

Aproximación a las construcciones identitarias del Grupo Safo y a su relación con el Frente de Liberación Homosexual

María Celeste Viedma¹

Resumen

La ponencia se propone abordar al Grupo Safo, agrupación de mujeres integrante del Frente de Liberación Homosexual, situando al mismo en el conjunto de los movimientos políticos, sociales y culturales que proliferaron en las décadas de los años sesenta y setenta en Argentina. Se trabajará con la totalidad de los números editados de la revista Somos (publicación del F.L.H.) incluidos aquellos escritos que se conservaron inéditos y que fueron obtenidos a partir de la consulta con informantes clave. Las preguntas orientativas del trabajo son: ¿Cómo se concebía la identidad política de la organización? ¿Se trataba de un grupo centrado en la problemática del lesbianismo o se abocaba más bien al feminismo y la cuestión de la mujer? ¿De qué modo se definían y articulaban, entonces, las identidades políticas, sexuales y genéricas en sus concepciones? ¿Cómo se relacionan dichas identidades con aquellas otras presentes en el discurso del resto de los grupos integrantes del F.L.H.?

¹ Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, integrante del Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social y del Seminario del Grupo de Estudio sobre Estructuralismo y Posestructuralismo (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA), así como del Grupo de Estudios en Historia y Discurso (Centro Cultural de la Cooperación).

Aproximación a las construcciones identitarias del Grupo Safo y a su relación con el Frente de Liberación Homosexual

Renueva, amada mía,
renueva la memoria
de cuando Atis ardía,
tu dulce amor odiaba
y a Andrómeda estimaba.

Luque, A. (2004) *Safo. Poemas y testimonios*. Madrid: El Acantilado.

La ponencia se propone abordar al Grupo Safo, agrupación de mujeres integrante del Frente de Liberación Homosexual en Argentina, a lo largo de toda su existencia entre comienzos de los años setenta y hasta el advenimiento de la dictadura militar. Se trata de una reformulación de una monografía elaborada para un seminario de grado que comenzó con las siguientes preguntas: ¿Cómo se concebía la identidad política de la organización? Teniendo en cuenta la existencia de investigaciones que corroboran la presencia de lesbianas en grupos feministas diversos -aunque silenciada e invisibilizada- (Gemetro, 2011b), ¿se trataba de un grupo centrado en la problemática del lesbianismo o se abocaba más bien al feminismo y la cuestión de la mujer? ¿De qué modo se definían y articulaban, entonces, las identidades políticas, sexuales y genéricas en sus concepciones? La hipótesis con que inicié este recorrido era que la cuestión del lesbianismo (mujeres que aman a otras mujeres) aparece en las producciones escritas del Grupo Safo en particular y del F.L.H. en general pero de un modo indiferenciado respecto de la cuestión de la mujer y el feminismo. El desarrollo que sigue a continuación dará cuenta de ello. Otro de los interrogantes con que comencé a trabajar era por el modo en que se relacionaban dichas identidades con aquellas otras presentes en el discurso del resto de los grupos integrantes del F.L.H. Me encontré entonces con más similitudes que diferencias al respecto, como se verá más adelante.

Renovar la memoria, como en el epígrafe que cito al comienzo, no quiere decir proyectar los significados del presente hacia atrás en el tiempo, ni tampoco buscar la verdad en el pasado, su “identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma” (Foucault, 1992:8), sino más bien “hacer la historia del presente” (Foucault, 2008:40), situar el problema en la complejidad de la *coyuntura* específica en la que acontece y la esfera de prácticas singular en que tiene lugar (Althusser, 2006). Veremos a continuación a qué nos referimos con estas consideraciones, al tiempo que realizaremos un breve recorrido por los trabajos producidos hasta el momento acerca del Grupo Safo y el F.L.H.

Fundamentación

Primeramente, debo exteriorizar que una de las razones por las cuales me propuse llevar a cabo el presente trabajo es que el material existente acerca del F.L.H. en general y, aún más, del Grupo Safo en particular es escaso.

En primer lugar, encontramos aquellos escritos que intentan recopilar, desde el presente, la historia de la homosexualidad en nuestro país (Bazán, 2004; Sebrelí, 1997). Si bien la importancia de dichos trabajos no puede ser soslayada, resulta problemática la pretensión de abarcar un período tan extenso, en el contexto del cual se relega la posibilidad de indagar en profundidad las particularidades que presentaba el F.L.H., teniendo en cuenta sobre todo la coyuntura en que el mismo existió. En pos de hacer posible la constitución de una “evolución o transformación ‘epocal’ del activismo de las diversidades sexuales” (Galindo, 2001:7) se corre el riesgo de silenciar los debates,

tensiones y diferencias. Por lo demás, ambos textos centran su atención en delinear los modos en que la homosexualidad era reprimida y silenciada, focalizándose en la continuidad de dicho silenciamiento con épocas anteriores y posteriores. Lo anterior configura un “dispositivo de la memoria” particular, una forma determinada de traer el pasado al presente y de dialogar con él (Oberti y Pittaluga, 2006).

Antes que intentar construir una “historia mítica del movimiento gay”, el presente trabajo se sitúa entre aquellos que procuran identificar la especificidad que pudieran presentar las categorías identitarias de los años sesenta y setenta (Insausti, 2007), ubicando a la organización en cuestión en el conjunto de los movimientos políticos, sociales y culturales que florecieron en dichas décadas (Torti, Blanco y Lanusse, 2007). Los materiales producidos desde esta perspectiva –la de recuperar la especificidad del F.L.H., en este caso–, refieren a identidades homosexuales masculinas (Insausti, 2007) o bien se abocan al tratamiento que la organización hacía de determinados conceptos en particular tales como la relación entre lo privado y lo público, el análisis de la cuestión de la familia o bien la construcción de un enunciador y destinatarios particulares (Farji Neer, 2009; Vespucci, 2001; Moscoso Cadavid, 2011).

Los trabajos que han indagado en torno a la construcción del lesbianismo en particular son, fundamentalmente, los producidos por Florencia Gemetro y Carlos Figari. Se trata de investigaciones que tienen por objetivo la reconstrucción de experiencias de subjetivación lésbica en Argentina (Figari y Gemetro, 2009 y Figari, 2006). Estas investigaciones toman como fuentes primarias dos textos cuyo valor histórico no quisiera desestimar, debido a que constituyen relatos de vida a partir de los cuales es posible analizar las vivencias de grupos de mujeres que se vinculaban eróticamente entre sí (Fuskova, Schmid y Marek, 1994 y Sardá y Hernando, 2001). Sin embargo, no formaron parte del *corpus* seleccionado para mi trabajo pues son posteriores y no refieren a la cuestión de las identidades políticas y la militancia. Otros trabajos dan cuenta de la emergencia de la identidad lésbica como problema público, en tanto la homosexualidad femenina fue políticamente problematizada y visibilizada fundamentalmente en la década del ochenta (Gemetro, 2011a, 2011b). La propuesta que quisiera hacer aquí es de análisis de los materiales textuales que el Grupo Safo produjo, en el marco del Frente de Liberación Homosexual, sin procurar encontrar allí las identidades lésbicas que se conformaron con posterioridad, sino dando cuenta precisamente de su especificidad.

A continuación analizaré, entonces, las identidades políticas, sexuales o genéricas presentes en los artículos producidos por el Grupo Safo. Luego, trabajaré la temática en ellos abordada de acuerdo a si refiere al lesbianismo o más bien a la cuestión de la mujer y el feminismo. Finalmente, pondré en relación lo anterior con los artículos producidos por el resto de los integrantes del Frente y publicados en el órgano de difusión de la organización, la revista *Somos*.

Mujeres que aman a otras mujeres

Comenzaré entonces la exposición analizando el modo en que en aquellos artículos producidos por el Grupo Safo se configura discursivamente al sujeto a partir de la asunción del *yo* en el discurso producido o *enunciación* (Filinich, 2001), atendiendo, de este modo, al grupo desde el cual se realiza la enunciación y a los términos por los cuales el discurso se encuentra habitado (Verón, 1987), en la búsqueda por rastrear las identidades que son construidas a partir de los enunciados.

¿Quién escribe cuando escribe el Grupo Safo? ¿Cómo se caracteriza a quienes se incluyen en ese “nosotros”? Al abocarme a la búsqueda del “colectivo de identificación”

que permitiría definir la identidad política del grupo (Verón, 1987), me encontré en primer lugar con que resulta sumamente dificultoso ceñirla en determinadas identidades sexuales o genéricas. Comencemos a analizar detalladamente los artículos.

Estos son cuatro textos, uno de los cuales está publicado en la revista *Somos* y otros tres inéditos que fueron obtenidos a partir de la vinculación con informantes clave. Lo primero que captura nuestra atención es que se trata de la reproducción de otros textos. En efecto, en ellos no encontramos escritos elaborados por militantes del Grupo Safo, sino que se transcriben los siguientes pasajes: “La revolución sexual producirá los siguientes cambios”, de Kate Millet (*Somos* N° 3, mayo de 1974); “Los roles sexuales” de Ana Diaman (s/f); “Confesiones de una Prostituta” de Gray (s/f) y un artículo acerca de la formación de grupos de concientización que fue producido por nueve varones del F.L.H. y que fue “adaptado al proceso de concientización del FL femenino” (s/título, s/f). ¿Cómo comprender la inscripción de ese “otro” en el hilo del propio discurso cuando es prácticamente aquello que lo constituye? O bien, ¿podemos hablar de una identidad, de un “nosotros” en los términos de Verón? Diremos que sí. Siguiendo a Authier, considero esa inscripción de la alteridad como aquella polifonía, aquella heterogeneidad mostrada, explícita en el discurso, que delinea subrepticamente las rupturas y fisuras de la propia identidad del sujeto enunciadador (Authier, 1984). Todo “nosotros” se constituye delineando las fronteras con un “otro” que irrumpe en el propio discurso, sea bajo la forma de la oposición, la diferencia o bien, como en los textos del Grupo Safo, la concordancia. Las identidades son construcciones del lenguaje, son relacionales y situacionales (Galindo, 2011); que el objeto hable, pues, no constituye una maldición (Bourdieu, 2001) sino la posibilidad misma de su construcción. Lo que distingue a la identidad propiamente política es la construcción de un adversario (Verón, 1987). Siguiendo al autor, es en la identificación de esa otredad (un *contradestinatario*) que puede constituirse un “nosotros”, construido a partir de la identificación del grupo político con un universo de sujetos a quienes se considera destinatarios positivos o *prodestinatarios*. No consideraremos aquí el tercer tipo de interlocutor que conformaría el grupo de los “indecisos”, pues es propio de contextos democráticos, no siendo este el caso del contexto histórico en el que se desenvuelven el Grupo Safo y el Frente de Liberación Homosexual. Pasemos entonces a analizar a la construcción de ese adversario y del colectivo de identificación.

El enemigo es nombrado como “varones heterosexuales y blancos”, “el hombre”, “los heterosexuales” y se opone a “nosotros los homosexuales”:

“El matrimonio y la familia-núcleo son dos de las instituciones más defendidas por la sociedad norteamericana (...) A primera vista, parecería que éstos son temas sólo concernientes a los heterosexuales, pero la mayoría de nosotros venimos de esas familias, prescindiendo de nuestra orientación sexual, y nos han sido inculcados los dudosos valores de dichas instituciones” (“Los roles sexuales”, s/f)

“La mayoría de los homosexuales acepta como autodefensa la mitología del varón hetero, que dice que somos inmaduros, enfermos, desviados, perversos...” (s/título, s/f).

“Como homosexuales debemos redefinirnos en nuestros propios términos, partiendo de nuestras ideas y nuestra experiencia, ya que ninguna filosofía política creada por varones heterosexuales y blancos puede ser adecuada para nosotros” (s/título, s/f).

¿Pero qué es ese “nosotros los homosexuales” citado por el Grupo Safo?, ¿podemos entenderlo como “nosotras las lesbianas”? Sí y no. Sí, en tanto y en cuanto entendamos que el calificativo “homosexual” refiere a “homosexualidad femenina” pues es pronunciado por un grupo de mujeres para definir la propia referencia. No, si por ello entendemos la categoría identitaria sexual vista a la luz de nuestro presente. Esto no quiere decir que la identidad del Grupo Safo no existiere como tal, sino que presenta elementos que sólo a la luz de la actualidad se convierten en identidades sexuales y genéricas diferenciadas. Del mismo modo que no podemos pensar a “la loca” como la identidad “trans” actual (Insausti, 2007) es que no podemos buscar en el Grupo Safo a la lesbiana de los movimientos de gays y lesbianas de los años ochenta y posteriores. Hay, sin embargo, una diferencia entre esta identidad indiferenciada y las claras fronteras entre “la loca” y “el chongo”: la primera no tiene nombre. Puede formar parte de la clasificación general de “los homosexuales”, puede incluirse dentro de ese otro colectivo que es “las mujeres”, pero rara vez aparece individualizada en su especificidad. Es ese “algo sin nombre pero tácitamente real” (Figari, 2006:7) o, en todo caso, sólo nombrado por momentos, aquello que constituye la identidad política del Grupo Safo.

El segundo texto citado da cuenta de lo dicho anteriormente siendo que se trata de una producción de nueve varones del Frente que había sido “adaptado al proceso de concientización del F.L.H. femenino”. Si bien no poseemos el texto original (léase, el texto sin la “adaptación”), resulta llamativo que se haga referencia a “varones heterosexuales” y a “varones homosexuales” separadamente (y como identidades opuestas) pero no haga ninguna distinción para el caso de las mujeres. “Mujer” y “lesbiana” parecieran formar parte de la misma “clase sexual”, en los términos que aquí se plantean. Tómese, por otro lado, la referencia bibliográfica colocada al pie del texto de Millet:

“... militó en el movimiento feminista norteamericano, y luego de la publicación de su libro, se declaró lesbiana. Vive en la ciudad de Nueva York” (*SomosNº 3*, mayo de 1974)

La secuencia “militó en el movimiento feminista” aparece seguida de “se declaró lesbiana” sin ninguna ruptura o mediación. Transcribo la oración siguiente (“Vive en...”) pues considero que refuerza dicha continuidad.

Cabe señalar que uno de los informantes clave consultados para la presente investigación, al referirse a los artículos en cuestión indicó que “se atribuyen al Grupo Safo” pero “parecen más hechos por las feministas que otra cosa”. Cuando se le preguntó a qué se refería aclaró: “Y... por los temas”. Y es que la temática de que tratan los artículos estaba siendo visibilizada, contemporáneamente, por buena parte de los movimientos feministas. En efecto, si bien en el presente trabajo no se pretende adentrarse en profundidad en las experiencias de los movimientos feministas de la década del setenta en Argentina, basta la consulta de los principales trabajos en la materia para afirmar que términos como “patriarcado” y “roles sexuales” se inscriben en el dominio discursivo de dichas organizaciones, así como la temática de la prostitución femenina, que titula uno de los artículos del Grupo Safo (Cano, 1982 y Narí, 1992).

La cuestión del lesbianismo y la cuestión de la mujer, para el Grupo Safo, aparecen ambas como dos partes constitutivas de un mismo sistema porque los roles sexuales y genéricos son problematizados desde una misma matriz:

“Los hombre y las mujeres son iguales. La masculinidad y la femineidad son categorías artificiales, tal como lo son la heterosexualidad y la homosexualidad, en tanto exageraciones de las formas biológicas. Una persona completa es aquella que puede experimentar plenamente todos los componentes de su ser” (“Los roles sexuales”, s/f)

“Unisex, o el fin de la estructura del carácter, temperamento y conducta separatistas, de modo que cada individuo puede desarrollar una personalidad completa en vez de parcialmente limitada y conformista (...) Bisexualidad, o el fin de la heterosexualidad compulsiva perversa, de modo que el acto sexual deje de ser arbitrariamente polarizado en varón y mujer” (*Somos* N° 3, mayo de 1974)

Debemos hacer referencia aquí a la publicación en varios números de la revista *Somos* de manifiestos de la Unión Feminista Argentina (*Somos* N° 2, febrero de 1974), el Movimiento de Liberación Femenina (*Somos* N° 3, mayo de 1974) y de la agrupación francesa Liga del Derecho de las Mujeres (*Somos* N° 4, agosto-septiembre de 1974). En efecto, entre diversos grupos feministas y el F.L.H. existieron una serie de intercambios que redundaron en el Grupo Política Sexual a partir del cual integrantes del F.L.H., la U.F.A., el M.L.F. y el P.S.T. se acompañaron en denuncias, campañas y lecturas (Tresbisacce y Torelli, 2011). Lo cierto es que no ha podido determinarse hasta el momento qué papel jugó el Grupo Safo en estos intercambios. Ahora bien, lo dicho hasta aquí se encuentra en sintonía con los resultados de investigaciones mencionadas al comienzo del trabajo, que indican que en las décadas en cuestión era frecuente la presencia de lesbianas en grupos feministas diversos. Por ejemplo, se calcula que hacia 1973 más de la mitad de las mujeres militantes de la Unión Feminista Argentina eran lesbianas (Gemetro, 2011b). Para la autora, esto no significa que se viviera el lesbianismo como una posibilidad identitaria, pues generalmente se compartían experiencias afectivas en el marco de las reuniones pero sin decirse explícitamente lesbiana debido a la presencia de un doble estándar moral que atravesaba al conjunto de la sociedad. Pues bien, a la luz de lo visto hasta aquí en el presente trabajo, podríamos pensar al Grupo Safo como aquél espacio que posibilitaba la asunción propia como lesbiana. Aunque esto ya excede a los materiales que aquí estamos interrogando, sostendremos la pregunta para futuras investigaciones.

Nótese, por otra parte, en las citas anteriores, que la mutua imbricación entre lo público y lo privado es constitutiva del discurso del Grupo Safo, como ya se problematizara en otras investigaciones acerca del F.L.H. (Farji Neer, 2009), así como también de los movimientos feministas (Narí, 1992). La imbricación entre lo personal y lo político también ha sido indagada en el resto de las organizaciones de la nueva izquierda surgidas en los años sesenta y setenta, particularmente, en las organizaciones armadas (Ciriza y Agüero, 2004/2005). Las reivindicaciones enarboladas por el Grupo Safo, y por el Frente en general, no suponen la obtención de derechos individuales a partir de la asunción de la propia identidad sexual y genérica, sino que se vinculan a la liberación social, a la lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo. La consigna “Amar y vivir libremente en un país liberado” da cuenta de ello (Farji Neer, 2009). Se comprende entonces por qué procuramos estudiar a la organización en el marco del conjunto de las organizaciones sociales y políticas de las décadas en las que emergió.

El Grupo Safo en el F.L.H.

Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo lo señalado hasta aquí con las restantes producciones del F.L.H.? Cuando comencé mis investigaciones, me propuse poner a prueba el supuesto de que me encontraría con tensiones o distanciamientos cuando cotejara los resultados acerca del Grupo Safo con el resto de los artículos de la revista *Somos*. Uno de los trabajos que me llevó a preguntarme por estas tensiones es el de Carlos Figari acerca de la agrupación SOMOS de Brasil, contemporánea al F.L.H. y de la cual el subgrupo lésbico se separa producto de las dificultades de expresar su especificidad (Figari, 2010). Por supuesto que para dar cuenta de algo similar en el caso argentino hubiera sido necesaria la realización de entrevistas, lo que resultó imposible pues la clandestinidad y el contexto político represivo en que la agrupación se desarrolló no permiten rastrear las trayectorias individuales de sus integrantes, pero me propuse dar cuenta de distanciamientos o tensiones en el material existente entre los artículos producidos por Safo y aquellos producidos por el resto de los grupos integrantes del Frente. Pues bien, lo cierto es la suposición de que tales tensiones existieran resultó más bien errónea, al menos en los términos en los que aquí las abordamos.

En efecto, también en el contenido de muchos artículos del F.L.H. se define al varón heterosexual como enemigo político y al sexismo o patriarcado como sistema opresor tanto de la mujer como de los homosexuales:

“El sexismo (opresión que sufren las mujeres y los homosexuales) produce una conformación estática de los roles, funciones y relaciones sexuales” (*Somos* N° 4, agosto-septiembre de 1974).

“Nuestros intereses están, definitivamente, en otro bando: en el de la lucha contra toda forma de opresión del hombre y la mujer por el hombre...” (*Somos* N° 5, s/f)

"El reciente veto a la patria potestad compartida muestra el poder de una institución tradicionalmente antimujer y antihomosexual: la Iglesia (...) Nosotros nos solidarizamos y damos nuestro apoyo crítico a toda lucha feminista por la patria potestad compartida y por toda legislación que logre la definitiva y siempre postergada igualdad sexual" (*Somos* N° 7, diciembre 1975)¹.

“La mujer que se identifica mujer”, texto transcrito en el primer número de la revista, nos permite ver con mayor claridad aún esta identidad “mujer” y “lesbiana” con indiferenciación en términos sexuales y genéricos. Es así que “una lesbiana es la furia de toda mujer condensada hasta su punto de explosión” (*Somos* N° 1, diciembre de 1973).

Habría pues un continuum de mujer a lesbiana y todo intento por separarlas a partir del uso del rótulo “lesbiana” como insulto es un mecanismo sexista:

“Lesbiana es una palabra inventada por el hombre para tirar a cualquier mujer que se atreva a ser su igual, que se atreva a desafiar sus prerrogativas” (*Somos* N° 1, diciembre de 1973).

¹ Se debe aclarar aquí que el calificativo “crítico” refiere a la actitud del F.L.H. ante la institución de la “familia”, considerada por el grupo como institución burguesa y patriarcal, cuestión ya trabajada por Guido Vespucci en su trabajo acerca de homosexualidad, familia y liberación (Vespucci, 2011).

La “Liberación de la Mujer” es y debe ser la liberación también de la heterosexualidad obligatoria:

“Es la primacía de las mujeres en relación a las mujeres, de las mujeres creando una nueva conciencia de sí y de todas lo que se encuentra en el corazón del movimiento de Liberación de la Mujer, y la base de la revolución cultural” (Íbidem).

Con todo lo dicho anteriormente no pretendo sostener que no se realiza distinción entre mujeres y varones homosexuales, sino que ambas identidades son puestas en paralelo en oposición al varón heterosexual, pues son pensadas como parte de un mismo sistema de dominación (patriarcal, sexista):

“Es evidente que la lesbiana lucha contra el espíritu viril y los homosexuales varones se baten contra una sociedad que los devora con sarcasmo. Los problemas son diferentes por su base, pero el resultado es el mismo: la batalla incesante por un reconocimiento (la liberación de las mujeres en su totalidad) y una rehabilitación (el derecho a la libertad para los homosexuales)” (*Somos* N° 6, agosto 1975).

Llegamos entonces al final de nuestro recorrido. Me gustaría a continuación realizar unas breves reflexiones, recuperando las preguntas con las que comenzamos las indagaciones.

Conclusiones

Hemos visto que la identidad política del Grupo Safo se construyó a partir de la identificación de un adversario: el “varón heterosexual”. Desde allí, la configuración de la propia identidad resulta difusa desde el presente, pues las figuras de “mujer” y de “lesbiana” diluyen sus límites. Esto se veía reflejado, como comprendimos, en la temática abordada por el Grupo en sus publicaciones, que referían tanto a la cuestión de la homosexualidad femenina como a la cuestión del feminismo y la mujer. Notamos allí también la disolución de la frontera entre lo privado y lo público, lo que se encuentra en sintonía con otras investigaciones producidas acerca del Frente de Liberación Homosexual, característico de la época en que el movimiento se originó. Por último, descubrimos que las supuestas tensiones entre las producciones del Grupo Safo y el resto de los escritos realizados por el F.L.H. no resultaron tales, sino que unos y otros presentaron claras afinidades en su forma de delimitar al adversario político y de definir al “sistema opresor” del cual se consideran víctimas equivalentes. Podría profundizarse en futuras investigaciones en la articulación entre los grupos feministas y el Frente de Liberación Homosexual, particularmente en el mencionado Grupo Política Sexual, a los fines de enriquecer las concepciones que aquí presentamos. Del mismo modo, resultaría provechoso indagar en torno a los vínculos con otras organizaciones sociales y políticas en general y, en particular, destacar similitudes y diferencias en lo que refiere a la participación de las mujeres en dichos procesos.

Bibliografía

- Althusser, L. (2006) *La revolución teórica de Marx*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Authier, J. (1984). “Hétérogénéité(s) énonciative(s)”, en *Langages*, 73, 98-111. Traducción al español por García Negroni, I.E.S. en *Lenguas Vivas*.
- Bazán, O. (2004). *Historia de la Homosexualidad en la Argentina: de la conquista de América al siglo XXI*. Buenos Aires: Marea.
- Bourdieu, P. (2001). “La construcción del objeto” en *El oficio del sociólogo*. Madrid: Siglo XXI.
- Cano, I. (1982). “El movimiento feminista argentino en la década de los 70”, en *Todo es historia*. 183. Buenos Aires.
- Ciriza, A. y Agüero, E. R. (2004/2005) “Militancia, política y subjetividad. La moral del PRT-ERP” en *Políticas de la Memoria* N° 5, 85-92.
- Farji Neer, A. (2009). “«Amar y vivir libremente en un país liberado»: lo público y lo privado en la identidad política del Frente de Liberación Homosexual”. En V Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani.
- Figari, C (2006). “Experiencias de mujeres lesbianas en Argentina en la década de 1960”. En Seminario Internacional *Fazendo Gênero* N° 7, Universidade Federal de Santa Catarina.
- Figari, C. (2010). “El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas”. En Massetti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. (comps) *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Figari, C. y Gemetro, F. (2009). “Escritos en silencio. Mujeres que deseaban a otras mujeres en la Argentina del Siglo XX”. En *Sexualidad, Salud y Sociedad*, 3, 33-53.
- Filinich, M. I. (2001). *Enunciación*. Buenos Aires: Eudeba.
- Foucault, M. (1992) “Nietzsche, la genealogía, la historia”, en *Microfísica del poder*. Madrid: La Piqueta.
- Foucault, M. (2008a) *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Foucault, M. (2008b). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Fuskova, I., Schmid, S. y Marek, C. (1994). *Amor de mujeres. El lesbianismo en la Argentina hoy*. Buenos Aires: Planeta.
- Galindo, M. (2011). “Identidades sexuales disidentes: Lesbianas y bisexuales organizadas. El caso de "Cruzadas", Tucumán”. XV Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Gemetro, F. (2011a). “Lesbiandades. Coordenadas historiográficas para entender la emergencia del lesbianismo en la Argentina”. En *Voces polifónicas: itinerarios de los géneros y las sexualidades*. Buenos Aires: Godot.
- Gemetro, F. (2011b). “Lesbianas jóvenes en los 70. Sexualidades disonantes en años de autonominación del movimiento gay-lésbico”. En *Jóvenes en cuestión. Configuraciones de género y sexualidad en la cultura*. Buenos Aires: Biblos.
- Insausti, J. (2007). “Aportes para un análisis genealógico de las identidades genéricas y sexuales”. En IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani.
- Luque, A. (2004) *Safo. Poemas y testimonios*. Madrid: El Acantilado.
- Meccia, E. (2006). *La cuestión gay. Un enfoque sociológico*. Buenos Aires: Gran Aldea.

Moscoso Cadavid, J. M. (2011). "SomoS: representaciones de 'nosotros' y 'ellos' en la revista del F.L.H." En VI Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani.

Narí, M. (1992). "Abrir los ojos, abrir la cabeza: el feminismo en la Argentina de los años '70". *Feminaria*, 18/19, 15-21.

Oberti, A., y Pittaluga, R. (2006). *Memorias en montaje: escritos sobre militancia y pensamientos sobre la historia*. Buenos Aires: El cielo por asalto.

Perlongher, N. (1997). *Prosa Plebeya*. Buenos Aires: Colihue.

Rapisardi, F., y Mondarelli, A. (2001). *Fiestas, baños y exilios. Los gays porteños en la última dictadura*. Buenos Aires: Sudamericana.

Sardá, A. y Hernando, S. (2001). *No soy un bombero pero tampoco ando con puntillas. Lesbianas en Argentina: 1930-1976*. Toronto: Editorial Bomberos y Puntillas.

Scott, J. (1996). "El género: una categoría útil para el análisis histórico". En *De mujer a género. Teoría, interpretación y práctica feminista en Ciencias Sociales*. Buenos Aires: CEPAL.

Sebrelí, J. J. (1997). "Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires". En *Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades. 1950-1997*. Buenos Aires: Sudamericana.

Tortti, M. C., Blanco, C., & Lanusse, L. (2007). "Protesta, radicalización y política revolucionaria: debates sobre la historia argentina reciente". En *La Argentina democrática: los años y los libros*. Buenos Aires: Prometeo.

Verón, E. (1987), "La palabra adversativa". En A.A. V.V. *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*. Buenos Aires: Hachete.

Trebisacce, C. y Torelli, M. L. (2011). "Un aporte para la reconstrucción de las memorias feministas de la primera mitad de la década del setenta en Argentina", *Aletheia*, vol. 1, N° 2.

Vespucci, G. (2001). "Explorando un intrincado triángulo conceptual: homosexualidad, familia y liberación en los discursos del Frente de Liberación Homosexual de Argentina (FLH, 1971-1976)". *Historia Crítica*, 43, 174-197.

Materiales analizados

Documentos inéditos obtenidos a partir de la vinculación con informantes clave, atribuidos al Grupo Safo (todos s/f):

- "Los roles sexuales", por Ana Diaman.
- Nota sin título acerca de la formación de grupos de concientización.
- "Prostitución femenina".

Revista *Somos*, Buenos Aires:

N° 1. diciembre 1973.

N° 2. febrero 1974.

N° 3. mayo 1974.

N° 4. agosto/septiembre 1974.

N° 5. s/f.

N° 6. agosto 1975.

N° 7. diciembre 1975.