

LOLA G LUNA

**EL MOVIMIENTO DEL FEMINISMO
INDEPENDIENTE. 1980-1986**

Lo político y la vida feminista

EL MOVIMIENTO DEL FEMINISMO INDEPENDIENTE. 1980-1986

Lo político y la vida feminista

LOLA G LUNA

**EL MOVIMIENTO DEL FEMINISMO
INDEPENDIENTE. 1980-1986**

Lo político y la vida feminista

Editorial Digital Feminista Victoria Sau

Barcelona, marzo 2021

Autora: Lola G Luna

Título: *EL MOVIMIENTO DEL FEMINISMO INDEPENDIENTE. 1980-1986*
Lo político y la vida feminista

Diseño gráfico: Rosa Marín

Usted es libre de

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las siguientes condiciones:

- **RECONOCIMIENTO (attribution):**
En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría.
- **NO COMERCIAL (non commercial):**
  - La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
- **SIN OBRAS DERIVADAS (non derivate works):**
  - La autorización por explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.
  - Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
  - alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene permiso del titular de los derechos de autora.
- En esta licencia nada se menoscaba o restringe de los derechos morales de la autora. Los derechos derivados de usos legítimos o otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por la anterior.

A las mujeres libres e independientes que ya no están y que lo fueron hasta el final, y a las que han hecho posible este libro.

Lola G. Luna vive en Barcelona (1976), y es de Valdepeñas de Jaén (1945). Americanista anticolonialista fue profesora de las Universidades colombianas Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja (1971-72) y Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá (1973). Se doctoró en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid (1976) y actualmente es jubilada de la Universitat de Barcelona (1976-2011), en dónde ha sido profesora Titular de Historia de América. Allí fundó y dirigió el Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, SIMS y editó la revista Hojas de Warmi. Su investigación se ha centrado en la Historia de las Mujeres de Colombia publicando entre otros libros: *Historia Género y Política. Movimientos de Mujeres y participación política en Colombia (1930-1957)*, (2000, 2ª edición), en coautoría con Norma Villarreal. *El Sujeto Sufragista. Feminismo y Femenidad en Colombia. 1930-1957*, (2004). *La maternidad entre la igualdad y la diferencia: las Madres Comunitarias de Bogotá, Colombia. 1988-2000*, (2020), en coautoría con Andrea González Rojas. *Discursos, género y la (in)visibilidad de las mujeres en Acción Comunal. Un problema político* (coautoría con Andrea González Rojas) (en prensa). También: *Memoria, Feminismos y Movimientos de Mujeres. Conversaciones de Conxa Llinás con Lola G. Luna*, (2017). Feminista radical ha participado desde 1976 en varios colectivos (Seminario colectivo Feminista de Madrid, LAMAR, Asamblea Feministas Independientes ya en Barcelona. Actualmente forma parte de Ca la Dona y su último proyecto ha sido Debate Feminista Intergeneracional junto con Conxa Llinás (2019-2020).

Cuanto mayor sea el blanco que la conducta de la mujer ofrezca a la crítica, sobre todo a la crítica interesada y poco generosa, mas se justificará la necesidad de su liberación

Clara Campoamor. El voto femenino y yo

El voto femenino y yo (la Sal ,1981, 314) Utilizo la palabra «política» al referirme a los sexos, porque subraya la naturaleza de la situación recíproca que estos han ocupado en el transcurso de la historia, y siguen ocupando en la actualidad.

Kate Millet. Política Sexual (Aguilar, 1975, 32)

Contenido

Agradecimientos.....	15
Introducción	17
Capítulo 1	
Antecedentes del Movimiento del Feminismo Independiente.	
Discursos, Jornadas de Granada 1979 y Lesbianismo.....	21
1.1 Contexto político y discursos formadores	21
1.2 Orígenes situados del feminismo en la Transición	24
1.3 Los varios/diversos discursos circulantes	
Feminismo de doble militancia y feminismo radical	
El feminismo socialista	25
1.4 II Jornadas Estatales, Granada 1979: doble militancia y críticas	
a la organización	39
1.5 Las temáticas de las Jornadas de Granada	45
Capítulo 2	
Hacia las Jornadas del Movimiento del Feminismo	
Independiente, 1980-1986	47
2.1 El Movimiento del Feminismo Independiente. MFI	47
2.2 Lesbianismo y Feminismo Independiente	50
2.3 Feminismo Independiente y Tercera Ola	51
2.4 Las tendencias que no llegaron a institucionalizarse	53
2.5 La «vida feminista» y la Fiesta: un espacio de celebración	57
Capítulo 3	
Jornadas del Feminismo Independiente. 1980-1986. Perfiles y caracteres ...	61
3.1. Hablan ellas de feminismo independiente	62
3. 2. Las Jornadas: presencia y motivaciones	74
3. 3. Conclusiones	87

Capítulo 4

I Jornadas de Feminismo Independiente Barcelona 1980.

Las primeras líneas teóricas	91
4.1 El comienzo	91
4.2 Lo nuevo	92
4.3 La crítica a los partidos	99
4.4 Las propuestas	102
4.5 Construyendo la sujeta del feminismo	106
4.6 Reflexiones finales	107

Capítulo 5

II Jornadas de Feminismo Independiente, Vigo 1981.

A la búsqueda de un feminismo independiente y radical partiendo

de lo personal.....	111
5.1 El feminismo cálido	111
5.2 El Relato	113
5.3 Las ponencias y lo nuevo	116
5.4 La crítica a los partidos	121
5.5 Las propuestas	121
5.6 Construyendo la Sujeta del Feminismo	129
5.7 Reflexiones finales	130

Capítulo 6

III Jornadas del Movimiento Feminista Independiente en Donosti, 1982.

En la Fiesta me colé y mucho más.....	133
6.1. Jóvenes, éramos tan Jóvenes	133
6.2. Lo nuevo	135
6.3. Crítica a los partidos	136
6.4. Las Propuestas	140
6.5. Sobre la Sujeta del Feminismo	155
6.6. La prensa	147

6.7. Reflexiones finales	159
Capítulo 7	
IV Jornadas del Movimiento Feminista Independiente	
Valencia 1983. Lesbianismo, Poder, Ética y otros temas	161
7.1. Teoría y vivencias	161
7.2. Lo nuevo	163
7.3. La crítica a los partidos	166
7.4. Las Propuestas	167
7.5. Construyendo la sujeta del Feminismo	168
7.6. Mesas temáticas y Teatro Gram	169
7.7. Algunos apuntes sobre la Asamblea	183
Capítulo 8	
V Jornadas de Feminismo Independiente en Madrid, 1984. Vuelven las brujas, la violencia hacia las mujeres, la no violencia y más	
8.1. La Jornadas y el Grupo	189
8.2. Lo nuevo	190
8.3. Olvidando la crítica a los partidos	193
8.4. Las Propuestas	194
8.5. Seguimos construyendo la sujeta	198
8.6. Documentando la violencia	199
8.7. Reflexionando	201
Capítulo 9	
VI Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente. Lagunas de Ruidera 1986. El adiós	
9.1. La preparación	205
9.2. Lo nuevo	207
9.3. Propuestas	211
9.4. Construyendo la sujeta	225
9.5. La agresión a la acampada	227

9.6. El final	227
Epílogo	231
Anexos	208
Anexo nº 1	
Formato Entrevista sobre El Movimiento de Feministas independientes	239
Anexo nº 2	
Relación de documentos presentados en las Jornadas del Movimiento Feminista Independiente.....	243
Fuentes Orales	247
Bibliografía	249

Agradecimientos

Muchas son las deudas que tengo que pagar por este libro al haber estado acompañada por muchas mujeres compañeras y amigas que me animaron a hacer esta historia, y no solamente fue compañía sino que también he contado con sus aportes. Espero nombrar a todas las que son.

En primer lugar he de mostrar mi agradecimiento a Marisa Mediavilla que ha sido la ángela que me ha guiado por el Archivo de la Biblioteca de Mujeres (Madrid) —tanto éste como la Biblioteca no existirían sin ella— y quién mas ánimos me dio y empujó a escribir esta historia, leyó el capítulo de las Jornadas de Madrid y con Andrea González recogió documentación de dicho Archivo. También hizo una lectura minuciosa del texto final que ha sido crucial para la última corrección. Mi agradecimiento hacia ella es inmenso.

Andrea González Rojas, además de recoger documentación del Archivo de la Biblioteca de Mujeres corrigió capítulos, comentó ponencias y me ayudó a editar el texto. Mis conversaciones con ella han servido para activar mi memoria de aquella historia y consolidar una relación intergeneracional que ya se había iniciado con los dos libros que anteriormente hicimos juntas.

Julia Gómez corrigió con detenimiento el texto final, también ha sido muy importante su aportación fotográfica, testimonios y comentarios del video de las Jornadas de Lagunas de Ruidera: mil gracias Julia.

Estoy en deuda con Claudia Jareño por haber desbrozado el camino hacia la documentación del Archivo de la Biblioteca de Mujeres. Apoyó e hizo de correo de las ponencias de Madrid a Barcelona Cristina Abelló. Mi agradecimiento a ambas.

Conxa Llinás amiga y compañera de varias aventuras participó también en la lectura de las ponencias, me facilitó sus apuntes y leyó el texto final. Le estoy muy agradecida.

Nekane Alaia Otaduy puso a mi disposición documentación de su archivo, fue muy generosa añadiendo algunos apuntes, leyó y comentó el capítulo

de las Jornadas de Donosti y me animó todo el tiempo. Tengo una gran deuda con ella.

Agradecimientos a mis amigas Inés Escabias y Carmen Galán que me acompañaron mientras escribía, leyeron capítulos y me estimularon con sus comentarios y correcciones.

Luisa Postigo fue muy generosa en informaciones y también leyó el capítulo de las Jornadas de Vigo: gracias Luisa.

Doy las gracias a la historiadora de la Universidad Complutense y buena colega Gloria Nielfa que me facilitó su artículo sobre el feminismo socialista y me aclaró algunos momentos de la lucha. Igualmente me apoyaron Piedad Martínez Poyatos y Tomasa Ángeles Muñoz de Jaén para la documentación de las Jornadas de Granada.

Igualmente Carmel.la Planell aportó buena parte de las fotografías que se han incluido. También lo hicieron Lena Sellés, Marisa Mediavilla y Gracia Medina. Joana Fernandez Feijó, que hemos perdido recientemente, también me facilitó fotografías.

Agradezco la colaboración de diferentes formas de Arantxa Arzak, Yoli Benito, Teresa Meana, Isabel Moránt, Elvira Vázquez, Bárbara Ramajo, Gracia Medina, Marisa Giménez, Charo Tapia y todas las mujeres que respondieron a la Entrevista y que se pueden conocer con nombre y apellido en el apartado de Fuentes Orales.

Y finalmente deseo recordar a las que no llegaron hasta aquí, estuvieron activas hasta el final y tengo constancia como Gretel Ammann, Delia Aquilano Paz, María Bauzá, Maite Calpena, Olga Camarero, Joana Fernandez Feijó, Esperanza Rivero, Paca Rodríguez, Presen Sáez, Begoña Sánchez, Elisa Serna, y María José Urruzola, reconociendo y agradeciendo el legado que nos dejaron.

Barcelona y Jaén, 2020

Introducción

Este libro nace de varias razones: dar visibilidad a una historia que nunca se recogió en las que se han escrito sobre la historia del feminismo de la segunda ola; el estímulo para hacerlo que he recibido de compañeras y amigas del Movimiento del Feminismo Independiente (en adelante MFI) a lo largo de los años en que hemos mantenido contacto; y a una necesidad personal de contar lo vivido plenamente comprometida y convencida.

Varias historias del feminismo¹, y algún volumen que ha sido objeto de varias ediciones² pertenecen a la línea de lo que en la especialidad de historia se conoce como Historia Oficial porque se limita a contar su propia historia y adolece de invisibilizar aquellas historias que se han desarrollado al margen de ella. Este fenómeno tiene consecuencias multiplicadoras ya que aquellas historias que las toman como fuente repiten la misma invisibilización como ocurre con el multi editado *Feminismo para Principiantes*.³ Corregir la invisibilización

1. ESCARIO, Pilar, ALBERDI, Inés, LOPEZ-ACCOTTO, Ana Inés. *Lo personal es político. El Movimiento Feminista en la Transición*, Ministerio de Asuntos sociales, Instituto de la Mujer, Madrid, 1996. En este primer libro los acontecimientos sucedidos en las Jornadas de Granada, 1979 se reducen a un debate entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, por lo que hay invisibilidad de lo que acació en relación al rechazo de la tutela del Movimiento por los partidos políticos. Pp. 228-233. Por otro lado también hay que decir que sobre el Feminismo Independiente se hace una mención positiva aunque insuficiente, dicen así: *A pesar de las tensiones y desavenencias que pudieron existir, a la influencia del movimiento de mujeres independientes siempre se le ha concedido un gran valor. El feminismo de los partidos, según las personas entrevistadas, sigue nutriéndose ideológicamente de lo que surge en los movimientos autónomos, p.256.* MARTÍNEZ TEN, Carmen; GUTIÉRREZ LÓPEZ, Purificación; y GONZÁLEZ RUIZ, Pilar (eds). *El Movimiento Feminista en España en los años 70*. Cátedra-Feminismos, Madrid, 2009, no hacen ninguna referencia al MFI.
2. VARELA, Nuria, *Feminismo para principiantes*, eBook, 2008.
3. Ídem.

bilidad de la historia del MFI —como historiadora de oficio que pretendo ser— es uno de los tres objetivos que me han movido a escribir ésta.

Sobre los contenidos de esta historia los he dividido de la forma siguiente: los tres primeros capítulos están dedicados respectivamente a: 1. Antecedentes feministas del Movimiento del Feminismo Independiente; 2. A rasgos y particularidades del mismo; y 3. A los contenidos de las Entrevistas. Estos últimos se volcaron textualmente siguiendo las partes en que se dividió aquella (ver Anexo 1), y fueron precedidos y finalizados con una pequeña explicación. Esta metodología que también se ha seguido en el Epílogo ha buscado dar la palabra a las protagonistas como una forma de expresión oral viva y directa y de devolución de su palabra.

Los siguientes seis capítulos recogen los contenidos comentados de las ponencias de las seis Jornadas /Encuentros realizadas entre 1980 a 1986. Para ello se aplicó la metodología de preguntas a los textos. 1. La novedad. 2. La crítica a los partidos políticos. 3. Las propuestas. 4. La construcción de la sujeta del feminismo, y otros. En su lectura se hizo un ejercicio intertextual compartido en parte con Andrea González, Conxa Llinás y mi persona. Se añadieron otros acápites según las circunstancias en que transcurrieron las Jornadas.

Las Jornadas de Barcelona y las de Donosti son las que aportan mayor número de ponencias y/o textos. Las Jornadas de Vigo, Valencia, Madrid y Laganas de Ruidera aportaron un número menor, en cambio surgieron temas espontáneos de discusión que fueron comentados y debatidos en pequeños grupos. Esto se dio por la necesidad de muchas participantes de hablar de temas personales en un espacio más íntimo que favoreciera la toma de la palabra, una preocupación que ha estado siempre en las reuniones feministas. Se podría decir que en estos pequeños grupos se hablaba de lo que llamo «la vida feminista». Ésta la situo en el nivel del feminismo como filosofía de vida (los otros dos son el pensamiento y el movimiento o acción). En «la vida feminista» se da lo que Rita Segato ha denominado «política de la amistad». Dice así:

Mi militancia dentro del feminismo es una política de la amistad, de una trama íntima con las personas, de una construcción de la proximidad. Tengo una relación muy hermosa con muchas mujeres. La mayoría de ellas son más jóvenes que yo. Es una amistad dotada de politicidad. La politicidad en clave femenina, la politicidad de un espacio doméstico ampliado. Eso es política también. Mi feminismo es un feminismo de la amistad, un feminismo de los

*vínculos que vamos trabando a lo largo de la vida; es un feminismo del día a día, del cotidiano.*⁴

Mi opinión de lo que sucedió en las Jornadas es que no despreciábamos la teoría (ni la acción) pero en aquellos momentos en que se vivía el desencanto con la transición democrática, «la vida feminista» creó espacios para pensarnos, politizarnos y disfrutar de estar juntas. Y me llama la atención que prácticamente en las ponencias y los textos, ni en conversaciones no se volvió a hablar de la doble militancia, aunque en todas las Jornadas hubo mujeres de partidos políticos o ex de partidos políticos. El debate había quedado cerrado.

A partir de las Jornadas de Donosti decayó el interés por la ponencias pero por las fotografías se puede ver que las que se presentaron en Valencia y siguientes Encuentros concitaron bastante aforo.

El libro acaba con un Epílogo que enlaza la historia con las actividades y acciones que siguieron a las últimas Jornadas en Lagunas de Ruidera y que consideramos la clausura del MFI. Nuevamente vuelco la palabra de las sujetas participantes en la Entrevista.

Para recuperar esta memoria histórica eran necesarias fuentes que la fundamentaran y estas han sido orales, escritas, fotográficas y videográficas, junto a una pequeña bibliografía que de una forma u otra citó los hechos y contenidos que voy a relatar.

Las fuentes orales fueron recogidas a través de la Entrevista ya citada, y preguntas posteriores sobre algunos temas mediante correos electrónicos. El cuestionario de la Entrevista se presenta en el Anexo 1 y la relación de entrevistadas está contenida en el apartado de Fuentes Orales.

El Anexo 2 recoge la relación de todos los documentos presentados en las Jornadas: ponencias y otro tipo de textos.

Las fuentes escritas proceden del Archivo de la Biblioteca de Mujeres (Madrid) (ABMU), del Archivo Personal de Nekane Otaduy (APNO), y del mío propio Archivo personal de Lola G. Luna (APLGL).

---

4. PIKIELNY, Astrid. Entrevista a Rita Segato: «Es un equívoco pensar que la distancia física no es una distancia social» -*La Nación*, Buenos Aires, 2.5.2020. Ese también es el sentido que le damos a la amistad feminista un grupo que nos reunimos a comer desde hace años en Barcelona y que llamamos *Femistat*.

Parte de estos escritos son lo que llamaríamos ponencias (texto que pone sobre la mesa ideas novedosas y propuestas), otros son reflexiones y en tercer lugar se han contemplado otros. También he recurrido a mis apuntes tomados en su momento.

Las fuentes fotográficas proceden del archivo de Julia Gómez, Carmel.la Planell y mi persona. También hay aportaciones de Joana Fernández, Gracia Medina y Marisa Mediavilla.

Los carteles proceden de mi archivo. Son cuatro y pertenecen a las Jornadas de Barcelona (1980), a las de Vigo (1981), a las Jornadas de Madrid (1984) y a las Jornadas de Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real (1986). No se hizo cartel en las de Donosti (1983) y tampoco en las de Valencia (1983).

Se grabaron en video varias Jornadas: Donosti, Valencia, Madrid, y Lagunas de Ruidera. De estas grabaciones he tenido acceso a la grabación de Madrid cuyo contenido incorporé en su capítulo; y el de Lagunas de Ruidera grabado por mi persona, lo he utilizado en el capítulo correspondiente, añadiendo algunos comentarios de otras entrevistadas.⁵

Deseo haber respondido a las expectativas que las amigas y compañeras pusieron en mi trabajo, y a haber cumplido con el deber de historiadora feminista.

---

5. Este se puede visionar en lolagluna.com

Capítulo 1

Antecedentes del Movimiento del Feminismo Independiente

Discursos, Jornadas de Granada 1979 y Lesbianismo

1.1 Contexto político y discursos formadores

El gobierno de la Transición democrática de Adolfo Suárez sería el contexto en el que comenzaría a desarrollarse el Movimiento Feminista, que se había sentado a dialogar en Madrid a fines de 1975 en las I Jornadas Estatales de la Mujer.

Hasta llegar ahí, después de perder los logros conseguidos con la República (el voto, el aborto y el divorcio), las mujeres se habían visto sumidas en una situación de retroceso: dependientes de la autoridad paternal o conyugal, con un único destino reproductivo y de cuidados domésticos, excluida de la autoridad sobre l@s hij@s, dependientes económicamente, y orientadas ideológicamente hacia la sumisión total. La educación reglada de las hijas de las clases medias estaba mayoritariamente en manos de las órdenes religiosas, que reforzaban patrones de dependencia y subordinación, ayudadas por la Sección Femenina de la Falange. Las mujeres de los sectores populares estaban en condiciones de pobreza y luchaban por proporcionar cuidado familiar día a día: unas, mediante el trabajo doméstico en las casas de la burguesía y de la clase media rural y urbana; otras, prestando servicios de lavado y planchado. El analfabetismo estaba extendido. De ahí que la sujeta del feminismo se fuera conformando por mujeres procedentes de las clases altas y medias, con acceso a estancias en el extranjero, y a la educación superior y universitaria.

La Asociación de Mujeres Universitarias fue fruto de estos privilegios. Tanto este colectivo como los que surgirán en la Transición, a pesar de pertenecer a la clase privilegiada, pensaron en un proyecto de liberación para todas las mujeres, como había sucedido con el voto. Es así que cuando analicemos la sujeta feminista del feminismo independiente veremos sus transformaciones y que ya tiene un carácter transversal, con representantes de las clases medias y de las populares.

Por otro lado, los discursos¹ contextuales que conforman los géneros en este periodo eran: patriarcado, maternalismo y capitalismo, pero nos centraremos en el patriarcado como discurso formador de las masculinidades y de la sumisión de las mujeres. Los contextos tienen como fin situar el conocimiento que es específico históricamente en cada territorio. En este caso es el estado español.

El patriarcado como discurso de formación de las masculinidades hegemónicas tiene un contenido de poder enfocado a la sumisión, y subordinación de las mujeres, que apenas había sido arañado por la primera ola feminista sufragista, que se construye en el discurso de la Ilustración.

Alentado por el capitalismo y por el franquismo, el patriarcado puso en alerta a mujeres educadas que en España se localizaban en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid. Las lecturas feministas que apenas llegaban por la censura, pero que eran transportadas personalmente por sus lectoras, como sucedió con el *Segundo Sexo*, contribuyeron a ir formando un discurso feminista en nuestro país.

El contexto político de la época se divide en dos tiempos. El primero es el de los años de hierro del franquismo, la época cerrada y oscura, de represión y de hambre, de cabezas gachas y de pérdida de los derechos adquiridos en la República. El segundo es el del desarrollismo, época de los sesenta, en el que llegan los «americanos» y el turismo de masas, proveniente de Europa. Las mujeres suecas pondrán en el escenario pacato español su libertad para vivir el amor y ponerse el bikini. Las españolas de clase media acceden en masa a

-
1. Utilizaré «discurso» en el sentido foucaultiano y de Joan W. SCOTT: (...) *formas totales de pensamiento, de comprensión de cómo opera el mundo y de cuál es el lugar que uno tiene en él. Y no sólo de formas de pensamiento, sino formas de organizar los modos de vida, las instituciones, las sociedades (...).*» Sobre el Lenguaje, el Género y la Historia de la Clase Obrera», *Historia Social*, nº 4, Valencia, 1989, p. 128.

la Universidad, especialmente a las carreras de letras y en ciencias, a Farmacia. El patrón de género también se manifiesta en esa elección, porque hay situaciones y estereotipos relacionados con el género que se mantienen hasta entrados los setenta y más allá.

Los ministros del desarrollo, afines al Opus Dei, son solo la punta del iceberg de este gran poder que va a dirigir la educación, desde primaria hasta la Universidad, en dónde había especialidades en que las cátedras, todas dirigidas por hombres, controlaban los tribunales de oposiciones, la docencia y la investigación, fomentando la endogamia.

La Transición, y se ha dicho repetidamente, va a suponer un modelo de concordia, diálogo, y diplomacia, pero también de exclusión de las mujeres, por lo que desde antes y después del 77, este contexto condicionó la evolución de las conciencias progresistas de muchas mujeres, y dio lugar a la segunda ola feminista en nuestro país. Sólo dos mujeres, provenientes de la aristocracia fueron protagonistas en la Transición: Soledad Becerril, que fue la primera ministra con la cartera de Cultura, y Carmen Rivera, jefa de Gabinete del presidente Suárez.

La obtención de la patria potestad de la madre sobre l@s hij@s (1975), y el divorcio (1981) van a ser logros conseguidos en estos primeros años. Después vendrán los Centros de Planificación Familiar, arrancados con uñas y dientes por el Movimiento Feminista desde el 77 (fue pionero el Centro de Madrid de Federico Rubio iniciado en 1974), y la primera ley del aborto, muy limitada, se consiguió ya con el gobierno socialista en 1984.

El discurso feminista, que pugnaba con el patriarcado en el contexto de la Transición, fue construyendo al inicio una sujeta feminista plural conformado por mujeres radicales, socialistas y comunistas de todo el país que dirigieron su lucha no sólo contra el patriarcado, sino también contra el sistema capitalista. Más adelante, en la década de los ochenta, esa sujeta plural, nacida en los primeros tiempos, se transformaría en una sujeta dividida que dejaría en el escenario político por un lado a las feministas radicales y a las independientes, por otro a las mujeres feministas de partidos extraparlamentarios y en un tercer escenario a las socialistas dentro del partido de gobierno.

En todo caso es el discurso de la democracia el que marca el contexto. Todos los partidos desde la derecha a la izquierda se iban construyendo en

este discurso, mientras el discurso patriarcal seguía moldeando la educación de niñas, niños y jóvenes, las costumbres y la política. Ambos discursos: democracia y patriarcalismo y su derivado el androcentrismo serán el núcleo en el que se focalizará la crítica feminista.

En la Transición queda atrás el discurso de la revolución socialista,² objetivo no obstante de los partidos políticos extraparlamentarios. Se puede decir que discursivamente y en las urnas vence la socialdemocracia. El peso que adquirieron tanto los partidos políticos extraparlamentarios, como el discurso de la socialdemocracia, también vendría a moldear la evolución de los grupos feministas de aquel momento que años más tarde dan el grito de libertad para emanciparse de los liderazgos partidistas. Este es nuestro objeto de estudio: mostrar que ese grito que resonó en el Auditorio Manuel de Falla de Granada los días 7, 8, y 9 de diciembre de 1979 no hirió el feminismo, ni lo dividió, ¡lo enriqueció!, porque la división ya estaba presente a través de la doble militancia...

1.2 Orígenes situados del feminismo en la Transición

La Segunda ola feminista en España se sitúa dentro de la corriente del feminismo occidental bebiendo de las fuentes francesas, italianas y norteamericanas.

El feminismo en España tiene como caracteres personales el surgir imbricado en la lucha contra el franquismo.³ Lideresas feministas lo habían sido del movimiento estudiantil; otras pertenecían a los partidos políticos de izquierda como el Partido Comunista (PC) y a los nuevos como el Partido de los Trabajadores y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (PT y ORT); y otras a sindicatos como Comisiones Obreras (CC OO), y la Unión General de Trabajadores (UGT). Cada organización tenía un segmento que

---

2. Tomando el concepto socialismo en un sentido amplio.

3. LUNA, Lola G. y FAGOAGA, Concha. «Notas para una historia social del movimiento de las mujeres: signos radicales y signos reformistas». *Ordenamiento jurídico y realidad social de las Mujeres*. UAM. Madrid, 1985.

estaba a cargo de tratar «los asuntos de las mujeres», pero que también actuaba como correa de transmisión de sus estrategias generales en la lucha contra el franquismo y por la revolución socialista.⁴

1.3 Los varios/diversos discursos circulantes. Feminismo de doble militancia y feminismo radical. El feminismo socialista

A las I Jornadas de la Liberación de la Mujer, realizadas en Madrid a fines de 1975, asistieron mujeres de diferentes puntos del país, (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia), pertenecientes a partidos políticos de izquierda, a pequeños colectivos que se reunían en domicilios particulares desde años antes y mujeres independientes. Gracias a esos grupos se fue construyendo un movimiento feminista diverso en tendencias que fueron puestas en evidencia en las propias Jornadas.⁵

Por un lado, estaban las mujeres de los partidos como la ADM⁶ —que en estos primeros años tuvo gran protagonismo— y por otro, los Colectivos —que se consolidan después de las Jornadas—. El primer grupo de mujeres expone un gran proyecto social y el segundo, la autonomía y formas alternativas de vida y procesos personales, es decir la «micropolítica de lo subjetivo».⁷ Es decir, desde el principio de la segunda ola del Movimiento Feminista

4. Para ampliar la posición de los partidos de izquierda ante la liberación de la mujer, en nuestro país, desde una crítica socialista ver: DELAGE-BASALA, Francisca y GALÁN, Carmen. *Los partidos políticos y la mujer*. Ed. Nueva Escuela, Madrid, 1977.
5. Un relato conciso de ese encuentro previo, visto en la actualidad puede encontrarse en: AGUILAR CARRASCO, Pilar. *Feminismo y Partidos Políticos*. Diario Público. 22.3.2020, disponible en: blogs.publico.es/otrasmiradas/30585/feminismo-y-partidos-politicos.
6. Asociación Democrática de Mujeres, sección de mujeres del Partido de los Trabajadores, PT.
7. GIL Silvia, *Nuevos Feminismos, Sentidos comunes en la dispersión*. Traficantes de Sueños, Madrid 2011, PDF, pp. 58-62. En este muy interesante libro está equivocada la fecha de las I Jornades Catalanes de la Dona. Estas se celebraron del 27 al 30 de mayo de 1976, y no en marzo, p. 58. Igual error se encuentra en VARELA, Nuria.

estaba el debate que en 1980 daría lugar a las I Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente. E igualmente el segundo proyecto será objeto de mucha atención en los textos de las sucesivas Jornadas.

Muy pronto los Colectivos Feministas en Madrid, Barcelona, Oviedo, Valencia, Palma de Mallorca, etc. irán haciéndose visibles en los años siguientes. Se trata de la llamada Segunda Ola Feminista en España.

Es de justicia recordar como antecedentes entre las olas primera y segunda, las luchas en los barrios del Movimiento Democrático de Mujeres MDM, sección feminista del partido comunista. Se trataba de un profeminismo reivindicativo que tenía como objetivo mejorar las condiciones de la vida doméstica de las mujeres de los sectores populares. Reclamaban y denunciaban en las grandes ciudades la carestía de la vida, la falta de guarderías, semáforos,⁸ no sin aclarar que el propio movimiento:

(...) no propugna una forma de lucha específica reservada a las mujeres sino una acción ligada a los demás sectores democráticos del país que luchan contra la dictadura.⁹

La primera gran manifestación contra el gobierno se da el 15 de enero de 1976 al que presentan un pliego de peticiones. Este evento y las I Jornadas Catalanes de la Dona celebradas a fines de mayo de 1976 en Barcelona, son el punto de articulación de los diversos colectivos y organizaciones feministas en la Coordinadora Feminista Estatal, que se reunió las primeras veces en Madrid. Éstas fueron reuniones asamblearias muy numerosas con participantes de todo el Estado en las que se fueron fijando campañas relacionadas especialmente con las reivindicaciones a favor del divorcio, la planificación reproductiva y familiar, y el aborto, así como las consignas para el 8 de marzo. La convocatoria era rotativa a través de las Coordinadoras regionales.

Feminismo para principiantes, op. cit. p. 114.

8. LUNA, Lola G. y FAGOAGA, Concha. «Notas para una historia social del movimiento de las mujeres», op. cit. pp. 458-459.
9. MORENO SARDÁ, Amparo. Tomado del Programa de la III reunión del Movimiento Democrático de Mujeres, en octubre de 1971. *Mujeres en Lucha. El movimiento feminista en España*, Ed. Anagrama, Barcelona 1977, p. 106

Si queremos identificar los discursos feministas que circulaban en estos primeros momentos se podría decir que convivieron en las Coordinadoras el discurso de la Transición democrática (PC, PSOE, y otros grupos socialdemócratas) junto al de la revolución socialista (Asociación Democrática de Mujeres, ADM, del PT; Unión de la Liberación de la Mujer, ULM, de la ORT; y Liga Comunista, LC o Liga Comunista Revolucionaria, LCR, que no tenía una organización específica feminista, porque incluía el feminismo dentro de sus tendencias, como se daba en el trotskismo. Más tarde en esta tendencia se incorpora el Movimiento Comunista, MC.

En Cataluña, a raíz de las I Jornades Catalanes de la Dona, surge, junto a los otros grupos y colectivos radicales, la Associació Catalana de la Dona, con un discurso de la igualdad para «todas las mujeres».¹⁰

Con fecha del 23 de enero de 1977, se crea la Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español,¹¹ que agrupaba la Associació Catalana de la Dona y la Asociación Democrática de Mujeres ADM, de Euskadi, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Santander, y Madrid. Perseguía un programa electoral mínimo feminista: acuerdo frente al divorcio, al aborto y la planificación familiar, pero esta ambiciosa Federación quedó en nada,¹² porque el partido (PT) desaparece. No así algunas ADM que, aunque por breve tiempo, tuvieron cierta trayectoria, como por ejemplo la de Barcelona y Andalucía.

La Asociación Democrática de la Mujer Andaluza «Mariana Pineda» (ADMA), al hablar de esta Federación decía que:

(...) eran defensoras del establecimiento de una sociedad socialista como base previa para poder llevar a cabo la liberación de las mujeres y compaginaban, algunas de ellas, la doble militancia. Al leer textos que hablan sobre aquellos primeros encuentros palpamos este tema, que no nos es ajeno a día de hoy en absoluto: el debate sobre la doble militancia.

---

10. *Ibidem*. *Primer Manifiesto a la opinión pública de la Associació Catalana de la Dona*, pp. 121-122.

11. *Ibidem*, pp. 123-125.

12. Para ampliar la línea de estas Asociaciones ver el libro de MERCADÉ FERRANDO, Anna. *El despertar del Feminismo en España*, Gráficas Ellacuría, Bilbao 1976.

Nuestra Asociación se definía como abierta a todos los partidos y a todas las mujeres», cuenta Margarita,¹³ apuntando que en las Juntas Directivas hubo mujeres de muy diferentes militancias y sentires: PSOE, PTA, ASA, PSP, mujeres republicanas, independientes e incluso llegó a participar la «Duquesa Roja», Isabel Álvarez de Toledo.¹⁴

Es interesante recoger la afirmación de la ADMMP para un posible debate porque actualmente sigue dándose en el feminismo la doble militancia. Pero desde luego ha de decirse que no se da ni con las formas —pues los partidos de izquierda se declaran feministas y no son extraparlamentarios— ni con la virulencia del 79, y que el feminismo se muestra unido y diverso al mismo tiempo.

Volviendo atrás, el PT, la ORT, la LCR y el MC quedaron como partidos extraparlamentarios, de ahí su discurso de la revolución socialista, que considerará el feminismo secundario dentro de sus objetivos. Además, la ADM y la ULM, acabarán desapareciendo cuando se disuelvan sus respectivos partidos. No así la Liga y el MC que serán quienes hegemonizarán la organización feminista de la Coordinadora estatal, desde el año 1979. Posteriormente a las Jornadas de Granada,¹⁵ pero ya con escasa participación de los grupos de feministas independientes, y, una vez desaparecidos ambos partidos, sus lideresas seguirán en la Coordinadora estatal como feministas que ahora se denominan «autónomas». La denominación de «autónomas» en lugar de independientes quiere decir que mantienen en sus planteamientos ideológicos la lucha por la revolución y los principios políticos de orientación marxista.

Se puede decir que el discurso feminista de estas organizaciones bajo el paraguas del PT, ORT, o la LCR y el MC, es el discurso de la lucha de clases, al que se añade la igualdad de sexos como un objetivo a lograr una vez conseguida la revolución socialista.

Merece atención propia la Asociación Galega da Muller, plataforma unitaria con un programa de corte materialista, que señalaba que el trabajo do-

---

13. Se refiere a la lideresa de la organización Margarita Laviana.

14. PULPILLO, Araceli. «Memorias del feminismo andaluz: Asociación Democrática de la Mujer Andaluza «Mariana Pineda» » *Pensar Jondo*, subido a la red, 13.7.2019.

15. LUNA, Lola G. «Apuntes históricos del feminismo catalán (1976-86): de LAMAR alas Lagunas de Ruidera, pasando por Granada», *Anuario Hojas de Warmi*, nº 8 Barcelona, 1997.

méstico y la reclusión de las mujeres en el hogar las hacen ciudadanas de segunda categoría, reivindicando un salario por el trabajo doméstico. Reclamaban, como los anteriores grupos, la igualdad en el trabajo, la educación y la planificación familiar. También hacían un llamamiento a todas las mujeres «gallegas» para que reivindicaran su nacionalidad.¹⁶

En una línea semejante, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya¹⁷ consideraba que la mujer es un grupo oprimido específico, y el Frente de Liberación de la Mujer de Madrid tenía una organización propia de carácter anticapitalista con crítica a la familia patriarcal, y consideraba que la independencia económica de las mujeres era clave, pero no suficiente para su liberación. El Frente es de los escasos grupos que denuncian en aquella época la violencia contra las mujeres y las violaciones. También se adherían a las Campañas por la amnistía de los presos debido a la situación política en Euskadi.

El discurso del feminismo reivindicativo se agotará cuando los sucesivos gobiernos socialistas implementen sus reformas feministas, en la línea de la socialdemocracia. También hay que añadir que poco a poco, y gracias al contacto con los grupos radicales, mujeres de estos partidos van discutiendo algunas reivindicaciones más allá del enunciado de la simple igualdad y lideran las campañas por el divorcio, el aborto y la planificación familiar. Ante esas iniciativas, los colectivos y las feministas independientes de grupos y partidos sentaban su posición crítica, no porque no se estuviera de acuerdo en la necesidad de concretar esas demandas, sino porque había otros temas que también consideraban prioritarios de debatir, como era el poder, la sexualidad o el lenguaje.

De ahí que se rompieran las costuras del Movimiento Feminista en las Jornadas de Granada de 1979, al incorporar las participantes de los colectivos temas nuevos que configuraron definitivamente el futuro discurso feminista.

El discurso del feminismo radical fue desarrollado por los Colectivos Feministas en dos tendencias: materialista y antipatriarcal.

Por un lado, los Colectivos Feministas materialistas (1976) que se llamaron Homologados, nacieron en Madrid,¹⁸ Barcelona, Valencia, Oviedo y Ma-

16. MORENO SARDÁ Amparo. Op. cit. p. 170-172.

17. *Ibidem*, *Manifiesto Inicial de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya*, pp. 173-179.

18. Para ampliar sobre este Colectivo contamos con una Tesis Doctoral (UCM) de

llorca, y seguían el discurso de la mujer como clase de Lidia Falcón. Fue ella quien lideró sucesivas organizaciones tales como: el Colectivo Feminista de Barcelona, la Organización Revolucionaria Feminista, ORF, y el Partido Feminista (1979), que perseguían la toma del poder, y la posibilidad de organizarse como partido republicano.¹⁹

El Colectivo de Barcelona (1975) desarrolló un discurso neomarxista — inspirado en la teoría feminista de Christine Delphy— con tesis como la mujer como clase social, el trabajo doméstico como modo de reproducción y la abolición de la maternidad por la fecundación in vitro, pues consideraba aquella como un obstáculo para los objetivos de la revolución feminista.²⁰ Se puede constatar que los colectivos materialistas fueron languideciendo, y el Partido Feminista ha sobrevivido sin lograr su objetivo de éxito en las urnas.

Por otro lado, en la línea antipatriarcal estuvieron el Seminario Colectivo Feminista de Madrid (1975 -76) y el grupo de Barcelona Lucha Antiautoritaria de la Mujer Antipatriarcal y Revolucionaria, LAMAR, (1976 -77).

El Seminario Colectivo Feminista de Madrid²¹ hacía la crítica al patriarcado y a la familia, y se declaraba antiautoritario, interclasista, anticapitalista, distinguía entre sexualidad y reproducción, se definía por una única militancia, la organización de las mujeres en colectivos, y establecer alianzas puntuales con otros grupos oprimidos de la sociedad.²² Y, además, practicaba la autoconciencia.

La autoconciencia será para el feminismo un método de análisis político y de construcción teórica tomando como base la puesta en común de las ex-

---

GAHETE MUÑOZ, Soraya. Por un Feminismo radical y marxista. *El Colectivo Feminista de Madrid en el contexto de la Transición española (1976-1980)*. <https://eprints.ucm.es/48188/>.

19. MORENO SARDÁ, Amparo. Op.cit. *Principales puntos de acuerdo de los colectivos feministas homologados del Estado Español, 1976*, pp. 185-187.
20. PARTIDO FEMINISTA, *Tesis*, Ediciones de Feminismo, Barcelona 1979.
21. A este colectivo de Madrid pertenecían 1976. Ya en Barcelona, participé en LAMAR, el Casal de la Dona y la Asamblea de Feministas Independientes. También participé en las seis Jornadas del Feminismo Independiente
22. MORENO SARDÁ, Amparo. Op.cit. *Puntos básicos de la postura política del Seminario Colectivo Feminista de Madrid, 1976*, pp. 186-187

perencias de las mujeres. Un pequeño grupo se reunía con tal objetivo. En esta vertiente del feminismo radical, —el partir de sí— se convertía en una metodología política que hacía tomar conciencia del patriarcado y analizaba sus consecuencias sobre nuestras vidas.²³

Sí, yo estuve allí, dice Victoria Sendón...²⁴ (...) Trabajamos mucho a Lucy Irigaray con su tremendo «Speculum», que nos costó descifrar. Una de las preferidas era Carla Lonzi en su «Escupamos sobre Hegel», que iba muy bien con nuestro radicalismo. También profundizamos en Juliet Mitchel, Sulamith Firestone, Kate Millet, la doctora Sheffer y sus orgasmos múltiples...²⁵

El Seminario Colectivo Feminista fue un semillero de mujeres con posteriores iniciativas feministas diversas, como ha sucedido con los otros colectivos radicales. Se puede decir que en este colectivo se inicia el germen de un discurso feminista con categorías propias, que se desarrollará posteriormente a través de muchos de los escritos de las Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente, en adelante MFI.

El colectivo Lucha Antiautoritaria de las Mujeres Anticapitalista y Antiautoritaria, LAMAR, de Barcelona, tenía muchos puntos en común con el Seminario Feminista. Procedía de una escisión del Colectivo Feminista de Barcelona, una vez que en las Jornades Catalanes de la Dona, de 1976 quedó patente la diferencia en los discursos, que en el caso de LAMAR²⁶ desarrollaba el feminismo antipatriarcal, y compartía también con el Seminario la práctica de la autoconciencia.

Parte de las mujeres de LAMAR, junto con Mujeres Libres de Barcelona, creamos en esta ciudad el Casal de la Dona (1979-81), un espacio abierto en donde destacó por su gran afluencia de mujeres los «Debates de los Martes»,

---

23. Por mi parte viví esta experiencia en el Seminario Colectivo Feminista de Madrid, y más tarde en LAMAR, en dónde leímos *Escupamos sobre Hegel* de Carla LONZI, feminista radical italiana que teoriza sobre la autoconciencia.

24. SENDÓN, Victoria. «Colectivo Feminista», MARTÍNEZ TEN, Carmen; GUTIÉRREZ LÓPEZ, Purificación; y GONZÁLEZ RUIZ, Pilar (eds). *El Movimiento Feminista en España en los años 70*. Cátedra-Feminismos, Madrid, 2009, p. 369.

25. *Ibidem*, pp. 371-372.

26. MORENO SARDA, Amparo, op. cit, *Declaración de LAMAR, elaborada para ser publicada en este libro, marzo de 1977*, pp. 188-191.

en clave de feminismo radical, y hablar a partir de sí.²⁷ Parte de sus mujeres estuvimos en las Jornadas de Granada con ponencias en la línea radical sobre la maternidad, el lesbianismo y la sexualidad.

Otros colectivos radicales fueron Terra en Valencia (1976) y Lambroa en Bilbao (1977), que tenían, como los anteriores colectivos radicales, la condición de la única militancia.²⁸

Durante la Transición los colectivos radicales como LAMAR, se mostraron muy críticos ante el proyecto de Constitución considerándola patriarcal, por lo que circuló la consigna de la abstención en el Referéndum y en las elecciones del 15 de junio del 77. Buscando la unidad, hubo temas como la amnistía y la Constitución que no se discutieron exhaustivamente en la Coordinadora Estatal.

El discurso feminista antipatriarcal, que se posicionó al margen de cualquier organización partidista, se podrá identificar en los documentos y ponencias del Movimiento del Feminismo Independiente, MFI.

Como señala Mercedes Agustín, desde los comienzos, el sector del feminismo radical polemizó con el sector del feminismo partidista o de «doble militancia».²⁹ El discurso radical antipatriarcal planteaba nuevas formas de lucha y de hacer política, defendiendo la metodología de la autoconciencia (puesta en común de las experiencias de vida relacionadas con la subordinación, siguiendo a la feministas radicales italianas) y cuestionando las propuestas de campañas reivindicativas, ya que perseguían hacer la revolución feminista, para lo que iban articulando un nuevo discurso, centrado en la crítica y resignificación del patriarcado.

Una experiencia interesante inicial de organización de las mujeres de partidos políticos de izquierda fue el Frente de Liberación de Madrid, FLM,³⁰ con planteamientos autónomos y de discurso de clase (nunca quiso declararse interclasista), y precedente del feminismo de discurso socialista.

---

27. LUNA, Lola G. «Apuntes históricos...», op.cit.

28. AUGUSTIN PUERTA, Mercedes. *Feminismo: Identidad Personal y Lucha Colectiva*. Colección *Feminae*, Universidad de Granada, 2003, pp. 133-135.

29. *Ibidem*. p. 6.

30. Para conocer su Manifiesto fundador, ver MORENO SARDÁ, Amparo. Op. cit. p. 167.

El FLM³¹ se definía feminista y anticapitalista con objetivos elaborados en ese discurso: desaparición de estructuras de dominación y de la familia tradicional; eliminación de la división sexual del trabajo; incorporación a todas las tareas sociales y productivas; y socialización del trabajo doméstico. Reunía mujeres del PSOE, PC, MC, LC, LCR, y otros y una mayoría de mujeres independientes.³² Tenía una estructura asamblearia, funcionaba por Comisiones (trabajo, familia, educación, anticoncepción...) y no fue un grupo de autoconciencia. Mantenía contacto con la Asociación de Comunicación Humana y Ecología, ANCHE,³³ de Barcelona, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y la Asociación Galega da Muller. Y para campañas se coordinaba con la Plataforma de Organizaciones de Mujeres de Madrid. Ante el tema de las primeras elecciones, el FLM no recomendó el voto, y también hizo una crítica feminista al texto constitucional.³⁴ Junto con otros grupos en la Asamblea Estatal de 1977, decidió no colaborar con la creada institución gubernamental Subdirección de la Condición Femenina.³⁵

ANCHE, fundada en 1975, se caracterizó por su ambigüedad, y se organizó en dos tendencias: por sectores y por afinidades, y en la línea del socialismo y la lucha de clases. Contenía varios grupos y se desarrolla a lo largo del 76 y 77, y una de sus más importantes reivindicaciones —y que atraerá a muchas mujeres— es la campaña sobre Anticoncepción.³⁶ Finalmente se van diluyendo muy pronto.³⁷ Pero dejemos que una de sus participantes cuente la experiencia:

---

31. NIELFA, Gloria. «El origen de la tendencia feminismo-socialismo en Madrid. De las I Jornadas a las II Estatales: 1975-1979», inédito, s/f, p. 8. Agradezco a la autora el permiso para utilizar este texto.

32. *Ibidem*.

33. Bofill, Mireia. *En el caso del FLM, creo que las mujeres que lo impulsaban se incorporaron muy pronto a tareas institucionales en el marco de los primeros gobiernos socialistas*. Comunicación por correo electrónico, Barcelona, abril 2020.

34. NIELFA, Gloria. «El origen de la tendencia...», *op. cit.* p. 11.

35. *Ibidem*, p. 12.

36. AGUSTÍN PUERTA, Mercedes. *Op. cit.* p. 115.

37. MORENO SARDÁ, Amparo. *Nacimiento, trayectoria y disolución del grupo de mujeres de ANCHE* (Barcelona), *op. cit.* pp. 180-184.

ANCHE surgió de uno de los grupos de trabajo creados para preparar las Jornades Catalanes de la Dona del 76. Las reuniones se celebraban en torno a una cena «de traje» en una casa particular suficientemente grande para acoger a un grupo numeroso. El tema inicial, «Mujer y cultura», era muy abierto y eso propició que en el grupo confluyeran mujeres muy diversas. Más que un grupo organizado fue sobre todo una tertulia en la que cada una iba planteando sus preocupaciones y reflexiones —y también vivencias personales— en torno al momento de cambio que estábamos viviendo (durante la agonía e inmediatamente después de la muerte de Franco). También actuó como lugar de encuentro entre mujeres más politizadas, militantes o seguidoras de grupos de izquierda, y otras que habíamos iniciado un proceso de reflexión más desde la vivencia individual, a partir de la idea de que «lo personal es político».³⁸

-
38. BOFILL Mireia, op. cit. He incorporado la información completa sobre ANCHE por la ausencia de información que hay sobre este grupo luego del texto de Moreno Sarda, anteriormente citado.

Ya hí se mezclaban las aspiraciones de cambio en las condiciones individuales de vida y el deseo de incidencia en la sociedad para impulsar transformaciones en todos los ámbitos. En eso consistía, a mi entender, la llamada «tercera vía»: partir de lo personal como fuente de conocimiento y de cambio, pero sin olvidar que esto ocurre en un contexto social en el que también queríamos participar (y en aquel momento, el instrumento privilegiado para el análisis social era el marxismo en sus diversas versiones y aggiornamientos). A medida que se acercaban las Jornadas, el grupo fue creciendo y, por cuestiones de seguridad, se decidió trasladar las reuniones al Colegio de Ingenieros, al amparo del cual funcionaba una Asociación para la Comunicación Humana (ANCHE) que se avino a acogernos como grupo de mujeres asociado. Y con este nombre se presentaron un par de comunicaciones a las Jornadas en las que se hacía incidencia en esa «tercera vía». Creo que el mero hecho de que ni siquiera tuviéramos un nombre propio ya indica el carácter circunstancial del grupo. Es cierto que post Jornadas hubo algún intento de darle continuidad, pero no tardó en producirse una ruptura entre las que procedían del activismo de izquierdas y las que preferían centrarse en impulsar un movimiento feminista autónomo radical.

ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO DEL FEMINISMO INDEPENDIENTE

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Joana Fernández

* Fotografías de Joana Fernández

1.4. II Jornadas Estatales, Granada 1979: doble militancia y críticas a la organización.

Las II Jornadas Feministas Estatales se llevaron a cabo en Granada³⁹ los días 7, 8 y 9 de diciembre de 1979, en el Auditorio Manuel de Falla, que llegó a reunir a 3.000 mujeres, de las que el primer día sólo 200 eran andaluzas,⁴⁰ hasta llegar a 500 al final de las Jornadas.⁴¹ No obstante se puede decir que la Asamblea de Mujeres de Granada, que se manifestaba desbordada, no podía ni imaginar que el primer día aparecieran disonancias con su organización en la que se habían volcado.⁴²

Al mismo tiempo el contexto político según Mercedes Agustín era:

Las Elecciones Generales de 1979 ponen de manifiesto la pérdida de confianza de las feministas en las promesas electorales de los partidos y señalan el momento de mayor distancia entre el movimiento y los problemas políticos centrales.⁴³

A esto añadimos la particularidad de la existencia de los partidos extraparlamentarios, que llevaban a cabo su activismo en los movimientos sociales, ya que no participaban en el escenario parlamentario. El movimiento feminista fue uno de los espacios «colonizados» para llevar a cabo sus propuestas políticas prioritarias centradas en la revolución socialista que había sido descartada en la Transición, como ya se ha señalado.

39. En la VI Coordinadora Feminista Estatal (Madrid, 12/13.5.79) junto con otras compañeras propuse realizar las II Jornadas Feministas Estatales en Andalucía con el objetivo de expandir en la región el movimiento feminista. La OLM, afín al PT asumió el encargo sin concretar la fecha idónea entre octubre y diciembre. LUNA, Lola G. «Información sobre la VI Coordinadora Feminista Estatal», *Dones en Lluita* nº 11, 1979, p. 20.

40. Con lo que se puede preguntar hasta qué punto se logró el objetivo de extender el feminismo por Andalucía con la realización allí de las Jornadas.

41. Finalmente en las siguientes Coordinadoras las representantes de Andalucía fueron las mujeres de la Asamblea de Mujeres de Granada, afines al MC, que hacía seis meses que se habían organizado. Ellas asumieron las Jornadas. LUNA, Lola G. «Por qué las Jornadas se hicieron en Granada», *Dones en Lluita*, nº 14, 1980, pp. 20-21.

42. *Ibidem*, p. 20.

43. AUGUSTÍNUERTA, Mercedes. *Op. cit.*, p. 299.

Hasta ese momento las reivindicaciones feministas centradas en la *igualdad jurídica y legal entre los sexos*,⁴⁴ no planteaban conflicto a estos partidos puesto que eran asumidas en segundo lugar. Pero el discurso feminista radical que proponía la revolución de las mujeres a través de la única militancia y la reflexión teórica que estaba centrada en el patriarcado y en temas cruciales como la sexualidad desvinculada de la reproducción, el poder sobre el propio cuerpo, «lo personal es político», y la libertad de elección como filosofía de vida, se escapaba del discurso socialista y creaba su propio discurso, dentro de un espacio nuevo en la izquierda.

Entrando de lleno en las causas de la rotura de las costuras del hasta entonces movimiento feminista liderado por lo partidario, algunos testimonios nos dicen lo siguiente:

La situación entonces era que el feminismo estaba muy manipulado y dirigido por partidos de la izquierda marxista, desde el Partido Comunista a la Liga (trotskistas) la ORT (maoístas) y el MC (Movimiento Comunista). Las ponencias eran todas las mismas. Las mesas estaban tomadas por aquellos partidos, que querían hacerse con el Movimiento, una posible nueva cantera de votos que aspiraban conseguir para entrar en el Parlamento, tomar luego el poder y conseguir una España comunista. Algo así. Por tanto, el monotema con distintos nombres versaba sobre «mujer y lucha de clases». Se oía la manipulación a kilómetros. Recuerdo que en una de las sesiones de ponencias, creo que el primer día y en la primera mañana, me subí a la parte de arriba del auditorio en la que había una especie de columnata circular. Desde allí grité: «¡Estamos hartas de ‘mujer y lucha de clases’!». Este grito hizo el efecto de que la mitad del auditorio se levantara y saliera. Alguien me aseguró que también grité: «¡Que callen los partidos y que hablen las mujeres!». Esto no lo recuerdo, pero es posible.⁴⁵

Seguramente a continuación es cuando un grupo de unas 300 mujeres corearon el grito de Ortega y Gasset, «¡No es esto!, ¡No es esto!».⁴⁶ Lo que se estaba diciendo es que el formato de las Jornadas en las que había debate solamente

44. *Ibíd.* p. 298.

45. SENDÓN DE LEÓN, Victoria. Texto de comunicación personal por correo electrónico 17.9.2019

46. José Ortega y Gasset lamenta en un artículo con esta frase, la deriva republicana hacia el radicalismo.

en las comisiones de trabajo de las ponencias no se aceptaba, porque se quería también el debate en las asambleas plenarias.

Otros testimonios en esa línea confirman que hubo muchas mujeres que no estaban de acuerdo con la organización y se manifestaron descontentas con ésta.

Fue mi primer encuentro con el Feminismo, solo recuerdo muchas peleas y discusiones políticas y personales!! 19 años.....⁴⁷

Otros testimonios opinan:

Granada fue una sorpresa para el feminismo «socialista» ya que quedó patente que, al menos allí, habían quedado en minoría y que la mayoría de mujeres no afiliadas a partidos estaban por la independencia de la lucha feminista y que los análisis marxistas no eran aplicables a la lucha contra el patriarcado.⁴⁸

No recuerdo en que grupos de trabajo participé ni qué temas trabajamos. Sí recuerdo una fuerte reivindicación del aborto libre y gratuito. Se hablaba de lesbianismo con una naturalidad que para mí en aquellos momentos era sorprendente. También recuerdo un debate que se planteó en el Plenario sobre Penetración Si/Penetración No, habiendo gran número de defensoras de la no penetración y una mujer embarazada que defendía la penetración como forma de placer que le encantaba. Este debate fue el que me enfrentó a la vida sexual que yo llevaba y que no era satisfactoria en aquel momento. Desde entonces empecé a tomar las riendas de ella. Recuerdo a Marina Rossell con su guitarra cantando La Gavina que fue como un himno de aquellas jornadas, nos aprendimos el estribillo y la acompañábamos...⁴⁹

Yo estaba en la LCR y tengo que decir que jamás nos dijeron que interviniéramos en el movimiento (...) en Granada fue el momento en que se partió el movimiento (...) y yo tengo una opinión políticamente incorrecta segura-

---

47. ARZAK, Arantxa. Texto de comunicación personal por correo electrónico. Barcelona, 12.9.2019.

48. ALVARO, Concha. Texto de comunicación personal por correo electrónico. Madrid, 11.9.2019.

49. MUÑOZ, Tomasa Ángeles. Comunicación personal por correo electrónico, Jaén 30.10.19

mente, te voy a decir lo que yo pienso: creo que lo partió el MC (...) que las militantes del MC llegaron con las tácticas de control y manipulación con muchas mujeres que habían llevado para que votaran (...) ese es el recuerdo que yo tengo (...).⁵⁰

Como siempre los recuerdos están mediatizados por nuestras opiniones y experiencias posteriores y más si estamos hablando de 40 años. Y en esta época tenía 30 años y era doble militante, o sea estaba muy comprometida, como hoy, con el movimiento feminista pero también pertenecía a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) a la que pertencí hasta su extinción. Mis recuerdos son primero superpositivos, juntarnos 3.000 mujeres es energético, da fuerza y sentido a pertenecer a un movimiento plural con debates apasionantes (...). Pero pese a todo, estas jornadas están en mi recuerdo como uno de los primeros duelos importantes de ruptura o de reflexión sobre los límites de la unidad de acción o de organización en la diversidad si no hay un cuidado extremo entre nosotras de la calidad y calidez de este estar juntas siendo diversas. Pero aprendí mucho y la idea de no romper vínculos y relaciones formó siempre parte de mi activismo. (...) Por supuesto no quiero decir que en las jornadas no hubiera tensiones y dificultades para encajar otras opiniones o maneras de debatir y que como siempre los grupos mayoritarios en este momento con muchas mujeres doble militantes (MCE y LCR sobre todo) aparecían para otras como un tapón.⁵¹

Lo que sí hubo en Granada fue un intento claro de mujeres de determinados partidos políticos de extrema izquierda (sobre todo MC) para ocupar una posición hegemónica dentro del movimiento, lo cual fue vivido por las demás como una injerencia externa. De ahí la ruptura de la Coordinadora Feminista de Catalunya (desconozco cómo fue el proceso en el resto del Estado), que situó, en un lado, a las doblemilitantes, sobre todo de esos partidos, y del otro a muchas no necesariamente adscritas a grupos previamente organizados como Lamar o el Colectivo Feminista, como, por ejemplo, el grupo DAIA (Dones per l'Autoconeixement i l'Anticoncepció) o el grupo de la revista Dones en Lluita (boletín de la Coordinadora Feminista de Catalunya), del cual yo formaba parte. Y aunque hablamos de ruptura doblemilitantes/independientes, de hecho, cuando la Coordinadora de Catalunya quedó hegemonizada por sectores muy concretos vinculados sobre todo al MC, eso provocó también

---

50. MEANA, Teresa. Testimonio en audio, Valencia, 4.11.19.

51. CERVERA, Montse. «Mis recuerdos de las Jornadas de Granada de 1979». Comunicación personal por correo electrónico. Barcelona, 14.11.19.

el distanciamiento de mujeres vinculadas a partidos de la izquierda parlamentaria, sobre todo del PSUC (yo diría que las socialistas ya se habían distanciado antes para centrarse en la política institucional); algunas de ellas, amigas personales, se han quejado luego de haber quedado invisibilizadas dada la polarización del conflicto.⁵²

Repasando la prensa del momento encontramos este comunicado firmado por unas doscientas mujeres que también se definen independientes, adoptando una postura ante los hechos menos directa pero echando en falta el tratamiento de los problemas de las mujeres y criticando los intereses partidistas:

Nosotras que nos consideramos mujeres independientes queremos hacer pública nuestra decepción por el desarrollo de las jornadas, porque sin identificarnos por completo con ninguna de las dos corrientes, creemos que durante estos tres días deberíamos haber discutido los problemas cotidianos que se nos presentan a nuestro alrededor por el hecho de ser mujeres. Nos negamos a firmar un cheque en blanco a los partidos obreros y no nos sentimos representadas en estas jornadas.⁵³

Por otro lado parece que ante la situación, no hubo unanimidad por parte de las mujeres de doble militancia —como se verá en el artículo del MC que sigue— en el rechazo al grupo de trescientas mujeres críticas con el formato de la organización de la Asamblea de Mujeres de Granada.

En el MC, su lideresa más representativa explica a su militancia en un artículo de su periódico el fiasco sufrido en las Jornadas y dice que:

Lo cierto es que estas trescientas mujeres se opusieron sistemáticamente al funcionamiento de las jornadas. (...) Vino luego a añadirse a este tema el de las permanentes expresiones de reticencia contra la organización y más adelante contra los partidos políticos (...). Es cierto que de no haber sido por la actitud flexible y tolerante de las mujeres de la Asamblea de Granada sobre las que recayó la organización material de las Jornadas, secundadas por la mayoría de las participantes, difícilmente hubieran podido continuar y

---

52. BOFILL, Mireia. Barcelona. Coordinadora Feminista, Dones en Lluita, Participó en una Jornada. Entrevista abril, 2020.

53. PRADES, Joaquina, «Enfrentamientos y abandonos en las II Jornadas Feministas», El País, 9.12.79.

*concluir los trabajos. Actitud en vivo contraste con el oportunismo de ciertos partidos y grupos feministas que, pese a no compartir el grueso de las posiciones de las citadas trescientas mujeres, escurrieron lastimosamente el bulto o, aún peor, optaron por sumarse a la ceremonia de la confusión.*⁵⁴

Por tanto es cierto que el MC tuvo poder en la organización de las Jornadas a través de la Asamblea de Mujeres de Granada y que convocó a asistir a todas las mujeres afiliadas a sus filas. Leyendo el comunicado de 1979 *A las Mujeres de Granada* sobre las Jornadas, se silencian los hechos que nos ocupan, y rastreando la página histórica en la Red, de la Asamblea de Mujeres de Granada, no hemos encontrado ninguna referencia a la celebración de las Jornadas.⁵⁵

Este partido fue señalado como una organización secretista que penetró en grupos, asambleas y coordinadoras, manteniendo su poder a través de los años en la Coordinadora Feminista Estatal, dirigiendo más concretamente las campañas sobre el aborto. Lo curioso es que el MC no salía a la luz con un nombre de resonancias y organización feminista sectorial, como sucedió con otros partidos políticos que ya hemos nombrado, sino que mantuvo esta forma de hacer política «entrista» hasta su extinción. También hay que añadir que la Liga Comunista Revolucionaria, LCR, mantuvo la misma práctica pero nunca llegó a tener la misma influencia que el MC. Desde mi punto de vista, considero que esa política manipuladora junto con la necesidad que se palpaba de sacar a la luz un discurso radical feminista, cristalizó en la crisis que se produjo en Granada y en la formación del Movimiento Feminista Independiente.

---

54. PINEDA, Empar. «Jornadas feministas de Granada. Un movimiento vivo». *Servir al Pueblo*, enero 1980, p. 13.

55. Agradezco a Tomasa Ángeles Muñoz, asistente a las Jornadas, que me facilitara este documento

1.5. Las temáticas de las Jornadas de Granada

Repasando las temáticas de las ponencias en estas Jornadas⁵⁶ había un porcentaje importante contextualizadas en el discurso de la revolución socialista, y enfocadas desde un discurso reivindicativo, siendo su categoría principal la lucha de clases y por tanto, tratando al feminismo como secundario en sus objetivos hacia la revolución socialista. Los temas fueron: la mujer en el trabajo, en la educación, en la industria, en la crisis, etc.⁵⁷ Una minoría planteaba teoría feminista, lesbianismo, sexualidad y maternidad.⁵⁸ Había también algunas ponencias sobre la planificación familiar y el aborto, alejadas de un discurso feminista sobre «mi cuerpo es mío» y cercanas al discurso del feminismo socialista que tenía como categoría mejorar el bienestar de las mujeres, a través de reformas legislativas, —como la del aborto— que serán las que se aprueben en el futuro gobierno socialista.⁵⁹

---

56. Archivo personal de Lola G. Luna(en adelante APLGL). También se encuentran en el Archivo de la Biblioteca de Mujeres depositada en el Instituto de la Mujer, Madrid (en adelante ABMU) Esta Biblioteca y Archivo han sido creados por mujeres del Movimiento Feminista de Madrid, destacando la iniciativa de Marisa Mediavilla, del Grupo de mujeres feministas independientes que organizaron las V Jornadas del MFI en Madrid, 1984.

57. En España por entonces no se había dado el debate entre marxismo y feminismo, que había concluido con la aportación feminista de la categoría de la triple reproducción (social, económica y biológica), y que en la actualidad ha evolucionado hacia la llamada «economía feminista» o del cuidado, que se refiere a todo el trabajo que queda fuera del mercado como el trabajo doméstico y el de cuidado de la ancianidad o de los y las enfermas, y que mayoritariamente es desempeñado por mujeres migrantes sometidas a jornadas de explotación.

58. Las temáticas del feminismo radical serán las que ocupen esta vez mayoritariamente las Jornadas del MFI: las diferentes independencias, la autoconciencia, el cuerpo de las mujeres y su explotación, las enfermedades femeninas, el poder patriarcal, el androcentrismo, la cultura femenina, la diferencia sexual, el lenguaje, la brujería, etc.

59. El feminismo socialista, cuya referencia clásica es el texto de EISENSTEIN, Zillah R. *Patriarcado capitalista y feminismo socialista*. Siglo XXI, 1980, tomaba del feminismo radical algunas de sus críticas al discurso del patriarcado como era la cultura de

En Granada, el Feminismo Independiente abrió el debate sobre el feminismo de la diferencia sexual respecto al feminismo de la igualdad que estaba representado por el feminismo partidario. Es cierto que hasta las Jornadas de Granada prevalecieron las reivindicaciones de corte igualitario con el sexo masculino, pero paralelamente se continuaba fraguando un discurso feminista que albergaría una tendencia mayoritaria radical antipatriarcal, heredera de los colectivos y una propuesta minoritaria en este momento que planteaba la diferencia sexual femenina. Gretel Ammann fue sin duda la pionera al plantear «su diferencia» con el sexo masculino y contraponer al materialismo histórico el pensamiento de la diferencia a través de la autoconciencia. Dice así Gretel Amman:

*Por lo tanto yo no reivindicaré la igualdad con el hombre sino buscaré mis propios caminos. Soy diferente al hombre por lo tanto reivindico mi diferencia como lo más mío y con orgullo (...).*⁶⁰

En las sucesivas Jornadas de Independientes seguirá el hilo de la discusión sobre la diferencia.

Mucho más tarde, y esto es ya otra historia, en Barcelona, el Centro y la revista Duoda de la Universitat de Barcelona, UB, en relación con las mujeres de la Librería de Milán va a desarrollar la tendencia de la diferencia sexual femenina a lo largo ya de varias décadas y con premisas diferentes (autoridad femenina, affidamento, y abolición del patriarcado por la simbología materna), a las que planteó Gretel Amman una década antes.⁶¹

---

la subordinación y de la violencia hacia las mujeres

60. LUNA, Lola G. «De la emancipación a la insubordinación: de la igualdad a la diferencia», *Asparquía*, nº 11, Castellón, 2000, p. 31.

61. APLGL. AMMANN, Gretel, *Sobre los conceptos utilizados en el feminismo*. 2º Documento. Índice de Ponencias por orden de presentación. Jornadas de Granada, 1979.

Capítulo 2

Hacia las Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente, 1980-1986

2.1. El Movimiento del Feminismo Independiente. MFI

Antes de que se iniciara el Movimiento del Feminismo Independiente ya existían mujeres en el Movimiento Feminista que se denominaban independientes de los partidos políticos: LAMAR, Casal de la Dona, las Magas, la Casa del Carmen, en Barcelona, Lambroa en Bilbao, Terra en Valencia, FIGA en Galicia, Colectivo Pelvis en Mallorca... Posteriormente las independientes eran mujeres radicales de aquellos grupos disueltos, mujeres salidas de partidos y otras que sólo se denominaban así.

Es en Barcelona en 1980 con las I Jornadas, que nos organizamos como Movimiento Feminista Independiente. En los años siguientes las celebramos en 1981 en Vigo; 1982 en Donosti; 1983 en Valencia; 1984 en Madrid; y con el hueco de un año en blanco, en 1986 en Lagunas de Ruidera, Ciudad Real.

Las Jornadas de Barcelona fueron las de las primeras líneas teóricas a la búsqueda de nuevas formas de hacer política: sexualidad, salud, lesbianismo, lenguaje... ; las Jornadas de Vigo las de la búsqueda de un feminismo independiente y radical partiendo de lo personal, la mujer y la independencia

nacional, la sexualidad y la brujería; las Jornadas de Donosti fueron las de la fiesta diaria y de ella a la historia del feminismo, los debates sobre el significado del FI, y el inicio del debate sobre la violencia; las Jornadas de Valencia, fueron las de la reivindicación del «encuentro» y la llamada a la participación amplia, el poder, el lesbianismo y la ética; en las de Madrid siguió el hilo de la violencia y del significado del FI. Este hilo se quebró en parte en las Lagunas de Ruidera en donde parte de las ponencias que se presentaron fueron de temáticas ya sabidas.

Las Jornadas se sucedieron sin una organización estatal ni infraestructura espacial. Las alimentaron los «grupos de independientes» que con diferentes nombres fueron cuajando desde el encuentro de Barcelona. Sí, hay que relacionar que las independientes y/o radicales habíamos creado espacios de mujeres, algunos de ellos funcionaban, otros se habían cerrado, pero esto nos había unido de alguna manera.

Dos detalles que atañen a la organización y es que en todas ellas se estableció un bar y una guardería para las hijas e hijos de las feministas.

El primero desde luego organizado por las independientes que en ese momento carecían de recursos, y con el que se financiarían en esos momentos.

El bar estaba funcionando mientras ocurrían las ponencias, recuerdo perfectamente cuando algunas compañeras llegaron hablando de la propuesta de Karmele Marchante «el lesbianismos como opción política»¹

La guardería ha sido una constante en todas las Jornadas de cualquier signo, y que dice mucho de la no conciliación con los padres de la tarea de socializar a las criaturas. También es cierto que había más de una madre soltera y otras separadas que tenían a su cargo a l@s hij@s.

Hay que hablar del tirón que tuvieron las Jornadas en un momento de estancamiento del feminismo hasta ese momento reivindicativo que nos había llevado a una falta de atracción para las jóvenes. No fue fácil que nos reuniéramos a lo largo de las Jornadas en total unas cuatro mil mujeres o mas... teniendo en cuenta la falta de infraestructuras y de que prácticamente nos autofinanciábamos. Sólo en algunos casos los Ayuntamientos apoyaron con

---

1. BENITO, Yoli. Correo electrónico, 4.6.2020.

espacios. En ese momento apenas había instituciones de ayuda para las mujeres. Por otro lado, las instituciones que había las mirábamos con recelo, posiblemente porque en ese momento buscaban entre las feministas con formación posibles «empleadas». Lo que se verá es que bastantes independientes ya a fines de los ochenta se fueron incorporando a las instituciones en las que los socialistas se habían consolidado. Aportaron su formación en la educación, la salud, y la violencia de género. Hay que tener esto en cuenta para explicar el fin de las Jornadas en las Lagunas de Ruidera, organizadas por dos feministas jóvenes que pertenecían al Centro Asesor de la Mujer, en Ciudad Real.

El Feminismo Independiente se convirtió en un paraguas bajo el que nos cobijamos radicales, reformistas, lesbianas separatistas, ex militantes de partidos, e independientes individuales. También participaron en las Jornadas de forma individual mujeres de partidos de izquierda. Esta composición y el predominio del modo asambleario en los grupos y en las Jornadas hacían que hubiera dificultades para concretar y centrarse en los temas de las ponencias en los debates, e igualmente en la producción teórica.

Desde el principio se dio una dinámica mística del «encuentro» entre mujeres, y a partir Donosti se optó por ese nombre para las Jornadas. Había la necesidad de hablar de la vida, de los afectos, de las relaciones y/o opciones sexuales, del goce. Interesaban los textos pero también desde Valencia se buscó más la participación en los debates más allá de las ponencias y las preguntas.

La crítica a los posibles liderazgos estuvo presente desde los comienzos. La mayoría de los textos presentados a las Jornadas lo fueron por grupos sin dar nombres. Esta fue la dinámica creada que prevaleció especialmente a partir de las IV Jornadas de Valencia.

Llamémosle independencia o autonomía, Gil señala que el FI dejó una huella importante para los movimientos autónomos entre ellos el feminista de los años 90. Por ejemplo en la idea de creación de un mundo «mas propio», en la valoración de los lazos y relaciones entre mujeres, el cómo operan los micropoderes, la sexualidad y el lesbianismo, la autoconciencia y el partir de sí, las comunidades alternativas, la invención de nuevas herramientas políticas, y en ser un movimiento abierto a todas.²

---

2. GIL, Silvia L. *Nuevos Feminismos*, op.cit. pp. 62.

2.2. Lesbianismo y Feminismo Independiente

El Movimiento Feminista fue desde sus comienzos un espacio para las mujeres lesbianas. Muchas de ellas vivían sus vidas en anonimato —llamado «el armario»—. Pero desde el principio las voces lésbicas mostraron su queja de lo poco acogedor que era el espacio feminista para ellas. Comentaban repetidamente que el Movimiento se ocupaba de reivindicaciones como la anticoncepción o el aborto que no tenían que ver con ellas y su identidad.

Vista la queja con el paso de los años hay que relacionarlo con el feminismo reivindicativo que en aquellos años se practicaba. Es más, las mujeres lesbianas que militaban en partidos de izquierda vivían esa identidad también en modo oculto, porque el lesbianismo era considerado como desviación y estaba vetado. Compañeras del feminismo independiente —algunas líderes— provenían de esos partidos por sentirse excluidas.

En su relación con el Movimiento Feminista, dice Silvia L. Gil que a comienzos de los ochenta las compañeras lésbicas presentaban dos tendencias: por un lado estaban las que:

(...) exigían una identidad propia dentro del movimiento feminista con la que ubicar sus inquietudes concretas y singulares como lesbianas más allá del género, que era el paraguas bajo el que se encontraban todas las mujeres. Demandaban que el movimiento respetase su autonomía e incluyera sus intereses y necesidades. En esos años el tema estrella era la visibilidad; visibilidad en el interior del movimiento y en la sociedad entera. Por su parte, las autónomas (o lesbianas separatistas) veían irreconciliables algunos de estos intereses y, aunque compartían mucho con los colectivos de lesbianas feministas, abogaban por separarse completamente de determinados espacios del movimiento en los que no se garantizaba la ausencia de partidos u hombres.³

Las diferencias se mantuvieron, porque las primeras representadas en los Colectivos de Lesbianas Feministas, simpatizaban o procedían en su mayoría del MC, que se había abierto al lesbianismo y que no les suponía contradicción su identidad con el feminismo reivindicativo, porque sumaban a este su opción sexual. En cambio el separatismo lésbico, vivía su sexualidad como una forma

---

3. *Ibidem*, p. 132.

de vida, como una filosofía identitaria. Se adscribían al FI, y su incomodidad estaba en la relación con las compañeras heterosexuales, con las que convivían en los espacios feministas de aquel. Un ejemplo⁴ fue la convivencia de heterosexuales, bisexuales y lesbianas en el Casal de la Dona de Barcelona a fines de los setenta y comienzos de los ochenta. No fue fácil, aunque de forma sutil, la mayoría lesbiana era crítica con las minorías heterosexuales y bisexuales. Las prácticas feministas que allí desarrollamos: debates abiertos de los Martes, grupo de madres con algunas mujeres de identidad lesbiana, el grupo de autoconciencia, etc. de hecho encajaban con las inquietudes lésbicas por lo que no se dio el separatismo. Mi opinión es que el Casal cerró en 1981 y se produjo la desbandada⁵ porque se abrieron otros espacios más favorables para las relaciones lesbianas como algunos bares, como New Kaka en el antiguo Bar La Sal. No obstante, seguiríamos encontrándonos la mayoría en las Jornadas del MFI, y en Barcelona concretamente en el Grupo de Independientes y posteriormente en la Asamblea de Feministas Independientes.

La reivindicación principal de las lesbianas feministas, mayoría en las Jornadas de Independientes, fue y sigue siendo la visibilidad. Pero había coincidencia con el resto de las independientes y era vivir el feminismo y analizar las experiencias » a partir de sí». Es decir, de la autoconciencia.

Desde luego coincido con Silvia L. Gil en la vinculación que hace del Feminismo Independiente y el Lesbianismo de los años ochenta señalándola como una tendencia importante.⁶

2.3. Feminismo Independiente y Tercera Ola

Silvia L. Gil considera al Feminismo Independiente como precursor de la Tercera Ola, núcleo central de su libro.⁷

---

4. Que viví personalmente.

5. LUNA, Lola G. «Apuntes históricos del feminismo catalán, op. cit. pp. 98-102. Con todo el dolor de mi corazón fui una de las pocas que echamos la llave.

6. GIL, Silvia L. *Nuevos Feminismos...* Op. cit, p. 148

7. *Ibidem*, p. 142. Igualmente lo hace Cristina VEGA, en la Introducción, p. 32.

Sobre este tema hay una pregunta en la Entrevista escrita que hice sobre el MFI.⁸ En ésta la mitad de las entrevistadas dijeron no conocer la Tercera Ola, la otra mitad se pronunciaron afirmativamente. Estas fueron sus respuestas:⁹

Por supuesto, la actual deslegitimación social del patriarcado entronca con aquellos análisis y prácticas del movimiento feminista.¹⁰

Sí. El reconocimiento de la diversidad, el valor de la diferencia, actuar sobre el día a día, la política de la acción cotidiana, la cosificación de las mujeres, los derechos sexuales (LGTBI), la discriminación en el lenguaje y la multiculturalidad ya estaban en el fondo de los planteamientos de las feministas independientes, en la Tercera Ola ya han sido incorporados como elementos fundamentales en la lucha contra el patriarcado. Un elemento que no existía con anterioridad es la incorporación de las redes sociales y la importancia de su incidencia para difundir mensajes, conocer situaciones y generar comunidad feminista.¹¹

Sí, claro, uno nace del otro, ampliando y profundizando muchas de las propuestas anteriores, a la vez que también incorpora nuevas reflexiones, como la denuncia del binarismo, la idea del sexo y no ya solo el género como construcción social, todo el tema del colonialismo y el racismo, que en los años 70 y 80 no está presente entre nosotras, pero sí en otros lugares...¹²

Hay una relación con la parte del movimiento más rompedor, más empoderado, el que reclama sus derechos sin pensar si a los hombres les va a doler o a molestar. Esa seguridad que muestran respecto al derecho al propio cuerpo y la convicción de que los hombres no tienen que darnos su veredicto ya sea de aprobación o de reprobación. Ellas ya han crecido sabiendo que son importantes, fuertes y que tienen derechos, por lo cual saben y pueden lograr aquello que necesiten. También les hemos enseñado la importancia del pensamiento propio y de esforzarse para conseguir sus metas. Otro gran aporte ha sido la alegría, cuando ellas salen tocán-

---

8. Ver Anexo nº 1.

10. MENDIA IBARROLA, Begoña. Bilbao, LAMBROA y Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Participó en las seis Jornadas. Entrevista 25.11.19.

11. MORÓN, María. Barcelona, Asamblea de Feministas Independientes. Participó en dos Jornadas. Entrevista 29.2.2020.

12. BOFILL, Mireia. Cit.

*do los tambores y cantando o bailando como lo hacíamos nosotras en nuestras manifestaciones.*¹³

*Claramente sí. Después de años languideciendo, la masiva incorporación de mujeres jóvenes al movimiento, puestas de manifiesto en manifestaciones, concentraciones y actividades públicas de manera casi espontánea, me recuerda a aquellos años nuestros.*¹⁴

*Bueno, el feminismo independiente abrió el análisis sobre la cuestión de las mujeres a otros campos, como al psicoanálisis, la mitología, el patriarcado, etc. Y esto dio lugar a otras exploraciones que no eran las de clase. Todo lo relativo a la sexualidad entró con gran fuerza, y la igualdad horizontal respecto a los hombres se convirtió en diversidad vertical entre las propias mujeres: raza, orientación sexual, queer, proliferación de los géneros, etc. hasta el punto de que el sexo es una 'performance' sobre la que se puede construir cualquier tipo de género.*¹⁵

Coincido con lo expuesto por las entrevistadas. Es cierto que nos adelantamos a los debates que se desarrollarían en los noventa como la independencia de los partidos políticos —ahora llamada autonomía—; el interés por la vida cotidiana; la mirada central hacia el cuerpo; la ecología y el ambiente; el no a la violencia y la búsqueda de la paz; la libre sexualidad y la crítica al heteropatriarcado (aunque el término no se usaba aun); etc.

2.4. Las tendencias que no llegaron a institucionalizarse

Tres fueron las características que tuvo el MFI sin que llegaran a formalizarse como tales:

---

13. OTADUY BENGEOA, Nekane. Bilbao, LAMBROA y Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Participó en las seis Jornadas. Entrevista 2.12.19.

14. Anónima 2. Oviedo, AFA, Asociación Feminista Asturiana Clara Campoamor. Participó en las seis Jornadas. Entrevista 1.7.19.

15. SENDÓN DE LEÓN, Victoria. Madrid, Barcelona, Bilbao, Seminario Colectivo Feminista de Madrid, Dones en Lluita, Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Participó en las seis Jornadas Entrevista 19.6.19.

1. Las Jornadas eran «Encuentros»
2. Los debates debían ser los protagonistas antes que las ponencias
3. No a los liderazgos, No a las Conclusiones.

Y tres fueron las vertientes ideológicas, tampoco establecidas formalmente.

1. La diferencia sexual
2. El feminismo radical
3. Los lesbianismos

Los eventos feministas se denominaron Jornadas desde las primeras realizadas en Madrid en 1975. Aunque no hay apenas documento escrito sobre el término, tiene su significado de días de trabajo, corroborado por las expresiones y actitudes mostradas por buena parte de las participantes en las Jornadas.

El «encuentro» entre mujeres ha sido siempre un deseo desde que el feminismo se desligó de las normatividades partidarias. Las Jornadas estaban inspiradas en el marxismo leninismo y servía a las feministas de partidos para «bajar» a las bases consignas para la realización de «campañas» que eran la forma de activismo más común en aquella época.

El feminismo radical de los colectivos iniciales de la segunda ola, con su deseo de autoconciencia y de conocer el cuerpo, buscaba en sus reuniones complicidad y empatía entre las mujeres. Era un acercamiento más íntimo, en dónde «lo personal es político» nos orientaba en esa dinámica. Un estar «entre nosotras», que no necesariamente trataba de relaciones sexuales lésbicas. Buceando en ese sentido del «encuentro», me viene a la memoria las tardes de verano con las amigas o con mi madre y las tías. Eran encuentros de mujeres en dónde no tenía cabida «el», «ellos». Lo que quiero decir es que el «encuentro» era una costumbre de mujer, de mujeres, rescatada por el feminismo que le da la vuelta y lo convierte es una nueva forma de relacionarse dentro del MFI.

Dentro de los Encuentros Independientes, la Fiesta fue otra expresión que nunca faltó desde las primeras a la última. La fiesta ya constituida como ritual por nosotras era un momento expresivo del compartir mediante el movimiento del cuerpo lo común, en un sentimiento poderoso.

Por otro lado, el privilegiar la participación en los debates sobre las ponencias, se hizo recurrente a partir de las Jornadas de Valencia. Esta postura estaba en consonancia con la postergación del pensamiento teórico. El catalogar de «teóricas» a algunas de nosotras no era desde luego un piropo.

La tendencia de privilegiar las discusiones en grupos pequeños me parece que tiene que ver también con la necesidad práctica de que nos expresáramos todas y no se centrara la atención en una persona, es decir, era el No a los Liderazgos. Esta postura me parece que tiene también que ver con cierta querencia libertaria que atravesaba al feminismo radical y de ahí la tradición asamblearia en los espacios de mujeres y en las Jornadas.

Estaba también otro No a sacar conclusiones en las Jornadas. Esto interpreto que se refería a ese estar en movimiento continuo, —porque éramos un movimiento sin un Programa fijado—, en el fluir de las reflexiones, el no dar ninguna idea por concluida, ningún tema por cerrado, y finalmente no seguir los esquemas ni en la estructura, ni en la superestructura de los partidos políticos. Esto tiene que ver con lo propuesto por Julia León en una Carta a las II Jornadas de Vigo, acerca de hacer de ellas el «anticongreso».¹⁶

En cuanto a las tendencias no explicitadas las he anticipado como: la diferencia, el feminismo radical y los lesbianismos.

El Feminismo de la Diferencia, como se ha dicho antes, es una corriente que en España tuvo un primer periodo en el que se identificó con el FI. Recordemos que Gretel Ammann habló de la diferencia en las Jornadas de Granada, y que Victoria Sendón escribiría sobre ella y teorizaría mas tarde.¹⁷ Desde mi punto de vista, en el FI se escribió muy poco sobre la diferencia, —no hay ninguna ponencia ni texto exclusivamente sobre el tema—, no obstante hubo un hilo sobre el tema a lo largo de las Jornadas.¹⁸ También se habló mucho desde fuera acerca de su identificación con el FI.

Igualmente sucedió con el Feminismo Radical, que flotaba en el ambiente porque bastantes procedíamos de los colectivos adscritos a esta corriente,

---

16. Ver capítulo 5.

17. SENDÓN DE LEÓN, Victoria. ¿Qué es el feminismo de la diferencia?» (Una visión muy personal). <http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1985>.

18. Ver LUNA, Lola G. «De emancipación a la liberación... op.cit.

pero tampoco hubo una definición acerca del mismo. No obstante se escribió bastante sobre el Patriarcado —concepto central sobre ésta corriente y desarrollado teóricamente como sabemos por Kate Millet—.¹⁹

Además, «lo personal es político», una idea clave de la estrategia del feminismo radical, es la que subyace a lo largo de la tendencia a insistir sobre el «encontrarse».

Personalmente era la tendencia en la que me sentía más cerca por mi trayectoria anterior.²⁰ Pero al igual que escribí unos pasajes sobre la diferencia y me sentía en el feminismo radical, creo que lo mismo les pasó a otras participantes en las Jornadas. De manera que la definición de tendencias siempre se dejó de lado, y aunque hubo en algunas Jornadas intervenciones en las que se proponía definirnos, nunca se llevó a cabo.

Este desinterés, ¿cómo explicarlo?. Tal vez por lo que he considerado una tercera tendencia tampoco establecida: los Lesbianismos. Sobre éstos no me extenderé porque ya hemos dedicado un acápite en el que se habla de sus dos vertientes: la separatista y la integradora. Sólo comentar que igualmente que las anteriores tendencias no llegaron a establecerse formalmente, tampoco hubo interés de hacer una definición de las Jornadas como lésbicas. Posiblemente porque desde 1981 se comenzaron a hacer Jornadas sobre Lesbianismo. Pero era una realidad que en el FI había una mayoría lesbiana, y aunque no tengo datos, intuyo que de esa mayoría no todas acudían a las Jornadas lésbicas. Tampoco me atrevo a afirmar si se debía a que en el FI participaban las feministas lesbianas y en las Jornadas lésbicas las lesbianas feministas. Este matiz en la clasificación de las mujeres lesbianas existió desde luego.

Este acápite lo he querido dedicar en parte a las indefiniciones que se han podido apreciar en el MFI, porque dice mucho de la masa de mujeres que nos llegamos a reunir. Sitúo en unas 4.000 las que debimos pasar a lo largo de las seis Jornadas / Encuentros. Me parece que es una cifra bastante numerosa por un lado, y el hecho de que algunas sólo asistieran a una o dos Jornadas, indica por otro lado, las dificultades que hubo para darles una cohesión. Por tanto aceptemos que fuimos muchas y diversas, muchas iguales y muchas diferentes...

19. MILLET, Kate. *Política Sexual*, Ed. Aguilar, 1975

20. «Las Feministas Radicales», LUNA, Lola G. Ponencia presentada en las IV Jornadas Lagunas de Ruidera, 1986.

2.5. La «vida feminista» y la Fiesta: un espacio de celebración

La «vida feminista», es así como denomino al espíritu de las Jornadas / Encuentros, se fue adueñando de éstas a partir de Valencia. Ganó el acento en «lo personal es político», y se privilegió la reunión de los pequeños grupos, que se convocaban sobre la marcha en el mural de los anuncios.

Había un deseo de reflexionar de lo íntimo, de los deseos y de las circunstancias personales, de las sexualidades, de los proyectos de vida.

De esa forma se creaban espacios espontáneamente. Los temas fluían, así como se tejían relaciones personales, sexuales y afectivas. Podían ser grupos de autoconciencia, o de literatura: poesía, cuento, ensayo. Se podía discutir sobre ecología, sobre la independencia nacional, sobre la paz, o sobre la guerra, sobre lesbianismo o sobre cualquier tema que nos importara.

Es muy difícil documentar estas reflexiones porque sólo hay rastros escritos de algunas de estas reuniones y que comentaré en su momento. Pero lo que me parece importante es recoger lo que he llamado el espíritu de la «vida feminista», que no era más que la vida cotidiana que muchas mujeres íbamos adoptando bajo la filosofía feminista, y que no era menos importante que el discurso teórico que a su vez se iba construyendo. Porque aunque disminuyeran las ponencias, nunca dejaron de proponer pensamiento hasta el final de las Jornadas.

Finalmente quería referirme a la parte más lúdica de los Encuentros/ Jornadas, que fue un ritual desde las primeras, y es la Fiesta con baile, como un espacio de celebración. Las hubo diarias, al final de la Jornada, las hubo de apertura y/o de clausura.

Dice Charo Altable en sus recuerdos de las Jornadas:

Sí, todas las Jornadas terminaban en una fiesta en algún lugar público o casa. El baile ocupaba un lugar importante y por supuesto las comidas y las charlas espontáneas.²¹

---

21. ALTABLE, Charo. Valencia, Asambleafeminista de Valencia. Participó en tres Jornadas. Entrevista 27.5.2020.

Hay quien dice que todas las Jornadas eran una fiesta:

(...) no tengo ningún recuerdo especial de las fiestas en los Encuentros porque la fiesta para mí eran las mismas jornadas con sus debates, diversidad de temas y el intercambio de opiniones lo que llevaba consigo un aprendizaje total y continuo, me sentía de fiesta todo el día; esta era el último acto del día. Lo que sí recuerdo con especial agrado fue la que celebramos en la playa por la noche, con quemada incluida, en Vigo.²²

Otras participantes dan una opinión con otros matices:

Creo recordar que en Barcelona y en Valencia se iba a algún local con lo cual yo iba con la gente de Madrid y no había mucha diferencia de estar en una ciudad o en otra. (...) Creo que en Vigo y en Las Lagunas de Ruidera fueron otro tipo de fiestas, al aire libre (en Vigo no lo recuerdo bien), pero en Las Lagunas sí, no había ningún sitio cerca donde ir. En este último sitio recuerdo por una parte diversión y camaradería y algún grupo tipo digamos esotérico. (...) Lo más importante de estas fiestas es que nadie discutía ni hacía de menos a nadie, solo se pasaba bien y se disfrutaba.²³

(...) puedo aportar que la energía que circulaba en las fiestas en casi todos los encuentros, era muy potente, alegre, gozosa, a veces de comunión. Daba mucha fuerza porque había mucha emoción, muchos amores, también desamores, amistades que aún perduran y la sensación de pertenencia a un movimiento, generaba mucha identidad e identificación con las semejantes.²⁴

La fiesta era una especie de continuidad de los debates, pero entre copas y baile. La verdad es que se ligaba mucho (yo era de la minoría no lesbiana y me daban un poco de envidia), también era una manera de socializar, como se dice ahora, de que nos conociéramos. La verdad es que suele pasar en todos los congresos, sean del tema que sean, pero en el caso del feminismo independiente creo que había una especie de aversión a la solemnidad y de ganas de expresar la alegría de vernos, de estar juntas, de participar de un mismo objetivo y buscar los medios para conseguirlo, de luchar y enfrentarnos juntas a una sociedad tan hostil hacia las mujeres, de celebrar que éramos mujeres y que luchábamos por las mujeres.²⁵

---

22. MEDIAVILLA, Marisa. Correo electrónico 4.6.2020.

23. GOMEZ, Julia. Correo electrónico 4.6.2020.

24. MENDÍA IBARROLA, Begoña. Correo electrónico, 10.6.2020.

25. ALVARO Concha. Correo electrónico, 10.6.2020.

Para mi, que crecí con cuatro hermanos mayores, padre, abuelo, abuela convencida de que este mundo es un valle de lágrimas, madre que luchaba fuertemente en contra de mis reivindicaciones respecto a la discriminación por género y hermana pequeña que para que no hubiera problemas intentaba convencerme de que cediera, las fiestas feministas eran el paraíso. (...) Allí nos olvidábamos de nuestras penas, de nuestro esfuerzo, de nuestro cansancio y disfrutábamos de la música, del baile, de las conversaciones informales, conocíamos a otras mujeres con las mismas inquietudes, nos relajábamos y compartíamos alegrías, las heterosexuales con amigas y compañeras y las lesbianas y las bisexuales además disfrutaban con sus parejas mujeres sin temor a la sociedad que les impedía manifestar su opción sexual. (...) hubo muchas ocasiones en que la alegría expresada en el exterior se compaginaba con un profundo dolor interior muy difícil de borrar. En un mundo donde dominan los hombres tener un espacio de fiesta en la que ellos no están es una gran conquista para nosotras y un gran toque de atención para todos aquellos que creen que las mujeres no podemos vivir sin ellos.²⁶

Por mi parte pienso, que la Fiesta contenía un significado mas allá de lo puramente festivo. La Fiesta contenía una cierta mística de celebración de lo que nos unía en la diversidad. El baile era una reivindicación del cuerpo en movimiento como una señal de que estábamos en marcha. Era el momento en el que cuajaban las relaciones personales, sexuales también. Era un goce único, era una alegría de estar vivas. Era indispensable para despedirnos y cirtarnos para las próximas Jornadas. En algunas de ellas cantautoras feministas nos deleitaron con sus composiciones: Marina Rosell, Elisa Serna²⁷ a la que echamos ya en falta...

Para terminar: el baile y la música de la Fiesta formaban parte de la «vida feminista», y esa alegría pronto habíamos empezado a transmitirla en las manifestaciones los grupos radicales. Esta dinámica de fiesta ha sido imitada posteriormente en las manifestaciones de otros movimientos sociales a partir de los noventa.

---

26. OTADUY BENGOA, Nekane. Correo electrónico, 12.6.2020.

27. Madrid, 7 de marzo de 1943-Collado Villalba, 4 de septiembre de 2018. Fue una cantautora española, miembro de la vanguardia de la canción social de los 70

Capítulo 3

Jornadas del Feminismo Independiente, 1980-1986

Perfiles y caracteres

Este capítulo recoge de primera mano todas las opiniones, vivencias, juicios y experiencias de las mujeres que entre 1980 y 1986 formaron parte en las Jornadas del Movimiento Feminista Independiente (MFI) y que por tanto nutrieron su lucha. Hemos optado por reproducir literalmente las opiniones de todas las mujeres que han ayudado en la reconstrucción de ésta historia porque creemos en el valor de sus propias palabras, más que en la traducción o parafraseo que de ellas se pueda hacer.¹

No debemos olvidar que esta historia es el reflejo de una búsqueda incansable de significados propios y colectivos para muchas mujeres que, convencidas de la importancia de generar un movimiento independiente, construyeron una práctica discursiva, política y vital. Por eso, el reflejo de sus palabras se presenta nítido y sin filtros, es decir, vacío de nuestras interpretaciones.

Muchas de las entrevistas fueron realizadas vía correo electrónico y en ellas participaron mujeres que habían asistido a unas cuantas o a la totalidad de las Jornadas. El guión de entrevista buscó abordar tres temas centrales:

---

1. La estructura de forma que le hemos dado a este capítulo consiste en volcar pasajes textuales de las entrevistas (el guión de la entrevista se puede consultar en el Anexo1). En alguno de los pasajes se incluye la pregunta o parte de ella para mejor comprensión, y en letra normal. Otros los entramos directamente al considerar que la respuesta lleva ya implícita la pregunta que responde. Las respuestas van en letra cursiva. También hemos separado con una barrita de puntos las respuestas de cada informante.

Sobre el Feminismo Independiente; Sobre las Jornadas del Feminismo Independiente; y por último, El después de las Jornadas que se recoge en el Epílogo.

Contactar con cada una de ellas, ha sido un trabajo de hormiga. Un paso a paso lento, pero placentero. El contacto con una, nos fue llevando al contacto con otras. Las memorias que despertamos en unas, nos ayudaron a revivir personas, momentos, tensiones, hallazgos y un sin fin de relatos y experiencias que son la riqueza que queda aquí plasmada.

Una de ellas cuenta que no se estaba de acuerdo con los planteamientos de los partidos de izquierda, no porque se estuviese en la derecha, sino porque se estaba más adelante. Este fragmento es una muestra del sentir de las feministas independientes en su intento por hacer que se entendiera que la cuestión del sexo y la desigualdad estaba antes que la clase y la desigualdad.

3.1. Hablan ellas de feminismo independiente

El Feminismo Independiente era una organización: (...) sin jerarquías, ni dependiente de ningún partido, surgió de esa necesidad de ser nosotras mismas quienes construyéramos nuestro camino en el Movimiento Feminista, pues siempre había muchas dificultades, discusiones, a veces dolorosas, por cuestiones que yo en aquel momento no entendía mucho, pues era muy joven (20-21), y cuando entré en el grupo, ellas ya llevaban tiempo en la lucha y el debate interno. (...) Aportó frescura, ilusión en los contenidos, en el proyecto, en la manera de plantear las acciones en la calle, una nueva red más creativa.²

***

Una de sus aportaciones fue el: (...) *tratamiento de temas relacionados con el cuerpo, la esencia de ser mujer, las relaciones con otras mujeres, la madre y el conflicto con ella.³*

---

2. ARZAK ARANTZAMENDI, Arantxa. Barcelona, Casal de la Dona de Barcelona. Participó en todas las Jornadas. Entrevista 7.7.2010.

3. MENCHON, Carmen. Barcelona, Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona, segunda etapa (1985-88) y Dones de Cornellá. Participó en una de las Jor-

***

Más que una definición diría que el feminismo independiente se caracteriza por situar la destrucción del sistema patriarcal en el eje central de la lucha feminista. Los partidos políticos daban por hecho que esto sería una consecuencia de la destrucción del sistema capitalista que era su objetivo fundamental, así que era imprescindible independizarse de la «tutela» de los partidos y organizarse al margen de los mismos. Acabar con el sistema de doble militancia y situar a la mujer como base de la construcción feminista.

Aunque había grupos feministas independientes como los Colectivos Feministas o el Frente de Liberación de la Mujer (que si admitía la doble militancia), el feminismo «socialista» era mayoritario. Sin embargo en las Jornadas de Granada de 1979 las discusiones en torno al feminismo independiente resultaron más estimulantes para muchas mujeres y pese a las llamadas a la unidad y las críticas de las feministas de doble militancia, nació o se visibilizó el feminismo independiente.⁴

***

Éramos muchas las que sentíamos la necesidad de libertad de acción y de pensamiento y capaces de poner distancia con otras corrientes sin romper las relaciones. Nos sentíamos más libres para hacer propuestas y tomar decisiones, a la vez que éramos capaces de poner distancia con otras corrientes sin que se rompieran las relaciones.⁵

***

(...) Había múltiples intereses que condicionaban la actuación feminista de las mujeres con doble militancia, que eran bastantes, y que llevaba a que las directrices del partido (siempre de izquierdas) fuesen decisivas en el pensamiento y por lo tanto en la acción.

La presión por la necesidad (real) de que hubiese un gobierno de izquierdas

---

nadas. Entrevista 15.7.2019.

4. ALVARO BERMEJO, Concha. Madrid, Feministas Independientes de Madrid. Participó en cinco Jornadas. Entrevista 4.9.19.

5. Anónima 1. Madrid, Feminista Independiente que desea mantener el anonimato. Participó en cuatro Jornadas. Entrevista 15.11.19.

y la atomización que hacía difícil algunos entendimientos, era más fuerte que una filosofía que tenía que ver con un cambio de paradigma, que asustaba y «debilitaba» a los varones y también a la posición de algunas mujeres de partidos.

Yo creo que el aporte fundamental fue el intento de hacerse cargo de la educación y la salud de las mujeres en los barrios y digo el intento, porque aunque en muchos sitios se construyeron estructuras muy interesantes y estas fueron además creativas y duraderas, en algunos casos, fueron absorbidas por el sistema a la primera ocasión que tuvieron, medicalizando y estatalizando de nuevo nuestra salud.⁶

***

El feminismo Independiente surgió: Porque no se aceptaba que nadie viniera a estructurar y/o dirigir lo que había que pensar, hacer o decir.

Dentro del movimiento feminista había varias corrientes, luchas por dirigir a las mujeres y adjudicarse méritos.

El feminismo independiente aportó rebeldía respecto a otros grupos; riqueza de ideas, creatividad y objetividad. Y por supuesto mucha lucha y mucho trabajo.⁷

***

En esa época en el movimiento feminista estaban juntas todo tipo de mujeres que se consideraban feministas. A raíz de las jornadas Feministas estatales del 79 en Granada, se materializó la separación en el movimiento: feministas de doble militancia que se erigieron en defensoras del feminismo de la igualdad; y las feministas independientes que se caracterizaron por su defensa del feminismo de la diferencia. El feminismo independiente despertó, en muchas mujeres, la concienciación de su autonomía personal, la no-dependencia de ningún rol masculino. En consecuencia, toda la sociedad asumió la necesidad de reconocer y reconocerse en las reivindicaciones de las mujeres feministas. También la política asumió las reivindicaciones como acciones necesarias

---

6. VAZQUEZ MARTINEZ, Elvira. Valencia. Participó en dos Jornadas. Entrevista 7.6.19.

7. GOMEZ, Julia. Madrid, Feministas Independientes de Madrid. Participó en todas las Jornadas. Entrevista 15.8.19.

*para su modernización, tanto de las leyes como de la sociedad.*⁸

***

*Creo que el Movimiento Independiente surgió como rechazo ideológico y político a la política de los partidos políticos de izquierda que anteponen sus prioridades generales, a los de la mujer y sus intereses. En primer lugar estaban, la lucha de clases, las obreras, etc...siendo la problemática de las mujeres relegada a un segundo plano, el aborto, políticas específicas... La frase repetida por los y las responsables del área de la mujer era: «No son temas prioritarios». Así quedaban relegadas a un segundo plano. Lo cual no impidió, que estos partidos políticos: PSUC, MC, etc... apoyaran y participaran en diferentes campañas generales, de Planificación familiar, educación etc. Creo que el Movimiento Feminista Independiente surgió como una clara, obvia necesidad de articular políticas específicamente Feministas, fruto del desarrollo del pensamiento filosófico y político antipatriarcal, no al margen del pensamiento marxista o neomarxista, predominante en la izquierda.*⁹

***

Recuerdo que las Independientes de Madrid, nos pasamos casi un año dilucidando qué era el feminismo independiente para llegar siempre a la misma conclusión: NO A LA DOBLE MILITANCIA del partido político y movimiento feminista, lo que ya sabíamos desde el principio.

La división manifestada en las Jornadas de Granada de 1979 entre las feministas (políticas y no políticas), continuó y continúa hasta hoy en los temas de pornografía, prostitución y alquiler de vientres. Pero también el MF se unía en torno a los temas de la lucha por el derecho al divorcio, al aborto... Me parece muy importante que, entonces, había reuniones abiertas a todas las mujeres en las que [se] debatía sobre lo divino y lo humano.

Teniendo en cuenta que el origen del feminismo de la segunda mitad del s. XX en España está en el antifranquismo, creo que [el feminismo independiente] aportó la fuerza necesaria para luchar por unos derechos que no tenían cauce

---

8. MAJORAL I PUIG, Dolors. Barcelona, Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona. Participó en tres Jornadas. Entrevista 26.6.19.

9 . DEL RIO, María Luisa. Mataró, Vocalía de dones de l' AAVV de Mataró centre y Grupo de Mujeres del PSUC, Mataró. Participó en una de las Jornadas. Entrevista 15.10.19.

*en los partidos políticos. Temas sobre los que necesitábamos hablar, de educación, lenguaje, salud, sexualidad, lesbianismo y especialmente para mí, el control de nuestro cuerpo con el uso de anticonceptivos...*¹⁰

***

Yo había participado en el movimiento feminista en el grupo de mujeres de Cerdanyola desde el 78 y cuando llegué a Barcelona, a la Casa de la Dona, fue en el momento en que se hicieron las jornadas de Granada, a las que no asistí, pero de las que me hablaron como el momento en el que se produjo la separación entre independientes y doblemilitantes, porque las independientes no estaban de acuerdo en que el movimiento se dirigiese desde los partidos políticos y fuese correa de transmisión de los intereses y visiones de los hombres que dirigían los partidos políticos de la izquierda antifranquista en proceso de transición a la democracia del régimen del 78. Me contaron cómo los partidos depuraban y expulsaban a mujeres feministas por razones como ser lesbiana y cómo algunas dirigentes de partidos escondían su propia orientación sexual e incluso impedían que el partido se declarara abiertamente respetuoso de las opciones sexuales, por ejemplo.

El Feminismo Independiente aportó: Aire, un espacio abierto al auto conocimiento personal y político, un espacio seguro en el que refugiarse de la imposición patriarcal de roles de género, no solo de la sociedad en general, sino también de las diversas formas progres de enfocar la realidad de las mujeres."

***

Mi iniciación en el Feminismo Independiente fue en 1970, un grupo de unas 20 mujeres nos reuníamos en la calle Miguel Ángel de Madrid donde tenía el despacho el padre de una de nosotras. Hablábamos sobre todo de nosotras mismas, de nuestras experiencias vitales, personales, sexuales... fue muy enriquecedor, luego se convirtió en Mujeres Universitarias, yo ya no estaba en Madrid, me estaba reproduciendo. En Palma de Mallorca, en 1974 entré en un partido político de izquierdas, la Organización de Izquierda Comunista, OIC.

---

10. MEDIAVILLA, Marisa. Madrid, Feministas Independientes de Madrid. Participó en todas las Jornadas. Entrevista 8.7.19.

11. BENITO, Yoli. Barcelona, Casal de la Dona. Participó en tres Jornadas. Entrevista 13.11.19.

Después de dos años me di cuenta de que lo que de verdad me interesaba era todo lo relacionado con las mujeres, lo propuse en el partido político en el que militaba y pasaron de mí. Me fui a vivir a Vigo en el año 1978 y me encontré con un estupendo grupo de mujeres independientes, Asociación Galega da Muller, AGM. Nos reuníamos cada jueves para hablar libremente de lo que nos interesaba, siempre relacionado con las mujeres, también teníamos actuaciones en la calle si el momento lo requería. Hacia 1981 militantes mujeres de un partido político llamado el Movimiento Comunista, MC, decidieron hacerse con nuestro grupo y lo consiguieron porque tenían mucha mejor infraestructura que nosotras. Nos fuimos del AGM y nos seguimos reuniendo como Feministas Independientes Galegas, FIGA. Organizamos unas jornadas de Feministas Independientes en junio de 1981. Queríamos ser independientes y alegales, pero alguien dio un volantazo traidor y legalizó el grupo sin avisar, quería dinero para su revista. Nos convertimos en la FIGA Ilegal y seguimos funcionando como grupo haciendo grupos de discusión entre nosotras y yendo a las reuniones a nivel Estado Español que se hacían en Madrid en la calle Barquillo, me parece. Lo de Madrid se acabó, no sé exactamente el año y nosotras seguimos reuniéndonos de manera cada vez más lúdica. Tan lúdica que ahora somos un grupo grande de amigas mayores que nos queremos y nos cuidamos.¹²

***

El feminismo independiente surgió de la necesidad que sólo las mujeres, sin la injerencia de los partidos, pudiéramos pensarnos y posicionarnos en el mundo y en la sociedad desde nuestra propia visión. No a través de la visión de los otros, ya fueran hombres [u] organizaciones patriarcales, como son los partidos, que quisieran dirigir nuestro movimiento y nuestra lucha. Tampoco queríamos que se aprovecharan de nuestro movimiento para sus intereses particulares (...). Le dio una independencia y creatividad propias (al movimiento). Nosotras decidíamos, nosotras proponíamos, sin ningún filtro de ninguna estructura patriarcal y, por supuesto, de ningún hombre. (...) Ayudé a formar les Feministes Independents en Catalunya. Y nos reuníamos en un local de Sants, un barrio popular de Barcelona.¹³

---

12. POSTIGO, Luisa. Pontevedra, FIGA. Participó en una de las Jornadas. Entrevista 17.7.19.

13. SELLÉS, Magda. Barcelona, Feministes Independents de Catalunya. Participó en tres Jornadas. Entrevista 20.7.19.

***

*El MFI surgió por la necesidad de las mujeres feministas de organizarse, actuar y pensar libremente sin vinculaciones con las organizaciones y partidos de izquierda, que consideraban que la situación de las mujeres era debida a la explotación del sistema capitalista y, por lo tanto, no tenía la categoría de prioritaria. La aportación fue, a mi entender, decisiva. El feminismo radical marcó la pauta de los avances de las mujeres de la doble militancia, del feminismo institucional y del feminismo académico que arrancan en esta década).*¹⁴

***

Feminismo independiente fue aquel que se creó al margen de los partidos políticos, los cuales tenían todos su propia «sección femenina». Recuerdo los grupos dependientes del PC, de la Liga, de la ORT e incluso de la CNT. Esos otros se llamaban o eran «autónomos», pero no independientes.

*El feminismo independiente: Surgió del análisis de que la contradicción primera no era la de clase, sino la de sexo o género. No compartíamos un análisis marxista, y no por estar más a la derecha políticamente, sino por estar más adelante. La conciencia feminista nos hizo ver que el enemigo principal era el Patriarcado, del cual derivaba el capitalismo e incluso el comunismo o el régimen propio del Estado Soviético. Un análisis económico-político del siglo XIX no podía servirnos para un avanzado siglo XX. Era evidente que el feminismo de los partidos sólo tenía la intención de aprovecharse de un movimiento emergente y encontrar diversos caladeros de posibles votantes. Ello no significa que las mujeres que integraban esos grupos no fueran realmente feministas, pero la superación de una sociedad machista pasaba por la lucha de clases y el socialismo.*¹⁵

***

El Feminismo Independiente (...) lo definiría como el feminismo que parte del valor de ser mujer, considera principal nuestra opresión y se organiza autónomamente para combatirla. Porque necesitábamos comprendernos, explicarnos nuestra situación y responder a ella juntas y reaccionar ante el riesgo de pérdida de parte del sentido de nuestra acción y de instrumentalización del movimiento por la izquierda. (...) Aportó al feminismo y a la política

---

14. Anónima 2. Cit.

15. SENDON DE LEON, Victoria. Cit.

en general una línea de reflexión del ser mujer, de análisis de nuestras condiciones en el patriarcado y de acción política propia de las mujeres (que sólo abordaban los Colectivos y luego el Partido Feminista).¹⁶

***

El feminismo independiente aportó: *Un análisis radical de la situación de las mujeres. Una aportación teórica del Patriarcado como sistema global de opresión de las mujeres que incluía el análisis del ejercicio del poder de los hombres sobre las mujeres en todas las facetas de la vida: sexual, afectivo, económico, social, cultural, político... a lo largo de la historia y en casi todas las sociedades.*

El Feminismo Independiente, pertenece a la segunda ola feminista. ¿Cómo crees que se manifestó en éste el sujeto del feminismo? *De una forma clara, dando el protagonismo de la transformación de las mujeres a las propias mujeres, sin tener que depender de otros sujetos políticos o esperar a otras revoluciones para alcanzar nuestros objetivos. Para nosotras era la «contradicción principal», tal como se analizaba en aquellos tiempos la situación social y en ningún caso queríamos ser dirigidas o supeditadas a otros intereses.*

¿Encuentras relación entre el feminismo independiente y la Tercera Ola del feminismo? *Por supuesto, la actual deslegitimación social del patriarcado entronca con aquellos análisis y prácticas del movimiento feminista.¹⁷*

***

Las feministas, que no queríamos la injerencia en nuestros asuntos de ningún hombre ni de sus organizaciones patriarcales, nos vimos en la tesitura primero de intentar convencer a las feministas de partido para que no intentasen manipular nuestras asambleas, después de no lograrlo tuvimos que descubrir sus tácticas y tomar medidas para que no triunfaran, y por último tuvimos que organizarnos separadamente de ellas para poder dedicar nuestra energía a los temas que realmente nos interesaban como mujeres en una sociedad patriarcal que nos quería dominadas.

Creo que el feminismo independiente aportó sobre todo ideología, indepen-

---

16. SALCEDO ABIZANDA, Begoña. Bilbao, LAMBROA, Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Participó en tres Jornadas. Entrevista 19.11.19

17. MENDIA IBARROLA, Begoña. Cit.

dencia del capitalismo imperante en la sociedad y del marxismo en los partidos revolucionarios. Escucharnos a nosotras mismas y las unas a las otras en una sociedad donde quienes tienen el discurso y la palabra son los hombres, fue una base vital para el feminismo de entonces y actual.

Esa seguridad que muestran respecto al derecho al propio cuerpo y la convicción de que los hombres no tienen que darnos su veredicto ya sea de aprobación o de reprobación.

Ellas [las de la tercera Ola] ya han crecido sabiendo que son importantes, fuertes y que tienen derechos, por lo cual saben y pueden lograr aquello que necesiten. También les hemos enseñado la importancia del pensamiento propio y de esforzarse para conseguir sus metas.

Otro gran aporte ha sido la alegría, cuando ellas salen tocando los tambores y cantando o bailando como lo hacíamos nosotras en nuestras manifestaciones.¹⁸

***

El Feminismo Independiente, pertenece a la segunda ola feminista. ¿Cómo crees que se manifestó en éste el sujeto del feminismo? Reconociendo a las mujeres como sujetos políticos, identificando el patriarcado como la ideología que impregna todas las estructuras de estado y adoctrina a todas y cada una de las etapas de socialización para imponer la creencia que las mujeres nacieron ya con una situación de subordinación respecto de los hombres.¹⁹

***

Para usar un término acuñado posteriormente, yo lo definiría como feminismo «a partir de sí», que intenta explorar el significado del ser mujer desde la raíz —y en ese sentido es radical— y transformarlo con propuestas que partan de la historia de las mujeres y de nuestro estar en el mundo, reconociendo y valorando la diferencia. Luego, sobre esa base, evidentemente se pueden elaborar muchos análisis diferentes y muchas propuestas políticas distintas.²⁰

***

---

18. OTADUY BENGGOA, Nekane. Cit.

19. MORON, María. Cit.

20. BOFILL, Mireia. Barcelona. Cit.

¿Por qué piensas que surgió el Movimiento del Feminismo Independiente? Creo que al hablar de todo lo que nos pasaba como mujeres en esta sociedad, de ver lo común en todas nosotras y lo particular, lo que nos pasaba en nuestra familia, pareja, educación, calle, etc, es decir al revisar nuestra vida cotidiana y ponerla en común nació una nueva conciencia en nosotras, una conciencia independiente de lo que la sociedad había pensado para nosotras y que estaba en la mente de la mayoría de los varones, incluso en nuestros compañeros, aunque en diversos grados. Nos atrevimos así a pensar el mundo y lo que nos pasaba desde nosotras. Así pasamos a cuestionar todo, incluso investigaciones sobre nuestra sexualidad y nuestra psique.

El sujeto del feminismo estaba claro; eran todas las mujeres de todas las condiciones, etnias y grupos o clases sociales. Veíamos que la estructura que oprimía a mujeres de todos los continentes era el patriarcado, concretado en el sexismo y la violencia sobre las mujeres. Y también veíamos que este patriarcado había condicionado el tipo de masculinidad de los hombres.²¹

***

El Feminismo Independiente fue defendido por mujeres de hondo calado intelectual y combativo que defendían sus presupuestos de análisis de la condición de las mujeres, proponiendo una lucha autónoma, no condicionada, al análisis marxista de clase. (...) Para el FI, el empoderamiento de las mujeres pasa por ser el instrumento que nos va a permitir luchar contra la subordinación cultural y estructural a la que hemos sido sometidas, por el Patriarcado, que, independientemente de la lucha de clases, atraviesa las relaciones entre hombres y mujeres desde la expulsión del Edén.

Con la perspectiva que nos da el haber vivido 40 años más y ver como se ha desarrollado la dinámica de implantación del MF en nuestro país, desde 1979, me atrevo a asegurar que el MFI, sirvió para consolidar la lucha antipatriarcal, por encima, de la lucha de clases.²²

***

¿Cómo definirías al Feminismo Independiente? Fue un colectivo de grupos feministas partidarios de mantener esa única militancia, sin las consig-

---

21. ALTABLE, Charo.Cit.

22. ARAUZO, Rosa. Madrid, Feminista Independiente. Participó en cuatro Jornadas. Entrevista 30.6.2020.

nas de los partidos de izquierdas (donde ya se venían organizando grupos de mujeres), y consideraban que limitaba su libertad de acción. Mi referente en esos años fue Lidia Falcón, voz de ese Movimiento de mujeres catalanas en las Jornadas por la Liberación de la Mujer, Madrid 1975.²³

***

El Feminismo Independiente al Feminismo, personalmente, yo diría que le aportó todo. En el sentido más amplio de la palabra, apuntaría que fue la mayor apuesta hacia la conquista de un auténtico feminismo «libre» y combativo más allá de todos los derechos civiles de las mujeres, beligerante con cualquier tipo de discriminación por sexo, raza o por categoría social. El derribo del «sistema patriarcal» era la meta, y en todas las acciones las independientes nos ratificábamos en ello. Pero, enseguida se presentaría una de las cuestiones que más tiempo nos ocupó tanto a las Feministas Independientes cómo a las mujeres de partido: el tema de los derechos reproductivos y la consiguiente batalla por el derecho al aborto, que vio su punto más álgido a raíz de los «Juicios de Bilbao» (desde 1982), en defensa de las mujeres abortistas de Bilbao, para lo que fue creada la Comisión por el derecho al aborto. En tanto que una componente más del colectivo de Mujeres Independientes participé prácticamente en todas las reuniones y asambleas que se vinieron celebrando en la década de los 80', tanto desde el ámbito estrictamente catalán, en Barcelona, como en los distintos encuentros y jornadas que se celebraban periódicamente en distintas ciudades del Estado español.²⁴

***

Con 18 años (en 1983) me uno a una Asociación Feminista, muy comprometida también con el movimiento antimilitarista y ecologista. Esta asociación había nacido en 1981, tras el golpe del 23F, «Asociación Democrática de Mujeres Manchegas» fundada por 10 mujeres de diferentes ámbitos políticos e ideológicos. De hecho, la primera socia y presidenta fue..... Que después ha sido Diputada y Senadora del PP y presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres Rurales... Ya te puedes imaginar la deriva. La segunda presidenta fue....., que llegó a ser Vice-Consejera de la Mujer en el gobierno de José

---

23. TAPIA, Charo. Ciudad Real. Asociación Democrática de Mujeres Manchegas. Participó en una Jornada. Entrevista 2.7.2020.

24. PLANELL LLUÍS, Carmel·la. Barcelona, Asamblea Feministas Independientes de Barcelona. Participó en todas las Jornadas. Entrevista 30.6.2020.

Bono (PSOE). *El resto de mujeres que se asociaron al principio venían de PSOE, PCE e incluso de UCD, más tarde nos unimos otras feministas sin adscripción partidista, algunas veníamos del activismo ecologista y pacifista, y fue cuando la asociación se definió claramente como independiente. Hago esta introducción para que se entienda lo difícil que fue mantener la Independencia de la Asociación, sobretodo, después de la llegada del PSOE al gobierno de España. Y del todo Imposible después del referéndum de la OTAN, en cuya campaña nos dejamos la piel. La puntilla fue la celebración de las Jornadas Feministas Independientes de Las Lagunas de Ruidera, en cuya organización y financiación participamos activamente. Unos días antes de su celebración se produjo un cisma (a causa de la campaña OTAN) que acabó en una escisión a la vuelta de las jornadas.*²⁵

***

Irrumpió el Feminismo independiente en un momento en que todo parecía posible. Caída la piel vieja, después de 40 años de silencio impuesto por la dictadura, el Feminismo independiente surge como una riada en la historia que se está escribiendo. El cambio necesario no se podía hacer sin la participación activa y decisiva del feminismo que luchaba con fuerza para conquistar derechos básicos: divorcio, contracepción, aborto...El Feminismo independiente surgió en todo el país (y) fue con otros, un movimiento que forzó los diputados y gobiernos a legislar reconociendo un nuevo sujeto.

En febrero 1981, creamos la Asociación Democrática de Mujeres Manchegas abierta a todas las mujeres residiendo en la provincia. Nuestra defensa del aborto causó una primera criba. Nuestra crítica al partido socialista por su pusilanimidad, desprendió otra parte, lo que permitió un trabajo algo más coherente y efectivo. El Feminismo independiente sirvió de aguijón para conseguir que el feminismo no se institucionalizara por medio del Instituto de la mujer. Del Feminismo independiente surgió el aire que le daba fuerza al movimiento feminista.

Creo que hay similitudes entre el feminismo independiente y la tercera ola del feminismo. Aunque hay grandes conquistas de y para las mujeres, que, hoy están amenazadas tanto por los ataques brutales de la extrema derecha depositaria de las ideas más lesivas para las mujeres y por una interpretación

---

25. MEDINA RUIZ, Gracia. Ciudad Real, Asociación Democrática de la Mujer Manchega. Participó en dos Jornadas. Entrevista 5.7.2020.

aniquilante de la categoría biológica de la mujer y como Lidia Falcón me pregunto «¿para qué sirve el feminismo si negamos el ser biológico mujer?»²⁶

3. 2. Las Jornadas: presencia y motivaciones

Fue mi juventud y curiosidad personal en cambiar el mundo a través del Feminismo.

Vi un cartel en mi Facultad de Ciencias de la Educación, donde se convocaba a una reunión, en el Casal, y allí que fui... buscando nuevos modelos de organización, nuevos proyectos en la lucha...

Sobre la financiación: Creo que nosotras poníamos dinero para el Casal, los materiales y los viajes los pagábamos de nuestro bolsillo. A veces con el Bar (que se montaba en cada Jornada).

Me aportaron sobre todo experiencias humanas inauditas para mí, amistades que todavía conservo, amantes, parejas. Y la conciencia de que nada es tan maravilloso y exento de relaciones de poder y egos.

Era muy emocionante conocer mujeres tan diversas, de todo el Estado, más adultas a las que admiraba por su compromiso con la causa feminista y con un discurso político que yo desconocía.²⁷

***

Mi motivación era escuchar a aquellas mujeres que llevaban tanto tiempo en la militancia y de las que tanto aprendí.

Las recuerdo con ciertas contradicciones referidas a aquel momento.

En las Lagunas recuerdo la agresión de los hombres del pueblo que entraron en el campamento con varios coches, iban borrachos, pasaron junto a las tiendas y afortunadamente no fueron más allá.

---

26. HÉMONNET, François. Ciudad Real, Asociación Democrática de la Mujer manchega. Participó en una Jornada. Entrevista 4.7.2020.

27. ARZAK, ARANTZAMENDI, Arantxa. Cit.

¿Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió después de las VI Jornadas? *Por desacuerdos que se vivían dentro de los grupos y por el auge del PSOE.*²⁸

***

La organización de las jornadas, tal como yo lo recuerdo, era bastante buena en lo que se refiere a la infraestructura, teniendo en cuenta que no éramos grupos numerosos y que no teníamos ayudas públicas o en muy escasa cuantía. La falta de estructuras jerárquicas no impedía que las cosas funcionaran. Por lo que se refiere a los aspectos ideológicos: ponencias, discusiones, etc. que en las primeras jornadas fueron muy vivas: estaba todo por definir, todo por hacer, poco a poco fueron decayendo, perdiendo atractivo y participación.

Participé en la organización de las Jornadas de Madrid cuando había ya un cierto declive del movimiento. No puedo recordar cómo se financió

¿Qué te aportaron las jornadas? Fue muy importante para mí. Desde pequeña fui muy sensible al trato y la discriminación que sufríamos por el hecho de ser mujeres (por lo general me daban envidia los chicos) lo que no siempre podía compartir con otras mujeres que: o no veían discriminación o no la sentían como algo que les afectara en su vida. Cuando en la transición se crearon distintos movimientos feministas participé en el MLM, pero no dejaba de ser una «correa de transmisión»: de la ORT o del MC, no recuerdo, porque hubo una escisión y así cada partido tenía su propio movimiento, en fin, más de lo mismo.

El Congreso de Granada y el nacimiento del Feminismo Independiente me pareció que era precisamente lo que andaba buscando: situar a las mujeres en el epicentro de su lucha. Hacer una política netamente feminista con las mujeres como protagonistas.

Otra cosa importante en lo que se refiere a las Jornadas es que era como «estar en casa» en tu casa como mujer, con otras mujeres con las que te identificabas, con las que cantabas, reías, en fin, que disfruté mucho.²⁹

***

---

28. MENCHON, Carmen. Cit.

29. ALVARO BERMEJO, Concha. Cit.

Pertenecía a Alcobendas, y al grupo de independientes de Alcobendas y a todas las mujeres que les interesaba del pueblo o de Sanse. Hacíamos reuniones y poníamos en común lo que nos llamaba la atención de las Jornadas.

El grupo mayor de mujeres en el pueblo en aquella época eran las del PSOE y teníamos muchos desencuentros, pero nos sirvió a todas para conocernos, ser cómplices entre nosotras, madurar, y tenernos respeto por ser mujeres y estar ahí.

¿Qué te aportaron las jornadas? Mucho. Entendiendo que me sentí mejor con mí entorno, en el trabajo, con mis amistades.

He sabido ser y seguir siendo compañera y amiga de las mujeres.

¿Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió después de las VI Jornadas? No lo sé, pero intuyo que perdió la parte de «lucha» porque todas estuvimos muy pronto convencidas de que éramos libres y mayores para seguir con tutores que piensen por nosotras.³⁰

***

¿Qué te movió a asistir? La necesidad de conectar y conocer más experiencias. Los temas que más me interesaron fueron sobre la salud de las mujeres.

Las jornadas estaban, en general, bien organizadas que yo recuerde. Colabore en algo en Valencia, pero sin importancia.

(Participé) En los (temas) de salud. Siempre era muy agradable encontrar a gente con proyectos e ilusiones parecidas a las tuyas. Creo que esta parte resaltada en amarillo no debería ir aquí.

Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió... La idea de la igualdad se extendió en el feminismo y el posibilismo del cambio político fue arrasando con la idea de la diferencia, de la «revolución», de la otra manera de hacer las cosas.³¹

***

¿Qué te movió a participar?: La lucha por los derechos de las mujeres. Las experiencias fueron positivas. Fueron tantas que no recuerdo ninguna en concreto,

---

30. Anónima 1. Cit.

31. VAZQUEZ MARTINEZ, Elvira. Cit.

pero puedo asegurarte que me sirvieron y me siguen sirviendo, pues me dieron perspectivas y muchos puntos de vista que hoy siguen siendo válidos para mí.

No tengo ningún recuerdo negativo de ninguna de las jornadas. No estuve en la organización de ninguna de ellas. Puedo decir que la experiencia fue positiva y recuerdo estar en un ambiente solidario y de camaradería.

Recuerdo volver de las mismas satisfecha, alegre y con nuevas experiencias e ideas. De las reuniones de Madrid tengo buenos recuerdos en general. Que la gente que las organizaba debía de ser organizada, currante y eficiente pues no es fácil buscar alojamiento, locales, gente que presente ponencias, que organice talleres, que coordine... y que todo salga razonablemente bien. También tengo buenos recuerdos de las fiestas al final del día, donde se podía departir con las compañeras de forma más relajada.³²

***

Asistí a estas jornadas, totalmente por curiosidad. Había llegado hacia muy poco al movimiento feminista y para mí, estos encuentros fueron el lugar de aprender, de compartir con mujeres, de otras ciudades, con otras preocupaciones. Y recuerdo que se habló en todos los encuentros de muy diversos temas, (política, salud, paz, ecología, derechos humanos etc.) todos ellos enfocados desde la mirada feminista y las necesidades de las mujeres. En las jornadas que yo asistí, la participación era una fiesta. No estuve en las organizaciones de jornadas. Creo que se financiaban por las aportaciones y suscripciones de las asistentes.

Pertenecía al Centro de Estudios de la Mujer de Barcelona, La Red de Amazonas y a La Nostra Illa. De todos los encuentros, guardo un maravilloso recuerdo por la sororidad que vivíamos por la oportunidad de compartir reflexiones y por compartir inquietudes, deseos y luchas con otras mujeres.

A raíz de varias disoluciones de partidos extraparlamentarios, creo que el Feminismo Independiente, organizado como asambleas, se disolvió, porque el grueso de mujeres feministas del Estado Español habían asumido la necesidad de ser y actuar autónomamente sin directrices de dirigentes masculinos; asumiendo así que todas (o casi todas) las feministas podíamos reivindicar los mismos temas y derechos. Integrando así en un solo movimiento a todas las feministas.³³

---

32. GOMEZ, Julia. Cit.

33. MAJORAL I PUIG, Dolors. Cit.

***

Creo que ideológica y políticamente el sujeto del feminismo, en la segunda ola, se manifestó más libre de influencias partidistas, recogiendo aportaciones de distintas teóricas..... del país y de fuera. En las propuestas de las luchas, y estrategias, obligando a los partidos a influir en los contenidos y priorizar los mismos. El proceso político supuso la institucionalización de buena parte de los mismos.

Creo que, a partir de la tercera, el concepto de INDEPENDIENTE, está plenamente integrado en la teoría y praxis del Movimiento. También hablamos de Feminismos, entiendo que la globalización, las nuevas tecnologías, etc... El concepto está implícito al hablar de Feminismo.

Me aportó el conocimiento de nuevos temas estrategias y la satisfacción de constatar la evolución y aplicación, desde los presupuestos ya asumidos: el Feminismo crecía INDEPENDIENTE, plural y diverso. Constaté la consolidación y la diversidad.

¿Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió después de las VI Jornadas? Tal vez, por los cambios políticos, la Institucionalización en parte, ¿la no necesidad? dados los cambios en el Movimiento, el establecimiento de las Jornadas Estatales posteriores a las de las Independientes. La reorganización del Movimiento. FEMINISTA... la creación de los grupos de estudio en Universidades....³⁴

***

Ni siquiera nos planteábamos la posibilidad de no ir, formaba parte del ser feminista, era ir a un lugar donde había otras muchas mujeres feministas con quienes intercambiar opiniones lo que suponía un aprendizaje necesario para la vida cotidiana.

Tengo buen recuerdo de todas así que debieron de hacerlo bien. Participé en la organización, junto con las demás compañeras, de las de Madrid y, aparte de la burocracia obligada, todo normal. El lugar donde se celebraron era estatal, y no recuerdo cómo se financió supongo que pediríamos alguna subvención o ayuda económica al Instituto de la Mujer.

¿Que te aportaron las Jornadas o la participación en Asambleas de tu localidad? Energía nueva para seguir peleando por nuestros derechos. Los recuerdos que tengo son todos positivos: el aprendizaje y conocimiento de di-

---

34. Del RIO, María Luisa. Cit.

versos temas como el poder, la pornografía, economía de las mujeres, control de nuestro cuerpo...

Las mujeres formamos parte de la sociedad y en esos momentos ya empezaba a sentirse el famoso «desencanto». Se crearon los organismos públicos de mujer y la «tiranía de la falta de organización» creo que también influyó. De hecho el feminismo de la doble militancia es el que, en parte, continúa hasta hoy.³⁵

***

A Barcelona fui sin saber muy bien, porque acababa de llegar a la Casa de la Dona y participábamos con un bar en el que me pasé casi todas las jornadas haciendo bocadillos. Recuerdo a compañeras que salían comentando sobre la ponencia de Karmele Marchante sobre «El lesbianismo como opción política».

A Valencia fuimos en una furgoneta desde Barcelona y otras llegaron en tren y lo que recuerdo es que nosotras estábamos mucho más preocupadas de las relaciones personales entre nosotras y con otras que de las ponencias y que se nos recriminó por ello. Me contó una amiga de al lado de mi pueblo, que acababa de llegar a Valencia y que estaba con las que organizaban las fiestas de noche, que ese fue su momento de empezar las fiestas no sé si mensuales o semanales en ese local, que fueron referente de las feministas y lesbianas durante un tiempo en Valencia.

En Lagunas de Ruidera, recuerdo muy a lo lejos la agresión que sufrimos por un grupo de tíos, pero lo que más recuerdo es un pasacalle a mediodía por el centro del pueblo, con un acordeón y muy buen rollito, pero lo recuerdo como si estuviésemos en un pueblo desierto, solo nosotras en la calle. Recuerdo el entorno precioso de las Lagunas y las tiendas de campaña. Recuerdo a gente con la que yo tenía dificultades personales llevando la organización y por tanto me recuerdo alejada, poco implicada.

Mi sensación en las Lagunas de Ruidera era que no tenía futuro. Yo por ejemplo no fui capaz de poner en relación mi trabajo, que en aquellos momentos acababa de empezar en el Centre de Autoocupació de la Dona con el espacio del Feminismo Independiente.³⁶

***

---

35. MEDIAVILLA, Marisa. Cit.

36. BENITO, Yoli. Cit.

Participé en las Jornadas Feministas de Vigo. Lo financiamos las mismas que lo habíamos organizado, mucho voluntariado y donaciones de nosotras mismas o allegadas-. Cuando organizamos las jornadas de Vigo, las únicas a las que he asistido, estaba volcada en la infraestructura, en que todo funcionase, en que la gente que había venido de fuera tuviese donde dormir y todo lo que necesitase.

¿En qué temas de debate o talleres asististe y/o interviniste? En los que me fue posible, me acuerdo de uno muy interesante sobre mujer y poder.

¿Qué te aportaron las Jornadas o la participación en Asambleas de tu localidad? Sobre todo conocer y convivir con mujeres que venían de otros logares y pasar muy buenos momentos juntas.

¿Qué otros recuerdos guardas de tu participación en las Jornadas? Muchísimos y todos maravillosos, estábamos haciendo lo que queríamos y en lo que de verdad creíamos.

Quizás se disolvió (el Feminismo independiente) como institución para dar lugar a otras formas de organizarse. Pero todas esas Feministas Independientes seguimos y continuamos siéndolo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestra forma de expresarnos. No hemos desaparecido estamos aquí y somos las mismas mejoradas por el tiempo.³⁷

***

¿Qué temas tratados en las Asambleas y Jornadas, recuerdas? Sexualidad, organización social, descubrimiento de nuestro cuerpo y nuestras necesidades, libertad para hablar y ser escuchada, no ver ni un atisbo de autoritarismo, todas éramos iguales. La voz de una valía lo mismo que la de otra.

Trabajaba en asociaciones de vecinos y en el movimiento feminista. Estaba en un grupo que trabajábamos a favor de la independencia de Catalunya y la revolución social.

En las de Barcelona, las mujeres de Euskadi, Galicia y Catalunya, presentamos un escrito donde defendíamos el derecho de autodeterminación de los pueblos y que teníamos que defenderlos, porque el parecido con la lucha de las mujeres, era muy claro.

---

37. POSTIGO, Luisa. Cit.

Fueron muy interesantes a nivel de intercambio de experiencias de nuestra condición de mujeres. Todo el movimiento feminista de los años 70 y 80 fue muy importante a nivel personal, para cada una de nosotras. Nos ayudó a descubrirnos, a saber que nos gustaba, que queríamos, sin la mediación de las estructuras patriarcales.

¿Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió después de las VI Jornadas? Supongo que formó parte de la desmovilización general, que hubo en esa época, ya que la salida de la dictadura, no trajo la esperada evolución de la sociedad que queríamos. Recuerdo una frase de un historiador español que estudia la memoria histórica, perdonar, no recuerdo su nombre, que dijo, que en los 80's se bailó sobre la tumba de todos los muertos de la guerra civil y del franquismo y no se hizo nada con la transición para remediarlo. En la transición se callaron y ocultaron muchas cosas, ya que fue tutelada por el franquismo y los partidos antifranquista, la mayoría se sometieron a esa situación. Fue un desengaño.³⁸

***

¿Que te movió a asistir? El deseo de aprender y de encontrarme con otras mujeres. Casi siempre positiva, aunque los enfrentamientos entre las diversas posiciones me resultaban desalentadores. La polémica entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, de la doble militancia, por ejemplo. Recuerdo con una sonrisa los talleres que organizaba en pleno pasillo, Chus Borrell que en una mini tienda de campaña y con un espejito en la mano, nos invitaba a conocer nuestras vaginas, labios y hasta casi el cuello del útero!

Pertenecí y contribuí a fundar, año 75 del siglo pasado, a AFA, Asociación Feminista Asturiana Clara Campoamor, de la que sigo siendo activista.

Conocer nuevos planteamientos, teorías, conceptos. Creo que la lucha por nuestra sexualidad y el derecho a nuestro cuerpo marcaron este período. La visibilización de la opción lesbiana o la reivindicación del aborto, son muestras claras.³⁹

***

No estuve en ninguna organización de jornadas, pero sí participé como ponente. Supongo que en algún (taller) hablé sobre el feminismo de la diferen-

---

38. SELLES, Magda. Cit.

39. SELLES, Magda. Cit.

cia' y también sobre 'el matriarcado' o 'el patriarcado'⁴⁰

***

(...) me movió a asistir mi implicación con la corriente independiente en Bilbao, no recuerdo temas concretos de cada encuentro, mencionaría una sensación general de desorganización política, de ocasiones infrutilizadas

(...) creo que la organización estuvo bien siempre, no participé en ella y me parece que se conseguían subvenciones

¿Qué te aportaron las Jornadas? (...) ánimo, refuerzo, ..., desilusión, pena, ...

(...) quizá por su diversidad, desestructuración, decepción, ...⁴¹

***

Éramos muy activas en Bilbao, en Lambroa y la experiencia de compartir con otras nuestro entusiasmo y de recibir todo lo que las otras iban descubriendo era muy estimulante. Recuerdo que la Sexualidad estaba bastante presente y también el tema del Poder.

¿Qué te aportaron las Jornadas...?. Conocimiento, mucha alegría, un sentimiento muy fuerte de pertenencia a un movimiento de liberación y sobre todo relaciones personales y afectivas claves en mi vida pasada y actual. El ambiente era gratificante, ver que éramos bastantes las que queríamos un mundo más habitable para las mujeres.

A veces pienso que tuvimos mucho éxito en las propuestas y que las diferencias en los análisis se fueron diluyendo. La aparición del feminismo institucional en el que participaban muchas mujeres feministas, no sólo proveniente de partidos de izquierda, y el feminismo académico con el que no podíamos competir hizo que las aportaciones de las mujeres feministas independientes buscaran otros caminos.⁴²

***

A Barcelona fui por el deseo de conocer como pensaban y se organizaban las primeras jornadas feministas sin las de doble militancia, me hacía mucha

---

40. SENDON DE LEON, Victoria. Cit.

41. SALCEDO ABIZANDA, Begoña. Ci

42. MENDIA IBARROLA, Begoña. Cit.

ilusión y más en Cataluña donde las independientes eran pioneras en su trabajo feminista. A Vigo para aprender y aportar lo que pudiera en relación al feminismo, para conocer mejor a las feministas gallegas. A Donosti porque fui una de las que lo organizó. A Valencia interesada en la evolución del feminismo independiente. A Madrid para fortalecer el contacto entre nosotras, pues sentía que nos estábamos diluyendo. A las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real) organizamos un autobús que viajó toda la noche y acampamos al aire libre, fue el último esfuerzo por enganchar a las feministas independientes andaluzas (lo que no conseguimos). Y en general asistí a todas las jornadas feministas independientes porque he sido siempre feminista e independiente, lo cual es muy gratificante y a la vez muy duro de vivir, en las jornadas veíamos que no estábamos solas, que no éramos pocas y sentíamos la sororidad, la emoción de compartir un objetivo en la vida y de sentirse comprendidas por las demás. También nos informábamos sobre cómo iban las cosas en los distintos lugares y planificábamos objetivos para las siguientes jornadas.

En cada ocasión las organizaron personas diferentes y por tanto resultaron diferentes. Las de Barcelona de ciudad y a la vez acogedoras. Las de Vigo muy íntimas y mágicas. Las de Donosti las recuerdo con sobrecarga de trabajo. Las de Valencia en dos partes una seria y otra poética y con menos participantes. Las de Madrid a las afueras, como perdidas, fuera de la sociedad, éramos pocas y me sorprendió un taller sobre el tarot y la numerología. Las de Ciudad Real, al aire libre, frío y sol, grabación en video de los grupos de debate.

En general se pedía a alguna institución pública que nos cediesen un lugar donde celebrar las jornadas, buscábamos casas particulares afines que nos cediesen lugares para dormir, acampábamos y pagábamos una inscripción variable según la disponibilidad de cada persona, además obteníamos alguna subvención para ayudar en los gastos de imprenta... Los talleres y las fiestas los organizábamos las participantes como una aportación al conjunto.

Yo participé en la organización de las jornadas de Donostia. La experiencia fue gratificante, empoderadora y a la vez estresante.⁴³

***

¿Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió después de las VI Jornadas? A lo largo de una década había cambiado el contexto político. Se había regulado el matrimonio y el divorcio, se abrían casas de acogida para mujeres maltratadas, se ponía fin a la segregación escolar por

---

43. OTADUY BENGOA, Nekane. Cit.

sexos y se inició una campaña muy potente de desobediencia a la ley aprobada que restringía el derecho al aborto. En esta campaña acordamos unir todas nuestras fuerzas con el resto de grupos feministas con los que habíamos tenido una relación de enfrentamiento hasta el momento. Esto marcó un punto de inflexión muy importante hasta el punto que en el año 1987, cuando decidimos ocupar un local público para exigir una casa para el movimiento feminista, lo hicimos todos los grupos juntos, lo que no impidió algunas deserciones. El hecho de compartir un mismo espacio facilitó las relaciones personales, el conocimiento mutuo, compartir debates y análisis así como definir estrategias y usar tácticas de lucha y reivindicación.⁴⁴

***

Después de Granada y de la ruptura con la Coordinadora Feminista de Barcelona me sentía plenamente identificada con la propuesta de impulsar un movimiento al margen de los partidos, pero me dolía el enfrentamiento. Me hubiera gustado poder tender puentes, cosa obviamente imposible en aquel momento. Preferí seguir centrando mi activismo en propuestas abiertas, como la editorial, y en la vocalía de mujeres de Sant Gervasi (el barrio de mi madre porque yo vivía en Les Planes), donde pude continuar la práctica de relación iniciada años antes en un grupo de autoconciencia avant la lettre. Por tanto, no estoy en condiciones de responder al resto de preguntas.⁴⁵

***

¿Qué temas tratados en las Asambleas y Jornadas, recuerdas?. Entonces se hablaba de la doble militancia como una rémora para el feminismo independiente. Yo venía del feminismo italiano, país en el que había vivido 4 años hasta finales de 1977 y habíamos discutido problemas de la doble militancia y habíamos hecho autoconciencia. Allí empecé también a ocuparme de la educación; acababa de salir el libro de Elena Gianini Belotti: «A favor de las niñas» y ya en Italia empecé a investigar este tema en educación infantil. Por lo tanto estaba clara para mí la idea de un feminismo independiente, que tuviera en cuenta la vida cotidiana de las mujeres, lo que sentían y vivían. Los temas que recuerdo eran relativos al Patriarcado, la sexualidad, la salud de las mujeres...

---

44. MORON, María. Cit.

45. BOFILL, Mireia. Cit.

En las Jornadas de Valencia presenté un escrito sobre la centralidad del erotismo-feminista, independiente del erotismo patriarcal. Y en las de Madrid hablé desde el público de la sexualidad en positivo, no solamente como represión de nuestro erotismo sino de cómo podíamos darnos otro erotismo y sexualidad más global y no sujeta al falo.⁴⁶

***

La verdad es que las Jornadas me valían para encontrarme con compañeras que no Vivían en Madrid y poder disfrutar de estar con ellas y pasarnoslo bien. Debatir, por supuesto, algunos temas que ya ni recuerdo. En aquellos años participaba en una papelería que habíamos abierto una amiga y yo en Chamberí y no me quedaba mucho tiempo para el activismo.

Tengo la sensación de que la Organización de las Jornadas era bastante buena, en general...Tengo que decir que la experiencia en todas ellas fue buena para mí, porque me permitió ir tomando conciencia de mi misma como mujer. Siempre he asistido como militante de base. En estos años no pertenecía a ningún partido político. Mis actividades habían estado centradas en la Animación Sociocultural y en la Alfabetización de Adultos. Durante varios años me relacione con las Comunidades Cristianas de Base y Con los Centros de Cultura Popular (Método Freire) y Promoción de la Mujer pertenecientes a la Acción Católica General de Mujeres.⁴⁷

***

En 1986, la Asociación Democrática de Mujeres Manchegas, de Ciudad Real a la que pertenecía, colaboró en la organización de las Jornadas celebradas en Las Lagunas de Ruidera, (Ciudad Real), organizadas por el Movimiento Feminista Independiente. Nos encargamos de los trámites burocráticos referidos a permiso Ayuntamiento, terreno de acampada, alojamiento en los albergues d estudiantes y otros. Participar en estas jornadas, escuchar los debates y posicionamiento del MFI me generó bastante interés. La experiencia en cambio no fue tan enriquecedora como esperaba. Recuerdo caos en la organización, poco interés por debatir y concretar, y más por disfrutar en un encuentro lúdico y de sororidad. Si valoré en positivo, la naturalidad para expresar ser mujer feminista lesbiana en un contexto nacional todavía inquisitivo en este y otros aspectos de nuestros comportamiento. Ello, ocasionó «algún problemita en el

---

46. ALTABLE VICARIO, Charo. Cit.

47. ARAUZO, Rosa. Cit.

pueblo», aunque seguramente ayudó a que mujeres «salieran del armario».⁴⁸

***

La motivación era la que subyacía de un compromiso estrictamente personal no solamente como integrante del Movimiento del Feminismo Independiente sino también en lo referido a mi propia proyección como mujer libre; y, sintiendo que ganaba junto con mis compañeras y amigas cada vez más espacios de libertad. La experiencia habitualmente era positiva y en todos los sentidos tanto desde la vertiente teórica y asamblearia hasta cualquiera de las situaciones de convivencia con otras mujeres. Sin embargo, alguna que otra vez vivías situaciones desconcertantes derivadas de la propia singularidad de algunas de las participantes. Los temas que más me interesaban y especialmente con los que más me implique fueron los referidos a la autonomía económica, al derecho al aborto y al conocimiento de la situación y la realidad del feminismo independiente de los distintos grupos del Estado.⁴⁹

***

Me movió la necesidad de escuchar y debatir con otras feministas sobre todos los temas posibles. También las jornadas eran momentos de encuentro con mujeres que solo veías en estos actos y la necesidad de referentes directas. (...) La experiencia como parte de la organización es que fue extenuante, que nunca puedes tener todo previsto: (VI jornadas de feministas independientes. Lagunas de Ruidera. 1986). Hubo algunos problemas de seguridad que no supimos evitar. Parte de la financiación la gestionábamos desde Ciudad Real y hubo algún retraso en cobrarla. Realmente nunca llegó a nuestras manos (?)(...) Al margen de los resultados finales, hubo una adhesión de muchas mujeres jóvenes a la Asociación, las jornadas fueron una gran ocasión para que se conociera de cerca el feminismo más combativo, pero también el más divertido y fresco, en una zona de La Mancha alejada de los centros políticos del país. Aquella gran concentración de mujeres libres, militantes y festivas en un entorno rural fue un hito que aún se recuerda.

¿Qué otros recuerdos guardas de tu participación en las Jornadas? Buenos, muy buenos a nivel personal conocí a mujeres de diferentes lugares con las que mantuve, con algunas todavía mantengo una buena amistad. (Y) No tan buenos, algunos incidentes de seguridad en el campamento, y

---

48. TAPIA, Charo. Cit.

49. PLANELL LLUÍS, Carmel.la. Cit.

creo recordar ciertas discordancias con parte de la organización, pero es solo una impresión. (Y) Malos, mientras se celebraban las jornadas una parte de mis compañeras estaban sellando con el PSOE (vencedor en la OTAN) una venganza macabra.

¿Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió después de las VI Jornadas?. En nuestro caso fue por el castigo personal y profesional que recibimos desde las instituciones, por INDEPENDIENTES. Castigo que se extendió en el tiempo con dureza sobre algunas de nosotras. En general, creo que la llegada de la «izquierda» al poder fue desinflando el movimiento poco a poco.⁵⁰

***

(...) organizamos las jornadas de las lagunas de Ruidera en C.Real. Fue un impulso imparable en cuanto lo propusimos, aunque creo que conviene subrayar la gran oposición de un pequeño sector de la asociación. Recuerdo que hubo un taller sobre educación, sobre arte. Hubo más.

Creo que la organización al sire libre, en un bello entorno fue buena. Contamos con la financiación de la diputación provincial, de la junta de comunidades y de nuestra asociación. Quizás hubo también una aportación desde Cataluña. (...) Las jornadas reforzaron mi idea de que, con propuestas sólidas, coherentes, reivindicativas, sostenidas por una fuerte ideología, la fuerza nos acompaña.⁵¹

3. 3. Conclusiones

Cada opinión puesta en este capítulo denuncia con vehemencia, todo el entramado de la política formal para desconocer la cuestión de la opresión de las mujeres, que no sólo se reproducía en y era culpa de la dictadura, sino que también halló en las estructuras de los partidos de izquierda un escenario propicio para extenderse sin críticas. En uno u otro extremo, las estructuras partidistas desconocían el valor que tenía la denuncia de las mujeres y su opresión. Y para conocerlo de primera mano, hemos dejado las entrevistas literales, tal

---

50. MEDINA RUÍZ, Gracia. Cit.

51. HÉMONNET, François. Cit.

cual fueron escritas por sus propias protagonistas. La primera parte explora lo que para ellas significó y significa hoy aquella experiencia de crear el Feminismo Independiente. Se habla de encontrar aire, frescura, fuerza, apoyo para autodefinir la propia lucha feminista. Son las experiencias más emotivas ligadas a los aprendizajes. En esa misma línea, también se explora el alcance o legado de aquella semilla sembrada entonces y que hoy es la raíz de las feministas de la tercera ola. Esa vinculación es de suma importancia porque ha generado las bases de la lucha feminista hoy.

El segundo acápite nos ha dejado claro que las feministas independientes: «No hemos desaparecido estamos aquí y somos las mismas mejoradas por el tiempo». Da cuenta de los aprendizajes que se tienen en la memoria aun hoy y que han definido para las mujeres formas de posicionarse y de hacer política. El tercero y último, deja conocer las consecuencias de aquellos aprendizajes y la mutación del movimiento. Da cuenta de otras iniciativas y caminos que fueron trazándose a medida que los años fueron pasando. Esos caminos han sido diversos. Lejos de morir, el movimiento de las feministas independientes ha sido capaz de resistir a la disgregación y de crear una capilaridad llamativa en todo el territorio español desde distintos derroteros para seguir marcando liderazgos. Esto lo veremos en el Epílogo como ya se ha advertido.

Las entrevistas aquí citadas dan cuenta de las trayectorias disímiles de las feministas independientes y de sus acciones: algunas desde la docencia en Institutos o en la Academia, otras desde las Instituciones estatales, o el mundo asociativo de las ONGs, otras desde proyectos más productivos vinculados a la mejora de las condiciones para más grupos de mujeres, otras desde espacios de promoción de la cultura, otras desde sus carreras literarias y muchas otras haciendo carrera política en partidos y movimientos de izquierda, han ido generando el trabajo en red desde su escenario para seguir dando cabida al Feminismo Independiente.

**primer encuentro de feministas independientes
feminista independenteen lehen jardunaldiak
primeira xuntanza de feministas independentes
primera trobada de feministes independents**

barcelona, 10, 11 i 12 octubre 1980.

Amb la col·laboració de l'Àrea de Serveis Socials
(Departament de la Dona) de l'Ajuntament de Barcelona.

Capítulo 4

I Jornadas de Feminismo Independiente, Barcelona 1980

Las primeras líneas teóricas

4.1. El comienzo

Las Jornadas de Barcelona, primeras del Feminismo Independiente, se llevaron a cabo los días 10, 11, 12 de octubre de 1980 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, con asistencia de alrededor de 2.500 mujeres. Fueron organizadas por un grupo de mujeres del Casal de la Dona de Barcelona y otras mujeres independientes de partidos políticos que se apuntaron a la organización. Esto se decidió en un encuentro previo en Madrid, en mayo del mismo año, dónde concurrieron grupos de independientes de varias autonomías del Estado. A este encuentro se ha hecho referencia en el primer capítulo.

Uno de los aspectos interesantes de estas primeras Jornadas fue buscar nuevas formas de organizarse antes y después de la celebración de las mismas, también nuevas formas de como estructurarlas, dando espacio para la creatividad y la espontaneidad. Especialmente importantes fueron los nuevos temas que plantearon la mayoría de las ponencias que se presentaron, un total de diez. A éstas hemos añadido un texto elaborado por un grupo que discutió el tema de Dona i Nacionalitat, pero que no se presentó como ponencia en el evento. Aún así, lo hemos incluido en el análisis por encontrarlo de interés.¹

---

1. El texto ha sido facilitado por Nekane Otaduy, feminista de Euskadi, que formó parte de este grupo de reflexión, a quién agradezco su aportación.

El análisis de los once textos se ha hecho según el orden alfabético de los apellidos de las ponentes. Y aplicaremos el mismo criterio para los correspondientes de las Jornadas que vinieron después. En ellas identificaremos en primer lugar los nuevos temas que aportan desde la óptica feminista; en segundo lugar, sus críticas desde el feminismo a los partidos políticos; en tercer lugar rescatamos las propuestas para un feminismo independiente; y en cuarto lugar la cuestión de la sujeta del feminismo.

4.2. Lo nuevo

Fueron diversas y novedosas las temáticas aportadas por las mujeres que participaron en las Jornadas de Barcelona y en las posteriores. El siguiente es un resumen de algunas de las ideas principales.

La aportación al tema del *Lesbianismo*,² de Gretel Ammann, fue importante porque dio lugar a una identidad que reafirma la diferencia respecto a la sexualidad normativa o heterosexualidad, a partir de una crítica al modelo sexual masculino y, en concreto a los roles. De acuerdo con Ammann, la conducta lesbiana sería una conducta propia, ni más masculina ni menos femenina sino de definición propia y subjetiva. Por otro lado, Ammann plantea el lesbianismo como movimiento dentro del feminismo heterosexual, lo que viene a definir, según ella, «otro género» adicional. Luego entonces, hablaría del lesbianismo como opción radical del feminismo.

El pensamiento de Gretel Ammann se dio a conocer de manera mayoritaria para el conjunto del movimiento feminista del Estado español a partir de las II Jornadas de Liberación de Granada, de diciembre de 1979, donde presentó dos ponencias, una sobre las limitaciones del marxismo para explicar la opresión femenina, y la segunda sobre la situación de las lesbianas dentro del movimiento feminista. Más adelante, la producción intelectual de Gretel Ammann abarcará desde ensayos, libros, traducciones –hablaba cinco idiomas–, pasando por poemas y cuentos hasta ilustraciones, teniendo una predilección

---

2. APLGL. AMMANN, Gretel. *Lesbianismo*, 14 páginas.

por los caligramas —conjunción de poesía e imagen—. Fue también, además de maestra, la fundadora de dos revistas feministas: Tribades, y unos años después, Amazonas sobre el feminismo lesbiano, y del colectivo lesbiano la Red Amazonas. Para las I Jornadas estatales de Independientes presentó varias ponencias.³

Ammam advierte por qué la identidad de lesbiana necesita ser creada para no sucumbir al esquema patriarcal y su lenguaje.

En una segunda ponencia que presentó en las mismas Jornadas y que tituló precisamente *Lenguaje*⁴ Ammann explica esta idea. La importancia de su argumento está en cuestionar no sólo a la heterosexualidad como norma del patriarcado, sino también el uso de su lenguaje como forma de definir el mundo. Así, aborda el tema del *lenguaje* como experimento de juego: por ejemplo, advierte el doble mensaje en el concepto de *lesbiana*: radical e independiente.

Ya no me entiendo, me tengo que parar a cada instante para saber si las palabras que yo uso significan lo mismo para la otra. Pienso que los debates feministas, a veces, son un problema lingüístico. Pienso que no quiero usar ya algunas palabras que reinventamos nosotras hace tiempo, porque ya nos la han quitado...⁵

Propone también un uso del lenguaje propio, que reivindique otras realidades posibles. Permite ver críticamente ciertas distinciones que son más evidentes hoy en día, pero que para aquel momento eran novedosas por atreverse a cuestionar formas de vivir la sexualidad, la identidad y la construcción del mundo mediante las palabras. Amman se consideró a sí misma presa de un lenguaje ya construido y, por ello, propone que hay que desmontarlo para hacer visibles otras realidades.

---

3. JAREÑO, Claudia. «El gran desconocido: el feminismo radical independiente. Figuras heterodoxas, creación y propuestas». Université Paris 8/UAM, pp. 7 a 10. Ponencia inédita facilitada por la autora. Esta ponencia es la única sobre el tema del FI. Está dedicada a las tres primeras Jornadas de Independientes. JAREÑO ha realizado el análisis más exhaustivo que conozco de los textos de Gretel AMMANN.

4. APLGL. AMMANN, Gretel. *Lenguaje*. 12 páginas.

5. *Ibidem*, p. 9. Pone como ejemplo: radical, personal, político...

Angels Berengueres i Terres, en *Conciencia de Clase obrera y feminisme*⁶ no presenta un tema nuevo, pues analiza la dinámica del movimiento obrero y su acción de ignorar sistemáticamente a las mujeres. No obstante, por la diversidad de mujeres en la participación de las Jornadas, fue bien acogido que se insistiera en la necesidad de que las mujeres entiendan la carga opresiva del sistema capitalista y al mismo tiempo sepan que sus partidos no van a reconocer como legítimas sus reivindicaciones como grupo oprimido, porque para los partidos sólo existe la clase y la opresión de clase, pero no el patriarcado como opresión. También añade algo interesante:

*El Moviment Feminista no pot assumir només els aspectos «femenins» com l'avortament, sexualitat, divorci...cal que els altres temes tinguin també el pes que els hi correspon.*⁷

La misma autora presentó otra ponencia: *Conciencia de clase obrera y Feminismo*⁸ en la línea clásica que tenían los partidos de izquierda en relación a la liberación «secundaria» de las mujeres. Es decir, ésta vendría con la revolución socialista.

El Grupo Medea, por su parte, critica el enfoque masculino de la *enfermedad mental* y la aceptación de la «locura masculina» en forma de violencia, de violación. En su ponencia *Mujer y Locura*⁹ critican la cada vez más común psiquiatrización de los problemas sociales de las mujeres. Visibilizan la relación entre locura y opresión, vista desde el panóptico del varón, y los efectos que esto tiene en la vida de las mujeres. Es decir, hacen una denuncia de la relación entre la posición de poder de los varones y el diagnóstico de la locura, haciendo ver que las experiencias de las mujeres psiquiatrizadas no son otra cosa que el continuo abuso del patriarcado sobre la psique de mujeres que no se sentían cómodas en él. Carmen dice así:

---

6. APLGL. BERENGUERES I TERRES, Angels. *Conciencia de Clase obrera y feminisme*. 4 páginas.

7. *Ibidem*, p.2. *El movimiento feminista no puede asumir solamente los aspectos «femeninos» como el aborto, sexualidad, divorcio... es necesario que otros temas tengan también el peso que les corresponde.*

8. *Ibidem*. 4 páginas.

9. APLGL. MEDEA, Grupo de mujeres. *Mujer y Locura*. 18 páginas

Mi padre fue siempre la figura ausente, y por tanto terrible según las referencias de mi madre, y, a falta de otro tipo de comunicación, la mía con él fue de gritos y peleas más en base a la idea que tenía de él que a la realidad.¹⁰

Esta denuncia la hacen mujeres psiquiatras que se han percatado de cómo incide el género en lo que se entiende por locura y cómo el género ha definido la locura, dando prevalencia a la conceptualización misógina de los varones psiquiatras. En el texto, distintas mujeres de distintas edades relatan sus experiencias que, de nuevo, no son otra cosa que el esfuerzo por romper cadenas impuestas.

María Jesús Izquierdo, en su ponencia *Feminismo no es Sexismo*¹¹ aporta su opinión sobre el tema del trabajo domestico y de los cuidados como parte del sistema del sostenimiento de la vida. Aunque poner los cuidados en el centro es innovador para su momento, Izquierdo se muestra apegada a una imagen clásica de la mujer cuidadora cuando ve en los cuidados un trabajo cuya retribución (tener alimentos preparados para nutrirse y subsistir, y sentirse compensada por el cariño en el seno familiar), en últimas no es una posición muy cuestionadora del patriarcado. Esta ponencia visibiliza un asunto importante, pero desde una posición que, analizada hoy, es tradicional porque perpetúa los cuidados para las mujeres exclusivamente. Izquierdo denuncia el aislamiento que produce el trabajo doméstico. Y dice que la vía para superar los efectos negativos del sistema, es que todo el mundo trabaje pocas horas, lo cual resultaba también muy transgresor en aquel momento. Es, al final, un planteamiento de clase, que no un pensamiento feminista alternativo.

Karmele Marchante Barrobes, en su ponencia *Las relaciones entre Mujeres y la Bisexualidad como alternativas sexuales en el Feminismo Radical*¹² ve en el lesbianismo y la bisexualidad alternativas sexuales como planteamiento del feminismo radical, proponiendo ambas prácticas como opción para superar la opresión de los hombres sobre las mujeres, basada en la idea de que sólo esas opciones sexuales proporcionan autonomía a las mujeres. Dice así:

---

10. *Ibíd.*, p. 4.

11. APLGL. IZQUIERDO, María Jesús. *Feminismo no es sexiso*. 6 páginas.

12. APLGL. MARCHANTE BARROBES, Karmele. *Las relaciones entre mujeres y la bisexualidad como alternativas sexuales en el feminismo radical*. 10 páginas.

Las «relaciones entre mujeres» serían pues necesarias, aunque, naturalmente no obligatorias, para toda feminista radical que busca un cambio total de estructuras sociales y que lucha por ellas.¹³

Elisa Serna, en *La Mujer y el Folklore*¹⁴ plantea la invisibilidad de las mujeres en el folklore por la estructura patriarcal presente en éste. Esa falta de reconocimiento se puede observar en su ausencia en los Cancioneros, en los eventos y en las subvenciones, denunciando la apropiación y tergiversación del folklore por parte del franquismo. En resumen: habla del folklore como otro más de tantos espacios dominado y definido por el patriarcado, invisibilizando la experiencia de las mujeres como creadoras y transmisoras de aquel.

Marta Schapira, por su parte, hace su aporte desde la antropología. En *Algunas Consideraciones Antropológicas sobre la Mujer*¹⁵ pone de manifiesto el peso de la cultura, sin desconocer el peso de lo biológico. De esta manera sitúa el binomio cultura / naturaleza sin primar ninguno sobre el otro, sino asumiendo un peso reconocible para ambos. Desde ahí considera que la inserción ocupacional y profesional de las mujeres no debe estar sellada por el destino natural. Y que los cuidados deben ser, más bien, una función colectiva no ligada al sexo, sino perfectamente desarrollable a partir del aprendizaje.

En la misma ponencia, plantea un cuestionamiento al lesbianismo considerándolo una moda feroz guiada por una «minoría vanguardista» que ataca a la heterosexualidad por defecto.

En esa misma línea, hace una crítica a algunas afirmaciones del feminismo radical diciendo que no se puede dejar la vagina solo para el parto y considerar el orgasmo del clítoris como de mayor valor para la mujer liberada. Y ve con malos ojos que exista una minoría en el feminismo que ataque ferozmente toda tentativa de entendimiento entre los sexos. Finaliza diciendo:

Este grito de guerra de sexos, nos propone la muerte de la vida de la especie. Contra él me siento obligada a tomar partido proclamando

---

13. *Ibíd*em, p.7.

14. APLGL. SERNA, Elisa. *La Mujer en el folklore y estructura patriarcal*. 4 páginas.

15. APLGL. SHAPIRA, Marta. *Algunas consideraciones antropológicas sobre la mujer*. 9 páginas.

*como mujer el amor a la vida, como fundamento irrenunciable de toda acción social.*¹⁶

Victoria Sendón en *Para una nueva política del feminismo independiente*¹⁷ realiza la consideración teórica y práctica del Feminismo Independiente relacionándolo con el feminismo radical cuyo significado es ir a la raíz de la opresión. Para ella, existen espacios de opresión como: el cuerpo y la diferencia y un núcleo común más robusto que es: la lucha contra el Patriarcado. Frente a esos espacios de opresión propone distintas estrategias de lucha: en primer lugar, la «disidencia», como reacción en cadena de colectivos organizados que realizan acciones conjuntas. En segundo lugar, la «aglutinación y divergencia», que significa crear espacios propios o ampliar la influencia del feminismo independiente a espacios donde se tiendan lazos solidarios entre mujeres, incluso a nivel internacional. En tercer lugar, lo que ella denomina *alternativa y alternancia*, que no es otra cosa que actuar desde la consciencia del situacionismo, desde el reconocimiento del lugar de opresión para no mendigar derechos sino conseguirlos, huyendo de la creencia de que la obtención del derecho al trabajo, el divorcio o el aborto son sólo ganancias, porque al estar estrechamente imbricadas con el Estado, también suponen opresiones. Y por último, la *semiótica crítica*, o la autoconciencia en la necesidad de crear nuevos símbolos que ayuden a re-codificar la realidad desde la perspectiva de las mujeres:

*El poder de nuestras actuales sociedades occidentales se fundamenta en el control a través del complejo sistema publicitario del estado. La semiótica crítica en criar la antipublicidad porque una imagen, un gesto, valen más que mil palabras.*¹⁸

Tania, en *Yo también soy madre soltera voluntaria* observa la *maternidad*¹⁹ como acto creativo y propone que ésta se socialice. Ve la maternidad como una elección y no como un mandato, por lo que cuestiona la maternidad tradicional. Al mismo tiempo reconoce la complejidad de las relaciones entre la criatura y la madre vo-

---

16. *Ibíd.*, p. 9.

17. APLGL. SENDÓN DE LEON, Victoria. *Para una nueva política del Feminismo Independiente*. 5 páginas.

18. *Ibíd.*, p. 5

19. APLGL. TANIA. *Yo también soy madre soltera voluntaria*. 6 páginas.

luntariamente soltera y advierte que no es un espacio libre de cuestionamientos:

Cada madre establece con su hija/o una relación singular; si en la pareja tradicional el niño representa el papel de un pretexto para reanudar el diálogo y los intereses comunes, en las madres solteras se puede presentar una instrumentalización de la niña/o como objeto de consolación o reparación simbólica.²⁰

También es novedoso el tema *Dona y Nacionalitat*²¹ abordado por un grupo diverso de mujeres (catalanas, vascas, andaluzas, gallegas...) que señalan que el Movimiento Feminista ha de dar respuesta a las cuestiones independentistas de alguna forma, puesto que supone un elemento identitario importante para diversos grupos en el país. Dicen así:

Partint de la realitat de cada nació la lluita feminista ha de donar diferents respostes a cada nació, perquè hem vist lo diferent que és la situació de les dones vasca, catalana, andalusa, etc. a l'anar parlant del tema i perquè cada terra té una realitat diferent.²²

Pero además porque las organizaciones y partidos nacionalistas son machistas y patriarcales. La lucha contra el patriarcado ha de ser global, conteniendo también la lucha por el reconocimiento de las diversas naciones. Se trata de una aportación que no se ha visto en las ponencias anteriores, además del separatismo de los partidos, se considera conveniente entender al Estado como eje fundamental del patriarcado. Lo que significa que los distintos grupos feministas deben hacer un esfuerzo enfocado a construir demandas feministas desde las reivindicaciones territoriales independentistas. Plantea entonces la lucha ideológica anticentralista. ¿Pero

---

20. *Ibidem*, p. 6.

21. APNO (Archivo Personal de Nekane Otaduy). *Discusión de un grupo sobre el tema Dona i Nacionalitat*. 3 páginas. *Partiendo de la realidad de cada nación la lucha feminista a de dar diferentes respuestas a cada nación, porque hemos visto lo diferente que es la situación de las mujeres vascas, catalanas, andaluzas, etc. al ir hablando del tema y porque cada tierra tiene una realidad diferente.*

22. *Ibidem*, p. 2. *Partimos de la realidad de que en cada nación la lucha feminista ha de dar diferentes respuestas a cada nación, porque hemos visto lo diferente que es la situación de las mujeres vascas, catalanas, andaluzas, etc. al hablar del tema y porque cada tierra tiene una realidad diferente.*

es posible una lucha común anticentralista y feminista? ¿Acaso el objetivo independentista no dejaría invisibilizada la lucha feminista como pasa en los partidos?.

4.3. La crítica a los partidos

Junto a los nuevos temas que hemos recogido hasta aquí, hubo también un pensamiento crítico sobre el feminismo de los partidos políticos. Gretel²³ en las ponencias citadas les hace la crítica al «corpus teórico» que ignora la opresión de las mujeres.

Por su parte Berengueres llama la atención sobre que los movimientos obreros no han encabezado movilizaciones por problemas que afecten a las mujeres y que las mujeres de la clase trabajadora son las que menos luchan a nivel feminista.

Karmele Marchante señala que el feminismo radical se diferencia del feminismo socialista, también llamado de la doble militancia, en que éste tiene como único objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Desde el feminismo radical la crítica que se hace al feminismo socialista es que no reconoce derechos propiamente de las mujeres, como por ejemplo la interrupción voluntaria o la opresión de un sexo sobre otro. Entonces es un contrasentido que el feminismo socialista pida igualdad cuando hay una diferencia entre los sexos que supone un obstáculo para ésta.

Sendón dice que el «feminismo oficial», es el de los partidos políticos de izquierda y su núcleo es la lucha de clases, mientras el feminismo radical, tiene como objetivo la lucha contra el patriarcado, al tiempo que dice no a las teorías inspiradoras de otras revoluciones y a sus formas de militancia ya consagradas. Dice del feminismo radical que de momento somos un gran NO. Lo que significa que como movimiento el Feminismo Independiente debe sentar su rotunda negativa y desacuerdo con el hecho de que las mujeres feministas

---

23. En este apartado al citar a una autora nos referimos a la misma ponencia que hemos referenciado anteriormente.

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de autora desconocida

* Fotografías de autora desconocida

adscritas a distintos partidos sigan considerando como tema secundario la liberación de la mujer.

Dona i Nacionalitat crítica a los partidos nacionalistas de izquierda que sean machistas y patriarcales.

4.4. Las propuestas

Las ponencias son ricas en propuestas: Gretel convoca a profundizar en el conocimiento de la identidad de la lesbiana a través de 10 puntos y habla de una identidad fuera del binarismo. Ojo es ¡1980! y ya aproxima un planteamiento de lo que hoy es la diversidad sexual en sus expresiones de identidad, orientación sexual y expresión de género:

*(...) (las lesbianas) como sexo fisiológico somos mujeres. Pero creo erróneo afirmar que nuestras fantasías, formas de hacer el amor y sentirlo, mitos, vivencias, afectos, etc. puedan agruparse en un mismo grupo.*²⁴

También propone un uso del lenguaje propio, que reivindique otras realidades posibles del entorno de las mujeres. En resumen, Gretel hace propuestas de cambio y/o cambio radical sobre sexualidad y lenguaje. Sobre éste último dice en algún momento:

*Cada palabra tiene diversos contenidos para cada una de nosotras (por ejemplo si yo digo «mujer» pensamos en diferentes mujeres, cada una de nosotras en otras). Esto se llama «connotaciones» de las palabras, que cada una tiene detrás de cada palabra según su historia personal.*²⁵

Berengueres llama a luchar contra la explotación en el trabajo y en casa. Señala que todo es una unidad y es imprescindible la lucha de las mujeres en los sindicatos. No habla de la mujer en general, sino que reconoce distintas mujeres. No pensar en la liberación de las mujeres en un

---

24. AMMANN, Gretel. *Lesbianismo*, op. cit. P. 8.

25. *Ibidem. Lenguaje*, op. cit. P. 7.

contexto capitalista es un error porque el patriarcado es una opresión estructural que no se corrige sólo si se acaba con el capitalismo. Su propuesta principal es:

*Unitat y acció en tots els fronts: aquesta és la meva proposta. Avui per avui sembla que podríem definir el Moviment Feminista com interclasista. I no és que hi sobri ningú. El problema és que n'hi faldem moltes dones.*²⁶

Es una propuesta novedosa para su momento en tanto asume la «sororidad» como elemento aglutinador y busca generar espacios comunes entre mujeres diversas que comparten el padecer el mismo esquema opresivo. Plantea la unidad como elemento clave, pero se refiere a la unidad de acción, no de pensamiento, porque asume que hay diferencias. Se puede interpretar como una propuesta feminista en la que se considera al feminismo secundario en el proyecto de la revolución socialista en «sociedades de economía no capitalista», y como objetivo la situación de la mujer obrera. Propone que el feminismo asuma considerar los aspectos de clase y de género.

Buscar una alternativa feminista al sufrimiento psicológico de las mujeres es lo que propone el Grupo Medea en *Mujer y locura*²⁷ relatando varios casos de mujeres psiquiatrizadas. Proponen una psiquiatría más abierta y al servicio de las personas y desnarcotizar la psiquiatría (que es aun hoy una propuesta vigente). Esta ponencia interpreta en términos políticos los problemas humanos, en lugar de medicalizarlos. Pide que se tengan en consideración factores estructurales, como las demandas que se ponen sobre las mujeres para que cumplan sus roles de género.

Buscar nuevas formas de relación y alternativa a la familia es la propuesta de Mª Jesús Izquierdo. Denuncia efectos del trabajo doméstico en las mujeres como el aislamiento, la dependencia económica, imposición de la división sexual del trabajo y menosprecio... Reivindica el trabajo doméstico como «empoderante» porque es preferible al trabajo asalariado ya que las amas de casa sí saben qué hacen, cómo y para quién. Propone la reducción de sociedad

26. BERENGUERES I TERRES, Angels. Consciencia de Clase...*Unidad de acción en todos los frentes: esta es mi propuesta. Hoy por hoy parece que podríamos definir el Movimiento Feminista como interclasista. Y no es que sobre alguien. El problema es que faltan muchas mujeres.* op. cit. p. 3.

27. APLGL. MEDEA, Grupo de mujeres. *Mujer y Locura*, op.cit.

más igualitaria. Lo anterior significa, entonces, que la alternativa feminista al trabajo doméstico es:

*(La) Socialización del trabajo doméstico —no estatalización— a nivel de pequeñas unidades autogestionadas donde no media la jerarquía ni el salario, constituidas como núcleos de relación entre personas de distintas edades y sexos.*²⁸

Algo que no desarrolla más allá de su enunciación.

Mientras tanto, Marchante indica el lesbianismo y la bisexualidad como alternativas necesarias, matizando que las opciones del lesbianismo como alternativa sexual y bisexualismo como opción utópica pueden ser viables para todas y cualquiera de las personas, en un mundo donde no existen los sexos. El objetivo sería llegar a la autonomía sexual, cuestionando el mito cultural del amor. Para ella el sexo masculino oprime, a través del amor, al sexo femenino. Este último es el llamado a hacer la revolución feminista. Dentro de ésta el lesbianismo es una opción feminista revolucionaria. El feminismo radical tiene como objetivo destruir el sistema sexual patriarcal. La sexualidad heterosexual es la base de la opresión de la mujer, y su destrucción se produce a través el lesbianismo y la bisexualidad. Así:

*Mientras tanto hay una razón para luchar contra las normas sexuales impuestas desde dentro de un esquema de lucha feminista radical. Sólo así lograremos todas juntas que el estigma que nos supone el nacer mujeres y, todo lo que ello nos supone de por vida, sea abolido de esta sociedad hecha por y para los hombres en virtud de un simple privilegio de sexo.*²⁹

Shapira recomienda educación para los padres, cuestionamiento de la obstetricia actual; divulgación del parto natural; y aumento de guarderías. Propone un equilibrio de lo natural y lo cultural, lo que suscita debate, en tanto ofrece un pensamiento relativista de las culturas y deja de lado la visualización de causas comunes a un asunto común que es: la opresión de las mujeres en muchas culturas.

---

28. IZQUIERDO, María Jesús. Op. cit, p. 5

29. MARCHANTE BARROBES, Karmele. Op. cit.p. 9

(...) podrían fomentarse acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de su realización y esto es posible en las actuales condiciones.³⁰

Desenmascarar la manipulación franquista de los textos del folklore es la propuesta de Elisa Serna. Para ello es necesario que las mujeres lo investiguen ligado a los ritmos de instrumentos de uso cotidiano: de la cocina, las cunas, la labranza, los telares. En esa línea hace reivindicación de la mujer como esencia no reconocida del folklore y la consideración de que es necesario admitir que ha sido un espacio cooptado por el patriarcado y por las experiencias de los varones.

Sendón, a partir del significado del patriarcado y la diferencia, propone partir del propio cuerpo como una geografía de marcas. Desestructurar el poder allá donde aparezca. Disidencia activa: Grupos de autoconciencia, Casas de mujeres, Encuentros, Comités de solidaridad, Grupos de información, de estudio, de antipublicidad. Una propuesta de acción basada, como se detalló más arriba, en: 1. Reacción en cadena: o la existencia de un colectivo organizado para performar acciones. 2. Aglutinación y divergencia: o la intención de ampliar la resistencia a espacios donde se tiendan lazos solidarios entre mujeres, incluso a nivel internacional. 3. Alternativas y alternancia: actuar desde el situacionismo y no mendigar derechos. No creer que la obtención del derecho al trabajo, el divorcio, el aborto, sean sólo ganancias, al estar estrechamente imbricados con el Estado. Y 4. Semiótica crítica.

Sendón también aboga por un nuevo esquema de imágenes y lenguaje que nos aleje de la concepción del varón. En esto coincide con Gretel Ammam, porque sólo creando nuevos símbolos y nuevas imágenes será posible consolar una sujeta feminista independiente.

Tania pide revalorizar a la madre soltera voluntaria y criar a un niño/a con el máximo de polos afectivos. Propone la concepción de una maternidad consciente, colectiva y de libre elección.³¹

El grupo Dona i Nacionalitat propone que se incluya la cuestión nacional en la lucha contra el patriarcado. La lucha feminista ha de dar respuesta al centralismo y al terrorismo de estado. Las respuestas han de ser distintas

---

30. SHAPIRA, Marta. Op.cit, p. 8.

31. TANIA, op. cit, p. 1.

porque las situaciones son muy diferentes en Catalunya, Euskadi, Andalucía, etc. concluyen que:

S'ha de fer un marc de solidaritat real entre les dones de les diferents nacions tenin ven clar perquè són les coordinacions, per coses puntuals, no per sempre, ja que la lluita és diferent a cada lloc.³²

4.5. Construyendo la sujeta del feminismo

Al leer las ponencias de estas I Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente surge la pregunta de si se puede perfilar a través de ellas el sujeto del MFI. Se puede responder que se perfila un sujeto en construcción, con un debate interno de afirmación y alejamiento de los planteamientos tradicionales de los partidos de izquierda.

Como dice, Victoria Sendón: *De momento, somos un gran NO*. Pero también hay que rescatar la genealogía feminista desde la primera Ola, observando que el Movimiento de Feminismo Independiente se puede situar a caballo entre la Segunda y la Tercera Ola. Varios son los elementos significativos que pueden apoyar esta afirmación. Por un lado el elemento de la diferencia —señalado por Ammam y Sendón especialmente— a partir del cual se abren posibilidades de diversidad no sólo de la diferencia sexual femenina sino también entre mujeres. Por otro lado, esa diversidad de mujeres resignifica el movimiento feminista como un Movimiento de Feminismos porque a él se unirán nuevos grupos étnicos y de identidad sexual que darán cuerpo a la tercera Ola con nuevas teorías como la queer y la anticolonial, que explican realidades que traspasan fronteras desde el mundo periférico, cuestionando el etnocentrismo y el eurocentrismo.

Esta expansión del feminismo que propone hablar desde los diferentes contextos territoriales y de pensamiento, dará lugar a un debate que habrá

---

32. DONA i NACIONALITAT, op. cit, p. 3. *Se ha de hacer un marco de solidaridad entre las mujeres de las diferentes naciones teniendo bien claro para que son las coordinaciones, para cosas puntuales, no para siempre, ya que la lucha es diferente en cada lugar.*

que analizar a la luz de la Cuarta Ola recientemente aparecida. Se trata de un relevo generacional muy importante, que en sus pancartas rescata el patriarcado como el enemigo principal.

También recoger lo que según Jareño caracteriza al Feminismo Independiente y que más adelante es lo que llamaré «la vida feminista» :

El FI es ante todo una actitud, una nueva sensibilidad, una manera de posicionarse en el mundo y en relación con los demás, que va más allá del rechazo del FO (Feminismo Oficial).

Es pues una experiencia corporalizada que utiliza el propio cuerpo como espacio de saber. De este modo, hablar desde la experiencia representa un desafío epistemológico al binarismo ontológico hegemónico que ha caracterizado las sociedades occidentales entre objetividad y subjetividad. Como señalan las feministas independientes, «se ha separado artificialmente lo subjetivo de lo objetivo, creando un pensamiento pretendidamente aséptico, pero cargado de ideología, ya no burguesa o proletaria sino eminentemente patriarcal»³³

4.6. Reflexiones finales

En las reflexiones finales de las Jornadas se acordó que en adelante no se harían conclusiones, sino que se recogerían las reflexiones de los debates.

Se rechazaba una estructura organizativa del Movimiento Independiente para todo el Estado, sin descartar la coordinación entre los distintos grupos.³⁴

En esa línea, como fruto de estos Encuentros las mujeres que trabajaban en el campo de la salud se unieron en la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras

---

33. JAREÑO, Claudia. Op. cit. p. 4 y 5. El párrafo entrecomillado pertenece a la ponencia presentada en estas Jornadas por SENDÓN DE LEÓN, Victoria, op. cit. p. 1.

34. ABMU. GRUPO de Independientes de Madrid, *Ojeada histórica, s/f*, carpeta 5, Documento 3, p. 3

de Salud Mental. Y se afianzaron los grupos de Mujeres Feministas Independientes en todo el Estado.³⁵

Acabamos las Jornadas con la Fiesta. Se hizo en el Pueblo

Español, un recinto en la montaña de Montjuic en el que están representadas todas las regiones del país con sus edificios más emblemáticos. Allí en la Plaza central el baile estaba muy nutrido, con una música estimulante, y actuaciones en directo de artistas feministas como Marina Rossell.

También hubo un mercadillo de ropa y objetos de participantes, y el bar, llevado también por feministas.

Bailamos y bailamos celebrando el éxito del encuentro, el feminismo vital, la alegría de nuestro poder, el reconocernos unidas en la diversidad, la emoción de ser y sentirnos mujeres...

---

35. *Ibidem*, p. 4.

Xornadas de Feministas Independentes
Feminista Independenteen (ar)dundotak
Trobadu de Feministas Independents
Encuentro de Feministas Independientes

VIGO 81

Capítulo 5

II Xornadas de Feminismo Independiente, Vigo 1981

A la búsqueda de un feminismo independiente y radical partiendo de lo personal

5.1 El feminismo cálido

Las II Xornadas del Movimiento Feminista Independiente se realizaron en Vigo en el Colegio nacional El Chouzo, los días 18 al 21 de junio de 1981 y fueron organizadas por el grupo FIGA¹ y algunas mujeres independientes. Nos reunimos alrededor de 600 mujeres de todo el Estado, echando en falta a las amigas compañeras de Andalucía.²

Las Xornadas de Vigo fueron un evento en el que hubo una asistencia menor que su anterior en Barcelona y se caracterizaron por las mismas participantes como de mayor intimidad, por los pequeños grupos en los que se conocieron muchas mujeres a nivel personal —algo que en el feminismo no deja de ser

---

1. Feministas Independientes Galegas.

2. Se dijo que a su vez tenían unas Jornadas sobre el aborto. Esta coincidencia fue comentada como de competencia con las Xornadas de Vigo por parte de la Coordinadora estatal. Políticamente es una práctica que desafortunadamente se suele dar.

político— y por un Debate general con participación de más de 200 mujeres,³ un número que no obstante permitió alta participación en el mismo. Este Debate se recoge en un documento/relato que transcribe la grabación que se hizo del mismo.⁴ En la nota que encabeza el documento se dice:

La transcripción es anónima (de las intervinientes en el Debate) para reflejar el sentido asambleario de las Xornadas. Exceptuamos los nombres de las que presentaron ponencias personales y Enriqueta Otero, que por sus peculiaridades tenía que ser identificada en sus intervenciones.⁵

También se caracterizaron estas Xornadas por su flexibilidad y antidogmatismo, sin moderadoras ni turnos de palabras en el Debate, «con aproximaciones más que conclusiones», en un deseo de nuevas formas feministas de participación.⁶ Igualmente una buena parte de las participantes hicieron de las Xornadas gallegas —y esto también sucedería en las siguientes— un espacio en dónde vivir la vida feminista de sororidad, de sexualidad, afectos y cuidados.

Una característica de estas Jornadas fue que se realizaron sin apoyos económicos y por tanto con los propios medios de las organizadoras⁷ y de las participantes.⁸

-
3. APLGL. FRAGA, Trinidad. «Encuentros de Vigo, a la búsqueda del feminismo independiente y radical», *La Hoja del lunes, Vigo*, s/f; CAMPOS, Pascuala, FERNANDEZ Ana, FRAGA Trini, y LUNA Lola. «II Jornadas del Feminismo Independiente. A la búsqueda del feminismo independiente y radical», *Dones en Llúta*, nº 1, Barcelona 1981. También hubo una Nota en *La Voz de Galicia* de CAMPOS, Pascuala, FERNANDEZ, Ana, y FRAGA, Trini, que se basa en la información anterior.
  4. La transcripción la debemos a Ana Fernández Puentes, feminista del grupo FIGA, y una de las organizadoras de las Xornadas. En este documento/relato se recoge la ponencia de Ana Liste sobre Brujería y la larga intervención de Enriqueta Otero, así como la discusión sobre el resto de las ponencias.
  5. APLGL. FIGA *Transcripción de las II Xornadas de Feminismo Independiente, celebradas en Vigo en junio de 1981*.
  6. APLGL. LUNA, Lola G. «Segundas Jornadas de Feminismo Independiente. Desde otra perspectiva», *Diario de Barcelona*, s/d, julio 1981.
  7. Una mujer de las organizadoras se ocupó del cartel y lo financió.
  8. APLGL. FRAGA, Trinidad. «Encuentros de Vigo...» op.cit. El Ayuntamiento cedió el Parque de Castrelos para la fiesta de apertura.

Antes de exponer y analizar los textos empezar por dónde empezamos: la Fiesta, ya una costumbre feminista de celebrar nuestras vidas, nuestros pensamientos y acciones. En esta ocasión fue muy sencilla: ni pancartas, ni adornos, ni iluminación en el Parque de Castrellos de Vigo. Hubo muy buena música, rica empanada y bebidas. Fue íntima y tranquila como el objetivo cumplido de las Jornadas.⁹

5.2 El Relato

El documento/relato de 82 páginas que recoge el Debate contiene una primera parte (pp. 1 a 31) de discusión sobre el feminismo. A continuación se recoge la ponencia de Ana Liste sobre *Brujería, dominio y poder* (pp. 32 a 42). En una segunda parte (pp. 43 a 82) se encuentra la discusión de las ponencias y la intervención de Enriqueta Otero (pp. 50 a 55). La segunda parte del Debate la iremos incorporando a continuación de la explicación de los contenidos de cada una de las ponencias.

En este apartado recogemos la primera parte que inicialmente enumeró las varias corrientes que se dan en el feminismo del país: Feminismo de la Igualdad, Feminismo Socialista, Feminismo de la Diferencia, Feminismo Materialista y Feminismo Radical. Dos de éstas corrientes se darían en el Feminismo Independiente: el Feminismo Radical y el Feminismo de la Diferencia.

El Debate se centró mayoritariamente en la discusión sobre la definición de Feminismo Independiente y su significado, que ocupó la mayor parte del día 18 y se prolongó hasta buena parte del 19. Esta discusión siguió en la línea abierta en las Jornadas de Barcelona y tendría continuidad en las siguientes Jornadas que vamos a estudiar.

En principio se dijo que el Feminismo Independiente era «independiente del método de análisis de los partidos». A continuación se preguntó si el Feminismo Independiente era un espacio al que se viene para resolver los problemas personales. Se respondió que «lo personal es político» y se defendió

---

9. Estas reflexiones están tomadas de los apuntes que escribí en el momento.

hablar de lo personal a diferencia de las mujeres de los partidos. Se añadió que la lucha contra el Patriarcado era la lucha por destruir el poder, teniendo ésta carácter político, individual y personal. (Veremos cómo este tema será recurrente en el Feminismo Independiente)

Para la definición de Feminismo Independiente se plantearon tres preguntas: (p. 21)

1. ¿Que tenemos en común las feministas independientes aquí y ahora?
2. ¿Qué queremos?, ¿Buscamos el cambio personal?
3. ¿Cuál es nuestro método de análisis y de acción?

Estas preguntas se contestaron (pp. 21 a 30), señalándose tanto los acuerdos como las diferencias.

Las opiniones compartidas fueron las siguientes:

1. La conciencia es común con las mujeres feministas de los partidos
2. El socialismo no es una condición para la liberación de la mujer
3. El Patriarcado es el «sistema opresor»
4. No subordinamos nuestra lucha a la anticapitalista
5. Sólo las mujeres «desde nosotras mismas buscaremos soluciones» a nuestra subordinación, mediante el método de análisis de la autoconciencia
6. Soñamos con un mundo alegre para todas
7. Buscamos la superación de la familia monógama porque sostiene al Patriarcado

Las diferencias fueron:

1. La diferencia con los hombres supone formas de lucha diferentes.
2. Las mujeres que se centran en la lucha social no quiere decir que sean antipatriarcales
3. La lucha puede ser o no ser violenta
4. Existen diferencias entre lésbicas y heterosexuales en la forma de vivir la sexualidad
5. Organización estable o no de la organización

6. No al marxismo como método de análisis
7. No a la toma del poder

Se intentaba una definición del FI, pero salvo las mujeres de Bilbao nadie más estaba por la labor de encontrar una casilla en la que encuadrarse que más que un avance supusiera un encorsetamiento de una libertad que permitía entonces una cierta creatividad de cada región, nacionalidad, etc. desarrollaba como podría. Madrid no era precisamente uno de los núcleos más activos, pero seguía manteniendo un cierto número de personas (de 15 a 20) unidas con bastante continuidad y con una participación considerable en la mayoría de actividades que en aquel momento llevaba a cabo en Madrid el Movimiento Feminista.¹⁰

En la línea de comentarios generales en primer lugar se recogió la opinión acerca de que «las independientes no hacen nada». Esta opinión muy extendida provenía de las feministas de los partidos políticos, que tenían una militancia tradicional en las calles. Se consideró que no entendían al Feminismo Independiente, dentro del cual había posturas de lucha y cambio personal que no se manifestaban en la calle. Muchas mujeres tenían en esa época el feminismo como filosofía de vida; estaban cambiando sus relaciones y su sexualidad, y se enfrentaban a muchos problemas en la pareja y en sus maternidades. Por el contrario, las manifestaciones en ese momento se centraban en la reivindicación del aborto.

En segundo lugar se plantearon las quejas de las lesbianas (tema recurrente en el feminismo) en el sentido de que no se trataba su especificidad, mientras ellas participan en manifestaciones como la del aborto que no tiene que ver con su sexualidad. (pp. 15-16)

Luego, el Debate derivó sobre otros temas como el Feminismo y la Iglesia; y otros recurrentes en las Jornadas como la autoconciencia, la política del momento, el lesbianismo y la bisexualidad.

---

10. ALGL. GRUPO de Mujeres Independientes de Madrid, *Ojeada histórica*, op.cit.

5.3. Las ponencias y lo nuevo

A continuación iremos desgranando los contenidos y debate sobre cada una de las ponencias. Este apartado se refiere a la novedad de las mismas.

Montserrat Calvo en su ponencia sobre *Mitos Sexuales*¹¹ propuso la deconstrucción de tabúes y mitos sexuales y aportó luz sobre cómo con la democracia y el boom de la liberación sexual, el destape etc., había surgido una nueva norma masculina sobre el comportamiento que había de tener la mujer liberada, de forma que se estableció una dinámica ajena a la sexualidad femenina y sus deseos. Igualmente hizo la crítica a la liberación sexual, en el sentido de un cambio de esquema referencial que no procede de las mismas mujeres: de «anticuadas o reprimidas a libertinas». La ponencia también abordó el fingimiento del placer y la disfunción sexual femenina.

En el Debate¹² esta ponencia fue criticada (pp. 56-60) por centrarse en la práctica heterosexual, considerando que era la opción de la autora. Los comentarios fueron dispersos: la sexualidad en la cama reflejan la vida de día; es femenino el dar en la sexualidad; tener cuidado a quién das; el autoerotismo y dudas sobre éste; el funcionamiento por la piel o por la fantasía...

El grupo gallego FIGA, organizador de las Jornadas propuso lo que llamaron charla /ponencia sobre *La pareja*,¹³ en el sentido de ser una pérdida de identidad de la mujer, por remitir a «la mujer de...». En el momento de las Jornadas las relaciones de pareja estaban siendo muy analizadas por ser este momento de cambio en todos los sentidos. Resultó novedosa la crítica feroz que desde FIGA se hizo a ésta partiendo de las relaciones personales de las componentes del grupo. En esa crítica se separaba la relación sexual de su obligatoriedad de darse en pareja. Decían así:

---

11. APLGL. CALVO, Montserrat. *Mitos sexuales*. 12 páginas.

12. En adelante, como dijimos, citaremos a continuación del contenido de las ponencias los comentarios y opiniones que se dieron en el Debate sobre éstas, contenidos en el documento/relato.

13. APLGL. F.I.G.A. *La pareja*. 8 páginas. FRAGA, Trinidad. «Encuentros de Vigo...» op.cit.

Yo creo que en la pareja mujer-hombre y de cara a la mujer hay una serie de apetencias que son prácticamente impuestas, desde los aspectos sexuales hasta los afectivos pasando por las horas de dedicación y trabajo.¹⁴

La Carta¹⁵ de la cantautora Julia León, que hizo llegar a las Jornadas, aportó el tema de la «diferencia» entre los valores masculinos y femeninos:

Creo yo que el equilibrio de la humanidad está en vivir valores masculinos y femeninos según las necesidades de cada momento.¹⁶

El tema ya había aparecido en las I Jornadas de Barcelona, ahora se continuó en esa línea por algunas participantes, pero favoreciendo los valores femeninos. Veremos si cobraría fuerza en las siguientes Jornadas.

Ana Liste en *Brujería, dominio y poder*¹⁷ (pp. 32 a 42) aportó una visión de las brujas como mujeres excepcionales. Se remonta a la prehistoria del patriarcado situándola en el Paraíso terrenal en dónde se alían Eva, el diablo y la serpiente, y la autora sitúa en ese momento el origen de las brujas. Más tarde aborda el tema en el siglo XV en el que a las brujas se les califica negativamente de mujeres infieles, ambiciosas y lujuriosas frente a los hombres que serían inteligentes y voluntariosos. Por esa identidad serán condenadas por la Inquisición. Concretamente en Galicia, señala Liste, hubo 140 procesos contra mujeres solteras o viudas que tenían una vida al margen de lo convencional y que son identificadas como meigas, brujas y mujeres sabias. Liste distingue entre la meiga que es acusada de mirada retorcida que echa el mal de ojo o de la mala suerte por lo que las otras mujeres no acuden a ella. En cambio si se visita a la bruja — a veces vista como una meiga «accesible»¹⁸ para obtener remedios con los que dominar a los hombres, como por ejemplo el que con-

---

14. *Ibidem*, p. 2.

15. APLGL. LEÓN Julia. Carta. 2 páginas.

16. *Ibidem*, p. 1.

17. APLGL. Relato. LISTE, Ana. *Brujería, dominio y poder*. Esta ponencia está basada en sus libros Galicia: *brujería, superstición y mística* y *Brujas, Comadronas y Enfermeras. Dolencias y trastornos. Política sexual de la enfermedad*. FRAGA, Trinidad. «Superstición es un término a cambiar; simplemente se trata de otra forma de cultura», *Hoja del Lunes de Vigo*, s/f.

18. *Ídem*.

siste en una gota de sangre menstrual en un vaso de vino. Además, las brujas también son curanderas o sanadoras. Liste recoge algunas historias como la de una madre e hija que viven en San Andrés de Teixido dedicándose al follar. Esta historia nos está hablando claramente de prostitución. También rescata la figura de María Soliña, «la bruja más bruja» que representa la fertilidad y que practica la toma de belladona. En resumen, según el patriarcado y la Iglesia, la bruja pertenece a una cultura demoniaca, y por eso es condenada a la hoguera; el «meigallo» o reino de las meigas, en cambio tiene como objetivo la maldición de los hombres.

Por mi parte presenté el artículo de Paloma Villegas *El Feminismo Devastador*,¹⁹ planteando para su discusión una serie de preguntas—que no recojo aquí a efectos de agilizar el texto—, a partir de los puntos siguientes: 1. El grupo de autoconciencia, 2. Los valores femeninos de la diferencia, y 3. El feminismo y los hombres.

El artículo se refería a la incidencia del feminismo en los hombres. Novedoso es ese «feminismo devastador» en el que la autora ajusta cuentas con el feminismo por sus críticas a los hombres, tachándolo de violento y destructor de las parejas, «aniquilador» ... Habla de que se ha impuesto por el feminismo una nueva sexualidad femenina, «clitoridiana», que critica la penetración. Igualmente critica como maniquea la idea que considera el lesbianismo como una opción buena, mientras la heterosexualidad es mala. Al tiempo considera que el feminismo niega la sexualidad masculina y la pasión por ser una opresión de los hombres sobre las mujeres, y opta por las relaciones amorosas fraternales. Además piensa que el feminismo puede ser una «carrera» académica, política y/o institucional para algunas feministas... Por otro lado Villegas considera que éste está agotado como postura reivindicativa.

En el Debate (pp. 43 a 49), este artículo despertó la atención sobre los dos primeros puntos: la autoconciencia y la diferencia, que posiblemente desde las Jornadas de Granada no se habían vuelto a plantear. El debate despertó mucho interés. En cambio no se abordó el «feminismo devastador». Obviar el tema tal vez se debió a la falta de interés por lo que no tuviera que ver con la identidad feminista de las presentes, que en cambio si estaban con deseos de hablar sobre la autoconciencia y la diferencia.

---

19. APLGL. LUNA, Lola G. *El Viejo Topo*, números 56 y 57, 1981, pp. 13 a 16 y 24 a 2.

Enriqueta Otero, feminista gallega, guerrillera contra el franquismo durante siete años, y creadora en Lugo de la Universidad Popular O Carriño y de A Casa da Muller,²⁰ hizo una *disertación* en tono contundente sobre «la naturaleza» de las mujeres (pp. 50 a 55). Ella aportaba novedad por su trayectoria aguerrida y para las mujeres. Distinguía entre poder para el cambio y dominio de unos sobre otras. Sí defendía la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Se consideraba materialista dialéctica y sobre los medios de producción pensaba que eran elementos para «poder hacer». En resumen: era contradictoria en lo que se refiere a la práctica del poder pero resolvía esa contradicción considerando que éste era un elemento de cambio que las mujeres podían ejercer sobre los hombres por la superioridad de su naturaleza... Esa superioridad se entiende que vendría dada por su diferencia sexual.

María Xosé Queizán aportó en su ponencia *Nación y Mujer*²¹ un nuevo enfoque sobre el nacionalismo (que hoy tal como ha evolucionado el tema se diría independentismo) en el sentido que existe una analogía entre las naciones dependientes y las mujeres. Queizán analizaba que existe en Galicia una triple explotación de las mujeres: por ser persona, mujer y gallega, al tiempo que señalaba la contradicción de éstas con las mujeres castellanas en Galicia, que no sufren esa tercera opresión por no ser gallegas. Para ella existe una discriminación sexual que se asemeja a la discriminación colonial, las cuales se resuelven con la independencia para superar tanto la pobreza —porque España nos roba como metrópoli a su colonia— como la opresión por ser mujer.

En el Debate (pp. 71-82) esta ponencia dio lugar a que se establecieran comparaciones y diferencias entre Cataluña y País Vasco con Galicia y Anda-

---

20. Maestra en la República, creadora de los Hogares del Soldado en Madrid durante la guerra civil, organizó las Milicias de la Cultura, instaló guarderías, y evacuó niños y prestó servicio en Sanidad. También luchó en el frente en la I Brigada Móvil de Choque, con Valentín González «El Campesino». Tras la entrada en Madrid de Franco, huyó a su Galicia natal en donde estuvo 7 años en la guerrilla hasta que acribillada en las piernas cayó en 1946. Conoció varias cárceles hasta que tras 19 años sufriendo la represión fue puesta en libertad en el año 65. Siempre perteneció al Partido Comunista. Murió en Lugo el 31 de octubre de 1989. FRANCO, Fernando. «Enriqueta Otero: 3 años de guerra civil, 7 en la guerrilla, 19 en la cárcel. Historia de una guerrillera gallega». *Hoja del Lunes de Vigo*, s/f.

21. APLGL. QUEIZÁN, María Xosé. *Nación y Mujer*. 5 páginas. Los contenidos de esta ponencia estuvieron inspirados en los libros de la misma autora: *A Muller en Galiza y Recuperemos as mans*.

lucía. Las dos primeras fueron caracterizadas por un mayor desarrollo industrial y nacionalista, y las otras dos con índices altos de emigración y menor desarrollo del nacionalismo. También se planteó la relación estrecha entre nacionalismo, feminismo, mujer y lengua. Además se plantearon dos preguntas: si deberíamos poner por encima nuestra opresión como mujeres, y si el nacionalismo es conveniente para el feminismo. La ponente recordó lo que dice en su ponencia, que el feminismo no puede quedarse al margen del nacionalismo, sino que debe estar en primera fila porque de lo contrario las mujeres serán utilizadas. En esa línea se recordó la necesidad de unidad que debe haber en el feminismo, pero insistiendo Queizán en que el programa feminista no habría de ser centralista; lo que encerraba una cierta contradicción.

Victoria Sendón en *El Otro, la Mirada, la Seducción y el Amor*²² aportó como novedad la relación entre estos conceptos y propuso una relación «feminista» en dónde la mirada no objetivice, dónde la elección sea para sí, dónde lo inesperado en la seducción no invada ese para sí... es decir, que a través del pensamiento feminista se discurra de la mujer objeto a la mujer sujeto.

*La mirada del otro nos revela que nosotros somos, además, las imágenes que producimos en el otro. Cuando el otro nos mira objetiva una parte de nuestro ser...*²³

Sendón apuesta por la libertad y un proyecto personal que no implique renuncia, que supere los roles, y sean dos sujetos que se miran, sin objetivación, que descubren nuevos modos de relación, una relación feminista que implica solidaridad y sexo sin implicaciones reproductivas...

El Debate (pp. 61 a 70) no se centró en la ponencia sino que se orientó sobre la pareja y sus variantes heterosexual, lesbiana, pareja abierta, y las relaciones de poder que se establecen en ella. Se dijo que ésta se puede dar por no querer estar sola, lo que supondría limitar el espacio y la libertad de movimiento. Se dijo que desde una postura feminista se han fijado códigos de comportamiento sobre la pareja: pareja abierta, así como el no a la pareja.

---

22. APLGL. SENDÓN, Victoria. *El Otro, la Mirada, la Seducción y el Amor*. 7 páginas.

23. *Ibidem*, p. 2.

5.4 La crítica a los partidos

En alguna de las ponencias, como la de María Xosé Queizán se hizo la crítica a los partidos políticos, en el sentido de que el machismo impera en ellos, también en los partidos nacionalistas, por lo que el futuro que proponen no va a cambiar mucho las cosas en relación a las mujeres, porque no responden a las demandas del feminismo, en consecuencia éste no debe dejar en sus manos la lucha por la independencia.

Durante el Debate las mujeres de FIGA revelaron que se convirtieron en grupo porque no podían plantear ningún tema de discusión en el partido ya que se dictaban campañas sin discutir (p. 1). Se apuesta por construir nuevas formas de lucha que no sean las tradicionales de la izquierda (p. 9). También (p. 28) se recoge la idea de que el problema de las mujeres de partido no es el método, sino que introducen en el feminismo la ideología del partido y sus propuestas, de manera que subordinan el feminismo a los intereses del partido. Debemos buscar un método partiendo de la experiencia propia (p. 29). No se trata de tomar el poder, sino tomar poder como mujeres (p. 31).

5.5. Las propuestas

En cuanto a las propuestas que encontramos en las ponencias, Montserrat Calvo en *Mitos Sexuales* considera la imaginación como un instrumento más de la sexualidad y destaca la importancia de las fantasías sexuales, así como desterrar el fingimiento y distinguir entre no sentir en el orgasmo o anorgasmia y/o la frigidez. Propone el aprendizaje y la práctica de la masturbación, así como la autoobservación entre el dar o darse amor en la relación sexual. Señala el lesbianismo como una práctica sexual menos complicada.²⁴

Más que propuestas, la ponencia de FIGA sobre *La pareja* hace una denuncia de los problemas que en ella se dan, como el maltrato, el aguantarse con

---

24. APLGL. CALVO, Montserrat. OP. cit. p. 11.

una situación dónde ya no existe el amor, el miedo a la pareja lesbiana por llegar a sufrir más aún, y el control social de la separada.

Propone Julia León en su *Carta* que las Jornadas sean un «anticongreso», y que las mujeres no copien los valores masculinos; en la línea de celebrar las diferencias...

En el artículo de Villegas sobre *El Feminismo Devastador*, no se hacen propuestas sobre el feminismo solo lo critica ferozmente. Pero en la parte del Debate referido a la autoconciencia se plantearon las preguntas siguientes:

¿La autoconciencia se vincula con la política?, ¿La autoconciencia cohesionada al grupo para luego accionar en lo público? (p. 44)

Se propuso que se siguiera el debate del tema en futuros encuentros.

Sobre la diferencia, —otro de los temas recurrentes en el Debate— se habló de los valores femeninos que podemos aportar las mujeres, debatiéndose en el sentido de si no serán valores patriarcales atribuidos a las mujeres (p. 46).

Se continuó debatiendo sobre el trabajo productivo, la diferencia y la igualdad. Haciendo historia se dice que en las sociedades primitivas y medievales había un sistema productivo igualitario, pero que la revolución industrial rompió la igualdad creándose un espacio privado sometido al otro público, así como una división sexual del trabajo desigual (p. 47). Hubo un sector que rechazó hablar de igualdad.

En la línea de las feministas independientes, Enriqueta Otero propuso crear Centros de Estudios de mujeres, comenzando por La Casa de la Mujer de Lugo. Así mismo una Universidad de las Mujeres (p. 50). También la práctica de la autoconciencia como materia prima de la naturaleza mujer y el método materialista en el que los medios de producción definen los roles masculino y femenino. Afirmó que el rol femenino es de naturaleza «creadora» por lo que ella consideraba que las mujeres son superiores a los hombres. Y desde esa superioridad proponía también Enriqueta cambiar la mentalidad machista, para lo cual las mujeres ejercerían un poder de cambio (p. 54).

Para Queizán en *Nación y Mujer* la alternativa es la independencia nacional del Estado español (no la autonomía) y la independencia personal de los hombres. Los objetivos que propone son: un país diferente y la liberación de las mujeres por un feminismo radical no reivindicativo ni partidista. Con-

* Fotografías de autora desconocida

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografía de Lola G Luna

sideraba que a las mujeres toca asumir el papel de crear un país diferente.²⁵ María Xosé Queizán propuso actuar por la liberación de nuestras naciones, pero desde nuestra perspectiva feminista. Para ella existe una discriminación sexual que se asemeja a la discriminación colonial, resolviéndose ambas con la independencia para superar tanto la pobreza —porque España nos roba como metrópoli a su colonia— como la opresión por ser mujer. Esta discusión inacabada hizo que se propusiera hacer unas Jornadas intermedias sobre el tema Nacionalismo e Internacionalismo Feminista y trabajarlo en pequeños grupos. Aunque se fijó la fecha del 8 de diciembre la propuesta no se llevó a cabo.

Por su parte Victoria Sendón en *El Otro, la Mirada, la Seducción y el Amor*, partiendo de «lo personal es político» propuso salir del círculo de trucos: por ejemplo el dicho extendido de «ella manda en casa» y/o picarescas que han utilizado las mujeres para defenderse del amo. También proponía construirnos desde el feminismo un proyecto existencial al margen de la tabla de valores o necesidades de aquel que nos mira, porque desde éste se revierte la mirada del para el otro al para sí, rompiendo la objetivación: ser de él, y no ser para mí.

La revolución implícita de una relación «feminista» puede conseguir la no destrucción del otro por una solidaridad y comprensión íntima de los problemas.²⁶

En el Debate se dijo que el movimiento feminista tiene una alternativa global política. La opresión de la mujer es el punto estratégico para cambiar el mundo (p. 5). Propuesta de disidencia al sistema, no de oposición (p. 25). No se trata de un cambio de Estado si el sistema no cambia (p. 75).

También hubo propuestas para las siguientes Jornadas: por un lado, Euskadi presentó tres cartillas con unidades didácticas sobre: *Situación de opresión de la mujer*; *la Agresión-Violación*; y *Orientación de carreras y profesiones desde el punto de vista Feministas*. También propuso realizar las III Jornadas en la Semana Santa del siguiente año, para las que se avanzaron los temas siguientes: Feminismo Independiente, Feminismo de la Diferencia, Feminismo de la Igualdad, Autoconciencia, Política y Lesbianismo.

---

25. APLGL. QUEIZÁN, María Xosé. Op. cit. p. 4.

26. APLGL. SENDÓN, Victoria. Op. cit. p. 7.

5.6. Construyendo la Sujeta del Feminismo

Sobre el sujeto feminista dos ponentes hablaron de ello. En el caso de Queizán el sujeto de la independencia gallega y de liberación son las mujeres las cuales han de asumir el papel de crear un país diferente, como ya se ha recogido. Así mismo las nacionalistas gallegas propusieron que se debatiera el tema en las próximas Jornadas.

Por su parte Sendón llamó a las mujeres a constituirse como sujeto, rompiendo relaciones para el Otro.²⁷ Entonces se planteó la pregunta de si se trata de renunciar a la pasión. Aquí la autora señalaba la importancia de acertar con el Otro. Y surge la pregunta acerca de si la sujeta del feminismo es el sujeto lésbico.

En el Debate se habló de la identidad del Movimiento Feminista Independiente a través de las preguntas siguientes (p. 21), ya adelantadas cuando nos detuvimos en la primera parte del Debate:

1. ¿Qué tenemos en común las independientes aquí y ahora?.
2. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Un cambio personal? ¿Un cambio de las mujeres? ¿Un cambio social?.
3. ¿Qué mujeres queremos entrar en métodos de análisis y en métodos de acción?.

Sin duda estas preguntas atañían directamente al sujeto del feminismo sobre el cual una y otra vez nos preguntábamos...

Algunas consideraron que era importante tener un Movimiento Feminista fuerte, con diversas corrientes internas (p. 3).

---

27. El tema era fuerte en ese momento del feminismo, por la relación difícil con los partidos políticos de izquierda para los que la lucha de las mujeres no era el sujeto principal, y hay que decir que sigue siendo candente en el momento actual por el intento de diluirse en el movimiento LGTBIQ+

5. 7 Reflexiones finales

Al inicio de este capítulo me referí al carácter íntimo de estas Xornadas, que vino dado tanto por la orientación de las organizadoras como por el número de mujeres que acudimos. Y parece ser que seguimos la propuesta de Julia León de realizar una «anticongreso». Me atrevo a afirmar que dentro del Feminismo Independiente este pensamiento de Julia era mucho más extendido de lo que puede parecer en un movimiento social. Mi opinión es que se derivaba de dos aspectos del feminismo. Uno el postulado de «lo personal es político», y dos el abarcar el feminismo aspectos filosóficos de la vida como es la vida cotidiana, los cuidados, las relaciones íntimas y todos los afectos y sexualidades. De lo anterior deduzco que estas Xornadas representaron en el Movimiento Feminista un ejemplo de lo que hay en el feminismo más personal e íntimo.

Por tanto no se hicieron conclusiones. Cada mujer nos llevamos un buen paquete de reflexiones sobre lo que habíamos vivido en el gran grupo de Debate o en el pequeño grupo de encuentro con unas pocas mujeres, hasta esos grupos de dos que se conocieron y amaron en las Xornadas.

Por mi parte señalar que la ponencia de Calvo fue muy oportuna y rica en contenidos para el momento aquel por la crítica a la práctica sexual patriarcal que se venía desarrollando. La charla/ponencia (como se denominó) de FIGA aportó un ejercicio de autoconciencia muy interesante sobre la pareja. Y «El Feminismo Devastador» de Villegas pensado con la perspectiva de los años se me asemeja a un puro ejercicio negativo de lenguaje prolijo en descalificaciones que no ha supuesto ninguna crítica constructiva. Una negación total en un solo tono....

Otras reflexiones finales apuntaron a la conveniencia de que las varias corrientes feministas tuvieran su espacio propio para no bloquear el proceso de cada una tanto en la teoría como en la práctica, pero sin olvidar que se puede coincidir en coyunturas concretas. Se recomendó que la elaboración de los puntos en común y las diferencias que se trabajaron en el Debate, habían sentado las bases para discusiones futuras. También en cuanto a los diferentes métodos de análisis hubo posiciones aconsejando que cada una siguiese el que fuera de su interés. Hubo más consenso en considerar la autoconciencia como tal. Hubo

también una intervención en el sentido de accionar políticamente desde «un lesbianismo abierto», pero sin mayor desarrollo. Hay que constatar que no hubo una discusión sobre el tema y esa negación incluso se verbalizó, considerando que no era el momento, junto a una queja de marginación de las lesbianas. Y fue significativo que no hubiera ponencias sobre el lesbianismo, no teniendo continuidad la línea abierta sobre el tema en las Jornadas de Barcelona. No obstante entre los pequeños grupos que se fueron reuniendo, hubo uno que lo hizo en casa de Luisa Postigo, componente del grupo FIGA para hablar del tema lésbico.²⁸ Fue una reunión de 12 personas con feministas de Madrid, Barcelona y Galicia, en dónde el lesbianismo se abordó desde experiencias personales de relación entre feministas heterosexuales, bisexuales y lesbianas. Se distinguió entre lesbianas «abiertas» en su relación con heterosexuales, y «cerradas» en el gueto lesbiano como forma de vida; lesbianismo como «opción política» y lesbianas «de partidos políticos». Hubo cierta queja de sectarismo de unas y otras. Decir que con el tiempo se han ido suavizando aquellas tensiones, conforme también en el feminismo se dedicaba mayor espacio a las reflexiones y reivindicaciones lésbicas, hasta llegar hoy a construirse un gran movimiento LGTBI.

Por otro lado en la Asamblea para continuar la discusión se propusieron 9 puntos a debatir a lo largo del año:

1. Una conciencia de la situación de la mujer y de las posibilidades que esto encierra.
2. Considerar que el marxismo no es la teoría de la liberación de la mujer.
3. El marxismo no es el único método de análisis de la realidad.
4. El origen de la opresión de la mujer proviene del Patriarcado.
5. No se acepta la subordinación de la lucha feminista a la lucha de clases.
6. Aspirar a la toma del poder personal, entendido como capacidad de realizar y vivir, ya que no interesa la toma del poder como asunto político.
7. Sólo las mujeres, desde nosotras mismas, somos las artífices de nuestra liberación.

---

28. Luisa ha dado su permiso para que la cite, así como para que escriba sobre la reunión en la que participé y de ese momento son los apuntes en los que me baso. Agradezco a Luisa no sólo esta colaboración sino otras muchas que ha realizado sobre las Xornadas.

8. La necesidad de crear un mundo en dónde el placer, las relaciones afectivas y la comunicación sean elementos imprescindibles.
9. La superación inmediata de la familia monogámica, considerada como célula-germen de la opresión padecida por las mujeres.²⁹

No podía faltar la Fiesta con la que comenzamos y con la que concluimos: la Quemada en la playa en la que invocamos la Meigalla, brindamos y en recogimiento invocamos a las brujas mas brujas, a las sabias, sanadoras, adivinas, y las diosas inmemoriales que nos cuidan de las enfermedades, protegen de las violencias e iluminan nuestros pensamientos y acciones. Vivimos la experiencia de la sororidad, y nos llevamos las buenas energías para las siguientes Jornadas en dónde seguiríamos definiendo nuestra identidad feminista en libertad...

---

29. APLGL. Grupo de Independientes de Madrid. Ojeada histórica, op. cit. pp. 4-5.

Capítulo 6

III Jornadas del Movimiento Feminista Independiente en Donosti, 1982

En la Fiesta me colé y mucho más

6.1. Jóvenes, éramos tan Jóvenes

Los días 10, 11, 11 y 13 de junio de 1982, se celebraron con gran alegría y asistencia de muchas más de 600 mujeres que dijo la prensa¹ las III Jornadas / Encuentros del Movimiento Feminista Independiente en Donosti, en la Universidad de Zorroaga.²

1. ABMU. BARBERIA, José Luís. Catalogan de «ambiguo» el término «feminismo independiente», *El País*, 16-6-82. Puede que fuéramos muchas más.
2. ABMU. BARBERIA, José Luís. «Catalogan de «ambiguo» «el término «feminismo independiente», *El País*, 16-6-82. Puede que fuéramos muchas más.²¹⁰ Posiblemente estas Jornadas fueron las más definidas en organización. Esta fue comunicada a través de dos Cartas. ABMU. *Primera Carta de la organización*. Documento mecanografiado, p. 1. En ella se fijaba el lugar, que luego fue cambiado, también se nos enviaba un guión sobre uno de los temas a discutir: El Feminismo Independiente. También recibimos una Encuesta que versaba sobre la pertenencia al Movimiento feminista, actividades que se realizaban y en las que se participaba. No hemos encontrado los resultados. Por otro lado la organización nos recomendaba que preparáramos juegos y canciones. No me resisto a la tentación de copiar algunas estrofas de la canción Jóvenes del Dúo Dinámico, a la que pusimos letra durante el viaje que hicimos en coche desde Barcelona con Juana Gallego al volante y María Lluïsa Merino. Cantábamos así:

*Jóvenes, somos aún tan jóvenes / parece que nacimos ayer
Reímos, luchamos / tenemos tanta marcha que a muchos les gustaría ya tener.
La vida nos trata duramente / la sociedad siempre nos oprime
nos esclaviza y nos imperializa /*

En esta ocasión los textos (ponencias y/o reflexiones) y el ambiente siguieron en la línea marcada en Vigo, pero con más asistencia, y más deseos de inclinarse por tratar temas de la vida personal —siguiendo el lema de que lo «personal es político»— y dejando fuera, salvo alguna excepción, los temas del feminismo reivindicativo.

En estas Jornadas, al igual que las de Barcelona hubo una cantidad importante de textos, la mayoría ponencias, que pusieron sobre la mesa los temas que inquietaban en el momento: la independencia y única militancia en el feminismo, su historia como proceso «inacabado», las alternativas de vida, la autoconciencia, el análisis de la violencia patriarcal, y los Pueblos de Mujeres. Como reivindicaciones: el antimilitarismo, el aborto y sus juicios, y la lucha de Liberación Nacional del País Vasco.

*En estas Jornadas se discutió el término Encuentro / Jornadas para las futuras formas de denominación que se emplearían.*³

*(...) hubo en el aspecto formal un hecho que nos parece digno de resaltarse, ya que siendo unas jornadas masivas y contando con una buena organización, se trató de romper, y creemos que se consiguió no sin desconcierto por parte de gran número de asistentes con la estructura habitual de jornadas de este tipo: ponentes, coloquio final, etc. Se trataba de tener un guión mínimo y de que la participación fuera máxima. No siempre se logró, en general por falta de costumbre del personal habituado a escuchar y a preguntar por toda participación. Los silencios a veces eran elocuentes, pero se trataba de iniciar una nueva etapa o profundizarla y era un esfuerzo bastante grande.*⁴

*La propuesta, en su mayor parte cumplida, fue la de reflexionar durante algunas horas en pequeños grupos y en otras horas hacer sesiones amplias de debate. Además la organización fue mayormente de carácter técnico mientras las dinámicas fueron siendo desarrolladas por los grupos participantes a partir de esas orientaciones.*⁵

---

pero nuestra utopía tiene que triunfar El cuerpo es lo más importante /y lo tenemos que cultivarkachugen, yoga, tai-chi/ que váEl culturismo es lo que nos mola/ y nos molará.

3. APLGL. GRUPO de Mujeres Independientes de Madrid, Ojeada histórica, op, cit, p. 6.

4. Ídem.

5. ABMU. Una Segunda Carta de la Organización, Documento mecanografiado, 1 p., concretaba el lugar de realización, los tiempos de reflexión, discusión, los temas de

6.2. Lo nuevo

En este apartado, salvo dos excepciones, que reseñaremos también, los textos presentaron nuevos temas que giraron en torno al feminismo, su identidad, su historia, y su independencia.

En la línea de la experiencia que se había realizado en Catalunya (la Casa de las Estrellas de Ibiza, 1977 y la Gota de la Lluna, 1983-84⁶) y en otros países europeos, en estas Jornadas se presentó nuevamente un grupo de mujeres que aspiraban a crear un pueblo de mujeres, y que desarrollaré más adelante en las propuestas.⁷

Ante el ingreso de España en la OTAN, las feministas no fuimos ajenas al debate sobre sus efectos en nuestras vidas. En ese sentido Juana Gallego y Verena Stolcke, presentaron una ponencia, *Sobrevivir para disfrutar*⁸, muy crítica, que comenzaba con los hechos guerreros ocurridos en las Islas Malvinas del Atlántico Sur, entre Inglaterra y Argentina, en los que se sacrificó a una parte de la juventud argentina llevada a la guerra sin protección alguna. Por otro lado, Gallego y Stolcke, seguían su crítica ante el Proyecto que el Ministerio de Defensa español presentaba para la incorporación voluntaria de las mujeres al Ejército. Señalaban la falta de reacción del Movimiento Feminista ante estos hechos. Y convocando así:

*En estos momentos, cualquier mujer que quiera luchar por una sociedad mejor, más justa y más libre, tendrá que tomar conciencia de que la lucha contra la creciente militarización debe ser una de las tareas prioritarias.*⁹

---

libre presentación y los debates generales. Adjuntaba una ponencia sobre Feminismo independiente y otra sobre *El Feminismo: análisis de un proceso inacabado*. Entre otros detalles, se fijaba la inscripción en 200 pesetas, y 300 en total con la inclusión de las ponencias. También se envió por la Organización un *Guión de Discusión del tema: Feminismo Independiente*.

6. LUNA, Lola G. «Apuntes Históricos...», op. cit, p. 98

7. Como en los capítulos anteriores, seguiré un orden alfabético en la presentación de los textos.

8. ABMU. GALLEGO, Juana, STOLCKE, Verena. *Sobrevivir para disfrutar*, 4 páginas.

9. *Ibidem*, p. 4.

El Grupo de Antropología de la Mujer presentó un trabajo de curso académico sobre *Antropología y Organización social*¹⁰ en el que se planteaba la agresividad de los hombres, basado en la obra del antropólogo Marvin Harris. El objetivo era criticar la lucha feminista actual, que desde la perspectiva de las autoras pecaba de tradicional. Señalaban que la «agresividad» masculina tenía su origen en las guerras primitivas y en intereses sociales. Relacionaban la agresividad con una alimentación falta de proteínas, y por la que los hombres en las comunidades primitivas eran los primeros en alimentarse, postergándose a las mujeres.

Por otro lado, dando un salto, hacían una crítica a la «tecnología del parto» realizada por los médicos mediante la que se habrían apropiado del cuerpo de las mujeres:

De ahí vemos la necesidad de reivindicar el PARTO NATURAL, que supondría a sí mismo prescindir de todo tipo de SISTEMA AGRESIVO y antinatural.¹¹

El Grupo de Mujeres Independientes de Euskadi, en *Para empezar a debatir el tema de la Violencia o no Violencia desde nuestro análisis del Patriarcado*,¹² por un lado, rescataban los valores positivos de las mujeres —aquellos que una de las tendencias feministas consideran pertenecientes a la subcultura femenina¹³ como universalizables, y por otro, incorporaban la violencia a la definición del patriarcado en el sentido siguiente:

(...) la violencia es el instrumento que el patriarcado utiliza y ha utilizado para dominar a todas las mujeres, igual que ha sido el instrumento de dominación de todas las clases sociales a lo largo de la historia.¹⁴

Continuaban añadiendo que «la célula básica» de la explotación de la mujer es la familia patriarcal.

---

10. APLGL. GRUPO de Antropología. *Antropología y Organización social*, 8 páginas.

11. *Ibíd.*, p. 8.

12. APLGL. GRUPO de Mujeres Independientes de Euskadi. *Para empezar a debatir el tema de la Violencia o no Violencia desde nuestro análisis del Patriarcado*, 4 páginas.

13. En esa línea estaría el Feminismo de la Diferencia. Una de las autoras pioneras en investigar en esa línea fue Giulia ADINOLFI, *op. cit.*

14. APLGL. GRUPO de Mujeres Independientes de Euskadi, *op. cit.*, p. 1.

Aunque ahora suene familiar este planteamiento crítico respecto a la familia, en su momento era novedoso y revolucionario, y se puede encuadrar en la línea de la antisiquiatría, muy en boga en el momento, en que hablaban de la «muerte de la familia». En el caso del feminismo se encuadró en el análisis antipatriarcal, y esa crítica se convirtió en una práctica dentro del feminismo radical, produciéndose rupturas que por coherencia no dejaban de ser dolorosas.

El Grupo de Autoconciencia de Barcelona presentaba la ponencia *Comunicación entre mujeres. Autoconciencia*¹⁵, en la que señalaban las limitaciones que se daba en los grupos como una gran discontinuidad, junto a otras características como la agresividad, el bloqueo, la impaciencia en los resultados, al tiempo que aportaban la idea del amor como nuestro valor más grande. Por otro lado añadían que por el pasotismo que se estaba produciendo en Movimiento Feminista, la autoconciencia era necesaria para la cohesión y acción del movimiento, y para su unión, y su fortaleza.¹⁶

La autoconciencia practicada en los primeros años de esta segunda ola y en los grupos radicales antipatriarcales, como por ejemplo LAMAR, estuvo influida por la corriente italiana. Recuerdo,¹⁷ que en las reuniones mezclábamos tanto la experiencia personal —base de la autoconciencia— como las lecturas teóricas y no había una programación de antemano. Íbamos actuando de forma espontánea y recogiendo las propuestas de lecturas de cada una. Al mismo tiempo combinábamos el pensar autoconsciente y el actuar.¹⁸

El Grupo de Mujeres Independientes de Bilbao, presentó una ponencia sobre *El Feminismo Independiente*.¹⁹ Su novedad enlazaba con lo ya expuesto en las Jornadas de Barcelona por Victoria Sendón,²⁰ sobre la búsqueda de nuevas formas de hacer política.

---

15. APLGL. GRUPO de *Autoconciencia de Barcelona. Comunicación entre mujeres. Autoconciencia*, 7 páginas.

16. *Ibidem*, p. 6.

17. Pertencí a LAMAR aquel año que existió del otoño del 76 al verano de 77.

18. LUNA, Lola G. «Apuntes Históricos...», *op.cit.* p. 96.

19. APLGL. GRUPO de *Mujeres Independientes de Bilbao. El Feminismo Independiente*, 12 páginas

20. *Para una nueva política...* *op. cit.*

En este caso la novedad estuvo en profundizar en la independencia», reivindicando el conocimiento a través de la vivencia. En resumen, la primera parte de la ponencia está dedicada a definir el Feminismo Independiente en varios aspectos, y la segunda a la crítica del feminismo de las mujeres de los partidos políticos, describiendo sus objetivos y formas de lucha, a fin de distinguir la única militancia de la doble militancia. Por ejemplo:

*Entendemos por Feminismo, la teoría y la acción antipatriarcal, como una cara de la moneda, y la creación de una sociedad nueva hecha por las mujeres desde su perspectiva de valores, creatividad, etc., como otra cara de la misma moneda.*²¹

En una ponencia que escribí para las Jornadas con el título *El feminismo: análisis de un proceso inacabado. ¿Hacia un nuevo feminismo?*,²² partía del contexto en el que se hablaba de crisis en el Movimiento Feminista. Era la crisis económica, social y del desencanto con el proceso democrático de la década de los ochenta. En ella planteaba tres niveles en el feminismo:

El feminismo es una filosofía de la vida, una toma de conciencia, una respuesta, un método de acción y de reflexión que vamos elaborando las mujeres a partir de nuestra situación social.²³

Consideraba que la crisis afectaba al feminismo como movimiento, como se había mostrado en las Jornadas de Granada; en cambio éste avanzaba en conciencia y en discurso, lo que estaba representado por las Jornadas del Feminismo Independiente. En este texto también presentaba el proceso histórico del movimiento feminista desde el sufragismo, resaltando cómo se había dado una continuidad de la idea de igualdad, siendo esta coherente con el feminismo partidario y cómo ya la idea de la diferencia se había ido desarrollando complejizando el pensamiento feminista.

---

21. APLGL. GRUPO de Mujeres Independientes de Bilbao, op. cit. p. 5.

22. APLGL, LUNA, Lola G. *El feminismo: análisis de un proceso inacabado. ¿Hacia un nuevo feminismo?*, 20 páginas. Esta ponencia también la presenté en las II Jornades Catalanes de la Dona, Barcelona 29-31 de mayo, 1982

23. *Ibidem*, pp. 1-2.

Karmele Marchante, en *El nuevo feminismo*²⁴ presentaba éste frente al viejo feminismo, mostrando los espacios de mujeres: librerías, editoriales, revistas, páginas feministas y bares, considerándolos logros de feministas independientes.

Sobre el nuevo feminismo decía:

*Ya hemos visto que el ámbito político, para muchas de nosotras, no sirve. Pero si le damos la vuelta y consideramos que lo privado es también político ya estamos en algo interesante. Palabra cuya sola mención levante ampollas en este sector.*²⁵

Las Mujeres Feministas Independientes en Yeserías en *Jornadas de Mujeres Independientes en Zorroaga*,²⁶ como novedad interpelaban en su ponencia al Feminismo Independiente en lo que se refería a su «independencia», a su reducción a lo patriarcal, y a su separación de la lucha política. Seguían sus preguntas acerca de si no estábamos encerradas en las reivindicaciones de mujeres. Hacían reivindicación de la historia de mujeres como Emma Goldman, Clara Zetkin, y Alexandra Kollontai, como ejemplo de un feminismo político. Por el contrario cuestionaban y hacían la crítica al Feminismo Independiente en el sentido:

*(...) no aceptamos que se nos dividan y nos parcelen, mucho menos cuando esta desintegración se intenta desde la orilla de mujeres que se proclaman Feministas Independientes.*²⁷

Ciertamente en la discusión se daba una ambigüedad entre lo que nuestro feminismo entendía como «independencia», y lo que entendía el grupo de mujeres en Yeserías, cuyo núcleo era la lucha de Liberación del país Vasco, es decir, la «independencia» del Estado Español.

---

24. APLGL. MARCHANTEBARROBES, Karmele. *El Nuevo Feminismo*. 8 páginas.

25. *Ibídem*, p. 7.

26. APLGL. MUJERES Feministas Independientes en Yeserías. *Jornadas de Mujeres Independientes en Zorroaga*, 4 páginas.

27. *Ibídem*, p. 2.

6.3. Crítica a los partidos

El Grupo de Mujeres Independientes de Bilbao,²⁸ plantearon que el Feminismo Independiente tenía objetivos, formas de lucha y métodos de análisis diferentes a los de un partido político, aunque tengan puntos comunes. Señalaban que frecuentemente las mujeres de partidos de izquierda subordinan sus objetivos a los análisis de los partidos y subordinan la lucha de la mujer a la lucha de clases. No se ponen de manifiesto las contradicciones entre hombres y mujeres dentro del proletariado. Se acepta con dificultad la opresión común de todas las mujeres.

Por mi parte recordé²⁹ que en las II Jornadas de la Mujer de Granada (1979), que fueron organizadas por mujeres de partidos a través de la Coordinadora Estatal marcaron un punto de inflexión. Por eso surgió la crisis y se hicieron debates paralelos de mujeres independientes a los de la Coordinadora. Es así que el Feminismo Independiente propone sus propios temas de debate.

Marchante³⁰ planteaba como se habían perdido los «presupuestos revolucionarios» en el Movimiento Feminista, debido a haberse centrado exclusivamente en acciones reivindicativas, con formas políticas impuestas desde afuera. Se refería a los partidos políticos de izquierda con secciones de mujeres feministas que llevaban esas formas reivindicativas desde su partido al Movimiento Feminista.

Hay que recordar que buena parte del periodo feminista de 1976 a 1979, se había gastado en discutir en el Movimiento sobre si era correcta la doble o la única militancia. El debate aumentó cuando los partidos extraparlamentarios ya nombrados (Movimiento Comunista y Liga Revolucionaria), se hicieron con la hegemonía en aquel. Fue una discusión estéril que cerró los avances en el debate sobre el patriarcado hasta que éste se recuperó en las Jornadas del Movimiento Feminista Independiente. Esta discusión es una particularidad de nuestro Movimiento y que no se dio en otros lugares del

---

28. Grupo de Mujeres Independientes de Bilbao, op. cit. Sigo refiriéndome a las ponencias correspondientes ya citadas.

29. APLGL. LUNA, Lola G. op.cit.

30. APLGL. MARCHANTE BARROBES, Karmele. Op.cit.

mundo. Mi opinión sobre el porqué en nuestro país, es que varios factores como la lucha contra la dictadura y el protagonismo de la izquierda, así como la necesidad de un espacio por parte del extraparlamentarismo, hicieron que el Movimiento Feminista fuera «colonizado» por las propuestas de las mujeres de aquellos partidos. Considerado el feminismo como un escenario de reivindicaciones, muy centradas en el aborto, que no se prestaba a críticas por estar de acuerdo unánimemente todo el Movimiento, la disonancia se planteó en la crítica de la doble militancia, y así fue que se produjo el Movimiento que estamos historiando.

6.4. Las Propuestas

Los textos de estas Jornadas, abundaron en propuestas ya fueran ponencias o reflexiones.

Ana, Cristina y Gotxone presentaron un Proyecto sobre la necesidad de crear un Pueblo de Mujeres,³¹ donde descubrir la identidad mujer. Dicen así:

*Aunque el proyecto en sí, sabemos que encierra contradicciones, al optar por una forma de vida que excluye a la mitad de la población, la masculina, consideramos necesario dentro de nuestro proceso de vivirlo como forma de encontrar nuestra propia identidad.*³²

Proponían fundar un espacio, quizás por un tiempo, para descubrir, —solas, sin hombres— los valores de las mujeres y hacia dónde se quería ir. Estas mujeres feministas, proclamaban la libertad, y consideraban que tenían suficientes elementos teóricos para «intentar vivir y sentir durante años».

Este comentario sobre la necesidad de sentir y hacer más allá de la teoría, no fue un asunto particular de las mujeres que hacían estas propuesta. Alguna otra experiencia posterior ya nombrada como el grupo de La Gota

---

31. APNO. Ana, Cristina y Gotxone. *Pueblo de Mujeres*, p. 1.

32. *Ibidem*, p. 2.

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

de la LLuna,³³ en Girona, y las experiencias de Alemania y Dinamarca, constituyen la tendencia de pasar de la teoría de la identidad y de la libertad feminista a la acción, llevándola a la práctica en un espacio de vivencias de solo mujeres.

Estas experiencias feministas tuvieron continuidad en los noventa, en Madrid con la experiencia urbana de Eskalera Karakola. En este caso contamos con una amplia reflexión para ver cómo se encarnaron las ideas y los pensamientos de libertad e identidad del MFI.³⁴

Juana Gallego y Verena Stolcke proponían movilizaciones a favor de la paz y desarme. Mostraban una oposición total al anteproyecto de ley que proponía incorporar a las mujeres al ejército. Consideraban que había un interés político en que las mujeres parieran niñas cuyo destino sería ser enfermeras, curar las heridas de guerra y sufrir en silencio. Es decir, ser madres e hijas de la Patria. Una Patria, patriarcal y de clases. Esta propuesta que se puede encuadrar en el feminismo reivindicativo tuvo poco eco en las Jornadas, por ser el pacifismo y el ser pacíficas una característica del Movimiento Feminista, y no ser en ese momento un tema prioritario, y más en Euskadi en donde había muchas reservas a crítica la lucha armada.³⁵

El Grupo de Antropología de la Mujer, proponía el parto natural, para prescindir de todo sistema agresivo. E insistía como conclusión de su trabajo de curso académico el control de las mujeres de su propio cuerpo. Este texto, inspirado en Marvin Harris —muy estudiado y seguido por el estudiantado de antropología y de carácter materialista— no era una ponencia pero la idea que se desprendió de él era ya una de las reivindicaciones del feminismo radical: el parto natural que liberaría a las mujeres de la «tecnología» agresiva que ya se aplicaba masivamente. Esta propuesta, bastante compartida en el feminismo, a la larga ha sido una práctica que poco a poco ha ido permeando en los sectores sanitarios dedicados a la maternidad, en donde algunas prácticas agresivas se han ido suavizando en alguna medida.³⁶

---

33. LUNA, Lola G. «Apuntes Históricos...», op.cit. p. 108.

34. GIL, Laura. *Nuevos Feminismos*, op. cit, p. 85.

35. ABMU. Op. cit. p. 4.

36. APLGL. Op. cit. p. 8.

El Grupo de Mujeres Independientes de Euskadi, proponían rescatar los valores positivos de las mujeres, universalizables, la subcultura femenina. Estos comprenderían: responsabilidad ecológica; control de nuestro cuerpo; incorporación de los hombres al cuidado de las criaturas y transformación del trabajo doméstico; cooperación o ayuda mutua y de la comunidad; acabar con la familia patriarcal; el amor como aspecto fundamental de la vida y de la sociedad; importancia de las convicciones personales como instrumento de persuasión colectiva; no a la violencia, y no contaminarnos con el uso de la violencia por parte de los hombres; y la autoconciencia como método-base de la acción política. Decían así:

*Preguntémonos y preguntemos a las mujeres sobre violencia y cómo luchar contra ella. Hoy y aquí a todas nos tiene que apasionar este debate, porque la violencia es el peor mal que sufre el conjunto de la humanidad y nosotras las mujeres nunca la hemos protagonizado, sino padecido.*³⁷

Finalizaban su ponencia con una serie de preguntas para el debate, entre ellas escojo la que me parece principal: ¿la violencia intrafamiliar es diferente de la violencia en general?³⁸

Posiblemente esta ponencia fue la que hizo una propuesta más completa en enunciación de ideas y reivindicaciones del feminismo radical —el anti-patriarcalismo y del feminismo de la diferencia— los valores positivos de las mujeres, universalizables, la subcultura femenina-. Además fueron rotundas en condenar la violencia de cualquier clase, lo que tenía significado importante tratándose del contexto del País Vasco.

El Grupo de Autoconciencia de Barcelona, proponía ésta frente a la represión afectiva femenina y la capacidad de amar, nuestro valor más grande hacia nuestra liberación.

Consideraban que la unión favorecida por el grupo de autoconciencia no solo en el plano de los ideales sino también en el afectivo, se convierte en una fuerza extraordinaria. Se insistía en que ese momento en el Movimiento Feminista se encontraba una tendencia al «pasotismo» —ya se ha señalado de la crisis que se daba— y frente a éste la autoconciencia proporcionaba fuerza

37. APLGL. GRUPO de mujeres independientes de Euskadi, op. cit. p. 3.

38. *Ibidem*, p. 4.

y unión. Por otro lado, el grupo vehiculizaba la agresividad frente al patriarcado, que se manifestaba en bloqueos e impaciencia ante los resultados. Se señalaba como limitación la discontinuidad de los grupos, que fácilmente se formaban y se disolvían.³⁹

En un artículo de la revista *Donnitá* sobre la «Crónica del Movimiento Feminista Romano de 1976», se decía sobre la autoconciencia que:

*El pequeño grupo de toma de conciencia ha representado el método base de toda nuestra acción política.*⁴⁰

Hay que decir, que en nuestro país no se dio un movimiento amplio de la autoconciencia como sucedió en Italia, y que la practicaron en los setenta y ochenta los grupos de la tendencia del feminismo radical. No obstante muchos grupos del feminismo reivindicativo mas tarde o temprano de alguna manera llegaron a poner en común sus experiencias como mujeres y militantes en el partido, en un ejercicio de autoconciencia; a partir de ahí su militancia en el feminismo hizo que muchas abandonaran los partidos.

El Grupo de Mujeres Independientes de Bilbao proponían la construcción de una sociedad no patriarcal. Conseguir una organización económica y social, donde no se reproduzca opresión alguna. Crear una sociedad que no esté montada en el dominio del hombre sobre la mujer. Destruir la familia en cuanto organización básica que sostiene el sistema patriarcal. Crear nuevas formas de lucha y aliarse con quienes más ataquen dicho sistema.

*En primer lugar nos planteamos una independencia personal, a nivel económico, de pensamiento, afectivo sexual, de expresión y de acción.*⁴¹

Posiblemente el análisis y la propuesta de este grupo fue el que analizó más exhaustivamente en la primera parte de su ponencia lo que significaba ser independiente en lo personal. Hacía hincapié en construir un mundo «desde nosotras mismas». Proponían también que se meditara en el aspecto económico y la creación de puestos de trabajo para un vivir de otra manera, femi-

---

39. APLGL. GRUPO de Autoconciencia de Barcelona, op.cit. p. 6.

40. *Ibidem*, p. 5.

41. APLGL. GRUPO de mujeres independientes de Bilbao, op. cit. p. 1.

nista, anti consumista. Además retomaban la propuesta de crear pueblos de mujeres.

Dentro de las feministas de Euskadi, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, reunía a todas —incluidas las independientes, autoras de esta ponencia—. Es mi opinión, que lo que las unía era el dilema acerca de la utilización o no de la lucha armada, que llevaba a cabo ETA. Y aunque el Grupo de Bilbao se empleó a fondo en definir el feminismo independiente, esta ponencia tuvo más eco fuera que dentro de Euskadi.

En el debate⁴² del día 10, en un pequeño grupo al que asistí se cuestionó el término «independiente» proponiendo el de «autonomía». Aunque no se dio una discusión a fondo sobre este dilema, quienes defienden este último término argumentan que no se puede ser independiente cuando se trata de participar de los conflictos sociales y su resolución. Este enfoque tiene que ver con el análisis marxista de la sociedad, y ha sido utilizado por las feministas que salieron de los partidos políticos.

Se planteó también la idea recurrente de que se hablara desde la vivencia personal en relación con los diferentes niveles que se habían propuesto del feminismo independiente: en lo económico, en lo personal, y en lo ideológico. Se subrayó que la economía era el punto de partida, a lo que se respondió que era «condición necesaria pero no suficiente». Se continuó con la discusión sobre si el cambio personal era prioritario al cambio social y cómo trascender del primero al segundo.

Al día siguiente, 11 de junio, se siguió la discusión en la puesta en común. Los comentarios recogieron: que existía un vacío teórico y que al mismo tiempo lo teórico se desechara; si el feminismo reivindicativo no interesa, «qué hacer» ...Se propuso abordar temas generales. Pero de nuevo surgió el tema de hablar a partir de sí, y de los tres niveles del Feminismo Independiente: conseguir la independencia económica en un primer momento; en un segundo momento una opción de vida con la filosofía feminista y a partir de ahí dar una alternativa global, como por ejemplo los pueblos de mujeres. Anoté que había dos posturas: una individual en relación a la propuesta del Feminismo Independiente, y otra colectiva. Se siguió discutiendo sobre la independencia ideológica que sería identificar lo que no queremos, y crear

---

42. Lo que sigue lo tomo de los apuntes que escribí durante las Jornadas.

nuevas formas de lucha... sobre la independencia económica se volvió a discutir la crítica al consumo, y la no colaboración con el sistema. En este punto había bastante consenso. Siguieron intervenciones en el sentido del cambio personal sin abandonar las reivindicaciones de derechos.

Uno de los puntos que se discutieron fue el sistema patriarcal y sus efectos sobre la vida cotidiana, a lo que se contestó que la reivindicación de lo personal no destruye al patriarcado.

Por mi parte en la ponencia ya citada⁴³ enunciada proponía el feminismo como alternativa global e ir más allá del feminismo de la «igualdad», hasta la liberación personal. Consideraba que la diferencia de la mujer respecto al hombre es el punto de partida hacia otra etapa del feminismo, la etapa de esa liberación personal. Es decir, iniciar el cambio en el ámbito privado para revolucionarlo. Por otro lado en lo que se refería al accionar feminista, proponía repartir las energías feministas entre el frente de la liberación personal y el frente de las Instituciones. En esa práctica integradora pretendía que no nos quedáramos en la liberación personal y abarcáramos las reivindicaciones en otros campos como el institucional, el laboral, el académico, etc.

Con la perspectiva de los años veo más claramente que mi propuesta trataba de salir del segundo dilema —junto al de la única o doble militancia— que tuvo nuestro Movimiento: la igualdad o la diferencia, encarnados en dos formas de ver el feminismo. Ya en esta ponencia de la historia del feminismo quería salir de ese dilema en que estábamos atrapadas. Más tarde, siguiendo a Joan Scott,⁴⁴ encontraría la salida mostrando que tanto uno como otro feminismo perseguían la igualdad desde caminos distintos: el primero de forma directa y el segundo dando un rodeo.⁴⁵

El debate⁴⁶ derivó sobre la autoconciencia y la organización. Un sector insistió sobre que se dieran alternativas sobre esta última. Se dijo que la Asamblea y las Jornadas eran una forma de organización; por otro lado se

43. APLGL. LUNA, Lola G. *El Feminismo, análisis de un proceso...* op.cit.

44. Historiadora feminista norteamericana, autora de múltiples obras, y del artículo seminal «El Género. Un concepto útil para el análisis histórico».1986. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Joan+Scott+el+genero+un+concepto+util>

45. LUNA, Lola G. «De la emancipación a la insubordinación...», op.cit.

46. Tomado de mis apuntes.

preguntó que la organización para qué.

Karmele Marchante, con el «nuevo feminismo» proponía una reagrupación por tendencias feministas que ayude a empezar por el camino de lo nuevo y nos emancipe de las instituciones opresoras, sin subordinar la lucha feminista a ninguna causa ajena, pero tampoco reducir su campo a lo personal.⁴⁷

Las Mujeres Feministas Independientes en Yeserías, proponían la unidad de todas las mujeres y plantear nuevas metas, no solo ser reactivas, encuadrando así la lucha feminista en la «lucha de liberación nacional». Consideraban que ésta no es solo de los hombres, porque afecta a «nuestros cuerpos». Y por otro lado:

A otras de nosotras, mujeres feministas hace años, ha sido esa lucha y su radicalidad lo que nos ha posibilitado la comprensión el apoyo y la participación en otras luchas de liberación. Jamás se sintieron utilizadas ni inconscientes, sino que fue su propia lucidez como mujeres lo que las comprometió vitalmente en la lucha.⁴⁸

También convocaban a las mujeres del Estado Español a la lucha «por la Amnistía» ; a un no a la Subdirección de la Condición Femenina; a la denuncia de los Juicios por el Aborto en Bilbao; y a posicionarse ante la Ley Antiterrorista.

Estas propuestas, precisamente porque se simpatizaba con ellas, tuvieron poco eco. Una vez más el debate y los pequeños grupos de encuentro se ocupaban en lo que nos había llevado al Feminismo Independiente: saltar desde las reivindicaciones generales a los temas de cambio personal y feminismo radical.

Fuera de las ponencias, y como se había establecido, había propuestas para discutir. Entre éstas, Gretel Ammam, organizó un grupo sobre Lesbianismo, y otro grupo se reunió sobre el tema Poder y Violencia.

---

47. APLGL. MARCHANTE BARROBES, Karmele, op. cit. p. 7.

48. APLGL. GRUPO de Mujeres en Yeserías, op. cit. p.2.

6.5. Sobre el Sujeta del Feminismo

El Grupo de Mujeres Independientes de Euskadi hizo aportaciones valiosas para configurar el sujeto del MFI al proponer afirmar los valores positivos de las mujeres universalizables, las convicciones personales, el amor y la no violencia como signos de identidad, frente al uso de la violencia o las formas tradicionales de lucha de los partidos políticos.⁴⁹

El Grupo de Autoconciencia de Barcelona, también contribuyó a la conformación del sujeto del MFI con la insistencia en la fuerza afectiva de las mujeres y el poder de la autoconciencia como medios para transformar la sociedad.⁵⁰

El Grupo de Mujeres Independientes de Bilbao es el que analizó más en profundidad la demarcación entre el MFI y el feminismo de los partidos de izquierda. Señaló con detalle las diferencias en los métodos de análisis, objetivos y formas de lucha. Sobre ésta apuntó:

Es urgente que nos descolguemos de las formas de lucha propuestas por los hombres y aceptadas por nosotras sin pensarlas, o de las que practican y nos han enseñado los partidos políticos de izquierda que son coherentes para cumplir sus objetivos o de las que nos aconsejan los líderes sindicales y políticos según sus criterios.⁵¹

Este grupo apostaba por una independencia personal, que definió en diversos aspectos —económica, de pensamiento, afectiva, a nivel de expresión, etc.— y por un MFI con identidad propia.

Por mi parte reflexioné sobre la configuración de la Sujeta del MFI señalando las Jornadas de Granada como el momento de crisis y ruptura con la Coordinadora, que representaba a los partidos políticos. Reafirmaba los temas de debate prioritarios del MFI como era la lucha en dos frentes: el cambio personal o lo privado y lo público con la reivindicación de derechos.⁵²

---

49. APLGL. GRUPO de mujeres de Euskadi, op. cit. p.3.

50. APLGL. GRUPO de autoconciencia de Barcelona, op. cit. p 3.

51. APLGL. GRUPO de Mujeres Independientes de Bilbao. Op. cit. p. 8.

52. APLGL. LUNA, *El feminismo...* op. cit. p. 11-12.

Karmele Marchante insistió en el camino del nuevo feminismo como sujeto que rechaza todo lo que está vinculado con la vertiente organizativa y jerárquica del universo masculino.⁵³

Las Mujeres Feministas Independientes de Yserías proponían un sujeto feminista unido frente a parcelaciones y divisiones.

Según mis apuntes de la Asamblea final, se pueden resumir las intervenciones en cuatro puntos:

1. Quienes valoran las Jornadas con bajo nivel teórico, respondiéndose con la propuesta de crear de grupos de reflexión sobre tres puntos: el patriarcado, el poder, y nuevas formas de hacer política
2. La necesidad de fijar tendencias y definir las, así como establecer una mínima organización
3. Propuestas concretas sobre alternativas de trabajo para las mujeres
4. La creación de un partido político, ante lo que se comentó que aún se daba esa mentalidad y se comentó que eran viejas formas de política que se intentaban superar

En estas Jornadas más que en ninguna otra se plantearon estas ideas que ponían en cuestión la efectividad de las Jornadas. El porqué me atrevo a afirmar que se debía al contexto, muy politizado por partidos de izquierda y por una gran mayoría de mujeres que pertenecían a esta tendencia. La tendencia radical era minoritaria y aunque hubo mayoría de ponencias de esta línea, no tuvieron el eco que merecían. Se puede observar que no hubo en esta Asamblea final intervenciones sobre la sexualidad, sobre la vida cotidiana, sobre lo que llamo la «vida feminista».

Por otro lado hay que decir que por entonces estaban pendientes de juicio 11 mujeres de Bilbao acusadas de haber abortado. Fue uno de los episodios más importantes en la lucha por el aborto. Aunque los casos se resolvieron después de las Jornadas merece la pena recoger el punto en que se encontraban poco después de éstas. Hay una primera carta⁵⁴ en la que se nos comuni-

---

53. APLGL. MARCHANTE BARROBES. Karmele. *El nuevo...* op. cit. p.7.

54. ABMU. *Carta de Comisión de Aborto*, Asamblea Mujeres de Vizcaya, Bilbao 9.12.52.

ca que la cita con el Juzgado se está tratando de suspender por los abogados por defectos de trámite.

Pero había «una novedad gorda», se desestimaba el recurso para Julia Navarro, autora de los abortos, y su condena es firme ante el Supremo. Su única salida sería el indulto. En una segunda carta⁵⁵ anterior a las Jornadas y coincidiendo con las cartas ya citadas sobre la organización, se nos comunicó las acciones que iban a llevar a cabo y se pedía realizar manifestaciones en solidaridad. Sobre las acciones hicieron un tríptico, una encartelada y una manifestación. La manifestación contaba con todo el arco de izquierda parlamentaria y los sindicatos incluidos los del País Vasco. Los lemas fueron: Derecho al aborto, Indulto para Julia y Libertad para las 11 mujeres encausadas por haberlos sufrido.

6.6. La prensa

Revisando la prensa que se dedicó a estas Jornadas, una de las referencias diferenciaba a las participantes en «veteranas» y «jóvenes. Decía la nota de prensa que las veteranas «aquellas que poseen mayor experiencia en este campo» querían emplear en la lucha feminista cualquier recurso, mientras las más jóvenes se mostraban «escépticas» con las formas tradicionales de acción.⁵⁶ Destacaba esta nota también que no se elaboraran conclusiones sobre la discusión acerca de las nacionalidades planteada por las mujeres gallegas, así como el debate sobre «lo afectivo sexual», y la independencia económica.⁵⁷ Lo cierto es que no hubo ninguna ponencia sobre nacionalismos y/o lo afectivo sexual, aunque puede ser cierto que salieran estos temas en algún momento de las conversaciones, y/o debates.

---

55. ABMU. *Carta de Comisión de Aborto*, Asamblea Mujeres de Vizcaya, Bilbao 15.12.82.

56. ABMU. BARBERÍA, José Luís. «Proponen la creación de un pueblo femenino en las Jornadas de Mujeres Independientes», *El País*, 14.6.82.

57. Ídem.

En otro día el mismo periodista, José Luís Barbería, decía que las propias mujeres reconocían la «ambigüedad» del término «independiente». Ponía en boca de las «veteranas» que era necesario salir de los temas centrados en lo «cotidiano». Sí que fue cierto que se aprobara por minoría un comunicado sobre el antimilitarismo.⁵⁸

Finalmente, Antonio Nadal, comentaba la creación del pueblo de mujeres, que consideraba absurdo por la separación de sexos. Consideraba que la diferencia sexual se resolvía en la «complementariedad»; igualmente criticaba la afirmación de que la guerra era «masculina», poniendo como ejemplo a Margaret Thatcher, sin percatarse de que ésta era ejemplo de mujer en el poder gracias a su colonización por el patriarcado.

Como contraste con las notas de prensa voy a citar lo que escribimos cinco mujeres participantes en estas Jornadas.

Gloria en *Cómo las viví*⁵⁹ decía que las Jornadas tuvieron un ambiente «nuevo», «diferente» con ausencia de liderazgos, pero con dificultades para tomar la palabra. Así mismo nombraba la Fiesta como una protagonista importante.

Isabel en *Nos atrevemos a criticarlas*, *De com ens les varem muntar*,⁶⁰ recordaba como positivo la ausencia de liderazgos, y lo negativo la falta de tomar la iniciativa por timidez e inseguridad; y le pareció muy interesante los dos niveles de discusión que se habían dado: en la Asamblea y en pequeños grupos.

Mi persona, en *Hasta dónde hemos llegado*⁶¹ recordaba las dos Jornadas anteriores como referencia para comentar las terceras, en la que consideraba que habían consolidado el feminismo independiente. Por otro lado consideraba que faltaba profundizar en el tema del poder y qué significa la toma de éste por las mujeres, y también mucho que decir sobre la violencia. También

58. ABMU. NADAL, Antonio. «Catalogan de ambiguo el término «feminismo independiente» », *El País*, 16.6.82.

59. APLGL. III Jornadas feminismo independiente. *Dones en Lluita*, nº 5, Barcelona 1982, pp. 33-35 Escribo las impresiones en el orden alfabético en que aparecen en el artículo. Gloria, *Como las viví*.

60. Ibidem. Isabel, *Nos atrevemos a criticarla. De com ens les varem muntar. De cómo nos lo hemos montado*.

61. Ibidem. Lola, *Hasta dónde hemos llegado*.

señalé los límites del feminismo independiente para crecer, como: la falta de claridad en las tendencias de pensamiento que pueden cobijarse en él; la falta de desarrollo teórico, que puede estar relacionado con los debates en grupos muy numerosos; la pasividad y al mismo tiempo la queja de un sector sobre la falta de teoría y e ideas nuevas. Por mi parte dividía a las participantes de las Jornadas Feministas de Independientes en tres grandes grupos: una minoría activa que llevaba reflexiones y ponencias; otro grupo no mayoritario que esperaba de las Jornadas una línea política y que se retiraba decepcionado, y en tercer lugar una mayoría de mujeres lesbianas que tenían las Jornadas como un espacio propicio para el encuentro. Por último señalaba los intereses políticos en contra del Feminismo Independiente, que proporcionaban una imagen distorsionada de las Jornadas, y lo ya dicho en otro capítulo de la fama de «las independientes» de «no hacer nada» ...

María Lluïsa en *La Política piedra de toque*,⁶² se preguntaba por la Política del Feminismo Independiente y su relación con la política general, y por el significado de la independencia; así mismo veía la necesidad tanto de nuevas formas de hacer política como de hacer la revolución de la vida cotidiana. Proponía para las siguientes Jornadas debatir la «Independencia ideológica».

Sonsoles, *A propósito de alternativas*,⁶³ se centraba en el Pueblo de Mujeres, considerando «un sueño» la búsqueda de la identidad en esta alternativa. También mostraba su pesimismo pasada la euforia de las Jornadas.

6.7. Reflexiones finales

Como reflexiones finales quisiera añadir que las consecuencias de estas III Jornadas produjeron algo contradictorio: si por un lado inyectaron fuerza al MFI, disminuyó a partir de entonces la participación con textos en las siguientes Jornadas. Además éstas se caracterizaron porque sus Grupos presentaron más del cincuenta por ciento de las ponencias, cosa que no se re-

---

62. *Ibidem.* María Luisa. *La Política piedra de toque*.

63. *Ibidem.* Sonsoles, *A propósito de alternativas*.

petiría tampoco. Como explicación está el carácter del feminismo en el País Vasco, que siempre ha tenido alta participación en numerosas convocatorias de Jornadas sobre diferentes temas, y excelente organización. Por eso no hay que extrañarse de que alguna de las entrevistadas vascas opinara de la falta de organización y de contenido de las Jornadas del Feminismo Independiente. Es una opinión a partir de las experiencias que se han producido en el feminismo vasco, mucho menos vivencial y ocupado en lo cotidiano a diferencia de lo que se ha vivido en otros contextos. En cualquier caso, las III Jornadas fueron un chute de energía que se dio en la Fiesta diaria, en la que se volcaron las energías personales mientras los textos mostraban un feminismo más abierto hacia una militancia más disciplinada y clásica. Es mi opinión.

La Fiesta con mucho ritmo y baile fue protagonista en el cierre de cada día. Por tiempo seguimos tarareando aquella canción de Mecano «en la Fiesta me colé...». Aún la recordamos porque realmente cada una de las Jornadas era una fiesta, la fiesta de celebración de la «vida feminista».

Capítulo 7

IV Jornadas del Movimiento Feminista Independiente Valencia, 1983

Lesbianismo, Poder, Ética y otros temas

7.1. Teoría y vivencias

Las IV Jornadas realizadas en Valencia los días 29 de octubre al 1 de Noviembre de 1983, en la Casa de la Misericordia¹ tuvieron menor asistencia que en las anteriores de Euskadi y también un descenso en el número de ponencias. Llama la atención que las mujeres independientes de Valencia no presentaran ninguna. ¿Qué estaba pasando?, ¿qué estaban pensando las mujeres de Valencia?. Incluyo el siguiente texto que viene a dar una cierta explicación:

(Las Jornadas de Valencia) (...) supusieron una especie de catarsis general, se estaba tocando fondo y todo el mundo era consciente, quizás fuera la si-

---

1. La Casa de la Misericordia se funda en 1670 para que diera albergue a los pobres. fue derribada en el año 1949 trasladando sus instalaciones al barrio de Sosternes, a espaldas del Hospital General. El 27 de mayo de 1952 se transformó en Escuela de Formación Profesional de Huérfanos, a cargo de la Congregación de Hijas de la Sagrada Familia. El establecimiento permaneció funcionando hasta 1981, en que los nuevos criterios relativos a la asistencia social, determinaron que los niños no debían estar en centros asistenciales, sino que debían estar en pisos atendidos por educadores. En el 1983, cuando se realizaron las Jornadas, no he podido precisar si pertenecía a la Diputación o era ya la sede de los dos Institutos que funcionan en ella actualmente.

tuación interna del Grupo de Valencia que provocó esa sensación colectiva, pero todas empezamos a vislumbrar que era necesaria una transformación, había que definirse, que participar, en fin que pasar a otra etapa, en cuanto a las Jornadas futuras debían cambiar, contar con actividades como talleres, seminarios, etc. La etapa anterior se podía dar por cerrada.²

El caso es que los días 14 y 15 de mayo de este año 83 tuvo lugar en Valencia un pre-encuentro de mujeres procedentes de diferentes lugares del Estado para preparar las Jornadas. Se trataron tres puntos: A. Analizar la situación del Feminismo Independiente en todo el Estado. B. Concretar los bloques temáticos que se propusieron (1. Feminismo Independiente y el Poder, 2. Economía, 3. Sexualidad, 4. Violencia) y C. Organizar:

(...) por medio de grupos de trabajo una dinámica que conlleve un proceso enriquecedor de debates, que tenga como colofón las próximas jornadas.³

Se anunciaba que ya estaban trabajando algunos grupos sobre el primer bloque. Por otro lado se habló de los bloques que estructurarían las Jornadas: 1. Parte teórica que respondería a los bloques temáticos, 2. Actividades práctico-culturales (exposiciones, películas, y teatro...) 3. Nuevas Iniciativas (revistas, grupos de teatro, comunas, empresas, y espacios de radio).

Concretaban que no había contactos de grupos que estuvieran trabajando los temas de economía y violencia y —algo importante— que se renunciaba a priori a que hubiera ponencias individuales. Se fijaban como objetivos de las Jornadas: Clarificación y posicionamiento ideológico, y Nuevas perspectivas.

Según mis apuntes, en las Jornadas aparte de las tres ponencias que comentaré a continuación, hubo cuatro temas propuestos para discutir en grupo: Difusión del Pensamiento y los Sentimientos de las Feministas Independientes, Sexualidad, Violencia, y Erotismo.

Sobre una propuesta de hablar sobre lesbianismo se argumentó por Gretel Amman que el tema no era posible hablarlo con heterosexuales, y se pro-

---

2. ABMU. Grupo de Independientes de Madrid, «Ojeada histórica», op. cit, p. 7

3. ABMU. Documento sin título sobre el pre-encuentro celebrado en Valencia los días 14 y 15 de mayo de 1983. Carpeta 4, IV Encuentro de Feministas Independientes. Valencia, octubre 1983.

puso un encuentro de lesbianas en Tabarca los días 19 al 22 de abril del 1984. Gretel era coherente con su línea de lesbianismo separatista. No obstante el tema veremos que se discutió a partir de un texto del grupo ALFA de Madrid, cuya propuesta era integradora. Ya se ha dicho anteriormente sobre las dos vertientes que vertebraban el lesbianismo.⁴

¿Cómo explicar que las Jornadas, en sus aspectos de desarrollos teóricos, de actividades, y de objetivos estuviera sólo relativamente centrada en lo proyectado en el pre-encuentro del 14 y 15 de mayo?. Desde mi punto de vista puedo observar que había buenas ideas y propuestas que representaban la diversidad de mujeres que participábamos, pero nuestra organización asamblearia, espontánea y abierta, no era efectiva para el desarrollo teórico, y eso era evidente. El porqué no conseguimos salvar ese límite, mi parecer es que nunca perseguimos mayoritariamente privilegiar la teoría. Había una estructura, sí, la había pero estaba bastante inclinada hacia lo espontáneo y lo voluntarista. Y sobre todo que lo que se quería era «encontrarse». En Valencia esto se verbalizó mucho más que en las anteriores Jornadas, y se hizo realidad. A partir de entonces veremos que en las siguientes Jornadas prevaleció el encuentro para disfrutar de la «vida feminista», aunque siempre hubo quienes presentamos algunos textos que siguieron teniendo asistencia y debate.

7.2. Lo nuevo

La mayor parte del tiempo la ocupó el debate sobre la Violencia, que no había quedado, ni mucho menos, cerrado, habiéndose delimitado las posturas divergentes entre las mujeres partidarias del uso de la violencia para la consecución de nuestros objetivos (sobre todo, se contempla la adecuación del término «agresividad» frente al término «violencia») y las decididas por la no utilización de esta posibilidad.⁵

---

4. Ver capítulo 2, acápite 2.2.

5. ABMU. Grupo de Independientes de Madrid, *Ojeada histórica*, op. cit., p. 6.

El Grupo Alfa de Madrid en *El Lesbianismo, ¿opción política u opción sexual?*,⁶ presentaba a debate esta perspectiva hasta ahora no debatida, que planteaba el dilema de biología o cultura. Su análisis era una contestación a la familia patriarcal que gestaba el orden establecido sobre las prácticas sexuales. Por tanto consideraban que la lucha de las lesbianas no era un «camino único» sino una clase de lucha contra el patriarcado.

*La represión ejercida por el sistema patriarcal, en el caso de las mujeres lesbianas es doble. Por este motivo, luchar por una sociedad sin opresiones, significa también asumir plenamente las reivindicaciones de las mujeres lesbianas.*⁷

Consideraban que en el lesbianismo se da una doble represión: como mujer y como lesbiana. Esta lucha ha de ser asumida por el Movimiento Feminista, en contraste con el lesbianismo separatista. Éste afirmaban puede ser sectarismo. Es decir, planteaba la ponencia una vivencia solidaria de las distintas propuestas dentro del MF. Además ésta venía a cerrar la queja lésbica de no ser tenida en cuenta en las reivindicaciones feministas y tampoco tener un espacio propio en el Movimiento. Por tanto entiendo que la posición del Grupo ALFA, definía el lesbianismo como una opción política en lucha contra el heteropatriarcado, —entonces aún no habíase definido el patriarcado de esta manera— adelantándose en el tiempo como tantas otras propuestas del FI.

En la ponencia que escribí para las Jornadas junto con María Lluïsa Merino *Feminismo y Poder*,⁸ analizábamos, partiendo de Foucault, las relaciones de poder como relaciones de dominación que atraviesan el cuerpo social. Señalábamos cómo Foucault no había llegado a abordar el Patriarcado, pero no obstante su teoría de las relaciones de poder, o micropoderes, nos era útil para nuestro análisis.

Distinguíamos el funcionamiento del poder como relaciones de poder y como poder político e institucional. Este último venía a ser el escenario donde se movía el feminismo reivindicativo. En este escenario considerábamos que era fácilmente integrado por el poder institucional, y de ahí su estancamiento en ese momento.

6. APLGL. GRUPO ALFA. *El Lesbianismo, ¿Opción política u opción sexual?*, 3 páginas.

7. *Ibidem*, pp. 1-2.

8. APLGL. Luna, Lola G. y MERINO, María Lluïsa. *Feminismo y Poder*, 16 páginas.

No se trata de establecer una polémica maniquea sobre la bondad o maldad del poder, sino partir, para su discusión, de una realidad: el poder existe y también es un hecho que la mujer está ascendiendo a él, por tanto es importante analizar, cómo, cuándo y dónde la mujer lo asume...?

En el interés que teníamos por este análisis hay que tener en cuenta que pocos días antes acababa de crearse el Instituto de la Mujer por el gobierno socialista (24 de octubre de 1983), lo que pondría en marcha nuevas instituciones autonómicas y municipales que aplicarían las políticas de igualdad. Esto iba a significar la absorción de buena parte de lideresas feministas no sólo socialistas sino también independientes. A partir de ahí comenzaría a divulgarse la historia oficial, HO, del feminismo en la que la historia del Feminismo Independiente fue ocultada.

Según nuestra ponencia, en las relaciones de poder se encarna el Patriarcado, que coloniza el cuerpo de las mujeres por un lado, pero por otro, en la familia, se encarna el poder reproductor de aquellas. Este punto era importante porque se relacionaba con una de las premisas del feminismo independiente: «mi cuerpo es mío». Esta era una reivindicación ante dicha colonización, que incluía lo que se llamaría más adelante los Derechos Sexuales y Reproductivos (DD. SS. RR). Estos significaban derecho a una sexualidad libre y diferenciada de la reproducción, derecho a una reproducción planificada y de libre disposición por parte de las mujeres, que incluía el aborto libre y gratuito. Estos dos últimos derechos serían conseguidos en la década que estudiamos aunque muy recortados en el aborto.

Apuntábamos también dentro de esta «microfísica del poder», cómo en el FI perseguíamos la toma del poder sobre nosotras mismas o autonomía que no solamente se reducía a la sexualidad, sino también a la producción de cultura.

Y finalmente analizábamos las relaciones de poder en el Movimiento Feminista y en sus estructuras (Asambleas, Coordinadoras, y Grupos), en un ejercicio de crítica en lo que se refería al Movimiento Feminista reivindicativo. Pero íbamos más allá, haciendo también autocrítica de las relaciones de poder en el Feminismo Independiente, porque partíamos de la premisa foucaultiana de la circulación de poder.

---

9. *Ibíd*em, p. 6.

Victoria Sendón de León en *El reto del Héroe*,¹⁰ hacía un ejercicio filosófico y alegórico desde la naturaleza en la que la madre es un bien del Patriarcado, considerando que matriarcalismo y patriarcalismo están en el origen de la historia. En ésta el Héroe es el deseo de reconocimiento y establecedor de la dialéctica amo-esclavo. Pero el Héroe es binario: apolíneo o dionisiaco. Este último es el que navega en la aventura. Es el amo. La mujer es la esclava.

El problema hoy es cuando las mujeres, a nivel colectivo, quieren asumir el reto de la historia.(...) Integrarse en la historia es integrarse en el patriarcado, y esto se rechaza por considerar que el patriarcado significa el dominio del hombre."

Con éste ejercicio sofisticado sobre la genealogía del poder, y la dialéctica amo-esclava, Sendón, aportaba la novedad de ir en busca de una ética de liberación por parte de la esclava-mujer.

7.3. La crítica a los partidos

En las ponencias se da por hecha la demarcación con el feminismo de los partidos políticos.

El grupo ALFA con su ponencia el *Lesbianismo, ¿opción política u opción sexual?* introducía el debate sobre el lesbianismo en el escenario del FI ya que en aquellos años el feminismo partidario estaba estancado en las campañas por el aborto, y la opción sexual y política que planteaba el Grupo ALFA era considerada una reivindicación pequeño burguesa. No sería hasta más tarde que el MC impulsaría los Colectivos de Lesbianas Feministas, después de años negando esta libertad.

En *Feminismo y Poder* con María Lluïsa Merino hacíamos la crítica no solo a los partidos políticos y su injerencia en el Feminismo, sino también a las organizaciones feministas partidarias que ejercían el poder en las estructuras

---

10. APLGL. SENDÓN DE LEÓN, Victoria. *El reto del Héroe*, 11 páginas.

11. *Ibíd*em, p. 7.

del Movimiento Feminista estableciendo dispositivos por dónde circulaba el poder, como eran las Coordinadoras en dónde no se podía discutir temas que no fueran las campañas que se fijaban en el orden del día que era establecido por aquellas.

7.4. Las Propuestas

Desde el Grupo Alfa de Madrid se hace una llamada a la unidad, que no significaría uniformidad. Igualmente asumir la existencia de respuestas plurales y enriquecedoras dentro del Movimiento Feminista y no exclusión de alguna. De esta manera estaban persiguiendo que la propuesta del lesbianismo fuera en ese sentido igual a otras reivindicaciones, es decir una opción política más. Proponían que:

(...) no se trataría tanto de la búsqueda de la unificación a ultranza, como de la vivencia solidaria de distintas propuestas dentro del MF.¹²

Con María Lluïsa Merino hacíamos una llamada a transformar las relaciones de poder en relaciones de cooperación. Para ello invocábamos nuestra cultura diferente para lograr ese objetivo.¹³ Proponíamos también conquistar la independencia y la autonomía personal, una de las premisas del FI.

Victoria Sendón de León, decía que la mujer es la esclava que en su aventura de navegación puede portar una nueva ética personal que puede coincidir con la de otras mujeres. Una navegación no marginal, sino sectaria, de

---

12. APLGL. GRUPO ALFA, op. cit. p. 2-3.

13. Hoy día en mi caso no sería tan rotunda en la afirmación de poseer una cultura femenina diferente, por haber avanzado en el análisis de la teoría del género (según Joan Scott) y en el discurso del patriarcado. Por tanto esa cultura femenina no tendría un anclaje esencialista sino adquirida culturalmente según el género femenino, y por tanto criticable. E igualmente no forma parte de mi núcleo teórico la diferencia. Más bien me situó en una tercera vía entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, que vendría a ser la vía de la igualdad en la diferencia. No negando la diferencia, ni las diferencias, pero buscando la igualdad de derechos y oportunidades para todas las mujeres

grupo. ¿Heroína?, que salga del estancamiento del Movimiento Feminista, y se inserte en el mundo patriarcal con otra ética. Una actitud ética que cambie los arquetipos sociales.

(...) mis deseos profundos van en tal dirección y coinciden con esto o aquello sin etiquetas posibles, como decadencia o barroquismo, capitalismo, patriarcalo, romanticismo o cursilería.¹⁴

7.5. Construyendo la sujeta del Feminismo

A través de las ponencias se sigue ahondando en diferentes conceptos que ya se han tratado en otras ocasiones: el lesbianismo como lucha que debe ser asumida por todas; diferencia sexual; colonización cuerpo-mente de la mujer; autonomía personal; el feminismo va más allá de la lucha de clases; y nueva actitud ética. Se insiste en la «unidad en la diversidad» sin exclusión de «ninguna expresión», como señala el Grupo ALFA de Madrid.

Con María Lluïsa Merino hablábamos de un sujeto feminista fundado en nuestra diferencia y creado en nuestra cultura, siguiendo a Giulia Adinolfi:

La mujer debe reconocer e imponer a los hombres, el respeto a los valores hoy universalizables que ella ha creado en su larga historia de esclavitud y que arraigan en su especificidad biológica, en su mayor intimidad con la vida y la naturaleza.¹⁵

Por su parte, Sendón, interpretamos que situaría el sujeto feminista y la política en una paradoja que se da entre la experiencia individual y la colectiva de donde procede «el conocimiento profundo de las cosas» en el feminismo. Una paradoja que no se resuelve pero:

---

14. APLGL. SENDÓN DE LEÓN, Victoria. Op. cit. p. 9.

15. ADINOLFI, Giulia. op. cit. p. 17. Reitero que hoy día reviso el acuerdo con esta definición de Adinolfi, por la afirmación esencialista de valores femeninos que contiene, y que considero culturales y no relacionados con la biología.

El único proyecto colectivo sería partir de una coincidencia de actitudes comunes, de disposiciones personales tras investigar y construir nuestro yo profundo como sujeto de deseos, al margen de cualquier moral imperante, conservadora o revolucionaria.¹⁶

7.6. Mesas temáticas y Teatro Gram

En cuanto a las Mesas que se convocaron para discutir directamente en las Jornadas, en primer lugar me refiero al tema de la *Violencia*, sobre el que recojo el testimonio de Nekane Otaduy participante también en esta Mesa:

*(...) hablamos sobre los distintos tipos de violencia incluso los que están tan asumidos en la sociedad que parecen indetectables o aceptables y sobre el deseo de basar nuestra liberación en los métodos no violentos y quedamos en profundizar en aquellos que sean más efectivos e investigar experiencias de lucha no violenta que se haya practicado en el mundo.*¹⁷

Según mis apuntes también se derivó hacia la agresividad en las relaciones como un cierto tipo de respuesta. Además se leyó un papel en el que se hacía una crítica a las Jornadas considerando que no tenían sentido...Esta valoración remite a lo expresado al comienzo por el Grupo de Independientes de Madrid.

En una segunda Mesa sobre *Erotismo*, Fina Sanz, dijo de recuperar la vagina como «otro espacio de placer». Dicha propuesta en aquel momento se puede decir que era un reto, por el gran protagonismo que habíamos dado al clítoris en las relaciones sexuales.

En conversación reciente con Fina Sanz, me dio este texto para completar lo que dijo en aquel momento:

---

16. APLGL. SENDON DE LEON, Victoria. Op. cit. p. 9.

17. El testimonio de Nekane Otaduy está basado en sus apuntes recuperados ahora para este libro.

Porque la vagina y los genitales en conjunto son tan importantes como cualquier parte del cuerpo y te permite comunicarte contigo misma o con otra persona que tú quieras de una manera placentera; para comunicarte con otra persona de manera placentera es importante primero que te comuniques contigo de manera placentera: ¡cómo me gusta!, como me gusta el contacto, el ritmo, etc. Entonces cuando yo descubro como me gusta es cuando yo lo puedo compartir placenteramente también con otra persona porque se lo que me gusta y lo que puedo proponerle...¹⁸

Además también participó en esta Mesa sobre el tema del *Erotismo Charo Altable*,¹⁹ haciendo un recorrido desde Safo:

Eros de nuevo, embriagador, me arrastra

Dulciamarga, irresistible bestezuela.

Quisiera recordar ahora con vosotras las palabras que un día pronunciaron y sintieron otras mujeres, porque cada palabra erótica de una mujer es como un batir de alas, como un impulso o invitación al vuelo, a la libertad.²⁰

Y sigue entre otros ejemplos literarios eróticos, con el de Teresa, a la que llaman Santa, que en el *Cantar de los Cantares* dice así:

Grande es Esposo mío, esta merced, sabroso convite, precioso vino me dais, que con solo una gota me hace olvidar de todo lo criado y salir de las criaturas y de mi (...)

Finalmente la tercera Mesa fue sobre Difusión del Pensamiento y los Sentimientos de las Feministas Independientes, y tengo apuntado que se hizo una propuesta acerca de crear una Cooperativa a nivel estatal, y que se convocó una reunión en Barcelona el 1 de febrero del año siguiente.

A continuación incluyo el testimonio de Nekane Otaduy, participante en

---

18. Fina Sanz lleva 20 años dictando talleres en Valencia y en México sobre la *Terapia del Reencuentro*. El texto que me ha proporcionado en audio (19.5.2020) responde también a lo que expuso en la Mesa de *Erotismo* en las Jornadas de Valencia. También se puede leer en su libro *Sicoerotismo femenino y masculino*, Ed. Kairós, 1ª edición 1990, 11ª edición 2018.

19. Agradezco a Charo Altable que me haya facilitado el texto en el que basó su intervención: *Erotismo, Literatura, Mujer*.

20. Ídem.

* Fotografías de Carmel-la

* Fotografía de autora desconocida

* Fotografías de Carmel-la

* Fotografías de Carmel·la

* Fotografía de autora desconocida

* Fotografías de Carmel-la

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de autora desconocida

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlia Gómez

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografías de Lola G Luna

* Fotografias de Lola G Luna

la reunión, que me ha parecido muy rico en detalles:

Por la tarde (día 30) hubo una reunión sobre la Difusión del Pensamiento y los Sentimientos de las Feministas Independientes, en ella no hubo ponencias si no un grupo de trabajo en el que las feministas de Barcelona nos presentaron la revista Amazonas, las de Valencia la revista Pandora y el libro Recortes de Cartón de Encarna Sant Celony y las gallegas Festa da Palabra Silenciada. Ni en Castilla ni en Euskadi teníamos en esos momentos un órgano de expresión, estábamos en fase de investigación interna y realizando actos feministas en el trabajo y en la calle. Para mí fue lo más gratificante de estas jornadas, aparte de sentir la sororidad de aquellas que van por el mismo camino respetando el ritmo de cada una. En estas revistas se exponía, a quien quisiese ver, nuestras inquietudes, la historia que nos han ocultado, nuestra creatividad, nuestros sentimientos, como nos tratan en los medios de comunicación, poemas, cuentos, estudios científicos, rescatamos a nuestras valientes predecesoras...A mí el artículo que más me impresionó fue la clasificación de las mujeres en vivas, despiertas, dormidas y muertas.²¹

Añado también este pasaje del poema Perspicacia Bursátil, del libro de Encarna Sant Celony Recortes de Cartón:²²

*Al fin, uno rompe la aburrida metódica cotidiana
monotonía:*

*«Si me consumieras de un solo bocado
pudiera tener tiempo para hablar
así solo consigues ensimismarme en el murmullo
parasimpático de un desagradable paladar
repleto de colores»*

*Puede que me rente más
hacerme pasar por una Obligación y asistir a una de
las sesiones de la Bolsa.*

---

21. Testimonio de Nekane Otaduy, citado.

22. APNO.

En otro momento de las Jornadas que no puedo precisar el Teatre de Dones GRAM representó su obra Spill. A continuación facilito la reseña que me ha enviado Dolors Majoral una de las componentes del Grupo:

El Grup Gram, teatre de dones, es va crear per la necessitat que hi havia l'any 82 de muntatges teatrals que donessin feina i rellevància als papers per actrius i de personatges dignes de dones. Érem tres actrius professionals i cinc no professionals.

L'esperit del GRUP GRAM, era reivindicatiu i totalment autogestionat, exclusiu de dones. Amb el mètode de improvisació crearem el text, la coreografia i la escenografia. La dramaturgia fou a càrrec de Gretel Ammann així com «la mirada externa» per arribar al públic. L'actuació a les jornades de València fou molt emotiva i gratificant, perquè el públic (ja que la majoria eren dones feministes) ens van rebre amb molt d'entusiasme. I va ser una molt bona experiència d'aquesta trobada van néixer algunes amistats.²³

7.7. Algunos apuntes sobre la Asamblea²⁴

La Asamblea era el plenario de las Jornadas y se hacía cada día. En Valencia, la noche del 31 de octubre se celebró parte de la Asamblea final y la segunda parte se celebraría el día 1 por la mañana.

En esta Asamblea las intervenciones alternaron sobre la necesidad de continuar haciendo Jornadas, con la valoración de un sector que las calificó como

---

23. DolorsMajorali Puig. Creadora i componentedel grupo.

El Grupo Gram, teatro de mujeres, se va a crear por la necesidad que había en el año 82 de montajes teatrales que dieran trabajo y relevancia a papeles para actrices y personajes dignos de mujeres. Éramos tres actrices profesionales y cinco no profesionales. El espíritu del GRUP GRAM era reivindicativo y totalmente autogestionado, exclusivo de mujeres. Con el método de improvisación creamos el texto, la coreografía y la escenografía. La dramaturgia estaba a cargo de Gretel Ammann así como «la mirada externa» para llegar al público. La actuación en las Jornadas de Valencia fue muy emotiva y gratificante, porque el público (ya que la mayoría eran mujeres feministas) nos va a recibir con mucho entusiasmo. Va a ser una muy buena experiencia y de este encuentro van a nacer algunas amistades.

24. Aquí voy a recuperar algunos apuntes que tomé de la Asamblea.

«pobres». Esta valoración responde al espíritu ya recogido en el comienzo de este capítulo.

La organización planteó que había habido problemas económicos por un lado y por otro falta de respuesta en lo que se refería a la presentación de textos. Además se insistió por parte de otras intervenciones en la necesidad de que se clarificaran las tendencias dentro del Feminismo Independiente. Otra intervención respondió que las Jornadas eran un conjunto de individualidades.

Hubo alguna intervención con autocritica en el sentido de que había venido sin aportar nada, sin esperar nada y sin criticar nada, añadiendo que sería conveniente decir a qué se viene a las Jornadas. Por otro lado alguien añadió que el Feminismo Independiente no funcionaba.

Nekane Otaduy recuerda que:

(...) se apreciaba una necesidad de repliegue interno para poder manifestarnos posteriormente con argumentación y métodos que sirviesen realmente a la lucha feminista contra un poder patriarcal tan fuertemente establecido.²⁵

En dónde hubo bastante consenso fue en la crítica al Instituto de la Mujer en tanto institución sospechosa. Por otro lado se dijo de plantearle las siguientes propuestas:

- espacios y casas para las mujeres
- aborto libre y gratuito
- que asuman la responsabilidad de los Juicios por aborto en Bilbao, Valencia y otros lugares

También se dijo que el Feminismo Independiente puede ser un movimiento alternativo si consigue articular una política de oposición al poder institucional. Esa política iría encaminada a cambiar nuestras vidas, las relaciones de pareja, la forma de tener hij@s. Todo ello conforma un proyecto personal que implica independencia.

Por otro lado se dijo que se podría plantear no hacer ponencias pero sí propuestas de temas de discusión.

---

25. Nekane Otaduy, testimonio cit.

Era obvio que no había claridad sobre los objetivos de las Jornadas y que había desinterés en la teoría. Pero es interesante recoger algunos temas que habían despertado interés como: la paz, las nucleares y la violencia. Y desde luego había un interés común: seguir reuniéndose. Por el contrario había desinterés por los temas que se habían presentado. El caso es que calculamos que había un 60% de mujeres jóvenes, que desconocían los temas ya discutidos y los que habían estado en discusión y por lo tanto podría pensarse que por ello no mostraban interés.

Finalmente las intervenciones se podrían resumir en cinco puntos temáticos:

1. Organización
2. Finalidad de las Jornadas
3. Tendencias
4. Lesbianismo
5. El Feminismo Independiente y la realidad actual.

Finalmente el Grupo de Independientes de Madrid asumió la organización de las V Jornadas concretándose unos de los temas a discutir: la Violencia.

Se puede deducir que había cierto malestar por algunos sectores minoritarios de las Jornadas ante la falta de interés por teorizar y por formular propuestas de nuevas políticas; en cambio desde la misma organización se hacía palpable que había apostado por el encuentro entre las mujeres. Y este era el sentir del grupo de mujeres jóvenes. Pero por las anteriores Jornadas, especialmente las de Vigo, conocíamos esta tendencia que era la que quería vivir el feminismo de la vida cotidiana y de la relación entre mujeres, que es lo que he llamado la «vida feminista».

Las Jornadas se cerraron en Valencia el día 1 de noviembre con una Paella deliciosa en la Playa del Saler. Recuerdo esta comida final muy nítidamente, porque durante la misma tuve una interesante conversación con Presen,²⁶ una

---

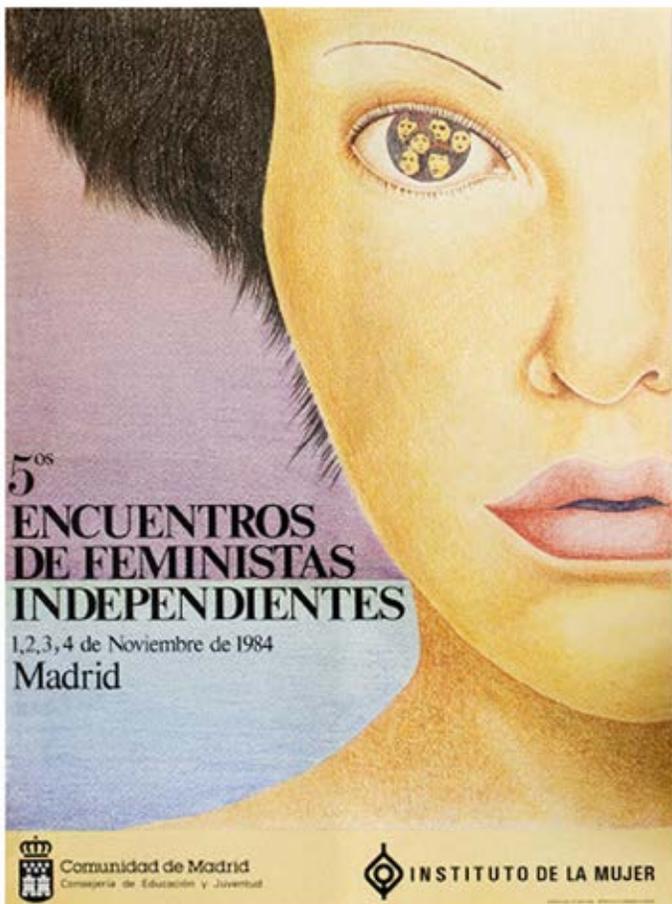
26. Presen Sáez de Descatllar lamentablemente nos dejó el 27 de abril del 2003. Lleva su nombre el Premio anual del Centre de Coordinació d'Estudis de Gènere de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, que premia las investigaciones de especial calidad realizadas desde una perspectiva de género en Trabajo de Fin de Máster y Trabajos de Tesis Doctorales. En la entrega del premio de 2018 Amparo

mujer de la organización, en la que compartimos confidencias sobre nuestra educación en la Institución Teresiana²⁷. En un momento determinado preguntamos quienes habían estudiado con ellas y sorprendentemente descubrimos que éramos un grupo numeroso. Esta coincidencia me ha hecho pensar muchas veces a qué podía deberse y he deducido que tal vez fuese al tipo de orientación vital que se nos daba. Recuerdo que nos hablaban y encaminaban hacia un futuro profesional, y a diferencia de otras congregaciones religiosas no se nos inculcaba el discurso maternalista de la buena esposa. Las mismas Teresianas tenían todas ellas un perfil profesional dentro de su discurso religioso. En fin una anécdota a recordar en el contexto de «la vida feminista» ....

Ballester directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad, ha recordado la figura de Presen Sáez como «una persona extraordinaria, quien fue filósofa y socióloga de formación. Trabajando hasta su jubilación en la Cárcel de Mujeres». Su archivo se encuentra, aún sin organizar en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Valencia. Presen hubiera sido la mejor informante de las Jornadas. <http://isonomia.uji.es/interuniversitario/>

27. Me refiero a la Institución Teresiana Padre Poveda, a la que ella también había pertenecido como religiosa.

5os
**ENCUENTROS
DE FEMINISTAS
INDEPENDIENTES**

1,2,3, 4 de Noviembre de 1984
Madrid

Comunidad de Madrid
Consejería de Educación y Juventud

INSTITUTO DE LA MUJER

Capítulo 8

V Jornadas de Feminismo Independiente en Madrid, 1984

Vuelven las brujas, la violencia hacia las mujeres, la no violencia y más

8.1. La Jornadas y el Grupo

Las V Jornadas / Encuentros del MFI se celebraron en Madrid, Ciudad Escolar, los días 1 2 3 y 4 de noviembre de 1984. Aparte de las ponencias hubo talleres de literatura, pintura, expresión corporal, fotografía, y por supuesto Fiesta.

En cuanto a la definición que hacen del Grupo, rescatamos lo siguiente:

(...) no luchamos por la igualdad con el grupo social dominante por lo que supone de asumir un modelo patriarcal que rechazamos, luchamos para acabar con la opresión del patriarcado sobre las mujeres, luchamos porque nuestra aportación al modelo social sea determinante. (...) La reproducción de la especie tampoco debe recaer sobre nosotras sin más, pero ambas cosas, trabajo doméstico y reproducción pueden ser hoy nuestra gran arma de lucha, imaginad una huelga general de verdad de las mujeres, sospechamos que el patriarcado comenzaría a tambalearse.¹

En una Mesa redonda con motivo del 8 de marzo de 1985, el Grupo se definió perteneciente al feminismo radical y rechazó la «etiqueta» que se le atribuía desde los comienzos de pertenecer al feminismo de la diferencia, biologicista, etc.²

---

1. ABMU. Grupo de Independientes de Madrid, Ojeada histórica..., op. cit. p. 10.

2. *Ibidem*, p. 9.

8.2. Lo nuevo

Entrando de lleno en las ponencias de estos Encuentros / Jornadas, vuelve el tema de las brujas, —con una larga explicación sobre el tema ya conocida— pero con la aportación novedosa de su relación con las feministas de la segunda ola. Recordemos el proyecto de Pueblo de Mujeres de las Jornadas de Donosti.

Ahora se trata de un texto escrito por dos mujeres Cambalia y Nereida bajo el título *Vidas mágicas*.³ Los ejemplos que se recogen son dos: La Tierra de las Mujeres en Dinamarca:

*(...) proyecto en el que participaron cientos de mujeres de todos los rincones de Europa.*⁴

Y el Convento Susan B. Anthony en EE. UU

*(...) cuya Suma Sacerdotisa es Zsuzsanna E. Budapest, que se declara nacida por herencia genética bruja diánica húngara.*⁵

En la ponencia se recoge el Manifiesto con las múltiples creencias que profesan. Algunas de ellas son:

- *Creemos que las brujas son mujeres que buscan en ellas el principio femenino del Universo y se refieren a la Creatriz como hijas.*
- *Creemos que ahora es tiempo tanto para luchar por el derecho a controlar nuestros cuerpos, como también para luchar por nuestras dulces almas de mujeres-luna*
- *Creemos que las mujeres perdieron su supremacía a través de las agresio-*

---

3. En la ponencia no aparecen los nombres (que hemos encontrado en la *Mirada histórica*, óp. cit.) Si va encabezada por dos dibujos que puede respondan a ellos. APLGL. Cambalia y Nereida. *Vidas mágicas*. 13 páginas

4. *Ibíd.*, p. 11.

5. *Ídem.* Junto a Elizabeth Cady Stanton, fue una de las principales activistas del movimiento sufragista norteamericano, que durante la segunda mitad del siglo XIX reivindicó el derecho de voto para las mujeres.

nes de los machos que fueron exilados por los matriarcados y que formaron ordas patriarcales responsables de la invención de la violencia y de la opresión de las mujeres.

- Etc.⁶

El texto termina con un poema de Medea, una mujer-luna, bruja de este Convento, que se titula *Invocación a las tres diosas del destino*. Escojo los versos últimos:

*Sed las madres coléricas
Las furias en defensa de mujeres y brujas.
Haced caso a nuestros conjuros
garantizad el cumplimiento de nuestras peticiones.
Hilad, hilad, hilad ¡Oh madres!
Fuerza hacia dentro de nuestras vidas y
Felicidad hacia dentro de nuestras almas.⁷*

En segundo lugar el Grupo de Mujeres Independientes de Madrid presentó la ponencia *Pues sí, otra sobre Feminismo Independiente*.⁸ Se trata de una reflexión —íntima diría yo— del Grupo sobre sí mismo y sobre sí mismas que se va desgranando a lo largo de seis páginas: el gueto del hogar como aislamiento y marginalidad y el gueto grupal como *uniformidad, homogeneidad, cerrado, sin discrepancias* y/o el salto a lo social, el contacto con otras mujeres, la identidad del ser mujer.

Se confiesan sin un proyecto común, pero sí partiendo de lo privado, de lo personal como un principio del FI. Y se preguntan acerca de su continuidad después de la organización de los Encuentros.

Sin nombrar la autoconciencia me atrevo a afirmar que esta ponencia ha sido eso, un episodio de ella, un episodio compartido de experiencias y preguntas, sin definiciones.

---

6. Ídem.

7. *Ibidem*, p. 13.

8. APLGL. Grupo de Mujeres Independientes de Madrid, *Pues sí, otra de Feminismo Independiente*, 6 páginas.

El grupo de Mujeres Independientes de Madrid también presentó una segunda ponencia: *Violencia y control social. Notas, opiniones, ideas... etc.* Se trata de la primera ponencia dedicada a la violencia contra las mujeres en las Jornadas del FI —hasta ahora solo habían aparecido alusiones—. En ella buscan una explicación que la relacione con la opresión que sufrimos. Se trata de que la violencia sea operativa para ejercer el control del que somos objeto en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros espacios, en nuestro tiempo.

Se puede decir, que se está ante un precedente de la construcción discursiva de lo que llamaríamos a partir del siglo XXI «violencia de género». Este sería el concepto institucionalizado en la ley del 29 de diciembre del año 2004 por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Se dice en *Violencia y control social...* que:

La violencia es dirigida contra las mujeres en cuanto sexo, contra el ser mujer, y para las mujeres no existe distinción entre el ser mujer y otros aspectos de su ser, nos interesa resaltar el ser mujer como objeto de violencia, las mujeres son agredidas en tanto mujeres.¹⁰

Es decir, es el sexo, y no la persona mujer la que es objeto de la relación de poder violento que la subordina, la oprime y la reduce a objeto. La violencia es una cualidad patriarcal que opera en este sentido, marginalizándola y aislándola dentro de la sociedad.

Según el propio Grupo de Madrid dentro del MFI hubo:

(...) posturas opuestas frente a la violencia (...) ya que unas se situaban en el antimilitarismo, otras en la antiviolencia como alternativa social a crear a nivel reducido espacios de mujeres, y otra no definida pero más bien decantada contra la violencia como control social hacia las mujeres.¹¹

La ponencia del Grupo de Mujeres Independientes de Euskadi, LAMBROA, de la Asamblea de Vizcaya, sobre *No Violencia*,¹² se preguntan por la violencia

9. ABMU. Grupo de Mujeres Independientes de Madrid. *Violencia y control social. Notas, opiniones, ideas, etc.*, Carpeta 5, Documento 4, 7 páginas.

10. *Ibidem*, p. 3.

11. ABMU. Grupo de Independientes de Madrid, *Ojeada Histórica*, op.cit, p. 8.

12. APNO. Mujeres Independientes de Euskadi, LAMBROA. *No Violencia*, 10 páginas.

como ¿«medio»? e introducen el tema del ecologismo socialista frente al régimen patriarcal capitalista. Parten del modo de producción para explicar la sociedad, buscando superar el modo de producción doméstico —que recluye a las mujeres en la división sexual del trabajo— mediante el reparto de los cuidados con los hombres. En resumen responden a la pregunta con la utilización de la no violencia a la hora de conquistar y defender los derechos de las mujeres, utilizando los valores de la subcultura femenina, de los que nos habla Giulia Adinolfi: el pacifismo, la compasión, la generosidad, etc.

Sobre la violencia contra las mujeres hacen alusiones a las violaciones en el hogar y en las calles.

Por aquel entonces escribí sobre *El Androcentrismo y los Estudios de la Mujer*¹³ en la Universidad. Llevaba trabajando nueve años en la Universitat de Barcelona (UB). Era la primera vez que se hablaba en los Encuentros del tema. La ponencia era una crítica de las relaciones de poder en los comienzos de los Estudios de las Mujeres, en el sentido de no haber superado el Androcentrismo y haberse formado guetos reproduciendo los valores patriarcales que estábamos criticando.¹⁴

8.3. Olvidando la crítica a los partidos

Pareciera que ya se olvidó el tema, ya no hay que ir «a la contra», como dicen en algún momento las mujeres del Grupo de Independientes de Madrid.

Esta ponencia había sido presentada anteriormente en las Jornadas de Euskadi, realizadas en Lejona en marzo de 1984. La ponencia lleva la fecha del día 18 de ese mes de 1984.

13. APLGL. LUNA, Lola G. *El Androcentrismo y los Estudios de la Mujer*, APLGL, 4 páginas.
14. Dos años más tarde superé las oposiciones a Titular con un tribunal constituido sólo por hombres. Diez años más tarde fui descalificada en las oposiciones a Cátedra por un tribunal de hombres presidido por una mujer que se decía feminista. Desde entonces fui acosada por ella. También he de decir que no obstante pude desarrollar en la UB dos proyectos dentro de los Estudios de las Mujeres: el Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, SIMSy el Anuario Hojas de Warmi. Estas son las contradicciones que se dan concretamente en la Universidad.

8.4. Las Propuestas

La propuesta implícita de *Vidas mágicas* era el separatismo de las sociedades ricas, pero violentas, de dónde procedían las participantes en los pueblos o las tierras de las mujeres. Desde mi punto de vista es una propuesta del feminismo occidental: Europa y EE. UU. Y en ese aislamiento se vuelve la vista a la vida natural, el trabajo en el campo, la contemplación espiritual. Y también hacia las brujas históricas «blancas», que se recogen en el texto. Son brujas buenas, conciliadoras, sanadoras, generosas, y espirituales.

Las independientes de Madrid por otro lado terminan su ponencia con estas frases en dónde se puede ver su propuesta:

Tampoco es cuestión de agarrarnos a recursos falsos para poder seguir existiendo. Nos parece la única posibilidad válida que cada grupo, en función de lo que le interese, trabaje, discuta, y elabore cosas.¹⁵

Las independientes de Euskadi, LAMBROA, ofrecen una utopía: desobediencia patriarcal, convencer, persuadir, no imponer. Utilizar la fuerza de la palabra, de «nuestra verdad».

Y añaden:

Pensamos que nuestra liberación además de una transformación radical de la sociedad (modos de producción que implican explotación de la naturaleza y de los humanos, estados que someten a los ciudadanos, familia, vida cotidiana...) implica un proceso de transformación radical de nosotras mismas.¹⁶

En cuanto a la propuesta de la Ponencia Androcentrismo... indicaba:

Otra vía tal vez más fructífera sería el cuestionamiento directo, desde dentro, de los contenidos de cada materia, única manera de romper con el gueto en dónde de nuevo se nos encierra y es aquí donde las mujeres deberíamos tomar la iniciativa y plantear alternativas más revolucionarias.¹⁷

---

15. APLGL. Grupo de Mujeres Independientes de Madrid. *Pues sí, otra...* óp. cit, p. 6.

16. APNO. Grupo de Mujeres Independientes de Euskadi, LAMBROA. *No Violencia...* óp. cit, p. 7.

17. APLGL. Luna, Lola G. *Androcentrismo y...* óp. cit, p. 4.

* Fotografías de Carmel-la

* Fotografías de Carmel-la

* Fotografías de Carmel-la

8.5. Seguimos construyendo la sujeta

Vidas mágicas ofrece una sujeta independiente, que toma el poder sobre ella misma y construye una microsociedad con un orden social y político al margen del mundo que la rodea. Son brujas buenas, inmersas algunas en relaciones lésbicas, otras en relaciones de Femistat.¹⁸

En *Pues sí, otra sobre Feminismo Independiente* del Grupo de Independientes de Madrid se perfila un sujeto pensativo y autocrítico. Hablan de falta de compromiso y paralización en su grupo:

*Nuestro tradicional miedo a sistematizar, a caer en antiguos cepos, a equivocarnos como antes, a la politización mal entendida, nos ha paralizado en demasiadas ocasiones, impidiéndonos el avance real, en nuestro propio camino, pero avance.*¹⁹

El mismo grupo en *Violencia y Control Social*, refiriéndose a los obstáculos que encontramos las mujeres identificadas como sexo para adquirir una identidad propia señalan:

*Es decir al que se le ha ido convirtiendo en un ser de sexo femenino alejándole al mismo tiempo de los social a fuerza de atribuirle a lo femenino características que no serán compatibles con el ser social.*²⁰

Se puede apreciar que ya se está hablando de una sujeta generizada sin usar el concepto de género que se desarrolla en la década siguiente de los noventa.

El Grupo de Mujeres Independientes de Euskadi, LAMBROA, sobre *No violencia*, también hace aportaciones a la identidad de la sujeta del MFI proponiendo situarse en la historia de la no violencia, del no-poder. Admite que en el seno de las transformaciones feministas se da una situación insólita:

---

18. Como ya expliqué en el capítulo 2 tomo el nombre de la amistad entre feministas que nos fuimos «vinculando» (como dice Rita Segato) en un grupo que nos reunimos a comer los primeros viernes de mes desde hace ocho años. La mayoría venimos del Feminismo Independiente histórico de Barcelona

19. APLGL. Grupo de Independientes de Madrid, *Pues si, otra...* óp. cit, p. 6.

20. Ibídem, p. *Violencia y control...*, p. 2.

se lucha contra quienes quieres (padres, hermanos, maridos, hijos, etc.). Es decir, se trata de un enemigo «sui generis» con el que nos relacionamos afectivamente

En *El Androcentrismo y los Estudios de la Mujer*, la sujeta se construye al margen del gueto del trinomio verdad-saber- poder, situándola directamente en los contenidos de las materias cómo protagonista. Por ej.: restituyéndola en la historia, en la que siempre estuvo pero fue invisibilizada.

8.6. Documentando la violencia

Además de las ponencias reseñadas, en estos Encuentros se presentó documentación interesante de citar porque se refiere al tema de la violencia y la paz, uno de los que mayor énfasis tuvo en las ponencias.

Gretel Ammann aportó sobre el tema dos dossieres cuyo contenido a grandes rasgos voy a presentar: en primer lugar tenemos: *Algunos datos / citas para un debate sobre la agresividad en hombres y mujeres, según las opiniones de las investigaciones*.²¹ Consta el documento de varias partes. Una primera parte de citas del libro *El hecho femenino*, ed. Argos, 1979, va comparando las cualidades de niñas y niños señalando la diferencia entre los dos sexos: la agresividad de los niños, frente a la calma y tranquilidad de las niñas. Dice a propósito:

*Y ya que hablamos del comportamiento agresivo, es interesante señalar que, en relación con los chicos, no sólo las chicas inician pocas peleas, sino que sirven raramente de blanco a los ataques de los niños.*²²

Una segunda parte recoge un *Vocabulario básico (según los diccionarios) (significados, sinónimos, antónimos)*. Una cuarta parte (no hay señal de una tercera) titulada: *La Vertiente ideológica*, se refiere a nociones sobre pacifismo y antimilitarismo, con varios esquemas e ilustrada con dibujos. Al final dice que este trabajo es:

---

21. ABMU, carpeta 5, Documento 7. La paginación está borrosa. Contando suma 27 páginas. No contiene más indicaciones.

22. *Ibíd.*, p. 2.

(...) un inicio de reflexiones sobre lecturas y sobre discusiones en el DOAN.²³

Por otro lado, Ammann presenta otro dossier: *Trabajo para un inicio de debate sobre: Pacifismo / Antimilitarismo / Feminismo alternativo*.²⁴ Este es una versión del anterior con el siguiente índice:

- 1ª Parte: Datos básicos necesarios
- I / La destrucción del mundo es posible
- II/ Armas
- III/ Gastos militares
- IV/ O.T.A.N
- V/ Bases americanas
- VI/ La función de España en la Guerra
- 2ª Parte. Algunas citas para un debate sobre la agresividad en hombres y mujeres según las investigaciones
- 3ª Parte. Vocabulario Básico: Significados, Sinónimos, Antónimos
- 4ª Parte. La vertiente Ideológica
- I/ Pacifismo y antimilitarismo
- II/ Una separación absurda
- III/ Feminismo alternativo es intrínsecamente pacifista / antimilitarista
- IV/ Algunos datos bibliográficos

En la carpeta de estas Jornadas / Encuentros perteneciente al Archivo de la Biblioteca de Mujeres, ABMU, se encuentran también dos artículos sobre pacifismo que fueron de interés: «Virginia Woolf: El Pacifismo Congénito», y «Bertha Von Suttner: El Pacifismo Elaborado»²⁵. Virginia Woolf conside-

---

23. Grupo de Dones Antimilitaristes, de Barcelona.

24. ABMU, carpeta 5, Documento 6, pp. 16. Este viene referenciado como presentado en las V Jornadas de Mujeres Independientes, Madrid 1984.

25. ABMU. «Virginia Woolf: El Pacifismo Congénito». GELAUTZ, Bárbara, «El Paci-

raba la guerra un «fenómeno irracional», y se mostró pacifista tanto durante la primera guerra mundial, como en la segunda, junto a sus amigos de Bloomsbury, escribiendo en 1938 su obra sobre el pacifismo *Tres Guineas*.

Bertha Von Suttner, fue la primera mujer en obtener un premio Nobel de la Paz en 1905 (en 1903 Marie Curie). Fue autora de la novela *Abajo las Armas* y estuvo dedicada a organizar el movimiento pacifista europeo de principios del siglo XX.

Completando la documentación de estas Jornadas, el Grupo de Mujeres Independientes de Madrid presentaron una *Encuesta a una Mujer en la Calle*, que vino a ser un ejercicio literario, siempre interesante.

8.7. Reflexionando

Según cuenta el Grupo de Independientes de Madrid:

Las Jornadas no fueron ningún éxito, ni por la asistencia, ni por el interés que despertaron en las mujeres que acudieron a talleres y ponencias, quizá esta sea una visión pesimista, pero realmente constatamos que dentro del feminismo independiente había diferentes intereses unos más lúdicos y otros más ideológicos. No obstante y alrededor de la ponencia sobre feminismo independiente se discutió qué era este y por primera vez públicamente se definió como radical. Otra cosa importante desde nuestro punto de vista fue el deseo verbalizado de participar cada vez más a todos los niveles, cosa que hasta entonces al menos por parte del grupo de Madrid no estaba clara, no sólo participar más en el conjunto del Movimiento Feminista, sino aportar nuestra crítica ante los acontecimientos políticos, sociales, investigación histórica, etc.²⁶

Siguen valorando las diferentes posturas sobre el tema de la violencia, y dicen que el Grupo salió reforzado de las Jornadas.

Según mis apuntes en aquel momento, los Encuentros partían del clima «anti-ponencias» de Valencia, de inclinarse por hacer talleres y más reflexión

---

fismo Elaborado», carpeta 5, Documentos 9 y 10 respectivamente.

26. ABMU. Grupo de Independientes de Madrid, *Ojeada Histórica...*, op.cit, p. 8.

en pequeños grupos, junto al deseo de más Fiesta. En cambio el resultado fue inesperado, porque los talleres no funcionaron como se había pensado. Fue una lástima por el trabajo y la ilusión puesta en ellos por la organización. Sí, funcionó el debate de las ponencias. Parece que se solapaban ambas actividades, lo que se resolvió en cuanto a la asistencia a favor de los segundos. Entonces, sí hubo interés en el debate de las ponencias.

El bajón en la asistencia (no he encontrado cifras en la documentación de cuantas seríamos, pero mis cálculos serían de 500 mujeres) se explicó por el lugar de la realización en la afueras de Madrid, tal vez la falta de extensión y la coincidencia —una vez más— de otras convocatorias feministas en Galicia, Avilés y Navarra.

Se habló bastante de feminismo radical en sus dos vertientes: la materialista y la antipatriarcal. Contradictoriamente siguió el hilo de la crítica a la falta de organización del FI y a su falta de claridad y metodología en sus definiciones. Esta crítica me atrevo a afirmar que venía de intereses en el fracaso del MFI, lo cual existió desde el principio. Y porque hubo interés por nuevos planteamientos y temas, junto a una segunda generación que llegaba mostrando bastante interés y «pasaba» de pesimismo.

En los debates surgió de nuevo el tema del poder centrándose en una crítica a la defensiva hacia el Instituto de la Mujer y en la pregunta de si se debía trabajar con las instituciones. Sobre este tema se palpaba bastante incomodidad, que puede explicarse por el hecho de estar en los inicios de la institucionalización de nuestras demandas. Lo que se contradecía con nuestra actitud de «independientes».

Fue muy interesante que de una dinámica inicial derrotista —que venía de la tensión vivida en Valencia— se evolucionó a un clima relajado, positivo y abierto tanto de la mayoría de las participantes como de la organización; tengo anotado.

La Fiesta cada noche se vivía con alegría como siempre.

6 ENCUENTRO FEMINISTA INDEPENDIENTES
TROBADA FEMINISTES INDEPENDENTS
ENCUENTRO FEMINISTAS INDEPENDENTES
FEMINISTA INDEPENDIENTEEN TOPAKETAK

CIUDAD REAL 1234
DISTRICCIÓN DE INSCRIPCIÓN MAYO 86
PARTIDO 35.093
CÓDIGO BARRAS

Capítulo 9

VI Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente, Lagunas de Ruidera, 1986

El adiós

9.1. La preparación¹

En una carta la Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona del 25 de septiembre de 1985, se preguntaba: *¿Qué estamos haciendo?, ¿Qué estamos pensando? (...) parece que la movida de Independientes no se mueve...* Se hablaba de una convocatoria de Jornadas para el 12-13 de octubre a la que sólo habían respondido las mujeres Independientes de Madrid.²

A continuación se hacía una cita para reunirse en las III Jornadas Estatales que se iban a realizar en Barcelona.

Unos días más tarde, el 28 de septiembre, una nueva carta de la Asamblea³ convocaba para el 12 de octubre una reunión en Barquillo (la casa del feminismo de Madrid) a raíz de una conversación telefónica en la que se habría transmitido el deseo de reunirse a partir de tres temas:

---

1. Ya que tenemos entre los documentos las cartas que se cruzaron sobre la organización, merece la pena descubrir las dinámicas que se establecieron.

2. APNO. 25.9.85, Barcelona, 1 página.

3. *Ibidem*, 28.9.85, Barcelona, 1 página.

- Hablar de los trabajos y talleres que presentaremos en las Jornadas Estatales
- Comentar la situación actual de las feministas independientes
- Propuestas para las próximas jornadas

Posteriormente a las Jornadas Estatales —sobre nuestra participación en ellas escribiré un poco más adelante— hubo dos cartas más de la Asamblea de Barcelona a los grupos e individualidades independientes del Estado, ya como parte de la organización de los Encuentros que se harían en Lagunas de Ruidera, Ciudad Real.

En la primera carta⁴ se comunicaba, en primer lugar, que las Jornadas se harían del 1 al 4 de mayo. A continuación, según se acordó en la reunión que hubo de independientes en las III Jornadas Estatales, se limitaban las ponencias a los temas de interés que había en este momento:

- Política feminista a partir de reuniones por sectores
- Actitud a tomar ante las Instituciones
- La violencia
- Otras formas de expresión y lenguajes a través de talleres...
- Temas propuestos: fecundación in vitro, lenguaje, trabajo doméstico y trabajo asalariado

Se había repartido el trabajo: Barcelona se ocuparía de la recepción de las ponencias y Ciudad Real de la infraestructura del Encuentro.

En la segunda carta del 8 de marzo de 1986⁵ se enviaba la Ficha de Suscripción y se comunicaba que se habían pedido subvenciones «entre ellas al Instituto de la Mujer».

No consta ninguna carta ni nombres de las feministas de La Mancha.⁶ Sí, la dirección del Centro Asesor de la Mujer en Ciudad Real a dónde se habían de enviar las propuestas de talleres.

---

4. *Ibidem*, s/f, s/a 1 página.

5. *Ibidem*, 8.3.1986, 1 página.

6. Fueron Gracia Medina y Marisa Giménez. Y colaboró también François Hémonnet. Agradezco a Charo Tapia el contacto con ellas cuando ya desesperaba de encontrarlas...

9.2. Lo nuevo

Finalmente llegamos a Las Lagunas y la mayoría acampó a la vera de una de las muchas que hay entre Ciudad Real y Albacete, los días 1 2 3 y 4 de mayo de 1986. Alguien dio la cifra de que éramos 150.

Lo que sigue corresponde a las ponencias que se presentaron en las VI Jornadas; son algunas más que en las últimas Jornadas de Valencia y una más que en las Jornadas de Madrid. Tienen un carácter diferente a los hilos que se habían seguido hasta ahora: la independencia del feminismo, el poder y el patriarcado, la sexualidad, la autoconciencia, la violencia, la salud, la cultura... Ahora algunas de las ponencias son claramente de análisis materialista y procedente de mujeres de partido o salidas del mismo (sin referencia bibliográfica alguna). Hablando siempre de partidos de izquierda: no deja de ser irónico este eterno retorno una vez más de la penetración de estos en el feminismo.

Siguiendo como siempre el orden alfabético, Carme Alemany presentó *Miradas sobre la Escuela (desde el Feminismo)*.⁷ Esta mirada sobre la escuela no era nueva. Se trató de un repaso sobre la coeducación y sus particularidades en tanto se refiera a las niñas o a los niños. Las diferencias en cuanto al género nos recuerdan que los niños son agresivos y las niñas pasivas, etc. Tal vez lo nuevo para el feminismo radical era la preocupación por los niños:

*¿Por qué no analizar el comportamiento de los niños como positivo, frente a una institución que modela y reprime y dónde los niños, como grupo (dada la educación menos represiva que reciben), logran expresar, más que las niñas, su disconformidad?*⁸

Parecería que ya estábamos lejos de aquel *A favor de las niñas*, de Elena Giannini Belotti.

Paralelamente se añadía:

No se suscita pues, desde el Feminismo, una toma de conciencia de los hombres, sobre su papel dominante sino que se considera que la toma de con-

---

7. APLGL, ALEMANY, Carme. *Miradas sobre la Escuela (desde el Feminismo)*, 5 páginas.

8. *Ibidem*, p. 1.

ciencia de ellos sólo se originará con el enfrentamiento entre ambas partes (análisis equivalente a la lucha de clases).⁹

Este párrafo se podría atribuir a una crítica al feminismo radical acusado de tener como su objetivo exterminar a los hombres (ya sabemos que es falso, que luchamos contra el orden patriarcal), al igual que el enfrentamiento de los sexos equivalga al enfrentamiento entre clases.

Menestra de Verduras: No todo lo femenino es bello... ¿Y lo feminista?, de Magda, Roser y Carme,¹⁰ no está lejos de la anterior ponencia. Tampoco es novedosa. Ahora es una autocrítica del feminismo, que no quiero decir que sea injusta. Lo que llama la atención es que en un clima de acercamiento, de unidad en la diversidad, de análisis centrados en la identidad del ser independiente, en el cuerpo, en lo privado, en la cultura y en la autoconciencia, surgiera un análisis con un menú negativista. En el 2º plato: el análisis feminista de este modelo (de sociedad) dice:

En este proceso de recuperación de nuestra propia identidad, al ir recuperando poco a poco, las «plumas» que habíamos perdido en este tipo de lucha personal individualizada, cuando hemos entrado en el colectivo MUJERES, al tomar conciencia de nuestro SER, hemos sentido nacer al mismo tiempo un cierto «malestar». Este malestar tenía su origen en las limitaciones que presentaba el propio análisis feminista. La recuperación progresiva de nuestra identidad no ha conducido a poner en cuestión «esta identidad» que se nos presentaba como la nuestra. Es decir hemos sentido una cierta limitación que provenía del análisis a partir de nuestra propia existencia."¹¹

Desde luego las limitaciones que expresan están referidas a la autoconciencia, y son, desde mi punto de vista, un posicionamiento cercano al análisis materialista.

Para éstas Jornadas seguí aportando historia del feminismo, ahora *Las Feministas Radicales*.¹² Me parece que en ese momento ésta no era muy conocida

9. *Ibidem*, p. 2.

10. APLGL. De la Asamblea de Independientes, 10 páginas.

11. *Ibidem*, p. 4.

12. APLGL, *Las Feministas Radicales. Apuntes para reflexionar sobre nuestra historia*, 27 páginas. Las 7 últimas son un Anexo con un listado de grupos de Feminismo Radical

ni estudiada. Tampoco en este momento hasta dónde llega mi conocimiento hay un estudio en profundidad del Feminismo Radical en España.

Planteaba cómo el Feminismo Radical tuvo unos comienzos difíciles en su desarrollo por el contexto de la luchas contra la dictadura en dónde el protagonismo fue de los partidos políticos de izquierda. Señalaba las dos corrientes que hubo: el feminismo materialista, inspirado en el marxismo, y el feminismo antipatriarcal. Les diferenciaba sobre su posición ante el poder, a favor de tomarlo el primero y en contra el segundo. También el proyecto era distinto, el primero perseguía una organización de masas (semejante a la de las feministas de partidos; de estos Colectivos nació el Partido Feminista) mientras en el segundo se daba una diversidad: la opción de Pueblos de Mujeres; el cambio de la vida personal, social y cultural; revisión y cambios en la educación (escuela, institutos, universidad), etc.

Sobre la segunda opción copio una cita de un relato de un Pueblo de Mujeres en Cataluña:

No creo que se pueda restaurar el matriarcado, ni tampoco sé si eso es lo que habría que hacer, pero si sé que se ha de hacerse conocer que existió, no sólo como una revancha para que las mujeres recuperen su orgullo, sino como un necesario acercamiento a la naturaleza, a las energías de la Tierra, de la Luna, de la vida en una palabra y de la muerte que está comprendida en la anterior.¹³

Varios Grupos: Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista,¹⁴ presentaron la ponencia *Nuevas técnicas de Reproducción*.¹⁵ Desde luego era un tema novedoso. Su análisis se situaba en la línea del feminismo socialista y el patriarcado

---

con algunas notas sobre su historia.

13. *Ibíd*em, Marga. Relato de experiencia personal, 2.12.84, Sol en Sagitario y Luna en Aries, Casa Gota de la LLuna, Girona, p. 20.
14. Estos Grupos tenían sus raíces históricas en el Partido Comunista, y serían de los que se denominarían desde entonces como «feministas autónomas», junto con las de la Liga y el MC. También en esa posición se situarían parte de las feministas independientes después de las VI Jornadas. La sombra del partido era alargada...
15. APLGL, *Movimiento Democrático de Mujeres*, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación. *Nuevas técnicas de Reproducción*, 5 páginas

capitalista¹⁶ considerando que la lucha feminista debe ser anticapitalista. Por otro lado buscaban desmitificar el binomio: mujer naturaleza y hombre cultura. La mujer ha salir de ser naturaleza a controlar su cuerpo (aquí se acercaban a unos de los presupuestos del feminismo radical).¹⁷ También perseguían desvincular las necesidades demográficas de los Estados de la reproducción femenina, lo que supondría debilitar al patriarcado capitalista.¹⁸

Los mismo grupos presentaron la ponencia *Trabajo doméstico-Trabajo Asalariado*.¹⁹ Este tema era mucho más estudiado y conocido. En ella se partía de unos rasgos históricos sobre la institución de la familia, del Medievo a la sociedad capitalista y su función en ella de las mujeres. Esta consistía en la «triple reproducción»: doméstica, afectiva y reproductiva.²⁰ Se añadía quienes eran los beneficiarios: el Estado (no gasta) el Capital (no paga) y el Hombre (disfruta de mayor comodidad). Las consecuencias negativas son para las mujeres; dependencia y aislamiento social. Esto conlleva la ausencia de participación social y política.²¹

María José Varela en *La Mujer, el Derecho y la Procreación*²², como jurista presentó las bases jurídicas de la reglamentación de lo que más adelante se llamarían Derechos Reproductivos, concretamente lo referido a la nuevas tecnologías de la reproducción. Como se verá venía a tratar desde otra perspectiva el tema propuesto por el Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista.

En dichas bases, entre ellas la Constitución se hablaba de igualdad, con lo que se contradecía lo que se legislaba o informaba por Comisión.

La ponencia ofrecía un estudio legislativo de la maternidad y las nuevas tecnologías.

---

16. *Ibíd.*, pp. 1 y 2.

17. *Ibíd.*, p. 3.

18. *Ibíd.*, pp. 4 y 5.

19. APLGL, Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación. *Trabajo doméstico-Trabajo Asalariado*, 9 páginas.

20. *Ibíd.*, pp. 1 y 2.

21. *Ibíd.*, pp. 3 y 4.

22. APLGL. VARELA, María José. *La Mujer, el Derecho y la Procreación*, 11 páginas.

En primer lugar, lo que se refería al articulado en él se postulaba a favor de derechos de la mujer a la planificación familiar, a la atención en el embarazo, parto y crianza; así como la igualdad de derechos de ambos progenitores.²³ A continuación comenzaba la crítica al Código Civil que en el título ya mostraba discriminación al referirse a: «De la paternidad y la filiación». En su desarrollo hay una discriminación manifiesta entre la «patria potestad» a favor del padre y los cuidados pertenecientes a la madre.²⁴

9.3. Propuestas

En *Miradas sobre la escuela*, Alemany viene a decir por qué desde el feminismo no se suscita la toma de conciencia de los hombres en lugar de enfrentarnos a ellos como sucede en el análisis de la lucha de clases.²⁵ Siguen una serie de pautas que orienten a niñas y niños en la superación de los roles tradicionales.²⁶

Y finaliza con la siguiente interrogación:

¿Por qué este empeño en el feminismo de considerar tema tabú nuestras propias contradicciones? ¿Hasta cuándo iremos tapando nuestros comportamientos patriarcales, considerando que todo lo femenino es bello...?27

Lo cierto es que no suscitó debate esta ponencia. Había cierto consenso en ocuparnos de los temas ya citados y la autocrítica iba por otros caminos que tenían que ver con la organización, con el pensamiento y su desarrollo, etc.

La ponencia *Menestra de verduras* en su propuesta se centraba en la organización que debía hacer el FI, consistente en:

---

23. *Ibidem*, pp. 1-2.

24. *Ibidem*, pp. 3 y 4.

25. APLGL, ALEMANY, Carme. *Miradas sobre la Escuela (desde el Feminismo...*, op. cit. p. 2.

26. *Ibidem*, p. 4.

27. *Ibidem*, p. 5.

*Un PROYECTO que consistiría en encontrarnos en cada lugar en función de nuestras dedicaciones: laborales, hogareñas, artísticas, de tiempo libre, relaciones... (...) nos encontraríamos según nuestras afinidades, tareas como: salud, medios de comunicación, artesanía...u otras aficiones. (...) nos coordinaríamos en nuestros terruños y entre todas, algo así como una tela de araña que nos uniría...*²⁸

Si la autocrítica de este grupo al FI a mí me había parecido dolorosamente quirúrgica, esta propuesta era francamente buena; pero llegó tarde y apenas tuvo recorrido. Hubo algún intento en el sector de la educación y de la salud.

Mi propuesta con *Las Feministas Radicales* fue escribir su historia y rescatarla del olvido.

El Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista, en *Nuevas técnicas de Reproducción* proponía la lucha anticapitalista contra el control demográfico por los hombres y el poder. Y añadía:

*En la misma manera en que nos posicionamos a favor de las nuevas técnicas de reproducción, queremos dejar constancia de nuestra total oposición a la manipulación ideológica y social que de ella se está haciendo.*²⁹

Además se proponía asumir (en aquel momento) que el Movimiento Feminista participara en el control de una futura legislación sobre el tema.³⁰

El Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista, en *Trabajo Doméstico-Trabajo Asalariado* proponían crear servicios colectivos y campañas para movilizar a las mujeres de 16 años en adelante para inscribirse en las Oficinas de Empleo. Defendían que el trabajo asalariado da independencia y sociabilidad y participación a las mujeres (teoría de Engels). En esa línea, también proponían nueva legislación proteccionista de la reproducción que incluyera a los dos sexos (algo logrado hoy día). Para terminar decían así:

---

28. APLGL. Magda, Roser, Carme. *Menestra de verduras*, op.cit. p. 9.

29. APLGL. Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista. *Nuevas técnicas...*, op. cit. p. 5.

30. Ídem.

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografía de Júlía Gómez

* Fotografía de Autora desconocida

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlia Gómez

* Fotografías de Lena Sellés

* Fotografías de Lena Sellés

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografías de Júlía Gómez

* Fotografía de Gracia Medina

* Fotografía de Gracia Medina

* Fotografías de Júlía Gómez

Son algunas ideas que consideramos esenciales que el M.F. discuta en su conjunto porque desde nuestro punto de vista, un objetivo fundamental es presentar alternativas que nos permitan ampliar a un mayor número de mujeres propuestas y debates que permitan colectivizar nuestra realidad cotidiana.³¹

Efectivamente, las propuestas de estos últimos grupos eran reformas que hoy día hemos logrado, lo que no debe sorprendernos, ya que la utopía del FI, la revolución de las mujeres, sigue siendo eso...una utopía. Pero no olvidemos los avances del Movimiento Feminista de la última década, y la llegada de la Cuarta Ola con «las nietas de las brujas» (que no quemaron), que sin duda contiene referencias al MFI.

En *La Mujer, el Derecho y la Procreación*, María José Varela desarrollaba la propuesta de análisis de las nuevas tecnologías reproductivas señalando de entrada el vacío legal acerca de estas, existiendo solamente un Informe de una Comisión del Congreso. También por parte de Izquierda Republicana de Catalunya se acababa de presentar un Proyecto de ley que no se aprobó.³²

Sobre la inseminación artificial apuntaba los derechos del donante por encima de los de la madre, y la discriminación de ella para los homosexuales. Y en cuanto a la fecundación «in vitro» los derechos del donante estaban por encima de los de la gestante.

9.4. Construyendo la sujeta

En el recorrido histórico de *Las Feministas Radicales* hay implícita una intención de su construcción, recogiendo fuentes (opiniones, textos, poesías, imágenes, etc.). Esa construcción o reconstrucción tiene que ver con la invisibilidad en la que se ha sumergido desde hace unas décadas al Feminismo Radical y al Feminismo Independiente por la «historia oficial» (HO).

---

31. APLGL. Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista. *Trabajo Doméstico-Trabajo Asalariado*, op. cit. p. 5.

32. VARELA, María José. *La Mujer, el Derecho y la Procreación*, op.cit. pp. 5 y 7.

Salvo excepciones³³ esta historia ha permanecido ocultada. ¿Por qué se ha dado así?, mi opinión —ya expresada— es que se debe a que los libros de historia del feminismo dan una versión de la historia en la que el PSOE, aparece como el partido del feminismo. En cuanto a su actuación, desde una posición claramente patrimonialista sus lideresas, y desde el Instituto de la Mujer más concretamente, desarrollaron unas relaciones de superioridad y de subordinación con mujeres del FI y con sus proyectos, en algunos casos de marginalización total. Y el caso es que no fue este partido el que mayor injerencia directa tuvo en el Movimiento Feminista pero fue el proceso de institucionalización de las demandas de las mujeres el que no fue negociado ni compartido con el Movimiento; sí incorporó individualidades.

En *Nuevas técnicas de reproducción* del Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista, se critica a la madre reproductora como victima de alineación social a causa de su control por parte de las necesidades demográficas, mientras las nuevas técnicas de reproducción pueden tener de positivo un aumento de libertad para las mujeres y un debilitamiento de la familia nuclear y el determinismo reproductivo.³⁴

En *Trabajo doméstico-trabajo asalariado* de los mismos grupos, la sujeta mujer ganaría poder por el derecho a un empleo, lo que le facilitará independencia personal, posibilidad de participar y beneficios de las políticas públicas para el parto y la crianza que se han de conciliar con el padre.³⁵

En el caso del *Derecho, la Mujer y la Procreación*, de María José Varela, nos encontramos ante un objeto más que sujeto. El análisis que se realiza desde el campo jurídico no facilita el pensar en una sujeta fortalecida en ese momento en que encontramos una discriminación hasta el final de sus derechos en relación a los del hombre.

---

33. AGUSTIN PUERTA, Mercedes, op. cit. GIL, Silvia L, op. cit. y JAREÑO, Claudia, op. cit.

34. APLGL. Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista. *Nuevas técnicas de Reproducción*, op. cit, p. 5.

35. APLGL. Movimiento Democrático de Mujeres, Federación de Mujeres Flora Tristán y Centro de Investigación Feminista. *Trabajo doméstico -trabajo asalariado*, op. cit, p. 6, 7 y 8.

9.5. La agresión a la acampada

Cuando aún no hablábamos en términos de «violencia de género», esta la encontramos en varias ocasiones durante las Jornadas. Posiblemente el estar situadas muy cerca del pueblo de Ruidera algunos grupos de jóvenes consideraron que tenían el derecho a importunarnos y agredirnos de palabra y obra. Durante el día, entraron en los espacios insultando y golpeando a un par de coches, dejándolos averiados. Pero la agresión más brutal fue por la noche y la presencié. Un coche entro hasta las puertas del campamento; en el centro se había encendido una hoguera. Pensamos que iba a entrar hasta dónde estábamos en círculo... Fue un cierto alivio que frenara y diera marcha atrás. Pero la amenaza quedó en el aire y más de una se hizo con un palo y durmió con él por si acaso...

No hay mucho que explicar sobre estas agresiones: éramos mujeres que habíamos acampado en «su territorio» y tenían todo el derecho a marcarlo... no recuerdo que ningún policía urbano se presentara; también es cierto que no tuvimos una respuesta colectiva, lo que dice mucho del ambiente desorganizado que había. Desde luego que el lugar era precioso, pero sin ningún tipo de seguridad, que tampoco se nos ocurrió buscar. Éramos mujeres independientes y libres y teníamos todos los permisos oficiales y todo el derecho a reunirnos sin necesidad de protección.

9.6. El final

En esta Jornadas / Encuentros realicé una grabación en video³⁶ con entrevistas a mujeres y grupos participantes. En él me voy a basar para contar el final.

Comienzo por lo que me dijeron un par de niñas que debían tener alrededor de siete años —una de ellas se llamaba Ainoa— a las que pregunté que

---

36. Este se puede visionar en <https://www.lolagluna.com/videografia.html>, documentación videográfica, serie Movimientos Sociales en España. Tiene 37' y contiene solamente entrevistas a mujeres individuales y algunos grupos de amigas, siempre con el paisaje extraordinario de las Lagunas de Ruidera al fondo.

le parecían las Jornadas: «bien, muy mal; bien, muy mal», me repitieron una docena de veces o más y no soltaron otras palabras. Sigo intrigada con esta cantinela tan de acuerdo con lo que me dijeron las mujeres, y me pregunto, cómo y de dónde la sacaron las nenas. Sin duda era lo que comentaban sus madres.

Comenzando por la entrevista a una mujer de la organización de Barcelona, ésta era optimista y apostaba por continuar haciendo Jornadas, y seguir la metodología que se había propuesto de trabajar por sectores y coordinarse estos entre sí. Poca asistencia a los debates pero consideraba que estos habían estado «bien». Como negativo señalaba la dispersión y la falta de grupo para la dinámica del orden y la limpieza.

Todas las entrevistadas coincidieron en que el lugar era precioso, y a la pregunta intencionada si era un Encuentro entre mujeres, también la respuesta fue unánime y pienso que me entendieron.

Una mayoría dijeron que los temas eran sabidos, y que esperaban cosas nuevas, pero también se hacían autocrítica de que ellas no habían aportado nada. Una mujer de un grupo de amigas comentó que había venido a las Lagunas de Ruidera, pero no a las Jornadas (no respondió nada más...).

Más de una estaba muy pesimista por la cantidad de mujeres que faltaban. A la pregunta del por qué respondieron: el momento de fragmentación y dispersión de grupos en que se encontraba el Movimiento Feminista; o no era el mejor momento de los movimientos sociales. Estaba en el aire el momento del «desencanto» político...

Algunas nuevas dijeron que habían venido «a ver» y no se las veía muy entusiasmadas; no se consideraban feministas. Alguna otra, joven, estaba encantada y muy interesada, dijo que había encontrado «lo que buscaba» en el feminismo.

La mujer joven que se ocupaba del bar, consideraba que para ella era una nueva experiencia, y añadía que había presenciado varias agresiones de palabra de hombres del pueblo. Otra sobre este tema aportó que dos coches habían sido chocados e inutilizados, y que la información sobre las agresiones había fallado, no se había comunicado y no se había dado solidaridad. Una tercera, de la provincia de Albacete explicó algo que me pareció desgarrador: un grupito de mujeres que vivían en el campo estaban sufriendo acoso y

amenazas de violación por parte de pastores de la zona que acudían hasta el lugar donde vivían. Esta mujer se la notaba muy afectada y no era para menos. Pensemos en los proyectos de Pueblo de Mujeres que se había presentado en Donosti, y el riesgo que suponía en ese momento.

Una de las respuestas a mi pregunta de si se había estado en los debates fue que no eran muy interesantes, que faltaba nivel, que no era lo que esperaban, flojos, ya sabido lo que se decía, y que parecía una dinámica de mujeres de partidos. Una profesora dijo estar un poco frustrada, pero interesada en la red que se había propuesto sobre enseñanza.

Una mujer comentó que quería debatir pero no había encontrado con quien...que notaba un retroceso en organización del FI, que las mujeres habían venido a nivel individual, y le parecía que se daba un ciclo en el MFI: un año de flujo y otro de reflujo. Visto de esta manera: Barcelona, Donosti y Madrid habrían sido buenos, y Vigo, Valencia y Lagunas de Ruidera habrían sido de reflujo. Esta opinión es interesante de analizar porque parecería que se basa en el criterio de la asistencia y en el mayor o menor número de ponencias para considerar que Barcelona, Donosti y Madrid fueron los años buenos, mientras Vigo, Valencia y Lagunas de Ruidera, serían los años malos. A mí me parece que esto tiene que ver con la orientación que las organizadoras le dieron a cada una de las Jornadas: más hacia el Encuentro e intercambio de experiencias entre las mujeres, en grupos espontáneos, y temas más cercanos a la autoconciencia; y más hacia las Jornadas de debate teórico sobre el significado del FI, el patriarcado, el poder, la cultura feminista, la historia del feminismo, la salud, la brujería, y la violencia en sus variantes.

Opino que en las Lagunas se dieron ambas posturas: quienes querían debatir y esperaban más de esto, y quienes estaban desencantadas con el momento político. Puede que también fuera un reflejo de la doble coordinación del Encuentro.

Julia Gómez que ha visionado la grabación concluye lo siguiente:

Como la vida misma, había descontentas, lo que no sé es por qué no proponían otros debates nuevos si no les servía los que había. Gente para discutir yo creo que sí había, lo que no sé es de qué quería discutir, a lo mejor el tema no interesaba porque también había gente de sindicatos y partidos políticos acostumbrada a debates intensos y nosotras éramos independientes. A mí la

política ya me aburría entonces. (...) Se quejaba una mujer de la organización de que la gente no colaboraba, eso sí me parece una queja con razón, organizar todo debía de ser muy laborioso y colaborar un poco todas no costaba nada. Hay una mujer que propone ideología feminista en el trabajo, ella era de educación pero a mí me sirvió para el mío que era abrirme camino en un mundo de hombres y seguro que cada una en su trabajo aplicó las ideas. Conclusión: éramos muy variopintas, más o menos inconformistas, más o menos disciplinadas, más o menos solidarias, éramos INDEPENDIENTES.³⁷

---

37. GOMEZ, Julia. Feminista Independiente del Grupo de Madrid. Mensaje electrónico, 15.6.2020. Agradezco a Julia este comentario.

Epílogo

Pongo fin a esta historia dejando nuevamente que hablen las sujetas que la han recordado. Según las respuestas que se dieron en la Entrevista a las preguntas 16 a 20 (ver Anexo 1) iremos viendo la continuidad o no de los grupos de mujeres independientes y/o cómo evolucionaron desarrollando proyectos desde el Movimiento Feminista o desde las Instituciones, cerrando este epílogo con consideraciones sobre lo que supuso la experiencia feminista de este Movimiento. Adelanto que mi valoración de ese después es muy rica y ha sido un orgullo poder llegar hasta aquí para mostrarla y darle la visibilidad que se merece.

La continuidad de los grupos fue desigual, en algunos casos poco duradera, y en otros se transformó en nuevas asociaciones. Algunas respondieron que continuaron viéndose como grupo de amigas o que el MFI se disolvió.

(...) quizá por su diversidad, desestructuración, decepción...¹

Creo que nuestro grupo se disolvió (Feministas Independientes de Madrid). En los últimos tiempos solo nos dedicábamos a la Biblioteca de Mujeres que fue un empeño de Marisa Mediavilla y que ella continuo con éxito, pero el resto lo fuimos dejando.²

Las que seguíamos en la Asociación nos seguimos reuniendo durante algo más de un año, después solo mantuvimos relaciones personales, la política la fuimos abandonando casi todas.³

El MFI creo que se disolvió porque no había creado estructuras organizativas a la semejanza de los partidos políticos y el protagonismo gubernamental del PSOE estaba capitalizando, a través de las Instituciones, muchas de las reivindicaciones del MF que se aglutinaban en el Derecho a la Igualdad.⁴

---

1. SALCEDO, Begoña, cit

2. ALVARO, Concha, cit.

3. MEDINA, Gracia, cit.

4. ARAUZO, Rosa, cit.

No recuerdo que pasó (en Barcelona) con la Casa de la Dona (centro de reunión de las independientes antes de 1986), como acabó. Recuerdo que las amigas nos seguimos juntando en el New Kaka, antigua La Sal y luego en la Bleda en Gracia; y que otras, en el 86, abrieron La Nostra Illa que aún sigue como asociación cultural de mujeres, básicamente lesbianas.⁵

Como continuidades estuvo Lambroa (Bilbao) que se refundó,

Seguí perteneciendo a Lambroa y realicé un proyecto coeducativo para un instituto de enseñanza secundaria que incluía, entre muchas otras medidas, poner nombre de mujer al centro para visibilizarnos.⁶

O la Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona que siguió reuniéndose hasta 1988 y se amplió con mujeres que habían participado en las Jornadas.

Durante años y hasta que no conseguimos un espacio para el conjunto del feminismo nos reuníamos primero en el Bar la Sal y posteriormente en un local que nos cedían en la calle Olzinelles, del barrio de Sants.⁷

O el Grupo de Independientes de Madrid:

Sí (continuó) pero ya con poca «energía» y como yo digo, éramos tan independientes y nos independizamos tanto que al final no quedó nadie ni siquiera para disolverla. Entonces empecé a organizar y crear la Biblioteca de Mujeres en su mismo espacio, en Barquillo.⁸

Por otro lado hubo nuevos grupos sobre Educación y Coeducación. Este sector fue:

Muy activo en la revisión de materiales, en la promoción de un lenguaje no sexista y la elaboración de fichas de lecturas no sexistas.⁹

---

5. BENITO, Yoli, cit.

6. OTADUY BENGOA, Nekane, cit.

7. MORON, María, cit.

8. MEDIIVILLA, Marisa, cit.

9. ALTABLE, Charo, cit.

Después de jubilarme creé con un grupo de compañeras profesoras una ONG que se llamaba SAPERE AUDE eran clases de apoyo para niñas y niños que las necesitaban y no podían acceder a ello. Fue una maravillosa experiencia que duró diez años.¹⁰

Trabajé y fui responsable en mi Instituto de secundaria y en el centro de formación del profesorado, en Vigo, del tema de la educación no sexista, en un seminario permanente, con profesoras interesadas. Después mi interés estuvo en trabajar la Historia desde el punto de vista no androcéntrico.¹¹

En algún caso el grupo evolucionó:

Si, se sigue reuniendo. Ha cambiado de nombre y de actividades. Ahora hay mujeres jóvenes, están haciendo muchas actividades contra la violencia de género. No se habla de ser independientes se da por sabido aunque hay mujeres que se reconocen de Podemos.¹²

Si por supuesto, de hecho esas jornadas de Vigo fueron el pistoletazo de salida para el funcionamiento de nuestro grupo (FIGA) sin legalizar.¹³

Estos grupos fueron impulsados por profesoras de enseñanza media. Algunos otros se crearon sobre Mujer y Desarrollo, que trabajaron en proyectos de mujeres sobre Cooperación con América Latina.¹⁴ Igualmente sucedió algún caso de activismo en la Universidad de donde surgió algún Seminario.¹⁵ También:

Estuve trabajando en mi Facultad con perspectiva de género y trabajé en diferentes proyectos de investigación relacionados con el tema de género.¹⁶

---

10. POSTIGO, Luisa, cit.

11. Anónima 2, cit.

12. Anónima 1, cit.

13. POSTIGO, Luisa, cit.

14. Por mi parte creé con otras compañeras la ONG WARMÍ (mujeres es quechua), que duró de 1989 a 1993 y publicó la Revista Hojas de Warmi. <http://www.ub.edu/SIMS/hojas.html>. Estaba orientada a la Cooperación con las mujeres latinoamericanas.

15. También impulsé en 1989 con otras colegas de la UB el Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad. <http://www.ub.edu/SIMS/nuestraHistoria.html>

16. SELLÉS, Magda, cit.

Recuerdo haber creado con otras mujeres la Asociación 'FemSur' para ayuda a mujeres de Latinoamérica. Mucho después creé la 'Fundación Matria'. Ahora, la de Nación Mujeres.¹⁷

En esta continuidad de trabajo por sectores hubo actividad en el campo de la salud bastante bien coordinado en Mujeres por la Salud. También iniciativas interesantes que no prosperaron:

Creé una ONG para la alfabetización de las mujeres inmigrantes. Duró poco.¹⁸

O algún caso de activismo desplazado a provincias, como el colectivo «Dones d'Igualada» :

Por mi trayectoria como mujer y feminista, y en tanto que colaboradora en distintos medios de comunicación, aparte de mi labor docente como profesora de Lengua y literatura y también de Historia en la Enseñanza secundaria, desde el año 2012 soy la editora de un «Especial Dones» que se viene publicando cada 8 de marzo, desde el organismo de la «Mancomunitat de la Conca d'Òdena».¹⁹

Estos ejemplos vienen a decirnos que había lideresas que dieron continuidad feminista a nuevos proyectos en nuevos contextos.

Dónde hubo más activismo de feministas independientes fue en Proyectos de Instituciones (Ayuntamientos, Consejerías de la Mujer, Consejerías de Educación, Instituto de la Mujer e Institutos de la Mujer autonómicos) en relación a Casas de Mujeres Maltratadas; formación en Master sobre Violencia de Género; también algunas ocuparon puestos de trabajo en las Instituciones:

(...) como era funcionaria intenté trasladarme al Instituto de la Mujer, pero era un coto bastante cerrado y no lo conseguí.²⁰

Al final, los grupos de Feministas de El Maresme, se fueron diversificando, del

---

17. SENDON DE LEON, Victoria, cit.

18. HÉMONNET, François, cit.

19. PLANELL, Carmel.la, cit.

20. ALVARO, Concha, cit.

nostre núcleo inicial, LA Vocalia de dones de L'AA. VV DE Mataró Centre, desarrollando, tejiendo una Xarxa Feminista, así como la creación de las primera Regidories de la Dona. Que se mantienen, las no institucionalizadas, en contacto con la Regiduria de Polítiques de Gènere.²¹

(...) he sido Coordinadora de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona durante cinco años y entre 2004-2010 fui la diseñadora i asesora del Institut Català de les Dones de su programa de soporte técnico y económico a los entes municipales de Catalunya para realizar Planes de Polítiques Públiques con perspectiva de género.²²

Si, en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Ponencia de Desenvolupament Econòmic, antecesora de la actual Barcelona Activa, participe en el guion inicial y puesta en marcha poco exitosa del Centre d'Autoocupació de la Dona, también fui Agente de Desarrollo Local encargada de varios proyectos de autoocupación de mujeres y mixtos. En este mismo ámbito del apoyo a la creación de empresas de mujeres fui la responsable para Cataluña del programa ILE Iniciativas Locales de Empleo de la Comunidad Económica Europea a finales de los 80 y principios de los 90.²³

Como videasta hice muchos trabajos para el Instituto de la Mujer y también en Andalucía varios vídeos y una serie sobre mujeres andaluzas para Canal Sur.²⁴

Sobre la experiencia de participación en el MFI se dijo:

A nivel personal fue una época llena de experiencias nuevas que en muchos casos no entendía, que forjaron mi personalidad y que me hicieron comprender que el Poder, ha calado tan hondo en las mujeres, que muchas hacían cosas impensables para mí, incluso para escalar en el mundo laboral y hacer del Feminismo su profesión, algunas dignamente y otras manipulando! Creo que mi rebeldía, inconscientemente y mis nulas ansias de poder, me ayudaron bastante... también mis habilidades sociales innatas que desconocía.²⁵

---

21. DEL RIO, María Luisa, cit.

22. MORON, María, cit.

23. BENITO, Yoli, cit.

24. SENDON DE LEÓN, Victoria, cit.

25. ARZAK, Arantxa, cit.

Otras respuestas fueron:

Considero relevante para la investigación tener en cuenta la edad que se tenía en esa época y la relación con la maternidad. Nací en 1954 y no he sido madre.²⁶

Se hablaba de algo naciente y como todo lo naciente estaba lleno de ilusión, de utopía deseable y de radicalidad, en el sentido de ir a las raíces.²⁷

Participar en estas jornadas, (se refiere a las realizadas en Lagunas de Ruidera), escuchar los debates y posicionamiento del MFI me generó bastante interés. La experiencia (de la organización) en cambio no fue tan enriquecedora como esperaba. Recuerdo caos en la organización, poco interés por debatir y concretar, y más por disfrutar en un encuentro lúdico y de sororidad. Si valoré en positivo, la naturalidad para expresar ser mujer feminista lesbiana en un contexto nacional todavía inquisitivo en este y otros aspectos de nuestro comportamiento. Ello, ocasionó «algún problemita en el pueblo», aunque seguramente ayudó a que mujeres «salieran del armario».²⁸

Durante mucho tiempo el feminismo ha sido muy minoritario y a las manifestaciones del 8 de marzo iba muy poca gente que: o éramos mayores de 50 años o menores de 30. (...) Afortunadamente después de este «desierto» las cosas cambiaron y ahora, por el contrario, la mayoría de las mujeres se sienten feministas. Esto no sale de la nada, todo el esfuerzo histórico, la simiente plantada ha fructificado, pero ¡qué alegría! Haber podido vivirlo.²⁹

No recordaba nada hasta que me llegó tu correo, has abierto una puerta que no voy a cerrar por ahora. (...). ¿Cuándo y dónde nos encontramos de nuevo?³⁰

Puedo decirte que justo en Septiembre del año 1986 cambié de trabajo, fui a una empresa en la que me tocó abrirme camino en un mundo de hombres. (...) también que sigo siendo independiente, nunca estuve en ningún partido de ninguna idea. Y puedo decirte también que además de conservar muy buenos

---

26. MENDIA, Begoña, cit.

27. ALTABLE, Charo, cit.

28. TAPIA, Charo, cit.

29. ALVARO, Concha, cit.

30. MEDINA, Gracia, cit.

recuerdos, conservo buenas amistades de aquella época.³¹

Mi grupo del Centro de Estudios, La red de Amazonas, siguió funcionando hasta el cierre del Centro en el año 1997. No he trabajado en estamentos gubernamentales, si no que he estado 8 años en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison y en Ca la Dona. Pudiendo compartir con las mujeres que asistían al Centre mi aportación del conocimiento recogido con mis compañeras feministas de todas las procedencias.³²

Felicítate por la iniciativa ya que es cierto que el Feminismo Independiente es el gran olvidado.³³

Era un aprendizaje continuo sobre temas que nunca había oído como la bisexualidad, economía feminista... tan necesarios para la vida como el comer. Todavía hoy día sigo echando de menos esos debates.³⁴

Y finalizar este Epílogo con una cita llena de esperanza:

Me emocionan los nuevos movimientos de mujeres que han surgido últimamente y en los que hay muchísimas mujeres jóvenes, Me emociona que el decir SOY FEMINISTA sea un valor y no una cosa de la que avergonzarse por poder moverse a gusto en las áreas de poder de los hombres.³⁵

[Vídeo de las VI Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente, Lagunas de Riudera 1986.](#)

---

31. GÓMEZ, Julia, cit.

32. MAJORAL, Dolors, cit.

33. MORON, María, cit.

34. MEDIAVILLA, Marisa, cit.

35. POSTIGO, Luisa, cit.

Anexo 1

Formato Entrevista sobre El Movimiento de Feministas independientes

Recuperar la memoria completa del Movimiento Feminista en nuestro país, en la que el Movimiento del Feminismo Independiente ha sido silenciado, salvo alguna excepción, y proporcionar más referentes al feminismo de la Cuarta Ola, junto con la sugerencia de algunas compañeras de que estudiara el tema, es lo que me ha movido a intentar complementar la documentación, muy escasa, que hay sobre el llamado Feminismo Independiente, con tus respuestas. Estas serán muy importantes

Antecedente: Jornadas de Granada 1979

Si asististe a estas Jornadas, ¿podrías aportar tus recuerdos en relación al Feminismo Independiente?

Sobre el Feminismo Independiente

1. ¿Cómo definirías al Feminismo Independiente?
2. ¿Por qué piensas que surgió el Movimiento del Feminismo Independiente? ¿Qué ocurría al interior del Movimiento Feminista? También ten en cuenta el momento político, (1980-86), en el que se dio la decadencia de la derecha gubernamental y la llegada al gobierno de la izquierda socialista del PSOE
3. ¿Qué piensas que aportó el Feminismo Independiente al Feminismo, y a la política de esa década?
4. ¿Participaste en alguna Asamblea de Feministas Independientes o grupo con otro nombre, de tu localidad?
5. El Feminismo Independiente, pertenece a la segunda ola feminista. ¿Cómo crees que se manifestó en éste el sujeto del feminismo?

6. ¿Encuentras relación entre el feminismo independiente y la Tercera Ola del feminismo?

Sobre las Jornadas de Feminismo independiente

7. ¿En qué Jornadas del Movimiento del Feminismo Independiente participaste?
1980 Barcelona, 1981 Vigo, 1982 Donosti, 1983 Valencia, 1984 Madrid, 1986 Lagunas de Ruidera, Ciudad Real
8. ¿Qué te movió a asistir?, ¿como fue la experiencia? ¿Qué temas tratados en las Asambleas y Jornadas, recuerdas?
9. ¿Que opinas de la organización de las Jornadas? Si estuviste en la Organización: ¿como fue la experiencia? ¿En qué Jornada participaste en la organización?, ¿Cómo se financió?
10. ¿Perteneceías a algún grupo o partido político?
11. ¿Presentaste alguna ponencia u organizaste algún taller? ¿En qué Jornada?
12. ¿En que temas de debate o talleres asististe y/o interviniste?
13. ¿Que te aportaron las Jornadas o la participación en Asambleas de tu localidad?
14. ¿Que otros recuerdos guardas de tu participación en las Jornadas?
15. ¿Por qué piensas que el Feminismo Independiente se disolvió después de las VI Jornadas?

El después de las Jornadas

16. ¿Continuó reuniéndose tu Asamblea o grupo de otro nombre de feministas independientes, al finalizar las Jornadas?
17. ¿Perteneceste y/o creaste a alguna Asociación, ONG, o Seminario,

Centro, o Instituto Universitario después de las Jornadas?

18. ¿Trabajaste posteriormente a las Jornadas en políticas públicas para las mujeres en ayuntamientos o consejerías gubernamentales?
19. ¿Podrías aportar alguna fotografía, ponencia o documento perteneciente a las Jornadas?
20. Puedes añadir recuerdos, consideraciones y sugerencias que consideres oportunas para esta investigación sobre lo que no hubo preguntas
  - Nombre
  - Apellidos
  - Ciudad
  - ¿Pertenencia a grupo?
  - ¿Deseas que se te cite en el texto con tu nombre?
  - ¿Se puede citar el grupo si es el caso, al que pertenecías?
  - ¿Se puede citar la localidad a la que pertenecías?
  - Fecha:
  - Muchas gracias

Lola G. Luna
gonzalezluna@ub.edu | lolagluna.com

Anexo 2

Relación de documentos presentados en las Jornadas del Movimiento Feminista Independiente

I Jornadas, Barcelona 1980

- Gretel Ammann. Lesbianismo.
- Gretel Ammann. Lenguaje.
- Angels Berengueres i Terres. Conciencia de Classe obrera y feminisme. La dona treballadora.
- María Jesús Izquierdo. Feminismo no es sexismo.
- Grupo. Dona i Nacionalitat
- Grupo de mujeres Medea. Mujer y Locura
- Karmele Marchante Barrobes Las relaciones entre mujeres y la bisexualidad como alternativas sexuales en el feminismo radical.
- Marta Schapira. Algunas consideraciones antropológicas sobre la mujer.
- Elisa Serna. La mujer en el folklore y la estructura patriarcal.
- Tania. Yo también soy madre soltera voluntaria.
- Victoria Sendón de León. Para una nueva política del Feminismo Independiente.

II Jornadas, Vigo 1981

- Montserrat Calvo. Mitos sexuales.
- Figa. La pareja.
- Carta de Julia León.
- Ana Liste. Brujería, dominio y poder.
- Lola G. Luna. Comentario al artículo de Paloma Villegas «El Feminismo devastador».
- María Xoxé Queizan. Nación y Mujer.
- Relato Jornadas.
- Victoria Sendón de León. El Otro, la Mirada, la Seducción y el Amor.

III Jornadas, Donosti 1982

- Ana, Cristina y Gotxone. Propuesta para Elaborar un proyecto de creación de un Pueblo de Mujeres.
- Juana Gallego y Verena Stolcke. Sobrevivir para disfrutar. Sobre la militarización de la sociedad y la OTAN.
- Encuesta III Jornadas de Mujeres Independientes.
- Grupo de Antropología de la Mujer. Y.G. y A.V. Antropología y Organización Social Discriminatoria.
- Grupo de Mujeres Independientes de Euskadi. Para empezar a debatir el tema de la violencia o no violencia desde nuestro análisis del patriarcado.
- Grupo de autoconciencia de Barcelona. Comunicación entre las mujeres. Autoconciencia.
- Grupo de mujeres independientes de Bilbao. Feminismo Independiente.

- Lola G. Luna. El feminismo: análisis de un proceso inacabado. ¿Hacia un nuevo feminismo?
- Karmele Marchante Barrobes. El nuevo feminismo, nuevas formas de organización. Tendencias en la actualidad
- Mujeres Feministas Independentistas en Yeserías. Mujeres independientes, ¿qué significa esto?

IV Jornadas, Valencia 1983

- Grupo ALFA de Madrid. El lesbianismo, ¿opción política u opción personal?
- Lola G. Luna y María Lluïsa Merino. Feminismo y Poder.
- Nekane Alaia Otaduy. Texto resumen de reunión sobre Revistas Feministas: Festa da Palabra Silenciada, Mulleres Galegas. Pandora, Grupo de Mujeres Independientes de Valencia.
- Encarna Sant-Celony. Recortes de Cartón.
- Victoria Sendón de León. El reto del héroe.

V Jornadas, Madrid 1984

- Gretel Ammann. Documentos: I Parte. Trabajo para un inicio de debate sobre: Pacifismo, antimilitarismo y feminismo alternativo.
- II Parte. Algunos datos/citas para un debate sobre la agresividad en hombres y mujeres, según las opiniones de las investigaciones.
- Anónima. Vidas mágicas.
- Inmaculada de la Fuente. Virginia Woolf: El pacifismo congénito.
- Bárbara Gelautz. Bertha Von Suttener: El pacifismo elaborado.
- Grupo de Mujeres Independientes de Madrid. Encuesta a una mujer de la calle.

- Grupo de Mujeres Independientes de Madrid. Pues sí, otra sobre Feminismo independiente.
- Grupo de Mujeres Independientes de Madrid. Violencia y control social, notas, opiniones, ideas, etc.»
- Grupo de Independientes de Madrid. Ojeada Histórica.
- Grupo de Mujeres Independientes de Bilbao, Lambroa. La No-Violencia.
- Lola G. Luna. El Androcentrismo y los Estudios de la Mujer.

VI Jornadas, Lagunas de Ruidera, Ciudad Real, 1986

- Mª Carme Alemany. Miradas sobre la escuela. (Desde el feminismo).
- Asamblea de Feministas de Barcelona. Magda, Roser y Carme. Menestra de Verduras: no todo lo femenino es bello... ¿Y lo feminista?
- Lola G. Luna. Las feministas radicales. Apuntes para reflexionar sobre nuestra historia.
- Movimiento Democrático de Mujeres. Federación de Mujeres Flora Tristán. Centro de investigación y formación feminista. Nuevas técnicas de reproducción.
- Movimiento Democrático de Mujeres. Federación de Mujeres Flora Tristán. Centro de investigación y formación feminista. Trabajo domestico, trabajo asalariado.
- María José Varela. La mujer, el derecho y la procreación.

Fuentes Orales

Relación de entrevistas por orden alfabético

- ALTABLE VICARIO, Charo. Mujeres por la Salud / Mujeres por la Salud y la Paz, Valencia.
- ALVARO BERMEJO, Concha. Feministas Independientes de Madrid.
- ARAUZO, Rosa. Feminista Independiente.
- ARZAK ARANTZAMENDI, Arantxa. Casal de la Dona de Barcelona.
- BENITO, Yoli. Casal de la Dona de Barcelona
- BOFILL, Mireia. Dones en Lluïta y Ed. laSal, Barcelona.
- DEL RIO, María Luisa. Vocalía de Dones de l'AAVV de Mataró, Centre y Grupo de Mujeres del PSUC, Mataró.
- Entrevistada anónima 1
- Entrevistada anónima 2
- GOMEZ, Julia. Feministas Independientes de Madrid.
- HÉMONNET, François, Asociación Democrática de la Mujer Manchega, Ciudad Real.
- MAJORAL I PUIG, Dolors. Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona.
- MEDIAVILLA, Marisa. Feministas Independientes de Madrid.
- MEDINA RUIZ, Gracia. Asociación Democrática de la Mujer Manchega, Ciudad Real.
- MENCHON, Carmen, Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona, segunda etapa (1985-88) y Dones de Cornellá

- MENDIA IBARROLA, Begoña. Lambroa Bilbao y Asamblea de Mujeres de Vizcaya.
- MORON, María. Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona.
- OTADUY BENGEOA, Nekane. Lambroa Bilbao.
- PLANELL LLUÍS, Carmel.la. Asamblea Feministas Independientes de Barcelona.
- POSTIGO, Luisa. FIGA, Pontevedra.
- SALCEDO ABIZANDA, Begoña. Lambroa Bilbao y Asamblea de Mujeres de Vizcaya.
- SELLÉS, Magda. Asamblea de Feministas Independientes de Barcelona.
- SENDON DE LEON, Victoria. Madrid- Ronda, Fundación Matria.
- TAPIA, Charo. Asociación Democrática de Mujeres Manchegas, Ciudad Real.
- VAZQUEZ MARTINEZ, Elvira. Valencia.

Bibliografía

- ADINOLFI, Giulia. «Sobre Subculturas Femeninas» , *Mientras Tanto*, nº 2, 1980.
- AGUILAR CARRASCO, Pilar. *Feminismo y Partidos Políticos*. Diario Público. 22.3.2020, disponible en: <https://blogs.publico.es/otrasmiradas/30585/feminismo-y-partidos-politicos/>.
- AUGUSTIN PUERTA, Mercedes. *Feminismo: Identidad Personal y Lucha Colectiva*. Colección Feminae, Universidad de Granada, 2003.
- BARBERÍA, José Luís. «Proponen la creación de un pueblo femenino en las Jornadas de Mujeres Independientes» , *El País*, 14.6.82
- BARBERIA, José Luís y NADAL, Antonio. «Catalogan de «ambiguo» el término «feminismo independiente» » , *El País*, 16-6-82.
- CAMPOS, Pascuala, FERNANDEZ Ana, FRAGA Trini, y LUNA Lola. «II Jornadas del Feminismo Independiente. A la búsqueda del feminismo independiente y radical» , *Dones en Lluita*, nº 1, Barcelona 1981.
- DELAGE-BASALA, Francisca y GALÁN, Carmen. *Los partidos políticos y la mujer*. Ed. Nueva Escuela, Madrid, 1977.
- EISENSTEIN, Zillah R. *Patriarcado capitalista y feminismo socialista*. Siglo XXI, 1980.
- FRAGA, Trinidad. «Encuentros de Vigo, a la búsqueda del feminismo independiente y radical» , *La Hoja del lunes, Vigo*, s/f.
- FRAGA, Trinidad. «Superstición es un término a cambiar; simplemente se trata de otra forma de cultura» , *Hoja del Lunes de Vigo*, s/f.
- FRANCO, Fernando. «Enriqueta Otero: 3 años de guerra civil, 7 en la guerrilla, 19 en la cárcel. Historia de una guerrillera gallega» . *Hoja del Lunes de Vigo*, s/f.
- GAHETE MUÑOZ, Soraya. *Por un Feminismo radical y marxista. El Colectivo Feminista de Madrid en el contexto de la Transición española (1976-1980)*. <https://eprints.ucm.es/48188/>.
- GIL Silvia, *Nuevos Feminismos, Sentidos comunes en la dispersión*. Traficantes de Sueños, Madrid 2011, PDF.
- GUTIÉRREZ LÓPEZ, Purificación; y GONZÁLEZ RUIZ, Pilar (eds). *El Movimiento Feminista en España en los años 70*. Cátedra-Feminismos, Madrid, 2009.

- JAREÑO, Claudia. «El gran desconocido: el feminismo radical independiente. Figuras heterodoxas, creación y propuestas» . Université Paris 8/UAM, Ponencia inédita.
- LONZI, Carla. *Escupamos sobre Hegel*. Ed. La pléyade, Buenos Aires, 1975.
- LUNA, Lola G. «Por qué las Jornadas se hicieron en Granada» , *Dones en Lluita*, nº 14, 1980.
- LUNA, Lola G. «Apuntes históricos del feminismo catalán (1976-86): de LAMAR a las Lagunas de Ruidera, pasando por Granada» , *Anuario Hojas de Warmi*, nº 8, Barcelona, 1997.
- LUNA, Lola G. «Segundas Jornadas de Feminismo Independiente. Desde otra perspectiva» , *Diario de Barcelona*, s/d, julio 1981.
- LUNA, Lola G. «De la emancipación a la insubordinación: de la igualdad a la diferencia» , *Asparquíia*, nº 11, Castellón, 2000.
- LUNA, Lola G. «III Jornadas feminismo independiente» . *Dones en Lluita*, nº 5, Barcelona 1982,
- LUNA, Lola G. «Información sobre la VI Coordinadora Feminista Estatal» , *Dones en Lluita* nº 11, 1979.
- LUNA, Lola G. y FAGOAGA, Concha. «Notas para una historia social del movimiento de las mujeres: signos radicales y signos reformistas» . *Ordenamiento jurídico y realidad social de las Mujeres*. UAM. Madrid, 1985.
- MERCADÉ FERRANDO, Anna. *El despertar del Feminismo en España*, Gráficas Ellacuría, Bilbao 1976.
- MILLET, Kate. *Política Sexual*, Ed. Aguilar, 1975.
- MORENO SARDÁ Amparo. *Mujeres en Lucha. El movimiento feminista en España*, Ed. Anagrama, Barcelona 1977.
- NIELFA, Gloria. «El origen de la tendencia feminismo-socialismo en Madrid. De las I Jornadas a las II Estatales: 1975-1979» , inédito, s/f.
- PARTIDO FEMINISTA, *Tesis*, Ediciones de Feminismo, Barcelona 1979.
- PINEDA, Amparo. «Jornadas feministas de Granada. Un movimiento vivo» . *Servir al Pueblo*, enero 1980.
- PIKIELNY, Astrid. Entrevista a Rita Segato: «Es un equívoco pensar que la distancia física no es una distancia social» - *La Nación*, Buenos Aires, 2.5.2020
- PRADES, Joaquina, «Enfrentamientos y abandonos en las II Jornadas Feministas» , *El País*, 9.12.79.
- PULPILLO, Araceli. «Memorias del feminismo andaluz: Asociación Democrática de la Mujer Andaluza «Mariana Pineda» » *Pensar Jondo*, subido a la red, 13.7.2019.

BIBLIOGRAFÍA

- SANZ, Fina. *Sicoerotismo femenino y masculino*, Ed. Kairós, 1ª edición 1990, 11ª edición 2018.
- SCOT, Joan W. «Sobre el Lenguaje, el Género y la Historia de la Clase Obrera» , *Historia Social*, nº 4, Valencia, 1989.
- SENDÓN DE LEÓN, Victoria. ¿Qué es el feminismo de la diferencia?» (Una visión muy personal). <http://www.mujaresenred.net/spip.php?article1985>.
- SENDÓN, Victoria. «Colectivo Feminista» , en MARTÍNEZ TEN, Carmen: VARELA, Nuria. *Feminismo para principiantes*, eBook 2008.

editorialfeministavs.com