

78° Asamblea General de las Naciones Unidas:
Informe sobre Colonialismo, Orientación Sexual e Identidad de Género
Rede LésBi Brasil

**DE(S)COLONIZAR PARA LESBIANIZAR: Contribuciones de la Red de
investigadoras, militantes y activistas lesbianas y bisexuales de Brasil (Rede LésBi
Brasil)**

Franciele Reis Messias
Roselaine Dias da Silva
Vanessa Gil

En Brasil, desde los tiempos de colonización fueron introducidas prácticas que regularon o influenciaron la formación e percepción social normativa. La llegada de los jesuitas a Bahía-BR, a mediados del siglo XVI, con la misión principal de convertir a los pueblos originarios a culturas eurocentradas dieron el tono a los primeros moldes de escolarización. En los primeros dos siglos, desde las escuelas jesuitas hasta las reformas Pombalina, la educación atendió a los intereses políticos y económicos fundamentalmente ligados a la religión. A partir del siglo XVIII, en despotismo, el poder de la educación es tomado por/para el Estado siendo cobrado impuestos para eso. El inicio del siglo XIX está marcado por el intento de organización de la educación, discontinuas e intermitentes, descentralizando la responsabilidad por las Escuelas Menores al gobierno imperial y de las Escuelas Mayores a los gobiernos provincias. Hasta que a finales del siglo XIX, con el inicio de la República, comienzan los primeros ensayos para la escuela pública laica, garantizada posteriormente en la Constitución de Brasil como República, en 1988. (RIBEIRO, 1987; STAMATTO, 2002; SAVIANI, 2008).

La educación traducida de Europa para el Brasil-Colonia, que heredamos desde la colonización, tuvo carácter: 1) racista, por excluir la posibilidad de acceso a las personas negras; 2) clasista, por priorizar acceso a las personas con poder económico y adquisitivo; 3) machista, sexista y misógena por priorizar el acceso al sexo/género masculino, determinar el acceso y

saberes necesarios para las personas del sexo/género femenino y masculino y, separar a las personas de sexo/género femenino en aislamiento social condicionando-Al voto de castidad para estudiar.

Además de eso, Arilda Ines Ribeiro (1987), en "Mulheres educadas na colônia", apunta una ausencia de educación sexual a las mujeres y que, las relaciones con los colonizadores eran condicionadas a situaciones de violaciones. La autora expone que a pesar de que los hombres blancos europeos, el señor patriarcal en Brasil-colonia, tienen distintas formas de tratamiento a las mujeres, a depender si blancas ricas, blancas empobrecidas o mestizas, indígenas o negras esclavizadas, todas ellas serían consideradas como "ser inferior" y encarnaban la dominación sexual en la idea de la supremacía masculina (RIBEIRO, 1987, p.79).

Considerando la relación de poder establecido desde la colonización por la supremacía masculina europea, la inserción de mujeres a los estudios, desde la escolarización básica a la formación profesional, se presenta como un desafío en Brasil. Maria Inês Sucupira Stamatto (2002) en "UM OLHAR NA HISTÓRIA: a mulher na escola (BRASIL: 1549 - 1910)" evidencia la mentalidad generada desde la colonización para la enseñanza adaptada a la naturaleza femenina como una preparación ideal de su futuro papel de madre de familia. Desde los primeros embates legales para la apertura e inserción de mujeres al magisterio, privilegiaron los cargos de poder a los hombres y devaluaron o inviabilizaron el trabajo docente femenino.

En el terreno de la afirmación de la diferencia y del uso operacional de la diferencia sexual, encontramos aparatos reguladores de modos de subjetivación calcados en una hegemonía de modus operandi socialmente reconocida en el Brasil Colonial, el cual es, la división binaria, hombre y mujer, cisheterosexual, condición de la persona cuya identidad de género corresponde al sexobiológico, que le fue atribuido en el nacimiento a partir del órgano genital y por eso debe tener relación afectiva/sexual con personas de identidad de sexo/género opuesto.

Ese reconocimiento hegemónico obligatorio, que actúa incluso antes del nacimiento, viene siendo forjado en Brasil desde la colonización, cuando, por ejemplo, el engendramiento de mantenimiento de poder a los cargos de liderazgo seguía la regla de sucesión masculina, O sea, se deseaban hijos hombres para ocupar cargos de poder en la patria. En ese sentido, las mujeres eran tenidas como objeto sexual de reproducción para mantener la estructura religiosa y patriarcal a partir de la formación de familia, impuesta por la colonización.

Las ausencias de registros en relación a experiencias homosexuales en el período colonial, sin duda, confinadas a los espacios ocultos, revelan pistas de un pasado que intentaba

silenciar la sexualidad y la afectividad de personas en disconformidad con la división binaria impuesta por la cisheterosexualidad compulsiva y la relación de poder marcada por la supremacía masculina.

Para Louro (1997) la reproducción de reglas normativas de la sociedad en las escuelas, son atravesadas por la lectura de las leyes o de los decretos que instalan y regulan las instituciones o percibidas en los solemnes discursos de las autoridades y más allá de eso, pueden ser percibidas en las prácticas cotidianas escolar tenidas como naturales - pero que son "fabricadas" o constituidas por la propia escuela. La autora cita algunas prácticas escolares que refuerzan las diferencias entre género, como, la separación de niñas y niños en los trabajos de grupos y colas, sugiere la elección de los juguetes más adecuado para el género, aptitud para cierta área de conocimiento de acuerdo con el género y el comportamiento que es aceptable para uno y otro.

En la reflexión sobre el poder social, que históricamente la escuela produce, a las concepciones de mecanismos de cuerpos y mentes y en la producción de normativas, clasificación, ordenamiento y jerarquización en las varias esferas que la componen, Louro (1997) trae, que aún hoy influyen en las reglas, teorías y consejos (científicos, ergométricos, psicológicos) que en adecuación a las nuevas condiciones, a los nuevos instrumentos que se producen las prácticas educativas. Resaltando la idea de que la escuela de hoy fue un espacio reivindicado por la precarización de minoría de género, sexualidad, raza/etnia, religión y clase. Así, para Louro (1997):

La escuela que nos fue legada por la sociedad occidental moderna comenzó separando adultos de niños, católicos de protestantes. Ella también se hizo diferente para los ricos y para los pobres y ella inmediatamente separó a los niños de las niñas. Concebida inicialmente para acoger algunos - pero no todos - ella fue, lentamente, siendo requerida por aquellos/as a/a las cuales había sido negada. Los nuevos grupos fueron trayendo transformaciones a la institución. Ella necesitó ser diversa: organización, currículos, edificios, docentes, reglamentos, evaluaciones irían, explícita o implícitamente, "garantizar" - y también producir - las diferencias entre los sujetos. (LOURO, 1997, p. 57, nuestra traducción)

La necesidad de ser diversa prevalece en el contexto educativo, ya que su público ocupa los espacios con sus cuerpos y sus especificidades plurales. Tal reproducción de reglas normativas que se perpetúa en la producción y mantenimiento de género hegemónicamente calcados por el binarismo cisheterosexual y la supremacía masculina, pueden ser percibidas no solo en la escuela, sino en diversos recortes de la sociedad brasileña, creando una falsa condición de que otras formas de expresiones de género y sexualidades serían una anormalidad.

Trayendo a la realidad contemporánea, el análisis de aparición de los cuerpos hecho por

Judith Butler (2018), presupone que los cuerpos se presentan en una pluralidad de propósito convergente y de modos que no requieren una conformidad estricta. El concepto de performatividad planteado por Butler, presenta que ese término implica en acción y sobre ese movimiento de actuar, es que reivindican el poder que necesitan contra y a partir de la precariedad de categorías plurales de cuerpos para garantía del derecho de existencia (Butler, 2019).

En esa perspectiva, persistir en reivindicar del poder público el espacio de aparición de identidades de géneros y sexualidades en la escuela es oportunizar y apoyar la pluralidad de identidades de género y sexualidad que constituyen esa comunidad precarizada, procedentes de diversos contextos de clase, raza, religión, formación lingüística y cultural, ser vistas, oídas y posibles de existir.

En el esfuerzo para que las posibilidades de existencias fuera la ideología binaria cisgénero heterosexual compulsiva, culturalmente e históricamente instituida desde la colonización, sea garantizado en la escuela y en los diversos recortes de la sociedad brasileña como derecho humano fundamental, es que diversos movimientos sociales, como los feministas, vienen reivindicando representatividad y denunciando prácticas que reproducen esa ideología. Considerando importante la descolonización del sistema patriarcal cisheteronormativo compulsivo que normalice los cuerpos, principalmente de las mujeres, que la inversión en la producción de conocimiento sobre diversas temáticas que permean cuestiones de género y sexualidad es leída como posibilidad de otras formas de existir.

La red de investigadoras, militantes y activistas lesbianas y bisexuales de Brasil, Rede LésBi Brasil, Fundada el 13 de junio de 2019 en Curitiba-BR, es una red feminista, antirracista, anticapacitista, antipatriarcal, antifascista y anticapitalista de ámbito regional y nacional, constituida por más de cincuenta integrantes Lesbianas y Mujeres Bisexuales. La Rede LésBi Brasil, a partir de sus integrantes viene ocupando diversos lugares de saberes, el cual como profesoras, científicos sociales, psicólogas, psicoanalistas, biólogas, bibliotecarias, entre otros campos del área de ciencias humanas y sociales, articulandola vivencia sexual de la lesbianidad y de la bisexualidad como lema de producción de conocimiento.

A partir de investigaciones académicas y acciones políticas que ejercitan discusiones sobre la diversidad de género y sexualidad, la Rede LésBi Brasil viene fomentando conocimiento académico y debates importantes a lo que tange especificidades de la población Lesbiana, Bisexual, Travestís y Transexuales (LBT). Las producciones académicas de las integrantes de la Rede LésBi Brasil, bajo la mirada de quien vive la experiencia, viene

ampliando el repertorio sobre las cuestiones de lesbianidades y bisexualidad conforme presentan fundamentos teóricos-metodológicos, argumentos científicos y análisis que satisfagan las demandas de producciones lesbianas y bisexuales. A partir de la organización de la Rede Lesbi Brasil, la embestida para que la condición compulsoria de invisibilidad y supresión de las cuestiones lesbianas y bisexuales que fueron/son sometidas a lo largo de la historia sociocultural brasileña, fomenten condiciones para toma de iniciativas, acciones y políticas públicas sociales y educativas sobre tales cuestiones.

Por esas razones, es de destacar que hay, en la Rede LesBi Brasil, una pluralidad de concepciones epistemológicas y metodológicas en lo que se refiere al campo de los estudios feministas, estudios de género y sexualidades. Entre sus investigadoras, militantes activistas se contraen teóricas produciendo conocimiento a partir de referenciales teóricos distintos. Se destaca, sin embargo, la implicación en posibilitar que las historias, resistencia y lucha de lesbianas y bisexuales sean evidenciadas. A continuación señalaremos algunas de las producciones académicas realizadas por integrantes de la Rede Lesbi Brasil.

Franciele Reis Messias e Zuleide Paiva da Silva (2022) en el artículo titulado “QUEM NÃO É VISTA, NÃO É LEMBRADA: o que o atlas da violência (2020-2021) do Brasil diz sobre mulheres e pessoas LGBTQI+”, problematizan la reproducción de la heteronormatividad compulsiva en la sociedad, al recorte de violencias contra mujeres y personas LGBTQI+ en Brasil presentados en el atlas de la violencia (2020-2021), considerando el contexto político y social brasileño con la toma de poder de derecha. Los resultados del análisis reflejan que la (re)producción del sistema heteronormativo obligatorio promueve invisibilidad en los datos sobre violencias contra las mujeres y personas LGBTQI+ en la sociedad brasileña, que se perpetúa de un sistema público a otro. Se perciben ausencias de datos oficiales para los casos de homicidios de personas LGBTQI+, siendo la falta de distinción por orientación sexual e identidad de género un gran desafío en las políticas de reconocimiento de personas LGBTQI+ cuando se trata de organismos públicos, el cual viene valorando el recorte binario, hombre y mujer. Se señala que es urgente exponer el fenómeno de la violencia contra las mujeres y personas LGBTQI+ y sus causas como una cuestión presente en la sociedad. De la misma forma hay necesidad de discutir cuestiones de género y sexualidad en todos los espacios sociales, como el escolar.

Zuleide Paiva da Silva (2016, 2021) implicada en romper el silencio académico en torno a la existencia lesbiana, evidencia en sus producciones académicas la existencia lesbiana, las lesbianas políticas, también llamadas tapón, enfocando en su análisis interseccional las

dimensiones históricas, política y formativa de organizaciones lesbianas brasileñas, principalmente del Estado de Bahia-BR. Discute en el ámbito de la educación la "invisibilidad lesbiana" como expresión de la lesbofobia y fenómeno social, cultural y político que exige una suma de esfuerzos de la sociedad para su erradicación.

Los movimientos de lesbianas son aquí reconocidos como las expresiones más radicales de las luchas feministas, una vanguardia de la lucha sexopolítica contra el patriarcado, instancias donde se busca construir con otros segmentos sociales oprimidos las bases de una sociedad justa, donde no haya opresión social sexista, racista, clasista, imperialista, entre otras formas de opresión sintetizadas por el sistema económico, político y social patriarcal sexual capitalista. (SILVA, COSTA, 2021, p. 11, nuestra traducción)

Vanessa Gil (2015, 2021), acerca la mirada a los movimientos sociales feministas al analizar la Marcha Mundial de las Mujeres, a partir del concepto de Pedagogía Feminista Decolonial. La autora busca en el movimiento de la historia, de las relaciones sociales de producción y en las prácticas pedagógicas feministas las fisuras del pensamiento colonialista, afirmando que:

(...) identificamos pedagogía feminista decolonial como siendo prácticas educativas construidas por mujeres que consideran las experiencias y prácticas que fueron marginadas por las teorías coloniales y que balizan luchas a nivel local e internacional con vistas a la superación de las formas de dominación, opresión y colonialidad. En ese proceso, decolonizan y despatriarcan los conocimientos y saberes, proporcionando herramientas para la superación de las opresiones. (GIL, 2021, p.120, nuestra traducción)

Simone Brandão Souza (2021), parte de experiencias de mujeres en privación de libertad, la resistencia y/o la sumisión a discriminaciones como racismo, sexismo y lesbofobia y de qué forma la prisión, institución punitiva racializada, se estructura históricamente como mecanismo disciplinario y operativo, a través de sus prácticas normativas, género, raza y sexualidad. Hace uso de diferentes teorías feministas, de vertientes del pensamiento lésbico contemporáneo y de la teoría feminista negra, para demostrar de qué forma la heteronorma es transgredida y desestabilizada por muchas mujeres en la cárcel, a través de la transposición de los límites de género y sexualidad.

Dayana Brunetto Carlin dos Santos y Léo Ribas (2021) complica la cuestión de la invisibilidad lesbiana al reflexionar sobre la posición jerárquica de lesbianas, lesbianas y lesbianas en la sociedad brasileña, incluso en relación a los diferentes posicionamientos feministas y movimientos sociales LGBT. Sobre esto, señalan:

Lo que está en juego son las formas de mirar la precariedad de los colores pos, de las prácticas y experiencias, sobre cómo algunos cuerpos y modos de vida son producidos intencionalmente como susceptibles de luto y otros no, sobre cómo dentro de una multitud de cuerpos excluidos y no susceptibles de luto algunos todavía son producidos como menos importantes o más al margen en la abyección que otros. Es sobre cómo resistir el proyecto de asimilación y de normatización de los cuerpos otros. Cuerpos zapatónicos. (SANTOS, RIBAS, 2011, p. 85 y 86, nuestra traducción)

Después de ese breve destaque de algunas producciones realizadas por seis de las integrantes de la Rede LésBi Brasil, es posible percibir que investigadoras, militantes y activistas lesbianas y bisexuales de la Rede LésBi Brasil siguen en acción en el esfuerzo de la posibilidad de revertir la invisibilidad lesbiana en la sociedad brasileña, en sus diversos recortes. En ese esfuerzo, además de evidenciar y denunciar prácticas de invisibilidad y borrado de experiencias lesbianas y mujeres bisexuales que persisten desde la colonización, también expone la necesidad de políticas públicas que atiendan las demandas lesbianas y bisexuales en diversas áreas, como educación, salud y derechos humanos. Además de ese esfuerzo articulado la Rede LésBi Brasil es el de provocar reflexiones de modos posibles de vivir bien en sociedad considerando las diferencias y diversidades a partir de las cuestiones de género y sexualidades.

En ese sentido, el conjunto de investigadoras, militantes y activistas fomenta la construcción de la Rede Lesbi Brasil, contribuyen con sus miradas, trayectorias, intervenciones y singularidades profesionales, académicos y activistas para la deconstrucción del papel cisheteronormativo de la sexualidad en la vida de las Mujeres brasileñas. Además de provocar por medio del ejercicio de la militancia, la configuración del pensamiento de lesbianas y bisexuales en Brasil, dada su organización territorial y regional.

REFERENCIAS

BRUNETTO, D.; RIBAS, L. **Quem cabe nesse arco-íris?**. In: Dayana Brunetto; Grazielle Tagliamento.. (Org.). Arco-íris para quem? (In)visibilidades lésbicas e sapatônicas. 1ed. Curitiba: UFPR, 2021, v. 1, p. 67-88.

GIL, V. N. da S. **A Marcha Mundial das Mulheres: experiências para a garantia do estado laico, para superação do patriarcado, da lesbofobia.** In: RIBEIRO, Diana Raffaella Kalazans. Nossas Histórias, nossas vozes: resistências históricas de mulheres lésbicas e bissexuais no Brasil. Rio de Janeiro: Metanoia, 2018. p. 262-283.

GIL, V. N. da S. **Pedagogia Feminista Decolonial: decolonialidade e práticas pedagógicas feministas na Marcha Mundial das Mulheres a partir dos Quatro Campos de Ação e da 5º Ação Internacional.** 2021. 125f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade do Vale

do Rio dos Sinos, São Leopoldo-RS, 2021. Disponível em:
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9768>. Acesso em: 13 abr. 2023.

MESSIAS, F. R.; SILVA, Z. P. **QUEM NÃO É VISTA, NÃO É LEMBRADA: o que o Atlas da Violência (2020-2021) diz sobre mulheres e pessoas LGBTQI+**. Anais do VIII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, IV Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade e IV Luso-Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade. Campina Grande: Realize, 2022.

RIBEIRO, A. I. M. “**Mulheres e educação no Brasil-Colônia: Histórias entrecruzadas**”. Biblioteca digital da UNICAMP, São Paulo, 1987.

SAVIANI, D. **Pedagogias contra-hegemônicas no Brasil**. Ideação - Revista do Centro de Educação e Letras, Foz do Iguaçu, v. 10, n. 2, p. 11-28, 2008.

SILVA, Z. P.; ARAUJO, Rosangela Janja Costa. “**Pensamento lésbico: uma ginga epistemológica contra-hegemônica**”. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 29, n. 3, e82446, 2021.

SILVA, Z. P. **Sapatão não é bagunça: estudo sobre as organizações lésbicas da Bahia**. 2016. Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento) – UFBA, IFBA, UNEB, UEFS, SENAI-CIMATEC, LNCC, Salvador, BA, Brasil

SOUZA, S. B. **O Amor e o Erótico entre Mulheres na Prisão: Subvertendo normas de gênero e sexualidade**. 1. ed. Salvador: DEVIRES, 2021. v. 1. 310p.

STAMATTO, M. I. S. **Um olhar na História: a mulher na escola (Brasil:1549-1910)**, In: História e Memória da educação Brasileira, Natal, 2002.