

Cofinanciado por
la Unión Europea

AGDISTIS

'AGDISTIS' - INTELIGENCIA EMOCIONAL E INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS NO NORMATIVAS Y ACOSO DE GÉNERO

Píldoras formativas

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN EN GÉNERO NO NORMATIVO

NÚMERO DE PROYECTO: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432

Istituto d'Istruzione Superiore
Margherita Hack

 Colegio
Séneca
S.Coop.And

 SKILL
up
CONSULTING TRAINING

Editor

Denitsa Ivanova, VAEV R&D

Autores

Denitsa Ivanova y Marco Roux, VAEV R&D

Esta publicación se ha realizado con el apoyo financiero de la Comisión Europea en el marco del Proyecto Erasmus+ “AGDISTIS – Inteligencia emocional e intervención en conductas no normativas y acoso de género”, nº 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432

© Febrero 2024 – INDEPCIE, Mehmet Sinan Dereli Ortaaokulu, Skill Up Srl, VAEV R&D, Colegio Séneca S.C.A, Instituto de Educación Superior "Margherita Hack".

Atribución, compartir en la misma condición

(CC BY-SA): Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, incluso comercialmente.

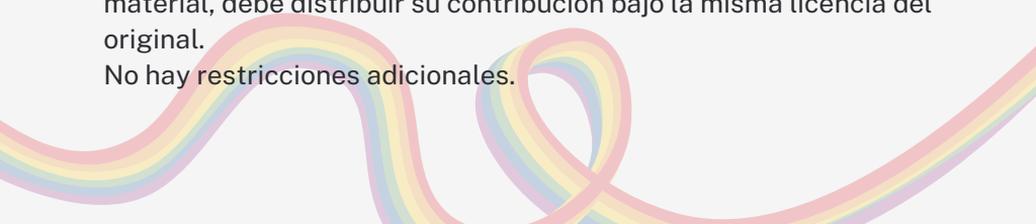
Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia. Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada , brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios . Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales.

Contenido

Descripción general del módulo	4
1. Desarrollo histórico de las normas de género	6
2. Derechos de la mujer y movimientos LGBTQ+	12
3. Interseccionalidad en la educación de género no normativa: identidades interconectadas	16
4. Más allá de las normas tradicionales de género: A escala mundial	19
Observaciones y conclusión	21
Referencias	23

Descripción general del módulo

Este módulo, “**Fundamentos de la educación de género no normativa**”, explora la intrincada **evolución de las normas e identidades de género, y los movimientos que abogan por la equidad y la inclusión de género**. El género no es un concepto estático y su significado ha cambiado a lo largo de las culturas, las historias y las sociedades. Desde los primeros fundamentos de los roles de género hasta las luchas modernas por la igualdad y la representación, el módulo tiene como objetivo ofrecer una mirada integral de cómo se han entendido, cuestionado y transformado el género y la sexualidad en diferentes regiones y períodos.

En primer lugar, en el capítulo “Desarrollo histórico de las normas de género”, profundizamos en **cómo se han entendido y configurado los roles de género a lo largo del tiempo**. Examinamos cómo la sociedad y la cultura han definido tradicionalmente los roles y las expectativas de género. A esto le sigue una exploración de “Género y sexualidad en la Antigua Grecia”, donde veremos cómo se construyeron los roles de género en una sociedad conocida por sus contribuciones filosóficas y políticas al pensamiento occidental, pero que mantenía distinciones en las expectativas de género.

Desplazándonos hacia el este, “India: El Tercer Género” explora cómo las culturas del sur de Asia han reconocido desde hace mucho tiempo las identidades no binarias, como las Hijras, como parte de una comprensión más inclusiva del género. De manera similar, “Personas no binarias o de dos espíritus en Estados Unidos” ofrece una perspectiva de cómo las culturas indígenas de Norteamérica adoptaron históricamente identidades de género fluidas, en contraste con las normas coloniales posteriores.

El módulo también se centra en los **movimientos y figuras fundamentales** que han **desafiado las normas de género tradicionales**. Los movimientos por los derechos de la mujer abordan la evolución de la lucha de las mujeres por la igualdad, destacando las figuras clave y los hitos en la búsqueda del sufragio, los derechos reproductivos y la igualdad en las esferas sociales y legales. Al mismo tiempo, examina el auge del **activismo LGBTIQ+**, centrándose en momentos cruciales como los disturbios de Stonewall y en líderes influyentes que han promovido los derechos y la visibilidad LGBTIQ+ a nivel mundial.

La interseccionalidad, un marco vital para comprender los sistemas superpuestos de opresión, presenta cómo el género, la raza, la clase y la sexualidad se entrecruzan para dar forma a las experiencias de los grupos marginados dentro de la comunidad LGBTIQ+. Esto se amplía aún más en “Definición de interseccionalidad en contextos LGBTIQ+”, donde exploramos cómo la interseccionalidad sirve como herramienta para el activismo político y la justicia social, enfatizando la importancia de abordar múltiples formas de discriminación simultáneamente.

Por último, el módulo presenta **una visión global de la inclusión de género**, en particular en la educación. Ofrece una visión comparativa de países como los de Escandinavia, que están a la vanguardia de la educación neutral en materia de género, y la contrasta con regiones donde el género sigue siendo un tema tabú, examinando los impactos que estas diferencias tienen en la juventud *queer*.

Descripción general del módulo

Objetivos de aprendizaje:

- Reconocer cómo se han construido social y culturalmente los roles de género a lo largo de la historia.
- Rastrear el desarrollo de los movimientos por los derechos de las mujeres desde las primeras campañas por el sufragio hasta las luchas contemporáneas por la igualdad de género.
- Comprender la historia de los movimientos sociales LGBTQI+ y reconocer las contribuciones de activistas clave en el avance de los derechos LGBTQI+ a nivel mundial.
- Comprender el concepto de interseccionalidad y su importancia para comprender las identidades interconectadas dentro de las comunidades LGBTQI+.
- Aprender a aplicar el pensamiento interseccional en entornos de aula para fomentar entornos educativos más inclusivos y comprensivos.
- Analizar cómo diferentes países están abordando la diversidad de género en la educación, particularmente en Europa y Estados Unidos.
- Examinar los desafíos que enfrentan los jóvenes *queer* en regiones donde la diversidad de género es tabú o está prohibida en los sistemas educativos.
- Explorar el impacto de las políticas de educación de género no normativas en el bienestar de los estudiantes LGBTQI+ y sus experiencias en los entornos escolares.

“El género es la categoría de diferencia más antigua de la historia de la humanidad y la más duradera”
- Wiesner-Hanks

Para entender las complejidades de la educación de género no normativa y la complejidad que se esconde detrás de su implementación en diferentes países y culturas, primero debemos observar cómo se ha desarrollado la comprensión del género en la sociedad a lo largo de la historia. La imagen de la separación dicotómica hombre vs. mujer ha jugado un papel importante en la comprensión occidental actual del género y los roles de género, que en sí misma ha establecido las normas en la cultura occidental. Sin embargo, estas han creado limitaciones para las personas que no encajan en las normas establecidas.

El término “género” en sí ha sido discutido y analizado a través de las lentes del lenguaje, la biología, la cultura, la política, la educación, la sexualidad y otras.

Analizaremos estos y los acontecimientos históricos clave que han dado forma a la comprensión de las sociedades sobre el género y su papel en la educación de género no formativa en todo el mundo.

1.1. Género: Una mirada panorámica a través del espacio y el tiempo

La historia de género, señala Wiesner-Hanks, es un campo relativamente reciente que surgió como respuesta a los movimientos feministas de los siglos XIX y XX. Inicialmente, los estudios históricos estaban dominados por hombres y se centraban en las experiencias masculinas como universales, relegando a las mujeres a los márgenes. El auge de la historia de las mujeres, impulsada por el activismo feminista, condujo a una reevaluación de las narrativas históricas y a la introducción del género como una categoría crítica de análisis. Este cambio puso de relieve cómo los cambios políticos, sociales y económicos afectaron a hombres y mujeres de manera diferente y cómo las estructuras de género influyeron en los acontecimientos históricos más amplios (Wiesner-Hanks, 2015).

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS NORMAS DE GÉNERO

Con el surgimiento del “**giro cultural**” en sociología, la postura sobre el género y la sexualidad ha sido cuestionada como algo **culturalmente determinado**. Si analizamos la historia, hay muchos ejemplos de cómo las diferentes culturas tenían diferentes concepciones del “género”. A continuación, presentaremos algunos ejemplos de culturas que han adoptado identidades y sexualidades divergentes.

La historia de género se entrecruza con la historia mundial y se centra en cinco áreas clave: las sociedades humanas primitivas, los matrimonios mixtos, la identidad nacional y la ciudadanía, la migración, y el colonialismo y el imperialismo. Estas áreas revelan la influencia omnipresente del género en la configuración de las sociedades y los procesos históricos a nivel mundial.

Por ejemplo, el colonialismo a menudo reforzó las **jerarquías de género**, y las potencias europeas impusieron sus normas de género a los pueblos colonizados, mientras que los matrimonios mixtos entre diferentes grupos solían servir como medio de negociación del poder y la identidad. Los movimientos feministas y la lucha por los derechos de las mujeres han sacado a la luz las cuestiones de las estructuras hegemónicas y el colonialismo en relación con el género y la interseccionalidad.

Durante siglos, el género ha sido determinado por las normas sociales, la religión y la política. En muchas culturas antiguas e indígenas, las identidades sexuales y de género han sido más flexibles que las binarias que se habían desarrollado en muchas sociedades modernas. Al examinar cómo las diferentes culturas percibían el género y la sexualidad, podemos cuestionar los supuestos y las normas modernas y cómo se formaron, y comprender mejor la naturaleza de las identidades humanas.

Aquí, nos gustaría recordar algunos términos que fueron introducidos en el primer módulo “**Diversidad sexual y aceptación**”. El **sexo** es el término que se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, las cuales pueden identificarse en base a la anatomía humana y los cromosomas. El **género**, por su parte, hace alusión al constructo social y cultural que define roles, comportamientos y actividades que la sociedad ha asignado a hombres y mujeres. La **sexualidad** se refiere a las experiencias y expresiones humanas como seres sexuales, como la orientación y el comportamiento sexual.

7

Nos gustaría señalar que en diferentes idiomas y culturas los términos pueden diferir de los términos estandarizados en el idioma inglés.

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS NORMAS DE GÉNERO

1.2. Género y sexualidad en la antigua Grecia

La antigua Grecia, a menudo celebrada por sus contribuciones a la filosofía, el arte y la política, tenía una comprensión compleja y matizada del género y la sexualidad que podría sorprender a los lectores modernos. En particular, la sociedad griega ponía gran énfasis en los roles de hombres y mujeres, al tiempo que exhibía actitudes singulares hacia las relaciones entre personas del mismo sexo.

Los roles de género en la antigua Grecia

En la antigua Grecia, los roles de género divergían en las distintas ciudades-estado, lo que reflejaba sus prioridades culturales, religiosas y políticas. Este es un ejemplo temprano de **cómo se han determinado los roles de género en las sociedades**. En ciudades como Atenas, los hombres eran los líderes indiscutibles de la sociedad. Ocupaban cargos públicos, luchaban en guerras y eran educados en filosofía y artes. Las mujeres, por otro lado, estaban en gran medida confinadas a la esfera doméstica, responsables de administrar el hogar y criar a los hijos. Mientras que en Atenas se esperaba que las mujeres fueran sumisas y modestas, las de Esparta vivían de manera muy diferente. Las mujeres espartanas eran más independientes, estaban educadas en el ejercicio físico y tenían una influencia significativa dentro del hogar y la comunidad. En la sociedad de Creta minoica, que era más **matriarcal**, el papel de la mujer se consideraba portadora de vida y poder. Las mujeres podían participar en la sociedad, tenían roles en las ceremonias religiosas e incluso en el gobierno, lo que demuestra que la sociedad había abrazado la igualdad de género.

Mitología y género

La mitología griega también ofrece una perspectiva de la dinámica de género en la antigüedad. Diosas como Atenea, la diosa guerrera de la sabiduría, y Artemisa, la diosa virgen de la caza, desafiaron los roles de género tradicionales. Eran figuras fuertes e independientes que encarnaban cualidades típicamente asociadas con los hombres. Sin embargo, estas diosas siguieron siendo excepciones en un panteón patriarcal donde dominaban dioses masculinos como Zeus y Apolo.

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS NORMAS DE GÉNERO

Relaciones entre personas del mismo sexo y pederastia

Las relaciones entre personas del mismo sexo en la Antigua Grecia eran comunes y aceptadas, por lo general, entre los hombres. Las relaciones entre hombres mayores y niños más jóvenes (conocidas como pederastia) también estaban institucionalizadas en la sociedad griega antigua. Las relaciones pederastas se consideraban educativas, y el hombre mayor (el erastés) era el mentor del más joven (el erómeno) en cuestiones de política, filosofía y guerra.

Estas relaciones eran a menudo eróticas, pero se enmarcaban en un contexto de educación y vínculos sociales, vinculados a una mentoría que cultivaba la lealtad y las virtudes personales. Sin embargo, estas normas existían dentro de una jerarquía, en la que el hombre mayor tenía más poder y estatus social. Es importante señalar que estas relaciones existían junto con los matrimonios con mujeres y no entraban en conflicto con la masculinidad masculina o la heterosexualidad en la sociedad griega.

A principios del siglo VIII a. C., el legislador **Filolao de Corinto** introdujo leyes que apoyaban las uniones entre personas del mismo sexo. Un ejemplo popular fueron las relaciones entre soldados en unidades militares de élite, donde se creía que los lazos de amor hacían a los soldados más fuertes y les daban mayor coraje en el campo de batalla. Además, filósofos como **Platón** han descrito los vínculos intelectuales y emocionales entre hombres como una forma superior de conexión, que trasciende el mero deseo físico. Muchos artefactos antiguos pueden ser prueba de estas relaciones, retratando aspectos de la **homosexualidad** y su amplia aceptación. Si bien las relaciones entre mujeres del mismo sexo han sido menos documentadas, aún existen registros existentes. Un ejemplo es la isla de Lesbos, que dio origen al término "lesbiana". La poeta **Safo** ha expresado su amor y admiración por otras mujeres, celebrando las conexiones emocionales y románticas, lo que la convierte en una figura importante para la literatura *queer*.

Profundiza en la historia de Safo a través del siguiente vídeo:

Género, amor y sexo: ¿qué podemos aprender de la antigua poetisa griega Safo? | BBC Ideas

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS NORMAS DE GÉNERO

1.3. India: El tercer género

En la India, la **comunidad Hijra** tiene un papel distintivo y culturalmente significativo, que a menudo se considera un tercer género más allá de las categorías binarias de masculino y femenino. Sus orígenes están profundamente arraigados en la mitología hindú, sobre todo en un cuento que involucra al Señor Rama, donde se dice que las Hijras, que no eran ni hombres ni mujeres, le habían permanecido leales durante su exilio. Esta lealtad les valió un lugar en la conciencia cultural de la India. Las Hijras también están vinculadas a la historia islámica de la India, ya que sirvieron como protectoras en las cortes reales mogoles. Su papel único y su significado espiritual en la cultura hindú tradicional reflejan cómo la diversidad de género fue reconocida históricamente en la sociedad india.

Dentro de la comunidad Hijra, una estricta estructura jerárquica gobierna la vida diaria. De manera similar a la antigua Grecia, los Hijras mayores y con más experiencia actúan como gurús de los discípulos más jóvenes, conocidos como chelas. Este sistema refleja una relación familiar, donde los gurús brindan orientación, protección y liderazgo espiritual.

Sin embargo, esta relación puede ser explotadora, ya que los gurús a menudo controlan los ingresos de sus discípulos provenientes de la mendicidad, las bendiciones y el trabajo sexual, principales fuentes de ingresos para muchas Hijras. La vida de la mayoría de las Hijras está marcada por la lucha económica y la explotación, y muchas se ven obligadas a trabajar en el sexo o a mendigar debido a la falta de oportunidades sociales y laborales.

Leyes coloniales y aceptación

Históricamente, las Hijras eran más aceptadas en la sociedad, pero esto cambió drásticamente durante el **período colonial británico en el siglo XIX**. Las leyes coloniales de la era victoriana penalizaban los actos sexuales "antinaturales", lo que contribuyó a la discriminación generalizada contra las Hijras y otras personas no conformes con su género. Como resultado, las Hijras se vieron cada vez más **marginadas** y se creó un estigma que sigue afectando sus vidas en la actualidad. Si bien la India ha logrado avances legales significativos en los últimos años, al reconocer oficialmente a las personas transgénero como un tercer género en 2014, muchas Hijras aún sufren una profunda exclusión social y económica (Gettleman, 2019).

A pesar de cierto grado de aceptación social, las Hijras siguen enfrentándose a desafíos en la India moderna. Muchas viven en barrios marginales o trabajan en empleos precarios, sujetos al acoso y la discriminación. La comunidad Hijra es un símbolo de los desafíos más amplios que enfrentan las personas transgénero y no conformes con su género, no solo en la India.

Descubre cómo viven las Hijras en este interesante video:

[La comunidad transgénero de la India: las Hijras](#)

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS NORMAS DE GÉNERO

1.4. Personas no binarias o de dos espíritus en Estados Unidos

"No se trata simplemente de un rol de género. Es todo eso a la vez". - Geo Neptune

A nivel mundial, otras culturas indígenas han reconocido la diversidad de género, lo que refleja la experiencia humana del género más allá de lo masculino y lo femenino. En las culturas nativas americanas, por ejemplo, las **personas de dos espíritus** son veneradas por encarnar cualidades tanto masculinas como femeninas y a menudo desempeñan roles espirituales respetados en sus comunidades, como curanderos, líderes y guerreros. El término "dos espíritus" es un término inglés moderno, sin embargo, el concepto ha existido en muchas culturas nativas con términos específicos y una comprensión de las identidades de género. Su historia está profundamente arraigada en su cultura, mucho antes de que se produjera la colonización europea (Garry, 2020).

Evolución previa y posterior a la colonización

En la época precolonial, las personas de dos espíritus eran valoradas y respetadas dentro de sus comunidades. Tenían importantes funciones espirituales, actuaban como mediadores y realizaban tareas típicamente asociadas tanto a hombres como a mujeres. En algunas tribus, las personas de dos espíritus podían formar relaciones con personas del mismo sexo sin enfrentar el estigma, y su diversidad de género se consideraba una parte natural y celebrada de la vida. Algunas tribus incluso celebraban ceremonias para honrar a quienes se identificaban como de dos espíritus.

Con la llegada de los colonizadores europeos, la forma en que se entendía el género y la sexualidad en las comunidades indígenas cambió drásticamente. Los europeos trajeron roles de género y creencias cristianas que chocaban con las costumbres indígenas. Los colonizadores etiquetaron a las personas de dos espíritus como "berdache", que es un término despectivo utilizado para describir a los hombres indígenas que no se ajustaban a las **normas europeas de masculinidad**. El término se traduce como "chico mantenido" en francés y se utilizó para estigmatizar a las personas de dos espíritus, asociándolos con un comportamiento "anormal".

De manera similar a los Hijras, los individuos de dos espíritus enfrentaron una creciente marginación y sus roles fueron a menudo disminuidos o borrados dentro de sus comunidades. La imposición de la binariedad de género y las prácticas coloniales violentas forzaron la asimilación y la supresión de las lenguas y tradiciones indígenas, causando un daño duradero a las culturas indígenas, incluida la aceptación de las personas de dos espíritus.

➔ En Samoa, los Fa'afafine también combinan rasgos masculinos y femeninos y se los reconoce como un tercer género, desempeñando papeles integrales en su sociedad. En Filipinas, los Bakla son otro ejemplo de diversidad de género, ya que históricamente han servido como sanadores y líderes espirituales.

A través de este vídeo, podrás aprender sobre la experiencia personal de una persona de dos espíritus:

Ma-Nee Chacaby habla sobre las identidades de dos espíritus

La lucha por los derechos de las mujeres ha sido un proceso largo, **profundamente entrelazado con los movimientos más amplios por la igualdad LGBTIQ+**. Tanto las mujeres como las personas LGBTIQ+ se han enfrentado a un enemigo común: el patriarcado, que históricamente ha colocado a las mujeres en posiciones inferiores y ha etiquetado a las personas LGBTIQ+ como anormales, negándoles reconocimiento social, político y legal. La lucha política de ambos grupos se desarrolló en dos fases: una fase que se centró en ganar reconocimiento y visibilidad, seguida de una fase más reciente centrada en asegurar derechos y privilegios a través de instituciones políticas formales, como la legislación y los tribunales. El patriarcado ha desempeñado un papel central en la exclusión tanto de las mujeres como de las personas LGBTIQ+ de los puestos de poder e influencia. Las normas religiosas, sociales y culturales dictaban roles de género estrictos. Mientras tanto, las personas LGBTIQ+ a menudo eran perseguidas o marginadas por rechazar los roles de género y sexuales. Ambos grupos han tenido que luchar para hacer que sus valores e intereses sean relevantes para la sociedad, superando la exclusión y la opresión.

2.1. El movimiento por los derechos de la mujer y figuras históricas

El movimiento por los derechos de la mujer comenzó con un acontecimiento crucial en la historia de Estados Unidos: la Convención de Seneca Falls de 1848. El 19 y 20 de julio, un grupo de mujeres pioneras, entre ellas **Elizabeth Cady Stanton** y **Lucretia Mott**, se reunieron en Seneca Falls (Nueva York) para abordar las **desigualdades sociales, civiles y religiosas** que afrontaban las mujeres. Esta convención marcó el inicio formal del activismo organizado por los derechos de la mujer y sentó las bases para futuras iniciativas. En el centro de esta reunión se encontraba la "Declaración de Sentimientos", un documento redactado por Stanton que reflejaba la Declaración de Independencia en su afirmación de que **"todos los hombres y mujeres son creados iguales"**. En él se enumeraban los agravios a los que se enfrentaban las mujeres, como la falta de derecho al voto y la desigualdad jurídica, y se pedían reformas inmediatas.

I AM NOT
FREE WHILE
ANY WOMAN
IS UNFREE

2. DERECHOS DE LA MUJER Y MOVIMIENTOS LGBTIQ+

Tras esta histórica convención, el movimiento vivió un período de intenso activismo y expansión. Figuras destacadas como **Susan B. Anthony**, **Lucy Stone** y **Sojourner Truth** surgieron como líderes, abogando incansablemente por el sufragio femenino, los derechos de propiedad y las oportunidades de empleo. Sus esfuerzos culminaron con la ratificación de la **19.ª Enmienda en 1920**, un logro histórico que concedió a las mujeres el **derecho al voto**. Esta victoria fue el resultado de más de siete décadas de persistente defensa y lucha, encabezadas por figuras clave como **Carrie Chapman Catt** y **Alice Paul**, cuyo liderazgo ayudó a encaminar el movimiento hacia su objetivo.

En los años siguientes, el movimiento por los derechos de las mujeres se centró en abordar nuevas cuestiones. Las activistas siguieron impulsando reformas en materia de **discriminación en el lugar de trabajo**, **derechos reproductivos** y **protección jurídica igualitaria**. Figuras notables como **Alice Paul** y **Margaret Sanger** desempeñaron papeles cruciales en estos esfuerzos. El trabajo de Sanger sobre el **control de la natalidad** sentó las bases para la autonomía de las mujeres en lo que respecta a su salud reproductiva.

La **década de 1960** marcó el inicio de la **segunda ola del feminismo**, un período caracterizado por un resurgimiento del activismo y una ampliación del enfoque del movimiento. Obras influyentes como **“La mística de la feminidad”** de **Betty Friedan** expusieron la insatisfacción generalizada entre las mujeres confinadas a roles tradicionales, lo que desencadenó una nueva ola de conciencia feminista. La aprobación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles en 1964, que prohibía la discriminación laboral por motivos de sexo, y la posterior creación de la **Organización Nacional de Mujeres** (NOW por sus siglas en inglés) galvanizaron aún más el movimiento. Esta era vio el surgimiento de iniciativas de base y la defensa de cuestiones como la igualdad de oportunidades educativas y los derechos reproductivos, con organizaciones y activistas trabajando para abordar y dismantelar las barreras sistémicas.

2. DERECHOS DE LA MUJER Y MOVIMIENTOS LGBTIQ+

La **tercera ola del feminismo** surgió a principios de los **años 90** y marcó una evolución significativa en el movimiento feminista. Esta ola se centró en abordar cuestiones críticas como **el acoso sexual, la desigualdad en el lugar de trabajo y la escasa representación de las mujeres en puestos de liderazgo**. Fue catalizada por acontecimientos fundamentales, en particular el testimonio de **Anita Hill** contra Clarence Thomas, que puso de relieve la naturaleza generalizada de la mala conducta sexual y desencadenó un debate más amplio sobre los derechos de las mujeres. Un aspecto central de esta ola fue el énfasis en el empoderamiento personal y la individualidad, alentando a las mujeres a aceptar sus identidades únicas.

Una característica definitoria del feminismo de tercera ola fue la aceptación de la expresión sexual y el rechazo de las etiquetas tradicionales que habían definido previamente los roles de las mujeres en la sociedad. Esta era fue testigo de la integración de los ideales feministas con la cultura popular, ejemplificada por movimientos como **Riot Grrrl**, que combinaban la música punk con mensajes feministas. El concepto de **interseccionalidad**, que analizaremos en el próximo módulo, se convirtió en una piedra angular del pensamiento de tercera ola. La interseccionalidad hizo hincapié en que las experiencias de las mujeres están condicionadas no solo por el género, sino también por la raza, la clase y otras categorías sociales, por lo que abogó por una comprensión más matizada del feminismo.

Sobre la base de las bases establecidas por la tercera ola, la cuarta ola del feminismo ha surgido como una fuerza poderosa en la sociedad contemporánea. Esta ola ha sido **influenciada significativamente por las redes sociales y el activismo digital**, con movimientos como **#MeToo** que han llamado la atención mundial sobre los problemas del **acoso y el abuso sexual**. A día de hoy, sigue abordando las desigualdades sistémicas al mismo tiempo que **lucha por la inclusión, abordando la interseccionalidad** en diversas dimensiones como la raza, la clase y la identidad de género.

En Europa, el feminismo ha tenido un impacto sustancial en las normas y políticas sociales. Los países escandinavos, como Islandia, han tomado la iniciativa en la implementación de reformas progresistas en materia de igualdad de género. Mientras tanto, en países como Francia y Alemania se hace hincapié en la lucha contra el acoso sexual y la promoción de la igualdad salarial para las mujeres. Sin embargo, persisten los desafíos, especialmente en Europa central y oriental, donde los objetivos feministas **a menudo chocan con las políticas conservadoras**. Un ejemplo notable de esto se puede ver en las **restrictivas leyes sobre el aborto de Polonia**. A medida que las olas contemporáneas del feminismo continúan evolucionando, desempeñan un papel crucial en la configuración del discurso en torno a la igualdad de género y la defensa de las diversas experiencias en diferentes contextos.

2. DERECHOS DE LA MUJER Y MOVIMIENTOS LGBTIQ+

2.2 Movimientos sociales LGBTIQ+ y activistas clave

Los movimientos sociales LGBTIQ+ tienen una historia rica y compleja, impulsada por una larga lucha contra la persecución y la exclusión. Durante siglos, las personas LGBTIQ+ se enfrentaron a una severa **discriminación por parte de las instituciones religiosas, el Estado y las autoridades médicas**. La actividad homosexual y los roles de género no tradicionales fueron condenados, lo que condujo a juicios, exilio y otras formas de castigo. Esta persecución implacable dio lugar a una **homofobia** profundamente arraigada, pero también generó conciencia sobre la existencia de la diversidad sexual y de género.

Antes de los siglos XVIII y XIX, había pocos recursos u organizaciones para las personas LGBTIQ+, que a menudo estaban aisladas y carecían de apoyo. No fue hasta el surgimiento de las revoluciones científicas y políticas que el público comenzó a hablar de los derechos humanos y la sexualidad de manera más abierta. Comenzaron a surgir activistas, inspirados por los estudios médicos y un creciente sentido de democracia y derechos humanos. En el siglo XX, los **movimientos LGBTIQ+** comenzaron a tomar forma, **apoyados por ideas feministas** y nuevas comprensiones de las diferencias humanas. Sin embargo, estos movimientos enfrentaron desafíos para abordar las diversas necesidades de los hombres homosexuales, las lesbianas y las personas no binarias o no conformes con su género. Los primeros activistas LGBTIQ+ eran en su mayoría **blancos, hombres y occidentales**, lo que a veces pasaba por alto los problemas que enfrentaban las personas de diferentes orígenes raciales, económicos y culturales.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la sexología comenzó a ofrecer una nueva comprensión de la sexualidad. Los primeros sexólogos, como **Carl von Westphal** y **Richard von Krafft-Ebing**, empezaron a documentar y analizar la orientación homosexual, aunque sus opiniones eran a menudo negativas. **Sigmund Freud** también contribuyó al debate, pero tenía opiniones problemáticas sobre el lesbianismo. El **Instituto de Ciencias Sexuales de Magnus Hirschfeld** en Berlín fue un importante paso adelante, pero este progreso se revirtió cuando el régimen nazi destruyó el trabajo de Hirschfeld.

2. DERECHOS DE LA MUJER Y MOVIMIENTOS LGBTIQ+

Los trastornos que generó la Segunda Guerra Mundial ayudaron a aumentar la conciencia sobre las personas LGBTIQ+, lo que llevó a la **formación de grupos de apoyo** como la **Mattachine Society** y las **Daughters of Bilitis**. Estos grupos tenían como objetivo brindar apoyo e información a las personas LGBTIQ+.

El movimiento de liberación gay cobró impulso en la década de **1960**, especialmente después de los **disturbios de Stonewall en 1969**. Estos disturbios, desencadenados por las redadas policiales en el **Stonewall Inn de Greenwich Village**, se convirtieron en un símbolo de resistencia y orgullo. Durante este período surgieron varias organizaciones políticas y grupos de defensa, como el **National Gay and Lesbian Task Force** y la **Human Rights Campaign**.

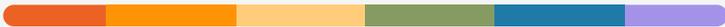
La década de **1980** trajo consigo nuevos desafíos con la epidemia del sida, que tuvo un impacto devastador en la comunidad gay masculina. Se formaron grupos activistas como **ACT UP** y **Queer Nation** para exigir financiación médica y cambios sociales. La visibilidad de las cuestiones LGBTIQ+ aumentó, pero también lo hizo la reacción de los grupos conservadores. Los debates sobre políticas como **“Don’t Ask, Don’t Tell”** (“No preguntes, no cuentes”) y las luchas en curso por los derechos civiles pusieron de relieve el complejo panorama del activismo LGBTIQ+.

En las últimas décadas, se han producido importantes mejoras jurídicas y culturales, incluida la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países del mundo y una mayor visibilidad mediática de las personas LGBTIQ+.

2. DERECHOS DE LA MUJER Y MOVIMIENTOS LGBTIQ+

2.3. Momentos clave en la historia LGBTIQ+

En esta sección encontrarás una breve cronología con algunos de los **momentos históricos clave** que dieron forma a la **lucha por los derechos y el reconocimiento del colectivo LGBTIQ+**:

- **1836:** Heinrich Hösli publica el **primer ensayo** que aboga por el amor entre personas del mismo sexo.
- **Década de 1860-1870:** **Karl-Heinrich Ulrichs** escribe volúmenes en apoyo de los derechos de los homosexuales y se convierte en uno de los primeros activistas.
- **1897:** Magnus Hirschfeld funda el **primer grupo de derechos LGBTIQ+** en Berlín.
- **1919:** Se estrena “Anders als die Anderen”, la **primera película pro-gay del mundo, que desafía la homofobia.**
- **1933:** El régimen nazi **disuelve los grupos LGBTIQ+** y persigue a los homosexuales.
- **1951:** Activistas LGBTIQ+ forman el **Comité Internacional para la Igualdad Sexual** en Ámsterdam.
- **1969:** Los **disturbios de Stonewall** en Nueva York desencadenan el movimiento moderno por los derechos LGBTIQ+.
- **Década de 1970:** Las **marchas del orgullo** se extendieron por las ciudades, aportando visibilidad LGBTIQ+.
- **Década de 1980:** La crisis del SIDA estimula el activismo a medida que grupos como **Act Up luchan por generar conciencia y apoyo.**
- **1989:** El Parlamento Europeo impulsa la **despenalización de la homosexualidad** y las uniones entre personas del mismo sexo.
- **1993:** La OMS **elimina la homosexualidad** de su lista de **trastornos mentales.**
- **2013:** Rusia promulga leyes contra la propaganda LGBTIQ+, lo que provoca una reacción negativa a nivel mundial.
- **2015:** **Estados Unidos legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo** en todo el país.
- **2021:** Hungría **prohíbe el contenido LGBTIQ+ en las escuelas**, lo que genera críticas de la UE.

INTERSECCIONALIDAD: IDENTIDADES INTERCONECTADAS

La **interseccionalidad** es un marco vital para comprender las identidades diversas e interconectadas dentro de las comunidades LGBTQI+. Este módulo explorará cómo se aplica la interseccionalidad a la educación de género no normativa, enfatizando la importancia de reconocer y abordar la compleja interacción de identidades y experiencias entre las personas LGBTQI+.

3.1. Definición de interseccionalidad en contextos LGBTQI+

La interseccionalidad es un concepto desarrollado por **Kimberlé Crenshaw** para describir cómo las **identidades superpuestas** (como la raza, el género, la clase y la sexualidad) interactúan para **crear experiencias únicas de ventaja o desventaja**. En el contexto de las comunidades LGBTQI+, la interseccionalidad ayuda a descubrir cómo se entrecruzan diversas formas de discriminación y privilegio, influyendo en la forma en que las personas experimentan su género y su identidad sexual. Para las personas LGBTQI+, la interseccionalidad revela cómo sus experiencias están condicionadas **no solo por su orientación sexual o identidad de género, sino también por otros aspectos de su identidad, como la raza, la clase, la capacidad y la nacionalidad**. Este enfoque destaca que los desafíos que enfrentan las personas LGBTQI+ no son uniformes; en cambio, varían según la interacción de sus **diferentes identidades**.

La interseccionalidad en los contextos LGBTQI+ ha evolucionado a partir de las primeras críticas *queer* y feministas que destacaban las limitaciones de los análisis unidireccionales de la opresión. Al principio, el activismo LGBTQI+ solía centrarse predominantemente en cuestiones de sexualidad y género, a veces descuidando la forma en que estas cuestiones se relacionaban con la raza, la clase y otros factores.

Los académicos y activistas han reconocido cada vez más la necesidad de adoptar un enfoque más matizado. Por ejemplo, las primeras teóricas *queer* como **Judith Butler** desafiaron los supuestos normativos sobre el género y la sexualidad, mientras que los activistas y académicos de entornos marginados, incluidas las personas de color y las personas con discapacidades, enfatizaron cómo sus experiencias específicas diferían de la narrativa LGBTQI+ dominante.

La profesora Kimberlé Crenshaw acuñó el término “interseccionalidad” en un artículo académico de 1989.

Recurso: Vox

3. INTERSECCIONALIDAD: IDENTIDADES INTERCONECTADAS

3.2. Aportaciones de movimientos y académicos

- **Feminismo negro queer**

Académicas como **Audre Lorde** y **bell hooks** han puesto énfasis en las experiencias de las **personas queer negras**, desafiando las narrativas dominantes LGBTIQ+ que a menudo se centran en las experiencias de la clase media blanca. Su trabajo destaca cómo la raza y el género se entrecruzan para dar forma a experiencias únicas de opresión y resiliencia dentro de las comunidades LGBTIQ+.

- **Justicia para discapacitados**

Los activistas del movimiento por la justicia para las personas con discapacidad, como **Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha**, han llamado la atención sobre la forma en que la **discapacidad se relaciona con las identidades LGBTIQ+**. Esta perspectiva enfatiza la necesidad de que los espacios LGBTIQ+ sean **accesibles e inclusivos** para las personas con discapacidad, reconociendo que la discapacidad puede afectar la forma en que uno experimenta el género y la sexualidad.

- **Activismo trans y no binario**

Los activistas transgénero y no binarios han presionado para que se comprenda más ampliamente el género más allá de lo binario. Académicos como **Susan Stryker** y **Dean Spade** han explorado cómo las identidades interseccionales afectan las experiencias de las personas trans y no binarias, y han abogado por **enfoques más inclusivos y matizados para la educación de género**.

- **Movimientos feministas interseccionales**

Los movimientos feministas que adoptan la interseccionalidad, como los liderados por **Angela Davis** y la propia **Kimberlé Crenshaw**, han ampliado el enfoque del activismo LGBTIQ+ para incluir **cuestiones de raza, clase y perspectivas globales**, demostrando cómo diversas formas de discriminación se cruzan con el género y la sexualidad.

Descubre en este vídeo el papel de la interseccionalidad entre la raza y la identidad queer:

Cómo la cultura queer negra influyó en la historia | Channing Gerard Joseph | TED

3. INTERSECCIONALIDAD: IDENTIDADES INTERCONECTADAS

3.3. Desafíos y perspectivas de futuro

A pesar de los avances logrados, aún persisten desafíos en la aplicación de la interseccionalidad a la educación LGBTQI+:

- **Fragmentación dentro de las comunidades LGBTQI+:**

Pueden existir tensiones entre distintos grupos dentro de la comunidad LGBTQI+, en particular cuando se abordan cuestiones de raza, clase y discapacidad. Para abordar estas tensiones se requiere sensibilidad y un compromiso con la inclusión.

- **Resistencia a los enfoques interseccionales:**

Algunas personas pueden resistirse a la incorporación de la interseccionalidad en la educación LGBTQI+ debido a preocupaciones sobre la posibilidad de diluir el enfoque o complicar la narrativa. Abordar estas preocupaciones implica demostrar el valor de un enfoque interseccional para crear espacios más efectivos e inclusivos.

- **Necesidad de continuar la investigación:**

Se necesitan más investigaciones para comprender cómo las identidades interseccionales afectan a las personas LGBTQI+ en diversos contextos, incluidos la educación, la atención médica y los servicios sociales. Esta investigación puede brindar información para mejores prácticas y políticas.

MÁS ALLÁ DE LAS NORMAS TRADICIONALES DE GÉNERO: A ESCALA MUNDIAL

A medida que las sociedades de todo el mundo evolucionan, las normas e identidades de género se cuestionan y redefinen. Ha habido un creciente reconocimiento gracias a los **movimientos de derechos de la mujer y de las personas LGBTIQ+**. Muchos países han adoptado **nuevas políticas y marcos educativos** para apoyar las identidades de género no normativas. Si bien hay regiones que están avanzando hacia la aceptación, todavía hay áreas en las que el **género es un tabú** y las personas *queer*, especialmente los jóvenes, enfrentan dificultades significativas.

4.1. Sistema escandinavo: Líderes en inclusión de género

Escandinavia es considerada líder en **políticas y educación de género progresistas**. Países como Suecia, Noruega y Dinamarca han implementado políticas para **promover la igualdad de género y la inclusión**. Suecia introdujo **pronombres neutros en cuanto al género, como "hen"**, e integró la educación de género no binaria en las escuelas. Se anima a los niños suecos a explorar sus identidades sin las limitaciones de los roles de género tradicionales, lo que genera una mayor conciencia y aceptación desde una edad temprana. Noruega y Dinamarca siguen modelos similares en materia de educación, desafiando los **estándares heteronormativos** y promoviendo la inclusión. Los sistemas educativos de estos países apuntan a ser no discriminatorios y brindar entornos seguros y apoyo.

Observa cómo educan a sus hijos las familias suecas que no se ajustan a las normas de género:

Criados sin género

4.2 Europa: progreso y cautela

Los países de Europa central, como Alemania, Austria y los Países Bajos, están haciendo avances considerables en el reconocimiento y la inclusión de las personas no binarias y trans. Alemania fue uno de los primeros países europeos en introducir una **opción de "tercer género"** en los documentos oficiales, lo que permite a las personas optar por "diverso" en lugar de las categorías de masculino o femenino. Los Países Bajos también son conocidos por ser progresistas en materia de derechos LGBTIQ+ y tienen escuelas que incorporan lecciones sobre diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Sin embargo, todavía hay países con barreras para la aceptación y la inclusión. Países como Polonia, Hungría y Bulgaria **han restringido los derechos LGBTIQ+ o han introducido leyes contra la educación de género no normativa**.

4. MÁS ALLÁ DE LAS NORMAS TRADICIONALES DE GÉNERO: A ESCALA MUNDIAL

4.3. Estados Unidos: Un ejemplo de división

La inclusión y la educación en materia de género están presentes en muchos estados de Estados Unidos. El Departamento de Educación ha prohibido cualquier tipo de discriminación basada en la identidad de género y la sexualidad. Algunos estados han implementado un currículo inclusivo para abordar cuestiones LGBTQI+ y explicar las identidades de género no normativas. Sin embargo, existen normas de género en todo el país, mientras que en los estados más conservadores los derechos de las personas *queer* están restringidos y el acceso a la atención médica es limitado.

4.4. Otros lugares del mundo: Allí donde el género es un tabú

En muchas partes del mundo, por ejemplo en África, Oriente Medio y partes de Asia, la **no conformidad con el género es un tabú** y los debates sobre géneros no normativos están prohibidos en la educación. En países como Arabia Saudí, Nigeria e Irán existen estrictos **binarismos de género** que pueden vincularse a valores religiosos conservadores. Las mujeres tienen derechos restringidos, mientras que las personas no binarias y transgénero enfrentan estigma social y repercusiones legales, incluido el encarcelamiento o la violencia. Los sistemas educativos también son restrictivos y cualquier intento de introducir la diversidad de género en los planes de estudio se topa con resistencia. Esto puede ser perjudicial para la salud mental de mujeres y personas *queer*.

4.5 El impacto de las leyes educativas en la juventud *queer*

Los sistemas educativos desempeñan un papel importante en el **bienestar de los jóvenes**. El hecho de no reconocer o, peor aún, suprimir los debates sobre género y sexualidad, puede conllevar graves repercusiones en la salud mental de los jóvenes. Los estudios muestran que los jóvenes *queer* corren un mayor riesgo y la educación puede abordarlo. Sin el apoyo y la representación adecuados en las escuelas, los jóvenes *queer* pueden sentirse reprimidos y aislados. Se enfrentan a riesgos de acoso, discriminación, violencia e incluso suicidio (Marraccini et al., 2022). En un entorno así, los jóvenes *queer* tienen un acceso limitado a los recursos y la ayuda. Por eso es importante crear sistemas educativos inclusivos a través de políticas progresistas.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIÓN

La exploración del género y la sexualidad a través de los avances históricos, las contribuciones académicas y los movimientos sociales **pone de relieve tanto los avances significativos como los desafíos actuales**. El análisis histórico muestra cómo el género y la sexualidad han evolucionado con el tiempo, influenciados por el activismo feminista y LGBTIQ+ temprano, que ha sentado las bases para los debates contemporáneos. Los académicos y las instituciones han sido fundamentales para dar forma y ampliar nuestra comprensión, desafiar las normas imperantes y abogar por perspectivas más inclusivas. Los movimientos por los derechos de las mujeres y LGBTIQ+ han logrado avances notables, pero han enfrentado críticas por no abordar plenamente las necesidades de todas las personas, en particular las de los entornos marginados.

El enfoque en la interseccionalidad en la educación de género no normativa subraya la importancia de **reconocer las diversas experiencias dentro de las comunidades LGBTIQ+** y adaptar los enfoques educativos para que sean más inclusivos y receptivos a las identidades interseccionales.

Al **integrar perspectivas históricas, contribuciones académicas y enfoques interseccionales**, podemos comprender y abordar mejor las complejidades del género y la sexualidad. De cara al futuro, es esencial seguir defendiendo las voces marginadas y desarrollar estrategias que promuevan un futuro más inclusivo.

REFERENCIAS

- Barry, E. (2018). In Sweden's Preschools, Boys Learn to Dance and Girls Learn to Yell. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2018/03/24/world/europe/sweden-gender-neutral-preschools.html>
- BBC Ideas. (2019, April 10). Gender, love and sex: What can we learn from the ancient Greek poet Sappho? | BBC Ideas [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OwwNow19bsA>
- Blakemore, E. (2023, June 1). What was the Stonewall uprising? History. <https://www.nationalgeographic.com/history/article/stonewall-uprising-ignited-modern-lgbtq-rights-movement>
- Camut, N. (2023, May 11). Poland still worst country to be gay in the EU: Report. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/poland-still-worst-eu-country-to-be-gay/>
- Coaston, J. (2019, May 28). The intersectionality wars. Vox. <https://www.vox.com/the-highlight/2019/5/20/18542843/intersectionality-conservatism-law-race-gender-discrimination>
- Dev, S. U.-. (2022). Women in ancient Greece: The role of women in the Classical Period. <https://greektraveltellers.com/blog/role-women-ancient-greece-classical-period>
- Emms, S. (2024, February 26). Greece: The Mediterranean's ancient gay-friendly civilisation. BBC Travel. <https://www.bbc.com/travel/article/20240226-greece-the-mediterraneans-ancient-gay-friendly-civilisation>
- Garry, J. (2020, September 21). What it really means to identify as Two-Spirit in Indigenous culture. Matador Network. <https://matadornetwork.com/read/two-spirit-indigenous-culture/>
- Gettleman, J. (2018). The Peculiar Position of India's Third Gender. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2018/02/17/style/india-third-gender-hijras-transgender.html>
- History of the Women's Rights Movement - National Women's History Alliance. (2019, November 5). National Women's History Alliance. <https://nationalwomenshistoryalliance.org/history-of-the-womens-rights-movement/>
- Hinchy, J. B. (2022). Hijras and South Asian historiography. History Compass, 20(1). <https://doi.org/10.1111/hic3.12706>

REFERENCIAS

- Iranian and Saudi women: Overcoming comparative suffering? (n.d.). Middle East Institute. <https://www.mei.edu/publications/iranian-and-saudi-women-overcoming-comparative-suffering>
- 5 Two-Spirit heroes who paved the way for today's native LGBTIQ+ community. (2024, January 12). KQED. <https://www.kqed.org/arts/13845330/5-two-spirit-heroes-who-paved-the-way-for-todays-native-lgbtq-community>
- Love and gender - a lesson from ancient Greece? (2019). [Video]. <https://www.bbc.co.uk/ideas/videos/love-and-gender---a-lesson-from-ancient-greece/p074jgs5>
- LGBTIQ+ women who made history. (n.d.). Smithsonian American Women's History Museum. <https://womenshistory.si.edu/blog/lgbtq-women-who-made-history>
- Marraccini, M. E., Ingram, K. M., Naser, S. C., Grapin, S. L., Toole, E. N., O'Neill, J. C., Chin, A. J., Martinez, R. R., & Griffin, D. (2022). The roles of school in supporting LGBTIQ+ youth: A systematic review and ecological framework for understanding risk for suicide-related thoughts and behaviors. *Journal of School Psychology*, 91, 27–49. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2021.11.006>
- Male – Female – Diverse: The “third option” and the General Act on Equal Treatment. (n.d.). Antidiskriminierungsstelle. <https://www.antidiskriminierungsstelle.de/EN/about-discrimination/grounds-for-discrimination/gender-and-gender-identity/third-option/third-option-node.html>
- Nordic Gender Equality in Figures 2021. (2021). Nordic Gender Equality in Figures 2021. <https://pub.norden.org/nord2021-036/#>
- Roth, S. (2021). Intersectionality and coalitions in social movement research – A survey and outlook. *Sociology Compass*, 15(7). <https://doi.org/10.1111/soc4.12885>
- U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION. (2021). SUPPORTING TRANSGENDER YOUTH IN SCHOOL. <https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/ed-factsheet-transgender-202106.pdf>
- Wiesner-Hanks, M. E. (2015). Gendered world history. In Cambridge University Press eBooks (pp. 234–260). <https://doi.org/10.1017/cbo9781139194662.011>

Cofinanciado por
la Unión Europea

AGDISTIS

AGDISTIS

‘AGDISTIS’- INTELIGENCIA EMOCIONAL E INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS NO NORMATIVAS Y ACOSO DE GÉNERO

NÚMERO DE PROYECTO: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son, sin embargo, los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva Europea en el Ámbito Educativo y Cultural (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA se hacen responsables de las mismas.

Istituto d'Istruzione Superiore
Margherita Hack

 Colegio
Séneca
S.Coop.And

 SKILL
up
CONSULTING TRAINING

