].

> Pero luego si compartes las cosas ves pues, lo que te he dicho, ¿no?, pues resistencia para ponerse el condón y, "¡a mí me ha pasado!", "a mí también", "a mí también", "a mí también." ¿No?, entonces no es "a mí me ha pasado eso", es un problema social. Y en la medida en que es un problema social, pues la respuesta también deberá ser… social y colectiva (E21MH23)[195].

Vemos que la razón principal de colectivizar la sexualidad reside en que las participantes lo consideran un ámbito social más que individual, que requiere de soluciones conjuntas a problemas comunes. En este sentido, uno de los retos del feminismo que más se ha mencionado ha sido la creación de espacios para trabajar la sexualidad (E1MB25; E10HH26; E16HH54; E29HH29):

> …para tratar el tema de la sexualidad y… sí, la construcción de espacios libres para tratarlo. ¿No? (…), tener un espacio donde puedas compartir, ¿no?, la experiencia de cada una, las inquietudes, e… pues eso, igual desde la autodefensa, ¿no?, un espacio donde sí, nos sintamos… nos sintamos seguras, donde haya ocasión de experimentar, e… un proceso de empoderamiento, ¿no? (E1MB25)[196].

---

[194] En la fuente original: *Ba… ba… harreman sexualak, e… ez dira norbanakoaren gai bat, eta… bai, nik uste politizatu behar dela gaia, eta… eta kolektibizatu sentitzeko, o sea, ez dela zure mobida bat ere, ez?, e… Nahiz eta hitz egiten duzun azaletik gauza batzuei buruz, ba kolektibizatu ez sentitzeko bakarrik… harreman sexual batean gaizki sentitzen zarenean, mekanismoak garatzeko… horri aurre egiteko.*

[195] En la fuente original: *Baino gero gauzek konpartiu ezkeo ikustezu ba, esan dizutena, ez?, ba kondoie jartzeko erresistentzixa da "nei pasa zat!", "nei re bai", "nei re bai", "nei re bai." Ez?, ordun ezta "nei hori pasa zat", da arazo sozial bat. Ta arazo sozial bat dan bezela, ba erantzunere soziala... da kolektibua izen berkou.*

[196] En la fuente original: *...sexualitatien gaixe jorratzeko ta... bai, jorratzeko, espazixo librien eraikuntza bat. Ez?(…), eukitzie esparru bat nun partekau leizkenak, ez?, bakoitzen esperientzixe,*

> …hablar de sexo con tu padre, con tu madre, con tu madre madre, me da igual, es como terriblemente complicao, entonces hay que generar otros espacios. En la escuela tienen que haber, pero no sé si sólo tiene que ser la clase, tienen que, yo creo que habría que generar… más lugares de intercambio más informales donde la gente se sienta más cómoda pa expresar sus dudas, o… Y luego hablar del placer, y del, y del consenso (E16HH54).

En cuanto a otros retos del feminismo, así como a los retos personales en materia de sexualidad, están unidos a las supuestas características de una sexualidad feminista mencionadas en el anterior apartado; esto es, hacen referencia a una sexualidad libre, consensuada, diversa, respetuosa, y comunicativa.

Pero un punto en común que adquiere bastante peso como deseo y expectativa personal o como uno de los retos más mencionados del feminismo en general, constituye precisamente subvertir y deconstruir la heteronormatividad y el sistema de género binario (E1MB25; E2HG23; E4MB/P18; E5HPH31; E6OGL55; E10HH26; E11MBL20; E16HH54; E18HH26; E19QL30; E21MB23; E22HG24; E23MH29; E25HTB50; E26MA/ND28; E28SMBO34). Las siguientes frases expresan este hecho: "quitar de raíz (…) la heteronorma y darle la vuelta" (E1MB25)[197]; "Destruir la heteronorma" (E4MB/P18)[198]; "subvertir un poco la heteronorma, e… visibilizar las sexualidades diversas y no normativas" (E23MH29)[199]; "romper… los, los roles" (E2HG23). Es más, próximas al enfoque postestructuralista radical de Butler (1993, [1990] 2007), varias participantes manifiestan el deseo de crear una sociedad sin etiquetajes ni categorías, y al estilo de Wittig ([1980] 2010) hace ya varias décadas, incluso reivindican la desaparición de los géneros como uno de los retos principales del feminismo en materia de sexualidad:

---

jakinminek, e... ba hoixe, autodefentza igual arlotiken, eh?, espazixue nun bai, seuru... seuru sentize gaittunen, esperimentatzeko aukerie zionan, e… boteretze prozesu bat, ez?

[197] En la fuente original: *heteroaraua (…) ardatzetiken kendu eta horri bueltie ematia.*

[198] En la fuente original: *Heteronorma suntsitzea.*

[199] En la fuente original: *heteroaraua pixkat irauli, e… sexualitate anitzak eta ez normatiboak ikusarazi.*

> …borrar el concepto de género, yo diría que, yo creo que es, lo que la mayoría de feministas entenderían por… una sociedad ideal (E22HG24)[200].

> …que desaparecieran los géneros. Eso me gustaría mucho, y creo que es importante (E6OGL55).

> …yendo a lo ideal, pues dejar el género a un lado. Pero ya no solo en la sexualidad, sino en todos los ámbitos. Dejar el género a un lado (E4MB/P18)[201].

Para finalizar, otros retos personales que se han mencionado han sido una mayor experimentación sexual (E4MB/P18; E10HH26), y romper con el mandato de monogamia (E3HG23; E5HPH31; E10HH26; E21MH23). Al fin y al cabo, todas son cuestiones que se remiten a la noción de "ciudadanía íntima" de Plummer (1995), esto es, se refieren a cuestiones que engloban decisiones acerca del control sobre el propio cuerpo, así como decisiones sobre las identidades, el género y las experiencias eróticas.

En resumen, lo cierto es que hemos podido comprobar que existe un consenso bastante amplio entre las participantes con relación a las temáticas tratadas en este apartado, y que muchas cuestiones se repiten en boca de distints personas. Al mismo tiempo, las respuestas son tan variadas que resulta que tampoco hay diferencias destacables con relación a su género o a su orientación sexual.

De este modo, y basándonos en sus respuestas, podemos concluir que, según las personas entrevistadas, para que la sexualidad pueda considerarse feminista debería cumplir con al menos cinco valores indispensables que consisten en la diversidad, la libertad, el consenso, la comunicación y el respeto. Como hoja de ruta del feminismo en aras de lograr estos requisitos, se plantean las siguientes cuestiones: que el tema de la sexualidad se vuelva a colocar en el centro de la agenda feminista; que el tema de la sexualidad se socialice y colectivice, y que en definitiva, salte a la esfera pública de debate; que se creen espacios donde sea posible tratar el tema de la sexualidad; y finalmente, pero no menos importante, también manifiestan la necesidad de acabar con el sistema de género binario y la heteronormatividad, así como con una sociedad basada en categorías y etiquetajes. Con relación a los retos personales, además de superar la heteronormatividad nos

[200] En la fuente original: *…ba generoaren kontzeptua ezabatzea, esango nuke dala, nik uste, feminista gehienek behintzat ulertuko luketen… gizarte ideala.*

[201] En la fuente original: *…idealera junda, ba generoa alde batea uztea. Baino hoi ya ez bakarrik sexualitatean, baizik eta esparru guztitan. Generoa alde batea uztea.*

encontraríamos ante el deseo de una mayor experimentación sexual y ante la expectativa de romper con el mandato de la monogamia.

5.7. Relatos sexográficos feministas

Este último apartado que tenemos entremanos trata de situar los distintos discursos que emergen en boca de nuestras entrevistadas en base a las distintas aproximaciones sexográficas que se generan aunando las propuestas de Hemmings (2011) y Plummer (1995) con los paradigmas filosóficos moderno, postmoderno y neomaterialista, que varían según el entendimiento que promueven en torno a las nociones de sexo, género y sexualidad. Nos hemos interesado por discernir estos tipos de narrativas o relatos, en relación con la temática tratada, y como es ya la manera habitual, en base al género y a la orientación sexual de las personas entrevistadas.

5.7.1. Relatos sexográficos feministas por temática

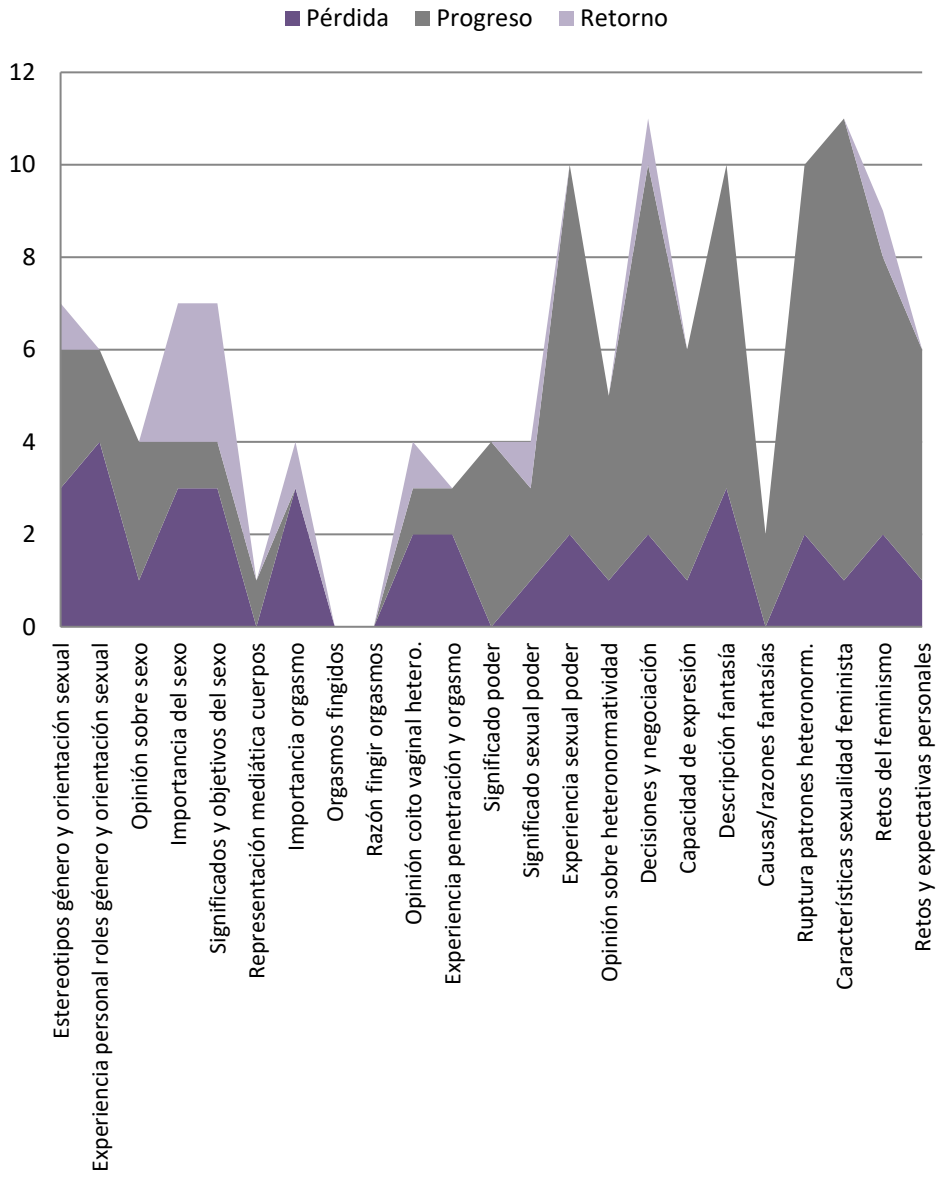
Para poder comprender y situar mejor los relatos de las personas participantes, conviene reparar en cómo articulan sus discursos en torno a la sexualidad. Clare Hemmings (2011) proponía que existen tres tipos de narrativas feministas que se reproducían constantemente en el relato colectivo (pérdida, progreso y retorno), y estos estilos o tipologías, coincidían a su vez con los tipos de narrativas sexuales que proponía Plummer (1995): historias modernistas de sufrimiento y supervivencia sexual, e historias emergentes de la postmodernidad o de la modernidad tardía. Al mismo tiempo, todos estos relatos se enmarcan en los paradigmas más amplios de la modernidad, de la postmodernidad y del neomaterialismo, corrientes de pensamiento fundamentales en la Filosofía y sociedad occidental en general, y también en el feminismo en particular. Esta interrelación crea lo que hemos dado en llamar relatos sexográficos feministas, es decir, los discursos que articulan sobre sexualidad las personas de ideología

feminista y que se pueden clasificar en distintas tipologías y corrientes de pensamiento.

Siguiendo estos supuestos y apoyándonos en la tabla 3 (clasificación de los discursos sexográficos feministas), hemos procurado discernir de qué manera se articulan los relatos sexográficos de nuestras participantes. Concretamente, hemos querido averiguar qué tipos de discursos predominan en base a las distintas temáticas tratadas durante las entrevistas (o, dicho de otro modo, en base a los principales códigos focalizados del estudio). A pesar de que en los gráficos realizados tan sólo aparezcan las nomenclaturas "retorno", "progreso", y "pérdida", entiéndase que cada una de ellas implica a su vez un tipo de relato sexual, así como un paradigma, tal y como se puede ver en la tabla 3 ya mencionada.

De este modo, podemos observar (imagen 63) que de manera general predominan los relatos de progreso, es decir, aquellos relatos que se posicionan a favor de tendencias antiesencialistas y postestructuralistas que conllevan el interés y la preocupación por la deconstrucción y superación de las categorías de sexo, género y sexualidad, así como historias sexuales que se alejan del cuento tradicional de la reproducción coital, monógama y marital (Plummer, 1995: 135, 156-159; Hemmings, 2011: 54). Sin embargo, existen notables diferencias en base a la temática tratada, y así vemos por ejemplo, que en los pasajes dedicados a la codificación focalizada relativa al nivel de adherencia a los roles tradicionales de género y de orientación sexual, al coitocentrismo y al orgasmo, predominan los relatos de pérdida modernistas; historias lineales en torno a la relación monógama coital, nostálgicas de un pasado feminista políticamente más combativo en el que la categoría "mujer" constituía el sujeto político unitario de la lucha feminista (Plummer, 1995; Hemmings, 2011: 59-93).

Imagen 63: Relatos sexográficos feministas por temática

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, enmarcadas en estos relatos sexográficos de pérdida modernistas, encontramos en estos fragmentos citas que abogan por la pareja monógama y

estable (E2HG23; E6OGL55; E7MH74; E9ML57; E19QL30; E22HG24; E25HTB50; E26MA/ND28), testimonios que conciben a la mujer como una entidad monolítica de características comunes (E4MB/P18; E12MB21; E14ML59; E26MA/ND28), la nostalgia de un pasado feminista mejor, más diverso, y políticamente más combativo que explícitamente se sitúa alrededor de los años 70 y 80 (E9ML57; E16HH54), frases que aluden a una supuesta verdadera esencia o naturaleza de las cosas (E6OGL55; E20MH35; E25HTB50), y un desarrollo del discurso en términos dicotómicos propio de las historias modernistas (E8NH47; E9ML57; E16HH54; E22HG24; E24MH36; E25HTB50; E28SMBO34; E29HH29). A continuación, mostramos algunos ejemplos:

> …si tuviera una pareja, y nunca la he tenido, pero en un principio pediría una pareja monógama, o eso esperaría, o por lo menos eso propondría (E22HG24)[202].

> …pienso que, como mujer, a la otra mujer le puede apetecer, pues más o menos lo que a ti te apetece (E14ML59).

> …la división sexual es algo biológico y yo no me voy a meter en eso, pero la división de género es una convención social en toda regla además (E22HG24)[203].

> Y eso de alguna forma me parece, o me resulta a mí, personalmente, más natural en tanto en cuanto la naturaleza real de los hombres y de las mujeres, ¿no? (E25HTB50).

> Yo también pertenezco a esa, a ese… colectivo, que… que precisamente como en nuestros primeros tiempos nos dedicamos mucho a la sexualidad, a la liberación, o sea, a todo, hicimos un camino donde nos dimos cuenta que, que todo eso era imposible si no cambiábamos las, nos dedicábamos a la política, ¿no? A la política en ese sentido más clásico, ¿no?, de cambiar las estructuras, agentes de igualdad, formación, tal, tal, tal (…) …la agenda feminista ha ido un poco con, con nuestra, con nuestro nacimiento, ¿no?, nacimos pidiendo aborto, tal, luego cuidaos, porque como teníamos madres que cuidar, o sea, nuestra agenda se ha ido adaptando a nuestro ciclo vital, pero claro, el nuestro se acaba [se ríe un poco], las otras empiezan otra (E9ML57).

---

[202] En la fuente original: *...bikote bat izango banu, ta inoiz ez det izan, baino hasiera baten bikote monogamoa eskatuko nuke, o esperoko nuke, o behintzat nik hori proposatuko nuke.*

[203] En la fuente original: *...sexu banaketa zerbait biologikoa da eta hor ni ez naiz sartuko, baino generoaren banaketa konbentzio sozial bat da en toda regla gainera.*

Si nos detenemos en las categorías analíticas "importancia del sexo" y "significados y objetivos del sexo", veremos que son las únicas en las que los relatos de retorno son mayoritarios. El hecho de que hayamos distinguido tan pocos relatos de retorno se debe por un lado a que este tipo de relatos sobre todo mezcla características de los otros dos, por tanto, es imposible discernirlos del todo; pero, sin embargo, hemos mantenido como relatos de retorno aquellos fragmentos que hacen referencia explícita a la agencia y a la potencialidad del cuerpo. En este sentido, no es de extrañar que sea precisamente en los pasajes relativos a la importancia y significados del sexo donde predominan estas narrativas (E4MB/P18; E5HPH31; E14ML59; E19QL30; E24MH36; E28SMBO34):

> Es conectar mucho con el cuerpo, y para mí es ponerme a un nivel, donde tu mente un poco, o igual es… porque yo trabajo mucho con la mente, eh, pero son unos momentos donde dejo la mente un poco de lado, ¿no?, y soy cuerpo. Es también, un punto, sí, un punto de… liberación (E24MH36)[204].

Tal y como vemos, este testimonio se entremezcla con un desarrollo del discurso dicotómico, en base al binarismo mente/cuerpo, con lo cual también podría considerarse un relato de pérdida. Sin embargo, la importancia que se le otorga al cuerpo físico, a la materialidad, es propio de los relatos de retorno. La fusión de las dicotomías en una interacción, la compleja interrelación entre lo material y lo semiótico, o lo que Tuana (2008) denomina ontología interaccionista, es también una característica principal de los relatos de retorno que, sin embargo, no hemos hallado de manera clara en los discursos de las personas participantes.

En cuanto a los relatos de progreso, tampoco es de extrañar que predominen especialmente entre los códigos focalizados relativos a la percepción y experimentación del poder, a la gestión y negociación de la sexualidad, a las fantasías sexuales y, sobre todo, a los patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad. En este sentido vemos que, por ejemplo, las referencias a la interseccionalidad y a las opresiones múltiples (que responden al interés por la diferencia y las exclusiones múltiples propias de las narrativas de progreso),

[204] En la fuente original: *Da gorputzakin asko konektatzia, ta neretzako da maila baten jartzia, nun zure burua pixkat, o igual da… nik buruakin lan asko itetelako, eh, baino dia momento batzuk nun burua alde batea uzteten pixkat, ez?, eta gorputza naiz. Liberazio, bai, liberazio… puntu bat da, baita.*

proliferan en los discursos de las participantes en torno a la noción de poder (E1MB25; E3HG23; E11MBL20; E17AB20; E20MH35; E24MH36):

> Y... el conocimiento teórico que puedas tener sobre... sobre... sobre cómo funcionan, pues, las opresio, los diferentes tipos de opresión en la sociedad. La forma en la que se perpetuan de forma interseccional, cómo se pueden acumular en una persona diferentes opresiones en base a diferentes categorías que puedes ir acumulando (E3HG23).

Por otro lado, en lo referente a la toma de decisión y negociación en la sexualidad, el cuestionamiento de la pareja monógama y estable resulta evidente en los testimonios de varias entrevistadas (E4MB/P18; E3HG23; E5HPH31; E9ML57; E10HH26; E16HH54; E21MH23; E29HH29):

> …es que no creo mucho en las relaciones sexuales cerradas o… o en las que se limitan a una persona en concreto (E4MB/P18)[205].

> Es un error de base el concepto de monogamia que tenemos, y… y cómo lo vivimos yo creo, la gran mayoría (E29HH29).

También son evidentes en los apartados relativos a las fantasías sexuales, así como en los referentes a los patrones no heteronormativos y sexualidades emergentes, aquellos relatos en los que lo erótico ya no se sitúa en un marco reproductivo de relaciones coitales, sino que se expande hacia una sexualidad más generalizada, no coitocentrista y de prácticas no hegemónicas (E3HG23; E5HPH31; E10HH26; E12MB21; E16HH54; E17AB20; E18HH26; E19QL30; E22HG24; E24MH36). A continuación, mostramos un claro ejemplo:

> Más que prácticas alternativas, igual no hegemónicas. O… o igual las que se consideran parafilias. (…) prácticas sadomasoquistas, que no son alternativas, pero sí que salen de ese coito, aunque exista esa sumisión/dominación. Mmm… igual, e… también lo de vestirse (…). Y… no sé, o sea, bueno, unas prácticas que igual se salen del esquema que he dicho antes, ¿no? Precalentamiento, coito, orgasmo, y… y post, o así. Bueno, algo diferente (…). Lo de mear… lo he solido hacer un montón… e… también lo de atar (…). ¿Qué más? Diría el trío, pero… es que no es… bueno, igual no es… o sea, sigue siendo normativo en cierta medida, o sea, quiero decir con relación a las prácticas, pero bueno, ya cuando

[205] En la fuente original: *...es que ez det asko sinisten erlazio sexual itxitan edo… edo pertsona konretukin mugatuta dianetan.*

> metes a una tercera persona, pues bueno, eso se rompe de alguna manera. Mm… Igual, e… afeitar los genitales, por ejemplo (…). También la orgía, sí (E5HPH31)[206].

En los códigos focalizados que enmarcan las categorías de la dimensión sobre patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad, sobresalen los discursos que reniegan de las categorías socioculturales de sexo, género y sexualidad y abogan por la deconstrucción de dichas categorías identitarias (E4MB/P18; E5HPH31; E6OGL55; E9ML57; E16HH54; E17AB20; E22HG24; E25HTB50; E26MA/ND28). No parece de extrañar que estas manifestaciones que se alinean con una concepción fluida y maleable de la identidad propia de las teorías postmodernas tan vigentes en la actualidad se hagan especialmente visibles en aquellos apartados que tratan sobre los retos futuros en materia de sexualidad, así como sobre las rupturas del sistema heteropatriarcal tradicional[207]. Así lo relatan las distintas participantes:

> Mmm… una sexualidad feminista sería una sexualidad sin género (E5HPH31)[208].

> Entonces, si realmente quieres hacer una lucha igualitaria, lo primero que te tienes que cargar es la categorización. Para cargarte la categorización tienes que cercenar todas las etiquetas (E25HTB50).

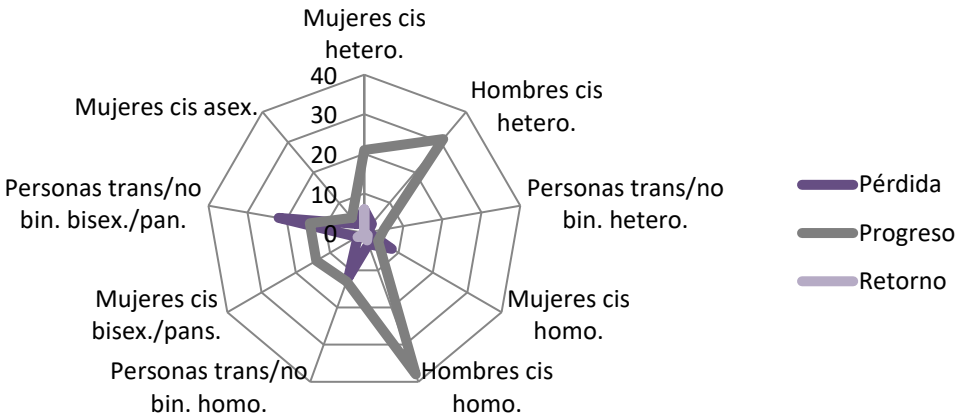
[206] En la fuente original: *Praktika alternatiboak baino, igual ez hegemonikoak. Edo... o igual parafiliak kontsideratu egiten direnak. (…) praktika sadomasokistekin, ez direla alternatiboak, baino bai ateratzen direla koito hortatik, nahiz ta sumisio/dominazio hori egon. Mmm... igual, e... janztearena ebai (…). Eta... ez dakit, o sea, bueno, praktika batzuk igual ateratzen dianak lehen esan dudan eskema hortatik, ez? Precalentamiento, coito, orgasmo, eta... eta post, edo. Bueno, zerbait diferentea (…). Pixa egiteana... egin izan det pilo bat... e... lotzeana ebai (…). Ze gehio? Hirukotea, esango nuke, baino... es que ez da... bueno, igual ez da... o sea, jarraitzen du izaten normatiboa hein batean, o sea, praktiketan esan nahi det, baino bueno, ya hirugarren pertsona bat sartzen duzunean, ba bueno, nolabait apurtu iten da hori. Mm... Igual, e... afeitatzea genitalak, por ejemplo. O ipurdia, por ejemplo be bai (…). Orgia ebai, bai.*

[207] Algunos ejemplos de estos discursos los hemos citado en el apartado "5.6.3. Retos del feminismo y retos peronales en materia de sexualidad".

[208] En la fuente original: *Mmm… generorik gabeko sexualitate bat izango litzateke feminista.*

5.7.2. Relatos sexográficos feministas según género y orientación sexual

Imagen 64: Relatos sexográficos feministas según género y orientación sexual

Fuente: Elaboración propia

Si observamos la imagen 64, la cual nos muestra la separación de los distintos relatos sexográficos feministas en base al género y a la orientación sexual, podemos observar que los relatos de progreso son mayoritarios entre los hombres cisgénero homosexuales y heterosexuales, las mujeres cisgénero heterosexuales y bisexuales o pansexuales, y las personas trans o no binarias homosexuales. Los relatos de pérdida en cambio sobresalen entre las mujeres cisgénero homosexuales y sorprendentemente, en tanto que parte de este grupo está constituido por identidades no binarias que a priori quedan lejos de las tendencias de las narrativas de pérdida, también destacan entre el colectivo de personas trans/no binarias tanto homosexuales como bisexuales o pansexuales. Por último, los relatos de retorno parecen proliferar entre las mujeres cisgénero heterosexuales. Por tanto, podemos decir que a pesar de que esta tipología de gramáticas feministas efectivamente se reproduce en los discursos sobre sexualidad de nuestras participantes, no siempre encaja con el prototipo de sujeto feminista que a priori supondríamos que

encarnaría dicha narrativa. Tal y como admite la propia Clare Hemmings (2011: 61-62, 132), estos relatos feministas no se reproducen de forma aisalda, sino que se combinan de distintas maneras, y así, vemos que una misma persona reproduce en mayor o menor medida, los tres tipos de narrativas; es más, parece que la aproximación feminista que se adopta (socialista, postestructuralista, radical, liberal, queer…), no siempre está directamente relacionada con la identidad de la persona, produciéndose así instancias que pueden parecer contradictorias, como por ejemplo, que una persona trans o no binaria reproduzca un discurso esencialista:

> …que cuando estamos en nuestra animalidad, no se necesitan todas estas convenciones y todos estos códigos que necesitamos para estar con la gente, y que cuando en una relación sexual íntima de dos, o sea, quiero decir en, bueno de dos, porque yo son las que…en las que creo además, no sólo tal, e… e… prescindes de la gente. Ya no estás en sociedad. O sea, es en la esencia, ¿no?, en la esencia más animal (E6OGL55).

Por otro lado, también debemos tener en cuenta que en el gráfico de la imagen 64 no se ha recopilado el número de personas que ha producido cada discurso, sino el número de discursos que han surgido en cada grupo demográfico; con lo cual, una única persona ha podido desarrollar en veinte ocasiones una narrativa, por ejemplo, de pérdida.

Sea como fuere, tratándose de narrativas que reproducen discursos pertenecientes a corrientes feministas determinadas y paradigmas filosóficos concretos que surgen a raíz de cambios socioculturales producidos en distintas épocas históricas, parece lógico en esta ocasión, reparar en la edad de las personas participantes como una posible variable de interés. Si definimos dos grupos de edad, uno de personas jóvenes formado por dieciséis personas de hasta treinta años, y otro de personas adultas, formado por trece personas mayores de 30 años[209], nos encontramos con los siguientes resultados:

[209] A pesar de que estos grupos no concuerdan del todo con las edades correspondientes a las distintas décadas u olas feministas (por ejemplo, una persona menor de 40 años puede perfectamente pertenecer temporalmente a la época del transfeminismo y de la teoría queer, y a su supuesta narrativa acorde de progreso, o incluso a las nuevas tendencias neomaterialistas y sus narrativas de retorno), se ha realizado esta divisón intentando crear grupos equilibrados en relación con el número de personas.

Tabla 12: Relatos sexográficos feministas en base a la edad

	JÓVENES (30 ≥)	ADULTAS (30 <)
PÉRDIDA	13	47
PROGRESO	93	52
RETORNO	6	6

Fuente: Elaboración propia

En este caso, parece que la edad sí juega un papel importante en relación a los distintos relatos sexográficos feministas: los relatos de progreso propios de la postmodernidad son mayoritarios entre la gente más joven, que probablemente ha desarrollado su militancia feminista en el seno de los feminismos postestructuralistas; cabe mencionar que de las 52 narrativas de progreso que han surgido en el grupo de personas adultas, la mayoría (33 para ser exactos), pertenece a personas menores de 40 años que generacionalmente podrían pertencer a la tercera ola feminista (E5HPH31; E20MH35; E24MH36; E27HTH36; E28SMBO34). En cambio, los relatos de pérdida distintivos de la modernidad y de la segunda ola feminista, destacan en el grupo de personas adultas, siendo tan solo cuatro de estos discursos pertenecientes a esas personas menores de 40 años (E20MH35; E24MH36; E28SMBO34). En relación a las narrativas de retorno, parece que se dividen de manera completamente equilibrada, pero, no obstante, cinco intervenciones de las seis que se encuentran en el grupo de personas adultas pertenecen a personas menores de 40 años (E5HPH31; E20MH35; E24MH36).

Por tanto, podemos concluir que el tipo de relato que predomina en general es el postmodernista de progreso, que sobre todo sobresale entre las preguntas relacionadas con los retos de futuro en materia de sexualidad, así como con las características ideales de una sexualidad feminista. Pero en cambio, los relatos de retorno neomaterialistas son mayoritarios en los pasajes relativos a la importancia y a los significados del sexo, mientras que los relatos de pérdida modernistas destacan en aquellos fragmentos de la entrevista dedicados al nivel de adherencia a los roles tradicionales de género y de orientación sexual, al coitocentrismo y al orgasmo. Hemos comprobado que el género y la orientación sexual no constituyen aspectos especialmente relevantes o explicativos en relación a los relatos sexográficos, pero, sin embargo, resulta que la edad sí juega un papel importante, de modo que los relatos de progreso propios de la postmodernidad son mayoritarios entre la gente más joven, y por el contrario, los relatos de pérdida

distintivos de la modernidad y de la segunda ola feminista, destacan entre las personas más adultas. Y es que no debemos olvidar que los relatos sexográficos corresponden a aproximaciones feministas determinadas que principalmente proceden de las distintas décadas del siglo pasado; en este sentido, responden a factores histórico-temporales más que a cuestiones identitarias como el género o la sexualidad.

5.8. En resumen

Lo que nos hemos encontrado en las anteriores páginas nos muestra que en cierta medida, la norma sexual heteropatriarcal y los valores relativos a la *sexual scipt theory* tradicional se reproducen también en las relaciones sexuales de nuestras participantes, en todos los grupos sexogenéricos así como en todas las dimensiones analíticas propuestas, pero no de una manera monolítica y sin fisuras; por el contrario, esta reproducción convive con los intentos de desarrollar una sexualidad más igualitaria que se desligue de las premisas heteronormativas y patriarcales, lo cual genera instancias de reproducción de y resistencia a la norma simultáneas prácticamente entre todas las personas de la muestra.

De todas maneras, y en términos generales, parece que las relaciones entre personas cisheterosexuales (donde sobre todo la sexualidad cobra importancia como factor diferenciador) son más problemáticas en relación a la desigualdad, en tanto en cuanto resultan ser las más convencionales y por tanto las que más se adscriben a los patrones hegemónicos tradicionales: los roles relativos a la actividad sexual masculina y a la pasividad sexual femenina prevalecen más entre las personas de este colectivo; las experiencias sexuales donde el poder se ha vivido en términos de dominación masculina y sumisión femenina son también mayores entre las personas que se definen como cisheterosexuales; en cuanto al respeto mutuo y consentimiento, las relaciones heterosexuales parecen ser más problemáticas, dado que en este grupo existen más casos que manifiestan haber sentido presión u obligación para realizar actos sexuales en alguna ocasión; en relación a esto último, también nos hemos encontrado con que las personas

heterosexuales de la muestra negocian y dialogan menos su sexualidad; y para finalizar, también son las personas heterosexuales las que más fantasean con prácticas sexuales de dominación y sumisión que como poco resultan un tanto inquietantes en relación a su posible implicación de género, y además, son más las mujeres que fantasean con un rol sumiso, y más los hombres que por el contrario fantasean con un rol dominante.

En cambio, las personas no heterosexuales (sobre todo las mujeres lesbianas), y también las personas no binarias, parecen mantener relaciones más subversivas y desestabilizadoras para el orden sexual heteropatriarcal: de esta manera, hemos comprobado que las personas no heterosexuales son las que más hablan y negocian su sexualidad, las que menos presión dicen haber sentido y ejercido para involucrarse en relaciones sexuales no deseadas, y en general, las que menos instancias de dominación y subordinación parecen corporizar; las personas trans o no binarias por su parte, parecen ser menos coitocentristas y genitalistas en sus relaciones. No obstante, hay que dejar claro que en todos los grupos relativos al género como a la orientación sexual, se producen tanto continuidades como rupturas con relación al orden sexual heteropatriarcal, es decir, que ni las relaciones cisheterosexuales resultan ser tan normativas, ni las relaciones LGTBIQ+ tan subversivas.

En relación con las narrativas sexográficas feministas, tal y como se ha visto al final del capítulo, hemos comprobado que los relatos de progreso postmodernos predominan entre los discursos de nuestras participantes en general, pero que, no obstante, existen diferencias notables según la temática. Por otro lado, ni el género ni la sexualidad parecen decir demasiado a este respecto, pero la edad en cambio aparece como un factor diferenciador importante que da cuenta de los distintos relatos sexográficos detectados.

VI. ANÁLISIS CONCEPTUAL INTERPRETATIVO

Este capítulo del análisis de resultados está dirigido a ahondar en el fenómeno objeto de estudio con el objetivo de responder a las preguntas de investigación planteadas, de una manera más profunda en términos interpretativos y conceptuales. Recordemos que dichas preguntas de investigación son las siguientes: ¿cómo y en qué medida se reproducen los esquemas y patrones del orden sexual heteropatriracal dominante en las relaciones sexuales de personas feministas?, ¿y cómo se rompen y subvierten? ¿De qué manera afecta tener una ideología feminista a los discursos y a las prácticas sexuales de las personas que componen la muestra? ¿Existen diferencias entre las personas en base a sus géneros y orientaciones sexuales al respecto?

En este capítulo, otorgaremos más importancia a las dos primeras preguntas, en tanto que son las más directamente relacionadas con los objetivos principales del estudio, así como con la explicación general que se pretende desarrollar durante la investigación y que da título a la misma. Por tanto, podríamos decir que este capítulo contiene el núcleo de la tesis, que pretende ofrecer un profundo análisis y una interpretación concienzuda de las dimensiones analíticas contempladas, así como de las categorías y conceptos emergentes.

El capítulo está dividido en tres partes, la primera de las cuales aborda las continuidades del orden sexual heteropatriarcal, y la segunda, en contraposición, las rupturas de dicho sistema. Sin embargo, unas distinciones tan tajantes y dicotómicas no constituyen un fiel reflejo de la realidad, que resulta mucho más compleja y llena de matices; por tanto, a riesgo de parecer precavidas, hemos elaborado una tercera parte que se ocupa de las tensiones que se producen en la esfera sexual de las personas entrevistadas: tensiones que responden directamente a la difícil gestión que afrontan nuestras participantes al intentar compaginar una sexualidad saludable e igualitaria dentro de una sociedad heteropatriarcal que precisamente encuentra su refugio predilecto en los ámbitos más íntimos y privados de las personas; tensiones que se refieren a las propias contradicciones inherentes a la teoría feminista; y las tensiones que derivan de una vida sexual que lejos de ser estática, constituye un proceso dinámico y cambiante en transformación constante.

Estos apartados a su vez, cuentan con múltiples subapartados que aportan coherencia y orden a la gran cantidad de información expuesta, cuyos títulos se ha decidido elaborar directamente a partir de las palabras y citas textuales de las personas participantes en el estudio, es decir, a partir de códigos *in vivo*; esta decisión responde por una parte, a una voluntad ética de máximo acercamiento posible a la información de primera mano en aras de evitar posibles sesgos, que a su vez, constituye la esencia de la investigación cualitativa; y por otra parte, a la creencia de que mantener estas palabras, frases y expresiones, otorga una fuerza en cierto sentido subversiva a estos títulos, al alejarlos del lenguaje académico formal y elevar el lenguaje sexográfico directo a la categoría de epígrafe. Tras estas breves aclaraciones y sin más dilación, pasamos a exponer el análisis conceptual interpretativo de la investigación.

6.1. Continuidades

El presente apartado pretende arrojar luz sobre cómo se desarrollan las relaciones de poder en la esfera sexual de las personas participantes en tanto que continuidades del orden sexual heteropatriarcal. Es decir, en esta primera sección hablaremos sobre cómo se reproducen y perpetúan los valores, las creencias y los comportamientos del orden sexual tradicional, el cual ha demostrado ser tan injusto en especial para las mujeres y para las personas que representan la diversidad de género y sexoafectiva. El tipo de poder que opera a este nivel se puede dividir en dos clases: un poder patriarcal por un lado (en el sentido en que lo definió el feminismo radical) y, por otro lado, un poder direccional que se apoya en la noción de orientación de Ahmed (2006, 2014, 2017).

Tras describir y caracterizar el funcionamiento de las relaciones de poder de ambos tipos o manifestaciones, finalizamos este apartado con un epígrafe titulado “Factores que fomentan las continuidades del orden sexual heteropatriarcal”, y que pretende precisamente, ofrecer un acercamiento a las causas de la reproducción de

dichas convenciones sexuales, incluso cuando la voluntad mayoritaria es de cambio y transformación.

6.1.1. Relaciones de poder patriarcales

La mayoría de las vivencias de poder descritas por nuestras participantes (54 citas), hacen referencia a la experimentación de una relación vertical y asimétrica, basada en el género como principal generador de desigualdad, y en el que el poder se concentra mayoritariamente en manos masculinas. Entre los testimonios de las personas entrevistadas son habituales frases como "el mundo… lo dirige un hombre y su pito" (E21MH23)[210]; "el hombre es el, el poderoso" (E13HH47); "el poder lo relaciono igual, bueno, ante todo con el hombre" (E5HPH31)[211]; o "el poder es claramente ejercido por hombres" (E19QL30), que dejan en evidencia aquello que ya decía Amelia Valcárcel de que "El poder denota masculinidad" (Valcárcel, 1997: 125). Esta es la tipología de poder propia del sistema patriarcal, definido por el feminismo radical (Firestone, [1973] 1976; MacKinnon, 1987, [1989] 1995; Dworkin, [1981] 1989; Daly, [1978] 1990; Millett, [1970] 1995; Koedt, [1972] 1998; Greer, [1970] 2008) como un sistema político que es enteramente dominado por los hombres a expensas de las mujeres y que filtra hasta el último rincón de la vida social. En este sentido, parece que nuestras participantes tienen claro que el patriarcado existe y que además todas y cada una de las esferas sociales y vitales de las personas están imbuídas en él, incluido el ámbito sexual. Hay quien explicitamente indica que el género y la sexualidad actúan como construcciones socioculturales dirigidas a mantener el privilegio masculino heterosexual:

> …las identidades de género en mi opinión están expresamente construidas para mantener ese sistema de poder. Ese poder patriarcal, o, o, de alguna manera, e… sí, para mantener ese orden por decirlo así. Por eso, bueno, eso, y lo de la preferencia sexual también, eh. E… o sea, las dos categorías sirven para de alguna manera mantener ese poder donde está (E5HPH31).

[210] En la fuente original: *mundue… agintzeu gizon batek ta beran pituk.*

[211] En la fuente original: *boterea lotzen dut igual, bueno, lehenengo ta behin gizonakin, estruktura piramidalekin, e... indarkeriarekin.*

Las siguientes palabras también son un buen reflejo de esta creencia compartida:

> Al fin y al cabo, estamos recibiendo un tipo de educación desde que nacemos, sí, dentro del sistema patriarcal, que se da en todos los ámbitos. En todos. Entonces, tú, tú empiezas a construirte como mujer dentro del estereotipo (…). Entonces, claro, pues igual en la cama no innovaras demasiado, o no probarás no sé qué, porque… ¡menuda fresca! A ver qué dirán si te lías con mucha gente (E1MB25)[212].

La dominación masculina parece ser tan ubicua y generalizada, que incluso en el colectivo LGTBIQ+ deben de existir notables diferencias entre los hombres gays y el resto de los grupos o sexualidades disidentes; así lo muestran las siguientes palabras:

> Yo creo que hay un problema muy grande en la comunidad LGBT con los hombres cis gays. Porque…como son cis y son hombres y normalmente son blancos también, aunque no tengan el privilegio de ser heterosexuales, tienen otros muchísimos privilegios y además no son conscientes de ellos (E17AB20).

> Y luego también las personalidades públicas y el acaparamiento del espacio que hacen los, bueno, primero los heterosexuales, bestial, la heteronormatividad en sí, segundo los gays, es mucho más grande (…). Y luego también cuando hay la mani del orgullo o cosas así, el acaparamiento público en el caso de los tíos es mucho más grande que el que hacemos las tías. Eso es súper evidente (E19QL30).

Se ha detectado que este poder genérico patriarcal conlleva distintas presiones en las relaciones sexuales de las personas participantes, que se desarrollan alrededor de cuestiones en las que profundizaremos a continuación: esta presión puede ser intrapersonal, es decir, una autopresión que deriva de las expectativa sociales que existen para conformar la norma heteropatriarcal; o una presión interpersonal, ejercida generalmente por los hombres cisgénero heterosexuales en las mujeres cisgénero heterosexuales, y que sobre todo se constituye en torno a la insistencia para mantener relaciones sexuales; en menor medida, pero muy alarmantemente y ya no como una presión sino como coacción, también encontramos relaciones de violencia de diferente índole e intensidad. En resumen, podríamos concluir que

[212] En la fuente original: *Azken finin jaixotzen geanetiken hezkuntza mota bat jasotzen ai gaittun, bai, sistema patriarkal baten barruen, emateana esparru danatan. Dan danetan. Ordun, hi, hi haste haiz eraikitzen emakume bezela estereotipo barrun (…). Orduen, noski, ba ohien igual ezten asko innobauko, o ezten eztaki ze probauko, porque... menuda fresca! A ver ze esango deben jende askokin liatze baldin bazea.*

las mujeres cisgénero y las personas personas trans o no binarias en general, así como algunos hombres homosexuales participantes, viven el poder patriarcal como una presión tanto externa, proveniente de la dominación masculina, como interna, derivada del mandato de conformar la norma genérica; los hombres cisgénero en cambio, lo experimentan desde el privilegio que les otorga el sistema patriarcal, o desde la presión interna de acatar la norma de género tradicional.

6.1.1.1. "Macho dominante" vs. "muñeca hinchable"

En tanto que todas las personas entrevistadas consideran que los roles de género que impone el esquema (hetero)sexual tradicional son constructos socioculturales que nada tienen que ver con una sexualidad biológica o natural, ellas mismas tienen claro que existe una diferenciación de género en la esfera sexual basada en una socialización muy concreta y distinta para hombres y para mujeres, que promueve dos tipos de sexualidad oposicionales y complementarios. Al hablar de la sexualidad hegemónica occidental, lo hacen en los términos en los que la sexología moderna, por un lado, y la moral cristiana por otro, lo han resuelto y transmitido durante décadas, erigiendo un único modelo de sexualidad válido en el que la estigmatización y discriminación de la sexualidad femenina ha sido una norma principal (Weeks, [1986] 1998). Las dos siguientes citas son un buen ejemplo de lo que intentamos señalar:

> Bueno, al final nos socializamos en las relaciones de poder, e… o sea, para construir relaciones de poder, y para que las mujeres estén subordinadas en esa relación de poder… basándonos en la doble moral sexual. (…) si nosotras estamos socializadas para ser objetos sexuales y no sujetos de deseo, e… no somos dueñas de nuestro cuerpo, no analizamos nuestro cuerpo, no jugamos con nuestro cuerpo, o sea. Entonces, eso queramos o no ya nos lleva a una situación de vulnerabilidad (E24MH36)[213].

> Sí considero, o siempre he sentido que nos han hecho entender, pues que bueno, que… en las relaciones sexuales, pues… pues bueno, pues creo que la voz dominante,

[213] En la fuente original: *Bueno, azkenian sexu moral bikoitzan oinarrituta, e… sozializatuak gea botere harremanetan… o sea, botere harremanak eraikitzeko, eta emakumek botere harreman hortan suborninatuak eoteko. (…) gu baldin bagaude sozializatuak objetu sexual izateko ta ez desiodun sujetu, e… ez gea gure gorputzak jabe, ez deu gure gorputza aztertzen, ez deu gure gorputzakin jolastu, o sea. Ordun, horrek eramate gaitu ya bulnerabilitate egoera batera nahi ta nahi ez.*

> o… o la sartén, o el mango, quien tiene la sartén por el mango, pues siempre se… es algo que se le ha otorgao al hombre, ¿no?, y… y… hasta un punto tan sencillo como que… como que bueno, que el placer de un hombre siempre ha estado bien visto, y el placer de la mujer ha sido un placer dirigido al hombre, ¿no? Entonces, sí creo que hay una diferenciación de género, e… histórica, al respecto de este tema (E29HH29).

Esta manera de describir la sexualidad mayoritaria recuerda a las críticas que se hacían desde el feminismo de los 70 y 80 a aquella sexualidad considerada completamente androcéntrica, contraria al principio de igualdad, e incluso perjudicial y violenta para las mujeres (Griffin, 1971; Firestone, [1973] 1976; Rich, [1980] 1983; MacKinnon, 1987, [1989] 1995; Dworkin, [1981] 1989; Daly, [1978] 1990; Brownmiller, [1975] 1993; Millett, [1970] 1995; Koedt, [1972] 1998; Greer, [1970] 2008). Entre nuestras participantes la opinión más extendida es que a pesar de que ha habido avances en la materia, este modelo de sexualidad patriarcal continúa enquistado en la mayoría de las relaciones.

Pero, además, muchas participantes hablan del castigo social que se recibe en caso de salir de los patrones instaurados. Una sanción que podríamos concluir es más intransigente para las mujeres, dada la doble moral sexual que varias entrevistadas mencionan, la cual divide a las mujeres entre buenas y malas (y su correlato de mujees puras y putas), además de repudiar algunos comportamientos sexuales en el caso de las mujeres que entre los hombres alaba, como el tener múltiples relaciones sexuales con distintas personas, o ser sexualmente activa y mostrar fuertes deseos sexuales. En este sentido, cabe resaltar que a pesar de que ningún género normativo esté exento de sentir presiones que inducen a cumplir con la norma sexual general y los esquemas (hetero)sexuales tradicionales estabecidos, estas demandas resultan más agresivas para las mujeres. Esto las sitúa en un escenario complejo y contradictorio, donde se les exige que transiten entre dos aguas con cuidado, puesto que tanto el ser sexualmente demasiado activa, como el ser demasiado pasiva, conllevan un rechazo y castigo social (Holtby, 2010). Así lo expresa la participante E4MB/P18:

> Si se tapa porque no quiere que la busquen, o si no se tapa hasta arriba porque está provocando, o… si usa el cuerpo de esta forma porque… es una monja, y si lo usa de esta otra forma, es una puta, y. Quiero decir, mogollón de historias, casi todas relacionadas con el sexo y con el cuerpo de la mujer. Y… eso luego influye un

> montón en las relaciones (…). Si eres libre porque eres libre, e… puf [resopla], si no lo eres, "bua es que, qué reprimida", no sé. (E4MB/P18)[214].

Frases como "todavía no decimos claramente que las mujeres nos masturbamos" (E12MB21)[215]o "empezando de que no conozco mi cuerpo" (E28SMBO34)[216], muestran cómo efectivamente el sexo, pero sobre todo la sexualidad femenina y dentro de ella la masturbación han sido y son un gran tabú, algo en lo que hacen hincapié varias personas entrevistadas. Pero el siguiente testimonio muestra una vez más, cómo además todo esto se encuentra imbuido en una fuerte doble moral sexual mucho más permisiva y laxa para con los hombres, lo que conlleva ya no sólo un silencio, sino una gran estigmatización de la sexualidad femenina:

> …muchas veces empiezas a hablar, y en plan de, "bah, eso son cosas de antes, eso, ¿no?, sí, de cuando el sexo era un tabú", hombre, hoy en día el sexo es un tabú. Y aún más, o sea, e… el placer de las mujeres. ¿No?, al final, e… pues eso, lo que decía, "¡ostra! ¿Yo? Yo me empecé a masturbar a los nueve años", y "¡¿uuuu!?", y ya, con ese comentario, de repente, igual el grupo, algunas/os del grupo incómodas/os. ¿No?, si un tipo dice que él se pasa todo el día masturbándose es el puto amo, se ríen y yo también (E1MB25)[217].

Basándose en este tipo de sexualidad que las personas entrevistadas teóricamente describen como un modelo en el que priman la dominación masculina y la subordinación femenina, encontramos que al personalizar los relatos y narrar su propia experiencia sexual o, dicho de otro modo, al transitar a los *sexual scripts*

---

[214] En la fuente original: *Ba tapatzen baldin bada ez dulako nahi bilatzea, edo ez baldin bada tapatzen goraino probokatzen ai dalako, edo... modu hontara ibiltzen bada gorputza porque... es una monja, eta beste modu honta erabiltzen bau, puta bat da, eta. Esan nahet, krixton zea pila, eta ia danak sexua eta emakumean gorputzakin lotuak daudenak. Eta... horrek krixton eraginak dazka geo erlaziotan (...). Askea baldin bazea askea zealako, e... puf [resopla], ez baldin bazea, "bua es que, qué reprimida", ez dakit.*

[215] En la fuente original: *oraindik ere ez dugu argi esaten emakumeok masturbatzen garela.*

[216] En la fuente original: *hasita nere gorputza ez ezagutzetikan.*

[217] En la fuente original: *...askotan haste haiz hitz eitten, da en plan de, "bah, hori lehenoko kontuk dittun, hori, ez?, bai, tabu bat zanien sexue", hombre, gaur egun tabu bat da sexue. Eta oindik eta gehixo, o sea, e... emakumien plazerra. Ez?, atzenien, e... ba hori, esate nuna, "ostra! Ni? Ni beatzi urtekin hasi nitxunan masturbatzen", da "uuuu!?", eta ya, komentaixo horrekin, bapatea, taldie igual, taldeko batzuk inkomodo. Ez?, tipo batek esatein beak egun osu pasatze zula masturbatzen eta puto amu da, parre ittebe ta nik ebai.*

del nivel interpersonal (Gagnon & Simon, [1973] 1974; Simon & Gagnon, 1984, 1986, 2003), estos esquemas se repiten en gran medida. Esta desigualdad sobre todo se resume alrededor de la dicotomía actividad sexual masculina y pasividad sexual femenina (43 citas), tan largamente fomentada por los mitos que componen el esquema (hetero)sexual tradicional (Gagnon & Simon, [1973] 1974; Simon & Gagnon, 1984, 1986, 2003) y que crea instancias de dominadores y dominadas, así como de sujetos y objetos sexuales, según los testimonios de las personas entrevistadas:

> Nos fuimos a casa y… y sí, desde el principio él era el dominante. Sí, e… en los gestos, en el momento de agarrar, ¿no?, al fin y al cabo, pues también el momento de meternos a la cama, o sea, él cogerme y tirarme a… a la cama, yo abajo, él arriba. Mm… sí. Al quitar la ropa también. O sea, él empezó a quitarme la ropa a mí, luego a él, o sea, quiero decir, sí. Lo llevó él todo el tiempo (E1MB25)[218].

> Entonces, sí ha habido situaciones en las que… con esas parejas, pues al mantener relaciones sexuales yo sentía prácticamente que hacía lo que quería. Lo que quería, o sea… y que podía hacer lo que quería (E29HH29).

En el caso de las mujeres y de las personas que han sido socializadas como tal, las cuales parecen ser las que más obstáculos afrontan para subvertir estos roles del esquema heterosexual tradicional, la pasividad sexual gira en gran medida en torno a la dificultad para expresar necesidades, deseos y sentimientos propios, tal y como muestra la siguiente cita:

> Pues a ver, yo he sentido eso en mis relaciones, o sea, eso de los roles. (…) yo me daba cuenta, e… de que igual a veces no era yo capaz, o sea, por ese aprendizaje de género mío o así, de igual expresarme y decir: "pues esto no sé qué", pues igual pues "quiero hacer no sé qué, o no quiero no sé qué" (E21MH23)[219].

---

[218] En la fuente original: *Etxea jun ginen eta... eta bai, hasiera hasieratiken bea dominantie. Bai, e... jestutan, hartzeko momentuen, ez?, atzen finin, ba ohera sartzeko momentuere bai, o sea, beak hartu ta ohera... ohera bota, ni behien, bea goixen. Mm... bai. Erropa kentzeakune bai. O sea, bea hasi zan erropak kentzen nei, gero beai, o sea, nahet esan, bai. Denbora osun beak eamantziñan.*

[219] En la fuente original: *Ba a ver, nik sentiu det hori nere harremanetan, o sea, rolan hori. (…) ni konturatze nitzen, e… iguel batzutan enitzela gai ni, o sea nere genero ikaskuntza horreatik o, iguel espresatzeko nere burue da esateko: "ba hau eztaki", ba iguel ba "eztaki zer nahi det eiñ, o eztaki zer eztet nahi."*

Vemos que esto se repite incluso como explicación al hecho de haber fingido orgasmos. Este hecho se suele achacar a un tipo de socialización en el que prima el bienestar ajeno sobre el propio y concuerda con estudios anteriormente mencionados (Impett, & Peplau, 2003; Sanchez, et al., 2012), que manifiestan que efectivamente, las mujeres suelen cumplir un rol pasivo y sumiso en las relaciones sexuales, incluso a expensas de sus propios deseos y placeres: "E… sí me he dado cuenta de que (…) he hecho todo lo que me han pedido. A menudo anteponiendo lo que quiere el otro a lo que quiero yo" (E26MA/ND28)[220].

En el caso de los hombres en cambio, el rol activo se suele relacionar sobre todo con llevar la iniciativa en la relación sexual. Algunos hombres participantes manifiestan que esto les produce sentimientos negativos de incomodidad, e incluso de culpabilidad:

> Lamentablemente, probablemente no igual, e… de una manera muy, muy palpable y muy visible, haya hecho sentir incómoda a una persona con la que estoy, y haya tenido que hacer cosas que igual en ese momento no le apetecían. No ni obligándola, ni forzándola, así lo que todo el mundo podríamos entender como una violación al uso, ¿no? Pero sí a través de… de mi capacidad, o en un momento dado, de seducción, de tal, de tal, de llevarle a un terreno (…). Y claro, luego ser consciente de eso, o cuando ya estás en frío o te has enfriado, no te deja un buen, o sea, te deja una sensación de… extraña, ¿no?, te deja una sensación de esto no ha sido, o sea, esto no ha sido una cosa de dos casi, casi, esto ha sido una cosa mía (E29HH29).

Sin embargo, tal y como se puede ver a través de las últimas palabras, se trata de una sensación que surge a posteriori, a raíz de una reflexión y un cuestionamiento del privilegio masculino que permite tomar una conciencia de la opresión ejercida, mientras que en el caso de las mujeres parece que la reflexión no es necesaria para que surjan sentimientos negativos, sino que precisamente son estas emocionas las que provocan una reflexión feminista posterior. Una vez más, y tal y como señalaban Dworkin y O'Sullivan (2005), vemos que, aunque la mayoría de los hombres que hemos consultado ejercen patrones de iniciación y agencia dominados por ellos mismos, en realidad parece que desean patrones más igualitarios. Esto lo mencionan varios hombres de la muestra empleada: "me

[220] En la fuente original: *E… bai konturatu naiz (…) eskautien dana in detela. Askotan bestiak nahi duna nik nahetenan gainetik jarrita.*

gustaría, por ejemplo, que en ese momento se diese un liderazgo compartido o así con esa persona" (E10HH26)[221].

Por otro lado, tal y como hemos mencionado en el apartado descriptivo comparativo, esta sexualidad basada en los roles de género tradicionales no se limita únicamente a las relaciones heterosexuales, sino que también varias personas del colectivo LGTBIQ+ que hemos entrevistado nos han narrado episodios en los que reproducen el esquema (hetero)sexual tradicional. Y es que tal y como decía MacKinnon ([1989] 1995: 251), "Tampoco es ajena la homosexualidad a este sistema sexual de géneros." Así lo muestran sus testimonios:

> …cuando he estado, e… con esas mujeres que se han socializado como chicos, o que son más masculinas, pues se da esa relación de poder, e… sexualmente. (…), yo soy la, la deseada, y la otra es la que desea o así… (E28SMBO34)[222].

> …porque a pesar de ser hombre, homosexual… ¿no? (…), me he sentido objeto, pero… no porque sea mujer, pero en ese momento igual sí. O sea, quiero decir, porque yo tenía que darle placer, aunque, ¿no?, pues no me gustase esa práctica o lo que fuera (E5HPH31)[223].

No obstante, parece que identificar relaciones de poder en relaciones no heterosexuales resulta más complicado. Algunas personas afirman directamente que a pesar de que existen relaciones de poder en las relaciones LGTBIQ+, éstas no están basadas en el género, achacando la desigualdad a causas de otra índole como la edad, la experiencia, o incluso la personalidad (esto también se intuye del último párrafo citado referente a las palabras de la entrevistada E20MH35). No cabe duda de que estos factores, sobre todo la experiencia en el caso de las relaciones sexuales, también se erigen como generadores importantes de

[221] En la fuente original: *gustatuko litzaidake adibidez, momentu horretan pertsona horrekin gidaritza konpartitu batematea edo.*

[222] En la fuente original: *...egon naizenean, e… mutil bezela sozializatu diren, mutil bezela sozializatu, edo maskulinoagoak diren emakume horiekin, ba ematen da botere harreman hori, e… sexualki. (…) ni naiz la, la deseada, ta bestea da deseatzen duena edo…*

[223] En la fuente original: *...ze nahiz ta gizona izan, homosexuala… ez? (…) objetu sentitu naiz baino… ez emakumea naizelako, baino igual momentu hortan bai. O sea, esan nahi det, ze nik eman behar nion plazerra nahiz ta, ez?, ba gustoko ez izan praktika hori edo dena delakoa.*

subordinación o privilegio en los relatos de nuestras entrevistadas; sin embargo, en los supuestos a los que nos estamos refiriendo son tratados como ejes aislados de desigualdad completamente desligados del género u otras variables, por el hecho de que las relaciones que se describen son entre personas del mismo género, o de géneros no binarios. Por tanto, aunque se hagan menciones a la interseccionalidad al hablar a nivel teórico, en la práctica parece que no se percibe la posible intersección de múltiples opresiones. Por otro lado, también hay personas que manifiestan que son conscientes de que existen relaciones de poder también en las relaciones LGTBIQ+, pero el hecho de que no sean relaciones entre hombres y mujeres cisgénero, donde los roles están claramente establecidos, les dificulta identificar los posibles desequilibrios. Entre los hombres gays en cambio, parece que no existe tal problema, puesto que la penetración anal (práctica que en el imaginario social dominante está completamente ligada a esta opción sexual), se erige como la práctica divisoria entre el rol pasivo o activo, en una especie de analogía con el coito vaginal heterosexual y con los roles femenino y masculino: "el pasivo es como más mujer (…). Mientras que el activo es como, es más macho, es más hombre" (E2HG23); "yo sitúo el poder ahí, o sea, en ese activo y pasivo. Porque… o sea, está relacionado con la iniciativa, e… también con el uso del cuerpo, ¿no?" (E5HPH31)[224].

Varias participantes describen las consecuencias del poder patriarcal de estas interacciones a modo de autopresión para conformar la norma de género principal. De esta manera, encontramos relatos de hombres heterosexuales que manifiestan haberse sentido en cierta manera obligados a cumplir con el rol dominante y sexualmente muy activo:

> Pues una presión, mm… impuesta por mí mismo, o sea… (…), es una, una presión impuesta por uno mismo de… de tener que responder a… a "x" situaciones de una manera concreta, y dentro de ellos si tiene que estar en un momento dado acostarse con "x" persona, pues está. Y igual no lo haces completamente libre, de una manera completamente… en absoluta libertad (E29HH29).

> Siendo hombre… heterosexual, am… masculino, me sentía que ahora estamos en un hotel, y… hay esta esperanza de que… bueno, yo sí, es posible que… am… sí,

[224] En la fuente original: *nik hor kokatzen det boterea, o sea, aktibo ta pasibo hortan. Ze... o sea, iniziatibakin dago lotua, e... gorputzan erabilerarekin ebai, ez?*

> siendo el hombre, estás en un hotel con tu mujer que… ella quiere sexo, y tenéis los niños, pues… ¿por qué no querría hacer el sexo?, ¿qué pasa? Sí, es posible que… eso forma parte de… de la presión esta y de, que llevo dentro (E13HH47).

En el lado opuesto, también hallamos mujeres que manifiestan haberse sentido presionadas, bien por ellas mismas, o bien por la situación generada alrededor, a mostrarse sexualmente complacientes aún en contra de su voluntad, cumpliendo así con el rol femenino sumiso que de ellas se espera:

> Algún momento en el que igual no tengo muchas ganas y ver… que a la otra persona sí le apetece, y decir: bueno veinga. (…). Pues yo creo que ahí también puede jugar esa complacencia… de las que nos socializamos como mujer… ¿no?, el tener esa necesidad o así de… complacer al otro. Entonces, puede ser, ¿no?, tener bastante autopresión, autopresión, o bueno, presión, e… presión externa, esa presión de la otra persona, ¿no? (E28SMBO34)[225].

> Nos liamos y… los dos queríamos ir, e… a una casa. Y fuimos, pero a mí ya como… no sé… se me fueron un poco las ganas, ¿no? Pero entonces ya era como, pues estoy aquí, yo también he dicho que quería, ya… (…). Eso, igual me sentí, o sea, no, o sea, no por él, pero… o sea, obligada por el contexto, ya no puedo decir que no, ¿no? Estoy aquí, y he dicho que sí (E15MH23)[226].

Esta última cita va de la mano de algunos estudios que mostraban que es bastante habitual que las mujeres, una vez hayan accedido a ciertas acciones (como precisamente muestra la cita, ir a casa con un hombre), sientan que no pueden rechazar las posibles prácticas sexuales que dicho encuentro pudiera acarrear (Burkett, & Hamilton, 2012: 822; Farapi Koop., UPV, & Medicus Mundi Gipuzkoa, 2016: 81), en un contexto donde por un lado, las mujeres son

---

[225] En la fuente original: *Momenturen bat agian gogorik ez euki eta ikusi… beste pertsonak gogoa daukala, eta esan: bueno beinga. (…). Ba nik uste det hor ere jokatu dezakela emakume bezela sozializatzen geanak konplazentzia… horren… ez?, bestea konplazitzearen… behar hori edo eukitzea. Ordun, izan daiteke, ez?, autopresio dexente eukitzea, autopresio, edo bueno, presio, e… kanpo-presio, beste pertsonaren presio hori, ez?.*

[226] En la fuente original: *Liatu ginen eta… biok juan nahi genuen, e… etxe batera. Eta juan ginen, baina niri ya como… ez dakit edo… joan zitzaidan gogoa pixka bat, ez? Baina orduan ya zen como, pues hemen nago, nik ere esan dut nahi nuela, ya… (…). Hori, sentitu nintzen agian, o sea, ez, o sea, ez beragatik, baino… o sea, testuinguruagatik behartua, ezin dut ya ezetz esan, ez? Hemen nago, esan dut baietz.*

socializadas para satisfacer los deseos ajenos, y en el que por otro lado, constantemente se interiorizan ideas relacionadas con la incontrolabilidad del deseo sexual masculino así comocon su derecho al acceso sexual al cuerpo de las mujeres. Esto nos da una idea de los complejos mecanismos de negociación a los que se tienen que enfrentar las mujeres al menos en las relaciones heterosexuales, en un contexto sexual en el que de antemano parten desde una mayor vulnerabilidad. No cabe duda de que a pesar de que ambos géneros normativos sienten presiones para acatar la norma general, son las mujeres cisgénero las que menos autonomía sexual disponen dado el tipo de socialización (hetero)sexual que se recibe.

6.1.1.2. "Oda al falo"

Otra cuestión en la que se basa este poder patriarcal que se produce en las relaciones de las personas entrevistadas, y que ha salido a relucir en veintiséis ocasiones, es la supremacía del placer masculino frente a la relegación del placer femenino. Muchas mujeres entrevistadas (o personas socializadas como tal), manifiestan haber sentido en sus relaciones con los hombres que su placer no adquiría la suficiente importancia. A pesar de que parece que en nuestro contexto cultural actual se acepta sin problemas que las mujeres también disfrutan de su sexualidad y que tienen pleno derecho a ello, en la práctica todavía queda un largo camino por recorrer según los testimonios de nuestras participantes:

> …todos tienen muy claro que las mujeres también disfrutan del sexo y eso (…). Pero luego, como digo, e… en la práctica, o al menos en lo que he notado en mi experiencia personal, no es, o sea, quiero decir, sí el sexo y que las mujeres disfruten del sexo, pero no de verdad. O sea, los hombres, pues no sé si es, sin más, porque en el sexo y en todos los espacios están acostumbrados, o… por la cultura que hay o así, pero que sólo piensen en sí mismos y listo. (…) primero es su placer y luego si eso el de la chica, o sea, no sé cómo explicarlo (E4MB/P18)[227].

[227] En la fuente original: *…danak dakatela oso argi emakumeek ebai sexuaz gozatzeutela ta hola (…). Baino geo, esateten bezela, e... praktikan, o nik behintzat esperientzia pertsonalen notatuetenian, ez da, o sea, esan nahet, bai sexua ta sexuataz gozatzea bai emakumeek baino, ez benetan. O sea, gizonek, ba ez dakit dan, sin más, sexuan o esparru guztitan ohituak daudelako, o... daon kulturagatikan edo, baino beren buruatan pentsatzea eta lixto. (…) lehenengo beaien plazerra da ta geo nexkana si eso, o sea, ez dakit nola esplikatu.*

Como ejemplos de esta supremacía del placer sexual masculino, las mujeres entrevistadas hacen referencia a una práctica sexual falocrática centrada sobre todo en la felación y en un acto de penetración automático, frenético y central. Así, apoyando estudios previos, algunas mujeres dicen que la felación se ha convertido en una práctica muy valorada y esperada (Sakaluk, et al., 2014), mientras que también hay quien asegura que en sus relaciones es muy frecuente practicar sexo oral a los hombres, pero que no recibe lo mismo a cambio (Hans, Gillen, & Akande, 2010; Vannier, & O'Sullivan, 2012). De esta manera, parece que cuando la mujer juega un rol activo en la relación sexual es en aras de satisfacer al hombre: "el rol femenino es mucho más pasivo, y si no es pasivo, e… es activo, pero igual dirigido al placer del hombre" (E4MB/P18)[228].

Algunas personas explícitamente manifiestan que esto tan sólo les ha ocurrido en relaciones con hombres, manifestando que en las relaciones entre mujeres no se produce esta dominación en cuanto a placeres:

> …me vienen hombres la verdad, e… sobre todo, e… que fue totalmente… centrado, e… en su placer, o sea, yo no sentí placer, de hecho, hasta me dolió. Era muy joven y no me atreví a decir nada. Luego tuve… esto, una infección… una infección de orina del copón (…). Y ahí pfff [resopla], yo me sentí… sí, así, pues eso, como un objeto… para su placer. Y yo no obtuve placer en ningún momento (E28SMBO34)[229].

De hecho, algún hombre de la muestra admite que efectivamente, le resulta difícil alejarse de la creencia de que su deseo sexual es muy importante. Pero esta idea impregna tanto que, uniéndola al heterosexismo imperante, así como a la hipersexualización y cosificación femenina, incluso se hace una utilización heterosexual del cuerpo lesbiano. Es decir, el lesbianismo se erige como una de las mayores fantasías heterosexuales masculinas, en vez de como una orientación sexual autónoma y de pleno derecho. Así lo denuncia una persona de la muestra:

---

[228] En la fuente original: *emakume rola askoz pasiboagoa dala, eta ez baldin bada pasiboa, e... aktiboa da baino igual gizonan plazerrera bideratua.*

[229] En la fuente original: *...gizonak etortzen zaizkit egia esan, e… batipat bat, e… ziharo izan zala bere… bere plazerran, e… zentratutako, o sea, nik ez nun ez plazerra sentitu, de hecho hasta mina ta dena ematen ziten. Oso gaztea nintzan ta ez nintzan ausartu ezer esatea. Gero kriston… zea, infekzioa euki nun, orina… pixa infekzioa (…). Eta hor pfff [resopla], ni sentitu nintzan… bai, hola, pues hori, bere plazerreako objetu… gixa. Eta nik ez nun plazerra sentitu ezta momentu batean. Bai. Bai (E28SMBO34).*

> …me pasó… no hace mucho, el estar yo besándome con otra tía en la, en la vía pública, y pasar un tío, y hacernos un gesto súper desagradable y obsceno como de "no sabéis lo que me estáis poniendo." ¿Sabes? Eso me parece bestial, y me parece… un tipo de… de homofobia increíble, o sea, increíble, porque es, una vez más vuelve a ser las tías están para ofrecerme placer a mí, ¿no? Incluso cuando se lían entre ellas o hacen cosas entre ellas. Y además me parece súper grave. Súper grave. Entonces, yo creo que muchas veces el cuerpo lesbiano, el reconocimiento que tiene, es más, e… en ese sentido hacia los hombres estos machistas de: "bua, es que aún así y todo me estáis dando placer", que… que como reconocimiento de llevar una propia identidad política, que es lo que luchamos algunas dentro del lesbianismo político, ¿no? (…).. Y creo que es frecuente, eh, no creo que es un hecho aislado (E19QL30).

De hecho, más de una persona entrevistada manifiesta que ha recibido peticiones o sugerencias por parte de hombres extraños o incluso conocidos para realizar un trío al verlas mantener una relación lésbica. Esto, tal y como se expresa perfectamente en la cita anterior, es producto de una homofobia generalizada, y también de una hipersexualización y cosificación extrema del cuerpo de la mujer. En estos hechos queda especialmente patente cómo la opresión de género (mujer) y la opresión sexual (lesbiana) intersectan en el seno de una cultura heteropatriarcal, provocando que las mujeres lesbianas se encuentren, como poco, doblemente discriminadas.

6.1.1.3. "Ser un petardo[230]"

Otra manera que tienen, sobre todo (pero no exclusivamente), los que se definen como hombres heterosexuales, de abusar de su poder con las mujeres, es a través de la insistencia excesiva para mantener relaciones sexuales. Esto deja en evidencia cómo se infravalora el consentimiento de las mujeres en aras de garantizar el derecho no escrito al acceso sexual al cuerpo femenino del que disponen los hombres, dada su supuesta incapacidad de controlar su deseo sexual y que muchas personas vinculan a factores biológicos como la testosterona, algo que Holtby (2010: 8-14) incluye entre las consecuencias heterosexistas del esquema sexual tradicional. Las siguientes palabras describen este extendido mecanismo que coarta la autonomía sexual de quien lo sufre:

[230] En la fuente original: *petardo bat izatea.*

> Pues de pelmada, de gente pesada, de... en plan, que te están insistiendo demasiado. Les dices que no y parece que no lo entienden y es como: "ya te he dicho que no. Ya te he dicho que me dejes en paz", y es como, o sea... (…). Y... eso me parece una actitud súper, o sea... la suelen tener casi siempre los tíos, porque es como algo que se... que se liga también a la masculinidad lo de: "si tú quieres tener sexo, es tú derecho tener sexo." Si la otra persona te dice que no insístele, o... o, si la otra persona dice que no es que realmente quiere decir que sí y le tienes que insistir (…) la de amigas que tengo que están, e... en la discoteca, o que están por ahí de fiesta o con amigas o lo que sea, es que me da igual, y les viene un grupo de tíos o algún tío y se ponen pesaos (E3HG23).

Así, vemos que todos los hombres de la muestra identifican episodios parecidos en su experiencia personal. En ocasiones incluso puede llegar a ser un acercamiento muy sutil, dado que no consiste en obligar, forzar o coaccionar a nadie, sino ejercer una presión a través de mecanismos insidiosos que pueden implicar incluso el humor o la capacidad oratoria. Tal y como expresa la entrevistada E7MH74: "Siempre te estaba diciendo que eras la más guapa, la más preciosa, a la que más quería (…) ¡todo cuento chino!, ¿no?, pa conseguir cosas, ¡claro! Yo suelo llamarles encantadores de serpientes." Aunque casi ninguno de los entrevistados problematiza excesivamente estos sucesos, el darse cuenta de esta insistencia genera entre alguno de los hombres de la muestra sentimientos de malestar, que una vez más se desarrollan no en el momento, sino al tiempo de haber mantenido la relación sexual, tras una toma de conciencia del privilegio maculino provocada seguramente por la adquisición de una ideología paritaria o feminista que en un principio no estaba integrada en los valores de esa persona:

> Pues igual, e… que una persona, e… en algún momento no haya tenido muchas ganas de tener relaciones sexuales conmigo, y yo, e… sin usar la fuerza, eh, pero sí argumentando, e igual en algún momento también desde una posición de poder, pues sí, la he empujado o presionado… Y muchas veces, además, o sea, como muy… implícitamente, ¿no? Nunca, nunca desde, e… el enfado o la tristeza, sino tal vez desde el humor, o desde la insistencia o así. Desde ahí, sí. Y no darme cuenta en el momento, sino que después. Y de alguna forma sentirme avergonzado (E10HH26)[231].

[231] En lafuente original: *Ba agian, e… pertsona batek, e… momenturen batean, nerekin harreman sexualak eukitzeko ez gogo haundirik eukitzea, eta nik, e… indarrik erabili gabe, eh, baino bai argumentuz, eta agian momenturen batean ere botere postura bat hartuta, ba bai, bultzatu dudala edo presionatu dudala… Eta askotan gainera, o sea, oso… inplizituki bezela, ez? Ez, ez inoiz, e…*

Si escuchamos lo que dicen las mujeres, vemos que además de haberse sentido presionadas para mantener relaciones sexuales en general, también alguna lo ha hecho para tener relaciones sexuales sin preservativo; este último hecho se ha producido según lo relata esta entrevistada (E23MH29), a través del chantaje emocional y de una excusa tan manida como es la pérdida de placer que provoca el uso del preservativo. Ante estas situaciones, el mandato de complacencia y amabilidad continua exigido a las mujeres del que hablábamos antes, constituye un óbice más en aras de rechazar encuentros sexuales no deseados. Tal y como muestran las siguientes citas, estos hechos provocan emociones de malestar ligados al sentimiento de objeto sexual:

> Utilizado o… sí, al final, un poco culpable. Culpable porque… pues eso, sí. O sea, no diría que sientes eso que sientes cuando eres violado, pero, en cierta medida, igual en una intensidad muy baja sí. E… he hecho algo, pero es que ahora me siento utilizado, mal, e… sucio, e… mal (E5HPH31)[232].

> O sea, me he sentido… no sé qué palabra utilizar. No sé, es como… ¿como si estuvieran pisando tus derechos? Un poco, ¿no? Tú tienes derecho a decidir qué quieres hacer y qué no quieres con tu cuerpo, y la otra persona está poniéndose por encima, poniéndose por encima de esos derechos, y… y realizando su demanda por encima de tus derechos. Entonces, por un lado, rabia… y por otro lado, claro, es que es según la situación, en algunas situaciones ha sido enfado: "¿tú de qué vas?" Y en otras situaciones, igual cuando he estado en un espacio físico que no era el mío, que no controlaba, que alrededor no tenía… a mi gente, a gente conocida… pues me he sentido como más vulnerable (E24MH36)[233].

---

haserretik edo tristuratik, baizik eta agian umoretik, edo agian insistentziatik edo. Hortikan bai, bai. Eta momentuan ez ohartu, eta gero ohartu. Eta nolabait lotsatu.

[232] En la fuente original: *Erabilia edo... bai, azkenean, pixkat errudun. Errudun ze... ba hori, bai. O sea, enuke esango bortxatua zarenean sentizen duzun hori sentitzen duzula, baino, hein batean, igual oso intentsidade baxuan bai. E... ein det zerbait baino es que oain sentitzen naiz erabilia, gaixki, e... zikina, e... gaizki.*

[233] En la fuente original: *O sea, sentitu naiz… ez dakit ze hitz erabili. Ez dakit, da como… zure eskubidiak zapaltzen eongo balira bezela? Apur bat, ez? Zuk dakazu eskubidia erabakitzeko zure gorputzakin ze in nahi dezun ta ze ez dezun nahi, ta beste pertsona dao gainetik, eskubide horien gainetik jartzen, eta… eta bere eskaera iten zure eskubideen gainetik. Ordun, alde batetik amorrua… gero bestaldetik, klaro, es que da según egoera, egoera batzutan izan da haserria: "¿tú de qué vas?" Eta beste egoera batzutan, igual eon naizenen espazio fisiko baten ez zala neria, ez*

Entre las personas que dicen no haber sufrido presión, todas menos una pertenecen al colectivo LGTBIQ+, y la mayoría se refieren a relaciones lésbicas. En cambio vemos, que entre los hombres cisgénero homosexuales también se producen estos desequilibrios de poder relativos a la insistencia, aunque en menor medida que en las relaciones heterosexuales. Esto podría deberse a la socialización diferencial en tanto que hombres y mujeres, puesto que mientras la identidad masculina se construye de manera impositiva, la identidad femenina se construye en un rol de cuidadora y en darse a las demás.

6.1.1.4. "ya [era] violencia[234]"

Aunque no son muchos, nuestras entrevistadas también nos relatan algunos episodios de coacción y violencia sexual: frases y expresiones como "me veía muy obligada" (E8NH47); "fui violada" (E8NH47); "me obligó a tener relaciones sexuales con él" (E21MH23)[235]; "he sufrido dos violaciones" (E5HPH31)[236]; o "me sentí forzada" (E7MH74) denotan esta realidad tan despreciable. La violencia sufrida y que nos relatan las personas consultadas tiene distintas características e intensidad. En este sentido, y sin entrar en ejemplos tan extremos como la violación, hallamos que algunas mujeres de la muestra han sufrido violencia psicológica por parte de parejas masculinas para mantener relaciones sexuales:

> …bueno, pues… llegar a casa de trabajar, estar preparando la cena… el otro, e… pues en este caso chico, venir con un calentón de la ostia, y… ¿no?, pues tener que dejar todo… ¿no?, pues para las relaciones sexuales. Decir que no, y… que el argumento sea: "bueno, vale. Pues igual entonces iré a donde otra." Entonces, en esa discusión ver cuánto poder tiene sobre ti, no sólo físico, también psicológico, y qué daño mental o psicológico puede llegar a hacer una respuesta semejante, y qué anulada llegas a estar sin darte cuenta. Porque tu último, tu… claro, lo que hace es alimentar ese miedo que tienes, ¿no? (…) pues miedo a

nula kontrolatzen, inguruan enekala… nere jendia, jende ezaguna… ba sentitu naiz como más vulnerable.

[234] En la fuente original: *indarkerixe [zan] ya.*

[235] En la fuente original: *obliga in ninddun beakin relazixo sexualak eukitzea.*

[236] En la fuente original: *bi bortxaketa sufritu izan ditudalako.*

> perderlo, e… miedo a una mala respuesta, e… miedo a que se vaya de casa, o sea, de alguna manera llegar a hacer algunas cosas alimentando un miedo (E26MA/ND28)[237].

Otro ejemplo, pero en este caso de una violencia sexual más bien física, nos viene de la mano de la entrevistada E21MH23, quien relata que su expareja la obligó a mantener relaciones sexuales y que, dada su superioridad física, no pudo oponer resistencia:

> Pues anduve con un chico y eso, cuando tenía 17 años y… lo dejamos, y un día vino a mi casa, yo estaba sola en casa, y me obligó a tener relaciones sexuales con él. [Se le entrecorta la voz, y empieza a llorar un poco mientras habla]. (…), a ver, pues porque es pues, o sea, una persona mucho más fuerte que yo y así, y yo en ese momento sentí, que aunque yo marcaba límites, mis límites no se tomaban en cuenta, ¿no?, entonces pensé: "ahora puede seguir, e… o sea, puedo seguir diciendo, o sea, intentando marcar los límites, o sea, puedo hacer ese esfuerzo, seguramente no conseguiré nada y me frustraré un montón, y sentiré, e… me sentiré violada, y entonces puedo hacer eso, o puedo pues bueno, pues me lío una vez más contigo, ¿no?, o sea, que has sido mi novio, y no pasa nada, e intentamos pasarlo bien y ya está." Pero… o sea, es algo que por ejemplo se me ha quedado ahí (E21MH23)[238].

---

[237] En la fuente original: *…bueno, ba… lanetik aileatu etxen eon afaia prestatzen… bestia, e… ba kasu hontan mutila, etorri kriston berotualdiyakin, eta… ez?, ba dana utzi ber izatia… ez?, ba harreman sexualetako. Ezetz esan, eta… argumentua izan: "bueno, bale. Ba igual ordun beste batena jungo naiz." Ordun, diskusiyo horren barrenian ikusi ze nolako boteria dakan zuregan, ez bakarrikan fisikua, psikologikua re bai, eta ze min mental o psikologikua itia dakan holako erantzun batek, eta ze anulatuta irixte zean eotea konturature in gabe. Zeba zure azken, zure… klaro, iteuna da zure bildur hori alimentature bai, ez? (…) ba galtzeko bildurra, e… erantzun txar bateako bildurra, e… etxetik juteko bildurra, o sea, nolabait alimentatuz bildur bat irixtia gauza batzuk itea bai.*

[238] En la fuente original: *Ba mutil batekin ibili nintzen da hola ta, 17 urte neuzkela ta… laga in genun, da eun baten etorri zan nere etxea, ni bakarrik neuen etxin, ta obliga in ninddun beakin relazixo sexualak eukitzea. [Se le entrecorta la voz, y empieza a llorar un poco mientras habla]. (…), a ver, ba dalako ba, o sea, ni baino askoz pertzona fuertio ta hola, eta nik sentiu nun momentu hortan, nik limitik markau arrren, nere limitik etzila aitzen, ez?, ordun pentzau nun: "oin in leiket segiu, e… o sea, in leiket segidu esaten, o sea, limitik markatzen intentatzen, o sea, in leiket esfuertzo hori, seguramente eztet eze konsegiduko da lepo frustrauko naiz, ta sentiukot, e… biolaute sentiuko naiz, ta ordun in leiket hori, o in leiket: ba bueno, ba beste behin liatze naiz zurekin, ez?, o sea, nere mutila izentzala, ta ez da ezer pasatzen, da intentatze deu ondo pasatzie ta yasta." Baino… o sea, da gauz bat gera in zatena hor adibidez hori.*

Todos estos testimonios podrían ser un claro ejemplo de lo que Liz Kelly ([1988] 1998) denominó "sexo coercitivo", puesto que, aunque no hayan sido identificadas como violaciones por las entrevistadas, constituyen experiencias sexuales forzosas en las que han mantenido relaciones sexuales debido a que negarse a ello les suponía peores consecuencias. La mayoría de los ejemplos similares que tenemos ocurren en interacciones heterosexuales, en las que la coacción es ejercida por los hombres, y constituyen el mayor exponente de la dominación masculina que se produce en las relaciones sexuales. Es más, la única persona entrevistada que afirma haber fantaseado con violar a una mujer, se identifica como hombre cisgénero heterosexual. Este último hecho parece sugerir que la cultura de la violación de Susan Bronwmiller (1975) sigue instaurada en la sociedad occidental, y que la desigualdad de género continúa completamente erotizada (Firestone, [1973] 1976; Daly, [1978] 1990; Millett, [1970] 1995; Koedt, [1972] 1998).

6.1.2. Poder direccional: heteronormatividad, coitocentrismo y mandato monogámico

Recordemos que Sara Ahmed (2006, 2014, 2017) describe el poder como un mecanismo direccional que empuja a las personas en orientaciones predeterminadas, las cuales están conformadas por una herencia sociosimbólica recibida principalmente en el seno de la familia, muy similar al *habitus* de Bourdieu ([1979] 1996; [1980] 2007), y que constituyen ciertas normas y convenciones que se repiten de manera exhaustiva como si de un camino trillado se tratara. A pesar de que las orientaciones sean contingentes, no resultan fáciles de desobedecer, puesto que constituyen el camino que se nos ha inculcado como válido, exitoso y bueno para nuestras vidas; además, los posibles desvíos pueden suponer un rechazo social y la pérdida de un entorno seguro de apoyo.

Nuestras participantes también aluden implícitamente a este tipo de poder si se quiere más estructural, mediante la exposición de sensaciones y argumentos como por ejemplo, creencias sobre que hay cuestiones relativas a nuestra sexualidad "que no elegimos (…)de verdad" (E4MB/P18)[239]; o alusiones a que el conjunto de la sociedad va ensentido único, y que consecuentemente las personas tienen una

[239] En la fuente original: *benetan (…) ez deula aukeratzen.*

manera homogénea de conducir sus vidas, así como sus relaciones afectivosexuales: "Pero sí que parece, o sea, que todas/os vamos por el mismo camino[240]" (E26MA/ND28); "parece que todo el mundo ha leído un manual" (E21MH23)[241]; "en cuanto a educación de sexualidad tenemos una muy direccional" (E18HH26); "hay factores estructurales que apoyan una manera de… convivir" (E16HH54).

Dada la gran importancia que tiene la sexualidad en la organización social (Guasch, 1993), estas "posibilidades muy lineales" (E18HH26) de las distintas esferas vitales de las personas participantes, y que conforman las bases de la estructura social, están en gran medida conectadas a la sexualidad. En este sentido, vemos que el binarismo heteronormativo, el coitocentrismo y la monogamia, son aspectos clave que muchas personas participantes describen en términos de mandato, como si un ente invisible nos empujara a conformar ciertas maneras de entablar las relaciones (hetero)sexuales que están completamente preestablecidas y estipuladas, y que involucran estas características:

> …que entra esa inercia, o sea, porque ya tenemos muy metido, pues bueno, cómo tiene que ser esa relación o esa relación de pareja, o qué ele, qué… qué tipo de configuración debe tener. (…) cuando tienes pareja siempre tiene que ser, monógama, e… cerrada, y… y no sé, y bueno, algo que haces para crear un núcleo familiar, o bueno, una relación, pues que crece (E5HPH31)[242].

> Una relación íntima, pues seguramente mi, mmm… sí, en muchos ámbitos de mi cuadrilla del entorno se entiende donde una relación, una relación de pareja estipulada, en la que también, e… heterosexual. Normalmente la heteronorma está muy muy metida. (…) os empezáis a juntar, ya haciendo esto, y ya, e… pactáis que es una relación, una relación cerrada. Yo en mi entorno… sí, lo que más veo es eso, lo que está normalizado (E1MB25)[243].

---

[240] En la fuente original: *Baino bai emateula, o sea, danok gaozela bide igualetikan.*

[241] En la fuente original: *Emateu mundo guztiak letu dula manual bat.*

[242] En la fuente original: *…inertzia hori sartzen dala, o sea, daukagulako ya oso sartua, ba bueno, harreman edo bikote harreman hori nola izan behar dun, edo ze ele, ze... ze nolako konfigurazioa izan behar duen. (…) bikotea duzunean beti izan behar du, monogamoa, e... itxia, eta... ta ez dakit, eta bueno, nukleo familiar bat sortze aldera egiten duzun zerbait, edo bueno, ba garatzen den zea, harreman bat.*

[243] En la fuente original: *Harreman intimo bat, ba seguraski nere, mmm... bai, nere inguruko kuadrilako eremu askotan ulertzea nun harreman, bikote harreman estipulau bat, nun batte, e...*

> …toda la sociedad tiene de alguna manera ese esquema en la cabeza, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una relación sexual? Pues, e… pre-liminar, coito, orgasmo, y cigarrito o post, o lo que sea, ¿no?, o sea. Ese esquema sí que lo tenemos (E5HPH31)[244].

De esta manera, la sexualidad mayoritaria en general, y la heterosexualidad en particular, son problematizadas por varias participantes; a grandes rasgos, se considera que las relaciones (hetero)sexuales están excesivamente pautadas, y que como hemos visto en el apartado anterior, cuentan con unos referentes que fomentan el esquema heterosexual tradicional basado en los roles de género, así como un tipo de pareja y estilo de vida convencional ligados a la monogamia, a la heterosexualidad normativa, a una sexualidad coitocéntrica y genital, e incluso a la procreación.

6.1.2.1. "Eres hetero hasta que se demuestre lo contrario"

El hecho de que vivimos en una sociedad cisheteronormativa y binaria parece que es algo evidente a ojos de las personas participantes, puesto que encontramos nada más y nada menos que setenta y seis citas al respecto. Tal y como señala de manera clara y concisa la entrevistada E15HH23: "en general se espera que yo sea heterosexual y mujer, y… y cuando sales de ahí ya… e… tienes que romper con eso y luchar por varios terrenos.[245]" En este sentido, la frase "eres hetero hasta que se demuestre lo contrario" se repite en varias ocasiones con cierta ironía, y algún consultado remarca al respecto que efectivamente, "hay que confesar ser

heterosexuala. Normalin heteronormie oso oso sartuta eoten. (…) haste zeate elkartzen, ya zea itten, eta ya, e... adosteuste harreman, harreman itxi bat dala. Nik nere ingurun... bai, gehixen bat ikustetena hori da, normalizauta daona.

[244] En la fuente original: *…gizarte osoak dauka buruan nolabait eskema hori, ez? Nola izan behar du harreman sexual bat? Pues, e... pre-liminar, koitoa, orgasmoa, eta zigarrito, edo post, edo dena delakoa, ez?, o sea. Eskema hori badaukagu.*

[245] En la fuente original: *orokorrean espero da ni heterosexual eta emakumea izatea, eta… eta hortik ateratzen zarenean ya… e… apurtu behar duzu hori, eta* borrokatu hainbat terreno.

homosexual" (E22HG24)[246], mientras la heterosexualidad es la opción asumida, normalizada y asimilada por el conjunto social.

La mayoría de las personas consultadas opina que la cisheteronormatividad es un sistema opresor impuesto que constriñe la libertad de las personas. Expresiones como "una cárcel" (E28SMBO34)[247]; "totalmente opresivo" (E20MH35)[248]; "algo que nos imponen" (E12MB21)[249]; u "obstáculo para vivir libremente" (E19QL30) evidencian estas ideas que, además, también se advertían en los razonamientos de Adrienne Rich sobre la heterosexualidad obligatoria ([1980] 1983). Pero, además, la consideran la base del sistema heteropatriarcal, que rige nuestras vidas incluso más allá de lo que concibiríamos como meramente sexual:

> Pues la heteronorma, pues eso, que hoy en día es lo que rige todo el sistema, lo que entra en todos los ámbitos (E1MB25)[250].

> Pfff [resopla]. Bua. Pues es que, que es una de las peores cosas que hay, es que, ¡es el sostén de todo tío! O sea… el sostén de los modelos de familia que tenemos ahora, cómo se mantienen esas familias y cómo mantienen todo el sistema, los hombres trabajan, la mujer se queda en casa… es que todo está relacionado. Cómo educar a las/os hijas/os, e… cómo crear la familia nuclear… No sé, es que, toda la sociedad se basa en eso (E4MB/P18)[251].

Un ejemplo real de hasta qué punto se extiende la norma cisheterosexual creando además de un modelo de sexualidad única y convencional, un estilo de vida tal,

[246] En la fuente original: *homosexuala izatea aitortu behar dezula.*

[247] En la fuente original: *kartzel bat.*

[248] En la fuente original: *guztiz opresiboa.*

[249] En la fuente original: *inposatzen diguten zeozer.*

[250] En la fuente original: *Ba heteroaraua, ba hoixe, dala gaur egun sistema osue rejitzeuna, esparru danatan sartzeana.*

[251] En la fuente original: *Pfff [resopla]. Bua. Ba es que daon gauza okerrenetako bat dela, es que, danan sostengua da tio! O sea... oain dauzkaun familia eredun sostengua, familia eredu hoiek nola mantentzeian eta nola mantentzeuten sistema osoa, gizonak lana in, emakumea etxean geatu... es que dena dao erlazionatua. Seme-alaban nola hezitu, e... familia nuklearrak nola sortu... Ez dakit, es que, gizarte osoa hortan oinarritzea.*

nos la ofrece una entrevistada que relata un breve episodio de su vida familiar en relación a su orientación sexual y a las expectativas sociales heteronormativas:

> Uno de los ejemplos que yo siempre cuento, es cuando yo digo a mi madre (…) pues en ese momento estaba en una relación con una mujer, y que bueno, que estaba disfrutándola y estaba muy feliz con esta mujer. Y… la respuesta de mi madre fue: "entonces, ya no voy a poder ir a acompañarte a elegir lavajilla de tu casa, ¿no?" ¿Qué me estaba?, o sea, yo esa frase, para mí es súper significativa porque lo que se me estaba exigiendo de mí era: "como no vas a estar con un hombre, no vas a comprarte una casa, y yo no voy a elegir la vajilla", ¿no? (E19QL30).

También las siguientes líneas van en la misma sintonía:

> O sea, la heteronorma… es que nos oprime todos los días. Me. No sé. Es que, sí. O sea, yo vivo constantemente, vivo que la heteronorma está sobre mí. Pues eso, pues… desde "¿tienes novia?", hasta que igual no puedo besar a mi novio depende en qué espacios, o… o que a esa mujer amiga mía le están diciendo cuándo se quedará embarazada. O sea, son un montón de cosas, y todas muy opresoras, y, y… es que no nos dejan desarrollar y vivir nuestra sexualidad como nos da la gana, entonces, es que la heteronorma para mí es todo lo peor (E5HPH31)[252].

De hecho, a muchas de las personas entrevistadas no se les pasa por alto la estigmatización y discriminación que existen hacia las personas que no cumplen con la norma cisheteronormativa: "si no eres normativo la gente… recibe bastante… rechazo, o por lo menos no aprecio. (…), una cosa es que te castiguen y otra cosa es que no te hagan ni caso, y las dos son muy dolorosas" (E16HH54); "todo el que se sale de ese patrón, e… no tiene cabida" (E29H29). Tal y como dijo Judith Butler (1993: 3) son "seres abyectos" no inteligibles que quedan en los márgenes de la sociedad. Estas palabras dejan en evidencia que los cuerpos también revisten valor moral y estatus, y que aquellos cuerpos que más se aproximan a la normatividad son los más valorados socialmente. La corporalidad,

[252] En la fuente original: *O sea, heteroarauak... es que egunero zapaltzen gaitu. Nau. Ez dakit. Es que, bai. O sea, nik etengabe bizi dut, bizitzen dut heteroaraua nere gainean dagola. Pues hori, pues... e... desde "nexka dakazu?", hasta ezin diot nere mutilari igual muxu bat eman depende ze espazioan, edo... edo nere emakume lagun horreri esaten diotela noiz geldituko dan haurdun. O sea, gauza pilo bat dira, eta guztiak oso zapaltzaileak, eta, eta... es que ez gaituzte uzten nahi dugun bezela gure sexualitatea garatzen eta bizitzen, ordun, es que heteroaraua neretzako da todo lo peor.*

por tanto, condiciona nuestras relaciones sociales en base a nuestra inteligibilidad, situándonos en posiciones de dominación y privilegio en la estratificación social.

Es más, varias personas consultadas relatan experiencias en las que han vivido personalmente las consecuencias de la norma heterosexual y del heterosexismo imperante. Como ejemplos, los siguientes pasajes nos muestran el deterioro o la ruptura de relaciones por razón de su orientación sexual:

> Yo he perdido amigos porque he estado, porque tengo una relación con, con Edu. E… amigos de mi propia cuadrilla. O sea, yo creo que, e… cuando empecé… cuando salí como bisexual, e… rompí la cuadrilla (E17AB20).

> Y… y en casa. Pues en el ámbito familiar también. Al final estuvimos nueve meses sin hablarnos, sin hablarnos por eso. Pues ellas/os no lo podían gestionar ni aceptar. Y ya hasta decir: "bueno, pues me voy de casa porque no me aceptáis", entonces a ellas/os se les cae el mundo y… y ostia (E1MB25)[253].

También nos mencionan diversos escollos que deben enfrentar en caso de querer renunciar a la heterosexualidad, a causa de la fuerte presión social que sienten para acatar dicha norma:

> …por mi experiencia en ser del colectivo LGTB y ser... gay, al final, ahora hay ciertos avances, pero aún así, e... en la ESO, cuando eres pequeño, al final, te cuesta salir del armario... incluso a mí me costó bastante valorar si era gay o no. No quería ni pensarlo (E2HG23).

O episodios de verdadera transfobia que implican no ser tratada como "una mujer de verdad" (y de pleno derecho), y el veto de entrada a lugares públicos como las discotecas: "no me dejaban entrar por ser transexual" (E8NH47). Pero probablemente el suceso más sangrante es que tras sufrir una agresión sexual en la década de los 90, una entrevistada no obtuvo ninguna ayuda institucional, ni por parte de la policía, ni por parte de organismos públicos que sólo trabajan con mujeres (deducimos que cisgénero) y que según le dijeron "no trataban a travestis" (E8NH47). Debemos tener en cuenta que esta falta de recursos de ayuda en materia de violencia sexual y sexista destinados al colectivo LGTBIQ+ se produjo en un

[253] En la fuente original: *Eta... eta etxien. Ba famili arluen ebai. Atzenin beatzi hilebete eon ginen hitz eitteke, hitz ein gabe horreatiken. Ba ezin kudeau beaixek eta ezin onartu. Eta ya eman arte: "bueno, ba banijue etxetiken ez nauztelako onartzen", ordun beaixei mundue eroi ta... da ostia.*

contexto en el que la transexualidad no estaba en el debate público tal y como está en la actualidad, con lo cual cabría suponer que no habría preocupación alguna (y probablemente habría bastante desconocimiento) de incluir el tema en las agendas políticas o regular algunos aspectos a nivel jurídico. Pero sea como fuere, esto demuestra de una de las formas más crudas la supremacía de la cisheteronormatividad y la discriminación de las sexualidades disidentes que ha existido y existe. Tal y como la propia consultada manifiesta: "me tuve que aguantar y irme a mi casa" (E8NH47).

Por otro lado, algunas vivencias anteriormente mencionadas como la utilización erótica y misógina del lesbianismo a través de propuestas sexuales por parte de extraños, o la represión consciente y dolorosa de sentimientos e impulsos homoeróticos, también son fruto de una sociedad cisheteronormativa cuya expresión se traduce en una homofobia, lesbofobia y transfobia imperante que, a través de ese poder direccional, "obliga a la gente a ser como no es" (E9ML57).

Ante este contexto de heteronormatividad, algunas entrevistadas manifiestan que aún sintiendo deseos homoeróticos (incluso habiendo experimentado este tipo de relaciones), en cierta medida se han resignado a las relaciones heterosexuales, alegando que, al fin y al cabo, lo convencional conlleva una vida menos complicada:

> Así es, o sea, siempre, siempre he solido intentar nombrar, e… las dos [opciones] en todo momento, ¿no?, no cerrar la posibilidad, y además, pues he estado con chicas, y las he deseado, y, y he sido deseada, y hemos practicado, pero… es verdad que el camino es mucho más fácil, y como yo también deseo a los chicos pues, pues el camino me ha resultado más fácil. Este camino, la verdad. (E20MH35)[254].

> Bueno, no sé, es… un conflicto que tengo… e… conmigo misma. Bueno, no es un conflicto. E… a decir verdad las mujeres me han atraído desde siempre, como los hombres. Bueno, en general igual los hombres más pero sí que ha habido mujeres… pero desde siempre, te digo igual desde que era pequeña, pero no sé por qué nunca he… he… o no se me ha dado, o no he, e… hasta hace poco por lo

[254] En la fuente original: *Hala da, o sea, beti, beti saiatu izan naiz biak, e… izendatzen momentu oro, ez?, aukera ez ixten, eta gainea, pues egon naiz neskekin, eta desiatu izan ditut, eta, eta desiatua izan naiz, eta praktikatu degu, baino… egia da bidea askozaz errexagoa dala, eta nik ere desio ditudanez mutilak ba, ba errexago egin zait bidea. Bide hau, egia esan.*

> menos no me he planteado… tener sexo con una mujer, o sea, sí plantearlo, pero… o sea, no sé, igual no he sido capaz de… llevarlo a cabo. Pues no sé, no he tenido… facilidad pues igual como he tenido con los hombres (E23MH35).

6.1.2.2. "Parece que si no hay coito, no hay sexo[255]"

Como ya veníamos mencionando, varias personas consultadas opinan que las relaciones sexuales en general, y las heterosexuales en particular, están muy estipuladas. Este modelo esquemático al que se refieren las participantes va más allá de las meras prácticas hacia un modo concreto de configurar toda la vida sexoafectiva, pero también implica una secuencia de fases sucesivas en la actividad sexual que recuerdan al ciclo de la respuesta sexual formulado por Masters y Johnson ([1966] 1976: 3-7). Así lo expresa uno de los consultados: "Precalentamiento, coito, orgasmo, y… y post" (E5HPH31)[256]. Tal y como ya hemos comentado en el apartado descriptivo comparativo, muchas participantes opinan que el sexo se equipara al coito vaginal heterosexual y que, en consecuencia, reviste una importancia excesiva en la relación sexual. Esto lo muestran a través de expresiones como "el objetivo final" (E3HG23); "el acto sexual que representa el placer máximo o supremo" (E10HH26)[257]; "la práctica sexual por excelencia" (E19QL30) o "se entiende [que hay] sexo si hay coito" (E21MH23)[258]. Al igual que algunas de las críticas que reciben Masters y Johnson son que no existen suficientes pruebas que avalen la existencia de un ciclo tan idéntico y preciso en la respuesta sexual de las personas, y que presentar esto como una secuencia homogénea y universal basada en la práctica de la penetración como actividad central discrimina otras formas de actividad sexual que efectivamente existen en la realidad (Segal, [1994] 2015: 93-94; Holtby, 2010: 8-9), las personas entrevistadas también consideran que pensar que el coito vaginal heterosexual es todo aquello que engloba la palabra sexo, es además de reduccionista, totalmente heterosexista. En este sentido, una de las entrevistadas nos relata lo siguiente:

---

[255] En la fuente original: *Koitorik ez baldin badago, badirudi ez dagola sexua.*

[256] En la fuente original: *Precalentamiento, coito, orgasmo, eta… eta post.*

[257] En la fuente original: *plazer maximoa edo gorena irudikatzen duen ekintza sexuala.*

[258] En la fuente original: *sexu [dagoela] ulertzea koitu baldin badao.*

"mucha gente piensa que el sexo entre mujeres realmente no es sexo. A mí de hecho me han llegado a decir: 'o sea, que tú eres virgen, ¿no?' Y yo, e… ¿sabes? (…). O sea, ¿qué pasa?, ¿la sociedad no concibe el sexo oral como forma de…?, o sea, ¿no?" (E11MBL20). Estas vivencias nos remiten a las ideas de Rubin ([1984] 1989) sobre la existencia de una jerarquía sexual que atribuye distinto valor moral a las prácticas sexuales. Así lo corrobora otra entrevistada: "Las prácticas sexuales están muy jerarquizadas, entonces el coito vaginal es la práctica que está en la cima de esa jerarquía. Pues porque está relacionada con la reproducción, y todo eso" (E24MH36)[259]. No cabe duda, por tanto, de que el hecho de que la penetración vaginal heterosexual goce de una posición privilegiada en lo alto de la escala constituye otro mecanismo que contribuye a fomentar la heteronormatividad y a discriminar la diversidad de género y sexoafectiva. Las entrevistadas opinan que esta importancia deriva, tal y como manifestaba Weeks ([1986] 1998: 31), de que el objetivo del sexo haya sido únicamente la reproducción.

Asimismo, nuestras entrevistadas creen que la penetración conlleva un significado simbólico patriarcal que incide en la desigualdad de género: "no sé cómo decirlo, pero, la penetración, ¿no?, la penetración a una mujer… em… el poder que representa el coito o… o esa movida, esa penetración, tiene un montón de valor simbólico, ¿no? Tú eres la que recibes, yo soy el que doy" (E10HH26); "estoy colonizando tu cuerpo" (E29HH29). Además, parece que en las relaciones homosexuales se repiten los mismos patrones a través de la dicotomía acitivo/pasivo: "el heteropatriarcado siempre ha definido a los gays entre activo y pasivo. Que siempre ha sido la misma pregunta de: '¿tú eres el que recibe o el que da?' (…) el pasivo es como la mujer" (E2HG23). Pero más allá de las razones hasta ahora expuestas, también sitúan como una de las causas principales del coitocentrismo imperante la primacía de una sexualidad androcentrista y falocentrista que únicamente mira al placer masculino:

> …eso [la penetración] sí que nos lo han vendido, e… totalmente. Totalmente. E… me parece que es… e… algo totalmente pensado para el hombre (…), si tú tienes en cuenta la anatomía, e… en nuestro cuerpo el sexo… en nuestro cuerpo el órgano para

[259] En la fuente original: *Oso jerarkizatuta daude praktika sexualak, ordun koito baginala da jerarkia hortan gain, gain, gainetik daon praktika. Ba lotuta daolako ugalketakin, eta guzti hori.*

> producir placer, sólo para eso, es el clítoris (…), la cuestión es que el orgasmo vaginal no… no existe (E12MB21).

> …la función reproductiva se ha maquillado, e… de placer, ¿no? O sea, bueno, pues… e… o sea, desde esa visión biologicista, pues hemos incorporado una práctica a las prácticas de hoy en día en el nombre del placer, pero de ese placer masculino, androcéntrico… ¿no? Desde esa visión. O sea, bueno, básicamente por eso patriarcal (E5HPH31).

Pero, de todas formas, vemos que el coitocentrismo también se inculca y está presente desde las primeras experiencias eróticas; en ocasiones, además, aunándolo a las expectativas masculinas respecto a la reafirmación sexual y a las ansiedades de los hombres en torno al fracaso, como es el siguiente caso:

> Pues… e… bueno, en el comienzo de mi vida sexual, esa cuestión la veo totalmente, e… totalmente reflejada, o sea… cuando éramos adolescentes, e… era casi una obsesión nuestra, o sea, si no habías metido el pito en una vulva eras un pringado. O sea, ¿no?, esa es, esa es nuestra introducción al sexo (…). Veo que todavía, e… que el coito todavía tiene mucha centralidad, sí, en mi vida sexual, sí (E10HH26)[260].

En la misma sintonía, varias consultadas manifiestan que han solido sentir que la relación sexual está completamente encaminada hacia la penetración, incluso una de las participantes (E4MB/P18), relata con verdadera sorpresa y como un acontecimiento único, una experiencia reciente en la que el hombre con el que estaba no parecía fijar su atención en dicha práctica. El coitocentrismo además, aunque sea mayoritario entre las relaciones heterosexuales, no parece exclusivamente inherente a ellas, al menos en lo que a nuestra muestra se refiere; así, nos encontramos con unos testimonios muy interesantes en torno a la dificultad de alejarse del protagonismo y centralidad de la penetración, dado el profundo arraigo que tiene como práctica sexual principal:

> O sea, a ver, está claro que yo también practico el coito, en este caso anal (…). Luego, ¿llevado a mis prácticas?, pues evidentemente no tiene una función

[260] En la fuente original: *Ba… e… bueno, nere bizitza sexualaren hasieran, ikusten det guztiz reflejatuta, e… guztiz reflejatuta kontu hori, o sea… gu gaztetxoak ginenean, e… zen kasik gure obsesio bat, o sea, ez bazenuen pitilina alu batean sartu zinen pringatu bat. O sea, ez? O sea, hori da, gure sexurako sarrera hori da (…).Ikusten det oaindikan, e… oraindik koitoak berak daukala zentralidade haundi bat, bai, nere bizitza sexualean, bai.*

> reproductiva, pero el matiz… patriarcal sigue ahí, entonces… pues sí. O sea, es que, pues lo que he comentado antes, ¿no?, pues cuando con mi chico intentamos hacer cosas alternativas o prácticas alternativas, se nos hace difícil salir de ese esquema (E5HPH31)[261].

> Cuando estuve con hombres, como te decía, o sea, totalmente, mi clítoris no existía, según y… sí, la mayoría de las veces de hecho. E… y con las mujeres, claro, con las mujeres también hay penetración, claro, no, e… no del pene, pero sí del dedo, o… o el dildo, o lo que sea. Sí que es verdad que eso en mí ha influido mucho. O sea, sí… se centran esos puntos de placer, e… ¿no?, pues… el clítoris, e… las tetas, y que se olvidan, que olvido otras… sí (E28SMBO34)[262].

Estos hallazgos concuerdan con varios estudios que muestran que la penetración (sobre todo la penetración vaginal heterosexual), es la práctica sexual más común entre la población general (Ochaita Alderete, & Espinosa Bayal, 2003: 56; Richters, et al., 2006: 219; Herbenick, et al., 2017: 8). Por tanto, a pesar de que muchas personas de la muestra critiquen la centralidad de la penetración por todas las razones expuestas y exista una toma de conciencia a nivel teórico al respecto, parece que en la práctica encuentran ciertas dificultades a la hora de reinventar una sexualidad no tan coitocéntrica y genitalizada.

6.1.2.3. "La monogamia como única alternativa"

El mandato monogámico es otra condición *sine qua non* del modelo de sexualidad única que la sexología moderna contribuyó a conformar (Weeks, [1986] 1998), y que la tradición cultural occidental, junto con instituciones como la Iglesia, se ha

---

[261] En la fuente original: *O sea, a ver argi dago nik ere praktikatzen dudala koitoa, kasu hontan anala (…). Gero, nere praktiketara eramanda?, pues evidentemente ez daka funtzio erreproduktibo bat, baino kutsu... patriarkalak hor jarraitzen du, ordun... ba bai. O sea, es que, ba lehen komentatu dudana, ez?, ba nere mutilakin saiatzen garenean gauza alternatiboak edo praktika alternatiboak egiten, zaila egiten zaigu eskema hortatik ateratzea.*

[262] En la fuente original: *Gizonekin egon nintzenean, esaten nizun bezela, o sea, zeharokoa, nere klitorisa eztzan existitzen, según eta… bai, gehienetan de hecho. E… eta emakumeekin, klaro, emakumeekin ere sarketa dago, klaro, ez, e… ez zakilana, bainan bai behatzana, edo… edo dildoa, edo dana dalakoa. Bai da egia neregan eragin haundia euki dula horrek. O sea, bai… zentratzen direla plazer puntu horiek, e… ez?, ba… klitorisa, e… titiak, eta ahaztutzen direla, ahaztutzen ditudala beste… bai.*

encargado de salvaguardar (Fraser, 2000; Rubin, [1984] 1989). Parece ser una cuestión tan integrada en nuestro *habitus* (Bourdieu, [1979] 1996; [1980] 2007), que varias personas, sobre todo en relaciones heterosexuales, relatan que en sus experiencias concretas la monogamia no ha sido una cuestión negociada o debatida, sino más bien una característica a priori asumida. Algunas personas incluso manifiestan que ni siquiera se planteaban que hubiera opciones más allá de la pareja monógama, cerrada y estable (E4MB/P18; E12MB21), y otras vuelven a referirse implícitamente al poder direccional que opera en la esfera sociosexual mediante expresiones que sostienen que el mandato de monogamia "está escrito" (E18HH26) o "está decidido" (E21MH23)[263] de antemano. Así lo confiesan algunas participantes:

> Yo diría, que más que hablar, así hablar, más que hablar alto y claro, se supuso. Yo en su momento también tenía un modo diferente de ver las relaciones (…) que yo en ese momento no pensaba que estando con esa persona pudiera liarme con otra (…). Porque ya, cuando empiezas con alguien se supone que [la relación] ya es cerrada o que es monógama (E4MB/P18)[264].

> La exclusividad se ha solido asumir, e… (…), de alguna manera, e… desde que tenemos esa relación sexual, ¿no?, se ha asumido que hay otro tipo de relación entre nosotros, ¿no? (…) como he tenido una relación sexual contigo, quiere decir que ya eres mi pareja (…). O sea, como algo previsto. Como presupuesto. (E10HH26)[265].

Cabe mencionar que el mandato de monogamia se nutre constantemente de varios mitos del amor romántico, tan presentes también en la socialización de las personas y tan perjudiciales para la igualdad de género (Herrera, 2013). Así, vemos que el mito de la media naranja, el mito de la pareja heterosexual y monógama, el mito de la exclusividad, el mito del matrimonio o de la convivencia, o el mito de

[263] En la fuente original: *erabakitte dao.*

[264] En la fuente original: *Nik esango nuke, hitz ein baino, hola hitz ein, argi ta garbi hitz ein baino, suposatu intzala. Nik bere garaian ebai erlaziok ikusteko modu ezberdin bat nekan (...) momentu hortan nik enula planteatzen pertsona horrekin eonda beste batekin liatu nintzakenik (...). Ze ya, haste bazea norbaitekin suposatzea ya itxia dala edo monogamoa dala.*

[265] En la fuente original: *Asumitu izan da esklusibotasun bat egon dela, e… (...), nolabait, e… sexu harreman hori eukitzen degun momentutik, ez?, asumitu da beste harreman mota bat dagola gure artean, ez? (...) nola euki deten harreman sexual bat zurekin, esan nahi du ya zerala nere bikotea (...). O sea, aurreikusia bezela. Aurresuposatua bezela..*

la fidelidad (Bosch, Ferrer & Navarro, 2010: 7-10; Herrera, 2013: 294-295)[266], se encuentran intrínsecamente unidos al mandato de la monogamia, y que además, sobre todo los mitos del matrimonio y de la media naranja gozan de un nivel de aceptación bastante amplio por parte de la sociedad española (Bosch, et al., 2010: 16; Peña Palacios, et al., 2011: 41-47). Todas estas cuestiones promueven, al fin y al cabo, que la monogamia se encuentre tan arraigada en el imaginario colectivo de las personas como la opción correcta para obtener una buena vida, que incluso entre nuestras participantes no se cuestiona en algunos casos, o se escoge en otros:

> O sea, a mí me gusta, lo que decíamos antes, la intimidad de dos. La intimidad de dos. No, no creo que yo sería capaz de… no, además que, bua, que me toquen a mi chico ni hablar. De eso nada. Yo para eso soy muy fiera. No, no, no, no, no. Ni hablar. A mi chicho no lo toca nadie [se ríe] (E7MH74).

Aún cuestionándola, parece que resulta difícil escapar de su supremacía:

> …pues por ejemplo a mí me ha pasado decir pues, e… andar con un chico, e… pues que ligaba bastante y así, y le decía: "tú si quieres liarte con otra, hazlo." Y, e… que me dijera: "no me parece normal que digas eso." O sea, "no me parece normal que digas eso, ¿es que no te importa?, o sea, no entiendo cómo no te puede importar." Entonces, y yo al revés pues no le podía decir: "pues no me parece normal, e… que a ti te parezca normal la monogamia", pues no, porque… es que es lo normal en la sociedad, ¿no?, o sea, es lo que hace toda la gente y… (E21MH23)[267].

[266] Según el mito de la media naranja, existe una pareja predeterminada para cada persona, que de entre todas las posibilidades, es la mejor o única opción, la mitad que le falta a una persona para poder llegar a ser una entidad íntegra y completa; el mito de la pareja en cambio, considera que la pareja heterosexual es natural y universal, mientras que la monogamia se toma por una característica presente en todas las épocas y lugares (cuando en realidad la monogamia ha demostrado ser una cuestión extraordinaria); el mito de la exclusividad por su parte, dicta que es imposible sentir amor u atracción por más de una persona al mismo tiempo; el mito de la fidelidad, estrechamente relacionado con los anteriores, fomenta la creencia de que todos los deseos románticos y eróticos se deben de satisfacer con una única pareja estable; y por último, según el mito del matrimonio o de la convivencia, el amor irremediablemente conlleva la unión estable de la pareja, la cual se formalizará en el matrimonio o en la convivencia.

[267] En la fuente original: *…ba adibidez nei pasau zat esatie ba, e… ibili mutil batekin, e… ba bastante ligatze zuna ta hola, ta esaten nixon: "zuk nahi baezu baten batekin liau, liau." Ta, e… esatie: "etzat iruitzen normala hori esatie." O sea, "etzat iruitzen normala hori esatie, es que etzazu inporta?, o sea, eztet ulertzen ezatzula inporta." Ordun, ta aldrebeska ba nik ezin nixon*

> Y es verdad, que al igual que se dice por la paz un ave María, pues no practicas [el sexo] con otra gente. Porque… antes que poner en peligro este proyecto, no me compensa. Eso no quiere decir que no desees a otra persona, que no tal. Pero… no sé, hay normas, al igual que hay normas sociales, y… (E20MH35)[268].

6.1.3. Factores que fomentan las continuidades del orden sexual heteropatriarcal

Parece, por tanto, que un poder de carácter patriarcal por un lado, y un poder más bien direccional por el otro, actúan en la esfera sexual de las personas entrevistadas, creando instancias de subordinación tanto en relación a la dominación masculina, como ligados a distintos tipos de mandatos que bajo la amenaza del estigma y del rechazo social ejercen una fuerte presión para acatar la norma.A pesar de que la ideología feminista les permita tomar conciencia de estos hechos, y de que incluso exista una voluntad de cambio y ruptura del orden actual de las relaciones de poder en la sexualidad, podemos concluir que algunas convenciones continúan enquistadas en las relaciones de nuestras participantes, donde claramente salen perdiendo las mujeres y la diversidad sexual y de género, algo que en general no se considera positivo y genera sentimientos de cierto malestar. El ámbito sexual es percibido por las propias participantes como un espacio de fuerte reproducción heteropatriarcal que es muy difícil de transformar, tal y como lo muestran las siguientes palabras:

> De hecho, yo supongo que [en el ámbito sexual] se reproducirán más [los roles tradicionales de género], ¿no? (…) al final, porque resulta súper complicado tratar algo así, porque es algo muy… muy íntimo, ¿no? entonces yo supongo que se

esan: "ba etzat iruitzen normala, e… zuri monogamixe normala iruitzie", ba ez, porque… es que normala da gizartin, ez?, o sea, jende danak hori itteu da…

[268] En la fuente original: *Eta egia da, que por la paz un ave María esaten den bezela, pues no practicas [el sexo] con otra gente. Porque… proiektu hau arriskuan jarri baino, no me compensa. Horrek ez du esan nahi ez dezula desio beste norbait, ez dezuna tal. Baina… eztakit, arauak daude, arau sozialak dauden bezela, eta…*

> reproducen, y que, además, será uno de los ámbitos, de alguna manera, e… que más reprimido está, ¿no?, no sé (E10HH26)[269].

Parece pues, según sus relatos, que la intimidad añade un factor extra de dificultad para transformar las relaciones de poder que emergen en dicha esfera. De hecho, la dificultad de cambio a veces parece tal, que incluso una de las entrevistadas, acostumbrada a estar con mujeres que seguían roles masculinos, manifiesta que no se sentía del todo cómoda en una relación que tuvo y que considera fue muy equilibrada e igualitaria:

> Y, de hecho, e… cuando no se ha dado [la relación de poder], ha costado. O sea, mi última pareja no ha sido, ha sido otra chica que se ha socializado como mujer, y nos costaba a las dos, ¿no?, porque, pues estábamos acostumbradas ya a eso, a esos patrones, ¿no? (E28SMBO34)[270].

A continuación recogemos algunas cuestiones que distinguimos en los relatos de las personas entrevistadas, y que constituyen algunos factores explicativos de la prevalencia de las continuidades del orden sexual heteropatriracal; hablamos del *habitus* como una fuerza simbólica común que hace tremendamente complicado rechazar la norma, de una determinada construcción de la masculinidad que se reafirma a través de la práctica sexual y que se basa en ideas misóginas y homófobas, de una falta de educación y conocimiento sexual, de una sexualidad que se ha instaurado en nuestra sociedad como un tabú del que no se habla, de la consideración histórica y cultural del sexo como un acto meramente reproductivo, así como de la falta de negociación, consenso y diálogo en las relaciones sexuales. Probablemente estas cuestiones no abarquen de forma integral las causas de la continuidad, y sean insuficientes a la hora de dar cuenta enteramente de la reproducción del sistema heteropatriarcal en el ámbito sexual de las participantes, pero constituyen el acercamiento a las vivencias de las personas consultadas, que nos ofrece la siguiente intepretación desde sus perspectivas.

---

[269] En la fuente original: *De hecho, nik suposatzen det reproduzituko direla gehiago, ez? (…) azkenean, super konplikatua iten dalako holako gauza bat lantzea, oso… oso barneko zerbait dalako, ez? Orduan nik suposatzen det erreproduzitzen direla, eta gainea, izango dela esparruetako bat, nolabait, e… reprimituena edo, ez?, ez dakit.*

[270] En la fuente original: *Eta de hecho, e… ez danean ematen kostatzen da. O sea, nere azken bikotea ez da izan, izan da emakume bezela sozializatu den beste nexka bat, eta bioi kostatzen zitzaigun, ez?, ze, ba ohituta ginalako ya horretara, patroi horietara, ez?*

6.1.3.1. "¡Eso nos lo han metido en la cabeza a machamartillo!"

Muchas personas entrevistadas se refieren al sistema sexual heteropatriarcal tradicional como una serie de valores, creencias y comportamientos adquiridos a través de un tipo de socialización concreto muy interiorizado, y que resulta muy difícil de transformar dado su profundo arraigo. Estas ideas nos recuerdan al *habitus* de Bourdieu ([1979] 1996; [1980] 2007), o al muy similar *background* familiar de Ahmed (2006, 2014), el cual también se recibe como una herencia sociosimbólica en el seno de la familia. En nuestro contexto ambos conceptos apuntan hacia una sexualidad monógama, binaria, heterosexual, coital, procreativa, y de una gran preponderancia masculina, bajo la promesa de que cumplir con esta secuencia de marcas identitarias socialmente esperadas y las acciones que conllevan son los pilares de una vida feliz y plena.

En los discursos de las personas consultadas podemos entrever estas nociones a través de las siguientes frases y expresiones: "esa herencia… esa herencia que hemos recibido" (E1MB25)[271]; "una serie de conceptos y de… y de… y de valores que están en nuestro, en nuestro imaginario común, que están totalmente socializados" (E3HG23); "nos lo han inculcao pero, ya te digo, a machamartillo" (E7MH74); "algo que traemos por detrás" (E15MH23)[272]; "es como que viene en nuestros genes, es como que viene heredado" (E17AB20); "el subconsciente colectivo (…) te lo van me, metiendo desde que eres muy, muy niño" (E25HTB50); "marcado prácticamente en tu ADN y en tu piel a fuego" (E29HH29).

Esto, entre otras cosas explica, que la sexualidad se erija como un ámbito especialmente difícil de transformar, que sin embargo parece ser un lugar privilegiado para la reproducción heteropatriarcal. Recordemos que una de las críticas más extendidas hacia Bourdieu, es precisamente la incapacidad de su teoría para explicar el cambio social (Adkins, 2004: 9; Tobío Soler, 2005: 140; Capdevielle, 2011: 43). Lo que desde esta posición se le achaca es que dinamita la capacidad de transformación individual o colectiva de las personas (Favela Gavia, 2005: 224-225), lo cual condena a los agentes sociales a una especie de

[271] En la fuente original: *jaso deun herentzi… herentzi hori.*

[272] En la fuente original: *atzetik ekartzen dugun zeozer.*

reproducción de lo mismo que parece no ajustarse del todo a una realidad que resulta más compleja y cambiante. De todas maneras, varias personas entrevistadas hacen eco de esta sensación de inmovilismo social, acorde con el concepto hermético de *habitus,* tal y como lo expresan las siguientes palabras: "reproducimos esos esquemas constantemente" (E20MH35)[273]; "esto siempre nos encamina a las mismas prácticas, y… y es como 'jo, ¿y otra vez esto?' Nosotros también intentamos hacer cosas alternativas, pero… pero nos lleva, esa dicotomía y esas otras, pues a lo mismo" (E5HPH31)[274].

Esto no es de extrañar si recordeamos que una gran reorientación de las expectativas sociales puede implicar el rechazo o la marginación social, así como la pérdida de un espacio seguro de apoyo, en tanto que supone rechazar la herencia que nos ha sido transmitida y que se considera el camino hacia la mejor y más válida vida (Ahmed, 2017). En este sentido, encontramos varios testimonios que transmiten esta dificultad de desviarse del camino heredado, explicando así su falta de subversión a la norma:

> Yo creo que, en un sentido, e… bah, e… por falta de valentía. Falta de valentía quiero decir al final, meterse en cosas así, e… te trae un cambio. Una dificultad, e… te remueve, e igual es más cómodo no hacerlo (…). Sí, es que al final, e… meterse en estas reflexiones, o en prácticas diferentes, te genera enemigas/os. Yo por lo menos así lo veo. Sí, te genera dificultades, tienes que empezar a dar explicaciones a mucha gente… a mucha gente que no piensa así, o a tus padres, o a los de tu entorno, o yo qué sé, ¿no? Si un día en Navidad llevo a un hombre a casa, fff [resopla], o sea… ¿no?, e… eso también da pereza. A mí por lo menos me da mucha pereza. Sí. Y eso al mismo tiempo, e… me hace sentir irresponsable (E10HH26)[275].

[273] En la fuente original: *etengabe errepikatzeitugu eskema horiek.*

[274] En la fuente original:*beti praktika berdinetara bideratzen gaitu honek, eta... eta da como "jo, ta berriro hau?" Gu ebai saiatzen gera gauza alternatiboak egiten, baino... baino eramaten gaitu, dikotomia horrek eta beste horiek, ba berdinera.*

[275] En la fuente original: *Nik uste ere zentzu batean, e… bah, e… adore faltagatik. Adore falta esan nahi det azkenean, holako gauzetan sartzeak, e… aldaketa bat ekartzeizu. Zailtasun bat, e… barrenak mugitze bat, eta erosoagoa da ez egitea igual (…). Bai, es que azkenean, e… horrelako hausnarketetan, edo horrelako praktika diferenteak sartzeak, etsaiak eragiten dizkizu. Nik behintzat horrela ikusten det. Bai, zailtasunak eragiten dizkizu, horrela pentsatzen ez duen jende askoren… jende askori esplikazioak ematen hasi behar zea, edo gurasoei, edo ingurukoei, edo nik zer dakit, ez? Egun baten gabonetan eramaten badet gizon bat etxera, fff [resopla], o sea… ez?,*

> Yo creo que sobre todo es por comodidad, pues bueno, pues hemos comenzado… de una manera…. nos hemos educado de una manera, nos hemos acostumbrado de una manera, y… y… pues bueno, me parece que romper, e… romper esos patrones e ir en contra de esos patrones supone salir de una situación de confort (E23MH29)[276].

De hecho, ya hemos visto a través de ejemplos de algunas participantes, que en aquellos casos en los que se ha subvertido la norma sexual general, efectivamente han sufrido una discriminación social por parte de algunos sectores.

6.1.3.2. "¡Qué macho soy!, y mira cómo goza"

Una cuestión muy importante que se menciona hasta en treinta y tres ocasiones, es la importancia de la reafirmación sexual masculina, es decir, el hecho de que la virilidad se muestra y demuestra a través del éxito en el desempeño de la sexualidad, tal y como afirman Corsi (1995) y Bordo (1999). Como dice uno de los entrevistados: "socialmente el hombre, vamos, tenemos que dominar toda situación. Entonces, la cama la que más" (E18HH26). Parece que efectivamente, los hombres heterosexuales de la muestra han sentido y sienten este mandato; de hecho, podríamos afirmar que es una de las cuestiones que más les pesa y de la que más les cuesta desligarse, dado que es una de las principales exigencias de la identidad masculina: "los hombres todavía tienen una auto-obligación de potencia sexual" (E16HH54). Esto se traduce en que tanto en sus comportamientos sexuales con las mujeres, como en sus amistades con otros hombres, deben actuar como seres extremadametne sexuales y auténticas máquinas de placer, en aras de obtener reconocimiento social y estatus. Las palabras de algunos entrevistados en este sentido representan muy acertadamente esta realidad que comparten los hombres heterosexuales de la investigación:

---

e… horrek ere alperkeria emateu. Neri behintzat alperkeria haundia emateit. Bai. Eta horrek aldi berean, e… arduragabe sentiarazten nau.

[276] En la fuente original: *Nik ustet gehiena komodidadiagatik dala, ba bueno, ba modu batea… hasi gea… modu batea hezi gea, modu batea ohitu gea, eta… eta… ba bueno, patroi horiek, e… patroi horiek puxkatzia eta patroi horien kontra jutia da konfort egoera batetik ateatzia, iruitze zait.*

> Y… y que existe… e… una apología total al papel activo y dominador del hombre. Y entonces, e… como que eso también te da una especie de estatus, ¿no?, o sea… en el momento en el que tú en tu cuadrilla dices: "que me he follao a no sé quién", ¿no?, es como "joder, este tío, que se ha follao a no sé quién", ¿no?, y eso te da… sí, te da un estatus y eso te da un poder también, ¿no?, e… sí. Eso se da un montón entre amigos. De hecho, una sensación… no sé cómo decirlo. De que mientras tienes esa relación sexual no se trata sólo del placer, sino que es…. no sé cómo decirlo, un acto de remarcar y… y de subrayar ese estatus que tienes, ¿no? (E10HH26)[277].

> …yo siempre he pensado que… que tener unas conductas sexuales apropiadas sería ser bueno en la cama, ¿no?, o ser, o ser capaz de hacer disfrutar a, a la persona con la que comparto esas, esas relaciones sexuales, de una manera en la que yo luego pudiera decirlo públicamente, y… y… y decirlo con la cabeza alta, ¿no?, o sea… (…) es más importante el estatus que el placer (E29HH29).

Varios estudios (Martin, 1996; Thomson & Holland, 1998, citados en Pearson, 2006: 616), afirman precisamente que los hombres, en concreto los chicos adolescentes, ganan estatus y aceptación a través de la práctica sexual. En este sentido, uno de los entrevistados admite que su educación sexual se ha basado en estas premisas, las cuales en cierta medida sigue arrastrando como un lastre, aunque parece que la ideología y reflexión feminista al menos le han permitido adquirir una conciencia crítica al respecto, valorando negativamente las consecuencias: "Y yo creo que he comido mogollón de eso. Sí, que he comido mogollón de eso y que de alguna manera eso ha hecho un montón de daño a mi persona. Y mi educación, mi educación sexual… viene de ahí" (E10HH26)[278].

---

[277] En la fuente original: *Eta… eta badagoela… e… gizonaren papel aktibo eta dominatzailearen apologia totala. Eta orduan, e… horrek ere ematen dizula estatus moduko bat bezela, ez?, o sea… zuk zure kuadrilan esaten dezun momentuan "que me he follao a no sé quién", ez?, da como "joder, este tío, que se ha follao a no sé quién", ez?, ta horrek ematen dizu… bai, ematen dizu estatus bat ta horrek ematen dizu botere bat ere bai, ez?, e… bai. Hori da, pilo bat, lagun artean. De hecho sentsazio bat… ez dakit nola esan. Sexu harreman hori eukitzen dezun bitartean ez dela bakarrik plazerra, baizik eta dela… zure, eztakit nola esan, zure estatus hori remarkatu eta… eta azpimarratze ekintza bat, ez?*

[278] En la fuente original: *O sea… hori aurkeztu zait plazentero eta exitoso bezela, em… nolabait, e… eztakit nola esan, baino… incluso estatus bat ematen dizula bezela, ez?, holako rollo bat como… zuk, e… ez?, e… gazteleraz esaten den bezela: "si te follas a una mujer", ez?, e… ematen du como que… ez?, e… ¡toma ya!, ez?, zera oraindikan gehiago. Ta nik uste hortikan jan dudala pilo bat. Bai, hortikan jan dudala pilo bat eta nolabait nere pertsonari horrek min pila bat in diola. Eta hortik, hortik dator nere… heziketa sexuala.*

Merece la pena también recoger las siguientes líneas, dada su claridad en exponer que efectivamente, la sexualidad constituye un ámbito cuya función es reafirmar la masculinidad, lo cual no parece acarrear más que sentimientos de malestar como, por ejemplo, la ansiedad y la angustia:

> …yo soy hombre, y tengo que ser fuerte, el que no falla y, y… el que no puede sentirse mal, entonces es como… e... una presión a no fallar, una presión, e… e… no sé cómo decirlo, de ser satisfactorio para la otra persona o así, ¿no? (…) un miedo, e… que el tiempo o así… sea insuficiente, ¿no?, insuficiente… sí. A no rendir lo suficiente, no sé cómo decirlo, eh, pero. Un miedo a que luego diga: "ah, pues ha sido bastante pobre", ¿no? De alguna manera, sí (…). Porque claro, es que, si no soy bueno, igual no soy, e… lo suficientemente hombre, ¿no?, un rollo así, sí (E10HH26)[279].

Estas palabras dejan en evidencia diversos mitos y mandatos que se refieren a la supuesta naturaleza de la sexualidad masculina, entre ellos, el requerimiento de ser un buen amante y la creencia de que cuanto más tiempo dure el acto, de mayor calidad habrá sido la relación sexual. Un hecho que se resume en que "si no eres una máquina de hacer sentir placer, en este caso a las mujeres con las que te acuestas, pues… eres un puto mierda" (E29HH29). Recordemos del apartado descriptivo que dos hombres consultados (E10HH26 y E18HH26), afirmaban que en alguna ocasión habían fingido no haber sentido orgasmo, a raíz de la presión que sentían para resultar satisfactorios en la relación sexual, lo cual se suele relacionar a menudo con la duración del acto. Algo que tal y como varias autoras manifiestan (MacKinnon, [1989] 1995; Jackson & Scott, 2002, 2010; Sakaluk, et al., 2014; Goodman, et al., 2017), también ocurre en el caso opuesto como una manera de indicar el buen desempeño sexual del hombre:

> Porque al final, e… porque ves que no estás a gusto, porque ves que el otro no va a acabar hasta que llegue, entonces llega y encima esa necesidad de "la he complacido." ¿No?, encima siempre ha sido con hombres, o sea, con las mujeres nunca jamás. ¿No?, pues, joe, esa masculinidad de un "jo, la he dejado a gusto."

[279] En la fuente original: *ni gizona naiz, eta ni izan behar naiz indartsua, eta hutsik iten ez duena eta, eta… gaizki sentiarazi ezin daitekena, orduan da como… e… presio bat ez failatzera, presio bat, e… e… eztakit nola esan, satisfaktorioa izatera bestearentzako edo, ez? (…) beldur bat, e… ez, ez nahikoa… denbora edo, ez?, ez nahikoa… bai. Ez nahikoa renditzera, ez dakit nola zeatu, eh, baino. Beldur bat gero esatera: "ah, ba nahiko exkaxa izan da", ez? Nolabait, bai (...). Ze claro, es que ez banaiz ona, igual ez naiz, e… nahikoa gizona, ez?, holako rollo bat, bai.*

> Y decir vale, pues mira, eso quieres, ¿no?, pues a tomar por culo, me lo finjo que lo hago muy bien y… (E26MA/ND28)[280].

De esta manera, vemos que las experiencias en las que los hombres heterosexuales participantes manifiestan haberse sentido en desequilibrio en términos de poder, y con la balanza en su contra, provienen de autoexigencias relacionadas con este mandato de tener que "dar la talla" (E18HH26) en las relaciones sexuales. Por su parte, también hay mujeres heterosexuales que nos relatan encuentros sexuales en los que sus parejas se han sentido humilladas por considerar que el tiempo previo al orgasmo ha sido insuficiente. De todos modos, cabe mencionar que no parece que esta exigencia se vea reflejada en una preocupación real por el placer femenino, sino que este adquiere importancia únicamente como evaluador de la capacidad sexual del hombre, con lo cual, no se podría hablar de un deseo desinteresado de compartir equitativamente la experiencia sexual. En esta línea, también hay quien afirma, bastante indignada y en relación con la supremacía del placer masculino que previamente comentábamos, que el placer de la mujer sólo se tiene en cuenta en última instancia como un aliciente masculino, como una manera de alimentar su ego: "para aumentar esa esto suya de súper macho sexual o así… como para echarse flores a sí mismos" (E4MB/P18)[281]. En cuanto al comportamiento público en el grupo de pares, los hombres entrevistados comentan que hablar mucho de sexo y mostrar un interés completamente explícito hacia las mujeres son también unas condiciones de la masculinidad, y una entrevistada (E4MB/P18) incluso llega a relatar un episodio en el que un amigo suyo supuestamente feminista, apostó con sus amigos que "se ligaba" a una chica.

Pero es que, además, este asunto de la reafirmación sexual masculina no se entiende completamente sin aludir a la homofobia inherente a la sociedad, puesto que la cuestión no es únicamente mostrar un interés constante hacia el sexo, sino

---

[280] En la fuente original: *Ze azkenen, e… ikustezulako etzaudela gustoa, ikustezulako bestiak eztula bukatuko bea iritsi arte, ordun bea iritsi ta gainea necesidade hoi de "la he complacido." Ez?, gainea gizoezkuakin izan da beti, o sea, emakumekin sekula ez. Ez?, ba, joe, gizontasun zea horrek de "jo, la he dejao a gusto" bat. Ta esan bale, pues bira, hoi nahezu, ¿no?, pues a tomar por culo, me lo finjo que lo hago muy bien da…*

[281] En la fuente original: *bere super macho sexual zea hoi haunditzeko edo... loreak botatzeko beaien buruai bezela.*

hacer gala de un comportamiento extremadamente masculino y heterosexual. La entrevistada E4MB/P18 lo deja muy claro con sus palabras:

> Porque en ese machirulismo y en esa masculininad suya, es clave que les gusten las chicas y que tengan relaciones sexuales con chicas. Y porque tenerlas con otro chico significaría que igual ya no son tan hombres, tan… no sé. O sea… consumir chicas y cuerpos de chicas y, esta súper… súper bien… súper bien visto, y encaja súper bien, aunque sean muy… abiertos de mente muy progresistas, etcétera (E4MB/P18)[282].

Esto ocurre porque el límite de la masculinidad es precisamente la feminidad, o en su defecto y en una analogía tan habitual como peyorativa, la homosexualidad. Esto lo explica muy bien Luis Bonino (2002: 23-24), quien afirma que la identidad masculina se construye en base a la negación en lugar de la afirmación; es decir, ser hombre implica rechazar aquellas características atribuidas a los grupos sociales que se consideran inferiores según los cánones homófobos, misóginos y adultistas, con lo cual, constituirse en varón es un acto perpetuo que conlleva demostrar constantemente que no se es mujer, niño, ni homosexual.

> Así, esta creencia propone especialmente que las oposiciones valoradas/no valoradas, deseadas/temidas sean: dominador/dominado, activo/pasivo, macho/maricón-mandilón-calzonazos, con su derivado hetero/homosexual (Bonino, 2002: 24).

Los hombres heterosexuales de la muestra son muy conscientes de esto, así nos lo explican sus palabras:

> Pues fíjate, yo creo que es que hay un miedo a la homofobia, o sea, está tan claro en el discurso y en la construcción de la masculinidad todavía, que para ser un hombre tienes que ser hetero, y que lo demás es ser menos hombre, que eso nos puede (E16HH54).

---

[282] En la fuente original: *Eta baita, e... emateulako, o sea, gizonak, eta nahiz eta kritxon zea pentsakera... esto, super maskulinoak izaten jarraitzeutelako ta super matxoak izaten jarraitzeutelako. Eta bere matxotasun eta maskulinotasun hortan, klabea delako nexkak gustatzea eta nexkekin erlazio sexualak eukitzea. Eta beste mutil batekin eukitzeak esan nahiko zulako igual eztiala ya hain gizonak, hain... eztakit. O sea... nexkak kontsumitzea eta nexken gorputzak eta, super ondo... zeatua daolako, super ondo ikusia, eta super ondo enkajatzeulako, nahiz eta izan oso... irikiak buruz eta oso aurrerakoiak etabar.*

En este sentido, hay entrevistadas que aseguran que las mujeres experimentan mucho más que los hombres con relaciones lésbicas, mientras que la (hetero)sexualidad de los hombres se cuestiona mucho más ante las muestras de afecto y cercanía masculinas. Es más, el hecho de que en nuestra muestra no haya ningún hombre cisgénero que se identifique como bisexual no parece casual, sino completamente relacionado con esta construcción de la masculinidad hegemónica y con una reafirmación heterosexual masculina constante. El rechazo social resulta tan temido y parece ser tan grande, que esta toma de conciencia no parece asegurar que esto no afecte a los hombres cisgénero heterosexuales entrevistados. De hecho, encontramos un ejemplo muy significativo de una dolorosa experiencia de autorrepresión de impulsos homoeróticos en la adolescencia. El entrevistado E10HH26, admite haber sentido deseo sexual hacia otros hombres antes de comenzar a mantener relaciones sexuales, incluso haber experimentado sueños homoeróticos que le resultaron placenteros; pero, sin embargo, en lugar de optar por que estos sentimientos afloraran, dice haberse sumergido en una rueda de miedo y autocensura. Manifiesta incluso: "creo que, en cierto modo, e… e… he intentado borrar ese episodio durante toda mi vida[283]" (E10HH26), llegando al parecer a olvidarse del tema durante una época, para que tras adquirir una conciencia feminista y alinearse con aproximaciones constructivistas a la sexualidad, volvieran estos recuerdos con un sentimiento de tristeza e impotencia. Así nos lo relata él mismo:

> O sea, al final, e… para mí era un miedo terrible salir de esa masculinidad de hombre. Al final, e… ya sabes, e… si en algún momento alguien supiera que a mí se me ha pasado por la cabeza, o, o… para decirlo de alguna forma, que en algún momento me ha excitado pensar algo con un hombre, joder, eso sería mi fin, o sea, ¿no?, sería mi… pff [resopla] (…). Sobre todo, recuerdo mucho esos momentos en mi juven, no sé, doce, trece… sí. Los recuerdo hasta ese momento. (…) en un principio los borré por miedo, y… por ignorancia. O… los repudié, ¿no?, los quité, los rechacé. Y que luego eso al final duró un tiempo, pero no sé cuánto (…). Y sobre todo que han aparecido de nuevo, pues eso, ¿no? Cuando he sabido, e… que todo eso no era un error, o que no era… que, de alguna forma, no era… que algo malo estaba pasando, sino que, eso era normal, ¿no? Y que lo que yo vivía era un teatro. (…). Aún y todo, aún y todo hoy en día, aunque sea

[283] En la fuente original: *uste det nolabait, e… e…saiatu naizela nere bizitza guztian borratzen episodio hori.*

> consciente de eso, e… creo que debería de tener… una ayuda muy grande, o un contexto… diferente, etcétera, e… para poder vivir la práctica que antes te mencionaba o… o esas experiencias. Porque ahora mismo tengo la heterosexualidad metida hasta las entrañas (E10HH26)[284].

Pero, además, la relevancia de la reafirmación de la masculinidad hegemónica es tal, que según nuestras participantes tampoco la comunidad LGTBIQ+ está a salvo de su influencia; incluso entre las prácticas homosexuales existen categorizaciones en base al rol asumido por los involucrados en la relación, donde en este caso la diferenciación está totalmente ligada al mandato de misoginia, puesto que se es un hombre ante todo, y ser hombre, supone no ser mujer:

> ...eres un tío y se espera que seas un sujeto activo y que puedas penetrar a otras personas, ¿sabes? Entonces, e... ahí sí que es verdad que también, dentro de la comunidad LGTB y particularmente, dentro de la comunidad de chicos gays (…) se humilla mucho más a un tío gay, cuando... es, e... pasivo, que cuando es activo. Y eso es verdad. Porque al final (…), también a la hora de tener relaciones sexuales se considera mucho más válido que un tío quiera meter su polla, ya no sea en un coño, pero, aunque sea en un ano, la meta, que que la reciba, ¿sabes? (E3HG23).

Los entrevistados opinan con cierto pesar que corporizar esta faceta de la masculinidad hegemónica que parece seguir completamente asimilada, les coarta posibilidades e incluso la oportunidad de desarrollar unas relaciones tanto sexuales como afectivas y de amistad más sanas y plenas. Además de derivar de un

---

[284] En la fuente original: *O sea, azkenean, e… neretzako zen bildur izugarri bat ateratzea gizon maskulinidade hortatik. Azkenean, e… badakizu, e… momenturen batean norbaitek jakingo balu neri burutik pasa zaidala, edo, edo… nolabait esateko, momenturen batean berotu nauela gizon batekin zerbait pentsatzeak, joder, hori izango zen nere amaiera, o sea, ez?, izango zen nere… pff [resopla]. (…). Batez ere gogoratzen ditut asko momentu horiek nere gazta, ez dakit, hamabi, hamahiru… bai. Gogoratzen ditut ordura arte. (…) hasiera baten beldurragatik, eta… ezjakintasunagatik borratu. Edo… uko egin, ez?, kendu, baztertu. Eta gero horrek azkenean iraun zuela denbora bat, baino ez dakit zenbat (…) Eta batez ere berriro agertu direla, ba hori, ez? Jakin izan dudanean, e… guzti hori ez zela akats bat, edo etzela… nolabait, ez zela… zerbait gaizki ari zela gertatzen, baizik eta, hori zela normala, ez? Eta ni bizitzen ari nintzena zela antzerki bat (…). Hala ere, hala ere gaur egun, hori presente daukadan arren, e… uste det euki beharko nukela… laguntza oso haundi bat, edo kontestu… diferente bat, eta abar, e… leheno aipatzen nizun praktika edo… edo esperientzia horiek bizitu ahal izateko. Ze oraintxe bertan heterosexualitatea dakat sartuta barruraino.*

heterosexismo extremo, este mandato fomenta también la reproducción de los roles del esquema heterosexual tradicional relativos al supuesto papel que deben jugar los hombres y las mujeres en las relaciones heterosexuales, y que como hemos visto, constituyen las generadoras de la mayoría de las experiencias relativas al poder en términos de desigualdad descritas por nuestras participantes.

6.1.3.3. "No hay una educación como es debido"

Muchas personas entrevistadas denuncian que hay un gran desconocimiento sexual, además de una falta de educación de calidad al respecto, cuestión que también parece reproducirse en otros espacios geopolíticos (Powell, 2007: 13-14). Esto no deja de ser un tanto paradójico, puesto que al mismo tiempo las personas consultadas reconocen, tal y como hacía Ken Plummer (1995), que vivimos en un contexto hipersexualizado donde hablar de sexo se ha convertido casi en un requisito indispensable. Sin embargo, no parece que ni los referentes que existen, ni los espacios en los que se desarrollan las historias sexuales sean los más adecuados, educativos ni fiables de cara a la igualdad y a la diversidad. Uno de los entrevistados resume de manera concisa este punto de vista: "Aunque ahora haya mucha más sexualidad, pero la que hay… o sea, las referencias que hay, pues son un poco cuestionables pa mí" (E16HH54). Otras consultadas profundizan así en estas ideas, manifestando además, que la falta de una buena educación conlleva una mayor reproducción del orden sexual heteropatriarcal:

> De hecho, bueno, no sé, nuestra… nuestra… educación sexual ha tenido unos vacíos de la ostia. Bueno, yo como chico de pequeño, e… ha sido… escondida, yo nunca he hablado con mis referentes, bueno, tal vez algo en el grupo de tiempo libre, pero nunca he hablado de eso ni en clase, ni con mis padres. Entonces es algo que ha ido medio a escondidas, y entonces pues hemos buscado entre amigos los resquicios para educarnos en ese sentido. Y entonces nuestra educación ha sido una mierda. Y… y sí, más o menos hemos seguido esos patrones un poco (E10HH26)[285].

[285] En la fuente original: *De hecho, bueno, ez dakit, gure… gure… sexu heziketak izan ditu kriston hutsuneak. Bueno, nik mutil bezela txikitan, e… izan da… ixkutatua, nik ez det sekula hitz egin nere erreferenteekin, bueno, agian aisialdi taldeetan zertxobait, baino ez klasean, ez gurasoekin ez det sekula hitz egin hortaz. Orduan da zerbait erdi ezkutuan jun dena, eta orduan ba guk lagunen*

> No existe, desde mi punto de vista, salvo en sitios muy concretos y experiencias concretas, verdadera educación sexual, que yo la diferencio de la educación, de la salud sexual, que es otra cosa. Entonces, no hay un aprendizaje del placer, de la sexualidad, del disfrute… No, no hay. Entonces, yo creo que en esa medida se reproducen los roles, e… pues de auto, sobre todo de auto obligación de los hombres y de pensar que la sexualidad es de una manera, ¿no? (E16HH54).

Esto genera una sensación entre las entrevistadas de que sobre todo las primeras experiencias sexuales no se viven de manera positiva, sino con mucha incertidumbre, miedo y ansiedad; sobre todo entre las mujeres entrevistadas, el miedo "a la primera vez" se hace bastante candente. Las siguientes citas ilustran estas cuestiones:

> …en esos primeros momentos cuando empecé a tener relaciones sexuales, ostia qué mal. Qué mal, o… tío, qué poco sabía, ¿no?, en ese momento, y… y muchas veces, jo pues es que… ¿por qué mi madre no me, no ha hablado conmigo sobre esto? (…), ¿por qué, al menos como mujer, no me ha transmitido eso? (E4MB/P18)[286].

> Yo me acuerdo que le pregunté a mi madre cuando me iba a casar, faltaban dos días o así, y le dije... todas teníamos un miedo a la primera vez, a la primera vez... ¡ay, que hace mucho daño!, ¡ay, que no sé qué!, ¡ay, qué horror!, que tal. Y teníamos mucho miedo, y yo le pregunté a mi madre, y me dijo mi madre que ella no se acordaba (E7MH74).

> …tenía un miedo de la ostia, e… pues a ver si me iba a doler (E15MH23)[287].

> Yo la sensación que tengo es, que sobre todo las primeras relaciones sexuales son un desastre, o sea, pero un desastre quiero decir, e… no hay premeditación, ahí está lo que sale, ¿no? Y normalmente son una chapuza (…). Sí, porque son cosas, e… entre que no se han tratado, o… se han tratado, pero a través de medios

artean bilatu ditugu gure zirrikituak hezteko zentzu horretan. Eta orduan izan da gure heziketa mierda bat. Eta… eta bai, mas o menos jarraitu ditugu patroi horiek pixka bat.

[286] En la fuente original: *…erlazio sexualak eukitzen hasi nintzan hasierako momentu hoitan, ostia ze gaizki. Ze gaizki, o... tio, ze gutxi nekin, ez?, momentu hortan, eta... eta askotan, jo ba es que... zeba nere amak ez dit, ez du nekin hitz ein hontaz? (…),zeatikan?, emakume bezela behintzat, ez dit hoi transmititu?*

[287] En la fuente original: *neukan kriston beldurra, e… pues ea min emango zian.*

> deficientes, ¿no? Son unas relaciones sexuales llenas de mitos, llenas de mentiras, llenas de suposiciones, llenas de desconocimiento (E10HH26)[288].

Resulta un tanto desalentador que el testimonio de la persona más joven de la muestra y el testimonio de la persona más mayor sean tan parecidos, puesto que apunta a que en algunos aspectos apenas se ha avanzado.

Pero, además, algunas personas entrevistadas advierten que la educación que se recibe es completamente falocentrista y heteronormativa:

> …en la escuela nos enseñan a poner preservativos a bananas. A penes, ¿no? Pero no, yo nunca he visto un preservativo de mujer (E19QL30).

> …todo lo que nos venden está focalizado a eso [al coito vaginal heterosexual], pues que si los anuncios de preservativos, e… que si las pastillas anticonceptivas, las enfermedades de transmisión sexual, como ámbito de prevención sólo se reduce a eso (E26MA/ND28)[289].

De hecho, resulta un tanto llamativo que en varias relaciones lésbicas que describen las entrevistadas no se negocie, y ni siquiera se contemple el uso de métodos profilácticos, en ocasiones haciendo además explícito que en las relaciones con los hombres sí se han utilizado estos medios. Esto puede deberse a varias razones como, por ejemplo, que el riesgo de un embarazo no deseado esté mucho más presente en el imaginario y en la conciencia de las personas, que el riesgo de enfermedades sexuales (salvo en el caso de los hombres gays donde el estigma del SIDA, sobre todo, ha sido muy grande); o que ciertas prácticas como el sexo oral no se consideren tan peligrosas para el contagio de enfermedades como la penetración vaginal o anal. Pero desde luego, tampoco parece descabellado suponer que la educación sexual heterocentrada y falocrática recibida pueda tener un papel importante. Es más, uno de los entrevistados culpa en parte a este tipo de

---

[288] En la fuente original: *Nik sentsazioa daukadana da, batez ere hasierako harreman sexualak direla desastre bat, o sea, baina desastre bat esan nahi det, e… ez dago premeditaziorik, hor dago lo que sale, ez? Eta normalean dira txapuza bat (…). Bai, zeren dira gauzak, e… entre que ez dira landu, edo… landu diren bideak izan dira exkaxak, ez? Dira sexu harreman batzuk mitoz beteak, gezurrez beteak, suposizioz beteak, ezjakintasunez beteak.*

[289] En la fuente original: *saltzeiuen dana horta fokalizauta dao, pues preserbatibon anuntziyok diala, e… pastilla antikontzeptibuan ingurun diala, harreman sexual bidez transmititzia dauden gaixotasunak, prebentziyo arlo bezela horta bakarrik mugatzea.*

educación sexual heterosexista de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual (E17AB20).

En resumidas cuentas, según los testimonios de las participantes existe una falta de conocimiento y educación sexual de calidad que, por un lado, resulta peligrosa con relación a la salud sobre todo para el colectivo LGTBIQ+ y que, por otro lado, al no contemplar aspectos considerados muy importantes no ofrece un contrapeso real a la sexualidad heteropatriarcal que se recibe por otras vías. No es de extrañar, en este sentido, que algunas personas entrevistadas reivindiquen expresamente una educación sexual feminista.

6.1.3.4. "Soy muy sensiblona a lecturas y a películas[290]"

En este contexto de falta de conocimiento y educación sexual, parece que son las distintas industrias culturales las que adquieren un rol determinante en la transmisión de valores y estereotipos heteropatriarcales, también con relación a la sexualidad. Diversos estudios vienen largamente demostrando este rol transmisor de ideología del que dispone la cultura popular, el cual se encarga en gran medida de erotizar y normalizar la desigualdad de género, así como de ocultar la diversidad erótica y sexual (Kim & Ward 2004; Ward 2002, 2003; Giles, 2006; García Muñoz, & Martínez García, 2008; Ménard & Cabrera, 2011; Sánchez, et al., 2012; Carretero García, 2014; Gamble, 2016), integrando en nuestro *habitus* unos patrones y convenciones congruentes con patrones heteronormativos y patriarcales. Expongámoslo a través de las palabras de algunas participantes:

> Al fin y al cabo, e… todas las imágenes que hemos cogido, e… todas las conversaciones, o sea, vienen… desde un punto de vista, este punto de vista machista de siempre, ¿no? Entonces, es, o sea, lo que ves, e… en la televisión, en el porno, e… hablando con tu entorno, la herencia… toda esa herencia que hemos recibido es el placer del hombre (E1MB25)[291].

[290] Una parte sustancial de este apartado ha sido aceptada para su publicación.

[291] En la fuente original: *Atzen finin, e... hartu ditteun irudi danak, e... konbertzaixo danak, o sea, datozte... ikuspegi, betiko ikuspegi matxista hontatiken, ez? Orduen, den, o sea, hik ikustenena, e, telebistatan, pornotan, e... hire ingurukin hitz eitten, jaso deun herentzi... herentzi hori, den gizonan plazerra.*

> Desde que eres pequeñito te enseñan por medio de… la literatura…, la televisión (…) incluso la radio. Constantemente te mandan mensajes, ¿no?, e… de lo que debe de ser, ¿no?, y ese lo que debe de ser llega incluso hasta el sexo (…) en películas… (…) las escenas eróticas… Y luego ya si te vas a las películas porno exactamente igual, ¿no?, se repite constantemente una serie de pautas, de papeles, de imposiciones, ¿no? [Tose]. Y como no te lo planteas, las sigues, ¿no? (E25HTB50).

Desde una clara conciencia feminista que irremediablemente nos evocan las campañas antipornografía de la época de las *sex wars*, las cuales tuvieron como máximas impulsoras a Andrea Dworkin y a Catharine MacKinnon (Dworkin, [1981] 1989; Dworkin & MacKinnon, [1988] 1989; MacKinnon, 1991), varias personas entrevistadas opinan que la pornografía *mainstream* es misógina, violenta, heterosexista, coitocentrista, surrealista, y toda una serie de adjetivos negativos e indeseables que nada tienen que ver con un modelo de sexualidad sano, diverso, igualitario o saludable. Así lo expresan ellas mismas: "en el porno hay una violencia de la ostia" (E4MB/P18)[292]; "perpetúa esa… em… dualidad de roles, en las que el hombre domina sobre la mujer y ejerce ciertamente una violencia sobre ella" (E3HG23); "La pornografía es… la representación de unos abusos sexuales… o violaciones constantes casi, y encima, pero encima se representa a las chicas, como si fuese algo que a las chicas les gusta o así, ¿no?" (E10HH26)[293]; "degradante para la mujer" (E17AB20); "cosifican a las mujeres" (E22HG24)[294]; "los cuerpos que aparecen en el porno no son nada realistas. Están muy dirigidos, pues… a los deseos de los hombres" (E24MH36)[295]; "totalmente falocéntrico, las mujeres, bueno, las mujeres y los hombres son… de mentira, ¿no?" (E28SMBO34)[296]. Pero, sin embargo, muchas consultadas hacen referencia a la

---

[292] En la fuente original: *pornoan krixton indarkeria dao.*

[293] En la fuente original: *Pornografia da… kasik sexu abusu… edo biolazio konstante batzuk irudikatuta, eta gainera, baina gainera irudikatzen da nexkek, nexkek gustora egiten duten zerbait dela edo, ez?*

[294] En la fuente original: *emakumeak objetibizatzen dituzte.*

[295] En la fuente original: *pornuan agertzeian gorputzak eztia bate realistak. Daude oso bideratuta, ba… gizonen desiota.*

[296] En la fuente original: *falozentrikoa ziharo, emakumeak, bueno, emakumeak eta gizonak dira… gezurretazkoak, ez?*

pornografía *mainstream* como una de las principales fuentes de educación sexual hoy en día, algo que también apuntaban autoras como Arrington-Sanders, et al. (2015). Varias personas entrevistadas, sobre todo hombres cisgénero o personas socializadas como tal, afirman que sus inicios en la sexualidad estuvieron completamente marcados por las imágenes que transmite ese medio, tan fundamental en la construcción de su subjetividad sexual, y establecen conexiones directas entre, por ejemplo, las fantasías grupales o las fantasías de dominación y de sumisión, y la pornografía tradicional:

> O sea, esa es, esa es nuestra introducción al sexo, en gran medida también los ejemplos… pues eso, los ejemplos que hemos tenido, bueno, para mí… yo por lo menos veo que en mi entorno han tenido… han tenido mucha influencia, ¿no? Y yo recuerdo, eso, igual los vídeos porno que veíamos de pequeños, y cosas… cosas así. E… curioso también, recuerdo esos momentos en espacios súper masculinizados (…) y ahí buscábamos nuestros referentes, y, y ese fue nuestro ejemplo. Y entonces, e… en mi vida personal mi introducción al sexo ha sido eso en gran medida (E10HH26)[297].

> Todas las fantasías tienen que ver con la construcción de una sexualidad basada o en la pornografía, o en esos estímulos, o… es realmente, yo ahí reconozco mis limitaciones, y que soy producto de eso, ¿no? (…), entonces mis fantasías tienen que ver bastante con eso (E16HH54).

Preguntando de manera más general cómo afectan el tipo de representaciones que transmiten las industrias culturales a la vida sexual de las personas participantes, vemos que muchas afirman que su sexualidad se ha visto trastocada de una u otra manera. Podríamos resumir sus respuestas en dos vertientes: una interna, que se refiere a la autopercepción del propio cuerpo (E2HG23; E3HG23; E5HPH31; E13HH47; E19QL30; E20MH35; E28SMBO34); y otra externa, que se ocupa de las exigencias que derivan de los mandatos de género y de la heteronormatividad (E1MB25; E5HPH31; E9ML57; E10HH26; E26MA/ND28), así como a los

[297] En la fuente original: *O sea, hori da, gure sexurako sarrera hori da, hein handi batean ere euki ditugun… ba hori, euki ditugun eredu, bueno, neretzako… nik behintzat ikusten det nere entornoan euki dutela… euki dutela eragin pilo bat, ez? Eta nik gogoratzen ditut, hori, guk txikitan ikusten genituen bidio pornoak igual, eta horrelako… horrelako kontuak. E… kuriosoa ere, gogoratzen det momentu horiek super espazio maskulinizatuetan (…) eta hor bilatzen genitun gure erreferenteak, eta, eta izan zen hori gure eredua. Eta orduan, e… nere bizitza personalean sexurako sarrera izan da asko hori.*

modelos de atractivo externos como fuentes de deseo y atracción sexual (E4MB/P18; E7MH74; E9ML57; E12MB21; E15MH23; E16HH54; E18HH26; E20MH35; E29HH29).

En cuanto a la autopercepción del propio cuerpo, tal y como hemos comentado en el apartado descriptivo comparativo, las consecuencias más inmediatas son los complejos y las insegurdiades. Llama la atención que a pesar de que las personas que se refieren a esta cuestión afirman que las mujeres sufren más presiones y exigencias que los hombres para corporizar el canon, de las siete personas que expresan dichas inseguridades, tan ´solo una sea una mujer cisgénero, mientras cuatro son precisamente personas que se han identificado como hombres cisgénero, y el resto corresponde a la clasificación de personas trans o no binarias. Por otro lado, varias personas consultadas reconocen haber sentido, e incluso en ocasiones seguir sintiendo, presiones cuya raíz se encuentra en los mandatos de género tradicionales y/o en la heteronormatividad, exacervadas en gran medida por los mensajes que se transmiten en la cultura popular, algo que concuerda con estudios previos que establecían correlaciones entre la exposición a contenidos mediáticos sexistas, y posteriores actitudes perjudiciales y totalmente dañinas para la igualdad de género, incluso para la salud e integridad de las personas (Cahill & Mussap, 2007; Peter & Valkenburg, 2007; Yao, et al., 2010; Noriega, 2012). Estas cuestiones exponen cómo el cuerpo material detenta un significado simbólico que conforma la inteligibilidad de los cuerpos según el orden social dominante y los mensajes culturales que lo fomentan; es decir, lejos de constituir únicamente un ente orgánico y material, el cuerpo se erige como un soporte discursivo en el que se inscribe la dominación masculina imperante. Por tanto, los significados culturales de género y sexualidad intersectan con y en el cuerpo material creando sujetos que no sólo reproducen ciertos ideales de belleza neutros, sino todo un sistema cultural de creencias y valores regidos por el sistema heteropatriarcal e imbuidos en valor moral (Enguix Grau & González Ramos, 2018). Esto nos conduce a su vez a una de las premisas fundamentales del feminismo neomaterialista (Birke, 2000; Hird, 2004; Tuana, 2008; Hekman, 2009): la indivisibilidad de la dicotomía naturaleza/cultura y sus correlatos materia/discurso y sexo/género, debido a su mutua interdependencia.

En relación a la vertiente que hemos calificado de externa, es decir, aquella que se ocupa de la construcción social del deseo mediante la influencia mediática en la configuración de modelos de atractivo sexual externos, cabe mencionar que la

mayoría de personas que han mencionado esta cuestión (seis mujeres cisgénero heterosexuales, lesbianas y bisexuales, y tres hombres cisgénero heterosexuales), han admitido que la apariencia física les resulta importante en relación a su deseo sexual; además, lo que consideran atractivo de manera general, reproduce el modelo hegemónico de belleza, dado que se nos transmite qué tipo de cuerpos deben considerarse atractivos, y cuáles en cambio se deben rechazar en estos términos. De forma un tanto sorprendente, en tanto que en la construcción de la sexualidad mayoritaria cobra mayor importancia la cosificación femenina que la masculina, la mayoría de las personas que han mencionado la configuración de los modelos de atractivo como una de las mayores influencias de las industrias culturales en su sexualidad son mujeres. En cambio, ninguna persona trans o no binaria se ha referido a esta cuestión, lo cual podría ser una consecuencia de la invisibilización sistemática que padecen estos cuerpos en los medios de referencia mayoritarios. Un hombre entrevistado, contestando a la pregunta de si la representación mediática de los distintos cuerpos afecta a cómo se desenvuelve sexualmente, nos ofrece una explicación elaborada y reflexionada en torno a esta cuestión que encaja a la percepción con la idea que se quiere transmitir:

> En la construcción de mi deseo sexual, sí. Yo soy… un producto de… los cuerpos estereotipaos. En mi deseo, mi construcción del deseo. (…), yo creo que ahí, en lo que tiene que ver con la gordura, pa mí ha sido un impedimento y sigue siendo. O sea, no, no, no deseo cuerpos de ese estilo, ¿no? Y reconozco que no tengo ninguna… nada más que soy producto de… de esa limitación, ¿no? (E16HH54).

Otra cita dice así:

> …es tal la cantidad de información que te meten, que tiene un… bueno, eso, es tal, que yo es el día en que me lío con una tía, porque me gusta, porque estoy con ella y estoy a gusto y tal, y no está en los cánones de belleza, y son las 3 de la mañana y… y he empezao a hablar con ella, y estoy a gusto, y me siento súper bien, me siento súper atraído por ella, y me siento súper cómodo, y tengo que ir a donde mis amigos igual, a justificar el por qué estoy ligando con esa persona. Porque sé que, a ojos de ellos, o a ojos del resto, esa persona igual no entra en los cánones de belleza (…). El qué dirán es todo (…). O sea… a ti no te están dando el cuerpo de una mujer, o sea, cuando te están poniendo el cuerpo de una mujer en un escaparate en una… marquesina, no te están diciendo: “mira esto”, te están diciendo: “esto es lo que te tiene que gustar” (E29HH29).

Parece que, en este último caso, y acorde con la cosificación de la mujer, la mirada masculina juzga más severamente; y es que si su virilidad o masculinidad se demuestra en la esfera sexual, parece lógico que esto así sea, puesto que existe una sanción social que repercute directamente en la pérdida de estatus, y por tanto, una presión para justificarse ante el grupo de pares. O en una explicación más extensa, si concebimos la sexualidad como una esfera destinada a producir cuerpos heteronormativos (Butler, 1990; Preciado, 2005), y teniendo en cuenta que además el ego masculino se refuerza a través del éxito en las relaciones (hetero)sexuales (MacKinnon, 1989; Corsi, 1995; Sakaluk, et al., 2014), mientras que la valía femenina depende de la apariencia física, no es difícil llegar a la conclusión de que el éxito masculino no radica únicamente en la "destreza" en el desempeño sexual, sino que también se basa en el tipo de cuerpo con el que se realiza dicha práctica.

Con todo lo expuesto, podríamos repensar las industrias culturales como parte de la maquinaria biopolítica destinada a producir cuerpos normativos en términos de género y de sexualidad, o uniendo el término foucaultiano con el poder direccional de Ahmed (2017), podríamos situar a las industrias culturales y a sus representaciones cisheteronormativas como agentes directivos del biopoder. En este sentido, los sujetos no normativos también cuentan con un gran significado sociosimbólico, que parece actuar como mecanismo para salvaguardar el orden social; es deir, representando aquello que es negado, que en última instancia puede crear hasta rechazo e incomprensión (Enguix Grau y González Ramos, 2018: 18), actúan también como parte del mecanismo biopolítico de la producción de cuerpos heteronormativos, a modo de reflejo de lo que las personas cisheteronormativas podrían llegar a ser en caso de "desvío". Es decir, las pocas representaciones mediáticas y negativas (victimizantes, paternalistas, estereotípicas,…), se conjugarían en términos disuasorios, como un espejo que ofrece la imagen grotesca que pone en peligro la capacidad para llevar adelante una "buena" vida.

6.1.3.5. "Las relaciones sexuales han estado dirigidas a la reproducción[298]"

Varias personas entrevistadas también culpan a la primacía del objetivo reproductor del sexo de que la sexualidad mayoritaria sea heteronormativa,

[298] En la fuente original: *erreprodukziorako bideratuak izan dira harreman sexualak.*

monógama y coital. Opinan que a pesar de que a día de hoy las relaciones sexuales por placer están relativamente aceptadas (al menos mientras se encuentren limitadas por otras convenciones), los posos de una cultura judeocristiana que ha sancionado el placer sexual y que, por el contrario, ha regulado el sexo como un acto únicamente marital ligado a la reproducción y a la creación de la familia nuclear, continúan fuertemente enquistados en el imaginario sociosexual. Tal y como lo expresan algunas de las consultadas:

> Al final el sexo es algo dirigido a la reproducción, no con el objetivo, e… de sentir placer, sino con el objetivo de tener bebés. Entonces, como algo sucio, como algo, e… vergonzoso. Y sobre todo para las mujeres. Entonces, pues creo que eso, igual se ha ido difuminando un poco, ¿no?, que ya no tenemos relaciones para la reproducción, algunas ni… pero que continuamos con esa carguita aún (…). La carga de la moral… sí (E28SMBO34)[299].

> …la iglesia más que nada lo que te dice es que tienes que tener tus relaciones, bueno, quiero decir, igual ahora, ahora mismo ya ha cambiado un poco su patrón, ¿no?, pero, e… Eso, que las relaciones se tienen que mantener con el objetivo de, e… pues eso, de que la generación siga, o de, de concebir a un niño, ¿no? No tanto por el placer sino por el normativo de tener una pareja, o sea, un niño o una niña (E3HG23).

En esta misma línea, hallamos hasta 25 menciones sobre la educación y cultura católica directa o indirectamente recibidas, que según las participantes también ha influido en sus creencias y sensaciones en torno a la sexualidad, que muchas veces se han visto envueltas en sentimientos de culpa en torno a la noción de pecado, así como en una incapacidad de expresión de la sexualidad bajo el influjo de amenazas fiticias que, sin embargo, han sido ampliamente utilizadas. Estos ejemplos nos vienen, sobre todo, de las personas más adultas de la muestra, que son aquellas que han podido recibir una educación religiosa más estricta en este aspecto:

> …la religión contaba mucho, el que [chasquea la lengua], hubiese roces, o toques, o eso, yo siempre suelo decir aquí, que nos solemos reír mucho, que suelo decir: "aaay... si yo hubiera sabido que los tocamientos no dejaban moraduras... ¡mi vida

[299] En la fuente original: *Azkenean sexua zerbait reprodukziora begirakoa da, ez plazerra sentitzen, e… helburuarekin, baizik eta haurrak eukitzeko helburuarekin. Ordun, zerbait zikina bezela, zerbait, e… lotsagarri bezela. Eta batipat emakumeentzako. Orduan, ba uste det hori, pixkat igual difuminatzen jun dala, ez?, ya ez ditugula erlazioak eukitzen reprodukziorako, batzuk ezta… biñon zamatxo hori daukagula oraindikan (…). Moralaren zama… bai.*

> hubiera sido otra!", suelo empezar aquí, nos reímos "¡es verdad!, ¡tienes razón!", porque es que... oye, nos ponían todo como que, que ibas a salir a la calle y se iban a dar cuenta que te habías pegao un achuchón con otro (E7MH74).

> Yo he recibido una educación a base de curas y de tortas. ¿No? Entonces claro, (…) sí que es verdad que influye mucho lo de la… la… lo que es pecao, lo que no es pecao, lo de… a mí hoy en día no tanto, porque yo tengo, yo… yo… no. Yo. Pero sí tengo… igual sí me quedan ramalazos de cosas de la Iglesia, "esto es pecado",… [chasquea la lengua]. Entonces te entra como la culpabilidad, ¿no? Yo me doy cuenta (E8NH47).

Estas cuestiones nos recuerdan la conformación del dispositivo de sexualidad formulado por Foucault ([1976] 2009: 25-47), en el que una fuerte represión sexual, paradójicamente ejercida a través de la incitación y multiplicación de los discursos sobre el sexo, definió una nueva manera de controlar, regular y disciplinar las prácticas, los placeres, así como los deseos sexuales; un ejemplo de ello es la labor que precisamente tuvo la Iglesia en este control de la sexualidad, a través sobre todo de la confesión.

6.1.3.6. "No es algo que… que de buenas a primeras salga en una conversación"

Para finalizar, otro aspecto que las personas entrevistadas mencionan es el hecho de que la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina, haya constituido un gran tabú que en cierta medida incluso se ha ocultado; tal y como dice una de las consultadas: "cualquier cosa que está relacionada con el sexo, o la escondemos o la etiquetamos" (E4MB/P18)[300]. En palabras de nuestras participantes esto impide o dificulta tratar abiertamente y con naturalidad el tema de la sexualidad, así como experimentarla y disfrutarla de manera plena. Los diversos testimonios muestran cómo estos hechos han reprimido especialmente la sexualidad femenina, siempre considerada más profana, pecaminosa, peligrosa y vergonzante (Millett, [1970] 1995). Así lo muestran las propias entrevistadas:

[300] En la fuente original: *sexuakin erlazionatua daon edozer gauza, edo ezkutatu edo etiketatu ite deu.*

> O sea, en mi caso, y diría que en el caso de la mayoría de las mujeres de nuestro entorno, pues ya empiezas desde pequeña, ¿no?, e… los chicos de mi clase se masturbaban y lo hacían público y todos lo hacían desde muy pequeños, y yo recuerdo en mi cuadrilla, que éramos chicas, ¿cuándo empezamos a hablar sobre la masturbación? O sea, que una dijo que se masturbaba, y que fue como una liberación. Y yo ya sé que otras muchas ni se masturban, porque tienen o tenemos aprendido, e… que eso es una cosa de hombres, y te da vergüenza o así, ¿no? O sea, ya ahí se da como… una ablación psicológica, o algo así. O sea, no eres algo, no eres una persona sexuada (E15MH23)[301].

> Entonces eso, para mí es muy significativo ya con 18 años, que haya conocido mi clítoris leyendo un libro de sexología con 17-18 años, pues eso ya… a partir de ahí piensa, ¿no?, con esa edad… sí. Sí. Y eso es un límite. Un límite completamente. Un límite que yo creo que todavía también… está presente (E28SMBO34)[302].

Estos hechos han contribuido a que la sexualidad sea un tema limitado al ámbito completamente privado del que además resulta complicado hablar incluso en contextos de intimidad y de confianza; considerada un aspecto de un cariz distinto y especial, parece que a varias entrevistadas les cuesta más poner encima de la mesa aspectos relativos a sus relaciones sexuales, que otras cuestiones a las que tal vez se les atribuye menor importancia: "creo que toda esa carga que tiene ese momento, impide pues que actuemos con más naturalidad y que… y que compartamos opiniones con más naturalidad" (E29HH29). En el mismo hilo, otra cita dice así:

> …yo sí veo que hay una diferencia, por ejemplo, e… hacia otros ámbitos vitales. Aunque algunas cosas se planifiquen, de forma rápida y… muy manifiesta y fácil,

---

[301] En la fuente original: *O sea, nire kasuan, eta esango nuke gure inguruko emakume gehienon kasuan, ba ya hasten zara txikitatik, ez?, e… nere klaseko mutilak masturbatzen ziren eta publiko egiten zuten guztiek oso txikitatik, eta nik gogoratzen dut nire kuadrilan, neskak ginela, noiz hasi ginen masturbazioari buruz hitz egiten? O sea, batek esan zuela masturbatzen zela, izan zela como una liberación. Eta nik badakit ere beste asko ez direla masturbatu ere egiten, ikasia dutelako edo dugulako, e… hori gizonen gauza bat dela, eta lotsa ematen dizu edo, ez? O sea, ya hor ematen da como… ablazio psikologiko bat, edo holako zeozer. O sea, ez zara zeozer, ez zara pertsona sexuatu bat.*

[302] En la fuente original: *Ordun hori, neretzako oso esanguratsua da ya 18 urtekin, 17-18 urtekin ezagutu izana nere klitorisa sexologiako liburu baten irakurtzen, ba hori ya da… hortikan aurrera pentza, ez?, adin horrekin… bai. Bai. Eta hori da muga bat. Muga bat ziharo. Muga bat nik ustet oraindik ere… presente dagoena.*

> quiero decir, pues no sé, incluso los cuidados mutuos o… el reparto de trabajo mutuo, ¿no?, los tenemos claro y se hacen de manera bastante fácil, pero en estos temas, ¿no?, e… en tanto que son más profundos, ¿no?, pues… aparecen algunas dificultades, ¿no? A pesar de que podamos pensar que igual ya estos tabúes, e… ¿no?, están superados, y que la sexualidad se vive con normalidad, y todas estas cosas, yo creo que sí, e… que tenemos algunas dificultades para hablar las cosas de manera clara y para decirlas de manera clara. (E10HH26)[303].

Esto podría explicar, muy ligado a la preasunción de la monogamia, la falta de negociación y premeditación en la sexualidad que acucian algunas participantes: "no hablas previamente y acuerdas unas cosas previamente" (E2HG23); "según vaya siendo" (E6OGL55); "improvisación… total" (E10HH26); "No he… no he vivido el momento de… ¿hablamos sobre esto?" (E15MH23)[304]; "No era diálogo, no era hablao" (E25HTB50); "mayoritariamente diría que no se hablan" (E29HH29). A pesar de que a algunas personas esto no les produzca demasiada inquietud (incluso hallamos algún que otro testimonio que opina que negociar la sexualidad conllevaría dejarla desprovista del halo mágico que se le ha atribuido), hay quien piensa que, a menor espacio de negociación y consenso, mayor desigualdad y abuso de poder.

Asimismo, no parece arriesgado concluir que el hecho de que las relaciones heterosexuales estén más pautadas, tal y como veíamos que advierten las propias participantes, promueve seguir patrones preestablecidos y asumir muchos aspectos en la interacción afectivosexual, abriendo pocas opciones a la negociación y fomentando, por el contrario, la reproducción del sistema sexual heteropatriarcal. La siguiente cita ilustra esto que se quiere transmitir:

> En las situaciones en las que no se habla, se da por hecho que vas a cumplir ciertos patrones, yo creo. Entonces, yo si me enrollo con una chica, o empiezo a tener una relación con una chica, y no hablo nada de todo esto, y… los dos estamos más

[303] En la fuente original: *…nik bai ikusten det diferentzia bat dagoela adibidez, e… bizitzako beste esparru batzuekiko. Gauza batzuk oso ageri eta oso errez, azkar eta… ta planifikatzen badira ere, esan nahi det, ba ez dakit, incluso gure arteko zaintzak edo gure arteko… lan banaketak edo, ez?, daukagu argi eta egiten dira nahiko errez, baina gai hauetan, ez?, e… sakonagoak diren heinean, ez?, ba… zailtasun batzuk agertzen dira, ez? Pentsatu dezakegun arren igual ya superatuta dazkagun, e… ez?, tabu hauek, eta sexualitatea normaltasunez bizi, ta gauza guzti hauek, nik ustet bai, e… zailtasun batzuk ditugula gauzak argi hitz egiteko eta argi esateko.*

[304] En la fuente original: *Ez da… ez dut bizi izan momentua de… hitz egingo dugu honi buruz?*

> o menos, nos hemos, nos hemos… visto en el uno en el otro que estamos dentro de un patrón de normalidad, hemos visto eso el uno en el otro, pues daremos por hecho, yo creo que hoy se da por hecho que, pues no vas a tener más relaciones sexuales con otras personas, o no vas a involucrar a más personas, por ejemplo, que las prácticas sexuales van a ser un poco las habituales (…). Lo de… los métodos anticonceptivos a usar, pues yo creo que bueno, mira, eso… en un principio yo entiendo que sí, que los utilizo, y que generalmente, pues al menos los condones y tal se utilizan, y luego eso sí, pues cuando tienes una pareja más estable lo hablas o cómo tal, o esto, o sí, o no, o cómo lo vemos, o cómo hay que hacerlo. Y… y eso, pero no, no es algo que… que de buenas a primeras salga en una conversación o… o tenga el hábito de, de, de sacarlo en una conversación, ¿no? (E29HH29).

Por tanto, este apartado nos ha mostrado, cómo las relaciones de poder a nivel de continuidades se caracterizan por constituir unas relaciones patriarcales basadas en el género como eje principal de desigualdad, por un lado; y cómo también revisten un carácter direccional que orienta a las distintas participantes hacia la heteronormatividad, la pareja estable y monógama, y una práctica sexual centrada en el falo y en la penetración como acto principal.

En el primer caso, estas relaciones de poder se nutren principalmente de los roles del esquema heterosexual tradicional, y en especial, de la dicotomía activo/pasiva; pero también de la superioridad de la que goza el placer sexual masculino, y de una manera más insidiosa, del supuesto derecho al acceso sexual que tienen los hombres a raíz de su infundado deseo sexual irrefrenable, y que parece otorgarles la potestad de ejercer presión y coaccionar a las personas para mantener relaciones sexuales. Mientras en las relaciones de poder patriarcales se establece una división clara entre el macho dominante y opresor, y los sujetos dominados definidos como mujeres (repitiéndose esto en las relaciones homosexuales a través de estereotipos análogos), podemos concluir que el poder como ente direccional afecta de manera más generalizada y ubicua a nuestras participantes, si bien es verdad que también se apoya en el patriarcado para su refuerzo (sirva de ejemplo la unión entre el coitocentrismo y la supremacía del placer masculino).

En relación con los factores que fomentan dichas continuidades del orden sexual heteropatriarcal, hemos podido observar que según los discursos analizados, éstos se centran en el *habitus* como una fuerza imperceptible que impele a reproducir las creencias y los comportamientos adquiridos desde la más temprana

socialización; en la interiorización de una masculinidad hegemónica que se refuerza en el ámbito sexual y se erige sobre el rechazo de la feminidad y de la homosexualidad; en la falta de una educación sexual adecuada y regida por valores feministas; en la influencia de los contenidos sexistas que impregnan las industrias culturales; en la importancia que se le ha otorgado a la reproducción como único fin de las relaciones sexuales; y finalmente, en la dificultad que supone, incluso en los espacios íntimos, tratar una temática tan tabú como es la sexualidad.

6.2. Rupturas

En clara contraposición al anterior apartado, en esta sección abordaremos las rupturas del orden sexual heteropatriarcal que hemos podido interceptar en los relatos de las personas entrevistadas, y de esta forma, daremos cuenta de los patrones no heteronormativos y modelos emergentes de sexualidad que se han identificado y resultan ser más consistentes con los principios de igualdad, libertad y diversidad, tan valorados por las propias participantes. El tipo de poder que sobresale en este caso es aquel que hace las veces de subversión y resistencia hacia las instancias de opresión, y se traduce en diversas cuestiones relativas a la sexualidad tan dispares entre sí como, por ejemplo, la proliferación de prácticas sexuales o corporizar identidades no normativas que, sin embargo, hacen tambalear los pilares más fundamentales de la sexualidad moderna occidental.

Al igual que la sección anterior, esta parte también cuenta con un epígrafe final dedicado a abordar las posibles causas que expliquen las rupturas del orden sexual heteropatriarcal que narran las personas participantes. Es un conocimiento directamente construido a través de sus discursos, que principalmente apunta a la ideología feminista como un gran motor de transformación en sus vidas.

6.2.1. Resistencias al orden sexual heteropatriarcal

Confluyendo con un poder que podríamos caracterizar como opresivo, bien en su vertiente más explícitamente jerárquica y patriarcal, o bien en su vertiente direccional, vemos que las relaciones de poder que emergen en la esfera sexual de las personas entrevistadas no están desprovistas de un cariz de resistencia y subversión hacia los aspectos que sienten represivos e injustos. Parece que efectivamente, como decía Foucault (1979, [1975] 2000), el poder constituye un complejo entramado de relaciones multidireccionales, cuya función no es únicamente represora, sino también productiva y generadora de resistencias. Grandes exponenetes del feminismo negro como Lorde ([1984] 2007a), Hill Collins ([1990] 2000) o bell hooks ([1989] 1990), también advertían este doble rasero del poder, conscientes de que las vivencias de opresión conllevan inevitablemente la necesidad de oposición y resistencia. Este hecho lo plasman bien las experiencias (hetero)sexuales negativas que relatan tantas mujeres entrevistadas, que de una u otra manera, han contribuido a crear una conciencia de opresión a la que han dado forma, sentido y contenido, a través del feminismo y de su propuesta de subversión. También penden del mismo hilo las palabras de uno de los entrevistados, al ser cuestionado sobre cómo se siente al no expresarse, al aceptar de alguna manera, el mandato externo que se le impone:

> Pues, evidentemente, frustrado [Se ríe un poco]. Frustrado y… y [chasquea la lengua] cobarde, también, o sea, e… como pillado, ¿no?, pillado por el sistema de alguna forma, ¿no?, encerrado en, en, en criterios ajenos, ¿no? Sí, humillado, un poco… extorsionado, ¿no?, o sea… (E25HTB50).

Es gracias a esta concepción productiva del poder que podemos comprender que las personas consultadas hagan también referencia a esta noción en términos de capacidad, posibilidad y agencia, y que describan momentos en los que precisamente, han sentido que además de ser sujetos oprimidos por el sistema heteropatriarcal (y en ocasiones opresores y cómplices del propio sistema), también han sido capaces de ejercer un poder subversivo y transformador. También en ocasiones, que ellas mismas se constituyan como sujetos que encarnan esta resistencia desde su propia identidad, mostrando que a pesar de que la sexualidad sea un ámbito altamente regulado en nuestra sociedad, la capacidad productiva del poder genera cuerpos y discursos disidentes, puesto que posibilita que las mismas condiciones de opresión que afectan a los individuos ofrezcan la base ontológica para su agencia (Foucault, 1979, [1975] 2000, [1976] 2009). En

este sentido, algunas personas participantes, incluso mencionando al propio Foucault, describen el poder como una instancia ineludible de la que formamos parte, lo cual las lleva a reconocer la posibilidad de empoderamiento:

> O sea, el poder para mí nos atraviesa, o sea, de arriba abajo, a todas/os, y… es que no hay… o sea, es que, va a estar ahí. Y me parece muy difícil sacar el poder, e… de esa dimensión o realidad de los seres humanos, porque los seres humanos somos poder (E5HPH31)[305].

> Bueno, pues lo dice Foucault, ¿no?, que todas/os tenemos poder, ¿no?, que el poder está en nuestro interior, y que también por eso, pues bueno, o sea, las mujeres pueden empoderarse, o, o, o el pueblo llano, o no tenemos, ¿no?, que la gente que no tiene poder político, económico también puede hacerse con el poder. Pues bueno, pues no sé, la capacidad que tienes o así, ¿no?, pues de acceder a recursos, o… los medios, e… acceder a los medios, gestionar los medios, no sé. También el conocimiento (E20MH35)[306].

En este sentido, los esfuerzos de nuestras participantes para lidiar con la dominación y la opresión son patentes en sus discursos; así, como si de un reflejo contrapuesto se tratara, nos encontramos con ejemplos de resistencias al sistema de género binario, al coitocentrismo aparentemente inherente a las relaciones, a la heteronormatividad y a la imposición de la monogamia, pasando también por procesos de negociación activos en la gestión de la sexualidad, y por la subversión de los roles del esquema heterosexual tradicional.

6.2.1.1. "En constante transición por el género[307]"

[305] En la fuente original: *O sea, botereak neretzako zeharkatu egiten gaitu, o sea, goitik behera, denoi, eta... es que no hay... o sea, es que, hor eongo da. Eta oso zaila iruditzen zait boterea nolabait gizakion, e... dimentsio hortatik edo errealitate hortatik ateratzea, porque gizakiok boterea gea.*

[306] En la fuente original: *Bueno, pues Foucault-ek esaten du, ez?, boterea denok degula, ¿no?, boterea denon baitan dagola, ta horregatik ere, pues bueno, o sea, ahaldundu edo boteretu daitezke emakumeak, edo, edo, edo herri xehea, edo ez daukagu, ez?, botere politiko, ekonomikoa ez daukan jendeak ere botereaz gaitu daitekeela. Pues bueno, ba ez dakit, daukazun gaitasuna edo, ez?, ba errekursotara iristeko, edo baliabideak, e… baliabidetara iristeko, kudeatzeko baliabideak, ez dakit. Ezagutza baita ere.*

[307] Una parte sustancial de este apartado ha sido aceptada para su publicación.

Es importante volver a señalar el hecho de que uno de los debates más importantes de la teoría feminista se ha desarrollado en torno a los conceptos de sexo, género y sexualidad, y consecuentemente, en torno a la dicotomía naturaleza/cultura. Adquirir un posicionamiento feminista implícitamente entraña alinearse con un determinado entendimiento sobre estas asunciones, variable dependiendo de la corriente feminista que consciente o inconscientemente se adopte. En este sentido, el acercamiento que postula el orden sexual heteropatriarcal tradicional, es binarista, biologicista y determinista. Aunque a veces pueda parecer que los planteamientos de la teoría *queer* son excesivamente abstractos y constructivistas (Birke, 2000; Hekman, 2008), lo cierto es que la propia realidad da cuenta del amplio abanico que constituye el *continuum* genérico-sexual; la deconstrucción y la radical desencialización características de la era postmoderna también se materializan en la subjetividad feminista de algunas personas entrevistadas. Si observamos cómo se definen en términos de su identidad de género y orientación sexual, en sus testimonios se puede vislumbrar esta aproximación que subvierte lo lógica de sujeto dualista y bien delimitado propio del pensamiento moderno. Varias personas consultadas, al ser cuestionadas sobre su identidad de género, claramente se han definido de manera no binaria, o de forma que muestran sentirse identificadas con el género contrario al asignado al nacer: "objetora de género" (E6OGL55); "neutral" (E8NH47); "agénero" (E17AB20); "en constante transición por el género" (E19QL30); "hombre transexual" (E25HTB50); "socializada como mujer" (E28SMBO34)[308]. Respecto a otras personas, si bien se han identificado como cisexuales, algunas también rompen con la dicotomía heterosexual/homosexual, o bien no se sienten del todo identificadas con esas etiquetas. Encontramos manifestaciones como las siguientes, que se alinean con una concepción fluida y maleable de la identidad propia de las teorías postmodernas:

> …prácticas homosexuales. No diría que soy homosexual, porque no creo en eso (E5HPH31)[309].

> …me identifico como gay, pero... también pienso que en realidad la orientación sexual no es algo... e... (…) Algo rígido, sino que también puede ser algo

[308]En la fuente original: *emakume bezela sozializatu.*

[309]En la fuente original: …*praktika homosexualak. Enuke esango homosexuala naizela.*

> cambiante y, e... o sea, yo identifico cierta flexibilidad también en, en mí (E3HG23).
>
> …en estos momentos ando heterosexual (E20MH35)[310].
>
> Yo ahora mismo estoy más en el ámbito del lesbianismo, e… en cuestiones de preferencia y orientación sexual, pero no descarto otras posibilidades, ¿no? (E19QL30).

Todas estas manifestaciones, próximas al enfoque posestructuralista radical de Butler (1993, [1990] 2007), dejan patente que la identidad sexual y de género constituyen un proceso abierto y modificable a lo largo de la vida; un *continuum* difícilmente encorsetable en las convenciones dicotómicas que rigen la sexualidad occidental.

No cabe duda de que la fluidez de la identidad, junto con el rechazo a las categorías, desestabilizan el orden sexual heteropatriarcal tradicional, basado en una sociedad heteronormativa y binaria. No concuerda con el *habitus* o la herencia sociosimbólica recibida (Bourdieu, [1979] 1996), tal y como dice uno de los consultados: "existe la creencia, e… de que lo natural y lo habitual y… y lo normal, es que todo sea en dos partes, ¿no?, e… macho/hembra y… y masculino y femenino" (E10HH26)[311]. Las propias participantes así lo perciben; de hecho, la tensión entre la herencia binaria recibida y la nueva orientación adoptada relativa a la fluidez postmoderna, a veces conducen a escenarios complejos y contradictorios. Un ejemplo de esta tensión lo encontramos en las palabras de una participante que está intentando educar a su hija fuera de los parámetros tradicionales de género:

> …ahora mismo estoy (…) bueno, viendo claramente los daños causados por el sistema binario e intentando… romper con él. Tengo una niña con vulva y… siempre, desde que era muy pequeña, tanto mi expareja, su otra madre, y yo hemos intentado un poco, e… hacerlo de otra forma. Intentar, porque no es nada fácil.

[310] En la fuente original: …*momentu honetan heterosexual nabil.*

[311] En la fuente original: *badago horrelako sinismen bat, e… naturala eta ohikoa eta… eta normala dena, dela izatea… dena bi partetan, ez?, e… arra/emea eta… eta masulinoa ta femeninoa.*

> Pues… diciéndole, e… que puede ser cualquier cosa: chica, chico, otra cosa, que no tiene por qué ser eso. Así que… bueno, estamos en ello (E28SMBO34)[312].

En el mismo sentido, otra entrevistada tiene dificultades para definir su orientación sexual. Además, su sentimiento no coincide exactamente con cómo su práctica mayoritaria debería de ser "etiquetada" en teoría:

> E… la orientación sexual… he tenido relaciones tanto con chicas como con chicos, entonces… no sé, bisexual o pansexual, o no sé muy bien cómo definirlo. Pero no diría que soy hetero. Eso sí, he tenido más con chicos que con chicas, pero… y normalmente me fijo más en los chicos, pero… no diría que soy heterosexual. No sé. Todavía, yo pienso además que eso se aprende o bueno, o que también lo puedes deconstruir, entonces, no sé (E4MB/P18).

Lo que queda claro en sus palabras es que concibe la (hetero)sexualidad como algo aprendido, esto es, algo construido que en cierto momento se podría deconstruir, dejando abierta la posibilidad de la identidad volátil. Todas estas cuestiones reflejan una de las concepciones centrales de Foucault (1979) sobre la posibilidad de resistencia, y que posteriormente Butler ([1990] 2007) retoma en su obra; es decir, el hecho de que la posibilidad de desviación es intrínseca a la norma. De esta manera, y tal y como se puede observar a través de los testimonios recogidos, queda en evidencia la inconsistencia de la *matriz heterosexual*, en tanto que las categorías de género tradicionales son insuficientes para abarcar las identidades sexuales emergentes en la época actual.

Sin embargo, esto no implica que esta subversión sea sencilla de llevar a la práctica material. Muy por el contrario, la noción de *habitus* (Bourdieu, [1979] 1996), muestra la dificultad de modificar estas disposiciones tan duraderas, siendo el género, además, una de las marcas identitarias más arraigadas. No obstante, Lois McNay (1999) nos ilustra sobre la capacidad en cierto sentido dinámica del *habitus*, puesto que este constriñe, pero a su vez posibilita la agencia de los individuos; lejos de procesos voluntaristas, sitúa estos cambios en las condiciones objetivas de existencia. Es decir, podríamos aventurar que en una sociedad cada vez más permisiva respecto a ciertas desviaciones de la norma sexual, cabe esperar

[312] En la fuente original: *…ni oaintxe nago (…) bueno, binomio horren kalteak oso argi ikusten eta hori… hausten saiatzen. Nik haur bat dakat, aluduna, eta… ba txikit-txikitatik, bai nere bikote ohia, bere beste ama, eta biok saiatu izan gea ba hori pixka bat, e… beste modu batera egiten. Saiatu, ze ez da bat ere errexa. Ordun, berari, ez?, ba, ba esaten, e… edozer gauza izan daitekeela: nexka, mutila, beste zerbait, ez dula zertan hori izan behar. Ordun… bueno, hortan gaude.*

que estos cambios sociosexuales tengan lugar. Dicho de otro modo, a pesar de la dificultad de abandonar el "camino trillado" del que habla Ahmed (2017), es posible dirigir la experiencia encarnada en orientaciones no predeterminadas. Pero esto, como hemos podido comprobar, suele conllevar un fuerte castigo social derivado de no acatar la norma impuesta e interiorizada a través del *background* sociofamiliar. A pesar de las dificultades, algunas participantes hacen de su identidad marginada un campo de lucha contra la norma hegemónica, lo cua supone otro ejemplo de la intercoexión entre las funciones represivas y productivas del poder (Foucault, [1976] 2009); superando las posiciones dicotómicas y las prácticas e identidades normativas, abren nuevas posibilidades e imaginarios, redefiniéndose en términos positivos de resistencia y libertad, puesto que tal y como manifiestan Renegar y Sowards (2009), el mero hecho de corporizar una identidad fluctuante es un hecho de contrariedad suficiente para desestabilizar las asunciones normativas respecto al orden social. Los siguientes párrafos ilustran ese sentir de manera clara:

> …esa falta de definición, y… ¿no?, me he sentido más libre, o sea… no, porque nunca me he identificado dentro de unos parámetros, y tampoco he tenido la necesidad de hacerlo. Entonces, ese modo, sí, me ha llevado a sentirme más libre, y esa libertad, pues tal vez, sí, a un empoderamiento (E1MB25)[313].

> Ahora estoy un poco más libre, quiero decir, ya yo soy yo. Yo me identifico como quiero y yo cojo los roles que quiero (E17AB20).

De hecho, también hay quien recurre a nuevas figuraciones lingüísticas que amplían las opciones dicotómicas entre femenino y masculino, encontrando de esta forma un tipo de lenguaje más inclusivo y consecuente con su sentir respecto a la identidad de género, y expandiendo las fronteras del lenguaje hacia espacios postmodernos que contribuyen a hacer visible esta realidad:

> Sí, y bueno, e… es un poco difícil supongo, pero, e… utilizo pronombres, con la gente que conoce que soy agénero, utilizo "elle" (…). Sí, y terminando los adjetivos y así en "e" en vez de en "o" o en "a" (E17AB20).

[313] En la fuente original: …*ez definiute eote hori, ta... ez?, askio sentiu izen naun, o sea... ez, parametro batzun barrun nere buru sekula eztiñatelako identifikau, ta identifikatzeko berrike eztiñatelako euki. Ordun, modu horrek, bai, askio sentitzea eraman nau, eta askatasun horrek, ba igual, bai, boteretze batea.*

6.2.1.2. "Estamos bastante acostumbrados a pactar las cosas[314]*"*

A pesar de que la evidencia empírica muestre que la tendencia general sea que apenas existe negociación y diálogo en las relaciones (hetero)sexuales (Agirre, 2014; Beres, 2010; Burkett, 2010; Carmona, 2011; Elliott, & Umberson, 2008), y de que la sensación generalizada entre las participantes sea que la sexualidad no es un tema que se hable de manera sencilla ni suficiente, en el apartado descriptivo comparativo ya adelantábamos que entre nuestras participantes, las vivencias de negociación y consenso son ligeramente superiores que las experiencias contrarias. En este sentido, algunos testimonios reflejan cómo varias personas consultadas llevan a cabo procesos de negociación activos y completamente conscientes en sus relaciones sexuales, creando mecanismos de resistencia hacia toda esa serie de convenciones preasumidas sobre cómo una relación sexual supuestamente válida debe de ser, y evitando que estas ideas preconcebidas continúen constituyendo un espacio no cuestionable. De esta forma, vemos que cuestiones tales como la monogamia o la práctica coitocentrista, están pasando a formar parte de la esfera debatible cada vez en mayor medida. Las citas que recogemos a continuación ilustran estos hechos:

> O sea, lo que he dicho antes, me gusta mucho sobre todo desde hace unos años, e… estructurar. A ver, no quiero decir sentarse a una mesa, y "a ver, ¿qué vamos a hacer?", y escribirlo todo, y no sé qué, pero, o sea, para mí es fundamental consensuar. Consensuar, para empezar, cómo me siento yo, qué tipo de polvo quiero, o sea, y cuando digo tipo, pues más tranquilo, o, o… más salvaje (…) o sea, según mi situación emocional, e… qué prácticas quiero ese día o… sobre todo qué ganas tengo de realizar unas prácticas u otras, e… lo de los anticonceptivos también (E5HPH31)[315].

> Sí, normalmente sí, las hablo, e… sí, sí, las hablo. Eso, con la cuestión de los anticonceptivos (…), si es en el comienzo de una relación y, sí, se habla mucho

[314] En la fuente original: *nahiko ohituak gaude gauzak adostera.*

[315] En la fuente original: *O sea, lehen esan detena, asko gustatzan zait batez ere oain dela urte batzuk honea, e... estrukturatzea. A ver, ez dut esan nahi mahai batean esertzea, eta "a ver, ze ingo deu?", eta dena idatzi, ta eztaki zer, baino, o sea, neretzako funtsezkoa da adostea. Adostea, lehenengo ta behin, nola sentitzen naizen ni, ze polbo mota nahi dudan, o sea, eta mota esaten dudanean, pues lasaiagoa, edo, edo... basatiagoa (…) o sea, nere egoera emozionalaren arabera, e... ze praktika nahi ditudan egun hortan edo... ze gogo dakaten batez ere praktika batzuk egiteko edo beste batzuk, e... antikonzeptiboana ebai.*

> sobre, hablo mucho sobre esto (…). Y lo de acostarnos con otras/os y, sí, yo siempre lo he solido hablar… lo he solido hablar antes (…) sí, la mayoría de las veces han sido [decisiones] consensuadas (…) sí han sido cosas que eso, siempre las he hablado de antemano, y a las que les he dado bastantes vueltas (E12MB21)[316].

Varias personas por su parte explícitamente adjudican mucho valor a hablar y negociar sobre las relaciones sexuales, puesto que procuran establecer, a través del diálogo y del consenso, relaciones más comunicativas, paritarias, y no impositivas. Así lo expresan las siguientes palabras:

> Porque creo que es importante que para que la relación sexual sea… e… sana y totalmente consensuada, se establezcan unos términos mínimos sobre lo que las personas que estén involucradas en esa relación consideren más seguro o más, e… e… correcto para sí mismas en todos los sentidos (E3HG23).

> E… yo lo hago porque yo lo que quiero sobre todo es una relación equitativa. (…), entonces quiero saber qué es lo que la otra persona quiere, es decir, si ella quiere, por ejemplo, si vamos en relación, pues, por decir así, si es un rollito, si mm… pareja, si… y todo eso. Qué entiende por pareja, qué… pues eso, ¿no?, y eso, o sea, abierta o cerrada, todas esas cosas. Entonces, cuando me embarco en una relación, pues tengo que saber qué es, en qué estoy, ¿no? (E6OGL55).

Recordemos, además, que según los hallazgos ya expuestos en el apartado descriptivo comparativo, las relaciones heterosexuales de nuestra muestra son las que menos se consensuan y negocian, mientras que las relaciones entre personas no heterosexuales, y en especial las relaciones entre mujeres cisgénero parecen ser las más pactadas. Estas cuestiones por un lado sugieren que puede que las relaciones lésbicas sean más equitativas y paritarias, constituyéndose la negociación como un aspecto fundamental de este tipo de relaciones más consensuadas y dialogantes. Por otro lado, muestran que probablemente, al no contar con tantos referentes y no estar tan pautadas como las relaciones

[316] En la fuente original: *Bai, normalean bai, hitz egiten ditut, e… bai, bai, hitz egiten ditut. Hori, antisorgailuaren kontuarekin (…), baldin bada hori ba harreman baten hasieran eta, bai, asko hitz egiten da honi, asko hitz egiten dut honi buruz (…). Eta beste batzuekin oheratzearena eta, bai, nik beti hitz egin izan dut… hitz egin izan dut lehenago (…) bai, gehienetan konsensuatuak izan dira (…) bai izan direla gauzak beti, hori, hitz egin izan ditudanak lehenago, eta bastante buelta ematen dizkiodanak horri.*

heterosexuales, en cierta medida fomentan el tener que negociar más cuestiones (Pichardo, 2009, citado en Agirre, 2014: 91).

6.2.1.3. "Pienso en muchísimas más prácticas[317]"

Aunque la penetración siga teniendo gran centralidad también en las relaciones de algunas de nuestras consultadas, parece que varias personas de la muestra procuran alejarse de la centralidad de la penetración y realizar prácticas más variadas y no tan genitalizadas. Esto no significa que la consideren perjudicial o la excluyan de sus prácticas, sino que más bien intentan tomarla como una práctica más entre otras tantas. Así lo expresan las propias consultadas:

> Yo lo vivo como una práctica más, y además, o sea, a veces tengo muchas ganas de follar, ¡eh! O sea, no es rollo… como en la sociedad es la práctica sexual no sé qué, no lo hago. No. Lo hago, y además me gusta, y a veces me apetece. Pero también soy muy consciente de que la sociedad empuja a mantener esa práctica. Sí. O sea, yo creo que podemos disfrutar mucho con esa práctica, y el cuerpo… bueno, a mí muchas veces me lo pide el cuerpo. E… pero bueno, yo lo que intento es, no jerarquizar, sino vivirla como… una práctica más. Y, por ejemplo, para llegar al orgasmo, para mí es difícil a través del coito vaginal. O sea, para mí es una práctica más dentro de la relación sexual (E24MH36)[318].

Pero incluso en cierta época, la penetración llegó a estar de alguna manera censurada en los círculos feministas, alineados con la aproximación anti-sexo encarnada por Dworkin ([1987] 2007) y MacKinnon ([1989] 1995), así como con el pensamiento del feminismo lesbiano y la posición *woman-identified woman* (Griffin, 1971; Bunch, 1972; Mae Brown, 1972; *Leeds Revolutionary Feminist Group*, 1981; Rich [1980], 1983), que entre otras cosas sostenían, que cualquier acto de penetración era comparable a una agresión, y que había que abandonar las

[317] Una parte sustancial de este apartado ha sido aceptada para su publicación.

[318] En la fuente original: *Nik biziet beste praktika… praktika bat bezela, eta gainea, o sea, batzutan gogo haundiya dakat txortan jotzeko, eh! O sea, ez da rollo… como es gizartian praktika sexual ez daki ze, ez det iten. Ez. Iteet, eta gainea gustatzen zait, eta batzutan gogua dakat. Baino oso konsziente naiz baita gizartiak bultzatzeula praktika hori mantentzea. Bai. O sea, nik uste gozatu dezakegula asko praktika horrekin, eta gorputzak… bueno, nei gorputzak eskatzeit askotan. E… baino bueno, ni saiatzen naizena da, ez jerarkizatzen, baizik eta beste praktika bat bezela… bizi ahal izaten. Eta adibidez, orgasmora iristeko, neretzako zaila da koito baginalan bitartez. O sea, neretzako da sexu harreman baten barruan beste praktika bat.*

relaciones heterosexuales en aras de obtener una verdadera emancipación sexual femenina. De esta manera, uno de los entrevistados recuerda que "se hacía campaña contra la penetración" (E16HH54), dado que se consideraba un "símbolo fálico de la opresión" (E16HH54). Los siguientes testimonios se refieren a este hecho:

> …en aquella época era la práctica sexual exclusiva y dominante, y que excluía la sexualidad de las mujeres, ¿no? Entonces… yo creo que claro, reivindicar la sexualidad de las mujeres, el placer de las mujeres, era poner en cuestión el modelo de una manera muy… muy dura, ¿no? Y a mí me parecía que estaba bien, y decías: "no, penetración no" (E16HH54).

> Yo, por ejemplo, cuando estaba de activista, dentro de lo que era, e… el… las mujeres lesbianas feministas, e… había una imposición ideológica en aquel momento en el cual una mujer no podía permitir que otra mujer la penetrase porque esto era reproducir el sistema patriarcal heterosexual, e… de… del rol masculino femenino no sé qué y tal, ¿no? (…). Las relaciones sexuales entre mujeres lesbianas solamente podían tener, e…e… [Se ríe un poco] o sea, la vagina estaba prohibida, tenían que ser relaciones clitoridianas, ¿no? (E25HTB50).

Con lo cual, vemos que las críticas al falocentrismo y los intentos de no reproducir una sexualidad centrada en la penetración tienen ya una larga trayectoria. A pesar de que el alejamiento del coitocentrismo en un principio pueda no parecer un gran mecanismo de resistencia, lo cierto es que varias personas consultadas lo mencionan como una ruptura importante del orden sexual heteropatriarcal, dado que muchas participantes unen la penetración con la asimetría de poder por todas las razones previamente expuestas, así como con una sexualidad únicamente procreativa que limita el placer. Es más, también hallamos declaraciones que dotan a la sexualidad en general, y a las prácticas sexuales en particular, de un cariz profundamente político, subversivo y transformador:

> …existen otras prácticas fuera del coito, pues bueno, que igual la gente las ve, o las une de alguna manera, e… con una enfermedad, o con un trastorno, o lo que sea. Yo igual, o sea, igual he empezado a practicar todas esas para saber, o también para desmontar lo mismo. Porque yo también… pues… he solido pensar eso, pues igual hasta hace poco, pero… pero igual como una decisión política, sobre todo. Y para experimentar, pues lo que hemos dicho antes, pues lo de la sumisión y la dominación. Eso se da en la sociedad, pero bueno, en la cama tiene… si es un juego y si después de esa experimentación sacas algo de ello o

> llegas a alguna conclusión, o sea, de alguna manera hay, puede haber una intencionalidad política (E5HPH31)[319].

> Pues, por ejemplo, porque en los últimos años el coito vaginal ha perdido mucha importancia. En mi realidad y en mis prácticas sexuales. Por ejemplo, e… porque yo he practicado la penetración a otras personas. Y eso me ha llevado a tener… a tener otro rol, y… pues a ponerme en la postura de los hombres en algunos momentos concretos. Y eso también me ha excitado mucho. (…), pero, por otro lado, a mis… a algunas de mis parejas sexuales les ha hecho reflexionar sobre… sus prácticas, y su manera de… sí, de vivir la sexualidad (E24MH36)[320].

Por tanto, según las participantes, la decisión consciente de relativizar la importancia y el protagonismo de la penetración, e incorporar prácticas sexuales que se salen de la norma estipulada, puede promover efectos desestabilizadores para el orden sexual heteropatriarcal; en un giro fiel a la filosofía butleriana sobre el potencial transformador de la performatividad de género (Butler, 1993, [1990] 2007, 2009), incluso una subversión de roles en las relaciones heterosexuales, o el llevar al extremo la dicotomía actividad/pasividad, conllevan para algunas personas reflexiones en torno a las relaciones de poder que se generan en estas interacciones, necesarias para comprenderlas y transformarlas. De hecho, estas cuestiones se traducen en resistencias al más puro estilo foucaultiano, puesto que para el autor francés ([1984] 2003), la práctica de la libertad derivaría justamente de una proliferación de formas de placer alternativas a la sexualidad moderna; reconociendo que la identidad no se produce únicamente mediante la regulación

---

[319] En la fuente original: …*badaudela beste praktika batzuk koitotik at gelditzen dienak, ba bueno, ba jendeak igual ikusten dituela, edo lotzen dituela nolabait, e... gaixotasun batekin, edo trastornoren batekin, edo dena delakoa. Nik igual, o sea, igual hasi naiz praktikatzen horiek guztiak jakiteko, edo ebai desmontatzeko berdina. Ze nik ebai... ba... hola pentsatu izan det, pues igual oain dela gutxi arte, baino... baino igual erabaki politiko bat bezela, gehien bat. Eta esperimentatzeko, ba lehen esan duguna, pues sumisioa ta dominazioana. Hori ematen da gizartean, baino bueno, ohean badaka... jolas bat bada eta esperimentazio hori egin ostean zerbait ateratzen badezu edo ondorion batea iristen bazea, o sea dago nolabait, intentzionalidade politiko bat egon daiteke.*

[320] En la fuente original: *Ba adibidez, azkenengo urtetan koito baginalak garrantzi asko galdu dulako. Nere errealitaten eta nere praktika sexualetan. Adibidez, e… nik praktikatu detelako sarketa beste pertsonengan. Eta horrek eraman nau rol… beste rol bat eukitzea, eta… ba gizonen posturan jartzea momento konkretu batzutan. Eta horrek asko eszitatu nau baita. (…), baino bestetik, nere… sexu bikote batzui hausnartuarazi dielako beaien… praktiken inguruan, ta sexualitatea bizitzeko… bai, moduan inguruan.*

impuesta por los regímenes de poder-saber, otorga así capacidad de agencia a los individuos a través de lo que denomina prácticas o teconologías de sí, es decir, modificaciones conscientes del ego y de sus prácticas. Es más, Paul B. Preciado ([2000] 2016: 13-14) manifiesta que su término "contrasexualidad" (un concepto dedicado a la deconstrucción del sistema de género, así como de las práticas sexuales consideradas naturales y normalizadas), nace precisamente a partir de estas premisas de Foucault y la importancia que dedica a las prácticas y a los placeres con relación a la subversión.

6.2.1.4. "Destruir la heteronorma[321]"

Otra cuestión que se hace muy patente en los discursos de las personas consultadas es la crítica a la heteronormatividad, que como ya hemos comentado, es considerada por la mayoría como un sistema opresor impuesto, base del sistema heteropatriarcal, que constriñe la libertad de las personas. Pero, además, como ya veníamos diciendo, la propia heterosexualidad es problematizada por varias participantes por diversas razones. Para comenzar, se considera que las relaciones heterosexuales están muy estipuladas y que cuentan con unos referentes nocivos para la igualdad (por ejemplo, la pornografía *mainstream* u otras industrias culturales), que fomentan el esquema heterosexual tradicional basado en los roles de género, así como un tipo de pareja y estilo de vida convencional ligados a la monogamia, a una sexualidad coitocéntrica y genital, y a la procreación. Por consiguiente, no parece de extrañar que muchas personas consideren un gran reto del feminismo subvertir y deconstruir este régimen político de heterosexualidad obligatoria. Así lo expresan ellas mismas:

> …y eso, que la obligación es… ostia, sacar… sacar eso [la heteronormatividad] de raíz y darle la vuelta. Esa es la única forma… sí, de sostener una sociedad feminista… realmente feminista (E1MB25)[322].

[321] En la fuente original: *Heteronorma suntsitzea.*
Una parte sustancial de este apartado ha sido aceptada para su publicación.

[322] En la fuente original: *…ta hoixe, ta eginkizune... ostia, hori... hori [heteroaraua] ardatzetiken kendu eta horri bueltie ematia dala. Hoixe dala modu bakarra... bai, benetan gizarte feminista bati... feminista bati eusteko.*

> …[la heteronormatividad] la pueden echar a la basura, directamente (E2HG23).

> Entonces, ¿si yo pudiera?, pues yo quitaría [la heteronormatividad]. ¡Y fuera! (…). Que me parece muy bien que haya relaciones entre mujeres y hombres, claro que sí, o sea, de hecho, yo las mantengo, y bueno. Pero que no tienen que ser una norma (E4MB/P18)[323].

> Pues eso, al final subvertir un poco la heteronormatividad, e… visibilizar las sexualidades diversas y no normativas, y… no sé, pues un poco por ese camino, ¿no? (E23MH29)[324].

Hay varias entrevistadas que opinan que el hecho de encarnar una orientación sexual distinta, o el hecho de haber experimentado, aún siendo heterosexual, relaciones homosexuales, es una forma de resistir las imposiciones del orden sexual hegemónico, a pesar de que puedan surgir reproducciones de la norma también en las relaciones no heterosexuales. Es más, algunas consultadas, considerando la sexualidad un ámbito de gran significación sociopolítica, incluso expresan el deseo de transitar hacia relaciones no heterosexuales, con la firme creencia de que esto supondría un acto de subversión y de libertad socio-sexual, al alejarse de la sexualidad hegemónica heteronormativa, binaria y patriarcal. Se trata de alienaciones conscientes del *habitus*, una resistencia al poder direccional heterosexual que dirige a las personas en una dirección única; dirección performativa que, para su existencia, depende completamente de que constantemente se siga (Ahmed, 2017). Estas consideraciones parecen entender la heterosexualidad en un sentido wittiguiano como un régimen cerrado insalvable igual a la sujeción, mientras que las sexualidades no heteronormativas representarían la libertad escapando a su efecto totalizante (Wittig, [1980] 2010). Citemos algunos ejemplos:

> Pues unido a lo que he dicho ahora, desaprender lo que me han enseñado, o bueno, lo que no me han enseñado pero he vivido y aprendido sin querer, y vivir de otra manera mi sexualidad y… en la medida que pueda vivirla de la forma más libre posible. Y saliendo de esa heteronormatividad vivir nuevas experiencias. Y…

[323] En la fuente original:*Ordun, nik ahalko banu?, ba kendu ingo nuke. Ta fuera! (…). Oso ondo iruitzen zaitela emakume ta gizonen arteko erlazioak eotea, noski baietz, o sea, de hecho nik mantentzeitut, eta bueno. Baino ez dutela izan behar norma bat.*

[324] En la fuente original: *Ba hori, azkenen heteroaraua pixkat irauli, e… sexualitate anitzak eta ez normatibok ikusiarazi, eta… ta eztakit, ba pixkat bide hortatikan, ez?*

> probar cosas diferentes. Para realmente escoger lo que yo quiero, sin ningún otro factor o condicionante (E4MB/P18)[325].

> Por eso, yo, e… tengo claro que, en algún momento, e… sí, no veo tan lejos encontrar alguna fisura en esa heterosexualidad mía. Sí. Y en ese sentido, porque justo me preguntabas, algo que no he hecho, o algo, pues sí, yo, e…. tengo un deseo, e… de romper esa heterosexualidad. Sí (E10HH26)[326].

> …sí que tengo un gran reto, pues como te he dicho antes, e… pues bueno, saliendo de esa heteronormatividad, o viviendo el sexo… de otra manera, porque me parece que durante toda la vida he tenido, o sea, que he estado ahí, y bueno, pues mi reto un poco es ese, darle la vuelta a eso, y… y subvertirlo (E23MH29)[327].

Por otro lado, una de las entrevistadas, advierte que a medida que avanza en el feminismo, cada vez le resulta más complicado establecer relaciones satisfactorias con los hombres, que en general, no se encuentran en el mismo nivel de reflexión y conciencia; en este sentido, de una manera que recuerda al *Leeds Revolutionary Feminist Group* (1981), contempla el lesbianismo como una opción más emancipadora, capaz además de tejer redes de apoyo feministas y sororales:

> Pues… si haces, si haces un camino en el feminismo, al final, e… hay muy pocos hombres que puedan hacer este camino en el feminismo, y que reflexionan sobre la masculinidad, y que cuestionan, y que cambian su rol, y su posición… dentro de la pareja. Entonces, e… si tu manera de desarrollar… tu sexualidad, no está con los hombres, con los hombres hablando en general, pues desarrollarla con las mujeres es otra opción, y además… o sea, también es una manera de crear alianzas feministas, y una manera de ayudarse, y una manera de crear red, y una manera

[325] En la fuente original: *Ba orain esan detenakin lotuta, desikastea erakutsi diatena, o bueno, ez diatena erakutsi baino bizi detena eta ikasietena nahi gabe, eta beste modu batea bizitzea nere sexualitatea eta... ahal deten neurrin ahalik eta askeen bizitzea. Eta heteronormatibitate horretatik ateata esperientzia berrik bizitzea. Eta... gauza desberdinak probatzea. Benetan nik nahetena nik aukeratzeko, beste eragilerik gabe edo kondizionanterik gabe.*

[326] En la fuente original: *Horregatikan, nik, e… argi daukat momenturen batean, e… bai, ez det ikusten hain urrutiko nire heterosexualidade horretan arrakala batzuk aurkitzea. Bai. Eta zentzu hortan, galdetzen zenidalako justo, zerbait ez dudana egin, edo zerbait, ba bai, nik, e… daukat gogo bat, e… heterosexualidade hori puskatzeko. Bai.*

[327] En la fuente original: *…bai dakatela erronka haundi bat, ba lehen esan dizuten bezela, e… ba bueno, heteroarau hortatikan ateratzen, o beste modu batea… bizitzen sexua, ze iruitze zait bai bizitza guztin zehar eukietela, o sea, eon naizela hor, eta bueno, ba pixkat nere erronka hori da, horrei buelta ematia, ta… ta iraultzia.*

> de… sí, desarrollarse en un plano personal emocional. Y porque también me parece que puede ser muy placentero (E24MH36)[328].

Sin embargo, a pesar de que varias de nuestras entrevistadas también tengan relaciones no heterosexuales, parece que la experimentación homoerótica para algunas personas heterosexuales, y de manera más general la destrucción de la heteronorma, se sitúan en un plano de utopía y de deseo, más que en una ruptura material que se traduce en algo efectivo o real: "no creo que yo por lo menos lo vea en mi vida. El derribo o así de… esa heteronormatividad, ¿no?" (E5HPH31)[329]. Pero el mero hecho de contemplar como posibles estos tránsitos en el *continuum* sexual, muestra una vez más que la sexualidad no se considera ya un rasgo identitario rígido y estanco, sino algo cambiante y maleable durante la vida sexual, que reviste además un potencial revolucionario y transformador; tal y como expresa una entrevistada: "el sexo nos empodera cuando es un sexo sano" (E19QL30).

6.2.1.5. "Coger el rol contrario[330]"

Otro mecanismo de resistencia que se menciona bastante se refiere a la ruptura y subversión de roles impuestos por el esquema (hetero)sexual tradicional; en el apartado descriptivo comparativo ya hemos adelantado que, a este respecto, la mayoría de los ejemplos provienen de mujeres cisgénero o personas socializadas como tal que, resistiendo el mandato de sumisión tradicional, también desempeñan un rol activo en sus relaciones sexuales. Estas afirmaciones van de la mano de estudios que efectivamente afirman que las mujeres tienen cada vez más iniciativa

---

[328] En la fuente original: *Ba… ibilibide, feminismoan ibilbide bat ite baldin baezu, azkenen, e… oso gizon gutxi daude feminismoan ibilbide hau in dezaketenak, eta maskulinitatean inguruan hausnarketa bat iteuenak, eta kuestionatzeuenak, eta beaien rola aldatzeuenak, eta posiziyua… bikotian barrun. Ordun, e… zure sexualitatea garatzeko… modua, gizonekin ez baldin badao, gizonekin orokorrian hitz eiten, ba emakumeekin garatzia beste aukera bat da, eta gainea… o sea, aliantza feministak sortzeko modu bat da baita ere, eta babesteko modu bat, eta saria sortzeko modu bat, eta maila pertsonalen emozional… bai, garatzeko modu bat da. Eta iruitzen zaitelako baita oso plazenteroa izan daitekeela.*

[329] En la fuente original: *ez det uste ikusiko dudanik nik behintzat nere bizitza hontan. Heteroarau horren… eraisketa edo, ez?*

[330] En la fuente original: *kontrako rola hartzea.*

en la actividad sexual (Vannier & O'Sullivan, 2011). En las propias palabras de nuestras entrevistadas, encontramos testimonios como los siguientes: "yo soy bastante dominante, tanto con mujeres como con hombres" (E1MB25)[331]; "creo que en todas mis relaciones he sido una parte activa" (E9ML57); "yo siempre he tenido una actitud bastante activa" (E20MH35)[332]; "pues en comparación con eso que dice la tradición yo siempre me he sentido, pues igual como si tuviera un rol de hombre" (E23MH29)[333]. En este sentido, parece que el cambio o la subversión de roles proviene más de una lucha y un esfuerzo de las mujeres que por un abandono de privilegios de los hombres, algo que un entrevistado también advierte:

> …sí que hay un cambio en… ¿no?, a través de… de los años. En la gente más joven yo creo que… se reproduce de una manera menor, o por lo menos quiero entenderlo. E… no tanto por parte del cambio en los hombres, que creo que es pequeño, sino por el cambio en las mujeres que creo que es mayor. Y eso obliga a que sus parejas heterosexuales cambien en la práctica (E16HH54).

De hecho, tan sólo tenemos un hombre cisgénero heterosexual entrevistado que abiertamente manifieste "me gusta que me dominen" (E18HH26). Sin embargo, muchas personas consultadas que han sido clasificadas en los grupos pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ comentan que estos roles en cierta manera se desdibujan o, mejor dicho, se intercambian en sus relaciones, sin que la asimetría de poder se llegue a solidificar y manteniendo, por el contrario, una versatilidad cambiante entre los roles activo y pasivo, con relación, sobre todo, a la iniciativa sexual. Aunque la ruptura más tajante provenga de las mujeres cisgénero o de las personas trans femeninamente socializadas, a través de una transformación completa de su rol socialmente adquirido, vemos que la versatilidad de roles sexuales se produce en prácticamente todos los grupos relativos al género y a la sexualidad. A continuación, recogemos algunos ejemplos:

---

[331] En la fuente original: *ni nahiko dominantie naun, bai emakume ta bai gizonakin.*

[332] En la fuente original: *nik nahiko jarrera aktiboa izan det beti.*

[333] En la fuente original: *ba tradiziyuak esateun horrekin konparauta ni beti ba sentitu izandu naiz, ba igual gizonezko rol bat eukiko nukela bezela.*

> Mm… no creo que siempre adopte el mismo rol o… no sé, en general yo creo, bueno, al menos con la gente que he tenido una relación larga, puede ser algo en base al momento. Igual en un momento tú te sientes… dominante, o tú eres la que hace, o, y en otro momento todo lo contrario. Y yo siempre me he sentido muy… muy a gusto en los dos (E12MB21)[334].

> …cuando tenemos relaciones sexuales, yo adopto un rol, elle adopta otro… pero vamos cambiando quiero decir, no es algo que esté definido (E17AB20).

> …es muy complicado que yo, o sea, es muy complicado que yo mantenga el poder durante toda una relación sexual, porque no tengo un rol más activo ni un rol más pasivo, ¿no?, soy bastante variable en ese tipo de roles (E19QL30).

Así, vemos que estos roles tan marcados, en muchos de los casos tampoco se llevan a cabo de manera completamente aislada, sino que más bien son papeles que se alternan y fluctúan durante la relación sexual. Además, parece ser esta la tendencia en la que se apunta, puesto que las entrevistadas que se refieren a esto lo hacen en muchas ocasiones hablando de sus relaciones más actuales, en comparación con unos inicios sexuales más rigurosamente marcados por los patrones convencionales. No obstante, también se advierte que los hombres cisgénero heterosexuales de la muestra no adoptan un rol proactivo y transformador en lo que a la subversión de roles se refiere, sino que se mantienen en su papel hegemónico tradicional, o en las ocasiones en las que no lo hacen, es gracias al acto de subversión de sus compañeras; esto en ocasiones, incluso les produce una sensación de incomodidad o incertidumbre:

> Y otro momento incómodo que también me ha ocurrido puede ser, sobre todo en los comienzos de las relaciones sexuales de mi vida o así, haberme relacionado con personas más experimentadas, ¿no? (…) Aunque fuese mujer, igual una mujer, e… con mayor experiencia sexual, igual eso también, pues ha echado en mi contra la balanza de poder, ¿no? (…) en ese momento, eso ha sido incómodo, sí (E10HH26)[335].

---

[334] En la fuente original: *Mm… ez dut uste beti rol iguala hartzen dudanik edo… eztakit, orokorrean nik uste, bueno, behintzat harreman luzea izan dudan jendearekin, momentuaren araberako zeozer izan daitekela. Igual momentu batean zu sentitzen zara… dominantea, edo zu zarena iteuna, edo, eta beste momentu batean erabat kontrakoa. Eta ni biekin beti sentitu izan naiz oso… oso gustora.*

[335] En la fuente original: *Eta beste momentu deseroso bat izan daiteke gertatu zaitena ere bai, batez ere nere bizitzako sexu harremanen hasieretan edo, harremandu izana pertsona esperimentatuago batzuekin, ez? (...) Nahiz emakumea izan, agian emakume bat, e… esperientzia sexual*

> …con una mujer en concreto, algo mayor que yo, pero yo ya, digo algo mayor, yo tenía 40 años, eh, o sea que no tenía… veinte, y que llevaba la iniciativa, ¿no? Todo el rato. Y a veces a mí aquello me descolocaba… un poco, a la hora de la práctica sexual, ¿no? (E16HH54).

6.2.1.6. "Es un error de base el concepto de monogamia que tenemos[336]"

Otro aspecto del sistema sexual tradicional que varias de nuestras confidentes ponen en duda es la pareja monógama y estable. Las razones más comentadas son el limitar las necesidades sexoafectivas a una única persona, algo que consideran una convención impuesta y antinatural, que cierra la puerta a diversas posibilidades; y la unión existente entre la monogamia y el amor romántico, el cual fomenta cuestiones tales como considerar a la otra persona una propiedad o los celos. Así lo muestran los siguientes comentarios:

> …la monogamia en sí, en sí, en sí, no tiene nada de malo, sino, e… la relación que tiene la monogamia con el amor romántico. O sea, cómo está unido, el que dos personas tengan una relación los une, e… esas dos personas están más implicadas, atadas y limitadas entre sí. Entonces, ¿lo que es en sí la monogamia?, no sé. E… ¿lo que se entiende como monogamia?, pues… eso. Una relación entre dos personas, que se limita a dos personas, y… y… somos el uno para el otro, e… pues eso, eso de la media naranja y todas esas movidas. Y eso es lo que a mí no me gusta. (…) pienso que desde que es una necesidad corporal y vital, no se puede limitar a una persona. (…), lo puedes limitar porque de verdad lo deseas, pero es que ahora mismo creo que no elegimos nada de verdad. Todos estamos condicionados (E4MB/P18)[337].

---

haundiagoarekin, igual horrek ere, ba botere balantza bota du nere kontra igual, ez? (…)momentu horretan, hori izan da deserosoa, bai.

[336] Una parte sustancial de este apartado ha sido aceptada para su publicación.

[337] En la fuente original: …*monogamiak berez, berez berez, ez detelako gaizki ikusten baizik eta, e... monogamiak edo monogamiak dakan erlazioa ba maitasun erromantikoakin. O sea, nola daon lotuta, bi pertsonak erlazio bat izateak lotzeu, e... bi pertsona hoiek bata besteai gehio inplikatuak eta lotuta egotea eta mugatuak ere. Ordun, monogamia berez dana?, eztakit. E... monogamia bezela ulertzetena?, ba... hoi. Erlazio bat bi pertsonan artekoa, bi pertsonata mugatzeana, eta... eta... bata besteantzako gea, e... pues hoi, media naranja delakoa eta beste mobida guzti hoiek. Eta hoi da etzaitena gustatzen nei. (…) pentsatzet gorputzan eta bizitzan behar bat dan*

> ¿Por qué limitar nuestras relaciones sexuales más extremas o… o más profundas a una persona, no? Eso la verdad nunca me ha, e… no le he visto mucha lógica (…). Si al final es algo placentero y algo que me gusta, ¿no?, porque, e… socialmente está bien visto o nos resulta más fácil, e… yo qué sé, abrazar a una persona y ¿por qué no le acariciaremos otras partes del cuerpo, o no nos acariciamos de otra forma, no?, no sé. O sea, me parece que ahí hay una línea roja como súper artificial, ¿no? Y me imagino que está muy unido a la educación que hemos… recibido, ¿no?, o sea, porque de alguna manera se nos ha dicho… porque venimos de un mundo en el que el sexo como placer se ha prohibido o ha estado mal visto, ¿no?, se ha considerado más, e… un mero acto reproductivo, ¿no?, y entonces, e… es un poco la herencia de eso, ¿no? (E10HH26)[338].

Encontramos entre nuestras participantes algunos ejemplos de personas que tienen relaciones abiertas de distintos tipos en la actualidad (E17AB20; E24MH36; E5HPH31), y de personas que en algún momento de sus vidas han decidido romper con el mandato monogámico (E3HG23; E4MB/P18; E10HH26; E18HH26; E12MB21; E16HH54; E28SMBO34). Sin embargo, parece que es una de las cuestiones que más dificultades y complicaciones suscita, dado el fuerte arraigo que tiene la pareja monógama en el imaginario social: "…veo que es algo súper, súper profundo para cambiar y que necesita un trabajo potente para hacerlo (…), llevamos un lastre a las espaldas tremendo" (E10HH26); exige, en palabras de una consultada "un gran cambio de chip" (E4MB/P18), o para traerlo a los términos de Ahmed (2006 2014, 2017), una gran reorientación, lo que acarrea una serie de tensiones y un distanciamiento entre teoría y práctica difícil de gestionar:

> …yo normalmente he tenido relaciones abiertas, pero siempre no se han gestionado del todo bien. Muchas veces, a mí por lo menos, y, y bueno, lo que me

momentutik, ezin dezula mugatu pertsona bati. (…) mugatu dezakezu benetan nahezulako, baino es que oaintxe ne ustez ez da, ez deu ezer aukeratzen benetan. Denak kondizionatuak gaude.

[338] En la fuente original: *Zergatik mugatu gure sexu harreman estremoago edo… edo sakonago horiek pertsona bati, ez? Hori egia esan etzait inoiz, e… (chasquea la lengua) ez diot logika haundirik ikusi horreri (…). Azkenean baldin bada zerbait plazenteroa eta zerbait gustoko zaidana, ez?, zergatikan, e… sozialki ondo ikusia edo errazagoa egiten zaigu, e… nik zer dakit, pertsona batekin besarkada bat ematea eta zergatik ez dizkiogu beste gorputzan atal batzuk, edo beste modu batean elkarri laztanduko, ez?, ez dakit. O sea, iruitzen zait dagoela hor muga gorri bat super artifiziala bezela, ez? Eta asko suposatzen det lotuta euki degun heziketa… heziketari, ez?, o sea, nolabait esan zaigulako… gatozelako mundu batetik, non sexua plazer bezela debekatu edo gaizki ikusi den, ez?, gehiago ikusi den, e… ekintza reproduktibo huts bat bezela, ez?, eta orduan, e… ba pixkat horren herentzia da, ez?*

> ha pasado con las personas con las que he estado, es que teóricamente tenemos las cosas muy claras, pero luego… luego, e… cuando bajan, e… a las emociones, pues… pues bueno, e… chocan, ¿no? (E28SMBO34)[339].

> …es difícil, e… gestionar todos estos sentimientos. Pero… el primer paso para hacerlo es aceptarlos, quiero decir, yo he tenido celos, pues sí, pues he tenido celos. He tenido celos por tal cosa y tal cosa, (…) tengo celos porque estás con esta persona no sé qué, no sé cuál. Luego ya cuando, e… identificas qué es lo que te está sentando mal le dices: "tengo celos por tal cosa y tal cosa, e… ¿Cómo puedo arreglarlo yo, o cómo puedo arreglarlo yo con… con mi pareja?", ¿sabes? (…). Y es un proceso de descubrimiento y… sí, yo creo que cuesta, cuesta, sí (E17AB20).

Con todo, parece que la monogamia está especialmente integrada en el *habitus* y que, de forma general, no se cuestiona tanto como la heterosexualidad normativa; prueba de ello podríamos mencionar la regulación del matrimonio homosexual que, en cambio, no ha visto el mismo reflejo en una posible regulación de la poligamia. Coral Herrera (2013) nos ofrece varias claves para dar cuenta de este hecho: para empezar, los mitos del amor romántico que venimos mencionando y con los que las industrias culturales llenan sus contenidos juegan un papel fundamental en la socialización en el amor; pero por otro lado, Herrera (2013: 163) afirma que la monogamia está relacionada con el sentido de la propiedad privada, que como sabemos, en las sociedades capitalistas se refiere a las posesiones personales de los individuos. Asimismo, esta autora (2013: 162) nos recuerda que la monogamia juega a su vez el papel de constreñir social y políticamente las relaciones humanas, y que en la sociedad patriarcal se ha impuesto precisamente en aras de controlar la sexualidad femenina. Así, vemos cómo una vez más capitalismo y patriarcado intersectan y se retroalimentan incidiendo en el ámbito tanto privado como público de las interacciones sociales, e inculcando de manera férrea la idea de que la mujer es un bien perteneciente al hombre. A pesar de que pocas personas se atreverían a día de hoy a manifestar públicamente algo semejante, son creencias, valores e imaginarios que pueden llegar a ser imperceptibles, pero que vienen interiorizándose desde tiempos inmemoriales;

[339] En la fuente original: *…nik normalean harreman irekiak euki izan ditut, baina beti ez dira izan oso ondo gestionatuak. Askotan, neri behintzat, eta, eta bueno, egon naizen pertsonekin pasa izan zaiguna, teorikoki zenbait gauza oso argi ditugula, baina gero… gero, e… jeisten direnean, e… emoziotara, ba… ba bueno, ba batzutan, e… talka egiten dutela, ez?*

incluso han sido regulados y se ven reflejados en ritos como el matrimonio (recordemos que el padre varón ofrece a su hija, hasta entonces de su propiedad, al futuro esposo varón que se convertirá en su dueño a partir del casamiento), y que dejan huellas muy difíciles de borrar en el comportamiento social, y lo que es más, en los sentimientos más profundos de las personas.

De todos modos, algunas personas expresan el deseo de experimentar relaciones abiertas sin que ello les acarree complicaciones o sentimientos de culpa, así como de que la institución de la monogamia pierda solidez e importancia, y otras relatan procesos de negociación difíciles pero muy conscientes en relación a su acto de subversión, como en el siguiente caso:

> En la relación que tengo ahora lo que hemos pactado es que podemos mantener relaciones con otras personas, e… el tener relaciones puntuales y contárnoslas puede suponer… también una manera de excitarnos. O sea, pues como nos contamos las fantasías… y así. Y ya si es una relación paralela… (…) de más frecuencia, más afectividad, más unión. Ahí ya, lo que hemos pactado es, e… que cada uno tiene que pensar, antes de decírselo al otro, a ver cómo le puede afectar eso a la otra persona. Un poco poniendo el cuidado… el cuidado en el centro. Por ahí. Y teniendo en cuenta la manera en que nos hemos socializado, y eso, que estamos viviendo un proceso en ese camino de libertad, pero que también es verdad que no es fácil… ni para él, ni desde luego para mí (E24MH36)[340].

La relectura feminista de la noción de *habitus* que realiza Lois McNay (1999), puede resultar esclarecedora para dar cuenta de estas realidades, especialmente patentes en relación con la monogamia, que no se encuentran ni en una completa reproducción ni en una ruptura tajante de la norma, sino en complicados procesos de renegociación, readaptación y cambio. Según dicha autora, varias explicaciones relativas a las transformaciones en la identidad de género o en la orientación

[340] En la fuente original: *oaintxe dakaten harremanen adostu deuna izan da beste pertsona batzukin dazkaula harremanak eukitzia, e… harreman puntualak eukitziak eta kontatziak suposatu dezake… eszitatzeko modu bat baita, gure arten. O sea, ba fantasiak kontatzeitugun bezela… eta hola. Eta ya baldin bada beste harreman paralelo bat… (…) maiztasun gehio, afektibidade gehio, lotura gehio. Hor ya, adostu deuna izan da, e… bakoitzak pentsatu ber deula aurretik, bestiai esan baino lehenuo, a ver nola dakan afektatzia beste pertsonai. Pixkat zaintza… zaintza jartzen erdin. Hortik. Eta kontutan eukita azkenen sozializatuak izan geala izan gean bezela, ordun, prozesu bat bizitzen ai geala askatasun bide hortan, baino egiya da baita eztala errexa… ez beretzako, ta neretzako desde luego ez.*

sexual, tales como las teorizaciones de Foucault sobre el poder y la resistencia, menoscaban la importancia del sistema de género (y por extensión, del orden sexual patriarcal), como disposiciones profundamente arraigadas del *habitus*. Opina que conceden demasiada confianza a las posibilidades individuales de agencia, y que fomentan además una tendencia dicotómica cartesiana de dominación/resistencia que resulta insuficiente para abordar los modos mucho más complejos e inconsistentes del cambio social. La noción de *habitus* por el contrario, completamente imbuida en una dimensión corporal de la práctica social que otros acercamientos carecen, corregiría esta excesiva importancia al carácter inherentemente modificable de la identidad, y estas tensiones entre el deseo cognitivo y la práctica material que acabamos de relatar en relación al mandato de monogamia, encontrarían su razón de ser en la tensión entre las condiciones objetivas de existencia de un *habitus* determinado, y su reproducción nunca exacta, o la capacidad de agencia siempre limitada de los individuos. Es decir, según McNay (1999), el *habitus* no sería tan estático e impenetrable como parece, pero tampoco gozaría de la relativa simplicidad de transformación que otras teorías del cambio social revisten. Por tanto, las resistencias a la norma no deben considerarse completas o totalizantes, lo cual nos permite entender las dificultades que muestran las personas entrevistadas en relación a sus actos de subversión, y en especial, a aquellos aspectos más imbricados en el *habitus* sexual occidental y que remiten a una profunda dimensión emocional, como puede ser la pareja monógama. Si añadimos a esto el peso de la "promesa de la buena vida" que se nos ha inculcado desde la más temprana socialización, orientándonos hacia la consecución de ciertas metas vitales en las que no cabe la sexualidad no normativa (Ahmed, 2017), esta tensión y contradicción entre aquello que emocionalmente hemos interiorizado como la única opción deseable y lo que mediante una reorientación consciente reaparece a nivel cognitivo como perjudicial e injusto, resulta evidente.

6.2.2. Factores que fomentan las rupturas del orden sexual heteropatriarcal

Por tanto, junto con las continuidades o reproducciones del sistema heteropatriarcal, es indudable que nuestras participantes también cuentan con sendas vivencias de resistencia a esos poderes opresores que las constriñen,

haciendo patente su empeño en combatir las relaciones de dominación que siguen presentes en su sexualidad. Estos esfuerzos también cuentan con algunos sucesos o factores detectables en los discursos de las personas entrevistadas que describiremos a continuación, y que parecen fundamentales en aras de promover los cambios que están emergiendo en este ámbito.

Siguiendo la estela de Ahmed (2017) respecto a la construcción del sujeto feminista como una alienación de la herencia sociosimbólica adquirida, observamos que la nueva mirada de la que dotan las gafas moradas juega probablemente el papel más relevante en la deconstrucción necesaria para que se produzcan las rupturas arriba mencionadas. De este modo, la propia ideología feminista, así como los círculos activistas feministas y LGTBIQ+ se erigen como grandes bastiones del contrapoder, que dotan a las personas participantes de las herramientas necesarias para subvertir el orden sexual imperante:

> Pues, en mi caso, como... e... llevo años, e... haciendo activismo LGTB y en contacto con... con, e... corrientes feministas y, e... otros movimientos que luchan contra diferentes tipos de opresiones, pues he sido capaz en los últimos años de... de... de armarme de las herramientas que me permiten, e, identificar mejor "x" comportamientos que antes pasaba por alto y que, e... yo mismo perpetuaba, sin ser ciertamente consciente de que todo ello partía de, de un marco que me oprime y que oprime a las personas, e... prácticamente a todas las personas que no sean hombres, blancos, heterosexuales de clase media-alta (E3HG23).

Por otro lado, al más puro estilo de Butler ([1990] 2007), quien opina que una proliferación de géneros y sexualidades resulta completamente desestabilizadora para la matriz heterosexual, parece que el hecho de encarnar una identidad no normativa constituye también un importante factor rupturista, dado que en un sentido foucaultiano (Foucault, [1976] 1991), se *producen* prácticas e identidades sexuales emergentes que parecen actuar en términos distintos, más igualitarios y subversivos. Por último, no debemos olvidar que las personas entrevistadas también otorgan un gran valor a la comunicación, así como a la socialización de la sexualidad, como un paso anterior al empoderamiento individual y colectivo que requiere la resistencia.

6.2.2.1. "El mundo feminista"

Muchas participantes adjudican un gran valor con relación a su capacidad de resistencia, a la ideología y a la militancia feminista, a los espacios en los que se desarrolla y genera, así como al activismo LGTBIQ+ que tan unido a ella se encuentra. No debemos olvidar que según Ramazanoglu ([1989] 2003: 8), una de las características distintivas del feminismo es precisamente su capacidad y voluntad de poner en cuestión y revisar todo aquello que se ha considerado natural, normal y deseable desde las élites hegemónicas, con lo cual, no parece difícil advertir su carácter de subversión y ruptura. Por otro lado, Plummer (1995: 147-149) también considera que una particularidad de las historias correspondientes a la modernidad tardía es la creciente confianza en los movimientos sociales y en la participación ciudadana en aras de transformar los parámetros actuales de la sociedad, por tanto, parece fácil establecer la conexión entre esto y la relevancia que otorgan nuestras participantes, en este caso, al movimiento feminista y de liberación sexual. Los siguientes testimonios reflejan acertadamente el sentir de las personas consultadas al respecto:

> …creo que… (…) la teoría feminista, o el feminismo, o… o… lo que ha conseguido el feminismo atraer hacia este tipo de espacios, ¿no?, pues es, es en términos, o considero yo que es el motor más grande de cambio, ¿no? (E29HH29).

> Creo que el feminismo te da ese empuje para que vivas también tus procesos de… de liberación o de autorreconocimiento de una manera mucho más fuerte, y, y en coherencia con lo que tú deseas, no con lo que tú debes ser, o con lo que te ha implantado el sistema patriarcal (E19QL30).

En este sentido, encontramos en los discursos de las personas entrevistadas una tendencia bastante generalizada a realizar una distinción entre lo que consideran los espacios o entornos de liberación feministas y LGTBIQ+, y aquello que se encuentra fuera de ellos y que parece estar constituido en términos completamente opuestos e irreconciliables:

> …yo, claro estoy, estoy en [menciona la asociación LGTBIQ+ a la que pertenece] estoy, e… voy a muchas charlas feministas, me…me hablo con mucha gente que entiende de feminismo, entonces… eso lo noto menos. Pero cuando salgo un poco de es, esas esferas casi me alarmo con lo que me encuentro (E17AB20).

> Creo que en el mundo feminista, que es más restringido, creo que es diferente, ¿no? Porque hay una toma de conciencia, una voluntad de cambio, o sea, hay

> muchos elementos que hacen, que yo creo, pues que ni los hombres que están con feministas sean tan activos, ni las mujeres que están, ni las feministas que están con varones sean tan pasivas. O sea, creo que cambian. Lo cual no significa que cambien radicalmente, no. Pero sí creo que es diferente (E9ML57).

> En las prácticas, no tan distintos somos, ¿no?, pero… pero sí, yo creo que en general se espera una actitud… un poco distinta. Sí, sí. E… en ese círculo se espera una actitud, que es la contraria de lo que se… del rol, de la sexualidad mayoritaria, digamos. O sea, se espera que no seas como te han enseñado a ser (E16HH54).

Estas palabras van de la mano de las tesis de Ahmed (2017) sobre la construcción de la subjetividad feminista, la cual prácticamente se desarrolla a través de la renuncia a las convenciones socioculturales que moldean nuestro ser, y promueve una "deconstrucción y reconstrucción constante" (E3HG23), o dicho de otro modo, una actitud autocrítica y de reflexión, en palabras de nuestras participantes, completamente indispensable para tomar conciencia y dar cuenta de las relaciones de poder que se perpetúan en el ámbito sexual de las personas. Es decir, una reorientación de este calibre parece ser lo más efectivo contra eso que nos han metido "a machamartillo" (E7MH74). De este modo, lejos de estancarse en un plano meramente teórico, estas cuestiones se resuelven en la cotidianeidad de las personas consultadas, dado que sienten que la ideología feminista ha perpetuado un cambio directo y palpable en sus realidades sexuales y vitales. Contamos con vivencias de primera mano en las que la reorientación feminista ha contribuido a un empoderamiento y transformación en el ámbito sexual, que las participantes expresan en relación a diversas cuestiones. Por poner unos ejemplos concretos, un entrevistado (E5HPH31) afirma que comenzó a negociar y a pactar sus relaciones sexuales a partir de adquirir una conciencia feminista, otra consultada (E4MB/P18) advierte que sus propias relaciones y su manera de entenderlas cambia a medida que se va formando en materia feminista, otro participante (E16HH54) señala que la militancia feminista era precisamente lo que compartían sus parejas sexuales que expresaban su sexualidad de manera abierta y sin temores, y una última persona (E24MH36) relaciona el hecho de haber renunciado a la monogamia, así como haber ampliado sus prácticas sexuales a una reflexión y trayectoria feminista. De hecho, el estudio llevado a cabo por Schick, Zucker y Bay-Cheng (2008) muestra el papel que juega dicha ideología en promover una sexualidad más equitativa, saludable y satisfactoria, algo que parece influir también en algunos comportamientos, y sin lugar a duda en las creencias, de las

personas que forman parte de nuestro estudio. Las siguientes citas son un fiel reflejo de esta transformación:

> O sea, yo veo claramente que, en los inicios de mi vida personal y sexual, e… estaba en una un rol mucho más pasivo en una primera fase, y… que en una esto posterior, e… a medida que he ido adelantando, he ido reflexionando, he ido participando en distintos foros feministas, que ahí mis prácticas han cambiado. Y también creo que ha cambiado mi atracción. O sea… las personas que me atraen, ese abanico de personas se ha ampliado mucho. Y dentro de eso también me he encontrado con gente que tiene otras prácticas y otros modos. Entonces eso también ha hecho… o sea, que mi sexualidad se desarrolle y se expanda (E24MH36)[341].

> E… fue hace poco además, con un tipo, que tiene 26 años, y… yo creo que tanto de mente como en la práctica está bastante formado en feminismo y en muchos otros temas, y que eso tiene mucho que ver. Y, e… si digo que me sentí poderosa es, e… porque noté mucho… cómo estaba yo y cómo me sentía yo, sí, mucha preocupa, sí, mucha preocupación hacia mis sentimientos o sensaciones (…). Todo el tiempo preguntando para asegurarse de verdad y ver que yo estaba bien. Y… mucha preocupación por mi placer (E4MB/P18)[342].

Ambos testimonios aluden a otra cuestión que muchas otras entrevistadas señalan, es decir, apuntan a aquellas personas con las que mantienen relaciones sexuales y su ideología. En este sentido, afirman que sus relaciones sexuales se ven completamente trastocadas en base también a las creencias y actitudes de sus parejas, no sólo a las suyas propias, y que resulta muchísimo más sencillo entablar

---

[341] En la fuente original: *O sea, nik ikustet oso argi nere bizitza pertsonalen da sexualen, e… hasierako fase baten askoz rol pasiboagoan nengola, eta… ondorengo zea baten, e… aurreatzen jun naizenen, hausnartzen jun naizenen, partehartzen jun naizenen foro feminista desberdinetan, hor nere praktikak aldatu in diala. Eta baita aldatu da nik ustet nere erakarpena. O sea… erakarri dien pertsonak, pertsonen abaniko hori, asko zabaldu da. Eta horren barruan baita aurkitu naiz jende batekin beste praktika eta beste modu batzuk euki ditunak. Ordun horreke bai bai in du nere… o sea, nere sexualitatia garatzia eta zabaltzia.*

[342] En la fuente original: *E... oain dala gutxi gainea izan zan, tipo batekin, 26 urte dazkana, eta... nik uste bai buruz eta bai praktikan bastante formatua daola feminismoan eta beste gai askotan, eta horrek eragin haundia dakala. Eta, e... boteretsu sentitu naizela esaten baet da, e... asko nabaitu nulako... ni nola neon eta nola sentitzen nintzan ni, bai, nere sentimenduen edo sentsazioengatiko preokupa, bai, preokupazio haundia. (…). Denbora guztin galdetzen benetan ziurtatzeko eta ikusteko ni ondo neola. Eta... nere plazerragatikan asko preokupatu.*

relaciones horizontales e igualitarias cuando sus parejas comparten una ideología paritaria.

Por tanto, queda en evidencia que la mayoría de las entrevistadas valora positivamente que las personas con las que comparten su sexualidad también tengan una ideología feminista, o al menos paritaria, y que por tanto, esto constituye a ojos de las participantes una condición irremplazable en aras de transitar hacia unas relaciones no heteropatriarcales y emancipadoras, en las que poder desarrollar libremente su sexualidad.Recordemos asimismo, que las personas que menos influenciadas decían sentirse por las representaciones estereotipadas y sexistas de los medios culturales eran precisamente mujeres cisgénero. Puede que en este caso también, la ideología feminista juegue un papel importante a la hora de dar cuenta de la menor influencia que advierten las mujeres cisgénero de la muestra, de las cuales la mayoría proviene de la militancia propiamente feminista, mientras que el resto desarrolla su militancia en colectivos LGTBIQ+ o en grupos de hombres a favor de la igualdad. Recuperar una vez más las ideas de Ahmed (2017) sobre la subjetividad feminista en términos de alienación respecto a los valores hegemónicos, y de fracaso en la adquisición del sistema de género, podría servirnos para dar cuenta de la resistencia de las mujeres consultadas a la influencia de las exigencias estéticas respecto a la feminidad, dado que más allá de la mera materialidad, transmiten significados profundos de género que derivan de estas corporalidades. Es más, según el estudio llevado a cabo por Enguix Grau y González Ramos (2018: 10-12), las modelos presentadas como objeto sexual son las peor valoradas por las mujeres entrevistadas, además de que no provocan autoidentificación alguna. Esto sugiere que el rechazo a los valores de género que derivan de las exigencias estéticas femeninas (obejto sexual, pasividad, entrega al hombre,…), en las cuales nuestras mujeres feministas informantes no se ven representadas, podría reforzar esta desidentificación y confluir, a su vez, con la reorientación feminista de Ahmed (2017). Estas reflexiones se sostienen a través de testimonios que afirman haberse sentido influidas por los medios de una manera más positiva y empoderante debido a que han generado una crítica y reflexión feminista en torno a estas imágenes, causando una mejora en la autopercepción del propio cuerpo (E24MH36), o un reconocimiento explícito de la reflexión y del trabajo en torno al feminismo, al considerarlo la razón principal de no sentirse influenciada por las imágenes que promueven los medios de referencia mayoritarios (E12MB21).

6.2.2.2. "Ser LGTB"

Con todo lo expuesto, podemos afirmar que muchas de las relaciones heterosexuales que han experimentado las personas entrevistadas resultan un tanto problemáticas. De hecho, hallamos ciertas tensiones en algunos discursos de mujeres consultadas cuya práctica sexual es mayoritaria o enteramente heterosexual, en el momento de referirse a su orientación sexual; estas complicaciones provienen, sobre todo, de advertir la posición paradójica y contradictoria que corporizan a través de su sexualidad en relación a las personas no heterosexuales que no comparten su privilegio al respecto (Anthias, 2008, 2012, 2014). El siguiente testimonio recoge esta cuestión:

> Mi orientación es hetero. Bueno, para mí es un poco así… a ver, quiero decir, no sé, iba a decir: para mí es un poco como ser feminista y hetero, mm… a veces es contradictorio y difícil, y otras veces no tengo ninguna duda de que también es una situación privilegiada en nuestra sociedad. (…) a partir de un momento hace algunos años ya consideré, e… el lesbianismo político como una opción en mi vida. La cosa es que luego no lo he llevado a la realidad porque cuando me he liado con alguien y eso… joe, porque me siento atraída, siento deseo por los hombres (E24MH36)[343].

En este sentido, no es difícil percibir cierto rechazo hacia la etiqueta heterosexual, puesto que se asimila la heterosexualidad (un tipo de orientación del deseo sexual) a la heteronormatividad (un régimen político de discriminación patriarcal basado en la heterosexualidad como norma):

> …la opción sexual, de momento y hasta hoy heterosexual, pero… em… no me gusta tampoco… etiquetarme y así. (…) claro, yo normalmente tengo prácticas heterosexuales, pero es que no quiero… no quiero ser la que representa la heteronormatividad, porque… no me gusta" (E21MH23)[344].

---

[343] En la fuente original: *Nere orientazioa hetero da. O sea, neretzako pixkat… bueno, a ver, ez dakit, o sea, esatea nijoan: neretzako pixkat zea da ze feminista ta hetero izatia, mm… batzutan kontrajarria da eta zaila, ta beste momentu batzutan nik oso argi dakat baita pribilegio egoera bat dala gure gizartian. (…)momento batetik aurrea, ta oain dala urtek ya planteatu nun, e… lesbianismo politikoa aukera bezela nere bizitzan. Gertatzeana da gero ez detela errealitatera eraman, pues ligatu detenen eta… jo, erakarpena sentitzetelako, desioa sentitzetelako gizonekiko.*

[344] En la fuente original: …*aukera sexuala, oingoz ta gaur arte heterosexuala, baino… em… etzat gustatzen ezta ere… etiketatzi ta hola. (…)klaro, nik praktika heterosexualak dauzket normalin,*

Sara Martín Alegre (2011) afirma que a pesar de que esta ecuación es muy habitual, es completamente errónea. Es más, se muestra bastante crítica respecto a las llamadas al lesbianismo del *Leeds Revolutionary Feminist Group* (1981), así como respecto a los trabajos de Wittig ([1992] 2010) y Rich ([1980] 1983) sobre la heterosexualidad obligatoria (trabajos que en última sirvieron de precedentes y sustentan las bases de la noción de heteronormatividad), dado que opina que es precisamente ahí donde radica esta contradicción aparentemente inherente a la identidad de las feministas heterosexuales. Sea como fuere, resulta comprensible que esta contradicción y el malestar que conlleva existan, en tanto que la opción heterosexual, al reproducir el *background* sociosimbólico, hegemónico y familiar que mencionábamos (Bourdieu, [1979] 1996, [1980] 2007; Ahmed, 2006, 2014, 2017), disfruta de diversos privilegios que para otras sexualidades resultan inconquistables en el contexto actual. Estas cuestiones nos trasladan al volumen editado por Wilkinson y Kitzinger en torno a la heterosexualidad y a la identidad feminista, el cual contiene fragmentos de texto imprescindibles en relación con las dificultades que derivan de este sentimiento de contradicción aparentemente generalizado y difícilmente resoluble (Gill, & Walker, 1993; Thomas, 1993; Yuval-Davis, 1993), que apuntan al "tema incómodo de nuestro poder como mujeres heterosexuales[345]" (Gill & Walker, 1993: 68).

En contraposición a estas vivencias, una creencia compartida entre varias participantes es que la propia identidad LGTBIQ+ se erige como un posible factor de subversión y ruptura importante, a pesar de que las personas consultadas admiten que también en las relaciones LGTBIQ+ se reproducen patrones normativos y patriarcales. De este modo, las relaciones LGTBIQ+ se presentan como opciones más igualitarias, diferentes y subversivas, tal y como muestran las siguientes citas:

> …sí que creo que… que no es igual una relación, o sea, no se desarrolla de igual manera el poder que se ejerce en una relación heteronormativa, que en una… en la que participa gente de diversidad sexual, identidad de género diversos y demás, yo creo que no. Que sí que hay prácticas que se pueden igualar, sí. Pero en una heteronormativa hablando de la globalidad o la generalidad de la sociedad en la que aparentemente se siguen pautas más cisheteronormativas, yo creo que ahí el

baino es que eztet nahi… o sea, etzat gustatzen heteroaraue nik representatzie, porque… etzat gustatzen.

[345] En la fuente original: *…the whole uncomfortable issue of our power as heterosexual women.*

> poder es claramente ejercido por hombres con… con el rollo este del falo, ¿no?, (E19QL30).

Vemos claramente que el tipo de opción sexual considerada más igualitaria es el lesbianismo, el cual se llega incluso a idealizar en el imaginario de las personas consultadas como un tipo de relación que parece más equitativa por naturaleza, aunque curiosamente las personas que mencionan esto no hayan experimentado relaciones lésbicas:

> …pues en relaciones entre chicas, yo creo, que no se daría tanto. O sea, bueno, yo. Y que sería mucho más horizontal, e… pues porque no están, porque nosotras no estamos educadas para tener esos poderes. No, no, en ningún ámbito de la vida (E4MB/P18)[346].

> Si fuese lesbiana no creo que tendría la misma sensación, cuando estuviera realizando una práctica sexual con otra mujer… (…). Pues igual, e… porque en esa identidad de mujer no está presionar sexualmente a la otra persona… a la persona que tienes al lado (E5HPH31)[347].

Ya hemos comentado en más de una ocasión, que asumir que el lesbianismo y el resto de las sexualidades disidentes por extensión, son sexualidades exitosas y emancipadoras sin cuestionarlas y reflexionar al respecto, supone ignorar que también este tipo de relaciones está afectado en mayor o en menor medida por el sesgo patriarcal (MacKinnon, [1989] 1995: 208, 251; Segal, [1994] 2015: 53). Sin embargo, más allá de simples creencias podemos afirmar que, a la luz de nuestros resultados, estos supuestos se confirman sobre todo entre el colectivo lésbico; parece que efectivamente, las personas LGTBIQ+ de la muestra en general viven sus relaciones de manera menos conflictiva. Precisamente, los resultados recogidos en el apartado descriptivo comparativo señalan, entre otras cosas, que las personas no heterosexuales participantes son las que más tienden a negociar su sexualidad, y las que más límites y condiciones establecen. También en relación al respeto mutuo y al consenso salen mejor paradas, dado que la mayoría de las

---

[346] En la fuente original: *…ba nexken arteko erlaziotan, nik pentsatzet, elitzatekela hainbeste emango. O sea, bueno, nik. Eta askoz horizontalagoa izango litzatekela, e... ba ez daudelako, gu ez gaudelako hezituak edo heziak botere horiek eukitzera. Ez, ez, bizitzaren inungo esparrutan.*

[347] En la fuente original:*Lesbiana izanda ez dut uste sentipen berdina izango nukenik, beste emakume batekin nagoenean praktika sexual bat egiten... (…). Ba igual, e... emakume identidade hortan ez dagoelako beste pertsona... ondoan daukazun pertsona sexualki presionatzea.*

personas que reconoce haber sufrido o ejercido presión para realizar algo de carácter sexual son, por el contrario, personas cisheterosexuales. En cuanto a las fantasías sexuales, cabe mencionar que la mayoría de las personas que afirma experimentar fantasías de dominación y sumisión (las cuales podrían tener sendas implicaciones de género), son también personas heterosexuales. Si por otro lado reparamos en la influencia externa percibida en la esfera sexual propia, aquellas personas que opinan que su manera de desenvolverse sexualmente no se ha visto negativamente afectada por estos medios, pertenecen en su mayoría al colectivo LGTBIQ+.

En esta misma línea, algunos relatos muestran de primera mano que en comparación con las relaciones heterosexuales que han experimentado algunas de nuestras participantes, las relaciones que han mantenido con mujeres normalmente han sido más igualitarias, y desde luego distintas (E1MB25; E4MB/P18; E9ML57; E15MH23; E19QL30; E20MH25; E26MA/ND28). Así lo dicen sus palabras:

> …pues mira, porque con una mujer no he acabado siempre con el coito, o sea, el porcentaje baja mucho, mucho, mucho, mucho. Pero así, exagerau. Completamente. Entonces, por ese lado, pues sí, sí, hay una diferencia de la ostia (E1MB25)[348].

> Porque en las, en las relaciones que yo he tenido, e… desde luego, ambas partes siempre están pendientes de la satisfacción de la otra persona. Con los varones con los que he estao conviviendo también. Pero bueno, es que lo otro se da por hecho, o sea, no, no es ni que, no hay, mi experiencia personal, eh, no hay ni opción a que, a que una tía pase, o sea, de la persona con la que está, en mi experiencia personal (…). Es mucho más dialogante (E9ML57).

> Porque no lo he vivido, eh. Puede ser, eh, sí que me han hablado del rollo activo y pasivo entre tías, pero yo nunca… nunca lo he vivido yo, o sea, nunca me han dicho: "¿tú qué eres, activa o pasiva?", nunca. Nunca (E19QL30).

También contamos con participantes que han manifestado que la asimetría de poder ha sido excepcional o nula en sus casos; en su mayoría son también personas

[348] En la fuente original: *…ba beittu emakume batekin ez diñatela beti koitun bukau izen, o sea, horren portzentajia asko, asko, asko, asko murriztea. Baina hola, exajerau. Completamente. Ordun, alde hortatiken, ba bai, bai, kiston aldie zion.*

pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ (E9ML57; E11MBL20; E12MB21; E16HH54; E17AB20). Sus palabras lo reflejan de este modo:

> …yo creo que han sido relaciones muy… muy igualitarias (E9ML57).

> Pues… bueno, puesto que mi experiencia la mayoría han sido con chicas, bien. Entonces, yo creo que han sido relaciones bastante basadas en el equlibrio, ¿no? (E11MBL20).

> …es una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo, como tienen que estar basadas las relaciones, en general, y más aún las relaciones poliamor (E17AB20).

Por otra parte, algunas personas manifiestan no identificar ninguna relación de poder en sus relaciones, en ningún sentido; es decir, no creen que el poder haya filtrado sus relaciones, que haya sido algo existente en su esfera sexual personal. Cabe mencionar que las entrevistadas que comparten este sentir son todas mujeres cisgénero o personas socializadas como tal y que, salvo una, el resto pertenecen además al colectivo lesbiano (E14ML59; E7MH74; E6OGL55).

Las propias participantes ofrecen algunas explicaciones al respecto; una de dichas explicaciones se refiere al hecho de que las relaciones no heterosexuales están menos pautadas y predeterminadas, lo cual podría fomentar relaciones más igualitarias al romper con el mandato del esquema heterosexual tradicional respecto a los roles de género:

> …sí me parece que la heterosexualidad está, o sea, que las relaciones sexuales tienen que ser en plan: primer plato; segundo plato; y postre, ¿no?, así, que en las relaciones heterosexuales eso está muy marcado. Igual lo otro… como sale más de la norma, pues hay más opciones diferentes, o… Igual, e… me imagino que también es más fácil que sea simétrico (E21MH23)[349].

La relectura de las industrias culturales como entidades biopolíticas y direccionales orientadas a producir sujetos cisheteronormativos, bien puede

[349] En la fuente original*: …bai iruitze zat heterosexualidadi badaola, o sea, relazixo sexualak izen ber debela, en plan: lehenengo platu hau; bigarren platu hau; da postri hau, ez?, hola, relazixo heterosexualetan hori oso markaute daola. Ta igual bestie… nola gehixo ertetzeun arautik, ba aukera diferente gehixo daude, o… Da iguel, e… simetriku izetiere nik imajinatzet errezo dala bezela.*

apoyar la explicación a esta falta de pautas y de referentes. Estos hechos también radican, según nuestras participantes, en la socialización diferencial, puesto que la socialización femenina tradicional es más cuidadora y menos impositiva que la masculina: "Bueno, me imagino que tendrá mucho que ver con nuestra socialización, ¿no?, de, de que hemos sido socializadas para tener en cuenta al otro, entonces, nos sale con una cierta naturalidad el preocuparte de a ver qué tal está la otra persona" (E9ML57); por otro lado, también existe la creencia de que las mujeres constituyen un grupo en ciertos aspectos homogéneo que hace que compartan algunas características y vivencias de opresión comunes que crean vínculos de sororidad:

> Porque pienso que esta situación que he vivido como mujer en diferentes ámbitos, pero también en el sexo y en las relaciones, ellas también lo viven en gran medida. Sí. O sea, bueno, es que lo viven. Pero… y… entonces sé, de hecho creo que lo hago en la práctica, pero que lo haría también al tener relaciones con otra chica, e… eso que necesito o en los aspectos en los que las chicas sienten esas carencias, e… ofrecerle o, e… no sé cómo explicarlo, pensar en ella, no, como yo he sentido esa carencia muchas veces, eso de que el otro antepone su placer y sólo piensa en sí mismo, que yo haría justo lo contrario (E4MB/P18)[350].

Para finalizar, también hay quien opina que la voluntad de cambio y resistencia que conllevan la conciencia de opresión y el encarnar una identidad no normativa, generan una serie de reflexiones subversivas además de facilitar el contacto directo con distintos movimientos de liberación, entre ellos el movimiento feminista o el movimiento LGTBIQ+, fundamentales para revertir el orden hegemónico actual de las relaciones de poder:

> …al ser LGTB igual es más probable que a lo largo de tu vida hayas entrado en contacto con personas, asociaciones o demás, que te hayan dotado de las herramientas para identificar eso. Y para intentar no perpetuarlo. ¿Sabes? (E3HG23).

[350] En la fuente original: *Pentsatzetelako, nik bizi deten egoera hau, bai emakume bezela esparru desberdinetan, baino baita sexuan eta erlaziotan, beaieke bizi dutela hein haundi baten. Bai. O sea, bueno, es que bizi dute. Baino... eta... ordun, nik bakit, de hecho nik ustet praktikan itetela baino, ingo nukela ebai beste nexka batekin erlaziok eukitzeakon, e, nik behar deten hoi edo nexkek gabezia hoi sentitzeuten lekutan, e... beai eskeini edo, e... ez dakit nola esplikatu, beatan pentsatu, ez, nik nola hutsune hori sentitueten askotan, besteak lehenengo jartzeula bere plazerra eta bere buruatan bakarrik pentsatze hoi, nik ingo nukela juxtu kontrakoa.*

> También conoces más, cosas, conceptos como el poliamor, como la identidad de género. También estás más involucrado en… [Chasquea la lengua] amm, en eventos feministas… o en pensamientos feministas… Entonces yo creo que eso influye muchísimo también en el tipo de relación. Es igual…te intentas salir un poco de la norma. Yo lo veo así (E17AB20).

Esto demuestra que efectivamente, la heteronormatividad no es una instancia totalizante e inquebrantable, sino que constituye un constructo precario y contingente cuyas grietas permiten cierta reconfiguración y transformación de las relaciones de poder desde su propio sistema, dado que el avance del control sexual produce a su vez resistencias sociosexuales e identidades emergentes capaces de ejercer un contrapoder subversivo y transformador (Foucault, 1979; Butler, [1990] 2007). Por tanto, y aunque las sexualidades disidentes o no normativas se encuentren todavía en la marginalidad y padezcan una gran discriminación social, revisten a su vez una gran resistencia político-sexual que se erige en términos contrarios al orden sexual heteropatriracal.

Desde un enfoque distinto, este hecho implica que también podríamos interpretarlos como cuerpos que constituyen una contrasexualidad resistente que no se articula como hombres o mujeres, sino como cuerpos que renuncian a identidades sexuales cerradas y biológicamente determinadas (Preciado, [2002] 2016), por lo que se podría entender que se encuentran en cierto sendio, fuera del aparato biopolítico heteronormativo. Esto nos remite a la polémica frase formulada por Monique Wittig ([1980] 2010: 57): “Las lesbianas no son mujeres”, y a sus teorizaciones en torno a la heterosexualidad como un sistema hermético, totalizador, monolítico y cerrado, donde no existen fisuras posibles. En este sentido, la lesbiana (y por extensión, otras sexualidades e identidades no normativas), en una ruptura tajante con la dominación heterosexual, se encontraría en una exterioridad política absoluta y completamente ajena al orden heteronormativo, representando la libertad y actuando según sus propias reglas, mientras que la heterosexualidad, por el contrario, representaría la sujeción. A pesar de que la teoría *queer* se oponga a esta división espacial tan tajante, considerando que la disidencia sexual no se sitúa ni en un exterior completo respecto a la heterosexualidad ni en un interior reproductor de la norma, y que de hecho se construye en relación a su otredad heterosexual (Rubin, [1984] 1989; De Lauretis, 1991; Butler, [1990] 1999; Halberstam, 1998; Preciado, 2005, [2002] 2016), algunos testimonios de las personas entrevistadas parecen comprender su

propia identidad en un sentido wittiguiano como algo diferenciado y liberador: "mi rebeldía hace que… que no me afecte personalmente" (E25HTB50), y hay quien afirma: "Ahora estoy un poco más libre, quiero decir, ya yo soy yo. Yo me identifico como quiero y yo cojo los roles que quiero" (E17AB20).

En esta línea, hallamos en los testimonios de algunas entrevistadas que hacen de su propia identidad marginal su mayor fuente de agencia y ruptura:

> Mi experiencia ha sido que a mí por ejemplo eso me ha dado poder. En las últimas veces que me he acostado con un chico, sabiendo ese chico que yo, e… me lío tanto con mujeres como con chicos, el poder a mí, o sea, yo estaba mucho más empoderada que él. Sí. Tenía más poder. De hecho, sí. Por el simple hecho de ser bisexual (E1MB25)[351].

> …yo siendo agénero no tengo ningún rol, quiero decir, yo no tengo ningún rol, nadie me ha asignado ningún rol por ser agénero (E17AB20).

> Luego, el hecho de ser transexual ha hecho que yo sea menos genitalista que el resto de los hombres, ¿no?, puesto que mis genitales no eran estándar, eh, he tenido que utilizar la imaginación [se ríe un poco], eh, para…ummm poder llevar a cabo mi deseo en todos los aspectos. Entonces, eso me ha hecho ser, digamos, más diverso en cuanto a las prácticas, ¿sabes? (E25HTB50).

Otras posibles explicaciones teóricas a este carácter rupturista de la comunidad LGTBIQ+ provienen de varias cuestiones; por un lado, el hecho de que que las pocas referencias con las que cuentan estos colectivos transgredan ciertos parámetros ofreciendo modelos más positivos e igualitarios (Milillo, 2008) puede que fomente la mayor ruptura hacia los parámetros tradicionales que se advierte entre este colectivo. Además, subvierten la lógica heteropatriarcal desde su propia identidad, por lo que el situarse fuera de los mandatos heteronormativos implica que deben partir de cero al negociar su sexualidad (Pichardo, 2009, citado en Agirre, 2014: 91), algo que necesariamente conlleva el surgimiento de nuevos patrones y modos de actuación.

---

[351] En la fuente original: *Nere esperientzixe izen da nei boteri eman dittela adibidez horrek. Azkeneko zeatan mutil batekin oherautekun, jakinde mutil horrek, ni, e... bai emakume ta bai mutilekin liatze naizela, boterie neri, o sea, askoz enpoderauo natxauenan ni, bea baino. Bai. Botere gehixo natxaukenan. De hecho, bai. Por el simple hecho ni bisexuala izateatiken.*

6.2.2.3. "Hablar sobre ello"

Para finalizar esta parte, cabe mencionar brevemente un último aspecto aparantemente sencillo, incluso obvio, pero al que algunas personas entrevistadas otorgan gran importancia como una de las claves fundamentales para promover las rupturas del orden sexual heteropatriarcal. Se trata, nada más y nada menos, que de hablar. Es decir, por un lado, opinan que una buena comunicación, así como la capacidad de expresar abiertamente los deseos y los sentimientos propios en relación a la sexualidad, es primordial en aras de equilibrar las relaciones de poder que puedan surgir en esta esfera. Así lo expresa una de las personas consultadas:

> Pues para empezar lo que decíamos ahora, e… una persona que tiene la facilidad y la tranquilidad para hablar, e… no sólo sobre sexo sino de otras… sobre sexo, sobre los sentimientos y otras cosas, a mí eso, o sea, con eso ya me parece que nos equilibramos, ya se rompen unos roles, eso para empzar, únicamente hablando (E23MH29)[352].

A pesar de que pueda parecer una nimiedad, varios aspectos previamente señalados apuntan a que no resulta algo sencillo, sobre todo para las mujeres en relaciones heterosexuales, hacer explícita su sexualidad. Con lo cual, el mero hecho de hacerlo constituye por sí solo un logro y una ruptura, además de ser un factor facilitador que puede sentar los cimientos para una transformación mayor:

> …sí, yo creo que he aprendido un poco a no tener vergüenza para pedir eso que necesito, ¿no? O encaminando, o como hablando con libertad, o sea, sin tener vergüenza y sin esos tabúes al menos un poco, e… "mira, pues esto me gusta, esto no, disfruto con esto, con esto no, ¿tú qué prefieres?", que el hablar tiene mucha, mucha influencia (E4MB/P18)[353].

Por otro lado, no se refieren únicamente a una comunicación cerrada entre las personas que participan en una relación sexual concreta, sino a una socialización

---

[352] En la fuente original: *Ba hasteko ontxe esate genuna, e… sexuaz, bueno, ez sexuaz bakarrikan baizik eta beste… sexuaz, sentimenduz eta gauza horietaz hitz egiteko, e… erreztasuna eta lasaitasuna dakan pertsona batek, nei horrek, o sea, horrekin ya paren jartze geala iruitze zait, rol batzuk ya puskatzeia, hori hasteko, hitz einez bakarrikan.*

[353] En la fuente original: *…bai, nik uste pixkat ikasietela lotsaik ez eukitzen eskatzen nik behar deten hoi, ez? O bideratzen, o hitz eiten askatasunez bezela, o sea, lotsaik euki gabe ta tabu hoiek kenduta pixkat behintzat, e... "bira, ba nei hau gustatzen zait, hau ez, honekin gozatzet, honekin ez, zuk ze nahiagoezu?", hitz eiteak asko, influentzia asko dakala*.

del tema que más allá de los individuos abarque una colectividad, para de esta manera poder compartir saberes y experiencias sobre diversas cuestiones que exigen soluciones a escala social:

> …el taller de masculinidad también va un poco por ahí, y es como… bueno, e… si yo mismo considero que en algún momento he tenido un comportamiento que no me ha gustado mucho, pues vamos a darle una vuelta a eso, pero vamos a darle una vuelta en colectivo (E10HH26)[354].

> …si rompemos estos tabúes y hablamos así también, y si compartimos entre nosotras, también cuando tú estés sola en una relación sexual así también tendrás unos mecanismos para empoderarte y… para también decir en ese espacio íntimo cerrado: "pues… pues no", o "esto no es lo que yo quiero" (E15MH23)[355].

Al hilo de estas últimas palabras, vemos que el hecho de compartir vivencias y experiencias posibilita, en palabras de las participantes, no sólo un empoderamiento individual, sino un empoderamiento grupal y colectivo necesario para subvertir el orden heteropatriarcal; no en vano señala Marcela Lagarde (2014: 357), que la sororidad es "una de las propuestas más radicales" del feminismo en nuestros días.

A través de este apartado hemos podido observar de qué manera se producen las rupturas con el orden sexual heteropatriarcal. En resumen, podríamos concluir que en el ámbito sexual de las personas participantes también opera de manera simultánea un tipo de poder resistente que, consciente de las opresiones vividas, actúa de manera subversiva haciendo frente a los cimientos que sustentan dicho orden sexual. Las principales rupturas que hemos podido discernir en los discursos de las personas consultadas hacen referencia a cuestiones tan diversas como las identidades fragmentadas y fluidas propias de la postmodernidad, a los procesos de negociación activos y conscientes, a la descentralización del placer y a la proliferación de las prácticas sexuales, a la superación de la heteronormatividad, a la subversión de roles, y para finalizar, a la crítica del mandato monogámico. No

[354] En la fuente original: *…maskulinitate tailerra ere pixkat hortik dijoa, ta da como… bueno, e… ni neu kontsideratu banaiz momenturen batean euki dudala jarrera bat ez zaidala asko gustatu, ba goazen horri buelta bat ematea, baina goazen ematea buelta bat kolektiboan.*

[355] En la fuente original: *…tabu hauek apurtzen baditugu ta hitz egiten badugu horrela ere, ta gure artean konpartitzen baditugu, ere zu zaudenean bakarrik horrelako harreman sexual batean ere eukiko dituzula mekanismo batzuk ahalduntzeko eta… eremu intimo itxi horretan ere esateko: "ba… ba ez", edo "hau ez da nik nahi dudana."*

obstante, cabe mencionar que no todas las rupturas se producen de igual manera: es decir, algunas como la subversión de roles, las identidades postmodernas, la negociación, o el alejamiento del coitocentrismo, se dan a un nivel completamente práctico y material o en un plano esquemático interpersonal; pero por el contrario, parece que las rupturas relativas a la destrucción de la heteronormatividad o a la renuncia del mandato de monogamia, suscitan mayores problemas, tensiones y contradicciones difíciles de gestionar, que complican su materialización real, y provocan que en ocasiones se queden en la esfera de las creencias y los deseos con una vaga repercusión en la acción real.

Por último, en cuanto a los factores que fomentan dichos cambios o rupturas, vemos que la ideología feminista es prácticamente un requisito indispensable para la toma de conciencia y la voluntad de cambio. Por otro lado, parece que la propia identidad LGTBIQ+ conlleva ciertas características que hacen que las personas de dicho colectivo sean más propensas a la subversión, y por último, también se apunta a una comunicación fluida sobre sexualidad, tanto a nivel público como privado, como una de las cuestiones más importantes en aras de contribuir a los procesos de transformación.

6.3. Procesos y tensiones

Teoria atzean ezkuta gaitezke, baina iluntasunean praktika dago aiduru, zelatan, erasotzeko momentu egokienaren zain, teoria alferrikako ezkutalekua izan dela aurpegiratzeko.

Sonia González

...disagreement is endemic to feminism.

Alison M. Jaggar

Hasta ahora hemos visto que las relaciones de poder que confluyen en la esfera sexual de las personas participantes son susceptibles de distintas caracterizaciones (poder patriarcal, poder direccional, poder subversivo o resistente), creando una red enmarañada mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista, e incluso un tanto contradictoria. Son estas intersecciones las que pretendemos abordar en esta última sección del apartado conceptual interpretativo, es decir, cómo convergen los distintos tipos de poder mencionados creando ciertas tensiones en la gestión de la sexualidad de las personas entrevistadas. Es el apartado dedicado a los matices y a los colores grises, elaborado para resaltar que la sexualidad es una esfera realmente compleja en la que no hay lugar para grandes verdades monolíticas y constantes. De esta manera, podemos ver que las relaciones de poder en la esfera sexual de las personas consultadas no se pueden resumir únicamente en una dualidad cartesiana de continuidades y rupturas, sino que están inmersas en procesos largos y contradictorios en los que la mayoría de las personas se sitúan en ambos extremos simultáneamente, en un complicado intento de unión entre el abandono de patrones heteropatriarcales y el tránsito hacia relaciones más igualitarias y consensuadas:

> Entonces pues, un paralelismo, y tienes unas prácticas y vas aprendiendo otras cosas, y ahí se dan, pues eso, incoherencias, y el intentar romper con ello en algunos momentos, en otros momentos no puedes, no te sale, y te sientes mal contigo misma por no hacerlo, ¿no?, entonces, un poco… pues veo esos dos caminos, e… en mi vida. Que puede que cada vez se encuentren más cerca, pero… pero no. Todavía no (E15MH23)[356].

Esto implica que las resistencias a la norma no deben considerarse completas o totalizantes. Del mismo modo, la sedimentación y reproducción del *habitus* sexual tampoco es del todo exacta e imperturbable. Tener en cuenta estas cuestiones permite ilustrar el carácter irregular de las transformaciones que emergen en las relaciones genéricas a nivel sociosexual.

[356] En la fuente original: *Orduan ba, paralelismo bat, eta dituzu praktika batzuk eta zoaz ikasten beste gauza batzuk, eta hor ematen dira, pues hori, inkoherentziak, saiatzea momentu batzuetan horrekin apurtzen, beste batzuetan ezin duzu, ez zaizu ateratzen, eta gaizki sentitzen zara zure buruarekin hori ez egiteagatik, ez?, orduan, pixka bat… pues bi bide horiek ikusten ditut, e… nire bizitzan. Gero eta gehiago agian hurbiltzen direla, baina… baina ez. Oraindik ez.*

6.3.1. El carácter procesual de la vida sexual

Una idea que se repite hasta en 49 ocasiones es que la vida sexual no es algo fijo y estable, sino que constituye un proceso dinámico y cambiante; un proceso que no tiene por qué ser completamente lineal pero que, no obstante, se puede entender en términos de progreso o evolución. En este sentido, muchas de las personas entrevistadas sienten que están inmersas en un proceso de aprendizaje y de deconstrucción en relación a la sexualidad, donde las experiencias incongruentes, negativas, opresivas,… son cada vez menores, aunque en una lenta y ardua transición hacia relaciones más libres, diversas e igualitarias. Es por ello que el espacio temporal en el que se desarrollan sus narrativas es muy amplio y conviene tenerlo en cuenta; así, las historias más normativas generalmente se sitúan en el pasado de las entrevistadas, mientras que el presente está tiznado o bien de un carácter más marcadamente subversivo, o bien de una época de transición donde predomina la combinación de creencias y comportamientos que simultáneamente reproducen y alteran los patrones del orden sexual heteropatriarcal.

El concepto que adquiere mayor centralidad en este contexto es el de cambio; no cabe lugar a dudas de que en el ámbito sexual se están produciendo cambios profundos y significativos, y que nuevas prácticas, creencias e identidades sexuales están emergiendo. En este sentido, las personas entrevistadas también son conscientes de que experimentan procesos de cambio en su sexualidad, los cuales nos dejan la sensación de que efectivamente existe una progresión hacia parámetros más igualitarios en sus relaciones, puesto que parece que a las primeras experiencias sexuales se llega con una gran carga heteropatriarcal a la espalda que poco a poco se va difuminando, en gran parte como hemos visto, gracias al motor de transformación que supone la ideología feminista. A continuación, recogemos algunos testimonios en los que estos procesos de transformación se reflejan perfectamente:

> E… ahí yo sí que me sentí totalmente que no tenía el poder, pero en ese momento sentí que era como lo que tenía que hacer, ¿no?, no me había planteao otro tipo de práctica sexual, estaba joven, tal, y demás, y fue… fue bastante espontáneo. Y… te diría incluso que no me llegó a desagradar, pero no lo viví con plenitud como he vivido posteriores encuentros sexuales, ¿no? A medida que voy madurando en lo que representa las prácticas sexuales, yo creo que he ido disfrutando más. Y ese, o sea, esa… esos roles de poder se han ido diluyendo (E19QL30).

> Pues un poco lo que comentaba antes, por un lado, o sea, el recorrido que he hecho yo ha sido un poco que he pasado de la socialización general a hacer una reflexión, esa reflexión ha confluido también con prácticas y relaciones… diferentes, y con gente diferente, entonces he ido, bueno, pues haciendo un recorrido, donde igual en un momento, e… tenía menos posibilidad y tenía menos recursos para negociar las prácticas que yo quería, los deseos que tenía, las fantasías que tenía… Y poco a poco he ido trabajando todo eso, he ido, e… también eligiendo con qué gente enrollarme, donde tengo la posibilidad, pues eso, de poder negociar y decidir. Y poco a poco ha ido evolucionando así. Yo creo que en este momento pues comparando… desde que comenzaron mis prácticas sexuales, pues soy mucho más libre y mucho más dueña de mi cuerpo (E24MH36)[357].

De hecho, existen algunos casos en los que las personas entrevistadas sienten que sus experiencias son equilibradas en relación al poder, y en la mayoría de las ocasiones se refieren a sus relaciones actuales o más recientes (E8NH47; E13HH47; E27HTH36; E28SMBO34).

Pero estos procesos de cambio, progreso y transformación, también se producen en contextos más concretos y a causa de factores determinados: tal y como se ha mencionado en el apartado descriptivo comparativo, las relaciones sexuales por ejemplo, evolucionan dentro de la misma pareja hacia patrones más igualitarios a medida que ésta se va haciendo más estable y la confianza aumenta; también cambia la concepción que se tiene del sexo, así como la importancia que se le otorga, en base a la fase vital de las personas. Pero, además, tal y como muestran algunas participantes, también pueden ser factores de transformación importantes el estado anímico o el lugar geográfico, esto es, la sexualidad puede verse afectada de distinta manera si se desarrolla en una ciudad con el anonimato que esto otorga, o en un pueblo pequeño en el que disminuye la privacidad.

---

[357] En la fuente original: *Ba pixkat leheno komentatzen nuna, alde batetik, o sea, nik in deten ibilbidia da pixkat sozializazio orokorretik pasa naiz hausnarketa bat itea, hausnarketa hori uztartu da baita praktika eta harreman… desberdinekin, eta jende desberdinakin, ordun jun naiz, bueno, pues ibilbide bat iten, nun momentu baten igual, e… aukera gutxio nekan ta baliabide gutxio nezkan negoziatzeko nik nahi nitun praktikak, nik nezkan desiuak, nik nezkan fantasiak… Ta pixkanaka jun naiz guzti hori lantzen, jun naiz, e… aukeratzen baita enrollatzeko jendia, nun aukera dakaten, ba hori, negoziatu ahal izateko ta erabakitzeko. Eta pixkanaka hola jun da garatzen. Nik ustet momentu hontan konparauta ba nere… sexu praktikak hasi zianetik, ba askoz askego naizela ta nere gorputzan askoz jabego.*

Todos estos procesos ocurren en un contexto en el que en términos generales ha habido un avance con relación a la sexualidad. Es decir, "que la lucha, hombre, ha servido para algo" (E14ML59), y que tal y como ha quedado claro a través del apartado dedicado a las rupturas del orden sexual heteropatriarcal, ha habido una transformación en las historias o relatos sexuales plausibles (Plummer, 1995). Esto no significa que estos cambios sean ni mucho menos suficientes, ni que las relaciones de poder hetetropatriarcales estén a punto de desaparecer; nada más lejos de la realidad. Pero es indiscutible que sí se ha vivido un progreso, y que la sexualidad reviste un carácter procesual, de aprendizaje y de lucha constante que si bien en ocasiones toma forma de recesión, en términos generales ha gozado de un avance al menos en lo que a moralidad y a validez sexual se refiere. Así lo muestra el siguiente testimonio:

> …yo salía con un tío que mis padres conocían y trataban y les caía fenomenal. Cuando les dije que me iba a vivir con él sin casarme me mandaron de casa (…). Y entonces les parecía muy mal, y hoy a todo el mundo le parece… normal. Vamos, no tiene nada que ver con lo que era aquello que era, ¿no? Y eso lo hemos ganao. Quiero decir que hay cosas, y en esa misma medida, pues las relaciones entre mujeres, también vamos ganando mogollón de espacios, y yo creo que la regu, el que se haya, bueno, del matrimonio igualitario no creo que estaría en contra, pero vamos, nunca ha sido un interés mío casarme, e… Pero sin embargo creo que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo ha hecho caer cantidad de cosas, porque las normas jurídicas son muy importantes (E9ML57).

6.3.2. La distancia entre ideología y práctica

Algo que se percibe en el discurso de muchas personas entrevistadas, incluso algo que en ocasiones hacen completamente explícito, es la distancia que surge entre la ideología o teoría feminista y la práctica afectivosexual. Encontramos varias expresiones de este estilo: "entre la teoría y la práctica a veces hay una distancia, ¿no?" (E16HH54); "Y sí tenemos un discurso, pero luego en la práctica, ¿no" (E15MH23)[358]; "tengo dos… dos dimensiones. El mío teórico, y el otro práctico"

[358] En la fuente original: *Ta badaukagu diskurtso bat, baina gero praktikan, ez?*

(E5HPH31)[359]; "que, de verlo teóricamente importante, a corporizarlo en tu cuerpo, e… o en esa vida personal e íntima hay un salto, y que ese salto yo por lo menos no lo he dado" (E10HH26)[360]. Todas ellas denotan la complicada gestión que surge cuando la brecha entre el sistema de valores en el que alguien se ha socializado y la nueva perspectiva que ofrece la reorientación hacia la ideología feminista es evidente; y es que no debemos olvidar, tal y como señala Ahmed (2017), que el feminismo conlleva una manera completamente diferente de captar el mundo. De hecho, así describe la adquisición de la ideología feminista una de las consultadas: "es un trabajo, e… de descubrir un mundo, un mundo nuevo. Porque ese mundo nuevo, o sea, a nosotras no nos han dado ese mundo, y a los hombres tampoco, ¡eh!" (E1MB25)[361], y precisamente las dificultades emergen cuando en consecuencia, "tienes que transformar algo que has aprendido durante toda tu vida" (E15MH23)[362]. Uno de los entrevistados describe esta pugna por aunar ambos caminos como un difícil proceso de deconstrucción que sin embargo es indispensable para generar sociedades más consistentes con esta ideología:

> Pero claro, ¿cómo se come esto?, pues… pues cuando a su vez has sido educado (…) pues… pues bueno, pues son muchos años siendo… de una manera, haciendo las cosas de una manera, y como todo, ¿no?, y… bueno, y como he aprendido lo que, o creo entender lo que es la palabra deconstrucción en muchos temas, pues bueno, pues… un proceso de deconstrucción me estoy dando cuenta que es muy complicado, o sea, que no es sencillo querer deconstruir algo y luego hacerlo. Pero sin conocerlo desde luego que no lo deconstruyes. O sea, aunque sean pequeños pasos me doy cuenta en otras temáticas, que sí, que vas deconstruyendo poco a poco algunos conceptos y algunas ideas que tenía, y que es básico para poder, o sea… (…) es importantísimo deconstruirlo para poder empezar a construir o a reconstruir desde una manera más consciente, ¿no? (E29HH29).

[359] En la fuente original: *ditut bi... bi dimentsio. Nerea teorikoa, eta bestea praktikoa.*

[360] En la fuente original: *teorikoki garrantzitsua ikustetik, zure gorputzean, e… edo zure bizitza pertsonalean eta intimo horretan gorputzera badagoela salto bat, eta salto hori nik behintzat eman gabe daukadala.*

[361] En la fuente original: *den lanketa bat, e… mundu, mundu berri bat deskubritzina. Ze mundu berri, o sea, guri mundu hori eztiue eman, da gizonaire ez, eh!*

[362] En la fuente original: *aldatu behar duzu zure bizitza osoan ikasitako zeozer.*

Se ve claramente en los relatos de las personas consultadas, que esta tensión entre la teoría y la práctica puede conducir a escenarios complejos y contradictorios difíciles de gestionar, que producen una especie de sensación de círculo vicioso que se repite constantemente. Tal y como lo describe acertadamente un entrevistado:

> …es la eterna, pues la eterna lucha, ¿no?, de las incongruencias continuas que tenemos entre lo que creemos que queremos ser, lo que somos, lo que… éramos, y… etc., etc., y los entornos en los que nos movemos, y cómo somos capaces de gestionar nuestro discurso según… la situación en la que nos encontramos, ¿no? (E29HH29).

De esta manera, la esfera sexual de las personas entrevistadas está imbuida en un mar de contradicciones e incoherencias; anteriormente, ya se ha hablado sobre la incongruencia que genera encarnar una identidad que se encuentra entre un *background* o *habitus* binario y la deconstrucción postmoderna, también de la tensión que surge cuando al intentar romper con el mandato de monogamia, esto crea sentimientos de malestar relacionados con un entendimiento romántico de la pareja fuertemente arraigado, o finalmente, de la complicada localización contradictoria (Anthias, 2008, 2012, 2014) que corporizan las feministas heterosexuales en cierto sentido privilegiadas por su sexualidad normativa. Vemos que todas ellas surgen cuando la distancia entre la ideología feminista y la práctica en cierta manera se torna insalvable y choca, sobre todo en aquellos aspectos en los que dicha ideología se encuentra más alejada de la herencia sociosimbólica familiar, y resulta más complicado realizar una reorientación completa y exitosa. El resto de las contradicciones que hallamos y que recogeremos a continuación también provienen de esta situación, y giran principalmente en torno a los significados que otorgamos a las cosas, como por ejemplo, al sexo; en torno a prácticas diarias consideradas inconsistentes con el feminismo; o respecto a nuestros deseos más profundos que en última instancia resulta que no concuerdan con una voluntad feminista, creando conflictos internos con los que hay que lidiar.

Por ejemplo, una persona entrevistada relata que en ocasiones encarna una localización contradictoria en tensión con su ideología feminista y su materialización práctica, en esta ocasión conectada al privilegio cis y gay dentro del espectro homosexual. Considerándose a sí misma una persona bisexual no binaria, dice que las relaciones sexuales que mantiene con su pareja pueden asemejarse mucho a las relaciones que dos hombres cisexuales tendrían, lo cual

vive como una situación privilegiada que en su opinión no concuerda con su ideología feminista:

> También alguna vez he pensado que igual, e…las relaciones que yo tengo con Edu se parecen muchísimo a las relaciones que dos personas, dos hombres cis gays tendrían, lo cual tampoco me gusta mucho porque, e… [Chasquea la lengua] como bien he dicho los hombres cis gays tienen demasiados privilegios de los que no se dan cuenta, y…y eso también me asusta un poquito. Ummm, e… porque a veces las relaciones sexuales que tienen, e…los hombres gays no son muy feministas (E17AB20).

Unido también a las prácticas sexuales y a la incongruencia de estas con la ideología, una de las personas consultadas nos narra las tensiones que surgen en la negociación sexual con los hombres en las relaciones heterosexuales, en relación sobre todo a establecer límites y a respetar las necesidades propias; cuenta cómo al no ser capaz de llevar a cabo estas cuestiones, su conciencia feminista la persigue provocándole cierto sentimiento de culpabilidad y decepción consigo misma: "Pero luego, e… tengo, como feminista, un automachaque, ¿no?, de… de… joe, no tenía que haber hecho eso, e… tenía que haberlo cortado y decir tal, tal y cual… o, ¿no?" (E15MH23)[363].

Por otro lado, otro entrevistado nos lleva a la época de las *sex wars* de los 80, en la que descubrió tanto el feminismo como la sexualidad desde una perspectiva cercana a la posición anti-sexo relacionada con las ideas de Andrea Dworkin ([1987] 2007) y Catharine MacKinnon ([1989] 1995), quienes básicamente sugerían que cualquier acto heterosexual (especialmente la penetración) constituía un acto de violencia contra las mujeres en tanto en cuanto su significado simbólico y social imbuido en fuertes relaciones de poder. Defender estas ideas al mismo tiempo que deseaba practicar la penetración, contribuyó a crear una esfera contradictoria difícil de gestionar para esta persona en su juventud, cuando en sus propias palabras el discurso feminista en torno a la sexualidad era ciertamente rígido:

> Había una contradicción entre las cosas que te excitaban sexualmente, y las, y… y la realidad, ¿no? (…) Esas eran las contradicciones. ¿Cómo negociabas con tus

[363] En la fuente original: *Baina gero, e… daukat, feminista bezela, automachaque bat, ez?, de… de… joe, ez nuen hori egin behar, e… moztu behar zenuen hori eta esan tal, tal y cual… edo, ez?*

> compañeras algo que estaba mal porque pertenecía al patriarcao y que a ti te gustaba? (…) intentar combinar mi deseo con el discurso, sí. Porque era un discuro rígido entonces. (…) ese momento de los 80, en el que mi deseo era el de penetración, y cuando me decían que no, y yo estaba de acuerdo con que no, había ahí una disfunción entre mi deseo, entonces decía yo: 'soy un machista, soy…' [hace un gesto junto con una onomatopeya de autoflagelación] (E16HH54).

Son varias las personas participantes que en la misma sintonía, experimentan una separación un tanto irreconciliable entre lo que desean y su conciencia feminista, como por ejemplo, en relación a prácticas de dominación o sadomasoquistas. Otro testimonio interesante que va en esta línea nos lo ofrece una entrevistada que manifiesta que su deseo más profundo se encuentra en consonancia con los roles del esquema (hetero)sexual tradicional, que en teoría rechaza:

> …jolín, pues me cuesta salir de ese otro rol. Y… y da dolores de cabeza. Quiero decir, ostras, a mí no me gusta estar en ese otro rol. ¿No?, me parece que hay una relación de poder, y ¿por qué estoy yo buscando eso, no?, ¿por qué me pone más, me excita más ese… ese rol? ¿No?, e… Sí. Sí. Es una movida, y cuando eres feminista aún más. Si no eres feminista igual ni le haces caso, ¿no?, no le prestas atención. Pero… sí (E28SMBO34)[364].

Por otro lado, también vemos que existen incoherencias respecto a los significados y creencias; en este sentido, probablemente los testimonios más significativos nos los ofrecen las siguientes palabras, respondiendo a la pregunta relativa al significado del sexo por un lado, y a la importancia del orgasmo por el otro:

> Entonces, para mí en teoría, o sea, cualquier relación, ¿no?, e… o sea, en tanto que somos seres sexuados, si ya somos sexuados, cualquier relación podría ser una relación sexual, ¿no?, o sea, dar un beso a un/a amigo/a, o que una madre cuando está amamantando dar el pecho a su niña/o… o sea, eso ya en sí, teóricamente para mí sería una relación sexual. Pero luego ya sé que la sociedad

[364] En la fuente original: *…jolin, ba kostatzen zait nere beste rol horretatikan ateratzea. Eta… eta buruko minak emateitu. Esan nahet, ostras, niri etzait gustatzen beste rol horretan egotea. Ez?, iruitzen zait hor botere harreman bat dagola, eta zergatikan ai naiz ni hau bilatzen, ez?, zeatikan jartzen nau gehio, eszitatzen nau gehiago rol… rol horrek? Ez?, e… Bai. Bai. Mobida bat da, eta feminista zeanean gehiago. Feminista ez bazea igual ez diozu ezta, ezta jaramonik iten, ez?, ez diozu arreta jartzen. Biñon… bai.*

> no lo entiende así, entonces ya, esa teoría no me resulta práctica en la práctica. Entonces, para mí ya la relación sexual es, pues lo de siempre (E5HPH31)[365].

> O sea, que no es, no es la idea de si no tengo un orgasmo… no es una relación satisfactoria, pero eso a veces me lo dice la cabeza y el cuerpo me está diciendo otra cosa. ¿No? Es más una reflexión que, que… una sensación corporal, ¿no?, que sí me está diciendo, oye, en fin, estaría bien, ¿no?, te has quedao… Ahí hay una tensión entre una cosa y otra, ¿no? (E16HH54).

Podemos concluir que la mayoría de las personas entrevistadas responde a sus inconsistencias con sentimientos de culpa y contrariedad, algo lógico teniendo en cuenta que la contradicción en general se ha considerado una posición principalmente negativa que conviene evitar. No obstante, autoras como Renegar y Sowards (2009), en un artículo que revisa la contradicción en el feminismo de la tercera ola, opinan que la contradicción conlleva agencia y que, de hecho, el feminismo, sobre todo el de la tercera ola, hace de la contradicción una estrategia política y social, al advertir que es una característica intrínseca a las teorías postmodernas y postestructuralistas de la identidad en las que se basa. Sostienen que las contradicciones abren nuevas posibilidades, direcciones de pensamiento e imaginarios en la negociación de las tensiones relativas a la construcción identitaria, con lo que promueven la superación de las posiciones dicotómicas e identidades y prácticas normativas. En línea con estas consideraciones, entre las participantes también podemos observar una perspectiva más positiva de aproximarse a las contradicciones, considerándolas como algo necesario en aras de avanzar en el proceso de performar lo que cada una de ellas entiende por una subjetividad feminista. Así lo describe un consultado:

> Lo que me permite vivir en esta incoherencia es que al menos, ser capaz o ser consciente, o al menos a ratos ser consciente de todo esto. Estoy convencido de que me hace dar pequeños pasos hacia eso que yo quiero ser. ¿No? O… bueno, quiero ser es algo muy relativo, hacia ese… o, o de llegar a, a esas maneras de

[365] En la fuente original: *Ordun, neretzako teorikoa, o sea, edozein harremana, ez?, e... o sea, gizaki sexuatuak garen heinean, ya sexuatuak bagea, edozein harremana harreman sexual bat izan daiteke, ez?, o sea, lagun bateri muxu bat ematea, edo ama batek edoskitzen dagoenean bere umeari titia ematea... o sea, hori ya berez, teorikoki neretzako harreman sexual bat izango litzateke. Baino gero badakit gizarteak ez dula hola ulertzen, ordun ya, teoria hori neretzako ya ez da praktikoa praktikan. Ordun, neretako ya harreman sexuala da, pues betikoa*.

> entender y de hacer en la vida, que me son más… ideológicamente más cómodas, que son más… ideológicamente más justas (E29HH29).

Algunas entrevistadas incluso sugieren que, si son feministas a día de hoy, es precisamente porque sus contradicciones las han llevado a serlo, y otras, por otro lado, aceptan las incongruencias de buen grado concluyendo que "menos de cinco contradicciones es dogmatismo" (E6OGL55).

Sea como fuere, todas estas inconsistencias que experimentan las personas participantes dejan en evidencia que la sexualidad es un ámbito muy complejo, sobre todo cuando una reorientación feminista está teniendo lugar y el abismo entre la sexualidad mayoritaria previamente aprendida, y la sexualidad congruente con la ideología adquirida es cada vez mayor. Por tanto, no se puede hablar en términos absolutos sobre estas temáticas, sino que resulta de mayor interés dar voz a todos estos matices que surgen cuando intersectan estas dos vertientes opuestas de comprender y gestionar las relaciones sexuales.

6.3.3. El choque de olas

La inmensa riqueza y complejidad de la ética feminista en ocasiones ha provocado conflictos dentro del propio feminismo occidental, creando controversias entre las propias feministas. Estas tensiones provienen de la oposición entre las distintas perspectivas feministas, que en última instancia pueden resultar contradictorias entre sí. Son incongruencias que no generan en los individuos la sensación de malestar que crean las posiciones contradictorias internas, sino divisiones o desacuerdos más amplios que provienen de la gran variedad de disciplinas y corrientes de las que forman parte las personas comprometidas con la causa feminista. Pero lo que resulta realmente sorprendente, es que según Alison Jaggar (1994: 7), es la dimensión sexual y reproductiva de las preocupaciones feministas la que precisamente ha suscitado más controversias, debido probablemente a su gran carga moral, emocional y políticamente compleja. Una de las oposiciones más notorias en este sentido, ya ha sido abordada en el marco teórico del presente estudio; se trata de las posiciones pro-sexo (Echols, [1984] 1989; Hollibaugh, [1984] 1989; Vance, [1984] 1989) y anti-sexo (Dworkin, [1981] 1989; Dworkin & MacKinnon, [1988] 1989; MacKinnon, 1991) que surgieron en las denominadas *sex wars*, que aún siendo ambas perspectivas feministas cuyo fin común constituía

acabar con la subordinación sexual de las mujeres, reivindicaban una visión hacia la sexualidad y unos medios totalmente contrapuestos para alcanzar dicho objetivo.

Tal y como se ha expuesto en el apartado descriptivo comparativo, en los relatos sexográficos de nuestras participantes, también podemos observar esta tensión entre las distintas aproximaciones feministas a la sexualidad, las cuales se pueden insertar en la teoría de Clare Hemmings (2011) sobre las narrativas feministas como marco idóneo para su interpretación. En este sentido, las distintas olas del feminismo correspondientes a décadas o tiempos históricos determinados, se hacen patentes en sus discursos, creando una especie de brecha generacional cuya máxima división se sitúa entre los paradigmas moderno y postmoderno, y consecuentemente, entre la segunda ola y tercera ola del feminismo. En este sentido, se pueden detectar expresiones tales como "las jovencitas estas ahora de las porno no sé qué" (E9ML57), "las Medeak y toda esta gente" (E9ML57), o "las feministas de antes" (E21MH23)[366], que profundizan en estas divisiones[367]. Del mismo modo, vemos que los referentes feministas que citan las personas consultadas varían según la edad y la generación feminista a la que pertenecen,

[366] En la fuente original: *lehenoko feministak.*

[367] Sin embargo, no podemos evitar ver un tanto problemática esta división generacional, tal y como la propia Hemmings (2011: 146-151) advierte, la cual a pesar de que las propias participantes hagan explícita y en cierta manera exista, no deja a su vez de crear relaciones de poder entre las corrientes feministas que están "en boga" y las que no, así como entre las generaciones "correspondientes" que las distinguen. Ante la expresión "las feministas de antes", atónitas ante la idea de que las feministas de antes parecen no serlo ahora, no nos queda más que preguntar si acaso el feminismo es algo que en cierto momento de la vida se abandona, o si acaso el presente no es más que una revisión actualizada del pasado, en donde no existen separaciones tan marcadas; esta es una visión evolucionista de la historia feminista, en la que parece que hay un testigo que va de mano en mano cuya vida es tan efímera como la juventud de la generación que la sostiene. Al mismo tiempo, tampoco es difícil detectar en la frase "las jovencitas estas ahora de las porno no sé qué", cierto matiz despectivo derivado probablemente de esa añoranza de la que habla Hemmings hacia tiempos más fructíferos políticamente hablando. Sea como fuere, y a pesar de que estemos interesadas en subrayar las distintas narrativas sexográficas feministas que surgen en los discursos de las personas entrevistadas y las tensiones que de ello derivan, no quisiéramos insistir demasiado en la idea de una brecha generacional que no nos parece tan simple y tajante, sino más bien en la gran diversidad de la teoría feminista y su proliferación de corrientes y puntos de vista. Conviene aclarar que opinamos que son más las cuestiones que unen a los distintos feminismos que las cuestiones que los separan; además, a pesar de que la edad es en cierta medida un factor de distinción importante, estas divisiones no siempre resultan tan claras ni siquiera en boca de nuestras consultadas, puesto que una misma persona reproduce distintas narrativas coherentes con corrientes y épocas diversas.

hallando ejemplos como los que siguen: "*El género en disputa*, *Vida precaria*" (E19QL30); "porque Preciado dice no sé qué" (E5HPH31)[368]; "*El informe Hite*" (E9ML57); "Itziar Ziga" (E21MH23). Una de las entrevistadas, consciente de la gran variedad de puntos de vista feministas que existen en Euskal Herria en torno a la sexualidad, nos transmite así esta idea:

> Es que me parece que los puntos de vista están como muy separados. O sea, por un lado está, e… el feminismo todo el rato haciendo pancartas y este, y eso, y en plan no somos objetos. Luego… están, pues… e… otras feministas, pues no sé, Itziar Ziga y en plan… mmm… que quiere hacer un colectivo de perras y así. Luego Josebe Iturrioz y estas, queer y… e… no os olvidéis de nosotras, siempre así, ¿no? (…), luego igual otro feminismo que no se mete tanto en la sexualidad, que dice "yo con quién… o sea, con quién tengo relaciones sexuales, eso no es político", o sea (E21MH23)[369].

Quizás el choque principal o más llamativo que advertimos en un principio en los discursos de las personas entrevistadas se refiere a su propia identidad de género y a su orientación del deseo sexual; si recuperamos lo que nos dicen al respecto, nos encontramos ante respuestas tan variadas como las siguientes:

> Yo he socializado como mujer (E28SMBO34)[370]; en este momento estoy heterosexual (E20MH35)[371]; No es que me identifique [como hombre], soy hombre (E2HG23); Mujer feminista (E1MB25)[372]; neutral (E8NH47); género masculino (E10HH26)[373]; en constante transición por el género (E19QL30); ahora mismo estoy más en el ámbito del lesbianismo (E19QL30); bisexual

[368] En la fuente original: *Preciado-k esaten duelako ez daki ze.*

[369] En la fuente original:*Es que iruitze zat daudela ikuspegixek oso banaute bezela. O sea, alde batetik dao, e… feminismue denbora osun pankartak itten eta zea, ta hori, ta ez gea objetu bat bezela. Gero… daude, ba… e… beste feminista batzuk, ba eztakit, Itziar Ziga da en plan… mm… perran kolektibo nahi dula in da hola. Gero Josebe Iturrioz da hauek, queer da… e… ez ahaztu gurekin, beti hola, ez? (…), gero iguel beste feminismo bat eztala hainbeste sexualidadin sartzen, esateuna "nik zenekin… o sea, nik harremanak zenekin dauzketen, hori ez da politiku", o sea.*

[370] En la fuente original: *Ni emakume bezela sozializatu naiz.*

[371] En la fuente original: *momentu honetan heterosexual nabil.*

[372] En la fuente original: *Emakume feminista.*

[373] En la fuente original: *genero maskulinoa.*

> (E25HTB50); un ser sexual (E9ML57); no creo que existen los géneros (E9ML57); hombre transexual (E25HTB50);Bollera (E28SMBO34); agénero (E17AB20); objetora de género (E6OGL55); cishombre (E16HH54); lesbiana (E6OGL55); heterosexual (E10HH26)[374]; En cuanto a la identidad, a los sentimientos, y también políticamente, mujer (E24MH36)[375]; sexualmente sin definir (E26MA/ND28)[376].

Estas son maneras de entender la identidad que en ocasiones son contradictorias entre sí. Por un lado, vemos declaraciones que se alinean con posiciones más esencialistas, como por ejemplo: "No es que me identifique [como hombre], soy hombre" (E2HG23), lo cual sugiere que ser un hombre es más un hecho natural e inmutable que un sentimiento subjetivo y variable independiente de la genitalidad; este mismo entrevistado continúa además argumentando "no tengo disforia de género ni nada" (E2HG23), utilizando el término de diagnóstico psiquiátrico designado a las personas que en base a los parámetros normativos y convencionales no mantienen relaciones de coherencia entre su género legal y su identidad de género, lo que una vez más denota una aproximación un tanto biologicista, así como binarista a estas cuestiones. En el extremo opuesto, podríamos tomar como ejemplo los siguientes testimonios de otra persona entrevistada (E19QL30), tanto en términos de identidad de género como de orientación sexual: "en constante transición por el género" y "ahora mismo estoy más en el ámbito del lesbianismo." En este caso, contemplamos un ánimo de deconstruir las categorías oposicionales y dicotómicas estables a través de un entendimiento que surge en términos de transitoriedad tanto espacial como temporal. Podríamos conlcuir que este último relato está más relacionado con el sujeto nómada de Braidotti (1994) o con el enfoque postestructuralista radical de Butler (1993, [1990] 2007). En este sentido, vemos que mientras muchos relatos, siguiendo las narrativas de progreso postmodernas, apuestan por la disolución del sujeto (e incluso del propio género), así como por las categorías fluidas y maleables, otros en cambio, hablan de la categoría "mujer" como si constituyera una identidad monolítica de rasgos o características comunes, sin reflejar realmente la diversidad intragrupal que pueda existir:

---

[374] En la fuente original: *heterosexuala*.

[375] En la fuente original: *Identidade aldetik, sentimendu aldetik, eta politikoki baita ere, emakumia.*

[376] En la fuente original: *sexualki definitu gabe.*

> O sea, pienso que, como mujer, a la otra mujer le puede apetecer, pues más o menos lo que a ti te apetece (E14ML59).

> …en mi opinión, e… cuando hay dos mujeres la complicidad es mayor en cuanto a eso, e igual no hay que explicar esas cosas, porque tú también las has solido sentir. E igual conociendo tu cuerpo también sabes… el de la otra… (E12MB21)[377].

> …entre dos mujeres tienes más facilidades para entenderte bien. (E26MA/ND28).

Parece que el mero hecho de compartir la identidad de género conlleva una similitud en cuanto a deseos, sentimientos, e incluso en términos de comunicación y entendimiento. Estas narrativas evocan la existencia de cierta esencia femenina común parecida a la que puede reivindicar el feminismo cultural, y desde luego, la creencia en una identidad unitaria, delimitada y estable, propia de las narrativas de pérdida modernistas que se encuentra en directa contraposición con la fluidez de las identidades fracturadas postmodernas. En esta misma línea, algunos testimonios defienden la categoría "mujer" como sujeto político de la lucha feminista: "lo de que desaparezca el sujeto 'mujer' a mí también me parece muy peligroso" (E21MH23)[378]; "el movimiento feminista es para que la mujer se empodere" (E3HG23)[379], y algunos discursos de lucha, giran en torno a los derechos humanos, sociales y políticos de las mujeres, lejos de las instancias de la ciudadanía íntima:

> Yo soy más de, diríamos en el tema del feminismo, soy más de, también de las antiguas, o sea, de las de... el feminismo clásico y todo esto, el que habla, o sea, de los derechos básicos en todo el mundo, ¿no?, o sea, quiero decir, que no nos maten, ¿no?, que no, e... que no haya pobreza, que no ta-ta-ta-ta, todas esas cosas. Creo que eso es sobre todo lo primero. O sea, quiero decir, o sea, es que el derecho a la vida es fundamental (E6OGL55).

Por el contrario, otras personas consultadas realizan reivindicaciones más transversales entre distintos colectivos sociales, donde el colectivo LGTBIQ+ así

---

[377] En la fuente original: *…nire ustez, e… bi emakumezko daudenean askozaz ere konplizidade haundiagoa dago zentzu horrekiko, ta igual ez dira azaldu behar gauza horiek, zuk ere sentitu izan dituzulako. Eta zure gorputza ezagutuz igual ere bestearena… badakizu…*

[378] En la fuente original: *emakume sujetue desagirtzina neuri re oso peligrosu iruitze zat.*

[379] En la fuente original: *…bi emakumen arten ondo ulertzeko errextasun gehio dazkazu.*

como los derechos sexuales e identitarios individuales cobran mayor importancia, además de poner especial ahínco en subrayar la propia diversidad intragrupal:

> O sea... creo, creo que son movimientos que tienen ir de... que tienen que ir, e... de la mano, y que no puede haber movimiento de liberación LGTB sin feminismo y sin un punto de vista feminista, al igual que tampoco creo que pueda haber un movimiento de liberación de la mujer sin un punto de... de vista de... de... de... de respeto y demanda... de visibilidad y tal, de lo que es la diversidad sexual y los demás tipos de opresión (E3HG23).

> …si la base del feminismo es la igualdad, la igualdad implica igualdad de raza, igualdad de sexo, igualdad de sexualidad, igualdad de orientación del deseo, igualdad (E25HTB50).

Otra cuestión en el que el choque entre la segunda y la tercera ola feministas se hace muy evidente, y en el que además el grupo etáreo de las personas entrevistadas (o la aproximación feminista en la que han desarrollado la mayor parte de su militancia) parece influir, es que hay quien explícitamente reniega de la teoría queer y de los feminismos postmodernos, así como del potencial subversivo de la sexualidad:

> Un poco pues todo el tema este *queer*, de *performance*, y no sé qué, y de, y de, como que el objeto político es la lesbiana y no la mujer, y bueno, "como lesbiana no soy mujer", o sea, yo creo que realmente el marco que abarca todo y que tiene toda la semilla de la revolución es el feminismo (…) el tema de *queers* y todas estas cosas, no sé cómo decir, me da una especie de sensación de que no me parece serio, que me parece dirigido sólo a su colectivo, y además muy... pues eso, mucha... mucha... mucho espectáculo y poca enjundia (E6OGL55).

> Entonces, en ese contexto, e… toda la carga de, de este post, e… pornografía y todo esto, es para mí como, todo son posiciones estéticas, y yo creo que la estética tiene muy poco de política, y yo me considero más política (E9ML57).

Por el contrario, otras aproximaciones muestran una visión de la sexualidad como una entidad que puede revestir un carácter revolucionario, rupturista y transformador, más acorde con los postulados postmodernos *queer* correspondientes a la tercera ola feminista:

> Yo creo que el sexo nos empodera cuando es un sexo sano, cuando es un sexo libre, nos empodera (E19QL30).

> El sexo, las relaciones sexuales, el cómo lo interpretamos, el cómo lo hacemos, creo que bueno, pues… pues puede ser un motor de cambio en un momento dado, ¿no? (E29HH29).

> …pues igual probar otro tipo de relaciones, porque eso en sí es la ostia de revolucionario, ¿no?, porque si nos empezamos a relacionar de otra forma, toda la sociedad se desmonta. Entonces, eso, pues desde eso de que lo personal es político igual se puede hacer algo (E21MH23)[380].

Para finalizar, cabe mencionar que también se perciben acercamientos contradictorios hacia cuestiones tan largamente debatidas en el seno de los feminismos como la pornografía o la prostitución, tal y como muestran los siguientes testimonios:

> Entendiendo la pornografía como tener y representar relaciones sexuales, pues ¿por qué no, no? También puede haber una pornografía transformadora, e… en la que aparezcan cuerpos no normativos. Y bueno, el postporno es eso, ¿no?, o sea, creo, e… que es eso lo interesante que tiene, ¿no? Porque de alguna manera rompe del todo, e… con las relaciones heterosexuales vividas hasta ahora y con los cuerpos tan normativos (E10HH26)[381].

> …mucho menos creo que exista pornografía feminista. Creo que son dos términos contradictorios. Creo. Sé que hay otra gente que dice que no, pero yo creo que puedo, puedo defender esa posición (…) soy abolicionista. Creo que… que [la prostitución] es una institución heteropatriarcal (…). Y ellas nos llaman mojigatas porque piensan que, ay, que el sexo nos asusta y que, [resopla], no saben con quién andan. No saben con quién andan. No digo que no habría, eh, de mi generación y otras ge, mojigatas, pues claro que sí, porque si del sexo te han hecho sólo tener miedo, ¿por qué vas a pensar otra cosa, no? Pero, vamos. O sea, decir que el sexo tiene que ver, que la prostitución tiene que ver con la sexualidad, es confundir churras con merinas (E9ML57).

---

[380] En la fuente original: *…ba beste harreman mota batzuk probau da iguel, porque hori berez kiston iraultzali da, ez?, porque gu beste era batea harremantzen haste baldin bagea, gizarte osue desmonta ittea. Ordun, hori, ba pertzonala politiku dan hortatikene iguel zeoze in leike.*

[381] En la fuente original: *Pornografia ulertuta sexu harremanak eukitzea eta irudikatzea, pues zergatik ez, ez? Egon daiteke pornografia bat eraldatzailea ere bai, e… gorputz ez normatiboak agertzen direna. Ta bueno, postpornoa hori da, ez?, o sea, uste det, e… interesantea duena hori dela, ez? Nolabait puskatzen duelako guztiz, e… orain arte bizitako harreman heterosexual eta gorputz hain normatiboekin.*

Estas y otras cuestiones muestran claramente que los debates feministas en torno a la sexualidad son tremendamente complejos e incluso contradictorios, puesto que las distintas corrientes feministas han optado por posicionarse de forma distinta y a veces oposicional respecto a estas cuestiones. A través de esta investigación hemos podido aproximarnos a las narrativas sexográficas de personas que comparten la ideología feminista, y gracias a ello hemos podido comprobar, que efectivamente esta posición política y filosófica afecta a la manera en la que se desarrollan sus discursos, haciendo suyos los debates más amplios que se han producido en la historiografía del movimiento respecto a la sexualidad. De esta manera, hemos visto que muchos conceptos, ideas, incluso libros y autoras que se han mencionado en el marco teórico, se han reflejado también en sus narrativas, en las que efectivamente, las distintas corrientes feministas y las diferentes narrativas propuestas por Clare Hemmings (2011) se pueden discernir, creando un conjunto de aportaciones variadas y enriquecedoras, llenas de tensiones teóricas y políticas, sobre la temática de estudio.

Por tanto, en esta última sección del análisis conceptual interpretativo hemos visto que la vida sexual reviste un carácter procesual dinámico y cambiante, en el que diferentes factores generan un movimiento y una transformación que de manera general se puede resumir en términos de progreso en lo que a nuestras participantes se refiere; también hemos hablado sobre las incongruencias que surgen al intentar poner en práctica los supuestos de una ideología ciertamente subversiva para con las instancias de sexualidad largamente aprendidas e interiorizadas, y que constituyen el tipo de sexualidad que aún reproduciendo fuertes relaciones de poder, es la mayoritariamente aceptada y asimilada por el conjunto social; para finalizar, nos hemos sumergido en los relatos sexográficos feministas de las participantes para observar cómo desarrollan su discurso feminista en torno a la sexualidad, y comprobar, que también en este caso se crean narrativas oposicionales y contradictorias entre sí, que en última instancia, provocan en ocasiones ciertas tensiones generacionales.

IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS

VII. CONCLUSIONS, CONTRIBUTIONS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH LINES

The purpose of this seventh chapter is to summarize the main conclusions of our research. In an effort to present the findings in a succinct and coherent fashion, the information has been arranged in relation to the objectives of the investigation. The main aim of the study is listed below as a reminder:

General objective:

To understand, from a feminist critical theory perspective, how power operates in the sexual sphere of sexually-active self-proclaimed feminists of any gender and sexual orientation through qualitative analysis of their personal sexual accounts.

The conclusions are divided into three sections: power relations in the sexual sphere of people who subscribe to a feminist ideology; a review of the results based on gender and sexual orientation; and the development of feminist discourse around sexuality and its influence on sexual experiences. Each section addresses specific objectives within the study and the three sections, taken together, form the corpus which addresses the overall aim of the study.

Finally, there is a critical review which highlights the contributions and limitations of the study, and a section indicating some possible future research lines.

7.1. Power relations in the sexual sphere of people who subscribe to a feminist ideology: The confluence of normative and emerging models of sexuality

Western sexuality emerges as a sociocultural construct that reflects the dominant ideology; meanings of gender and sexuality intersect in people's bodies and power relations are created that favour white heterosexual males and punish and discriminate females and the so-called dissident or non-heteronormative sexualities. The existing sexual status quo is androcentric, patriarchal and

heterosexist. In addition, only one morally and socially valid model of sexuality exists, which is based on sexual double standards, traditional gender roles, and the rejection of non-normative sexualities and genders.

A qualitative analysis of the interviewees' personal accounts and opinions of their own sexual experiences has provided important insight into the power struggles that develop in the sexual sphere. In general terms, sexuality was seen to be an extremely complex sphere of social life, where different types of power relations come into play, and where heteropatriarcal patterns are broken and reproduced at the same time. In fact, practically all the participants described experiences where the Western hegemonic sexual norm had been both subverted and reproduced, narrating situations where oppression and resistance were both present at the same time, suggesting that while there seems to be a move towards more diverse, free and egalitarian models of sexuality, heteropatriarchal conventions are still prevalent. The narrated experiences reflect the ongoing struggle to leave established models of coercive sexuality behind. Within this framework, we were able to identify three types of power that were in play in the sexual sphere of the people in the sample: patriarchal power (Firestone, [1973] 1976; MacKinnon, 1987, [1989] 1995; Dworkin, [1981] 1989; Daly, [1978] 1990; Millett, [1970] 1995; Koedt, [1972] 1998; Greer, [1970] 2008) and directional power (Ahmed, 2006, 2014, 2017), which both contribute to the persistence of the normative heteropatriachal sexual order; and resistance power (Foucault, 1979, [1975] 2000), which encourages disruption of the system.

What we have called patriarchal power is defined in terms of male domination, and is based on, and justified by, gender as the main promoter of inequality. It accounts for the majority of episodes of power described by participants, who experience it as an asymmetric relation which revolves around dichotomies of domination and subordination, where one half holds all the power while the other has none. However, gender and sexual orientation-related differences were also detected in their experiences. For example, the cisgender women and members of the LGTBIQ+ community (particularly some homosexual men) in the sample experienced patriarchal power both in terms of an external pressure of male domination, as well as an internal pressure derived from the urge to conform to the gender norm. Cisgender men, on the other hand, experience it as a privilege of the patriarchal system or as an internal pressure to abide by the traditional gender

norm. Based on the responses of the participants in the study, four issues were identified as being at the root of these pressures:

- **The male sexual activity and female sexual passivity dichotomy**

Based on a deep-seated sexual double standard that glorifies sexual behaviour in men and condemns it in women, this dichotomy or gender rule, which is associated with traditional (hetero) sexual scripts (Gagnon & Simon, [1973] 1974; Simon & Gagnon, 1984, 1986, 2003), creates subjects and sexual objects, forcing them to behave in a complementary and oppositional way. Many participants stated that this division is where the power lies, identifying the active party (generally male) as the one with the power, and the passive party (generally the female) as the one without it. The obligation to accept the active role entails taking the initiative in the sexual relationship; while the obligation of submission and sexual complacency of women makes it hard for them to express their needs, desires and feelings, or to give up on them altogether. In male homosexual relationships, the act of penetration is what mostly marks the division between the active and passive roles in the relationship. In these relationships, penetration is most highly-prized part of the sexual encounter and is practised by the active partner, whereas the passive, penetrated partner is considered less macho, feminine and is somewhat disdained. However, in other LGTBIQ+ relationships, it was difficult for them to identify power relations in terms of gender, therefore heteronormative terms based on the male/female binomial were used, in other words, ‘more masculine’ or ‘more feminine’ roles were adopted in keeping with traditional gender rules.

- **The supremacy of male pleasure versus the relegation of female pleasure**

This patriarchal power referred to earlier also generates inequality in terms of sexual pleasure, with many of the women or people socialized as such reporting that their pleasure takes a back seat in heterosexual intercourse. This means that women not only play a passive role in sexual activity, but are mere sexual objects for the satisfaction and pleasure of men. The supremacy of male pleasure rests on the phallus being at the centre of all sexual activity and the practice of coitus-centred sexual relations that do not contemplate other forms of sexual pleasure.

- **Sexual insistence**

A frequent mechanism that mainly heterosexual men use to exercise their patriarchal privilege in sexual interactions with women consists of insistent demands for sexual relations. This comes from an unwritten law which says that men have an unfounded uncontrollable sexual urge which entitles them to sexual relations with women and completely disregards the issue of female consent. This, compounded by traditional mandates about female submissiveness, makes it difficult for women to reject unwanted sexual encounters. All the men in the sample identified episodes of this type in their personal sexual history. While they are not exactly acts of coercion or force, –although, albeit jokingly, an insidious abuse of power is at play– they do constitute episodes of inequality and cause a negative impact on those on the receiving end.

- **The use of violence to maintain sexual relations**

The greatest exponent of male domination in the sexual relations of the people in the study is the use of violence to maintain sexual relations. Although there were few reported accounts, some interviewees reported having undergone episodes of different types and degrees of violence in their lives; ranging from sexual assaults such as rape, to psychological violence through threats and blackmail. Most of the reported cases referred to heterosexual interactions in which the violence was exercised by men.

Directional power also contributes to the persistence of a normative heteropatriarchal sexual order, insofar as it relates to the family background (Ahmed, 2006, 2014) or *habitus* (Bourdieu, [1979] 1996, [1980] 2007) where pre-established norms and conventions consistent with the pre-ordained sexual hegemony are passed down from parents to children. In this context, power is directional as it steers people in predetermined directions, which, although contingent, are clearly established and difficult to cross given the social pressure to conform and the threat of social rejection for deviating from the norm. According to participants, hegemonic sexuality in general and heterosexuality in particular also leads people inexorably towards conventional relationships and lifestyles, reinforcing traditional (hetero-)sexual scripts based on traditional gender roles. The effect of directional power on the participants was general and widespread, since all of them come from the same modern Western sexuality *habitus* or background, although, understandably, variations were also reported in

the degree and consequences of deviating from the hegemonic norm. The participants echoed the view that, in our society, sexuality is characterised by cisgender, heteronormative, monogamous, and coitus-centred relationships which are naturalized, normalized, and assimilated by the majority of society.

- **Cisheteronormativity**

Those consulted reported viewing cisheteronormativity as an imposed, oppressive system that constrains people's freedoms. In fact, several interviewees told of experiencing negative consequences of deviating from the heterosexual norm. Apart from being subjected to expressions of heterosexism such as homophobia, lesbophobia or transphobia: their sexual orientation resulted in relationships being cut off; some had trouble accepting their own homosexuality; others were refused admission to public places; and some mentioned the reification and hypersexualization of the lesbian body, among other issues. For this reason, although they are aware of the harmfulness of the cisheterosexual norm and despite having experienced homoerotic desires or encounters, some have chosen to continue in the heterosexual mainstream, since it is a comfort zone and space of privilege that is hard to leave.

- **Genitalized, coito-centric sex**

Apart from the fact that directional power generates a wide-reaching model for developing sexual and emotional relationships, it also prescribes a sequence of successive phases in the sexual act itself which culminate in heterosexual vaginal intercourse (or by extension, other types of penetration), the supreme act on a moral scale of different sexual practices. The participants considered that this interpretation is heteropatriarchal, inasmuch as it discriminates against other forms of pleasure-seeking, non-procreation-related sexual acts practised by other sexualities, and that the associated symbology is patriarchal and promotes inequality because, on the one hand, the act of penetration entails an exercise of domination towards the penetrated body, and on the other, it is based on an androcentric and phallocentric sexuality that favours male pleasure. Despite the fact that the participants demonstrated an awareness of this, they seemed to find it difficult to distance themselves from an excessive focus on penetration, a finding that was echoed in non-heterosexual relationships. In fact, most of the participants

reported that their relationships were more genital and coito-centric than they would like.

- **Compulsory monogamy**

Several participants viewed monogamy or sexual exclusivity as such an integral part of the *habitus* or sexual status quo that in most of their experiences (especially heterosexuals) it was taken for granted and non-negotiable. Moreover, a few had never questioned it at all, assimilating and naturalizing it as the ideal and best option for sexual relationships. Even after debating it, it would seem that monogamy, with all its associations of romantic love and affection, is still one of the aspects of hegemonic sexuality that is hardest to transgress.

Accompanying these examples of subordination were reported attempts to create a freer, more diverse and equal sexuality, consistent with the feminist beliefs of the people interviewed. That is to say, this sexual oppression provokes foci of resistance to the dominant sexual norm (Foucault, 1979, [1975] 2000), in the form of subversive practices and identities that transform the heteropatriarchal sexual order by acting in the few available spaces within the very system that constrains them and allows them to exist (Butler, [1990] 1999). They are steering the path in a new direction, away from the pull of the directional and patriarchal powers that lead to marital and coito-centred heteronormativity and male-dominated sexuality. These disruptive practices do not form part of our deeply-ingrained *habitus*, rather they are deep fissures which are gradually emerging and becoming more visible in the web of the *heterosexual matrix*. This kind of power can be interpreted in Foucauldian terms as an inescapable and multidirectional construct that runs through the entire social body giving any social agent the possibility of empowerment. This study has allowed us to examine issues including the rejection of heteronormativity and monogamy, the move away from coito-centred sexual relations, the use of negotiation in the management of sexual relations, the subversion of traditional heterosexual scripts, and fluid or malleable sexual identities, in other words, some of the subversive resistance that is shaking the most fundamental pillars of Western modern sexuality.

- **The fluidity of identity**

The narratives of some interviewees regarding their gender and sexuality evidence the complex identity issues people face when doing and undoing gender (Butler, [1990] 1999) in a postmodern world where notions of the individual and identity have lost their traditional meaning and are no longer fixed, stable concepts. There are no certainties in this regard: several interviewees expressed no heteronormative prejudices; gender and sexuality were not expressed as rigid or unchangeable traits but rather as volatile, changing and malleable aspects of one's sexual life, thus echoing the prediscursive nature of gender categories (Wittig [1980] 2010, Butler [1990] 1999) and questioning the boundaries of the human body as the perimeter of gender and sexuality. These issues were evident in the testimonies of the transgender and non-binary participants in the study and were also reflected in the narratives concerning sexual orientation, suggesting that sexual orientation may not be as rigid or non-modifiable as was previously assumed.

- **Active negotiation**

In the management of sexual relations, negotiated, consensual sexual experiences were reported more often than non-negotiated or coercive experiences. This suggests that a move is taking place in the field of sexual relations, away from preconceived, taken-for-granted ideas, towards a realm of debate where sexuality is more permeable to change and transformation and enables relationships to be built on dialogue and consensus. Specifically, the single most negotiated issue is the type of relationship the parties want to engage in, whether it be monogamous or exclusive, open or polyamorous, in a group or in a couple, etc. The use of contraceptive or prophylactic methods was cited as the most common precondition for engaging in sexual encounters.

- **The reinvention of a non coitus-centred sexuality**

A coito-centric and genital-focused sexuality is in direct conflict with the attempts (and achievements) of several consulted to move away from the centrality of penetration and to perform more varied and less genitalized practices. In fact, they viewed non-coitus centred sexuality as an important resistance mechanism, mainly for two reasons: on the one hand, because it challenges one of the main criticisms of coitus-centred sexuality, and on the other, some participants found non-

normative sexual practice empowering and transformative. This view is consistent with the subversive potential of performativity (Butler, 1993, [1990] 2007, 2009) which postulates that subverting or taking traditional gender roles to the extreme can reveal the current order of power relations, as well as their precarious and contingent character.

- **Heteronormativity in the spotlight**

Based on their accounts, the participants subscribe to Wittig's definition of heteronormativity. Wittig viewed heteronormativity as a hermetic and unbreakable political system or regime, a totalizing entity which is harmful to gender and sexual diversity that constitutes the very foundations of the social order. In this context, changing one's sexual orientation or experimenting with homosexual relationships is considered a form of resisting the imposed hegemonic sexual order, since it seems that homosexuality constitutes a complete political exteriority in regard to this oppressive regime (Wittig, [1980] 2010; Coll-Planas, 2012). Correspondingly, several people in the sample expressed a desire to move towards non-heterosexual relationships, in the belief that this act of dissidence is an act of socio-sexual freedom that has the power to disrupt or break with heterosexual and gender domination.

- **The subversion of traditional (hetero)sexual scripts**

Another resistance mechanism that can be detected in the participants' narratives pertains to the subversion of traditional (hetero)sexual scripts and transformation of traditional gender roles. In relation to the active/passive dichotomy, the most noteworthy finding was the effort made by cisgender women or people socialized as such to resist the obligation to be submissive by taking on an active role in sexual relations. In this section, a repeated feature of the findings was the exchange of roles. The participants reported alternating between active and passive roles during sexual intercourse. Therefore, in spite of the fact that most of the reported experiences of patriarchal power are based on a clear separation between active and passive roles, we can conclude that these clearly defined roles were not immutable in many of the reported cases and referred mostly to past or isolated experiences. Other breaks with traditional (hetero)sexual scripts that emerged in the study include the importance of sex in their lives reported by the women; the physical and emotional approach to sex reported by all the sex-gender groups; and men's desire for more egalitarian patterns in the initiation of sexual relations.

- **Monogamy under debate**

Another aspect which was reported by several participants was a rejection of monogamy based mostly on the fact that it is an imposed and unnatural convention, related to the notion of romantic love. Several participants currently maintain, or have maintained at some time, open relationships of different types; while others expressed their desire to throw off the yoke of monogamy. Although it appears as one of the issues that causes most conflict, tension and contradictions, especially emotionally, there is no doubt that monogamy is no longer an unquestionable condition.

7.2. Review of the results based on gender and sexual orientation: the problematic drift of heterosexuality versus lesbianism as an egalitarian sexuality

Several conclusions drawn from the results of this investigation support the claims made by a large sector of radical feminism, as well as by lesbian feminism, that heterosexual desire can hinder the liberation of women and non-normative sexualities (Griffin, 1971, Bunch, 1972, Mae Brown, 1972, Leeds Revolutionary Feminist Group, 1981, Rich, [1980] 1983, Jeffreys, 1990, MacKinnon, [1989] 1995, Dworkin, [1987],] 2007). In addition, heterosexual identity itself is experienced by some interviewees in terms of contradiction and rejection: on the one hand, they expressed the opinion that heterosexuality transcends sexual orientation and has become a normative and totalizing system that excludes certain bodies and subjects from society; in this sense, they reported feeling guilty and uncomfortable about the privileged position afforded to heterosexuals over non-normative identities and felt that by embodying and benefitting from the hegemonic norm, they were complicit in the process of oppression. Thus, a certain rejection or refusal to be labelled "heterosexual" was evident in this category whereas this was not so obvious in other gender categories. In fact, LGTBIQ+ identities, and especially lesbianism, were viewed by several interviewees as different, more subversive and egalitarian options.

According to our results and consistent with these opinions, more inequality was detected in the relationships between people who identify as cisheterosexual, and particularly more so than in lesbian relationships. By using coding in the descriptive analysis of data, we were able to compare the different sex-gender groups in relation to the deductive categories of the study. We observed that, while not particularly noteworthy, differences in the degree of reproduction and disruption of the norm exist between the groups. Although reproduction and disruption of the norm was indeed reported among all the sex-gender groups, it was concluded that heteropatriarchal sexual patterns are more likely to be reproduced in the relationships of people who identify as heterosexual and that therefore these relationships are more subject to issues of inequality. By contrast, interviewees from the LGTBIQ+ community seem to have a greater tendency to subvert and break with the norm, and emerge as the most destabilizing and dissident challenge to the heteropatriarchal sexual order. The results also point to a greater prevalence of male sexual activity and female sexual passivity among people who identify as heterosexual. Reports of experiencing power in their sexual relations in terms of male domination and female submission and having, at some stage, been pressurized or forced into performing acts of a sexual nature were also more common in this group. Significantly, among the few participants who admit to having pressurized a partner at some stage to engage in sexual relations, most were heterosexual men. Furthermore, the heterosexual community reported negotiating and talking less about their sexuality. Finally, the heterosexuals in the sample reported more fantasies of sexual domination and submission, which could have important gender implications, particularly given that women tended to report fantasizing about submissive roles, while the men more often fantasized about playing dominant roles. By contrast, the active/passive dichotomy is the least apparent among non-heterosexual relationships (especially relationships between lesbian cisgender women, bisexual and pansexual cisgender women and bisexual and pansexual transgender or non-binary people); non-heterosexual relations are, in general, more negotiated, discussed and agreed on, particularly among women who identify as bisexual, pansexual, homosexual, and asexual (in lesbian relationships); this last category also reported the least number of episode of having felt or exerted pressure to engage in unwanted sexual activity. In fact, not a single lesbian woman reported this type of experience. Regarding sexual fantasies, most of the people who denied experiencing fantasies of domination or submission are women who identify as

non-heterosexual. Furthermore, in general, it would appear that the people from the LGTBIQ+ community seem to experience fewer episodes of domination and subordination in their relationships. In fact, most reported that they considered their relationships were balanced in terms of power. Among the very few interviewees who did not identify power relations in their personal sexual sphere, two out of three defined themselves sexually as lesbians. Some people in the sample offered explicit comparisons between the lesbian and heterosexual relationships they have had, stating that the former have been more egalitarian and undoubtedly different. The transgender and non-binary people interviewed reported less coitus-centred, genitalized relationships.

Several possible explanations may help to explain the more disruptive nature of the LGTBIQ + community. To begin with, some interviewees noted that the roots of the egalitarian nature of lesbian relationships can be found in differential gender socialization. For example, the fact that traditionally women are socialized to be caring and docile may contribute to lesbian relationships being more consensual and open to dialogue, and less domineering than heterosexual or other types of relationships. Apart from this, embodying a dissenting, minority and discriminated sexual option can foster a sense of belonging to a group, as well as an awareness of oppression that can promote willingness to change and lead people to militant feminist and LGTBIQ+ circles which, as we have already seen, are important drivers of disruption and change in the sexual sphere. Another possible reason may be that, having abandoned the constraints of the internalized habitus model, the sexuality of the LGTBIQ+ community is less pre-established and regimented by directional power than the heterosexual model. Similarly, as relatively few references exist, this community lacks a collective imagination. Mainstream culture, for example, through its heteronormative representation of reality, participates in the biopolitical mechanism of creating normative bodies. Therefore, it could be argued that the LGTBIQ+ community lies, to a certain extent, outside its scope of action and influence. It appears that gender and sexual-affectively diverse people start from scratch when negotiating and building their sexuality. These ideas are consistent with Wittigian considerations about heterosexuality and lesbianism. Following the postulates of this author (Wittig, [1980] 2010), lesbianism (and by extension, other non-heterosexual options) would be located completely outside the heterosexual regime, as a radical counter-sexuality (Preciado, [2002] 2016) of non-binary terms, a system of absolute freedom from the constraints of gender and sexual conventions. Although this sharp division

goes against most queer currents that consider heterosexuality and homosexuality as two sides of the same coin, several interviewees seem to conceive their non-normative identity in Wittigian terms, as if the mere fact of embodying it were the main cause of their dissidence.

7.3. The development of feminist discourse around sexuality and its influence on sexual experiences: feminist sexual narratives and the tensions of reorientation

Feminist ideology was seen to influence the people interviewed in different ways. To begin with, it conditioned their beliefs about sexuality, leading them to refer to the latter as a heteropatriarchal sociocultural construct that creates unjust inequalities. It was also seen to influence their practices and behaviours in a personal way because, although the sexual ideal they aspire to and want to be true to shares some of the core values of feminist sexuality such as diversity, freedom, consensus and equality, each of the participants interpreted the ideology in a subjective manner.

But beyond these general considerations, a feminist language of its own emerged which can be related to the history of Western feminism (Hemmings, 2011). The participants' (quite repetitive) interviews contained certain discernible notions from different feminist currents which we were able to correlate for this study. Although the interviewees' separate narratives contained ideas which were consistent with different currents and epochs, in general, the three types of narratives proposed by Hemmings (2011) were discerned, which, in turn, connect with Plummer's (1995) sexual stories from the second half of the 20th century. This has allowed us to better contextualize the personal narratives of the participants and to relate them to broader social, ideological, political and theoretical changes and transformations. The stories varied based on the specific topic addressed by the focalized coding, and also, obviously, on the age, or more specifically, when the interviewees joined the feminist militancy.

Thus, in general (particularly among young participants and for the coded items pertaining to the experience and perception of power, the management and negotiation of sexuality, sexual fantasies and non-heteronormative patterns and emerging models of sexuality), there was a predominance of postmodern narratives of progress, i.e. stories in which the category "woman" no longer appears as the political and foundational cornerstone of feminist thought and struggle and where the focus moved towards differences and multiple oppressions instead. The trend was towards non-essentialism, where fixed identity and socio-cultural categories were rejected and sexual conventions were questioned (Plumer, 1995: 135, 156-159; Hemmings, 2011: 54). For example, there were testimonies which questioned coitus-centred and monogamous sexuality, narratives which rejected sociocultural categories of sex, gender and sexuality and advocated their deconstruction, references to intersectionality and multiple oppressions, claims in the name of different social groups, particularly the LGTBIQ+ community, as well as calls for sexual rights and identities, and views of sexuality as a potential path to disruption, subversion and transformation.

However, the modernist narratives of loss were most prevalent among older participants and among the coded items pertaining to intercourse and orgasm, and adherence to traditional gender and sexuality roles. They were linear accounts that placed the category of "woman" as the cornerstone of feminist theory and struggle and displayed a certain nostalgia for a more politically-active feminist past without the fragmentation of identity and sociocultural categories, and where eroticism is situated within a reproductive framework of coital relations and family life, in a dichotomous reproduction (notably the sex/gender dichotomy) of discourse (Plummer, 1995, Hemmings, 2011: 59-93). These stories contain: testimonies that advocate monogamous and stable relationships between two people; nostalgia for a better, more diverse, and the politically more combative feminist past of the 70s and 80s; phrases that allude to an alleged true essence or nature of things; a dichotomous discourse typical of modernist stories; references to women as a monolithic entities with common characteristics, a political subject in the feminist struggle for the human, social and political rights of women; and an explicit distrust of queer theory, postmodern feminisms, and the subversive potential of sexuality.

Regarding neomaterialist narratives of return, although they were the least common among the discourses in the study, they were significant in people under

40 and in the "importance of sex" and "meanings and objectives of sex" categories. These stories also contained characteristics of both the previous narratives: on the one hand, their responses are consistent with anti-essentialist critiques, however, on the other, they criticize the excessively constructionist drift of feminism, noting a need to recover materiality and to recognize bodily agency. They also express a yearning for a politically and intellectually more productive past. As part of these narratives, we noted explicit references to the agency and potentiality of the body.

It is obvious that many of these premises, especially those containing narratives of loss and progress, are contradictory and belong to theoretically oppositional modernist and postmodernist currents of thought and paradigms, and represent the second and third-wave feminisms. On the one hand, they reflect the immense richness and complexity of feminist ethics that come from the wide range of disciplines and currents committed feminists belong to; but on the other, they are a source of conflict and power struggles between the different generations.

Feminist positioning was also seen to generate internal contradictions among the interviewees mostly due to differences in ideology and daily practice. If we understand feminism as a subversive ideology and political practice that is acquired in terms of alienation from the socio-symbolic inheritance received in the family (habitus), as well as a failure in the internalization of the gender system (Ahmed, 2017), it is not difficult to understand how tension is created when the internalized hegemonic value system is confronted with a new reorientation towards feminism. The complex and contradictory sexual situations reported in the study revolved around practices, meanings and desires deemed inconsistent with feminism on the one hand, and with long-held beliefs and values on the other. For example, we detected: tension when participants embodied a non-normative identity as opposed to the binary identity they inherited; a contradiction between the questioning of monogamy and a deeply ingrained romantic notion of couples; the contradictory location caused by placing oneself simultaneously in positions of subordination and privilege; the guilt of not expressing one's needs, desires and feelings; feelings of discomfort and internal conflict that arise when certain types of desires that are questionable from a gender perspective are experienced, such as domination or sadomasochistic desires; or, simply, the contradiction experienced when someone feels aroused by a type of sexual practice consistent with the traditional (hetero)sexual script and conventional roles of male sexual activity and female sexual passivity.

However, we also concluded that feminism is a functioning essential driver of change, transforming and disrupting heteropatriarchal patterns in the sexual sphere of participants. Feminist awareness is fundamental for explaining the power relations that surround us and are perpetuated in the sexual arena, and for activating processes of criticism and reflection that can ultimately pave the way for the deconstruction of the sociocultural notions that shape our sense of being. Thus, bearing in mind the subversive nature of feminist ideology highlighted by authors such as Ramazanoglu ([1989] 2003: 8), the participants agreed that this ideology has effectively changed their lives and sexual realities. For example, it has affected their sexual beliefs and values and how they understand relationships, encouraging them to negotiate and agree on sexual relations, to express them in a fearless, open manner and to break with certain conventions such as monogamy or coitus and phallocentric practices. Finally, the participants were seen to value feminist and LGTBIQ+ circles highly, considering them different, egalitarian and liberating compared to the rest of society.

7.4. A critical insight: contributions and limitations of the study, directions for future research

Various issues need to be addressed in order to critically evaluate the present study. To begin with, it can be said to contain several contributions to sexuality studies in particular, and to feminist studies in general. However, we would first like to highlight the fact that the interviewees themselves pointed out that the study had given them a voice and allowed them to reflect on several issues that are not commonly discussed but need urgently to be addressed. The study managed to create, modestly but effectively, a much-demanded safe space for participants to be able to talk and think about issues which are simultaneously present and silenced in everyday life. Several interviewees reported that participating in the study empowered them by fostering greater self-knowledge and deep reflection. We believe this is tremendously important, in that the effect of the study has transcended its merely academic aim and has impacted the lives of the people without whose participation the study could not have been carried out.

In addition, studies of this kind which deal without filters with taboo subjects not normally discussed in social circles enable people from outside the world of academia to identify with the narratives, which, in turn, helps to foster bonds of mutual understanding, alleviate feelings of loneliness related to some tensions or discomforts, and showcase the social and political dimension and complexities of the intimate sphere.

This study researches how power operates in the sexual sphere but as it also examines the dynamics of resistance –and not only repression–, it offers a truer picture of the sexual reality of the participants. This may ultimately help to rethink the possibility and nature of a more diverse and socially fairer non-heteropatriarchal sexuality. The range of possibilities, yet the persistence of inequality in the sexual sphere, as well as the complexity of managing and transforming this reality as reported by the participants, reveals a need to deal with the subject in greater depth from an inclusive and feminist perspective, both on an individual and social level. It also serves as a call not only to citizens, but to educators, lawmakers, politicians, and the health services to work harder to achieve this aim, starting, for example, with the introduction of feminist sexual education, the de-pathologization of transsexuality, and the incorporation of sexually more diverse and inclusive content in the media, to mention but a few important measures. Another effective example which could be rolled out into the wider public is the inclusion of a non-binary gender option on forms, a practice which is becoming more common in official institutions.

Regarding more academic issues, one novel aspect of this study is the fact that qualitative research on sexuality was carried out in a local environment. To our knowledge, most of the empirical studies on sexuality and power involve quantitative studies which are more concerned with measuring variables than with looking for subjective and intrapersonal meanings. Furthermore, as the vast majority of the available studies have been carried out in English-speaking countries, this thesis addresses a gap in the local literature. We believe that the mere fact of studying such an intimate and sensitive topic in a qualitative way, using face-to-face in-depth interviews, offers an added advantage over surveys. Qualitative examination has allowed us to view the well-studied subject of sexuality from a different angle, highlighting issues such as: the difficulty of bridging the gap between theory and practice, contradictions in the management of sexuality, feelings associated with the awareness of being oppressed, and how

people muster the courage and rebelliousness to break and transgress hegemonic mandates. Finally and above all, the study has given us a privileged insight into the life experiences and sexual accounts of the participants, allowing us to develop and offer a novel theoretical explanation of how power operates in the intimacy of sexual relationships.

The fact that people of all genders and sexual orientations were included in the study contributed to our study being more diverse than previous studies in the field. Most of the literature we have had access to on this topic involves heterocentric studies or studies that deal separately with women's or homosexual realities etc. By including a range of identities in the same study, we managed to collate more diverse points of view. This, in turn, allowed us to present a less biased version of reality and to understand in a more global way how different axes of subordination and privilege converge in the sexual sphere. This information was used to develop a broad-reaching theoretical explanation, based on the realities of as many identities as possible, of how power operates in sexual relationships. We have subscribed to Harding's notion of "strong objectivity" ([1991] 1993, 1993), for our study. Harding maintained that by including the multiple perspectives of all the groups on the margins of mainstream discourse, a less biased social context and thus true scientific objectivity was achieved. In this sense, it is worth mentioning that few studies on power relations and gender have shown any interest or concern for heterosexual men. This is despite the fact that sexism and gender inequality are often considered male issues, and that transforming men's beliefs, values, behaviour and attitudes and doing away with male privileges are fundamental steps towards the achievement of an egalitarian society (and by extension, an egalitarian sexuality). Therefore, investigating these issues from the male heterosexual perspective also constitutes an important contribution. Including heterosexual men who questioned their role in our study so that their experiences could be recorded can ultimately serve to raise awareness among their peers, as well as serve as a role model to those men who want to contribute to the feminist cause but do not know how.

A final point worth highlighting in the contributions section is the importance of feminist ideology in the selection process of the participants. This prerequisite provided us with a privileged interpretation framework within which to contextualise the discourses of participants socially, historically and politically and offered a richness and depth in their reflections that could have scarcely been

appreciated without this "expert" insight that the feminist perspective offers. Indeed, it has also opened up an interesting area of study concerning the management of sexuality in people who subscribe to feminist ideology. In the study, this was seen to exert a highly significant influence on the participants' values and to act as an important driver of transformation and understanding of emerging disruptive practices.

Despite these achievements, the present study also has several limitations which are, paradoxically, closely related to the aforementioned contributions. An obvious limitation that affects all studies is time of course. In this particular case, it prevented us from carrying out more interviews and from using additional qualitative techniques and methodologies that might have improved the analysis and information. More time would also have allowed us to add more analytical categories, many aspects related to sexuality are still waiting to be addressed. However, the limitations that most affected the study were more to do with formal aspects of the research process.

The lack of previous qualitative studies on the subject meant that we had no references to work on, a limitation which complicated the process of creating the analytical categories and the corresponding semi-structured script. For example, we discovered afterwards that some of the items, such as the cultural representation of bodies, turned out in the end not to be so relevant to the stated objectives, while alternatively, it would have been useful to include questions on subjective feelings about feminist positioning, which we deemed unnecessary at first, but would have allowed us to analyse the impact of feminist ideology in greater depth. The lack of references also made it difficult to compare and discuss previous studies, particularly since comparing qualitative research with previous quantitative research is not a simple operation nor produces particularly fruitful conclusions. Regarding the script, in hindsight, it might also have been better to create the categories in a more inductive way using a less structured script, which probably would make the participants feel freer to explore and offer opinions on a wider variety of topics.

Furthermore, although we feel that allowing the participants to identify their gender and sexual orientation however they wished was a positive aspect and enhanced the diversity of the study, processing it was actually more complicated than expected. Although the use of a single script for all sex-gender groups was

successful, given the semi-structured nature and open-ended questions that were necessary to cater for all the profiles, it is true that both the analysis and the elaboration of the theoretical framework were complicated by the sheer number of points of view and perspectives that had to be taken into account. The diversity of the sample obliged us a) to move between different theories (although at all times feminist theory is at the centre of the study), such as LGTBIQ+ studies or masculinities, which could have been dealt with in more depth, and b) to carry out a more extensive review of the previous research which included all the sex-gender groups that we wanted to address. The latter, however, also allowed us to identify certain imbalances in the literature, such as the lack of available research on heterosexual men, or the abundance of heterocentric studies. Finally, using a single script allowed us to present a mosaic-style picture of the overall situation, while had we focused on one sex-gender category alone, we would have been able to develop a detailed, in-depth picture of that particular category. So while there are positives and negatives to both, it is important to highlight the pros and cons of our particular decisions.

Something similar happened with the choice of methodology. While qualitative research offers a depth and richness which quantitative methodology cannot, it is important to realise that choosing qualitative research limits the possibility of generalizing and extrapolating the results, which is characteristic of the quantitative approach and would have been very useful in this study.

Before closing the section on limitations, we need to mention one final issue that we were unable to address properly: the researcher subject/researched object dichotomy that the postmodern paradigm –and the methodological and epistemological feminist standpoint theory, is seeking to deconstruct. Although there is no doubt that the participants in this study played a fundamental role in the production of knowledge and, therefore, transcend the position of "studied object", we are not convinced that we managed to break down these divisions successfully in the course of the research. We believe, for example, that we were not successful in finding the right mechanisms for making the researcher’s own situated and contextualized social position explicit (this may also be due to the lack of references in what is essentially an unusual methodological practice in academic circles, where it is common to adopt a neutral, impersonal and distant stance when writing and presenting reports). Furthermore, we feel we failed to involve the participants in the research process, despite the fact that certain

measures were put in place to ensure they received a minimum of feedback and were given a voice throughout the research process, by, for example providing them with the transcripts and inviting them to make changes. However, we believe this was insufficient, and that we should have looked for more effective ways to create a more fluid relationship between both parties. Of course, we are aware of the practical limitations of carrying out research in this way, which can vary from deadlines which have to be kept to candidates who refuse to participate beyond answering a questionnaire or an interview. However, this does not stop us from believing, as an ethical or moral imperative, that we should at least study the possibility of how to implicate the participants more fully in the research process.

As with other research projects, our findings raise more questions than answers, that point to possible future studies and lines of research. In addition, the limitations we identified in the study are good starting points for expanding feminist knowledge in the field of sexuality, where we have but made a small contribution.

It would be fascinating, for example, to combine the interpretive richness, emphasis on intrapersonal and subjective accounts and experiences, and deep social insight which qualitative methodologies deliver with the potential for extrapolation, measurement and causality typical of quantitative methodologies in mixed studies that would provide a greater and more global understanding of the reproduced and disruptive patterns that still occur in the heteropatriarchal sexual order.

Furthermore, the coding strategy which was developed for the study and the wealth of information which was provided by the interviewees offer different approaches to data which were not explored in this study but could shed important new light on the phenomenon. One such topic is the age variable, which, together with gender and sexual orientation was seen as potentially one of the major factors that influences power relations in sexual relations. Additionally, all the participants in our study belonged to the same ethnic group and their social class was not taken into account. Considering these and other questions would bring greater diversity and texture, lending an interesting intersectional perspective which, as we have seen, is very important when analysing subordination and privilege in relation to the different social strata, and is also an area of interest in feminist and queer theory.

The issue of people's first sexual experiences, which are taking place at younger and younger ages, also came to light in the course of this thesis. There are two main reasons why this is an important area to investigate: firstly, it seems that inequality plays a major role in these relations and secondly, these relations seem to have a lasting effect on how people's sexual lives develop later on. Therefore, it would appear to be of paramount importance to identify the specific reasons for this phenomenon, and find out how respectful, responsible and egalitarian sexual relations can be encouraged from childhood to ensure that people's first experiences are more positive, consensual and egalitarian, and that in the long term, people's sexual lives are healthier and built on feminist values. Obviously, for this to happen, minors would have to be included in the study which entails some further complications.

Another potential direction might focus on the experiences of people who do not share a feminist ideology; that is, people who are not politicized in this sense, i.e. most of the people that make up society. This would shed light on whether the proposed explanation of how power works in sexual relations is only applicable to people with a militant background with a strong urge to create more egalitarian relationships, or indeed, whether the rest of society is undergoing the same transformations and is also caught between the conventions of male-dominated normative heterosexuality and the newer, disruptive models of sexuality that are challenging traditional patterns.

To conclude, this research also reveals the need to develop new sexual scripts that take into account the transformations that are taking place in the field of sexuality and offer a more accurate description of this changing reality. The experiences of heterosexual women who live their sexuality in an active way, subverting the role of subordination embodied in the dominant male/submissive female paradigm, the efforts by some heterosexual men to abandon their privileges, the lives of people who have managed to replace the heterocentric model, and the experiences of people whose narratives challenge and destabilize binary norms are all areas that need to be addressed. This, in addition to furnishing new academic and intellectual knowledge, and providing a new framework for the interpretation and resignification of analytical categories, could ultimately help to create a non-discriminatory, non-violent and socially more just sexuality.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Adkins, L. (2004). Introduction: Feminism, Bourdieu and after. En A. Lisa & B. Skeggs (Eds.), *Feminism after Bourdieu* (pp. 3-18). Norwich: Blackwell Publishing.

Agirre, A. (2014). La gestión de la sexualidad en parejas con ideología igualitaria. De la monogamia dada por sentada a la negociación. *RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 13,* 87-101. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4753161

Ahmed, S. (2006). Orientations: toward a queer phenomenology. *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 12*, 543-574. doi: 10.1215/10642684-2006-002

Ahmed, S. (2014). Mixed orientations. *Subjectivity, 7*, 92-109. doi: 10.1057/sub.2013.22

Ahmed, S. (2017). *Living a feminist life*. Durham & London: Duke University Press.

Allan, K., & Burridge, K. (2006). Sex and bodily effluvia. In K. Allan, & K. Burridge, *Forbidden words. Taboo and the censoring of language* (pp. 144-174). New York: Cambridge University Press.

Allen, A. R. (1996). *Toward a feminist theory of power*. (Tesis Doctoral). Disponible en la base de datos Proquest Dissertations and Theses. (UMI No. 9714539)

Allen, B. M. (2015). *Predictors of types and frequencies of sexual fantasies: body image self-consciousness and gender*. (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos ProQuest Dissertations and Theses. (ProQuest No. 3728339)

Allen, L. (2003a). Girls want sex, boys want love: resisting dominant discourses of (hetero)sexuality. *Sexualities, 6*, 215-236. doi: 10.1177/1363460703006002004

Allen, L. (2003b). Power talk: young people negotiating (hetero)sex. *Women's Studies International Forum, 26,* 235-244. doi: 10.1016/S0277-5395(03)00053-0

Almagro, M., Hidalgo, J. C., & Sánchez-Palencia, C. (2001). The Queer, the Prosthetic Body, and the Cyborg: Nuevas anatomías para el nuevo milenio. En M. Bengoechea & M. Morales (Eds.), *(Trans)formaciones de las sexualidades y el género* (pp. 23-42). Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.

Álvarez, S. (2012). Diferencia y teoría feminista. En E. Beltrán & V. Maquiera (Eds.), *Feminismos. Debates teóricos contemporáneos* (pp. 243-286). Madrid: Alianza. (Original publicado en 2001)

Ambrosy, I. (2012). Teoría queer. ¿Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos? *Estudios Pedagógicos XXXVIII, 2,* 277-285. Obtenido de http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v38n2/art17.pdf

Anthias, F. (2008). Thinking through the lens of translocational positionality: an intersectionality frame for understanding identity and belonging. *Translocations: Migration and Social Change, 4,* 5-20. Obtenido de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.426.2176

Anthias, F. (2012). Transnational mobilities, migration research and intersectionality. Towards a translocational frame.*Nordic Journal of Migration Research, 2,* 102-110. doi: 10.2478/v10202-011-0032-y

Anthias, F. (2014). The intersections of class, gender, sexuality and 'race': the political economy of gendered violence. *International Journal of Politics, Culture and Society, 27,* 153-171. doi: 10.1007/s10767-013-9152-9

Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands. La frontera. The new mestiza.* San Francisco: Aunt Lute Books.

Ares, L., &Pedraz Poza, S. (2011). Sexo, poder y cine: relaciones de poder y representaciones sexuales en los nuevos relatos pornográficos, *Icono 14, 9,* 98-119. Obtenido de https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/59

Arrington-Sanders, R., Harper, G. W., Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, J. D. (2015). The role of sexually explicit material in the sexual development of same-sex attracted black adolescent males. *Archives of Sexual Behavior, 44*, 597-608. doi: 10.1007/s10508-014-0416-x

Aylwin, A. S., Reddon, J. R., Burke, A. R. (2005). Sexual fantasies of adolescent male sex offenders in residential treatment: a descriptive study. *Archives of Sexual Behavior, 34*, 231-239. doi: 10.1007/s10508-005-1800-3

Bailey, M. E. (1993). Foucauldian feminism: contesting bodies, sexuality and identity. En C. Ramazanoglu (Ed.), *Up against Foucault.Explorations of some tensions between Foucault and feminism* (pp. 99-122). Londres & Nueva York: Routledge.

Balbus, I. D. (1990). Michel Foucault y el poder del discurso feminista. En S. Benhabib, & D. Cornell (Eds.), *Teoría feminista y teoría crítica. Ensayos sobre la política de género en las sociedades de capitalismo tardío* (A. Sánchez, Trad.) (pp. 169-191). Valencia: Alfons el magnànim.

Barrère, M. Á. (2010). La interseccionalidad como desafío al *mainstreaming* de género en las políticas públicas. *R.V.A.P.*, 87-88, 225-252. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3401909

Barrios, R. J. (2016). *Boys just want to have fun? Sexual behaviors and romantic intentions of gay and straight men in the college hookup culture.* (Tesina de máster, University of Massachusetts). Obtenido de https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.es/&httpsredir=1&article=1353&context=masters_theses_2

Bartels, B. (2007). *Consenting to unwanted sexual activity in heterosexual relationships: a sociocultural examination.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos Proquest Dissertations and Theses. (UMI No. 3277086)

Bastia, T. (2014). Intersectionality, migration and development. *Progress in Development Studies,* 14, 237-248. doi: 10.1177/1464993414521330

Bauman, Z. (2002). *Modernidad líquida* (M. Rosenber, Trad.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (Original publicado en 2000)

Baumeister, R. F., & Twenge, J. M. (2002). Cultural suppression of female sexuality. *Review of General Psychology, 6,* 166-203. doi: 10.1037//1089-2680.6.2.166

Bay-Cheng, L. Y., & Eliseo-Arras, R. K. (2008). The making of unwanted sex: gendered and neoliberal norms in college women's unwanted sexual experiences. *Journal of Sex Research, 45,* 386–397. doi: 10.1080/00224490802398381

Bazeley, P. (2013). Foundations for thinking and working qualitatively. En P. Bazeley, *Qualitative data analysis. Practical strategies* (pp. 1-31). Los Angeles, Londres, Nueva Delhi, Singapur & Washington DC: Sage.

Beasley, C. (2005). *Gender & Sexuality. Critical theories, critical thinkers.* Londres, California, & Nueva Delhi: Sage.

bell hooks (1984). Black women: shaping feminist theory. En bell hooks, *Feminist theory from margin to center* (pp. 1-15). Boston: South End Press.

bell hooks (1990). *Ain't I a woman. Black women and feminism.* Londres: Pluto Press. (Original publicado en 1981)

bell hooks (1990). Choosing the margin as a space of radical openness. En bell hooks, *Yearnings: race, gender and cultural politics* (pp. 145-154). Boston: South End Press. (Original publicado en 1989)

bell hooks (1992). Eating the Other: Desire and Resistance. En bell hooks, *Black Looks: Race and Representation* (pp. 21-39). Boston: South End Press.

Beres, M. (2010). Sexual miscommunication? Untangling assumptions about sexual communication between casual sex partners. *Culture, Health & Sexuality, 12,* 1-14. doi: 10.1080/13691050903075226

Birke, L. (2000). *Feminism and the biological body*. New Brunswick: Rutgers University Press.

Bivona, J., & Critelli, J. (2009). The nature of women's rape fantasies: an analysis of prevalence, frequency, and contents. *Journal of Sex Research, 46,* 33-45. doi: 10.1080/00224490802624406

Bivona, J. M., Critelli, J. W., & Clark, M. J. (2012). Women's rape fantasies: an empirical evaluation of the major explanations. *Archives of Sexual Behavior, 41,* 1107-1119. doi: 10.1007/s10508-012-9934-6

Bogaert, A. F., & Brotto, L. (2014). Object of desire self-consciousness theory. *Journal of Sex and Marital Therapy, 40,* 323-338.doi: 10.1080/0092623X.2012.756841

Bogaert, A. F., Visser, B. A., & Pozzebon, J. A. (2015). Gender differences in object of desire self-conciousness sexual fantasies. *Archives of Sexual Behavior, 44,* 2299-2310. doi: 10.1007/s10508-014-0456-2

Bonino, L. (2002). Masculinidad hegemónica e identidad masculina. *Dossiers feministes, 6,* 7-35. Obtenido de https://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/102434/153629

Bordo, S. (1999). *The male body.* Nueva York: Farrar, Straus & Giroux.

Bordo, S. (2008). Cassie's hair. In S. Alaimo, & S. Hekman (Eds.), *Material feminisms* (pp. 400-424). Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Bosch, E., Ferrer, V. A., & Navarro, C. (2010). Los mitos románticos en España. *Boletín de Psicología, 99,* 7-31. Obtenido de http://www.uv.es/seoane/boletin/boletin.html

Bourdieu, P. (1996). *Distinction. A social critique of the judgement of taste* (8ª ed.) (R. Nice, Trad.). Cambridge: Harvard University Press. (Original publicado en 1979)

Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina* (J. Jordá, Trad.). Barcelona: Anagrama. (Original publicado en 1998)

Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico* (A. Dilon, Trad.). Buenos Aires: Siglo Veintiuno. (Original publicado en 1980)

Bowleg, L., Burkholder, G. J., Noar, S. M., Teti, M., Malebranche, D. J., & Tschann, J. M. (2015). Sexual scripts and sexual risk behaviors among black heterosexual men: development of the sexual scripts scale. *Archives of Sexual Behaviour, 44,* 639-654. doi: 10.1007/s10508-013-0193-y

Braidotti, R. (1994). *Nomadic subjects. Embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory.*Nueva York: Columbia University Press.

Braithwaite, S. R., Coulson, G., Keddington, K., & Fincham, F. D. (2015). The influence of pornography on sexual scripts and hooking up among emerging adults in college. *Achives of Sexual Behaviour, 44,* 111-123. doi: 10.1007/s10508-014-0351-x

Bremer, S. (2013). Penis as risk: a queer phenomenology of two Swedish transgender women´s narratives on gender correction. *Somatechnics, 3,* 329–350. doi: 10.3366/soma.2013.0101

Bridges, A. J., Bergner, R. M., & Hesson-McInnis, M. (2003). Romantic partners' use of pornography: its significance for women. *Journal of Sex and Marital Therapy, 29,* 1-14. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/10957430_Romantic_partners%27_use_of_pornography_Its_significance_for_women

Bright, S. (1990). *Susie sexpert's lesbian sex world.* Pittsburgh & San Francisco: Cleis Press.

Bright, S. (1999). *Full exposure. Opening up to your sexual creativity and erotic expression.*San Francisco: HarperSanFrancisco.

Brotto, L. A., Heiman, J. R., & Tolman, D. (2009). Narratives of desire in mid-age women with and without arousal difficulties. *Journal of Sex Research, 46,* 387–398.doi: 10.1080/00224490902792624

Brownmiller, S. (1993). *Against our will. Men, women and rape.* Nueva York: Ballantine Books. (Original publicado en 1975)

Bullough, V. L. (1998). Alfred Kinsey and the Kinsey report: Historical overview and lasting contributions. *The Journal of Sex Research, 35,* 127-131. doi: 10.1080/00224499809551925

Bullough, V. L. (2004). Sex will never be the same: the contributions of Alfred C. Kinsey. *Archives of Sexual Behaviour, 33,* 277-286. Obtenido de https://search-proquest-com.proxy-oceano.deusto.es/docview/205934433/fulltextPDF/C332E81BECD24892PQ/1?accountid=14529

Bunch, C. (1972). Lesbians in revolt. The Furies, 1, 8-9. Obtenido de http://library.duke.edu/digitalcollections/wlmpc_wlmms01033/

Burkett, M. (2010). *Young heterosexual women's negotiations of sexual consent within casual encounters and intimate relationships.* (Bachelor Thesis. Edith Cowan University). Obtenido de http://ro.ecu.edu.au/theses_hons/1237/

Burkett, M., & Hamilton, K. (2012). Postfeminist sexual agency: young women's negotiations of sexual consent. *Sexualities, 15,* 815-833. doi: 10.1177/1363460712454076

Butler, J. (1993). *Bodies that matter. On the discursive limits of "sex".* Nueva York & Londres: Routledge.

Butler, J. (1999). *Gender trouble. Feminism and the subversion of identity*.Nueva York & Londres: Routledge. (Original publicado en 1990)

Butler, J. (2007). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad* (M. A. Muñoz, Trad.). Barcelona: Paidós. (Original publicado en 1990).

Butler, J. (2009). Performatividad, precariedad y políticas sexuales. *Revista de Antropología Iberoamericana, 4,* 321-336. Obtenido de http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/040302.pdf

Byers, E. S. (1996). How well does the traditional sexual script explain sexual coercion? *Journal of Psychology & Human Sexuality, 8,* 7-25. doi: 10.1300/J056v08n01_02

Cabral, B. E. (2013). *Sexo, poder y género: un juego con las cartas marcadas. Crítica de la razón sexual. Tomo II.* Caracas: El perro y la rana.

Cahill, S. & Mussap, A. J. (2007). Emotional reactions following exposure to idealized bodies predict unhealthy body change attitudes and behaviours in women and men. *Journal of Psychosomatic Research, 62,* 631-639. doi: 10.1016/j.jpsychores.2006.11.001

Cain, M. (1993). Foucault, feminism and feeling: what Foucault can and cannot contribute to feminist epistemology. En C. Ramazanoglu (Ed.), *Up against Foucault.Explorations of some tensions between Foucault and feminism* (pp. 73-96). Londres & Nueva York: Routledge.

Califia, P. (2009). *Macho sluts.* Vancouver: Arsenal Pulp Press. (Original publicado en 1988)

Canning, K. (1999). The body as method? Reflections on the place of the body in gender history. *Gender and History*, *11,* 499-513 doi: 10.1111/1468-0424.00159

Capdevielle, J. (2011). El concepto de *habitus*: "con Bourdieu y contra Bourdieu". *Anduli, 10,* 31-45. Obtenido de https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/anduli/article/view/3664

Carmona, M. (2011). ¿Negocian las parejas su sexualidad? Significados asociados a la sexualidad y prácticas de negociación sexual. *Estudos Feministas, Florianópolis, 19,* 801-821. Obtenido de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2011000300008

Carretero García, A. (2014). Publicidad sexista y medios de comunicación. *Revista CESCO de derecho de consumo, 10,* 130-142. Obtenido de https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/544

Choo, H. Y., & Ferree, M. M. (2010). Practicing intersectionality in sociological research: a critical analysis of inclusions, interactions, and institutions in the

study of inequalities.*Sociological Theroy, 28,* 129-149. doi: 10.2307/25746220

Cobo, R. (2015). El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de sexualidad. *Investigaciones Feministas, 6,* 7-19. doi: 10.5209/revINFE.2015.v6.51376

Coll-Planas, G. (2012). ‹‹El circo de los horrores››. Una mirada interseccional a las realidades de lesbianas, gays, intersex y trans. En R. (L.) Platero (Ed.), *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Temas contemporáneos* (pp. 255-276). Barcelona: Bellaterra.

Coll-Planas, G., & Missé, M. (2015). La identidad en disputa. Conflictos alrededor de la construcción de la transexualidad. *Papers, 100,* 35-52. doi: 10.5565/rev/papers.637

Comfort, A. (2008). *The joy of sex.* Nueva York: Octopus Publishing Group. (Original publicado en 1972)

Cook, J. R., Rostosky, S. S., & Riggle, E. D. (2013). Gender role models in fictional novels for emerging adult lesbians. *Journal of Lesbian Studies, 17,* 150-166. doi: 10.1080/10894160.2012.691416

Córdoba García, D. (2005). Teoría queer: reflexiones sobre sexo, sexualidad e identidad. Hacia una politización de la sexualidad. En D. Córdoba, J. Sáez & P. Vidarte (Eds.), *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas* (pp. 21-66). Madrid: Egales.

Corsi, J. (1995). La construcción de la identidad masculina. En J. Corsi (Ed.), *Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención* (pp. 19-26). Buenos Aires: Paidós.

Cosse, I. (2008). Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la Argentina: desafíos y problemas de investigación. *Temas y Debates, 16,* 131-149. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3655767

Cota, J. (2015). *A comparison between men and women and the impact of information exposure on forceful fantasy rape myth endorsement.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos ProQuest Dissertations and Theses.

Crenshaw, Kimberle (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics.*The University of Chicago Legal Forum, 1989,* 139-167. Obtenido de https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.es/&httpsredir=1&article=1052&context=uclf

Crenshaw, Kimberle (1991). Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color.*Stanford Law Review, 43,* 1241-1299. doi: 10.2307/1229039

Critelli, J. W., & Bivona, J. M. (2008). Women's erotic rape fantasies: an evaluation of theory and research. *Journal of Sex Research, 45,* 57-70. doi: 10.1080/00224490701808191

Daly, M. (1990). *Gin/ecology.The metaethics of radical feminism.*Boston: Beacon Press. (Original publicado en 1978)

Davis, A. (2016). *Mujeres, raza y clase* (A. Varela Mateos, Trad.). Madrid: Akal. (Original publicado en 1981)

Davis, K. (2008). Intersectionality as buzzword. A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. *Feminist Theroy, 9,* 67-85. doi: 10.1177/1464700108086364

De Beauvoir, S. (2000). *El segundo sexo. Volumen II. La experiencia vivida* (4ª ed.) (A.Martorell, Trad.). Madrid: Cátedra. (Original publicado en 1949)

De Lauretis, T. (1987). *Technologies of gender. Essays on theory, film and fiction.*Indiana: Indiana University Press.

De Lauretis, T. (1991). Queer theory. Lesbian and gay sexualities: an introduction. *Differences, 3,* 3-18.

De Miguel Álvarez, A. (2014). La dialéctica de la teoría feminista: lo que nos une, lo que nos separa, lo que nos hace avanzar. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 63,* 191-204. doi: 10.6018/daimon/199711

De Miguel, A. (2015). La revolución sexual de los sesenta: una reflexión crítica de su deriva patriarcal. *Investigaciones Feministas, 6,* 20-38. doi: 10.5209/rev_INFE.2015.v6.51377

De Miguel, A. (2016). *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección* (5ª ed.). Madrid: Cátedra.

Dema, S. (2003). *La desigualdad y las relaciones de poder en el ámbito privado. Análisis de las parejas con dos ingresos desde una perspectiva de género.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos Tesis Doctorales en Red. (TDR No.8)

Dempsey, J. M., & Reichert, T. (2000). Portrayal of married sex in the movies. *Sexuality and Culture, 4,* 21-36. doi: 10.1007/s12119-000-1019-3

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: the discipline and practice of qualitative research. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The sage handbook of qualitative research* (3ª ed.) (pp. 1-32). Thousand Oaks, Londres, & Nueva Delhi: Sage. (Original publicado en 1994)

Deveaux, M. (1994). Feminism and empowerment: a critical reading of Foucault. *Feminist Studies, 20,* 223-247. Obtenido de http://www.jstor.org/stable/3178151

Díaz, P., Quintas, N. & Muñiz, C. (2010). Cuerpos mediáticos versus cuerpos reales. Un estudio de la representación del cuerpo femenino en la publicidad de marcas de moda en España. *Icono 14, 8,* 244-256. doi: 10.7195/ri14.v8i3.237

Dworkin, A. (1989). *Pornography.Men possessing women.* Nueva York: Plume. (Original publicado en 1981)

Dworkin, A. (2007). *Intercourse.* Nueva York: Basic Books. (Original publicado en 1987)

Dworkin, A. & MacKinnon, C. A. (1989). *Pornography and civil rights. A new day for women's equality.*Minneapolis: Organizing Against Pornography. (Original publicado en 1988)

Dworkin, S. L., & O'Sullivan, L. (2005). Actual versus desired initiation patterns among a sample of college men: tapping disjunctures within traditional male scripts. *Journal of Sex Research, 42,* 150-158. doi: 10.1080/00224490509552268

Echols, A. (1989). El ello domado: la política sexual feminista entre 1968-83. En C. S. Vance (Comp.), *Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina* (2ª ed.) (J. Velasco, & M. A. Toda, Trads.) (pp. 79-111). Madrid: Talasa. (Original publicado en 1984)

Eisenstein, Z. (1979). Developing a theory of capitalist patriarchy and socialist feminism. En Z. Eisenstein (Ed.), *Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism* (pp. 5-50). Nueva York: Monthly Review Press.

Elliott, S, & Umberson, D. (2008). The performance of desire: gender and sexual negotiation in long-term marriages. *Journal of Marriage and the Family, 70,* 391-406. doi: 10.1111/j.1741-3737.2008.00489.x.

Enguix Grau, B., & González Ramos, A. M. (2018). Cuerpos, mujeres y narrativas: imaginando corporalidades y géneros. *Athenea Digital, 18,* 1-31. doi: 10.5565/rev/athenea.1956

Esteban, M. L. (2013). *Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio.* Barcelona: Ediciones Bellaterra.

European Union Agency for Fundamental Rights (2015). *Violence against women: an EU-wide survey. Main results.* Obtenido de http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

EUROSTAT (23-11-2017). *Violent sexual crimes recorded in the EU* [Comunicado de prensa]. Obtenido de http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171123-1?inheritRedirect=true

Ewick, P., & Silbey, S. S. (1995). Subversive stories and hegemonic tales: toward a sociology of narrative. *Law & Society Review, 29,* 197-226. doi: 10.2307/3054010

Expósito, C. (2012). ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España. *Investigaciones Feministas, 3,* 203-222. doi: 10.5209/rev_INFE.2012.v3.41146

Fahs, B., & Munger, A. (2015). Friends with benefits? Gendered performances in women's casual sexual relationships. *Personal Relationships, 22,* 188-203. doi: 10.1111/pere.12073

Farapi Koop., Universidad del País Vasco (UPV), & Medicus Mundi Gipuzkoa (2016). *¿El amor es algo bonito que acaba mal? Amor, sexo y salud. El ideario amoroso entre adolescentes y jóvenes en Gipuzkoa.* Obtenido de http://medicusmundigipuzkoa.eus/wp-content/uploads/2017/03/publis_investigacion_amor_romantico.pdf

Fausto-Sterling, A. (2006). *Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad.* Barcelona: Melusina.

Favela Gavia, M. (2005). Análisis de la acción social en Bourdieu. En I. Jiménez (Coord.), *Ensayos sobre Pierre Bourdieu y su obra* (pp. 207-230). México: Plaza y Valdés.

Firestone, S. (1976). *La dialéctica del sexo. En defensa de la revolución feminista* (R. Ribé, Trad.). Barcelona: Kairós. (Original publicado en 1973)

Fithern, D. L. (1996). *Gay pornography as cultural object: homosexual desire and the transmission of dominant ideology.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos ProQuest Dissertations and Theses. (MM No. 18390)

Fitzpatrick, M. K., Salgado, D. M., Suvak, M. K., King, L. A., & King, D. W. (2004). Associations of gender and gender-role ideology with behavioral and attitudinal features of intimate partner aggression. *Psychology of Men & Masculinity, 5,* 91–102. doi: 10.1037/1524-9220.5.2.91

Flood, M., & Pease, B. (2009). Factors influencing attitudes to violence against women. *Trauma, Violence and Abuse, 10,* 125–142. doi: 10.1177/1524838009334131

Fonseca Hernández, C., & Quintero Soto, M. L. (2009). La Teoría Queer. La deconstrucción de las sexualidades periféricas. *Sociológica, 69,* 43-60. Obtenido de http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6903.pdf

Fontana, A., & Frey, J. H. (2005). The interview. From neutral stance to political involvement. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The sage handbook of qualitative research* (3ª ed.) (pp. 695-727). Thousand Oaks, Londres, & Nueva Delhi: Sage. (Original publicado en 1994)

Foubert, J. D., Brosi, M. W., & Bannon, S. (2011). Pornography viewing among fraternity men: effects on bystander intervention, rape myth acceptance and behavioral intent to commit sexual assault. *Sexual Addiction & Compulsivity, 18,* 212-231. doi: 10.1080/10720162.2011.625552

Foucault, M. (1979). *Microfísica del poder* (2ª ed.) (J. Varela, & F. Alvarez-Uría, Trads.). Madrid: La Piqueta

Foucault, M. (1991). *Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber* (U. Guiñazú, Trad.). Madrid: Siglo Veintiuno. (Original publicado en 1976)

Foucault, M. (2000). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión* (12ª ed.) (A. Garzón del Camino, Trad.). Madrid: Siglo Veintiuno. (Original publicado en 1975)

Foucault, M. (2001). *El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica* (20ª ed.) (F. Perujo, Trad.). México D.F. & Buenos Aires: Siglo Veintiuno. (Original publicado en 1963)

Foucault, M. (2003). *Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres* (M. Soler, Trad.). Madrid: Siglo Veintiuno. (Original publicado en 1984)

Foucault, M. (2009). *Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber* (2ª ed.) (U. Guiñazú, Trad.). México D. F.: Siglo Veintiuno. (Original publicado en 1976)

Fraser, J. (2000). *Women's stories of power: exploring reclamation and subversion of heterosexual sex.* (Tesis Doctoral, University of Windsor). Obtenida de

https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.es/&httpsredir=1&article=5592&context=etd

Friedan, B. (2009). *La mística de la feminidad* (M. Martínez, Trad.). Madrid: Cátedra. (Original publicado en 1963)

Friese, S. (2014). *Qualitative data analysis with ATLAS.ti* (2ª ed.). Los Angeles, Londres, Nueva Delhi, Singapur, Washington DC: Sage. (Original publicado en 2012)

Furnham, A., & Paltzer, S. (2010). The portrayal of men and women in television advertisements: an updated review of 30 studies published since 2000. *Scandinavian Journal of Psychology, 51,* 216-236. doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00772.x

Gagnon, J., & Simon, W. (1974). *Sexual conduct.* Londres: Hutchinson. (Original publicado en 1973)

Gamble, H. (2016). *From sexual media to unwanted hookups: the mediating influence of college students' endorsment of traditional heterosexual scripts, sexual self-concept, and perceived peer norms.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 10144162)

Gamson, J., & Moon, D. (2004). The sociology of sexualities: queer and beyond. *Annual Review of Sociology, 30,* 47-64. doi: 10.1146/annurev.soc.30.012703.110522

García Muñoz, N. & Martínez García, L. (2008). La recepción de la imagen de las mujeres en los medios: una aproximación cualitativa. *Comunicación y Sociedad, 10,* 111-128.

Gardiner, J. (1979). Women's domestic labor. En Z. Eisenstein (Ed.), *Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism* (pp. 173-188).Nueva York: Monthly Review Press.

Giles, J. (2006). Social constructionism and sexual desire. *Journal for the Theory of Social Behaviour, 36,* 225-238. doi: 10.1111/j.1468-5914.2006.00305.x

Gill, R., & Walker, R. (1993). Heterosexuality, feminism, contradiction: on being young, white, heterosexual feminists in the 1990s. En S. Wilkinson & C.

Kitzinger (Eds.), *Heterosexuality.A feminism & psychology reader* (pp. 68-72). Londres, California y Nueva Delhi: Sage.

Gimeno, B. (2005). Una aproximación política al lesbianismo. *Revista de Servicios Sociales y Política Social, 70.* Obtenido de http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas/documentacion/i/1850/223/una-aproximacion-politica-al-lesbianismo

Goodman, D. L., Gillath, O., & Haj-Mohamadi, P. (2017). Development and validation of the pretending orgasms reasons measure. *Archives of Sexual Behavior, 46,* 1973-1991. doi: 10.1007/s10508-016-0928-7

Graham, C. A., Sanders, S. A., Milhausen, R. R., & McBride, K. R. (2004). Turning on and turning off: a focus group study of the factors that affect women's sexual arousal. *Archives of Sexual Behavior, 33,* 527-538. doi: 10.1023/B:ASEB.0000044737.62561.fd

Grant, C. (1998). Queer theorrhea (and what it might mean for feminists). En S. Jackson & S. Scott (Eds.), *Feminism and sexuality. A reader* (pp. 166-179). Edimburgo: Edinburgh University Press.

Greaves, K. M. (2001). *The social construction of sexual interaction in heterosexual relationships: a qualitative analysis.* (Tesis Doctoral, Oregon State University). Obtenida de https://ir.library.oregonstate.edu/concern/graduate_thesis_or_dissertations/hm50tv90r

Greer, G. (2008). *The female eunuch.* Nueva York: Harper Collins Publishers (Original publicado en 1970)

Griffin, S. (1971). Rape: the all-american crime. *Ramparts Magazine, 11,* 26-35. Obtenido de http://www.unz.org/Pub/Ramparts-1971sep-00026?View=PDF

Grimshaw, J. (1993). Practices of freedom. En C. Ramazanoglu, *Up against Foucault.Explorations of some tensions between Foucault and feminism* (pp. 51-72). Londres & Nueva York: Routledge.

Grov, C., Hirshfield, S., Remien, R. H., Humberstone, M., & Chiasson, M. A. (2013).Exploring the venue's role in risky sexual behavior among gay and bisexual men: an event-level analysis from a national online survey in the U.S. *Archives of Sexual Behavior, 42*, 291-302.doi: 10.1007/s10508-011-9854-x

Guasch, O. (1993). Para una sociología de la sexualidad. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 64*, 105-122.

Gudelunas, D. (2005). Talking taboo: newspaper advice columns and sexual discourse. *Sexuality & Culture, 9*, 62-87. doi: 10.1007/BF02908763

Habarth, J. M. (2008). *Thinking 'straight': heteronormativity and associated outcomes across sexual orientation.* (Tesis doctoral, Universidad de Michigan). Obtenida de: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/60664/jhabarth_1.pdf

Halberstam, J. (1998). *Female masculinity.* Durham & Londres: Duke University Press.

Hald, G. M., Malamuth, N. M., & Yuen, C. (2010). Pornography and attitudes supporting violence against women: revisiting the relationship in nonexperimental studies. *Agressive Behaviour, 36*, 14-20. doi: 10.1002/ab.20328

Hammers, C. J. (2008). Making space for an agentic sexuality? The examination of a lesbian/queer bathhouse. *Sexualities, 11*, 547-572. doi: 10.1177/1363460708094267

Hancock, A. M. (2007). When multiplication doesnt't equal quick addition: examining intersectionality as a research paradigm. *Perspectives on Politics, 5*, 63-79. doi: 10.1017/S1537592707070065

Hans, J. D., Gillen, M., & Akande, K. (2010). Sex redefined: the reclassification of oral-genital contact. *Perspectives on sexual and reproductive health, 42*, 74-78.doi: 10.1363/4207410

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies, 14*, 575-599. Obtenido

de http://links.jstor.org/sici?sici=0046-3663%28198823%2914%3A3%3C575%3ASKTSQI%3E2.0.CO%3B2-M

Haraway, D. (2012). Awash in urine: DES and Premarin® in multispecies response-ability. *Women's Studies Quarterly, 40,* 301-316. Obtenido de http://www.jstor.org/stable/23333460

Harding, S. (1986). *The science question in feminism.* New York: Cornell University Press.

Harding, S. (1993). *Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives.* Ithaca & Nueva York: Cornell University Press. (Original publicado en 1991).

Harding, S. (1993). Rethinking standpoint epistemology: what is "strong objectivity"? En L. Alcoff & E. Potter (Eds.), *Feminist epistemologies* (pp. 49-82). Nueva York & Londres: Routledge.

Harding, S. (2004). Introduction: Standpoint as a Site of Political, Philosophic, and Scientific Debate. En S. Harding (Ed.), *The feminist standpoint theory reader. Intellectual and political controversies* (pp. 1-15). Nueva York & Londres: Routledge.

Hartmann, H. (1976). Capitalism, patriarchy, and job segregation by sex. *Signs: Journal of Women in Culture and Society, 1,* 137-169. doi: 10.1086/493283

Hartsock, N. C. M. (2004). The feminist standpoint: developing the ground for a specifically feminist historical materialism. En S. Harding & M. B. Hintikka (Eds.), *Discovering reality. Feminist perspectives on epistemology, metaphysics, methodology, and philosophy of science* (pp. 283-310).Nueva York, Boston, Dordrecht, Londres & Moscú: Kluwer Academic Publishers. (Original publicado en 1983)

Hawley, P. H., & Hensley, W. A. (2009). Social dominance and forceful submission fantasies: feminine pathology or power? *Journal of Sex Research, 46,* 568-585. doi: 10.1080/00224490902878985

Hekman, S. (2008). Constructing the ballast: an ontology for feminism. En S. Alaimo, & S. Hekman (Eds.), *Material feminisms* (pp. 85-120). Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Hemmings, C. (2011). *Why stories matter. The political grammar of feminist theory.* Durham & London: Duke University Press.

Henry, G. W. (1948). *Sex variants: a study of homosexual patterns.* Nueva York: Paul B. Hoeber.

Herbenick, D., Bowling, J., Fu, T-C (Jane), Dodge, B., Guerra-Reyes, L., & Sanders, S. (2017). Sexual diversity in the United States: Results from a nationally representative probability sample of adult women and men. *Plos One, 12,* 1-23. doi: 10.1371/journal.pone.0181198

Herrera, C. (2013). *La construcción sociocultural del amor romántico* (2ºed.). Madrid: Fundamentos.

Hicks, S., & Jeyasingham, D. (2016). Social work, queer theory and after: a genealogy of sexuality theory in neo-liberal times. *The British Journal of Social Work, 46,* 2357-2373. doi: 10.1093/bjsw/bcw103

Hill Collins, P. (1986). Learning from the outsider within: the sociological significance of black feminist thought. *Social Problems, 33,* S14-S32.doi: 10.2307/800672

Hill Collins, P. (1989). The social construction of black feminist thought. *Signs: Journal of Women in Culture and Society, 14,* 745-773. Obtenido de https://diversedynamics.files.wordpress.com/2007/01/collins.pdf

Hill Collins, P. (2000). *Black feminist thought. Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment* (2ª ed.). Nueva York & Londres: Routledge. (Original publicado en 1990)

Hird, M. J. (2004). Feminist matters: new materialist considerations of sexual difference. *Feminist Theory, 5,* 223-232. doi: 10.1177/1464700104045411

Hite, S. (1977). *El informe Hite. Estudio de la sexualidad femenina* (2ª ed.) (J. Tomas, Trad.). Barcelona: Plaza y Janes. (Original publicado en 1976)

Holland, J., Ramazanoglu, C., Scott, S., Sharpe, S., & Thomson, R. (1998). '"Don't die of ignorance." I nearly died of embarrassment'. Condoms in context. En S. Jackson & S. Scott (Eds.), *Feminism and sexuality. A reader* (pp. 117-129). Edimburgo: Edinburgh University Press. (Original publicado en 1990)

Holland, J., Ramazanoglu, C., Sharpe, S., & Thomson, R. (1998). Pressured pleasure. Young women and the negotiation of sexual boundaries. En S. Jackson & S. Scott (Eds.), *Feminism and sexuality. A reader* (pp. 248-262). Edimburgo: Edinburgh University Press. (Original publicado en 1992)

Hollibaugh, A. (1989). El deseo del futuro: la esperanza radical en la pasión y el placer. En C. S. Vance (Comp.), *Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina* (2ª ed.) (J. Velasco, & M. A. Toda, Trads.) (pp. 191-204). Madrid: Talasa. (Original publicado en 1984)

Holtby, A. (2010). *Reconstructing sex: women having sex with women.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos Proquest Dissertations and Theses. (MR No. 68725)

Hooker, E. (1957). The adjustment of the male overt homosexual. *Journal of Projective Techniques, 21*, 18-31. doi: 10.1080/08853126.1957.10380742

Impett, E. A., & Peplau, L. A. (2003). Sexual compliance: gender, motivational, and relationship perspectives. *The Journal of Sex Research, 40*, 87-100. doi: 10.1080/00224490309552169

INJUVE (2008). *Sondeo de opinión. 1ª encuesta 2008 - Salud y sexualidad*. Obtenido de http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-salud-y-sexualidad

Irigaray, L. (2007). *Espéculo de la otra mujer* (R. Sánchez, Trad.). Madrid: Akal. (Original publicado en 1974)

Jackson, S. (2006). Gender, sexuality and heterosexuality. The complexity (and limits) of heteronormativity. *Feminist Theory, 7*, 105-121 doi: 10.1177/1464700106061462

Jackson, S., & Scott, S. (1998). Sexual skirmishes and feminist factios: twenty-five years of debate on women and sexuality. En S. Jackson & S. Scott (Eds.), *Feminism and sexuality. A reader* (pp. 1-31). Edimburgo: Edinburgh University Press.

Jackson, S., & Scott, S. (2002). Embodying orgasm: gendered power relations and sexual pleasure. *Women & Therapy, 24*, 99-110. doi: 10.1300/J015v24n01_13

Jackson, S., & Scott, S. (2010). *Theorizing sexuality*. Glasgow: Open University Press.

Jaggar, A. M. (1983). *Feminist politics and human nature.* Nueva Jersey: Rowman & Allanheld Publishers & Sussex: The Harvester Press.

Jaggar, A. M. (1994). Introduction: living with contradictions. En A. M. Jaggar (Ed.), *Living with contradictions. Controversies in feminist social ethics* (pp. 1-12). Boulder & Oxford: Westview Press.

Jeffreys, S. (1990). *Anticlimax: a feminist perspective on the sexual revolution.* Londres: The Women's Press.

Jeffreys, S. (1997). *The spinster and her enemies. Feminism and sexuality 1880-1930.*Melbourne: Spinifex Press. (Original publicado en 1985)

Jones, J. C., & Barlow, D. H. (1990). Self-reported frequency of sexual urges, fantasies, and masturbatory fantasies in heterosexual males and females. *Archives of Sexual Behavior, 19*, 269-279. doi: 10.1007/BF01541552

Kashubeck-West, S., & Szymanski, D. M. (2008). Risky sexual behavior in gay and bisexual men: Internalized heterosexism, sensation seeking, and substance use. *The Counseling Psychologist, 36*, 595-614. doi: 10.1177/0011000007309633

Kelly, L. (1998). 'It's everywhere' Sexual violence as a continuum. En S. Jackson & S. Scott (Eds.), *Feminism and sexuality. A reader* (pp. 191-206). Edimburgo: Edinburgh University Press. (Original publicado en 1988)

Kier, B. (2010). Interdependent ecological transsex: notes on re/production, "transgender" fish, and the management of populations, species, and resources. *Women & Performance: A Journal of Feminist Theory, 20*, 299-319. doi: 10.1080/0740770X.2010.529254

Kim, J. L., Sorsoli, C. L., Collins, K., Zylbergold, B. A., Schooler, D., & Tolman, D. L. (2007). From sex to sexuality: Exposing the heterosexual script on primetime network television. *Journal of Sex Research, 44,* 145-157. doi: 10.1080=00224490701263660

Kim, J. L., & Ward, L. M. (2004). Pleasure reading: Associations between young women's sexual attitudes and their reading of contemporary women's magazines. *Psychology of Women Quarterly, 28,* 48–58. doi: 10.1111/j.1471-6402.2004.00122.x

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., & Martin, C. E. (1948). *Sexual behavior in the human male*. Philadelphia & London: W. B. Saunders Company.

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E., & Gebhard, P. H. (1953). *Sexual behavior in the human female*. Philadelphia & London: W. B. Saunders Company.

Kitzinger, C., & Wilkinson, S. (1994). Virgins and queers. Rehabiliting heterosexuality? *Gender & Society, 8,* 444-462. doi: 10.1177/089124394008003009

Koedt, A. (1998). The myth of the vaginal orgasm. En S. Jackson & S. Scott (Eds.), *Feminism and sexuality. A reader* (pp. 111-116). Edimburgo: Edinburgh University Press. (Original publicado en 1972)

Kraft-Ebbing, R. (2011). *Psychopathia sexualis. The classic study of deviant sex* (F. S. Klaf, M. D., & M. P. H., Trads.).Nueva York: Arcade. (Original publicado en 1886).

Krahe´, B., Bieneck, S., & Scheinberger-Olwig, R. (2007). Adolescents' sexual scripts: Schematic representations of consensual and nonconsensual heterosexual interactions. *Journal of Sex Research, 44,* 316-327. doi: 10.1080=00224490701580923

Lagarde, M. (2014). *El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías.* Madrid: Horas y Horas.

Landabidea Urresti, X. (2015). *Euskaldunok eta telebista XXI.mende hasieran.* Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.

Leeds Revolutionary Feminist Group (1981). Political lesbianism: the case against heterosexuality. En *Love your enemy? The debate between heterosexual feminism and political lesbianism* (pp. 5-10). Londres: Only Women Press.

Legard, R., Keegan, J., & Ward, K. (2003). In-depth interviews. En J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), *Qualitative research practice. A guide for Social Science students and researchers* (pp. 138-169). Londres, Thousand Oaks & Nueva Delhi: Sage.

Leitenberg, H., & Henning, K. (1995). Sexual fantasy. *Psychological Bulletin, 117*, 469-496. doi: 10.1037/0033-2909.117.3.469

López Penedo, S. (2008). *El laberinto queer. La identidad en tiempos de neoliberalismo.* Barcelona: Egales.

Lorde, A. (2007a). Uses of the erotic: the erotic as power. En A. Lorde, *Sister outsider: essays and speeches* (pp. 53-59). Berkley: Crossing Press. (Original publicado en 1984)

Lorde, A. (2007b). Age, race, class and sex: women redefining difference. En A. Lorde, *Sister outsider: essays and speeches* (pp. 108-117). Berkley: Crossing Press. (Original publicado en 1984)

MacKinnon, C. (1987). *Feminism unmodified. Discourses on life and law.* Cambridge, Massachusetts & Londres: Harvard University Press.

MacKinnon, C. A. (1991). Pornography as defamation and discrimination. *Boston University Law Review, 71*, 1-21. Obtenido de https://web.archive.org/web/20060914034910/http://lic.law.ufl.edu/~hernandez/Women/Mackin.pdf

MacKinnon, C. A. (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado* (E. Martín, Trad.). Madrid: Cátedra. (Original publicado en 1989)

Mae Brown, R. (1972). Roxanne Dunbar: How a female heterosexual serves the interests of male supremacy. *The Furies, 1,* 5-6. Obtenido de http://library.duke.edu/digitalcollections/wlmpc_wlmms01033/

Magliano, M. J. (2015). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos. *Estudios Feministas, 23,* 691-712. doi: 10.1590/0104-026X2015v23n3p691

Magruder, B. (1994). Three papers on homosexual sexual scripts. (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos Proquest Dissertations and Theses. (UMI No. 9414002)

Maqueira D'Angelo, V. (2012). Género, diferencia y desigualdad. En E. Beltrán & V. Maquiera (Eds.), *Feminismos. Debates teóricos contemporáneos* (127-190). Madrid: Alianza. (Original publicado en 2001)

Márquez Barradas, M. L. (2007). Metodología cualitativa o la puerta de entrada de la emoción en la investigación científica. *Liberabit, 13,* 53-56. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2766812

Martín, M. J., Martínez, J. M., & Rojas, D. (2011). Teoría del comportamiento planificado y conducta sexual de riesgo en hombres homosexuales. *Revista Panamericana de Salud Pública, 29,* 433-443. Obtenido de http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=pdfs-june-2011&alias=263-teoria-del-comportamiento-planificado-y-conducta-sexual-de-riesgo-en-hombres-homosexuales&Itemid=847

Martín Alegre, S. (2011). *Desafíos a la heterosexualidad obligatoria.* Barcelona: UOC.

Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1976). *Respuesta sexual humana* (M. A. Rebollo, Trad.). Buenos Aires: Intermédica. (Original publicado en 1966)

Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1978). *Respuesta sexual humana* (M. A. Rebollo, Trad.). Buenos Aires: Intermédica. (Original publicado en 1966)

Masters, N. T., Casey, E., Wells, E. A., & Morrison, D. M. (2013). Sexual scripts among young heterosexually active men and women: continuity and change. *Journal of Sex Research, 50,* 409-420. doi: 10.1080/00224499.2012.661102

Mathur, J. A. (2002). *Sexual fantasies and aggressive behaviors in dating couples.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 3051568)

Maynes, M. J., Pierce, J. L., & Laslett, B. (2008). *Telling stories.The use of personal narratives in the social sciences and history.*Nueva York: Cornell University Press.

McCabe, J., Tanner, A. E., & Heiman, J. R. (2010). The impact of gender expectations on meanings of sex and sexuality: results from a cognitive interview study. *Sex Roles, 62,* 252-263. doi:10.1007=s11199-009-9723-4

McCall, L. (2005). The complexity of intersectionality. *Signs: Journal of Women, Culture and Society, 30,* 1771-1800. doi: 10.1086/426800

McCollaum, B., & Lester, D. (1994).Violent sexual fantasies and sexual behavior.*Psychological Reports, 75,* 742.doi: 10.2466/pr0.1994.75.2.742

McNair, R. (2005). Risks and prevention of sexually transmissible infections among women who have sex with women. *Sexual Health, 2,* 209-217. Obtenido de www.publish.csiro.au/sh

McNay, L. (1999). Gender, habitus and the field. Pierre Bourdieu and the limits of reflexivity. *Theory, Culture & Society, 16,* 95-117. doi: 10.1177/026327699016001007

Ménard, A. D., & Cabrera, C. (2011). 'Whatever the approach, tab B still fits into slot A': twenty years of sex scripts in romance novels. *Sexuality & Culture, 15,* 240-255. doi: 10.1007/s12119-011-9092-3

Ménard, A. D., & Kleinplatz, P. K. (2008). Twenty-one moves guaranteed to make his thighs go up in flames: Depictions of 'great sex' in popular magazines. *Sexuality and Culture, 12,* 1–20. doi: 10.1007/s12119-007-9013-7

Meston, C. M., & O'Sullivan, L. F. (2007). Such a tease: intentional sexual provocation within heterosexual interactions. *Archives of Sexual Behavior, 36,* 531-542. doi: 10.1007=s10508-006-9167-7

Mestre, N. (2014). ¿Por qué identificarte como heterosexual? En B. Suárez (Ed.), *Feminismos lesbianos y queer. Representación, visibilidad y políticas* (pp. 203-205). Madrid: Plaza y Valdés.

Milillo, D. (2008) Sexuality sells: a content analysis of lesbian and heterosexual women's bodies in magazine advertisements. *Journal of Lesbian Studies, 12*, 381-392. doi: 10.1080/10894160802278267

Millett, K. (1995). *Política sexual* (A. M. Bravo, Trad.). Madrid: Cátedra. (Original publicado en 1970)

Ministerio del Interior. Gobierno de España (2018). *Balance de criminalidad. Primer trimestre de 2018.* Obtenido de http://www.interior.gob.es/prensa/balances-e-informes/2018

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España (2015). *Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015.* Obtenido de http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf

Miriam, K. (2007). Toward a phenomenology of sex-right: reviving radical feminist theory of compulsory heterosexuality. *Hypatia, 22,* 210-228. doi: 10.1111/j.1527-2001.2007.tb01157.x

Moraga, C., & Anzaldúa, G. (Eds.). (1983). *This bridge called my back. Writings by radical women of color* (2ª ed.). Nueva York: Kitchen Table. Women of Color Press.

Moral de la Rubia, J. (2010). Fantasías sexuales en estudiantes universitarios mexicanos. *Revista Interamericana de Psicología, 44,* 246-255. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28420641005

Morales Jaquete, P. (Julio de 2016). *Realidades visuales que mitifican: sexualidad heteronormativa en el porno «mainstream» y «girlfriendly».* XII Congreso Español de Sociología.

Muehlenhard, C. L., & Shippee, S. K. (2010). Men's and women's reports of pretending orgasm. *Journal of Sex Research, 47,* 552-567. doi: 10.1080=00224490903171794

Muñoz-Laboy, M., Severson, N., Levine, E., & Martínez, O. (2017). Latino men who have sex with transgender women: the influence of heteronormativity, homonegativity and transphobia on gender and sexual scripts. *Culture, Health, & Sexuality, 19*, 964-978. doi: 10.1080/13691058.2016.1276967

Murray, S. H. (2018). Heterosexual men's sexual desire: supported by, or deviating from, traditional masculinity norms and sexual scripts? *Sex Roles, 78*, 130-141. doi: 10.1007/s11199-017-0766-7

Neimanis, A. (2013). Feminist subjectivity, watered. *Feminist Review, 103*, 23-41. Obtenido de http://www.jstor.org/stable/41819667

Nieto, J. A. (1989). *Cultura y sociedad en las prácticas sexuales.* Madrid: Fundación Universidad-Empresa.

Noriega, A. (2012). *The conflation of health and beauty in advertising: a critical multimodal discourse analysis of three television commercials.* (Tesis doctoral). ISBN: 978-0-499-00495-6

Ochaita Alderete, E., & Espinosa Bayal, M. A. (2003). Las prácticas sexuales de los adolescentes y jóvenes españoles. *Estudios de Juventud, 63*, 49-62.

Osborne, R. (1993). *La construcción sexual de la realidad. Un debate en la sociología contemporánea de la mujer*. Madrid: Cátedra.

Pateman, C. (1995). *El contrato sexual* (M. L. Femenías, Trad.). Barcelona: Anthropos. (Original publicado en 1988)

Patton, M. Q. (2002) *Qualitative research & evaluation methods* (3ª ed.). Thousand Oaks, Londres & Nueva Delhi. Sage. (Original publicado en 1990)

Pearson, J. (2006). Personal control, self-efficacy in sexual negotiation, and contraceptive risk among adolescents: the role of gender. *Sex Roles, 54*, 615-625. doi: 10.1007/s11199-006-9028-9

Peña Ardid, C. (2015). Significantes ambiguos de la libertad. La reflexión sobre el sexo, el *destape* y la pornografía en *Vindicación Feminista* (1976-1979).

Letras Femeninas,41,102-124. Obtenido de http://firstmonday.org/ojs/index.php/lf/issue/view/453/showToc

Peña Palacios, E. M., Ramos Matos, E., Luzón Encabo, J. M., & Recio Saboya, P. (2011). *Proyecto de investigación sobre sexismo y violencia de género en la juventud andaluza. Resultados y recomendaciones*. Instituto Andaluz de la Mujer. Obtenido de http://www.uca.es/recursos/doc/unidad_igualdad/47737780_1122011112236. pdf

Pérez Navarro, P. (2010). *Género y performatividad: devenires queer de la identidad.* Congresos Científicos de la Unviersidad de Murcia, XLVII Congreso de Filosofía Joven. Obtenido de http://congresos.um.es/filosofiajoven/filosofiajoven2010/paper/viewFile/6861/6571

Personal Narratives Group (Ed.) (1989). *Interpreting women's lives. Feminist theory and personal narratives.* Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2007). Adolescents' exposure to a sexualized media environment and their notions of women as sex objects. *Sex Roles, 56,* 381-395. doi: 10.1007/s11199-006-9176-y

Pham, J. M. (2016). The limits of heteronormative sexual scripting: college student development of individual sexual scripts and descriptions of lesbian sexual behavior. *Frontiers in Sociology, 1*, 1-10. doi: 10.3389/fsoc.2016.00007

Platero, R. (L.) (2012). Introducción. La interseccionalidad como herramienta de estudio de la sexualidad. En R. (L.) Platero, (Ed.), *Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Temas contemporáneos* (pp. 15-72). Barcelona: Bellaterra.

Plummer, K. (1995). *Telling sexual stories. Power, change and social worlds.* London & New York: Routledge.

Potts, A. (2000). Coming, coming, gone: a feminist deconstruction of heterosexual orgasm. *Sexualities, 3,* 55-76. doi: 10.1177/136346000003001003

Powell, A. (2007). Sexual pressure and young people's negotiation of consent. *Acssa Newsletter, 14,* 8-16. Obtenido de https://www.secasa.com.au/assets/Documents/Sexual-pressure-and-young-peoples-negotiation-of-consent.pdf

Preciado, P. B. (2016). *Manifiesto contrasexual.* Barcelona: Anagrama. (Original publicado en 2002).

Preciado, B. (2005). Devenir bollo-lobo o cómo hacerse un cuerpo queer a partir de *El pensamiento heterosexual*. En Córdoba, J. Sáez & P. Vidarte (Eds.), *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas* (pp. 111-131). Madrid: Egales.

Price, J. H., Allensworth, D. D., & Hillman, K. S. (1985). Comparison of sexual fantasies of homosexuals and of heterosexuals. *Psychological Reports, 57,* 871-877. doi: 10.2466/pr0.1985.57.3.871

Price, J. H., & Miller, P. (1984). Sexual fantasies of black and white college students. *Psychological Reports, 54,* 1007-1014. doi: 10.2466/pr0.1984.54.3.1007

Puleo, A. H. (1992). *Dialéctica de la sexualidad. Género y sexo en la filosofía contemporánea.* Madrid: Cátedra.

Ramazanoglu, C. (1993). Introduction.En C. Ramazanoglu (Ed.), *Up against Foucault.Explorations of some tensions between Foucault and feminism* (pp. 1-25). Londres & Nueva York: Routledge.

Ramazanoglu, C. (2003). Feminism as contradiction. En C. Ramazanoglu, *Feminism and the contradictions of oppression* (pp. 5-23). Nueva York: Routledge. (Original publicado en 1989)

Renegar, V. R., & Sowards, S. K. (2009). Contradiction as agency: self-determination, transcendence, and counter-imagination in third wave feminism. *Hypatia, 24,* 1-20. Obtenido de http://www.jstor.org/stable/20618144

Rich, A. (1983). Compulsory heterosexuality and lesbian existence. En A. Snitow, C. Stansell, & S. Thompson (Eds.), *Powers of desire. The politics of sexuality* (pp. 177-205). Nueva York: Monthly Review Press. (Original publicado en 1980)

Richardson, D. (1998). Constructing lesbian sexualities. En S. Jackson & S. Scott (Eds.), *Feminism and sexuality. A reader* (pp. 276-286). Edimburgo: Edinburgh University Press. (Original publicado en 1993)

Richters, J., De Visser, R., Rissel, C., & Smith, A. (2006). Sexual practices at last heterosexual encounter and occurrence of orgasm in a national survey. *Journal of Sex Research, 43*, 217-226. doi: 10.1080/00224490609552320

Ritchie, J., Lewis, J., & El am, G. (2003). Designing and selecting samples. En, J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), *Qualitative research practice. A guide for Social Science students and researchers* (pp. 77-108). Londres, Thousand Oaks & Nueva Delhi: Sage.

Roach, T. A. (2015). *Gender and power in relationships: understanding power, gender, and sexuality in non-traditional sexual relationships.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos Proquest Dissertations and Theses. (UMI No. 3705914)

Robinson, P. (1976). *The modernization of sex: Havelock Ellis, Alfred Kinsey, William Masters and Virginia Johnson.* Nueva York: Harper & Row.

Rodríguez, G. J. (1981). *A comparison of male heterosexual and homosexual sexual fantasies and tentative norms for the meaning of sexual experience.* (Tesis doctoral). Disponible en la base de datos ProQuest Dissertations and Theses.

Romero Pérez, R. (1996). *En torno al pensamiento crítico: Michel Foucault y la teoría feminista.* (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). Obtenida de https://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/2/H2098101.pdf

Rosenberger, J. G., Reece, M., Schick, V., Herbenick, D., Novak, D. S., Van Der Pol, B., & Fortenberry, J. D. (2011).Sexual behaviors and situational characteristics of most recent male-partnered sexual event among gay and

bisexually identified men in the United States.*The Journal of Sexual Medicine, 8,* 3040-3050. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02438.x

Royo, R., Silvestre, M., González, L., Linares, E., & Suarez, M. (2017). Mujeres migrantes tejiendo democracia y sororidad desde el asociacionismo. Una aproximación cualitativa e interseccional. *Investigaciones Feministas, 8,* 223-243. doi: 10.5209/INFE.54496

Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo. *Nueva Antropología, 8,* 95-145. Obtenido de http://www.redalyc.org/toc.oa?id=159&numero=4717 (Original publicado en 1975)

Rubin, G. (1989). Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En C. S. Vance (Comp.), *Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina* (2ª ed.) (J. Velasco, & M. A. Toda, Trads.) (pp. 113-190). Madrid: Talasa. (Original publicado en 1984)

Sáez, J. (2005). El contexto sociopolítico de surgimiento de la teoría queer. De la crisis del sida a Foucault. En D. Córdoba, J. Sáez & P. Vidarte (Eds.), *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas* (pp. 67-76). Madrid: Egales.

Sakaluk, J. K., Todd, L. M., Milhausen, R., Lachowsky, N. J., & Undergraduate Research Group in Sexuality (URGiS) (2014). Dominant heterosexual sexual scripts in emerging adulthood: conceptualization and measurement. *Journal of Sex Research, 51,* 516-531. doi: 10.1080/00224499.2012.745473

Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3ª ed.). Los Angeles, Londres, Nueva Delhi, Singapur & Washington DC: Sage. (Original publicado en 2009)

Salguero Velázquez, M. A., Soriano Chavero, M., Ayala Jiménez, C. D. (2016). Estereotipos de género: sexualidad y anticoncepción en jóvenes universitarios de clase media. *Investigaciones Feministas, 7,* 335-352. doi: 10.5209/rev_INFE.2016.v7.n1.51724

Salisbury, C. M. A., & Fisher, W. A. (2013). "Did you come?" A qualitative exploration of gender differences in beliefs, experiences, and concerns

regarding female orgasm occurrence during heterosexual sexual interactions. *Journal of Sex Research, 0,* 1-16. doi: 10.1080/00224499.2013.838934

San Román, A. (27-10-2017). *«El destape no fue una liberación ni para el cine ni para la mujer»* [Comunicado de prensa]. Obtenido de http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-destape-no-fue-liberacion-cine-mujer_1237796.html

Sanchez, D. T., Crocker, J., & Boike, K. R. (2005). Doing gender in the bedroom: investing in gender norms and the sexual experience. *Personality and SocialPsychology Bulletin, 31,* 1445–55. doi: 10.1177/0146167205277333

Sanchez, D. T., Fetterolf, J. C., & Rudman, L. A. (2012). Eroticizing inequality in the United States: The consequences and determinants of traditional gender role adherence in intimate relationships.*Journal Of Sex Research, 49,* 168-183. doi: 10.1080/00224499.2011.653699

Sánchez Muñoz, C. (2012). Genealogía de la vindicación. En E. Beltrán & V. Maquiera (Eds.), *Feminismos. Debates teóricos contemporáneos* (pp. 17-73). Madrid: Alianza. (Original publicado en 2001)

Sánchez Muñoz, C., Beltrán Pedreira, E., & Álvarez, S. (2012). Feminismo liberal, radical y socialista. En E. Beltrán & V. Maquiera (Eds.), *Feminismos. Debates teóricos contemporáneos* (pp. 75-125). Madrid: Alianza. (Original publicado en 2001)

Santana, M. C., Raj, A., Decker, M. R., La Marche, A., & Silverman, J. G. (2006). Masculine gender roles associated with increased sexual risk and intimate partner violence perpetration among young adult men. *Journal of Urban Health, 83,* 575–585. doi: 10.1007/s11524-006-9061-6

Schick, V. R., Zucker, A. N., & Bay-Cheng, L. Y. (2008). Safer, better sex through feminism: the role of feminist ideology in women's sexual well-being. *Psychology of Women Quarterly, 32,* 225-232. doi: 10.1111/j.1471-6402.2008.00431.x

Scott, J. (1986). Gender: a useful category of historical analysis. *The American Historical Review, 91,* 1053-1075. Obtenido de http://www.jstor.org/stable/1864376

Sedwick, E. K. (1998). *Epistemología del armario* (T. Bladé Costa, Trad.). Barcelona: Ediciones de la Tempestad. (Original publicado en 1990)

Segal, L. (2015). *Straight sex. Rethinking the politics of pleasure.* Londres: Verso. (Original publicado en 1994)

Shulman, J. L., & Horne, S. G. (2006). Guilty or not? A path model of women's sexual force fantasies.*The Journal of Sex Research, 43,* 368-377. doi: 10.1080/00224490609552336

Simon, W., & Gagnon, J. H. (1984). Sexual scripts. *Society, 22,* 53-60. doi: 10.1007/BF02701260

Simon, W., & Gagnon, J. H. (1986). Sexual scripts: permanence and change. *Archives of Sexual Behaviour, 15,* 97-120. doi: 10.1007/BF01542219

Simon, W., & Gagnon, J. H. (2003). Sexual scripts: origins, influences and changes. *Qualitative Sociology, 26,* 491-497. doi: 10.1023/B:QUAS.0000005053.99846.e5

Smith, D. (1974). Women's perspective as a radical critique of sociology. *Sociological Inquiry, 44,* 7-13. doi: 10.1111/j.1475-682X.1974.tb00718.x

Snape, D., & Spencer, L. (2003). The foundations of qualitative research. En J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), *Qualitative research practice. A guide for Social Science students and researchers* (pp. 1-23). Londres, Thousand Oaks & Nueva Delhi: Sage.

Soper, K. (1993). Productive contradictions. En C. Ramazanoglu (Ed.), *Up against Foucault.Explorations of some tensions between Foucault and feminism* (pp. 29-50). Londres & Nueva York: Routledge.

Spargo, T. (2013). *Foucault y la teoría queer* (G. Ventureira, Trad.). Barcelona: Gedisa. (Original publicado en 1999)

Squires, J. (2007). The challenge of diversity: the evolution of women's policy agencies in Britain. *Politics & Gender, 3,* 513-530. doi: 10.1017/S1743923X07000360

Stotzer, R. L. (2009). Violence against transgender people: a review of United States data. *Agression and Violent Behavior, 14,* 170-179. doi: 10.1016/j.avb.2009.01.006

Strassberg, D. S. & Lockerd, L. K. (1998). Force in women's sexual fantasies. *Archives of Sexual Behavior, 27,* 403-414 doi: 10.1023/A:1018740210472

Suárez, B. (2014). Feministaslesbianasqueer. En B. Suárez (Ed.), *Feminismos lesbianos y queer. Representación, visibilidad y políticas* (pp. 17-33). Madrid: Plaza y Valdés.

Sutherland, J. P. (2012). Post/pornografía: géneros disidentes en el horizonte corporal, *Nomadías, 16,* 275-282. doi: 10.5354/0719-0905.2012.25024

Thomas, A. (1993). The heterosexual feminist: a paradoxical identity? En S. Wilkinson & C. Kitzinger (Eds.), *Heterosexuality.A feminism & psychology reader* (pp. 83-85). Londres, California y Nueva Delhi: Sage.

Thomas, C. (2000). Straight with a twist: queer theory and the subject of heterosexuality. En C. Thomas (Ed.), *Straight with a twist: queer theory and the subject of heterosexuality* (pp. 11-44). Urbana: University of Illinois Press.

Taylor, B. M. (1995). Gender-power relations and safer sex negotiation. *Journal of Advanced Nursing, 22,* 687-693. doi: 10.1046/j.1365-2648.1995.22040687.x

Tobío Soler, C. (2005). *Madres que trabajan. Dilemas y estrategias.*Madrid: Cátedra.

Tolman, D. L., Kim, J. L., Schooler, D., & Sorsoli, C. L. (2007). Rethinking the associations between television viewing and adolescent sexuality development: Bringing gender into focus. *Journal of Adolescent Health, 40,* 9-16. doi: 10.1016/j.jadohealth.2006.08.002

Touton, I. (2015). Destape del destape: deconstrucción de un poder modelador en la novela *Daniela Astor y la caja negra* (2013) de Marta Sanz. En C. Colin, P. Peyraga, I. Touton, C. Giménez Navarro & M. P. Ramouche (Coords.), *Imagen y verdad en el mundo hispánico. Construcción / deconstrucción / reconstrucción* (pp. 262-285). Villeurbanne: Orbis Tertius.

Tuana, N. (2008). Viscous porosity: witnessing Katrina. In S. Alaimo, & S. Hekman (Eds.), *Material feminisms* (pp. 188-214). Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Turcotte, L. (2010). Prólogo. Un cambio de Perspectiva. En M. Wittig, *El pensamiento heterosexual y otros ensayos* (2ª ed.) (J. Sáez, & P. Vidarte, Trads.) (pp. 9-14). Barcelona: Egales. (Original publicado en 1992).

Urraco Solanilla, M. (2007). La metodología cualitativa para la investigación en ciencias sociales. Una aproximación "mediográfica". *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 1,* 99-126. Obtenido de http://www.intersticios.es/article/view/671

Valcárcel, A. (1997). *La política de las mujeres.* Madrid: Cátedra.

Van Roosmalen, E. (2000). Forces of patriarchy. Adolescent experiences of sexuality and conceptions of relationships. *Youth & Society, 32,* 202-227. doi: 10.1177/0044118X00032002004

Vance, C. S. (1989). El placer y el peligro: hacia una política de la sexualidad. En C. S. Vance (Comp.), *Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina* (2ª ed.) (J. Velasco, & M. A. Toda, Trads.) (pp. 9-49). Madrid: Talasa. (Original publicado en 1984)

Vannier, S. A., & O'Sullivan, L. F. (2011). Communicating interest in sex: Verbal and nonverbal initiation of sexual activity in young adults' romantic dating relationships. *Archives of Sexual Behavior, 40(5),* 961–9.doi:10.1007=s10508-010-9663-7

Vannier, S. A., & O'Sullivan, L. F. (2012). Who gives and who gets: why, when, and with whom young people engage in oral sex. *Journal of Youth and Adolescence, 41,* 572-582. doi:10.1007=s10964-012-9745-z

Vidarte, P. (2005). El banquete uniqueersitario: disquisiciones sobre el s(ab)er queer. En D. Córdoba, J. Sáez & P. Vidarte (Eds.), *Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas* (pp. 77-109). Madrid: Egales.

Villarreal, A. L. (2001). Relaciones de poder en la sociedad patriarcal. *Actualidades Investigativas en Educación, 1,* 1-17. doi: 10.15517/aie.v1i1.8456

Ward, L. M. (2002). Does television exposure affect emerging adults' attitudes and assumptions about sexual relationships? Correlational and experimental confirmation. *Journal of Youth and Adolescence, 31,* 1–15. doi: 10.1023/A:1014068031532

Ward, L. M. (2003). Understanding the role of entertainment media in the sexual socialization of American youth: A review of empirical research. *Developmental Review, 23,* 347–388. doi: 10.1016/S0273-2297(03)00013-3

Weeks, J. (1998). *Sexualidad* (M. Mansour, Trad.). Barcelona: Paidós. (Original publicado en 1986)

Weinberg, M. S., Williams, C. J., Kleiner, S., & Irizarry, Y. (2010). Pornography, normalization, and empowerment. *Archives of Sexual Behavior, 39,* 1389-1401. doi: 10.1007=s10508-009-9592-5

Wiederman, M. W. (2005). The gendered nature of sexual scripts. *Family Journal, 13,* 496-502. doi: 10.1177=1066480705278729

Wittig, M. (2010). El pensamiento heterosexual. En M. Wittig, *El pensamiento heterosexual y otros ensayos* (2ª ed.) (J. Sáez, & P. Vidarte, Trads.) (pp. 45-57). Barcelona: Egales. (Original publicado en 1980)

Wittig, M. (2010). A propósito del contrato social. En M. Wittig, *El pensamiento heterosexual y otros ensayos* (2ª ed.) (J. Sáez, & P. Vidarte, Trads.) (pp. 59-71). Barcelona: Egales. (Original publicado en 1989)

Wright, P. J., Sun, C., Steffen, N. J., & Tokunaga, R. S. (2015). Pornography, alcohol, and male sexual dominance.*Communication Monographs, 82,* 252-270. doi: 10.1080/03637751.2014.981558

Wright, P. J., Tokunaga, R. S., & Kraus, A. (2015). A meta-analysis of pornography consumption and actual acts of sexual aggression in general population studies.*Journal of Communication, 66,* 183-205. doi: 10.1111/jcom.12201

Yao, M. Z., Mahood, C., & Linz, D. (2010). Sexual priming, gender stereotyping, and likelihookd to sexually harass: examining the cognitive effects of playing a sexually-explicit video game. *Sex Roles, 62,* 77-88. doi: 10.1007/s11199-009-9695-4

Yuval-Davis, N. (1993). The (dis)comfort of being 'hetero'. En S. Wilkinson & C. Kitzinger (Eds.), *Heterosexuality.A feminism & psychology reader* (pp. 52-53). Londres, California y Nueva Delhi: Sage.

Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and feminist politics. *European Journal of Women's Studies, 13,* 193-209.doi: 10.1177/1350506806065752

Zurbriggen, E. L., & Yost, M. R. (2004). Power, desire, and pleasure in sexual fantasies.*The Journal of Sex Research, 41,* 288-300, doi: 10.1080/002244904095

ANEXOS

Anexo 1: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN

Discursos de poder y sexualidad. Continuidades y rupturas del orden sexual heteropatriarcal.

Le pedimos que participe en una investigación llevada a cabo por Maialen Suarez Errekalde, doctoranda del programa "Derechos Humanos: retos éticos, sociales y políticos", como parte de su tesis doctoral. Este proyecto se realizará dentro del Equipo Deusto Valores Sociales (EDVS), que está integrado por personal docente e investigador del Departamento de Trabajo Social y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, y que ha obtenido en dos ocasiones consecutivas el reconocimiento como equipo de excelencia en las convocatorias del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Contará con la dirección de las doctoras María Silvestre Cabrera y Raquel Royo Prieto.

Este formulario de consentimiento informado se dirige a personas mayores de edad que sean sexualmente activas, de autoidentificación feminista y que participen en grupos feministas, colectivos LGTBIQ+, y grupos de masculinidades u hombres a favor de la igualdad. Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Por favor, lea atentamente la información que se ofrece a continuación y haga cualquier pregunta antes de decidir participar o no en el estudio.

- **PROPÓSITO**

Este proyecto de tesis pretende analizar y entender desde una perspectiva feminista cómo se relacionan el campo del poder y el de la sexualidad. Y es que la manera

en la que se han interrelacionado estas dos dimensiones históricamente ha demostrado ser fundamental para el mantenimiento de un sistema generizado que privilegia a los hombres y a la heterosexualidad. Aunque la igualdad de género y la tolerancia a la diversidad sexual son cada vez mayores en las sociedades occidentales, hay estudios que demuestran que el terreno sexual continúa reproduciendo con gran intensidad las reglas del heteropatriarcado, no sólo en las agresiones sexuales y sexistas que se siguen produciendo en gran cantidad, sino también en las propias relaciones íntimas. Es por ello por lo que queremos analizar cómo operan las relaciones de poder dentro de este ámbito, así como identificar nuevos imaginarios y modelos de sexualidad, además de patrones no heteronormativos, para de esta manera poder comenzar a indagar acerca de las características de unas relaciones más consecuentes con el principio de igualdad. La razón de escoger a personas feministas para realizar el estudio es precisamente que se consideran informantes clave para dicho propósito.

- **PROCEDIMIENTO**

Si decide participar en el estudio, se le pedirá lo siguiente:

- Participar en una entrevista que será grabada en formato de audio y que se prevé que durará entre una hora y dos horas, en la que la doctoranda le invitará a hablar sobre sus relaciones sexuales personales, y sobre sus opiniones acerca de la sexualidad y de las relaciones de poder. Después de realizar la entrevista, la doctoranda transcribirá la conversación grabada y le enviará una copia. De esta manera, usted podrá exigir cambios en la información recolectada. Se calcula que este intercambio durará de dos a tres semanas.

- **BENEFICIOS**

Este estudio no le proporcionará beneficios específicos a parte de una oportunidad para compartir y discutir sus experiencias, sus opiniones y sus puntos de vista. Sin embargo, su participación será de gran beneficio para ampliar el conocimiento académico, así como una aportación para la teoría feminista.

- **RIESGOS**

Este proyecto no pretende causarle ningún daño de ningún tipo. Sin embargo, la información que se pedirá en las entrevistas es una información muy íntima, privada y sensible. Debe saber que la confidencialidad está totalmente garantizada y que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las entrevistas se realicen en un lugar seguro, cómodo y sin interferencias. De la misma manera, la doctoranda le tratará con el máximo respeto y sensibilidad.

- **CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMATO**

Toda la información que se obtenga en este estudio es totalmente confidencial y se utilizará exclusivamente en el marco de esta tesis doctoral. No se utilizará la información para otras investigaciones sin su previo consentimiento. El anonimato estará garantizado utilizando códigos alfanuméricos en vez de su nombre real, y tampoco se revelará a qué asociación pertenece. Toda la información obtenida se guardará confidencialmente durante el proceso de investigación, solamente tendrán acceso a ella la doctoranda y sus directoras de tesis, y será destruida al finalizar la tesis doctoral.

- **PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA**

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar sin tener que ofrecer ninguna explicación aún cuando haya aceptado antes. En ese caso, toda la información que ha proporcionado se destruirá inmediatamente. También puede negarse a responder cualquier pregunta que se le haga durante la entrevista y seguir participando en la investigación. Por todos estos motivos, se le pide que sea totalmente sincero/a en sus respuestas.

- **DEVOLUCIÓN**

Se compartirán con usted los hallazgos obtenidos durante el estudio antes de que se haga disponible al público.

- **CONTACTO**

Si tiene cualquier duda, pregunta o preocupación sobre esta investigación, por favor contacte con la doctoranda, ahora o más tarde, incluso después de haberse iniciado el estudio:

Maialen Suarez Errekalde
msuarez@deusto.es
943 326 600 Ext. 5291

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente a las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento. Me han proporcionado una copia de este formulario.

_____

Nombre del/de la participante

_____

Firma del/de la participante

_____

Fecha

Anexo 2: Categorías deductivas. Códigos in vivo según género y orientación sexual.

Expectativas y estereotipos de género y de orientación sexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	dominante | activas | manera más avasalladora | pasiboak | aktiboak | bestea asetzeko behar hori | emakumeei gehiago esleitzen zaie beldur hori | unos máquinas | aktiboago | pasiboagoa | beti demostratu behar dula gogoa dula | ederra egon behar izatea | aktiboagoa | ekintzaileagoak | emakume tigresaren mito asko | aktibidade sexual | iniziatibarekin | plazerra ematina | aktibu | plazerra adieraztie | ritmu markatzie | pasibue | laga | mutil batek ezin du bean deseue aguantau | rol dominanti | sumisa | sumiso papela | dominantego | aktibua | pasibuakin | La mujer no tiene necesidades | satisfacer las necesidades del hombre | sumisión | ezin izatea esan "ez" edo "ya ez dut nahi" | Ez emozionatzea gehiegi | ez izatea una guarra | bestea gozaraztea | atsegintasunarekin | itxoitearena | lotsa | besteak… satisfatzeko | Asetzeko | sumisioa | despistada | inocente | iniziatibie | goxu izetie | lotzatixe | men iten | besteen nahiak asetzeko | sumisiyua | sexi izateko… eskaera | apala | ez indartsua | eramaten uzteko… rol hori | pasiboak | lehenengo pausua ematiana | jutiana | hitz eiten hastiana | gonbidatziana | gonbidatzia | fantasia sexualak adieraztia | dominazio | aktiba | objetu sexual | subjetu | desio duten subjetuak | pasiboagoan | sumisiyo | dominante |
Mujeres cisgénero lesbianas	activos | activo | pasiva | el que pone las condiciones | acata | el chicho es el que tiene que conquistar | el que tiene que dar el primer paso | deseo sexual más alto | se espera que uno sea el chicho y otra la chica | que seas chico o chicha | activa | demandante | conquista | quiere tener sexo | iniciativa | plantea | agente |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	Rol dominante | dominantie | aktiboa | liderra | boteretsua | pasiboagoa | Gidatzen duena | pausuak ematen dituena | mugitzen dena | aktiboagoa | bere zakilak markatzen duela | zeozer izkutukoa | gizonezkoaren plazerra… plazerra bilatzeko | beharrezkoa daukatela | euren naturalidadean barruan daukatela | emateuna | jasotzeuna | dominantak | pasibotasun | pasiboa | aktiboa | emakume paper hortan ez nao bideratua sexua bizitzea nere plazerrerako | plazerra ematea | beti dispuesta eotea |
Mujeres cisgénero asexuales	indar | podere | ez podere | sumisiyo | agindu |
Hombres cisgénero heterosexuales	Indartsua | hutsik iten ez duena | gaizki sentiarazi ezin daitekena | gidaria | botereduna | paper bat protagonistagoa | paper bat boteretsuagoa | erabakiak hartzerako orduan agian, e… erreztasun gehiago | botere edo gidaritza papel | dominatzaileak | gidariarenak | erabakiak hartzen dituztenak | sumisoagoak | aktiboak | dirección y control | control | controlando | iniciativa | potencia sexual | papel activo | estrella de mar | dominación | dominas | domino | el hombre siempre tiene más ganas | más inactiva | tengo que tener ganas de follar todo el puto día | tengo que querer siempre | Dar la talla |´acumulación | sentido acumulativo | yo tengo que ir a decir | tú eres el que tiene que empezar | decido todo | pasiva | es un objeto | más ganas | mando | macho alfa | liderazgo | dominante | la sartén por el mango | miedo de comunicar y decir | menos deseos | más ganas | menos ganas | sumisita | plantear | decidir | explicitar el deseo | mucho deseo sexual | relacionarían igual sexualidad con amor |
Hombres cisgénero homosexuales	rol masculino | sexualmente activo | un receptáculo | agresivo | incisivo | interés más, e… sin complejos y explícito por el sexo | pasivo | activo | animal sexual | iniziatibakin dago lotua | produktibo | reproduktibo | penetratzailea | penetratua | sujetua | objetua | gorputza | natura | jakintza | iniziatiba | edukiontzi bat |

	badirudi egunero masturbatu behar naizela | Aktibotasun sexuala | promiscuo izateana | kuantitatiboki harreman sexual pila bat | geldi | matxo alfa batek emakumeakin iten du nahi duna | emakumeekiko, e… zaletasuna erakustea modu amplioenean | ausardia | tranquila | obediente |
Personas trans heterosexuales	como un dueño | el que tiene las necesidades sexuales es el hombre | proponiéndote | haciéndote proposiciones | tienen que dar de sí | expertas folladoras | que hagamos gozar | follar mejor que una mujer no transexual | esclava sexual | saber mejor lo que les gusta que una mujer no transexual | dan por hecho de que tú ya sabes lo que ellos necesitan |
Personas trans homosexuales	agresivo | dominación | destacamiento | el que da el primer paso | desiratua | bestearen plazerran ardura daukana | aktiboago | el que corteja | desiratuarena | aktibo | la deseada | deseatzen duena | pasivo | delicado | espera | konplazentzia | konplazitzearen… behar hori | activos | pasivos | activo | pasiva |
Personas trans bisex./pansex.	dominante | tímida | cazador | activo | conquistador | penetrador | impositivo | invasivo | a la mujer le exigen que proteja | iniciativa | se deja hacer | dador | receptora | el que penetra | se deja penetrar | papel de malo | la mujer transexual se cree que es promiscua | butch |

Experiencia personal relativa a los roles de género y de orientación sexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	no hemos sido capaces de comunicarnos | como una muñeca hinchable | berak kontrolatzen zuen guztia | sentitu zen gaizki ez zuelako asko aguantatu | iniziatiba jarraitzen nun | erabaki absolutamente guztiak nik hartzen nitula | errepikatzen dena | rol femenino horiek errepikatzen dira | errepikatzeituzu eskema horiek | errepikatzen dira | to tigre has izan | beak erabakitzen zun | iniziatiba eramaten dunetakoa banaiz | nik kontrolatzeak erritmoak | eramatet bastante iniziatiba | nik sentiu det hori nere harremanetan | identifika det nere burue hor | kohibituta bezela sentitu izan naiz | behartuta bezela emakume rola hartzea | buelta ematen saiatzen naizela | nik ez nula erabakitzen | nahiko jarrera aktiboa izan det beti | eskema tradizionalak atxikitzen zoazela | neukala jarrera aktibo bat | gizonezko rol bat eukiko nukela | nahi detenakin sexu harremanak | pertsona desberdinekin harreman sexualak | gizonen posturan jartzea |
Mujeres cisgénero lesbianas	no eras la que proponía | tenías que decir "no" | he sido una parte activa |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	Denbora osun beak eamantziñan | ez dut uste beti rol iguala hartzen dudanik | bi aldetan | neuk planteau | nahiko dominantie naun | liatzen naiz nahetenakin |
Mujeres cisgénero asexuales	eskatuien dana in detela | bestiak nahi duna nik nahetenan gainetik | hori bilatze deula | ni naiz erlaziyo hontako… neska |
Hombres cisgénero heterosexuales	jarraitu ditugu patroi horiek | suelo querer casi siempre | tenía siempre más ganas | he tenido que tomar la iniciativa | tenía yo más ganas | gidaritza konpartitu bat | explicitaban claramente los deseos | expresaban con bastante… normalidad | llevaba la iniciativa | soy una estrella de mar | intercambiar | me gusta que me dominen | ha sido muy activa | que me esté dominando | las dos partes |
Hombres cisgénero homosexuales	beti praktika berdinetara bideratzen gaitu honek | trasladatzen da asko harreman homosexualetara | "zer zea, aktibo edo pasibo?" | ipurditik jaso edo ematen dezu zuk? | beti penetratzera nik | versátil | me gusta variar | versatilidad | no voy a restringirlo por lo que se espere de mí | boterea izaten duena, e… izatea gustatzen zait, jasaten duena ere bai | kontrako rola hartzea | dominatzen utzi naiz | dominatuet |
Personas trans heterosexuales	las cosas que se esperaban de mí, pues más o menos las hacía | no fuese sumisa |
Personas trans homosexuales	estos roles se repiten | tengo un rol más activo | ez nun ez plazerra sentitu | mina ta dena ematen ziten | infekzioa | ez nun plazerra sentitu | bere plazerreako objetu | oso markatuak zian | ez det ezer gozau | hartzen det, e… rol hori | etzealako

	pentsatzen ai askotan zure buruan | variable | consciente de cambiar el rol | un rol masculino |
Personas trans bisex./pansex.	vamos cambiando | va cambiando | igual estamos perpetuando | fluctúa | intercambiable | me apetece ser activo | me apetece ser pasivo | deseoso de acción | deseoso de una pasividad |

Opinión sobre el sexo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	oso limitatua | oso koitozentrista | oso heterosexista | koituan eredu hortan oinarrituta | koito harremanekin lotuta | frekuentziakin lotuta | falozentrista | sarketan zentratua | ikasi dugula oso garrantzitsua dela | ikusten dugu leku guztietan | norberaren baitan dagoen gaitasun bat | gure sexualitatearen zati dela gu bortxatua izatea | gauze ear bat | harreman batzun motorra | enfokatuta horren gaizki | modu errepresiboan | bonbardeo continuoa | ematen zaiola garrantzi bat izugarri haundia ez duena | dakatena baino garrantzi gehio |
Mujeres cisgénero lesbianas	positiva | conflictiva | genera muchos problemas |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	umeak izateko | la ostia dala | oso gaizki bizi deula | oso itxia | irikigo izan beharko litzatekela | oso politta | naturala | Daon gauza naturalenetako bat | dazkaun erlazio asko bai dia eraikiak | ez degu ondo bideratzen | eztakala ezer txarrik | ona | dibertigarria | sexua kontsumitu behar | izan beharra daukazula bai edo bai | helburu | askoz askeago izan beharko litzatekela |
Mujeres cisgénero asexuales	Saltzeiguela nei iruitze zait zerbait beharrezko bezela | zenbat eta gehio oaindik eta hobia | sobrebalorauta daola | kuantitatibua bihurtzeala |
Hombres cisgénero heterosexuales	super mugatuta ta reprimituta dagoela genitaletara | las relaciones sexuales siguen siendo bastante coitales | genitalekin zer ikusia daukan zerbait | reprimitu zaigula asko | mugatu zaigula | El coito, la felación y punto | zerbait super anitza | irudikatzen dena baino askoz ere dibertsoagoa | zerbait daramaguna guk barnean |
Hombres cisgénero homosexuales	el sexo no se reduce a la penetración | oso polita | baliogarria | prejuizio gehiegi dauzkala | beti genitaletan | genitalak ez badira sartzen joko hortan, badirudi ez dala harreman sexual bat | primario | casi instintivo | intrínseco | no debería por qué haber… metas, límites ni nada | total libertad |
Personas trans heterosexuales	muy bueno | está muy bien | inventazo | una herramienta | hipersexualizada | abunda |
Personas trans homosexuales	tiene una imagen muy mala | muy mal sacao en todos los laos | demasiada presencia | instrumento para utilizar a las personas | mantener el sistema patriarcal | consumo | mantener todo el status quo | actividad muy poco reconocida | me gusta mucho | asociamos sexo con amor romántico | oso txikitatik sexualizatzen dira haurrak | dago kriston ezjakintasuna | reprodukziora begirakoa | haurrak eukitzeko |
Personas trans bisex./pansex.	tenía que ser el coito | me encanta | regalo |

Importancia del sexo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	garrantzitsua | Ez da… guztiaren funtsa | Garrantzitsuak | beharrezku | garrantzitsuena | garrantzitsu | lo más importante | Ez da lehentasuna |
Mujeres cisgénero lesbianas	No la sobredimensiono | pierde importancia | complementario | algo con lo que podría no vivir |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	plazer iturri inportante bat | naturala dan heinean ya garrantzitsua | beharrezkoa | Behar primario bat |
Mujeres cisgénero asexuales	asko ez | bi pertzonak jartzeioen arabera |

Hombres cisgénero heterosexuales	Beharrezkoa | jatea bezain oinarrizkoa | muy importante | no podría imaginar una relación donde no hay un… una parte sexual | siempre ha estao muy en mi cabeza | la fuente de… de vida más importante |
Hombres cisgénero homosexuales	depende un poco de etapas | no es lo más importante de mi vida | podría vivir sin | Beharrezkoa | Behar-beharrezkoa |
Personas trans heterosexuales	tampoco todo es sexualizarlo | lo importante pienso que es el amor | le doy importancia | importante |
Personas trans homosexuales	es importante | muy importante | No determinante | no es una obsesión | garrantzitsua da |
Personas trans bisex./pansex.	tan importantes como el resto de acciones |

Significados y objetivos del sexo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	unir | limar asperezas | satisfacción | placer | gozatzeko | ondo pasatzeko | plazerra | konektatzeko | intimidade | ezagutzeko | esperimentatzeko | ezautzeko | konplizidade | jolasak | jolas | konpartitzia | konektatzia | Liberazio | ayuda a vivir | intimitate | intimo | zoriontasuna | ondo bizitzeko | harremantzia | harremantzen | harremantzeko | harremandu | plazerra | plazerretik bezela ikustet | desira |
Mujeres cisgénero lesbianas	intimista | gratificante | relaciones sexuales corporales | contacto | placer | forma de contactar | dar al cuerpo lo que… el cuerpo te pide | encuentro | intimidad | relación más profunda | contacto más cercano | quieren | respetan | conoces | cariño | conoce |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	plazerra | mattatute sentitzie | maitatzie | plazer hutze | hire barrenei atzenin kaso itie | Kontaktua | asetzea | erlaziok | erlazio intimogok | lotura haundigokok | konfiantza | kariñoa | kariño | konplizidade | eszitazioa | dibertitzea | eszitazio | Hartueman |
Mujeres cisgénero asexuales	ondo pasatzia | berotualdiyai irtenbide bat | konfiantza | intimidadian |
Hombres cisgénero heterosexuales	Harremantzeko modu bat | plazerra | placer | sentirse querido | llenar ese sentimiento a veces de soledad | afecto | cariño | querer | harremantzeko | intercambio | intimidad | cercanía | conexión | Con coito es muy complicao que una mujer pueda… |
Hombres cisgénero homosexuales	placer | contactos y experiencias personales e interpersonales | disfrutar | tranquilidad | estimularte y estimular | acto físico | plazerra | asetzeko | gozatzeko | esperimentatu | ezagutzeko | muxuak | penetrazioraino | felazioak | plazerra | intimoa | intimoak | binkuloak | afecto | privado | quererte | felicidad | intimar | convivir | valor sentimental | calidez | amor | comunicarte | harremana | no se reduce a meter y sacar la polla |
Personas trans heterosexuales	conocerse | placer | comunicación | amor | darle todo tú a la otra persona | Bienestar general |
Personas trans homosexuales	agradable | tranquilizar | encuentro | íntimo | disfrutar | placer | experimentación | conocer | contacto | íntimos | plazerra | deskarga bat | plazerrarekin | intimitatearekin | komunikazioa | konfiantza | errespetua | jaso ta eman | Hartuemana | ganas de vivir | vida | sentirte cerca de otra persona |
Personas trans bisex./pansex.	aliviar | aliviarme | conectarte | placer | conectar | conexión | comunicación | íntimo | un lazo | fortalece un… una relación | intimidad | compartir | sentimientos | conectas |

Representación mediática de los cuerpos	
Mujeres cisgénero heterosexuales	objetu sexual | polita | gozaraztera bideratutako objetu | ez daukate ederrak izan beharrik | trozo de carne | objeto a consumir | objeto a desear | hombre medio | Exotiko | papel secundario | inoiz ez da protagonista | objetu | argala | inderrik

	gabe | debile | gaixo bat | muskulosuo | gordibuenas | muñeca | gorputz desberdin gehio daude gizonenak | botereakin | indarrakin | indarkeriakin | gizon eredu anitzagoak | mujer florero | indartsu | botere posiziyo batetikan | kanon batzun barrun | oso polita | depilatuta | fin-fina | osasuntsu | majuak |
Mujeres cisgénero lesbianas	hipersexualizada | vinculao siempre a alguna otra consideración | muy sexualizado | explotado sexualmente | imagen de virilidad y fuerza |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	objetu total | estereotipun barruen | depilaute | argala | gizonezkui bideratzen zakon produktu bat | traje batekin | exitozko zea bat | eztauke pertzonalidadeik | objetu soil bat | delikatua | kanon oso konkretu batzun barrun | desnaturalizatua | desiragarria | objetu | irreala | artifiziala | sendoa | handiagoa | altuagoa | indartsuagoak | ultra preciosas |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	Zulo bat bezela | ez da sikiera pertsona bat | emakume bat bikinian eta gizon bat jantzita | indartsuarekin | boteretsuarekin | papel protagonistago batekin | potoloak eta graziosoak | oso gauza perfektu bat | muskulatuta | zerri batena | Piernas largas | tetas grandes | pelo largo | delgadas | musculoso | sin pelo | gordo, calvo y tonto | depilación | chocolatina | gordofobia |
Hombres cisgénero homosexuales	muy… sexualizado | musculaos | delgado | curvas | objetu sexual | liraina | polita | ederra | depilatua | argala | titi handiduna | ipurdi haundiduna | plazer emaile | Depilatua | muskulatua | Zakil haundiakin | boteretsua | eskotazoakin | ez dago mutil itxusi bat |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	objetu | sexia | poterean | katxas | haundi | seguridadea transmititzen | muskulatuak | katxitas | biktimizante | penatikan | Ez dira protagonistak | monstruo | cuerpo enfermo | potencia | seriedad | sobriedad | dureza |
Personas trans bisex./pansex.	Muy sexualizado | hipersexualizadas | en bikini | hombre mayor con traje | sexy | objeto erótico | desde una perspectiva de desigualdad | connotación de desigualdad | belleza sexy e… estereotipada | dando pena |

Importancia del orgasmo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	gustatzen zait | ez da izaten nire helburua | ez da horretan zentratzen | muy importante | oso garrantzitsua | gozamen maila oso… oso polita | onak dienean izugarria da | oso inportanteak | ezta hori hain inportantie | plazerran sinonimue | horrea alleau in ber zea | bukaerie | Helburua eluke izen berko | ezta bajoi bat ez banaiz iristen | nahioet sentitu | garrantzitsua da |
Mujeres cisgénero lesbianas	muy placentero | era importante | una finalidad | si no se da, pues… no pasa nada | una cosa más de la sexualidad | al límite |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	inportantien | helburu finala? Ez | eztala helburu izan behar | plazer haundia | garrantzitsua dala | eztala hoi bilatzea jun behar |
Mujeres cisgénero asexuales	garrantzitsua da ta ez da garrantzitsua | jolasan parte | tresna bat gehio |
Hombres cisgénero heterosexuales	no es importante | una parte más | una herramienta más | gustatzen zait | interesantea | zentralidade oso haundi bat | zentralidade haundiegi bat | bukatzea orgasmoan | interesgarri | zentralidadetik atera in behar | no es importante | no como un objetivo | le das bastante importancia a que la otra persona tenga un orgasmo | prueba del algodón | si no hay orgasmo ha faltao algo | Es importante | un placer muy diferente | aprecio bastante | no quiero prescindir |
Hombres cisgénero homosexuales	tampoco es algo que… necesite sí o sí | no me parece que… que determine el que una relación sexual haya sido gratificante o no | placentero | me gusta | te relaja | no va a ser el condicionante | garrantzitsua da | plazer gorena | badirudi gelditzen garela erdizka | sentsazio hori erdizka gelditu… geana | orgasmora iritsi behar gea | bestela gogoakin geatzen naiz |

Personas trans heterosexuales	he ido quitándole ya importancia | tampoco es tan importante | era importante | no es una cosa que me importe demasiado | no es tan importante | agradable |
Personas trans homosexuales	muy agradable | es importante | he tenido relaciones sexuales muy placenteras sin tener un orgasmo | Garrantzitsuak dira | inportantea da | saiatzen naiz, e… orgasmora heltzen |
Personas trans bisex./pansex.	me gusta | he disfrutado muchísimo sin llegar al orgasmo | tiene importancia | hasta cierto punto | no es… imprescindible | es deseable |
Tabla 20: Razón de fingir orgasmos	
Mujeres cisgénero heterosexuales	ez nago oso bero | ez neukan harreman sexual bat eukitzeko hainbeste gogorik | gatz eta piper gehiago… botatzeko | aspertuta zaudelako | Bukatzeko | aportatzen dulako giroa | beste pertsona eszitatu |
Mujeres cisgénero lesbianas	evitar situaciones incómodas |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	garrantzitsua da | ez ezinbestekoa | ez dela helburu | askatzen zaituelako | askatzeko | etzait bat ere ezinbestekoa iruditzen |
Mujeres cisgénero asexuales	Pakean uzteko | Alimentatzeko |
Hombres cisgénero heterosexuales	ondo sentiaraztearren | agian aspertu da | agian aspertu delako eta jun nahi duelako | orgasmoa ez euki izana | antzeztu ez dudala euki | beldur | por hacer sentir a la otra persona que me lo estaba pasando muy bien |
Hombres cisgénero homosexuales	por la otra persona |
Personas trans heterosexuales	por acabar rápi | porque la otra persona se cansa |
Personas trans homosexuales	no dar explicaciones | no tener que… hacerse sentir mal a la otra persona | quería que terminara | Pa que acabara |
Personas trans bisex./pansex.	no… tener que experimentar la decepción de la otra persona |

Opinión sobre el coito vaginal heterosexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	beste praktika bat | ekintza sexual gorena | Ez dela bukatzen harreman sexuala hori gabe | harreman sexual oso bat | egin behar da | horra bideratuta | sarketa dagoenean konsideratzen da lehenengo aldia | danan zentrun | danok koitoa | beti koitue | sexu ulertzea koitu baldin badao | inportantena | krixton garrantzixe emate zakola | koitoa daolako bideraute | garrantzi gehiegi | eztala sexuaz gozatzeko modu bakarra | umek eukitzeko | prokreatzeko | gehiegi balorauta | gainetik daon praktika | gehiena baloratzeana | la súper práctica | postura tipikuna misioneruna | genero rolakin dao lotute | gizona dala boteredune bezela daolako gainin |
Mujeres cisgénero lesbianas	una expresión más | no tiene por qué ser exclusivo | lo que más caracterizo a una pareja heterosexual | monopolizando la relación sexual a la penetración |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	beste esperientzi bat | ezta hori sexue | koitozentrismue jartzea erdixen | sexue den, definitzen, ba hoixe, koitozentrismuen | beti horta bideratzen zaigula | hori dela zentrala | ez baldin baduzu egin ez duzula galtzen birginidadea | saldu digutela | orgasmo baginala | koitoa izatea… igual a sexua | Koitorik ez baldin badago badirudi ez dagola sexua | Koitoa ez da para nada emakume gehienok plazer gehien sentitzen duguna | gauzaik zentralena | erlazio heteronormatibo horren birprodukzio bat | Existitzen dia gauza gehio! |
Mujeres cisgénero asexuales	ez da aukera bakarra | horta fokalizatuta dao | Hori bakarrik hartzea kontutan |
Hombres cisgénero heterosexuales	una práctica más | la práctica | en la pirámide la puntita-puntita es el coito | sexutzat ulertzen den parte haundiegia | protagonismo haundiegia | plazer maximoa edo gorena irudikatzen duen ekintza sexuala | alboratzen dituela gauza pilo bat | homogeneoa ta repetitiboa | zentralidade oso fuerte bat | hortik aparte

	badaudela gauza asko | follar | objetivo | premio | la base sobre la que se construye el mundo | una de esas pequeñas cosas que entran en ese saco de normalidad | entendemos que esto está bien | una herramienta más | dauka balio sinboliko pilo bat | símbolo fálico de la opresión | la práctica sexual exclusiva y dominante | muy simbólico | estoy entrando en ti | conquista | Estoy colonizando tu cuerpo |
Hombres cisgénero homosexuales	objetivo final de una relación sexual | funtzio erreproduktibo | funtzio erreproduktiboarekin | ez dala beharrezkoa | Ez da funtsezkoa | lo que se entiende por sexo | lo que la gente se imagina cuando hablas de follar | reduccionista | lo que nos venden por todas partes como… sexo | obsesión por la penetración | helburu reproduktiboa | helburu reproduktibo | patriarkala | beharrezkoa da beti koitoa | plazerra bakarrik lotu egiten da koitoarekin printzipalki | harreman sexual pleno bat | punto álgido | denigrante | ez da simetrikoa | gehio baloratzen da penetratzaile izatea |
Personas trans heterosexuales	No considero que es meterla | lo de heteronormativo consiste solamente en la penetración |
Personas trans homosexuales	una práctica más | No me parece una práctica exclusiva | No me parece una práctica… única | plazerra sentitzeko beste modu bat | puedes disfrutar del sexo sin necesidad de penetración | es como central | medida | la práctica sexual por excelencia | mientras no haya… no haya… penetración, no es una relación sexual | se le da una importancia mucho más mayor que a otras prácticas sexuales | helburu… bakarra | kaltegarria | mugatzailea | ez zait iruitzen negatiboa denik | es un arma | estereotipos de que en las relaciones lésbicas la penetración no existe | no es mala ni buena | violenta | virulenta | invasión | dominación del cuerpo ageno | mirada fijada en la penetración |
Personas trans bisex./pansex.	una forma más | reproducir el sistema patriarcal heterosexual |

Experiencia personal relativa a la penetración y al orgasmo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	Biziet beste praktika… praktika bat bezela | batzutan gogo haundiya dakat txortan jotzeko | Iteet | gustatzen zait | batzutan gogua dakat | gizartiak bultzatzeula praktika hori | ez jerarkizatzen | beste praktika bat bezela | guztiz sarketan zentratua | harritu ninduen berak behar ez izatea | nazkau itteu | koitoa bideratze zala sexu harremana | dakazun ikaskuntza bakarra o zea bakarra hori da | saiatzea orgasmoa zentroan ez jartzen | penetrazioa ez izatea erdigunea | beste praktika batzuk deskubritzen | gorputzeko beste atal batzuk genitalak eztianak | garrantzi asko galdu |
Mujeres cisgénero lesbianas	"o sea, que tú eres virgen, ¿no?" | desestimada totalmente | la penetración no tiene tanto protagonismo | no es exclusivo en mi caso | sí que existe |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	nahiko pakete dixot | oso plazenterue izen den | dixoten paketie | koitun buka diñau | koito hutzin geldiu | usteiñat hiru esperientzia euki ditxiñatela koitoik pe mutil batekin | koitoa heterosexuala bakarrik praktikatuet | directamente a eso | hori bilatzen dela | ez jarri lehenengo helburu bezela | gustatzen zaidala | gauza ezberdinak probatu | gauza ezberdinak egin |
Mujeres cisgénero asexuales	sarketa baginalakin disfrutatu detela | ondo pasaet | disfrutatuet | ate bat eztaona itxita | beste gauza batzuk nahioitutela |
Hombres cisgénero heterosexuales	obsesio bat | ez bazenuen pitilina alu batean sartu zinen pringatu bat | garrantzia bastante kendu diodala | oraindik koitoak berak daukala zentralidade haundi bat | te centras en eso | lo practicamos en casi todas las relaciones | creído ese discurso | haya puesto en práctica | la sartén por el mango la tengo yo | koitoari zentralidadea kendu nahi | koitoari garrantzia kentzen | Koitoari eta orgasmoari garrantzia kentzen | "no, penetración no" | la penetración estaba excluida | intentar separarnos del coitocentrismo | intentábamos siempre llegar al coito como mucho al final o no llegábamos |

Hombres cisgénero homosexuales	Pienso en muchísimas más prácticas | nunca le encontré… mucho gusto | una copia de los heteros | nik ere praktikatzen dudala koitoa | aldatzen dena da nolabait zuloa | kutsu… patriarkalak hor jarraitzen du | zaila egiten zaigu eskema hortatik ateratzea | zailtasuna | zailtasunekin | koitozentrismo hori askotan saiatzen gera ateratzen | genitalak ez erabiltzen | genitalak ez ditut ikutu | genitalak hor etzeuden tartean | ez beti koitoa praktikatzen | gustatu iten zait | Asko gustatzen zait | gustatu egiten zaitelako | faltan botaet | no practico la penetración | nunca le he encontrado el gusto | encontrar ciertos puntos erógenos que no requieran la penetración | penetraziotik at beste praktika batzuk |
Personas trans heterosexuales	quiero saber lo que es | dildos | no le doy importancia a la penetración |
Personas trans homosexuales	no le importaba si se liaba con una mujer porque no iba a haber penetración | emakumeekin ere sarketa dago | dildoa | zentratzen direla plazer puntu horiek | eragin haundia | me gusta | no deshecho |
Personas trans bisex./pansex.	tenían que ser relaciones clitoridianas | menos genitalista |

Significado general del poder	
Mujeres cisgénero heterosexuales	El dinero | la política | gainetik | zapaltzaile | desoreka | aukera | gaitasuna | Ezagutza | gizonak | gerrie | koitue |
Mujeres cisgénero lesbianas	usar fuerza para que alguien haga lo que tú quieras | imponer su voluntad | te pongo unas normas que tú tienes que cumplir | fuerza | "yo mando" | capacidad | poder hacer algo | capacidades |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	maila altuotiken | maila altuo batetiken | abantaila | gainetik | indarra | ausardia | jabe izatea… zure buruana |
Mujeres cisgénero asexuales	norbere izaera galtzea eramateiona |
Hombres cisgénero heterosexuales	encima | El poder de hacer algo | posibilidades | tomar más control sobre el resto de personas | patriarcado | dominación | responsabilidad | capacidad | relaciones injustas | desequilibrio | privilegios | eragiteko kapazidadea | capacidad de influir | reconocimiento | poder de decisión | que se me haga caso |
Hombres cisgénero homosexuales	superioridad | la voluntad de… de uno mismo sobre otras personas | masculinidad | estruktura piramidalekin | gizonakin | indarkeriarekin | Indarkeria | Desoreka sozialekin | harreman horiek nolabait ebai konfiguratzeko | azken hitza | agintzen duenak boterea dauka |
Personas trans heterosexuales	dominar | mandar sobre ti |
Personas trans homosexuales	manejar a otra persona | jerarquía | relación desigual | potestad de actuar sobre | erabakitzeko | aurrera ateratzeko | aske izateko |
Personas trans bisex./pansex.	tener bajo tu control | poder hacer | capacidad |
Tabla 24: Signifado del poder en el ámbito sexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	aukeratu ahal izatia | desio horiek adierazteko gaitasuna | energia sexuala bideratzeko aukera | bestiai aukera kentzen zaio erabakitzeko | erabakitzea | erabaki | erabakitzen | zure gorputze ezautzikin | esateko ze nahi dezun | iniziatibie | erabakitzezu |
Mujeres cisgénero lesbianas	Que las dos personas sean una |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	esperientzi | adin tarte handixe | aukeratzeko ahalmena | askatasun osoa nere sexu harremanak bizitzeko | erabakitzeko |
Mujeres cisgénero asexuales	zenek emateun aurrenengo pausua | iniziatiba |

Hombres cisgénero heterosexuales	erabakiak hartzerakoan daukadan pixu bat | erabakiak hartzerako orduan agian, e… erreztasun gehiago | norbait nere menpe | pertsona esperimentatuago | esperientzia sexual | dirección | control | iniciativa | el poder de la decisión | mando | Capacidad | iniciativa | eragiteko kapazidadea | falta de decisión | no tener capacidad de decidir | reconocimiento de tus deseos |
Hombres cisgénero homosexuales	superioridad | se dota al hombre de ese privilegio | iniziatiba |
Personas trans heterosexuales	poder hacerlo | poder hacer el amor |
Personas trans homosexuales	los roles de quien es dominada y quien es dominante | al activo y al pasivo | decide | desarrollar la práctica que más desean | iniciativa |
Personas trans bisex./pansex.	

Experiencia sexual relacionada con el poder	
Mujeres cisgénero heterosexuales	me sentí forzada | me sentí presionada | testuinguruagatik behartua | berak kontrolatzen zuen guztia | Ez dut uste inor behartu dudanik | nik iniziatibakin | beak erabakitzen zun | beak erabakitze zuna | obliga in nindun | enaizelako sentiu ahaldundute o boteretute | fisikue zan | indarkerixe | ezin nun ezer ein | gaixki sentituaraziz | Presionatua sentitu naiz | gaixki sentituarazteko metodo bat | txantaje emozional | Behartuta ez | Presionatuta | zure eskubidiak zapaltzen | gainetik | avasallao | invadido | Behartu ez | azpitik | dominazio eskaera | gainetik jartzen ai nintzan | nik ez nula erabakitzen | beste pertsonangan gelditzen zan erabaki guztiya | biok maila beretik | testuinguruagatik behartua |
Mujeres cisgénero lesbianas	insistido | nunca he obligado | insistir | igualitarias | equilibrio |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	maila altu baten | beak dominau ziñan | bea dominatzen | bea dominantie | bea goixen | beak eamantziñan | bai sentitu nula presioa | parekatsua | orekatsu | kanpoko presio bat | presio |
Mujeres cisgénero asexuales	min mental eta psikologikua | anulatuta | zure bildur hori alimentature bai | alimentatuz bildur bat | ze nolako boteria dakan zuregan | desventaja puntu batekin jolaste nula | maltrato psikologikoan azpin | berdintasun sexualetikan | gizartiak beak bultzatuta |
Hombres cisgénero heterosexuales	harrapatu detelako nere burua nere botere hori erabiltzen | reprimitua | botere balantza bota du nere kontra | konbentzitu | petardo bat izatea | petardo izate | pertsona bat presionatu dudala | presionatu | bultzatu dudala | presionatu dudala | insistentziatik | insistitu in diot | konbentzitu in det | insistir | presionada | presión | insistes | fuiste un poco pesao | dominación | decido todo | obligación media | medio obligando | presionando | presionar | violación | persuasión | hacía lo que quería | podía hacer lo que quería | a mi antojo | llevarla a mi terreno | equilibrio | presio | auto obligación | me obligué | me obligó | medio obligao |
Hombres cisgénero homosexuales	bortxaketena | lau pertzona nere zerbitzura | bortxaketa | pelmada | gente pesada | insistiendo | insistas | insístele | insistir | se ponen pesaos | me he sentido presionao | presión por mantener relaciones sexuales | se ponen muy pesaos | besteari plazerra ematearen presio hori | hasi det zerbait bukatu egin behar dudana | behartu egin naute | follatu egin naute nik nahi izan gabe | beak etzan zian | bea jarri zan gainean | bea izan zan penetrazioa neri egin ziana | me estaba obligando a mí mismo |
Personas trans heterosexuales	el poder era que no me daba relaciones sexuales | el poder siempre lo tenía él | insistía | me obligaba a tener relaciones sexuales | me veía muy obligada | horizontales | fui violada | presión externa |
Personas trans homosexuales	no tenía el poder | esos roles de poder se han ido diluyendo | yo iba a mandar el liderazgo | la que ha iniciado | mina ta dena ematen ziten | oso markatuak | etzegon botere harreman hori | zure autopresioa |

Personas trans bisex./pansex.	me sentía totalmente sin poder | insistencia | pesao | dándole el coñazo | me he sentido presionado | me he sentido obligado a tener relaciones |

Opinión sobre la heteronormatividad	
Mujeres cisgénero heterosexuales	gure bizitzaren oinarria | guztiz opresiboa | gerriko estua | daola leku danetan |
Mujeres cisgénero lesbianas	obliga a la gente a ser como no es |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	sistema osue rejitzeuna | esparru danatan sartzeana | daon gauza okerrentako bat | familia eredun sostengua | danan sostengua | gizarte osoa hortan onarritzea | inposatzen diguten zeozer | zeozer inposatu digutena |
Mujeres cisgénero asexuales	Mierda bat | Obligauta |
Hombres cisgénero heterosexuales	molde bat | muga bat | homogeneizantea | errepikakorra | Dibertsoaren kontrakoa | mingarria | nos corta posibilidades | da muchas más infelicidades que felicidades | sufrimientos | genera más sufrimiento | No atiende a la diversidad | daño | habrá destrozao millones y millones de vidas | una puta mierda |
Hombres cisgénero homosexuales	afecta a absolutamente todos los sentidos de tu vida | todo lo peor | el eje del mal | oso zapaltzaileak | normatibitate bat | dogma bat | inposatua |
Personas trans heterosexuales	nos obliga |
Personas trans homosexuales	la opción más, más… generalizada | privilegiada | legitimada | domina | obstáculo | perjudicial | entra dentro de la diversidad sexual | kartzel bat | Muga bat | potere haundia | estrukturala | toki guztitan | indar haundia | Bisiblea | ikusten dana |
Personas trans bisex./pansex.	una gran enfermedad | haciendo sufrir | un gran problema | daño | antinatura | asfixiante |

Toma de decisiones y negociación	
Mujeres cisgénero heterosexuales	beharren, e… arabera | ez dut bizi izan momentua de… hitz egingo dugu honi buruz? | hitz eiñe bai, baino… baino momentu hortan | Asumidu ittea | zuk eztezu erabaki baino erabakitte dao | eramaten utzi | eztakat ohitura esateko | adostu genun | baldintza | consenso | se decidió entre los dos | decidimos entre los dos | acuerdo | gauzak hitz egiten dira | adosten | negoziatzen | ez nun negoziatu | unilateralak | nik erabakiet |
Mujeres cisgénero lesbianas	se va hablando según se va haciendo | no hemos hablado | Ha surgido | eso se habló en un principio | negociar | siempre negociadas | me gusta negociar | me encanta hablar | sueles hablar |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	Ez ditxiñat aldez aurretiken zehaztu | asumitu | asumitzean zerbait | suposatu intzala | etzan ezer esan | suposatu in genun | suposatzea | ez det inoiz hitz ein | ez dut zehazten | paktuak | lehenago hitz egitea | hitz egiten ditut | asko hitz egiten dudala lehenago | Eztie konsensuauek izen | nahiko diktatoriala | baldintzak |
Mujeres cisgénero asexuales	Nik hitz ein det | gauzak ya argi uztia hasiera hasieratikan | gauza danak hitz einda |
Hombres cisgénero heterosexuales	ez dago komunikazio haundirik | Ez da zerbait beste gai bat bezela errex hitz egingo genukena | inprobisazio… totala | no me acuerdo estar diciéndolo antes | está asumido | no se hablan | se van viendo sobre la marcha | no se habla | no hablo nada | daremos por hecho | se da por hecho | Hitz egin bai | siempre las hemos hablao | sí que hablábamos | negociamos cada día | lo hablas | siempre hablándolo | hablamos mucho todo | se habla |

Hombres cisgénero homosexuales	no estableces | no hablas previamente y acuerdas | ez da hainbeste adosten | baldintza | ez det hitz egiten | criterios mínimos establecidos | prefiero decirlo de antes | oso modu konszientean eraikitzen ditut edo sortzen ditut harreman sexual horiek | estrukturatuagoak | mugak | adostasunak | adosteko | aurretik esaten det | siempre aviso | consensuar | hablando | consenso | acuerdo | adostea | adosten | adostera | bai hitz egiten detela | es un término que yo pongo |
Personas trans heterosexuales	Vamos proponiendo sobre la marcha | ni siquiera se propone | no tengo límite | se asumió | se decide entre los dos | se habla | siempre consensuados |
Personas trans homosexuales	acuerdo | no decir de antes | lo de… exclusivas o no, pues sí | nunca me he sentao a hablar | nunca he establecido eso | no es un tema que haya hablado | Siempre negociada | Siempre ha sido negociada | sí que lo hemos hablado | pactado | negociarlo | behar haundia daukat hitz egiteko beti dena |
Personas trans bisex./pansex.	no se ha hablado | no se planteaba | no se hablaba | No era diálogo | no era hablao | me gusta hablarlo | límites | hablando | he hablado, e… e… sobre los, e… límites desde el principio | se hablan | consensuado | siempre he procurado negociar | sí que hemos hablado |

Capacidad de expresar deseos, necesidades y/o sentimientos	
Mujeres cisgénero heterosexuales	no hemos sido capaces de comunicarnos | moztu behar zenuen hori eta esan tal | ezin izatea esan "ez" edo "ya ez dut nahi" | eludir mediante otras vías | espresatzeko nere burue da esateko | ez det esan | enaiz gai izan esateko | betidanik izan naizela gai esateko | zailtasun gehio euki det zerbait konkretuki eskatzeko | desiok adierazteko | eskaerak iteko | eskaera bat itia | lotsaengatik ez esatea | normalen bai esan izan det | nere plazerra bestik bezelako errez momento hortan adierazteko | etzeala atrebitzen zerbait esatea | adierazteko zailtasun gehiegi ez det euki | enaizela sentiu kapaza nere ahotsa ateatzeko |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	ixilik geldiu nitxunan | holakok esatea momenturen baten gauza ematea | ikasietela esaten | lotsaik ez eukitzen eskatzen nik behar deten hoi | hitz eiten askatasunez | Ez ixilik geatzen |
Mujeres cisgénero asexuales	Zerbait esatea bildurra |
Hombres cisgénero heterosexuales	zailtasun batzuk ditugula gauzak argi hitz egiteko eta ari esateko | Cuesta mucho eso, ¿no? la mujer explicarse | no comunican | Le costaba un montón pedir | tú no decirlo | me callo fantasías |
Hombres cisgénero homosexuales	ez naiz kapaza izan trasladatzeko | planteatzeko | kostatzen zait ixiltzea |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	ez eukitzea indarra ere eskatzeko | ez nintzan ausartu ezer esatea | no me he atrevido a decir |
Personas trans bisex./pansex.	no me atrevo a pedirlo |

Descripción de la fantasía	
Mujeres cisgénero heterosexuales	haciendo el amor | con algún actor que te gusta | Están muy requetebuenos | gente que sea atractiva | praktika batzuk ez naizenak ausartuko egitera | bik edo hiruk | leku publikoetan | jendearen aurrean | pertsona batzuekin ez nukena egingo | ez dute jarraitzen… edertasun… figura bat | rollo sado | Helduta egotea | Inguruko jendea | voyeur | tiene más músculo | sumisioa | talden sexua izatia | emakume batekin | ezautzeten jendia | bondage-a | bai dominatu bezela ta bai dominatzaile bezela | eztia normatik gehiegi ateratzen | bizitza errealen

	oinarrituta | nere bikotiakin eta beste pertsona batekin eotia batea | dominatzekoa eta bai dominatua izatekua |
Mujeres cisgénero lesbianas	orgías | tríos | Mujeres blancas | sexo oral | penetración | juguetes | tener un pene | muy femenina | guapa |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	zinien | triue | tabernatako komunek | mamadi | belleza kanonetan sartutekuek | edertasun kanonetan bai sartzeittun | publikuen | bi mutilekin oheratze naun | ni naiz bi gizonak dominatzeittuna | koiture bazion | nexka batekin sexu harremanak eukitzea | trioak | orgiak | pertsona bat baino gehiokin aldi beren | morenoak | finak | argalak | ohe baten bi mutilekin | gogoratzen | sexu orala | masturbazioa | laztantzea | gehienak izaten dira neskekin | hiru pertsonek |
Mujeres cisgénero asexuales	emakume batekin eotia |
Hombres cisgénero heterosexuales	koito fantasiak | sexu orala | koitoan oinarritutakoak emakumeekin | postura dominatzaile | oso postura aktibo bat emakume oso pasibo batekin | Sarketa agresibo bat | telebistan agertzen diren bezelakoak | rollo matxista | beste pertsona eraginpean eukitzeak | ver a mi mujer con otro hombre | trío | orgía | felaciones | masturbaciones | coitos | dominación | cosas que ya han sucedido | la violación | Objetualizar completamente a la mujer | Más con someter que con ser sometido |
Hombres cisgénero homosexuales	sadomaso | que te peguen con paletas | látigo | rubios y delgadillos | relaciones sexuales que he tenido | sexo oral | penetración | caricias | besos | jacuzzi | cama | baño | país exótico | playa | cala | trío | cosas ficticias con recuerdos | BDSM | determinadas prendas | elementos estéticos | mordazas | algún elemente bondage | ataduras | atadura | atar a alguien | atar a una persona a una cama y follármela | con dos chicas | masajeak | Barruko erropa probokatiboak | neurri handiko zakil bat | memorian ere oinarritzen dia | beso negro-a | muxuak | penetrazioa | hiruko fantasiak | bizkar zabaleko norbait | rasgo infantilen bat |
Personas trans heterosexuales	el tema de los uniformes | fitness | Dominación | La que manda soy yo | tríos | felaciones | penetrado |
Personas trans homosexuales	beste pertsona bat begira egotea | trioak | sexu orala | zinean |
Personas trans bisex./pansex.	lluvia dorada |

Causas o razones de la(s) fantasía(s)	
Mujeres cisgénero heterosexuales	libro | película | algo que has visto | algo que has leído | lecturas | egin ezin dena egitearen fantasia | ausartzen ez zaren zerbait egitea | errepikatzeituzu estereotipo horiek | repetimos totalmente los esquemas sociales | rol femenino horiek | pornografía | heziketa sexuala | sexua eukitzeko modu batzun bisibilizaziyoa ta beste batzun bisibilizaziyo falta | literaturak | pelikulak | informazio iturri desberdinak | ikusten dena | irakurtzen dena |
Mujeres cisgénero lesbianas	publicidad | porno | películas | normas |
Mujeres cisgénero bisex./pansex.	sistema patriarkalan ondorixoz | horri bueltie eman nahi bat | Hezkuntza | irudi danak | konbertzaixo danak | telebistatan | pornotan | ingurukin hitz eitten | mundu berri bat | ez detelako probatu | pornoak | anuntziotan | pelikuletan | liburuak | hiru pertsonek | probatu ez duzunaren nahi hori |
Mujeres cisgénero asexuales	norbea pertzona bezela momentu hortan nola daon |
Hombres cisgénero heterosexuales	pornografiarekin | pornografía |
Hombres cisgénero homosexuales	pornoa | pornoan | memorian |

Personas trans heterosexuales	tener el poder sobre un género que me ha… que me ha… reprimido | Tensión | ansiedad | porno hetero | educación |
Personas trans homosexuales	irudiak | imajinak | pelikulak | mainstream pornoa |
Personas trans bisex./pansex.	porno | imaginario social | cultura |

Ruptura con patrones heteronormativos	
Mujeres cisgénero heterosexuales	consenso | penetrazioa ez izatea erdigunea | separarnos del coitocentrismo |
Mujeres cisgénero lesbianas	negociar | el hecho de ser dos mujeres | la penetración no tiene tanto protagonismo | ser lesbiana |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	emakume batekin eukitxiñaten praktikakin | enaizelako heteronormatibitatera mugatzen |
Mujeres cisgénero asexuales	enaizela gai esateko naizen homosexuala o heterosexuala |
Hombres cisgénero heterosexuales	Koitoari eta orgasmoari garrantzia kentzen | sexo con otros hombres | equilibrio este de poder | relaciones sexuales… distintas |
Hombres cisgénero homosexuales	me acuesto con otros tíos | versatilidad | beste mutil batekin ya txortan | beste praktika batzuk alternatiboak | praktika alternatiboak |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	no llevo una vida homonormativa | Bollera naizen heinetikan | erlazio irekiak | haurra modu ez medikalizatu batean |
Personas trans bisex./pansex.	dos personas que tenemos pene |

Características de una sexualidad feminista	
Mujeres cisgénero heterosexuales	en absoluto de sumisión | decir lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer | adostasuna | errespetua | ez sentitzea presionatua | ez sentitu behar izana presionatua | burujabetzarena | ahalik eta gutxien dependentzietan erortzearena | zaintzaileagoak | askatzaile | publiko | planteamentdu sozioekonomiko eta planteamendu familiar ezberdin bat | komunikatzeko gaitasuna | tabukin puskatzie | imajinazixue | ahalduntzie | gorputz osu sartzean sexualidade bat | autoflagelazio gabe | beste harreman mota batzuk probau | lesbianismui da bisibilidadie eman | eredu konkretu bat ez eotia | aniztasun | abaniko guztiya irikita eukitzia | irekia | harreman guztiak zilegiak |
Mujeres cisgénero lesbianas	libre | consentida | igualitaria | concienciarnos | concienciar | tolerante |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	oin arteko sexu praktika osue zalantzan jarri | guztiz askea | generoa alde batea uztea | erlazio monogamoen garrantzi hoi alde batea uztea | Tabuak kentzea | gorputzak dian bezela onartzea eta maitatzea | hezkuntza guztiz askea sexuan ingurun | esatea benetan zer gustatzen zaion |
Mujeres cisgénero asexuales	Norbeak nahi duna itia uztia | askatasuna |
Hombres cisgénero heterosexuales	aniztasuna | aniztasun totala | askatasun | dibersoa | errespetuzkoa | igualdad | libre | que no haya límites | acordar todo | Igualdad | diversa | provocativo | rebelde | revolucionario | Revolucionaria | hacer lo que le salga de la punta del coño | rupturista | diversidad | aniztasuna errespetatzea | onarpena |
Hombres cisgénero homosexuales	libre | respetada | empoderarse | capaz de tomar decisiones | ningún tipo de abuso | que no sea opresiva | que no sea, e… falocentrista | Adostua | desgenitalizatua | generorik gabeko sexualitate bat | ez hain arautua | demokratizatzea | etxetikan

	ateratzen | consentimiento sexual | capacidad plena de decir lo que quieren | norberaren erabakiak norberan gorputzan inguruan | autonomía | ondo tratatzeana | beharrak trasladatzeana | besteen beharrak nolabait ebai asetzen saiatzea |
Personas trans heterosexuales	igualitaria | en igualdad | todas las orientaciones que hay, e incluso la ausencia de ella |
Personas trans homosexuales	libre | cuidadosa | liberación | equilibrio | sororidad | reconocimiento | dikotomia hori hautsi | diversidad sexual y de género |
Personas trans bisex./pans.	respeto | sin clichés | comunicación | flexibilidad | no existan realmente papeles preestablecidos | desgenitalizando | libertad | sin encasillamientos |

Retos del feminismo en materia de sexualidad	
Mujeres cisgénero heterosexuales	heteroaraua pixkat irauli | sexualitate anitzak eta ez normatiboak ikusarazi | hitz eiñ in ber deu | politizatu behar dela gaia | kolektibizatu | agendan erdin jartzea |
Mujeres cisgénero lesbianas	volver a hablar | la gente necesita hablar de sexo |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	espazixo librien eraikuntza | espazixo libre hoixek sortzie | esparru bat nun partekau leizkenak | botere harreman horiek suntsitzea | Heteronorma suntsitzea | generoa deuseztatzea | bisibilizatzea beste sexu mota batzuk | heteronormatiboetatik harataoko gorputzak, e… normalizatzea | normalizatzea desnormalizatuta dauden gauzak | harreman irekiei buruz dagoen kontzeptua normalizatzea |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	emakumeak enpoderatzea | konsziente egitea pribilegiatu batzuk gerala | harreman heterosexual horiekin puxkatzea | no tener un discurso… excesivamente… normativo | construir un discurso flexible, abierto… diverso | generar espacios educativos | Generar espacios | Lahia Nahia y colectivos así | politizatu behar dela | publiko egitea | argi hitz egiten |
Hombres cisgénero homosexuales	romper… los, los roles | berdintasuna lortzea | generoaren kontzeptua ezabatzea | politizatu guztiz | disoziatu nolabait osasunetik |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	que desaparecieran los géneros | Cuestionamiento de las normatividades | hitz egin egin behar da | Plaza publikora atera behar da |
Personas trans bisex./pans.	educación sexual |

Retos personales para las relaciones sexuales futuras	
Mujeres cisgénero heterosexuales	nire nahiak edo desirak aurrean jartzen | relaixo ez monogamo bat | Nik aukera detena | nei gustatze zatena | heteroarau hortatikan ateratzen |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	praktika sanuek | deseraikitzea erakutsi diatena | heteronormatibitate horretatik ateata esperientzia berrik | gauza desberdinak probatzea |
Mujeres cisgénero asexuales	nik nahi dituten modun | nik nahi dituten bezela | nik nahi ditutenakin |
Hombres cisgénero heterosexuales	ez mugatzea pertsona bati | esperimentatzea harreman homosexualekin |
Hombres cisgénero homosexuales	tener una relación abierta | trabajar un poco más las inseguridades con el físico | aceptarme totalmente | monogamia gainditu |

Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisex./pansex.	relaciones sexuales sanas |

Anexo 3: Categorías inductivas. Códigos in vivo según género y orientación sexual.

Percepción de lainfluencia de la identidad de género y/o de la orientación sexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	macho dominante | berak de primeras dauka boterea | El poder lo tenían los hombres | mundue… agintzeu gizon batek ta beran pituk | genero ikaskuntzikin oso lotute | presixu normalin emakumik jasotzebe | emakume bat presionatzen ezta oso ohikue | in nindun rol femenino heterosexualen sartze… erabat sartzia | emakumeei beti erakutzi izan digue | Generuak desde luego | emakumeei matxakatzen gaitula guk delegatzeko boterea gizonarengan | genero identidadik bai | mutilekiko ikustet, bai, o sea, botere hori, o sea, beti emantzakobe | emakumek botere harreman hortan subordinatuak | heterosexuala legitimatzie |
Mujeres cisgénero lesbianas	el hombre tiene unos privilegios | lo que te ponen te marca y te limita | Me corto más con un hombre que con una mujer | heterosexismo | represión por ser mujer | represión de ser mujer lesbiana |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	orientazio sexualak ebai eragin handia | emakume izateagatik modu batean nao hezita | mutil izateagatikan era batea dao hezita | emakume paper hortan | Emakume izateak | gizonek gehio esateutela | bisexuala izateatiken | boterien, e… heterosexualidadie | ezin dugu esan oraindik ere, e… aukera igualetan daudel aheterosexualak eta… homosexualak |
Mujeres cisgénero asexuales	botere diferentzia haundina gizonezkuakin | boterian portzentaje haundi bat gizonezkuangan eroitzeala | boteria portzentaje haundi baten gizonezkuak emakumeangan gain |
Hombres cisgénero heterosexuales	gizona izateak eman didan pribilegio bat | el hombre es el, el poderoso | todo el resto del poder lo tiene el hombre | por mi condición de hombre | el género y todo eso influye | aullidos del macho alfa | me censuro menos que… que si fuera una… si hubiera nacido biológicamente mujer | gizonen artean okerrago | los hombres somos analfabetos emocionales | por algo tan sencillo como no ser heterosexual |
Hombres cisgénero homosexuales	muchísimo más bestia en las relaciones heteros | gizonezko batek maskulino izate hutsagatik espero dezakela boterea | si eres una tía lesbiana supongo que es todavía peor | como tío, o sea, e… tengo una serie de… de privilegios | yo como gay | a mis amigas les pasa más que a mí | a mis amigos tíos heteroes les pasa menos | bi kategoriek balio dute nolabait botere hori dagoen lekuan mantentzeko | la categoría de tío hetero da pereza | violencia de género | "putos tíos heteros de mierda" | la mayoría de los tíos heteros no están dispuestos a despojarse de sus privilegios | gran diferencia entre un tío trans y una tía trans | mujeres muertas en manos de sus maridos | denak dauka generoarekin lotura | masculinidad que se construye en la sociedad se relaciona con el poder | Botere patriarkal |

Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	el hombre… está por encima | a través del sexo haciendo la diferenciación sexo-género | emakume bezela sozializatu geanak askoz ere presio gehiago |
Personas trans bisexuales/pansexuales	no se desarrolla de igual manera el poder que se ejerce en una relación heteronormativa | el poder es claramente ejercido por hombres | el privilegio de ser heterosexuales | presión por ser bisexual |

Las relaciones LGTBIQ+ como opción diferente y más igualitaria	
Mujeres cisgénero heterosexuales	guztiz ezberdina | ez da generoak markatzen duen botere harreman bat | ez zen para nada horrela izan | askoz simetrikuo | librio | eztaolako markaute zenek eman ber dun lelengo pausue | protokolo soziala eztao | simetriku izetiere nik imajinatzet errezo | más innovadores | Ez eotie rolak hain markaute | imajinazixu ibiltzie errezo | gehixo ertetzeun arautik |
Mujeres cisgénero lesbianas	mucho más dialogante | no… una posición impositiva | somos más conscientes |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	emakumikin eztiñat hori sentiu | horizontalago izango litzatekela | askoz horizontalagoa izango litzatekela | nexkan artekoan ez | kiston aldie zion |
Mujeres cisgénero asexuales	generuak beak eztulako finkatzen | pertsonalago | espezifikuo |
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	Lesbiana izanda ez dut uste sentipen berdina | más fácil que haya personas LGTB que cuestionen | idea zabalagoa |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	en relaciones entre tías yo no lo he vivido | nunca me han dicho: "¿tú qué eres, activa o pasiva?" | el muy diferente | no se desarrolla de igual manera |
Personas trans bisexuales/pansexuales	no se parece en nada a una relación de la norma | no es heteronormativa | tampoco podemos definir esos rol | completamente diferentes | es diferente también en las relaciones LGBT | los roles son totalmente diferentes | Tampoco tenemos unos roles | no tenemos roles asignados | esos roles no se cumplen | no tengo ningún rol | las personas que… están en la comunidad LGBT nunca cumplen del todo los roles impuestos | no es algo que esté definido | las personas bisexuales son personas más libres que el resto | más diverso en cuanto a las prácticas |

Carácter procesual de la vida sexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	hortik aurrera | prozesu bat | Duela urte batzuk | denborakin | bizitzan aurrea guazen bezela | ibilbidia | ibilbide | ibilbidian | hasierako fase baten |
Mujeres cisgénero lesbianas	en otra época de mi vida | con los años |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	Boteretze prozesu | ikaskuntza prozesu | denboa aurrea dijoan heinean | Hezten nijoan heinean | leheno hasiera baten | hortik aurrea | leheno | prozesu bat | gero | geroztik |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	progresio moduko bat | progresio bat | Denborarekin | se ha avanzao | a través de… de los años | proceso de aprendizaje | un río que voy ahí siguiendo | lo tengo en construcción | a día de hoy | camino abierto | hay un proceso |
Hombres cisgénero homosexuales	antes | hace unos pocos años | recorrido | proceso continuo | hace cinco años |

Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	A medida que voy madurando | garapen kontu bat | urteekin eta esperientziekin |
Personas trans bisexuales/pansexuales	un proceso | proceso de aprendizaje | proceso de deconstrucción | proceso largo | proceso difícil |

Cambio	
Mujeres cisgénero heterosexuales	aldatu | aldakorra | aldatzen dala | Asko aldatzen da | Diskursoak aldatzen doaz | aldatzen juten dia |
Mujeres cisgénero lesbianas	cambiar | cambiao |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	aldatzen juten naiz | txip aldaketa | desberdina | aldaketa | aldatzen |
Mujeres cisgénero asexuales	aldatu diala | aldatuan |
Hombres cisgénero heterosexuales	aldatzea | cambiar | aldatzen | eraldatzen | cambio | cambien | cambiando |
Hombres cisgénero homosexuales	he ido cambiando |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Diferencia y fractura generacional	
Mujeres cisgénero heterosexuales	lehenoko feminismutatik | hor daola bildur bat emakume sujetu hoi desagertze baldin bada | heredau deun feminismo hori | lehenoko feministak | Itziar Ziga | Josebe Iturrioz da hauek | Mario Casasen pelikula danak |
Mujeres cisgénero lesbianas	Plazandreok | a las jóvenes | la experiencia de toda una generación | pertenezco a esa generación | nuestras jóvenes | igual ahora ya no les parecemos tan carcamales | las jóvenes | están haciendo y diciendo unas tonterías monumentales | la gente joven | Rosa Cobo | Ana De Miguel | estas jóvenes | la gente que vino después de nosotras generacionalmente dentro del movimiento | las mujeres de menos de 50 años | parece que son menos moralistas | nosotras éramos muchísimo menos moralistas | que muchas sean favorables a la legalización de la prostitución | teníamos una conciencia mucho más colectiva | las nuevas generaciones son mucho más individualistas | parecen más rompedoras | yo viví la transi | El Informe Hite | las Medeak y toda esta gente | las jovencitas estas ahora de las porno no sé qué | piensan que somos unas mojigatas | yo tengo 57 | las tías hasta los 40 años | de 30 para abajo | las de 18 |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	"50 Sombras de Grey" |
Mujeres cisgénero asexuales	"50 Sombras de Grey" |
Hombres cisgénero heterosexuales	movimiento feminista de los ochenta | se hacía campaña contra la penetración | Somos de finales de… del franquismo | yo nací en el 62 | en el 78 | era una época muy oscura | aquella época |
Hombres cisgénero homosexuales	Preciado-k |

Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	de las antiguas | el feminismo clásico | en los años ochenta | las de los setenta | tuvimos la infancia en los setenta | Judith Butler | "El género en disputa" | "Vida precaria" |
Personas trans bisexuales/pansexuales	"Cincuenta sombras de Grey" |

El ámbito sexual como espacio de fuerte reproducción patriarcal difícil de transformar	
Mujeres cisgénero heterosexuales	gehiago kostatzen du horrekin apurtzeak | zaila izaten da terreno intimoetan, e… borroka horiek egitea | Bi pertsonen arteko botere harreman itxi horietan, ba nik uste kostatzen duela gehiago horrekin apurtzea | zaila izaten da | intimitate horretan sartzea kostatzen zaigula | beste botere harreman dan danak oso bisibleki reproduzitzeien espazixo bat da | kostatzie rol hortatik askatzie | kostatzen zaigu | etzan bat ere errexa | gogorra zan | patroi horien kontra jutia da konfort egoera batetik ateatzia |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	sexua gainea beti emateu azkena izateala aldatzen |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	intimidade horretan oaindikan, e… kostatzen zaiona | super konplikatua iten dalako holako gauza bat lantzea, oso… oso barneko zerbait dalako | izango dela esparruetako bat, nolabait, e… reprimituena | esparru bat nahiko lanketa gutxi daukadana | eraldatzeko zailtasunarekin | hori oain aldatzea, e… da erronka bat super inportantea | en los ámbitos privados es donde más se puede expresar | es más difícil | me cuesta más | me es más complicado | erosoagoa da ez egitea | Zailtasun bat | es más incómodo | no consigo romper con eso |
Hombres cisgénero homosexuales	zaila da nolabait aldatzea | oso zaila da | Oso zaila egiten zait | zaila egiten zaigu eskema hortatik ateratzea | oso zaila da… e… bah ori, hortikan ateratzea | oso zaila egiten ziagu…ez?, horreri uko egitea |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	es mucho más sencillo, e… afrontar aquello que es público, que lo que es íntimo | kostatzen da | kostatzen zitzaigun | kostatzen zaizkigunak deseraikitzea | hortikan ateratzea kosta egiten zait | kostatzen zait nere beste rol horretatikan ateratzea | si yo abandono esto… se me va a derrumbar el mundo |
Personas trans bisexuales/pansexuales	es difícil | es muy difícil | sumamente difícil | es muy complicao zafarse de todo eso | es un trabajo el, el irse desprendiendo de todo eso |

Pornografía mainstream	
Mujeres cisgénero heterosexuales	pornuan agertzeian gorputzak eztia bate realistak | oso bideratuta, ba… gizonen desiota | ezta realista | ezta osasuntsua | eztia… oso gorputz realistak adierazten | rol batzuk markatu | euki deun heziketa sexuala hortikan dator |
Mujeres cisgénero lesbianas	muy violento hacia la mujer | no es erotismo |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	emakumie hor bai zionela objetu bihurtute | o sartzeixo aurretik, o sartzeixo atzetik | muñecas hinchables | panpinak bezela | faltsuak | kriston gezurrak | gizonan penetrazio horta oso bideratuak | pornoan krixton indarkeria dao | erakusten digutena… pornoa da | hortik ikasteutela asko gazteek | oso bortitza | "aquí te pillo, aquí te mato" |

Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	krixton mina iten dula | emakumeak in behar duna da jaso | kasik sexu abusu | biolazio konstante batzuk irudikatuta | sexualitatea mugatzen duelako gauza oso txiki batera | koitora, sarketara… heterosexualera | Super botere harreman markatuak | aburrida | excitante | cumple un papel… formativo importante | dirigida a los hombres | normativo | el hombre es el destinatario | buscamos todo eso | ¿con la realidad qué tiene que ver eso?, pues… cero coma cero | no es igualitaria la relación sexual | acaba cuando el hombre se corra y fuera | gure hezitzaile sexual haundi bat | sexurako sarrera | hor bilatzen genitun gure erreferenteak | gure eredua | construcción de una sexualidad basada o en la pornografía | te puede dar algunas ideas |
Hombres cisgénero homosexuales	perepetúa esa… em… dualidad de roles | violencia | emakumeak objetibizatzen dituzte | gizonezkoentzako eginda dao | asko denigratzen dala esango nuke emakumea |
Personas trans heterosexuales	hipersexualización |
Personas trans homosexuales	falozentrikoa ziharo | gezurretazkoak | Gorputz motak irrealak dira | momentu batzutan erabili dezaket plazerra sentitzeko |
Personas trans bisexuales/pansexuales	degradante | salvajismos | por hombres para hombres | viene directamente del porno que yo he visto | una estimulación |

Invisibilización de la diversidad	
Mujeres cisgénero heterosexuales	No se representa | aniztasun hori ezta ikusten | eztiala erabat erakusten | ezkutatu iteiala | eztia bisibilizatzen | daon gehiena dala erakuste eztana | ezta bate bisibilizatzen | aniztasun falta | oso gutxi irudikatzeia |
Mujeres cisgénero lesbianas	no se representan | menos visibilidad |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	ez direla irudikatzen | Ez dia existitzen |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	guztiz inbisibilizatuta | no se ven | invisibles | muy poca presencia | no hay demasiadas referencias | los que son diferentes… muy poquitos | no existe | No son visibles |
Hombres cisgénero homosexuales	pasando totalmente por alto la, la diversidad real | Ematen du ez diala existitzen |
Personas trans heterosexuales	No se representan |
Personas trans homosexuales	ni se representan | no hay un imaginario | es muy difícil de que tú lo vayas a ver | "¿Y tú con una mujer cómo… cómo realizas, e… tu práctica sexual?" | totalmente invisibilizados | muy invisibilizado | súper invisibilizado | invisibilizada | invisibilizado | ez dira azaltzen | invisible |
Personas trans bisexuales/pansexuales	representación cero | se ocultan | muy invisibilizada | ni tan siquiera existe | es invisible |

Supremacía del placer masculino y relegación del placer femenino	
Mujeres cisgénero heterosexuales	han ido a lo suyo y punto | dar satisfacción aunque tú no la tengas | Es raro que te encontrases con un hombre que te preguntase si te apetecía | ahora, en este momento, y cuando a mí me apetece | neskana… ba hori, bigarren bezela, itzelin bezela |

Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	Gizonan plazerrera bideratua | erlaziok oso bideratuak daudela gizonen plazerrerako | gizonen orgasmorako | lehenengo ni ta geo beste danak | mutilan plazerra | nexka bigarren plano baten geatzea | sexu orala praktikatzera mutilei baino gizonak eztuela igual hainbeste iten | Nola beak gogoua dakan!, ba cuela | beaien plazerra lehenengo jartzea | ez pentsatzea, e… adibidez emakumearen orgasmoan | beren buruatan pentsatzea eta lixto | lehenengo beaien plazerra | besteak lehenengo jartzeula bere plazerra | bere buruatan bakarrik pentsatze hoi | gizonari begirako zeozer |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	mi deseo es muy importante | hacer lo que tú quieras | esto ha sido una cosa mía | el placer de un hombre siempre ha estado bien visto | el placer de la mujer ha sido un placer dirigido al hombre |
Hombres cisgénero homosexuales	plazer maskulino, androzentriko |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	Gizona… uste det gehiago begiratzen duela bere… bere plazerra | gehiago zentratzen direla beraien plazerrean bestean baino | nere klitorisa etzan existitzen | bere plazerran… zentratutako | nere plazerra zan, bueno, segundo plato, tercero, o cuarto | gizonen kasuan oso, oso gutxik, e… pentsatute nere plazerrean | oda al falo | jendarte falozentriko |
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Prácticas sexuales no normativas	
Mujeres cisgénero heterosexuales	Oinak | ipurdiakin lotutako praktikak | praktikatu detelako sarketa beste pertsonengan | rollo sado | voyeur | talden sexua izatia | bondage-a | nere bikotiakin eta beste pertsona batekin eotia batea | dominatzekoa eta bai dominatua izatekua |
Mujeres cisgénero lesbianas	orgías | tríos | juguetes |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	triue | trioak | orgiak | darle un azote | trio bat |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	Tuve una experiencia… mixta | Una experiencia con un compañero y una compañera | haber experimentao con drogas | trío | usar ataduras | Yo he atao | a mí me han atao | cierto grado de violencia | atar | consumo de cocaína | orgía | juegos de rol |
Hombres cisgénero homosexuales	sadomaso | tríos | parafiliak | jende gaztearekin follatzearena | praktika sadomasokistekin | janztearena | takoiak | pixa egiteana | lotzeana | Hirukotea | afeitatzea genitalak | Orgia | oinei masaje | trioa | beso negro-a | BDSM | nere kontrakoa den mundu bat | nire egunerokotasunean egingo ez nuken zerbait | nere harreman sareetan ez dauden horiekin | polizi bat | magrebiar batekin | nere errealitatean kokatzen ez den pertzonaren batekin |
Personas trans heterosexuales	tríos |
Personas trans homosexuales	erlazio irekia | harreman irekiak | trioak |

Personas trans bisexuales/pansexuales	relaciones poliamorosas | relaciones poliamor | lluvia dorada | le ato | atarte | pegar | mordisco |

Homofobia, lesbofobia y transfobia	
Mujeres cisgénero heterosexuales	"no sé cuántas agresiones contra gays, contra lesbianas, y contra bis" | bitan jipoitu zuten |
Mujeres cisgénero lesbianas	el índice de suicidios todavía es importante | no aceptación | discriminatorio | espantoso | asqueroso | inaceptable | tu libertad se ve altamente coartada | homofobia | "mira, unas lesbianas" |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	beatzi hilebete eon ginen hitz eitteke | ez nauztelako onartzen |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	"con una mujer vas a estar mejor" | cuesta salir del armario | no aceptan que… sea gay | posibilidades de cometer suicidio diez veces mayores que las personas cis | depresiones en más del 50% de los casos | mínimo tres tentativas de suicidio | mal protegidas desde el punto de vista médico | sin posibilidades de inserción laboral | un monstruo | despreciada | vapuleada | la mayor basura de la sociedad | no te van a aceptar | no te quieren de cara al público | bicho raro | te den de lado | suicidándose por ser trans | gays apaleaos | ezin diot nere mutilari igual muxu bat eman | heteroaraua nere gainean | heteroarauak… es que egunero zapaltzen gaitu | esan behar izan nun | esplikazioak eman behar izan nitun | homosexuala izatea aitortu behar dezula |
Personas trans heterosexuales	te infravaloran | Te tratan como si fueras tonta | se piensan que somos tontas | "tú confundes ser transexual con que somos gilipollas" | no me estás tratando como una igual | No me dejaban entrar en discotecas | se nos prohibía la entrada en discotecas | no me dejaban entrar por ser transexual |
Personas trans homosexuales	"déjale que ya se le pasará" | se había portao muy mal cuando ella salió del armario | homofobia | pensamiento homófobo | delito de odio |
Personas trans bisexuales/pansexuales	he perdido amigos | nos acusan de antinatura | rechaza la homosexualidad |

Hipersexualización y cosificación	
Mujeres cisgénero heterosexuales	carne con un agujero | objetu sexual |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	super sexualizatuta |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	makina bat | kosifikatua | plazer sexualerako erabilia | kosifikatua | elementu pasibo bat zure plazerrerako | un objeto | Me mercantilizo | objeto sexual | un objeto más de… del disfrute del hombre | objetualizar | objeto que puedes poseer |
Hombres cisgénero homosexuales	la mujer es más sexualizada | objeto deseable | objetua | objetibizatzen | objetu bat |
Personas trans heterosexuales	cosificar |

Personas trans homosexuales	bere plazerreako objetu |
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Sociedad heteronormativa y binaria	
Mujeres cisgénero heterosexuales	espero da ni heterosexual eta emakumea izatea | mundu osu da heterosexuala kontraku demostrau arte |
Mujeres cisgénero lesbianas	la diferencia sexual impregna tanto |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	zentrauta daola heterosexualidadian | bakoitza bere rolakin | beti bai genero batekin identifikatukoezula | ezaugarri fisikuan araberako enkasillazio bat | enkasillatzen |
Hombres cisgénero heterosexuales	dena bi partetan | ebakuntza batekin enkasillatzera behartzen dugula | estamos todos ordenaditos y ordenaditas | ordenar | categorizar | un hombre y una mujer estén juntos | categorías |
Hombres cisgénero homosexuales	se establecen como válidos dos géneros | espero dezuna da edo bagina bate do zakil bat | binarismo | bitan banatzen | "todo el mundo es heterosexual hasta que se diga lo contrario" |
Personas trans heterosexuales	binarismo |
Personas trans homosexuales	"sí, eres hetero hasta que se demuestre lo contrario" | la idea que predomina es que tú vas a ser heterosexual |
Personas trans bisexuales/pansexuales	solo tiene en la cabeza hombres y mujeres | cada uno tiene un papel y tiene que ser de una determinada manera |

Poder direccional	
Mujeres cisgénero heterosexuales	eskemak jarraituz | arauak daude | ibilbidea | ibilbidearen | traiektoa | ibilbide hori badago markatua | bidea askozaz errexagoa dala | errexago egin zait bidea | Bide hau | gizartie daola bideraute | ya hori erabakitte dao | daukeula danok ikasitte relaixo bat zer dan | kode batzuk bezela daudela | sozialki arautute dana nola izengoan | jende danak hori itteu | zure gurasuek ezautzeittut, boda batea inbitaute niju | bikote bat heterosexuala bilau da etxe bat erosi, da… gure umik euki, ta lanea jun, ta hipoteki pagau | lehenengo platu hau; bigarren platu hau; da postri hau | oso markaute | koitoa daolako bideraute | bide bat jarraitu behar | bizitza bat eraikitzia, umek eztaki ze |
Mujeres cisgénero lesbianas	Le parecía mal que fuera sin casarme |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	estipulau | ez deula aukeratzen | desbideratze | bideratzen zaigula |
Mujeres cisgénero asexuales	gizartiak beak bultzatzeizula | danok goazela bide igualetikan |
Hombres cisgénero heterosexuales	hay factores estructurales que apoyan una manera de… convivir | la línea | la monogamia como única alternativa | posibilidades muy lineales | muy direccional | todo tan lineal | todos los puntos | esa linealidad | que van a tener hijos, que van a casarse | el otro camino | nos agarramos a… a los patrones | se da por hecho que vas a cumplir ciertos patrones |
Hombres cisgénero homosexuales	bikotea duzunean beti izan behar du, monogamoa, e… itxia, eta… ta ez dakit, eta bueno, nukleo familiar bat sortze aldera | eskema | pre-liminar, koitoa, orgasmoa, eta zigarrito, edo post | rol heteronormativo | tengas críos | la

	perpetuación de la familia | gau batean ligatzen dezu, juten zea norbaitekin, eta hurrengo egunean y adeitu behar diozu |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	"como no vas a estar con un hombre, no vas a comprarte una casa, y yo no voy a elegir las toallas" | "joder, has roto con lo que esperamos de ti, que es que tengas un hombre a tu lado" |
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Poder ineludible	
Mujeres cisgénero heterosexuales	botere harremanak leku guztietan ematen direla | beti daudela botere harremanak | boterea denok degula | Foucault |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	nahiz ta estruktura horizontalak egon ebai boterea dago | botereak neretzako zeharkatu egiten gaitu | gizakiok boterea gea |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	

La religión	
Mujeres cisgénero heterosexuales	religión | pekatu bat | elizik euki laike zer ikusixe | eliza… eliza katolikotikan |
Mujeres cisgénero lesbianas	religión | educación súper católica | fui a las monjas | la iglesia |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	erlijioa | ikuspuntu kristaua |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	el judeocristianismo | la religión | religiosa | pecado |
Hombres cisgénero homosexuales	religiones | gente religiosa |
Personas trans heterosexuales	educación a base de curas y de tortas | curas | "esto es pecado" | la iglesia | pecao | pecado |
Personas trans homosexuales	erlijioaren eragin oso potentea | apaiz hori |
Personas trans bisexuales/pansexuales	la religión | aquello del pecado |

Estigmatización y discriminación de lo no normativo

Mujeres cisgénero heterosexuales	ez daukatela eskubiderik | kentzen zaiela, e… eskubide hori | bitan jipoitu zuten |
Mujeres cisgénero lesbianas	no los consideres | los rechaces | súper mal visto |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	marimatxo | bullosa | zoro | histerika | menuda fresca | etzion onartute |
Mujeres cisgénero asexuales	ume txikik izango balia bezela |
Hombres cisgénero heterosexuales	jende pila bat uzten du kanpoan | rechazo | no aprecio | no tiene cabida | oprimidas | no son para nada respetadas | sexualitatea guztiz reprimituta | ezin dutela sexualidadea euki | están descatalogadas | le quitas todo el carácter sexual | extraterrestre | no entran directamente en el juego | están al margen | residual |
Hombres cisgénero homosexuales	estigmatizar a personas que no se ajusten a la norma | etiquetar de forma negativa | prejuicios | imágenes dañinas | rechaza |
Personas trans heterosexuales	masa de desecho |
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	mucho estigma | recelo | muy castigada |

Construcción social del deseo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	nos han metido tanto los cuerpos preciosos | gaudela oso markatuak estereotipo ta irudi… irudi batzuengatik | erakutsi didatena politak direla | "konpainiek daukatela nere pitilinari lotuta soka bat, ta beraiek erabakitzen dutela noiz tira egin ta noiz ez" | desioak eraikiak direla |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	gure barrun dazkau eredu horiek | erakutsi digute gure ileak gureak izateagatik itxusiak direla | sartu dizkigute kanon batzuk | erakutsi digutelako zu baino handiagoak izan behar direla | gustatzen zaizun hori ze puntutaraino dagoen baldintzatuta |
Mujeres cisgénero asexuales	gustatzen zaiguna gustatu ber zaiguna dala erakusteigue |
Hombres cisgénero heterosexuales	hori aurkeztu zait plazentero eta exitoso bezela | nere desioak sozialki eraikiak | nere desioa izan dela eraikia | la excitación también es un aprendizaje | la construcción de mi deseo sexual | mi construcción del deseo | tengo un valor de belleza y ya sé que es por eso | está más construido que nada | construido | "esto es lo que te tiene que gustar" |
Hombres cisgénero homosexuales	se establece, e… una serie de tipos de cuerpos que son sexualmente deseables | te hacen ver deseables algunas cosas o indeseables otras | te han metido a cascoporro que el vello da asco | interiorizas unos roles determinados de tengo que tener este tipo de cuerpo | ese tipo de cuerpo es deseable |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	Sinisten dezu benetan hori dela ederra |
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Complejos e inseguridades

Mujeres cisgénero heterosexuales	todo el mundo acomplejao | complejos |
Mujeres cisgénero lesbianas	vergüenza |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	zenbat konplejo | lotsa | pila bat konplejo |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	sufrimiento personal | Miedos | inseguridades | me siento fea o feo |
Hombres cisgénero homosexuales	yo estando así igual no encuentro a alguien | muchos complejos | nos enseñan a odiarnos | inseguridades | inseguridad |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	nos hagamos pequeñitas | te empiezas a cuestionar | autoestiman | autoestimarekin | lotsak | nere titiak gorrotatu izan ditut | lotsarengatik | konplejoak |
Personas trans bisexuales/pansexuales	

La distancia entre ideología y práctica	
Mujeres cisgénero heterosexuales	badaukagu diskurtso bat, baina gero paraktikan, ez? | gure bizitzara ekartzerakoan… badaukagula… ez dakigula zelan egin | baditudala hainbat diskurtso ikasiak, eta… ez zaidana kostatzen berriro erreproduzitzea, baina gero, esaten dugunean pertsonala politikoa da, bizitza politikoa da, hor ikusten da hutsunea | ez det horrela ulertzen, horrela praktikatu det | burua askoz gaaratuago daola, gero gure erralitatia baino | badakit zer in berko litzaken baino… zer in berko nuken, baino gero ez det, eztet praktikan jartzen |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	oso feminista izango zea, baino geo benetan praktikan hoi jartzezu? |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	berotzen nauten gauza askok… ez naute konbenzitzen guztiz | teorikoki garrantzitsua ikustetik, zure gorputzean, e… edo zure bizitza pertsonalean eta intimo horretan gorpuztera badagoela salto bat | teoría mailan edo bai interesatu zaidan arren lanketa hori, ba praktika mailan… nahiko alboratuta dago | me lo dice la cabeza y el cuerpo me está diciendo otra cosa | Es más una reflexión que, que… una sensación corporal | intentar combinar mi deseo con el discurso | entre la teoría y la práctica a veces hay una distancia | de la teoría a la práctica… |
Hombres cisgénero homosexuales	choca un poco con lo que yo entiendo como correcto | no es algo por lo que yo entiendo como correcto debería de encontrar yo sexy | lo que he podido encontrar sexy y lo que creo que es correcto | Nerea teorikoa, eta bestea praktikoa | teoría hori neretzako ya ez da praktikoa praktikan | teorikoa, porque praktikara eramatea oso zaila da | choca con lo que entiendo por lo más, e… lo más sano en una relación sexual |
Personas trans heterosexuales	es más con mi pensamiento que con mis actos |
Personas trans homosexuales	teorikoki zenbait gauza oso argi ditugula, baina gero… gero, e… jeisten direnean, e… emoziotara, ba… ba bueno, ba batzutan, e… talka egiten dutela | iruitzen zait hor botere harreman bat dagola, eta zergatikan ai naiz ni hau bilatzen, ez? |

Personas trans bisexuales/pansexuales	estamos haciendo eesto y en realidad estamos en contra de esto | las relaciones de dominancia no son muy compatibles con el feminismo |

La contradicción y/o la incoherencia	
Mujeres cisgénero heterosexuales	inkoherentziak | kontraesana | kontraesan | kontraesanak | kontraezitzen | kontradeziu | kontraesan haundi bat | kontrajarria |
Mujeres cisgénero lesbianas	términos contradictorios |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	kontraesan asko |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	contradicciones | contradicción | incongruencias continuas | incongruencias | incongruencia | incoherencia |
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	menos de cinco contradicciones es dogmatismo |
Personas trans bisexuales/pansexuales	contradicción | opiniones, e… contradictorias o sentimientos contradictorios |

Falta de educación y conocimiento sexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	nadie te decía nada | no sabía | ez bagaituzte hezten | sexualitatea daukagula hor… en el cajón… | Ez digu inork azaltzen | teníamos un miedo a la primera vez | neukan kriston beldurra | ez degula bate landuta | ezteula euki igual heziketa sexual anitz bat |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	ze gutxi nekin | sexuataz ez dala hainbeste hitz eiten |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	sexu heziketak izan ditu kriston hutsuneak | ez dira landu | landu diren bideak izan dira exkaxak | ezjakintasunez | lanketa… gabezi bat | lanketa gabeziarengatik | el miedo que teníamos a las primeras relaciones | no se educa en el placer | no se aprende el placer | no se aprende la sexualidad | desconocimiento | no se aprende | no hay un aprendizaje del placer | educación sexual | no hay una educación como es debido | no se trata en las escuelas lo suficiente | no se trata en las familias lo suficiente | no se trata en… los círculos de amigos lo suficiente | No se trata a muchos niveles lo suficiente |
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	nunca he visto un preservativo de mujer | nunca me han enseñao | educación sexual centrada en el falo | ez dute bere klitorisa ezagutzen | kriston ezjakintasuna | ez dakate ideyik ere | 13 urtekin egiteituzten galderak dira, pff | ezjakintasuna | ez digute bat ere erakusten | ez degu benetan gure gorputza ezagutzen |

Personas trans bisexuales/pansexuales	educación sexual | a veces le echo la culpa a estas clases de haber contraído la enfermedad | no tenía ni idea |

Herencia sociocultural y simbólica (habitus)	
Mujeres cisgénero heterosexuales	nos lo han metido en la cabeza a machamartillo | nos lo han inculcao pero, ya te digo, a machamartillo | atzetik datorkiguna | rol batzuk eta oso barneratuak ditugunak atzetik | atzetik ekartzen dugun zeozer | oso errotua daukaguna | oso… barneratuta daukagula | uste baino barneratuagoa daukagula | etengabe errepikatzeitugu eskema horiek |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	Hezkuntza ta sozializatzeko modue | jaso deun herentzi | heteronormie oso oso sartuta eoten | hola naolako hezita |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	herentzia | lastre bat bizkarrean | heziketa oso fuerte bat | hau daukat barruan | lo tenemos muy metido en la cabeza | llevamos eso como ADN | sigues cortao por unos patrones concretos | marcado prácticamente en tu ADN y en tu piel a fuego |
Hombres cisgénero homosexuales	imaginario común | totalmente socializados | sistema de valores común | constantemente interiorizando | has bebido de ello | inertzia hori | daukagulako ya oso sartua | ikasi egin degu ta, eta hor dago | nola hain gorpuztua daukagun |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	Hor eraiki naiz | zamatxo hori daukagu | gure barruan daukagu | gure barruan dago | Moralaren zama |
Personas trans bisexuales/pansexuales	es un peso que voy a estar arrastrando toda la vida | me han impuesto cuando era pequeñe | es como que viene en nuestros genes | viene heredado | estamos todos imbuidos | asumes eso como, como algo natural | subconsciente colectivo | te lo van mi, metiendo desde que eres muy, muy niño | Te lo meten desde la infancia | te lo meten de una forma tan, tan, tan, tan integral |

El movimiento feminista y LGTBIQ+	
Mujeres cisgénero heterosexuales	mugimendu feministan | foro feminista | Aquí hemos aprendido mucho | kontestu feministetan | contexto así feminista |
Mujeres cisgénero lesbianas	el mundo feminista | entorno feminista |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	perspektiba, e… feminista | formatua daola feminismoan | formatuak eongoiala feminismoan | oinarri feminista | talde feministen | modu bakarra feminismue | talde feministan | feminismoan formatu | talde feministetan | talde feministen | mugimendu feministan | feminismoan |
Mujeres cisgénero asexuales	talde feminista |
Hombres cisgénero heterosexuales	literatura feministak | Pikara Magazine | movimiento feminista | zirkulo feminista | idea feminista | teoría feminista | feminismo |
Hombres cisgénero homosexuales	teoría de género | teoría feminista | gafas moradas | feministak | activismo LGTB | corrientes feministas | feminismoak | feministek |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	feminismo |

Personas trans bisexuales/pansexuales	eventos feministas | pensamientos feministas | círculos tan feministas | asociación LGBT | derechos LGBT feministas | charlas feministas | feminismo |

Reafirmación heterosexual masculina	
Mujeres cisgénero heterosexuales	
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	"qué macho soy, y mira cómo goza" | super macho sexual zea hoi haunditzeko | ego | "he apostao 40 euros a que me la ligo" | matxotasun ta maskulinotasun hortan, klabea delako nexkak gustatzea eta nexkekin erlazio sexualak eukitzea | mutil batekin eukitzeak esan nahiko zulako igual eztiala ya hain gizonak | maskulinidade o birilidade hori ikutzeula |
Mujeres cisgénero asexuales	"la he complacido" | gizontasun zea horrek |
Hombres cisgénero heterosexuales	estatus | "ona izan behar naiz" | gizonaren papel aktibo eta dominatzailearen apología | estatus hori remarkatu | si no puedes dar a tu mujer un orgasmo no estás cumpliendo | dar la talla como masculinidad | ego | si no eres una máquina de hacer sentir placer, en este caso a las mujeres con las que te acuestas, pues… eres un puto mierda | el qué dirán | macho alfa | el macho que más… hembras pueda cortejar | la autoestima lo suficientemente alto por lo bueno que es en la cama | ezin dezu gizon bat laztandu ze ematen du marikoia zerala | los límites afectivosexuales entre hombres son mucho mayores | no les cuestiona su sexualidad como a un hombre tener una relación homosexual | para ser un hombre tienes que ser hetero | esa masculinidad predominante, ¿no?, que es yo con una tía |
Hombres cisgénero homosexuales	el pasivo es como la mujer | el activo es como, es más macho, es más hombre | se humilla mucho más a un tío gay, cuando… es, e… pasivo | gehio baloratzen da penetratzaile izatea |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	"¿yo qué soy, menos macho que los demás?" |

La heterosexualidad como problemática	
Mujeres cisgénero heterosexuales	etzat gustatzen heteroaraue nik representatzie | planteatu nun, e… lesbianismo politikoa aukera bezela | gizonekiko geo ta desio gutxiyo | te ponen menos tíos | pereza emateit gizon batzukin enrollatziak | kontrajarria da | privilegio egoera bat |
Mujeres cisgénero lesbianas	dentro de una relación heterosexual es más probable que el hombre ejerza ese poder sobre la mujer |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	botere harreman argia daola erlazio heterosexualetan |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	siendo heterosexual es difícil de cómo mis relaciones van a romper una normativa |
Hombres cisgénero homosexuales	

Personas trans heterosexuales	lo heterosexual tiene que ser así |
Personas trans homosexuales	tienen una idea del amor romántico mucho más interiorizada |
Personas trans bisexuales/pansexuales	no es esa la sensación que me dan las relaciones heterosexuales | hay una relación de poder totalmente clara en las relaciones de hombre mujer |

El lesbianismo como fantasía sexual masculina	
Mujeres cisgénero heterosexuales	
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	"ingo zenuke trio bat?" | mutilen plazerrerako bide | "vamos a hacer un trío" | "pues yo haría un trío contigo y con tu novia" | es una fantasía de los hombres | izan dela hori mutilentzako pornoa | mutilen plazerrari begira zaudela dirudi |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	dos chicas se pueden liar entre ellas y para un hombre es hasta positivo |
Hombres cisgénero homosexuales	"ay, eres lesbiana, vamos a hacer un trío" | las tías lesbianas como, como juguete de los tíos heteros | cosificación brutal por ser lesbiana |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	es la fantasía sexual de los hombres | "no sabéis lo que me estáis poniendo" | las tías están para ofrecerme placer a mí |
Personas trans bisexuales/pansexuales	
Tabla 62: El sexo como tabú	
Mujeres cisgénero heterosexuales	noiz hasi ginen masturbazioari buruz hitz egiten? | ablazio psikologiko | tabu | isilean | ez dela hitz egiten | Tabuak | mutil bat penetratzie tabu bat da | tabu | lotzati bizitzealako sexualidadi | neskak ixildu itteie |
Mujeres cisgénero lesbianas	tabú |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	modu aske baten espresatzeko… askatasunik etzion | tabu | ezin den hitz ein hala ta hola | ez hunan komentatzeunan gauz bat | ez da hitz eiten sexuataz | guztiz tabua | ez da naturaltasunez bizitzen | ezkutatu edo etiketatu | ez da naturaltasunez bizi | izkutukoa | oraindik ere ez dugu argi esaten emakumeok masturbatzen garela |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	tabu | tabú | no está naturalizao |
Hombres cisgénero homosexuales	tabu | ¿Cómo vamos a hablar de nuestras intimidades? |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	tabús | lotsagarri | zikina | gorde behar dana | pribatuan | bat ere publiko | inbisibilizatua | sexua da lotsa |
Personas trans bisexuales/pansexuales	es difícil hablar sobre la penetración anal | tabú | tabúes | el tabú de la masturbación femenina | tabús |

Respeto mutuo y consenso

Mujeres cisgénero heterosexuales	no me habían preguntao si yo quería o no quería | no está consensuao | nere limitik etzila aitzen | consentido | errespetua |
Mujeres cisgénero lesbianas	respeto | que nadie tenga que obligar a nadie | que nadie tenga que forzar a nadie | siempre consentidas | amable |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	onarpena | respeto | hay que consensuarlo mucho |
Hombres cisgénero homosexuales	consentimiento | no respetar | totalmente consensuada | autorización mutua | consienten | juego sexual consensuado |
Personas trans heterosexuales	lo que no concivo como algo normal es un sexo forzado |
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	honestidad | respeto mutuo | respeto | sinceridad |

Socialización de la sexualidad	
Mujeres cisgénero heterosexuales	gauzek konpartiu | erantzunare soziala… da kolektibua | nire lagunei kontatzen | konpartitzen | gaiaren sozializazio bat | gure artean konpartizen |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	jendeakin gehio partekatuz | Hitz ein gauza hauetaz eta… eta konpartitu |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	eztabaidatzea jendearekin | goazen ematea buelta bat kolektiboan | hausnarketa guzti hauek partekatu |
Hombres cisgénero homosexuales	personas con las que conversar | hablar con las personas | socializar esa, ese conocimiento | enseñar a las personas |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	hablando con otras personas | hablar sobre ello |

Experimentación sexual	
Mujeres cisgénero heterosexuales	
Mujeres cisgénero lesbianas	me gusta probar de todo |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	gauza desberdinak probatzea | askoz gehiago esperimentatzeutela | gauza ezberdinak probatu |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	esperimentatzea |

Hombres cisgénero homosexuales	las personas deberían poder experimentar | esperimentatzeko | he experimentao | experimentamos | creencia en la experimentación | experimentaciones | hay que experimentar | le doy importancia a haber… probao |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Preferencia por la pareja monógama y estable	
Mujeres cisgénero heterosexuales	la intimidad de dos | que me toquen a mi chicho ni hablar | A mi chico no lo toca nadie |
Mujeres cisgénero lesbianas	monógama | ningún interés en mantener relaciones múltiples |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	bikote harremanak itxik | zu nekin da ni zukin | nahioet gauzak itxi |
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	serio |estable | monogamoa |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	pareja | para siempre | exclusiva |
Personas trans bisexuales/pansexuales	concepción monogámica de las relaciones | monógamo exclusivo |

Opinión sobre la teoría queer	
Mujeres cisgénero heterosexuales	
Mujeres cisgénero lesbianas	no me creo nada | todo son posiciones estéticas | tiene muy poco de política | no creo que han avanzao | no me lo creo | confundir churras con merinas |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	discurso mucho más flexible y más adaptao a los deseos |
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	soy cercano a la teoría queer |
Personas trans homosexuales	el marco es el feminismo | la semilla de la revolución es el feminismo | performance | las lesbianistas | pongo mucho en cuestión | se necesita más | el objeto político es la lesbiana y no la mujer | no es suficiente | no tiene mucho sentido político | eso que necesita es el feminismo | no me parece serio | mucho espectáculo y poca enjundia | me enmarco como lacaniana | de la escuela de Jaques Lacan | la misma escuela que sigue Butler | me iba como identificando más en lo queer |

Personas trans bisexuales/pansexuales	

Alusiones a la potencialidad y a la agencia del cuerpo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	hain azkarra gorputza | gorputzari uzten badiozu sentitzen | no controlas tu cuerpo y se mueve solo | gorputzetik erabakitzeko gai | gorputze | gorputza | gorputzen | zu zea zure gorputze | gorputzekin | gorputza bizitzeko | gorputzakin | gorputzak | gorputzan | gorputza naiz | gorputzak eskatzeit |
Mujeres cisgénero lesbianas	dar al cuerpo lo que… el cuerpo te pide |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	gorputzak eskatzeizun zerbait | emateu eskatzeizula gorputzak |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	nere gorputza erabiltzen dudalako | gorputzaren autonomía | gorputza nolabait zentruan | gorputzean | gorputza | gorputzan | gorputzakin | gorputza ebai oso dimentsio zabala da | gorputzen |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	cuerpo |
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Alusiones a la verdadera naturaleza de las cosas	
Mujeres cisgénero heterosexuales	instinto animal |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	animalidad | la esencia más animal | esencia |
Personas trans bisexuales/pansexuales	esencia natural | presencia natural | mi esencia | deseos naturales | lo esencial | esencialmente | propia naturaleza | verdadera naturaleza | naturaleza real | naturaleza propia | naturaleza | instinto depredador | instinto | la naturaleza humana es de por sí así | lo que realmente se es | instinto | auténtica naturaleza | deseo natural |

Rechazo de las categorías de sexo, género y orientación sexual

Mujeres cisgénero heterosexuales	
Mujeres cisgénero lesbianas	no creo que existen los géneros |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	generoa deuseztatzea | generoa alde batea uztea |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	la categoría da asco | generorik gabeko | Enuke esango homosexuala naizela | generoaren kontzeptua ezabatzea | binomio horren kalteak |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	objeción de género | desaparecieran los géneros | objetora de género |
Personas trans bisexuales/pansexuales	agénero | cargarte la categorización | lo primero que te tienes que cargar es la categorización |

Defensa de una sociedad sin etiquetajes	
Mujeres cisgénero heterosexuales	etzat gustatzen ezta ere… etiketatzi ta hola |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	no te etiquetasen |
Hombres cisgénero homosexuales	ez dut elikatu nahi heterosexual etiketa |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	personas que tienen pene | dos personas con pene | personas que tenemos pene | cercenar todas las etiquetas | en contra de todas esas, e… etiquetas |

La identidad como proceso abierto, indefinido y maleable	
Mujeres cisgénero heterosexuales	momentu honetan heterosexual nabil | oingoz ta gaur arte heterosexuala |
Mujeres cisgénero lesbianas	la sexualidad es muy maleable |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	ez definiute eote hori | ez dakit oso ondo nola definitu |
Mujeres cisgénero asexuales	sexualki definitu gabe | identidade sexuala finkatu gabe | gusto sexual aldetikan aldaketa asko |
Hombres cisgénero heterosexuales	no es una sexualidad cerrada |
Hombres cisgénero homosexuales	identifico cierta flexibilidad también en mí | la orientación sexual no es algo… e… "zurruna" |

Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	en constante transición por el género | ahora mismo estoy más en el ámbito del lesbianismo | mi tránsito por los géneros |
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Pasado feminista políticamente combativo	
Mujeres cisgénero heterosexuales	
Mujeres cisgénero lesbianas	grupos de autoconciencia | le hemos quitao ese espacio | no creo que han avanzao | primeras jornadas | nacimos pidiendo aborto | nos dedicábamos a la política |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	era un movimiento muy potente |
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Defensa del sujeto político mujer	
Mujeres cisgénero heterosexuales	emakume sujetue desagertzina neuri re oso peligrosu iruitze zat |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	

La mujer como entidad monolítica de características comunes	
Mujeres cisgénero heterosexuales	

Mujeres cisgénero lesbianas	como mujer, a la otra mujer le puede apetecer, pues más o menos lo que a ti te apetece |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	nexka izanda ebai bizi izan dulako | zuk ere sentitu izan dituzulako |
Mujeres cisgénero asexuales	bi emakumen arten ondo ulertzeko errextasun gehio |
Hombres cisgénero heterosexuales	
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	

Discurso de lucha	
Mujeres cisgénero heterosexuales	estudiar | trabajar | burruka danak juntatzen |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	sumar a todas las personas |
Hombres cisgénero homosexuales	la respuesta que das contra todo eso tiene que ser interseccional | implicación de otras personas | luchar contra ello de una forma cohesionada | mezclarte con realidades de otras personas | empoderarse en la cama | empoderar a la mujer en la relación sexual | todos juntos | las cosas que no estamos sufirendo en nuestra piel y que están sucediendo a nuestro alrededor | son movimientos que tienen ir de… que tienen que ir, e… de la mano | todas tienen que interrelacionarse | enfrentarse juntos | no son luchas aisladas | cohesión de unos objetivos mínimos | en contacto con… con, e… corrientes feministas y, e… otros movimientos |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	derechos básicos | que no haya pobreza | que no nos maten | derecho a la vida |
Personas trans bisexuales/pansexuales	interseccionalidad entre diferentes colectivos | el feminismo y las relaciones LGBT van de la mano | la igualdad implica igualdad de raza, igualdad de sexo, igualdad de sexualidad, igualdad de orientación del deseo, igualdad |

Desarrollo del discurso en términos dicotómicos	
Mujeres cisgénero heterosexuales	burua alde batea |
Mujeres cisgénero lesbianas	he practicao sexo sin amor y he practicao sexo con amor |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	

Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	la cabeza y el cuerpo | tengo un cuerpo que es una carcasa |
Hombres cisgénero homosexuales	
Personas trans heterosexuales	una cosa es el coito y otra cosa es hacer el amor |
Personas trans homosexuales	alejadas de nuestro cuerpo | burua pixka bat alde batea uzteko | hemen egoten naiz [se señala la cabeza], hemen egon beharrean [se señala el estómago] | burua alde batea uztea | nere burua benetan juten dana |
Personas trans bisexuales/pansexuales	cuerpo | emociones | pensamientos | el cerebro y no necesariamente un cuerpo | el cuerpo no es más que una herramienta a través del cual tu cerebro es estimulado | separo lo que sería la corporalidad, ¿um?, (chasquea la lengua) con… con acción |

La interseccionalidad y las opresiones múltiples	
Mujeres cisgénero heterosexuales	heterosexualak homosexual, bisexual, transexualen gainetik | txurik beltzen gainetik | gizonak emakumeen gainetik | adinarenak | adine |
Mujeres cisgénero lesbianas	doble represión |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	esparru baten boterie igual pertzona batek dauke ta bestin bestiek | txurixe baldin bazea ta heterosexuala | boterie daukezu baldin bazea heterosexual ata txurixe | adinan kontue |
Mujeres cisgénero asexuales	beltza | silla de ruedas |
Hombres cisgénero heterosexuales	heterosexual | hombre | blanco | occidental | rico |
Hombres cisgénero homosexuales	posizio soziala | múltiples sistemas de opresión que se acumulan | todo se interrelaciona | también te van a oprimir por negra | diferentes tipos de opresión | interseccional | diferentes opresiones | diferentes categorías | hombre | blanco | vive en Occidente | hetero | buen sueldo | buen físico | mujer | trans | latina | gorda | se acumula | suma y sigue | mujeres | gays | tipos de opresión específicas | nuestro privilegio blanco | occidental | las opresiones se pueden dar en diferentes ámbitos | blancos | persona de color | dificultad triple | diferentes tipos de opresiones | clase media-alta | adina | jatorria | generoa |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	
Personas trans bisexuales/pansexuales	interseccionalidad | racismo | diferentes religiones | son cis y son hombres y normalmente son blancos |

La sexualidad como entidad transformadora y revolucionaria	
Mujeres cisgénero heterosexuales	kiston iraultzaili | gizarte osua desmonta ittea | pertzonala politiku | dana eroiko zala | eroiko zan dana |
Mujeres cisgénero lesbianas	
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	
Mujeres cisgénero asexuales	

Hombres cisgénero heterosexuales	pornografía bat eraldatzailea | praktika oso iraultzaileak | super subersiboa | praktika… subersibo | praktika sexual guztiak super, e… subersiboak | postporno o pornografía feminista | pornografía feministak | motor de cambio | el mundo sería mil veces mejor | un contrapoder en la cama |
Hombres cisgénero homosexuales	erabaki politiko | intentzionalidade politiko |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	el sexo nos empodera | herraminta oso potentea |

Cuestionamiento de la pareja heterosexual, estable y monógama	
Mujeres cisgénero heterosexuales	
Mujeres cisgénero lesbianas	se podía querer a más de una persona |
Mujeres cisgénero bisexuales/pansexuales	maitasun erromantikoakin | lotuta egotea | mugatuak | media naranja | ezin dezula mugatu pertsona bati | ez det asko sinisten erlazio sexual itxitan | bestea zure sentitzen duzula | egotea zurekin egon behar duelako |
Mujeres cisgénero asexuales	
Hombres cisgénero heterosexuales	muga gorri bat super artifiziala | ez diot logikarik ikusten | Zergatik mugatu gure sexu harreman estremoago edo… edo sakonago horiek pertsona bati, ez? | no creo en la fidelidad absoluta | error de buleto | error de base |
Hombres cisgénero homosexuales	jabetza pribatuarekin | jeloskortasuna |
Personas trans heterosexuales	
Personas trans homosexuales	nos estamos perdiendo una infinidad de posibilidades |
Personas trans bisexuales/pansexuales	