

**FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS SEXO/GENÉRICOS, EN VARIAS CIUDADES
DE COLOMBIA**

CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

**CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN NIÑEZ Y JUVENTUD
UNIVERSIDAD DE MANIZALES-CINDE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD
MANIZALES**

2015

**FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”**

CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

Directores de Tesis:

JOSÉ DARIO HERRERA GONZALEZ

Doctor en Filosofía

MARIA TERESA LUNA CARMONA

Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

**Informe de tesis doctoral para optar al título de
Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud**

**CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN NIÑEZ Y JUVENTUD
UNIVERSIDAD DE MANIZALES-CINDE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD
MANIZALES**

2015

Nota de Aceptación

Tutor

Jurado

Jurado

Manizales, Mayo 2015

Agradecimientos

*A mi amado Fernando,
que construyó nuestro camino con la sagrada obsidiana*

*A mi amado Sebastián,
que me regaló todos sus vientos*

*A mi amada Sara,
que me pintó la eternidad de las estrellas*

A mi madre, que bordó la espera con las lluvias de los meses

*A todas las voces,
que día a día me hablaron,
me enseñaron,
me asombraron,
y me revelaron el
mundo secreto
de estas palabras*

*Claudia
Mayo 2015*

Contenido

	Pág.
Resumen	7
Presentación	9
Capítulo I. Planteamiento del Problema	11
1.1 Descripción del Problema	11
1.2 Preguntas orientadoras	23
1.3 Tesis	24
1.4 Estado del arte y Referentes Teóricos	24
1.4.1 Antecedentes investigativos y estado del conocimiento	24
1.4.2 En busca de la subjetividad política: Saber/Poder y la constitución de la sexualidad generizada	35
1.4.3 En busca de la subjetividad política: De la subjetividad hegemónica a las subjetividades políticas en resistencia	63
1.4.4 En busca de subjetividades políticas en resistencia: La ciudadanía íntima como despliegue de las subjetividades políticas en resistencia	82
1.4.5 Estructura categorial	97
1.5 Objetivo General	104
1.5.1 Objetivos específicos	104
1.6 Justificación	104
Capítulo II. El Método	106
2.1 Enfoque epistemológico	106
2.2 Diseño metodológico	113
2.3 Unidad de Análisis y Unidad de trabajo	114

2.4 Inmersión en el Campo: Técnicas e instrumentos	120
2.4.1 Plan de Análisis	122
Capítulo III. Resultados y Discusión	125
3.1 Método de análisis, leyendo los objetivos específicos	125
3.1.1 Definición de Ejes Catoriales	126
3.1.2 Definición del libro de códigos	132
3.1.3 Identificación de códigos explicativos y relaciones matriciales entre los ejes catoriales	133
3.1.4 Resultados de los ejes catoriales a partir de sus relaciones matriciales	134
4. Hermenéutica crítica a partir de la integración de los hallazgos asociados a los ejes catoriales	212
4.1 Rastreando la subjetividad política agenciada en las prácticas discursivas	212
4.2 Rastreando las formas de subjetividad política articuladas a las prácticas políticas	223
4.3 Rastreando las subjetividades políticas en resistencia, en las transformaciones políticas	229
Epilogo	236
Referencias	241
Anexos	259

RESUMEN

La investigación buscó dar cuenta de las formas de subjetividad política que producen y despliegan un grupo de líderes y lideresas, de amplia trayectoria en el activismo LGTBIQ, quienes han instaurado y agenciado su diversidad sexo-genérizada como causa política. El marco interpretativo del estudio, está basado en la perspectiva feminista postestructuralista, tomando como punto de partida dos premisas conceptuales:

- El sistema sexo/género juega un papel decisivo en la configuración de subjetividad.
- Dicha subjetividad sexo-política, al estar marcada por el sistema sexo-normativo, está incardinada en una trama de relaciones de poder que la instituyen de dos formas posibles: como subjetividad sujeta a través de un ejercicio de dominación, o como subjetividad emancipada a través de prácticas de sí, mediante estrategias políticas de dislocamiento, resignificación y enunciación social, instituyendo nuevas formas de acción política, que emergen en el espacio de los movimientos sociales actuales.

Se trata de una investigación que se llevó a cabo con 10 activistas líderes y lideresas de movimientos identitarios, basados en la diversidad sexo-genérizada, en cuatro ciudades de Colombia, bajo un interés comprensivo orientado a producir conocimiento que contribuya a develar formas emergentes de subjetividad política, configuradas en resistencia al dominio del sistema patriarcal y la matriz heteronormativa que le es coextensiva.

Se aplicó como método la hermenéutica crítica, centrada en la comprensión de piezas discursivas como “*relatos del yo*”, los cuales fueron interpretados bajo el *Análisis Cualitativo de Contenido ACC*. Finalmente, se da cuenta de formas de subjetividad que se producen en este entramado de identificación/desidentificación/reinvención sexo-generizada, cuya enunciación muestra la emergencia de una singularización política que puede ser nombrada como *Subjetividades políticas en resistencia*, definidas por estrategias sexo-políticas a través de las cuales se da una reapropiación de los discursos de poder/saber

producidos sobre el sexo, y una creación de juegos de cómo resistir y cómo reconvertir las formas de subjetivación sexo-políticas, cuyas expresiones han repoblado el espacio público revelando formas inéditas de acción política y ciudadanía, de dichos activistas.

PRESENTACIÓN

“Llenamos la apariencia física de la persona que vemos con todas las nociones que tenemos sobre ella, y en la imagen total que nos hacemos esas nociones ocupan desde luego la mayor parte”.

M. Proust, Por el camino de Swan

En el prefacio de "Genero en Disputa", Butler (2007) confiesa que su libro está inscrito en el feminismo, pero a la vez revela auto-biográficamente sus contradicciones con el movimiento, advirtiendo sobre la importancia de contribuir a su replanteamiento. Repasando este proceso de reflexividad que revela esta importante autora contemporánea del feminismo, se encuentra un hilo conductor, guardadas las proporciones, con lo que se considera puede ser la presentación de este trabajo, en tanto también se trata de un proceso sobre la comprensión de las subjetividades políticas, en clave feminista, pero en tensión con los marcos interpretativos delimitados por el sistema binario sexo/género, ampliando el entendimiento de las identidades sexo-generizadas, desde representaciones y despliegues políticos que instituyen otras formas de ser y estar en el mundo, lo cual llevó a la autora a redimensionar su propia militancia feminista y a reconfigurar su lugar dentro de ella.

Este trabajo se inscribe en dos dimensiones: la dimensión canónica de la investigación, en la que se abordan las formas de subjetividad política en activistas con identidades sexuales no normativas, en orden a su comprensión, y la dimensión emancipatoria que le subyace a un conocimiento revelador derivado de la primera dimensión, a partir del cual surgen múltiples interrogantes sobre la transformación y resignificación de la causa feminista.

En este orden de ideas, la investigación se aborda desde las contribuciones epistemológicas del post-estructuralismo, específicamente de Foucault y del feminismo de la diversidad y deconstruccionista, o en una versión más contundente, el feminismo radical.

Para ello, en el primer capítulo se aborda la fundamentación teórica sobre la subjetividad política, desde un eje de reflexión sobre saber/poder y cuerpo; en un segundo eje, se tematiza la subjetividad política desde la matriz normativa de la heterosexualidad; en un tercer eje, se plantea el tránsito de la subjetividad hegemónica a las subjetividades en resistencia; y por último, en un cuarto eje, se reflexiona sobre las mediaciones entre la política sexual y la política de la diferencia, condensadas en la llamada ciudadanía íntima desplegada por los movimientos identitarios sexo-generizados. Seguidamente, en este capítulo, se presenta la estructura conceptual de la investigación, con su organización categorial, sus objetivos y su justificación, elementos que permiten precisar el interés epistémico del estudio y los alcances del mismo.

En el segundo capítulo se expone el método desde su fundamentación epistemológica, mostrando la unidad de análisis y de trabajo precisada para la investigación y el camino metodológico recorrido, describiendo el proceso de inmersión en el campo, y la técnica aplicada para la recolección de la información, así como la técnica y proceso de análisis de la información, a partir de la cual se obtuvieron los hallazgos.

En el capítulo tres se presentan los resultados obtenidos y la discusión de los mismos, en una síntesis conclusiva de la hermenéutica realizada a los hallazgos, estructurada en tres líneas de interpretación que están en coherencia con los objetivos propuestos, lo cual permitió dar cuenta de una subjetividad política agenciada en las prácticas discursivas; una subjetividad política articulada a las prácticas políticas, y por último, las subjetividades políticas en resistencia, desplegadas en las transformaciones políticas. Finalmente, a modo de epílogo, se plantean algunas reflexiones en clave de las comprensiones logradas en torno a la tesis propuesta en el trabajo, y a partir de la cual la autora intuye nuevos horizontes de indagación en este campo.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del Problema

Abordar un proceso investigativo que aporte a la comprensión de categorías como subjetividad política y género, implica de entrada situar la reflexión en un marco de análisis más amplio que recoja las trayectorias histórico-culturales, que de manera general las han determinado; así mismo, se requiere un esfuerzo epistemológico, que posibilite la problematización de dichas categorías, desde una hermenéutica crítica, reconociendo que se presenta una dificultad básica expresada en dos planos de comprensión: de un lado, la densidad y polisemia conceptual de dichas categorías, las ubica en una urdimbre de contenidos multidisciplinares en tanto se trata de conceptualizaciones sometidas a deconstrucciones e incluso a redefiniciones que responden a la complejidad de múltiples visiones sobre la realidad social, frente a lo cual las demarcaciones disciplinares resultan a todas luces insuficientes. De otro lado, su complejidad empírica actual deriva de su naturaleza cultural, enmarcada en un entramado de conexiones con otros fenómenos de la vida social que hacen parte de un orden dominante desde el cual se constituye y naturaliza una realidad que las produce. Estos dos planos de análisis orientan la reflexión crítica sobre dichas categorías, en orden a tematizar y comprender las condiciones de producción y las formas que hacen posible la configuración de subjetividad política en jóvenes activistas que pertenecen a movimientos identitarios basados en la diversidad sexual.

A modo general, se puede señalar que se está asistiendo a un replanteamiento del sentido y dicho replanteamiento encuentra su expresión más inmediata en las prácticas culturales cotidianas relacionadas entre otras, con los roles de género. Esto debido a que la matriz unificadora de la modernidad representada en la aparición del Estado-Nación, la instalación del capitalismo y el predominio moral de la idea del individualismo, entran en ruptura, y con ello, se inicia el debilitamiento del sujeto de la modernidad, aquel que correspondió a una visión universalizadora, homogenizante y androcéntrica del ser

humano; cuya identidad se asoció a la autonomía individual y a lo masculino como depositario del criterio racional.

Este orden de legitimación también encontró su anclaje en una diferenciación de lo público/ privado basada en una asignación generizada de funciones atribuidas a hombres y mujeres, donde el ámbito público fue aquel espacio de civilidad reservado a los iguales en tanto hombres depositarios de la razón, por oposición a las mujeres consideradas en el discurso de la ilustración como seres presociales carentes de racionalidad, limitadas al mundo privado y por tanto, excluidas del contrato político fundacional de la modernidad.

El contrato fundacional del mundo político moderno tuvo su forma de expresión y desarrollo en el modelo de democracia liberal, en el cual el sujeto-varón ocupó el papel de “ciudadano racional” caracterizado por el predominio de sus intereses particulares. En este reparto generizado, las mujeres quedaron tradicionalmente circunscritas al ámbito privado como depositarias de la emoción y la irracionalidad, sin objetividad ni capacidad para orientar su conducta en función de principios universales. De esta manera, la política así proclamada dentro del modelo predominante de la democracia liberal, se limitó a una versión de la “igualdad entre los iguales” -hombre, masculino, blanco, occidental-, negando a las mujeres el ámbito de lo público, en tanto no se consideraban ciudadanas para actuar con poder político (Arnot, 2009).

Ya en el declive del Siglo XIX y hasta mediados del Siglo XX, la revolución industrial trajo consigo una nueva cartografía generizada; el modelo económico atado a la producción industrializada requirió el ingreso de una masa contingente de mano de obra que fue extendida a mujeres y niños. La vinculación de las mujeres al mundo del trabajo, sin la liberación de la carga doméstica, implicó su desplazamiento del ámbito privado al mundo público en condiciones de inequidad, pues la situación en que ingresaron al mercado formal e informal del trabajo no solo fueron injustas, sino indignantes, lo cual originó las primeras movilizaciones sociales en pro del reconocimiento de sus derechos en condición de igualdad. Hasta este momento de la historia y a pesar del surgimiento de lo que se conoce como el movimiento feminista de “la primera generación o feminismo de la

igualdad”, se puede afirmar que el orden social generizado ha transcurrido invariable bajo la matriz hegemónica masculina, sustentada en el sistema patriarcal y en la bina heterosexual hombre/mujer.

A partir de las grandes transformaciones derivadas del avance de la revolución postindustrial, la aparición de la sociedad del mercado, los rápidos cambios tecnológicos y la caída de los grandes metarrelatos, se produce un verdadero cambio de época caracterizado por una separación de las nociones tiempo y espacio, provocada por la presencia de las nuevas tecnologías de la información en la vida social de los individuos; un desenclave institucional, expresado en la promesa incumplida de la democracia liberal, el desmonte del Estado Bienestar y el debilitamiento de las instituciones tradicionales de socialización. La fragilidad de los vínculos colonizados por las relaciones del mercado, la inseguridad, la incertidumbre y el riesgo como sentimientos penetrantes en la vida cotidiana de los individuos (Bauman, 2005), la emergencia de múltiples identidades expresadas en subjetividades diversas que ya no están confinadas al mundo privado, sino que irrumpen en el ámbito de lo político, reclamando el reconocimiento de su lugar en el mundo, la reconfiguración de los ámbitos público y privado como nombramientos de un orden patriarcal que se perpetúa y se reactualiza. En suma, este nuevo “orden caótico” se explica según Beck (1998), porque la vida social ya no está más determinada por la clase, la familia o el Estado, puesto que dichas instituciones han entrado en crisis, así como todas aquellas fuentes de sentido colectivo. A cambio, la sociedad del riesgo, tal como la llama el autor, está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación que contribuyen a que las personas no requieran de un encuentro determinado por las reglas espacio-temporales habituales para poder promover y hacer visibles sus discursos y apropiarse los discursos de los demás, en un flujo constante de intercambio cultural.

Este contexto obliga a pensar el orden social bajo una matriz diferente a la tradicional, donde las visiones de los individuos fueron instituidas por la fijeza y unicidad de la modernidad, caracterizada por poner al sujeto como una identidad estable y homogenizada, cuyos referentes de sentido eran predefinidos, brindándole seguridad y certeza para cumplir su proyecto de trascendencia inspirado en la libertad y autonomía

individual, bajo la búsqueda del progreso. Al constatar la crisis del paradigma de la modernidad y entrar a lo que muchos han llamado el postmodernismo, pareciera que la sociedad se fragmenta en un caleidoscopio de realidades.

Para Baudrillard (2005), la fragilidad de la sociedad actual, es así mismo superada por el simulacro de la hiperrealidad, donde las imágenes suplantán su propio modelo, en una respuesta de compensación a su evanescencia. El sujeto de este nuevo juego de verdad está en el centro, pero no ya como elemento único, sino entramado en las relaciones sociales normativas de la cultura, ante las cuales despliega su capacidad de control para forjarse una identidad más personal y singular que integre elementos de diferentes ámbitos de la cultura y de su relación con ella. En este orden de ideas, se reconoce que la identidad y en este caso, aquella asociada la diversidad sexual, es una construcción cultural que no escapa a la diferenciación de género, y antes bien, es el género la primera marca de dicha identidad.

Por otra parte, y aunque suene paradójico, el individualismo de la sociedad moderna posibilitó la expresión de formas de identificación autonómicas que hacen parte de subjetividades múltiples y diversas; sin embargo, han corrido la suerte de ser capturadas por las racionalidades políticas neoliberales, las cuales se han hecho cargo de las reivindicaciones de la diferencia para mercantizarla (Bolstanski y Chiapello, 2002). Por esta razón, no es conveniente tratar de comprender los tránsitos de las categorías de subjetividad política y género, si estas no se asocian a los problemas de la identidad y la diferencia articuladas a una reflexión más amplia que las conecte con el sistema de modelización económica en que se producen. Esto es particularmente importante, cuando se trata de comprender los nuevos movimientos sociales basados en una política de la identidad, como los movimientos identitarios basados en la diversidad sexual, pues muchos discursos y prácticas consideradas expresiones alternativas de su acción política, han terminado siendo “penetrados por el saber y recuperados con el poder, a tal punto que muchos movimientos políticos que buscaban un cambio social a partir de una transformación en las propias identidades, han sido desactivados políticamente” (Gómez, 2003, p. 23).

Lo anterior, no niega que dichas movilizaciones hayan logrado conquistas, especialmente en el plano formal del ordenamiento jurídico donde es notable el avance en materia de reconocimiento de derechos en condición de igualdad; sin embargo, la histórica invisibilización de las mujeres y de las diferentes formas de diversidad sexual en la vida pública-política, la persistente tradición cultural del patriarcalismo que sitúa a las mujeres en la vida privada, doméstica y de reproducción, y la fuerte discriminación, sexismo y homofobia que se ejerce sobre las llamadas “minorías sexuales”, continúan dominando bajo registros simbólicos diferentes, dejando intactas las relaciones estructurales que soportan tales asimetrías.

Aunque este panorama se muestre poco alentador, es innegable que las diversas subjetividades políticas generizadas al tener la identidad como marco de acción política, logran visibilizar no solo las voces ausentes y las prácticas de dominación evidente sino también las formas simbólicas de dicha dominación que impregnan el mundo de la cotidianidad, las valoraciones, los placeres y las formas de acción. En suma, en el contexto postindustrial actual, los movimientos sociales basados en la identidad y sus formas de acción política parecen dirigirse menos por una visión de universalidad y más por la visibilización de la singularidad, menos dirigidos a la representación o la toma del poder y más hacia la reconfiguración de las relaciones sociales y la expresión de nuevas sensibilidades.

Las tendencias actuales de dichos movimientos, hacen parte de un contexto cultural que los mediatiza. Al respecto, Lazaratto y Negri (2001), analizan dicho contexto desde una matriz postcapitalista, cuya idea principal está referida a la producción de objetos-consumo cuyos dispositivos de producción, a su vez tienden a identificarse con el proceso de comunicación social, mediante el cual se genera "la necesidad de consumir, la capacidad de consumir, la pulsión a consumir". Para los autores, esta situación se relaciona directamente con la transformación del proceso de trabajo, en lo que ellos denominan como “trabajo inmaterial”, a través del cual se producen no sólo mercancías, sino principalmente, relación social.

Así, en este nuevo escenario de la producción, la base del trabajo inmaterial es la subjetividad. En virtud de ello, en la sociedad postindustrial, la subjetividad no solamente es producida, sino y esto es lo más innovador de estos pensadores, es ella misma productiva pues construye al consumidor. A pesar de evidenciar la relación entre orden económico y subjetividad, persiste el análisis de la producción de subjetividad tomado como proceso constitutivo específico de "relación de sí", frente a las formas de producción de saber y de poder, por fuera del análisis cruzado de las formas de valorización capitalista" (Lazaratto y Negri, 2001).

Al respecto, es importante señalar que tanto la valorización capitalista como la cultura patriarcal, operan como un orden simbólico donde se legitiman aquellas formas de subjetividad generizada sujetas tanto a la matriz heteronormativa como aquellas identidades sexuales que han empezado a ser "asimiladas" dentro dicha matriz y que en todo caso, incorporan patrones de consumo relacionados con su posición económica. Así mismo, se excluyen en medio de un contexto de desigualdad y discriminación, aquellas identidades sexuales consideradas "anormales" por expresar formas de subjetividad generizada que se oponen a dicha matriz. Esta realidad se hace evidente en la problemática de desigualdad política, que asociada a otro tipo de desigualdades sociales y económicas persistentes, ubican a estos sujetos en desventaja social. Así, tanto en sociedades colonialistas como sociedades colonizadas se registran con diferentes intensidades, situaciones de discriminación laboral, inequidad salarial, sexismo, homofobia, violencia sexual y de género, etc...

Lo anterior, ha llevado a que muchos países hayan desarrollado ordenamientos y mecanismos legales que buscan garantizar el reconocimiento y acceso a los derechos de estas personas. Para el caso de Colombia, es evidente el avance en esta materia, especialmente en el reconocimiento a las parejas conformadas por personas del mismo sexo: el derecho a constituir un patrimonio común; a visitas íntimas en situaciones de privación de la libertad; el acceso a subsidios de vivienda; así como el derecho de afiliación de la pareja como beneficiario al sistema de salud, los derechos de sustitución pensional y recientemente el fallo de la Corte Constitucional sobre la sociedad patrimonial entre parejas

del mismo sexo. A pesar de lo anterior, persiste un clima de intolerancia y discriminación social hacia dichas personas. De hecho, aún no se sabe con certeza cuántas personas conforman este grupo a nivel nacional, ni donde se encuentran ubicadas, ni que problemáticas específicas afrontan. Oficialmente, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 5 y 10 por ciento del total de los colombianos correspondería a alguna de las categorías incluidas en la población LGTBI, sin embargo, no se cuenta con un censo preciso, aunque se especula que en Bogotá pueden ser aproximadamente 14.000 personas. Un diario nacional, refiriéndose a esta situación en la ciudad de Bogotá, afirma:

“Nadie sabe cuántos son porque la administración distrital no cuenta con un censo, en esta ciudad que, se estima, tiene unos siete millones de habitantes. Lo que sí está claro y se evidencia en la respuesta anterior, es que hoy gozan de mayor aceptación y espacios conquistados desde el Estado, lo que ha convertido a la capital en un ejemplo nacional...Acaso el principal logro de la política pública LGBTI en Bogotá...sea el reconocimiento a unos sujetos de derecho que antes, sencillamente, no existían para el gobierno local”. (El Espectador, Julio 14, 2011).

En igual sentido, el gobierno nacional expidió el decreto 4530/08 mediante el cual se reconoció a dicha población como un grupo de minorías, se estableció incluir al grupo de los Intersexuales como parte de dicha población; por tanto la sigla quedó complementada “LGTBI” y se determinó la necesidad de crear una política pública para la protección, desarrollo y defensa de los derechos de las personas LGBTI.

Sin embargo, como bien lo señalan activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexual, parece que a pesar de haber logrado la deslegitimación social de la discriminación por cuestiones de orientación sexual, esta sigue produciéndose, pues ella se justifica en fuertes jerarquizaciones y relaciones de poder que velan por la continuidad del orden social hegemónico. Por tanto, las transformaciones sociales a que aspiran dichos movimientos, no pueden sólo estar dirigidas al plano legal e institucional, sino al cambio mismo de las relaciones de poder que hacen parte de la estructura social.

A pesar de la claridad anterior, parece que aún no está suficientemente permeada entre los activistas de este tipo de movimientos subalternos, la necesidad de ir más allá de la movilización por la reivindicación de derechos. Esto fue particularmente evidente en los resultados de una encuesta realizada a población, que para ese momento fue definida como lesbiana, gay, transexual y bisexual, identificada con la sigla LGTB, realizada en la ciudad de Bogotá en el 2007. A través de la cooperación entre el CLAM, Profamilia y la Universidad Nacional de Colombia, se adelantó dicha encuesta, la cual fue publicada bajo el título “*Sexualidad y derechos*” (Brigeiro y otros, 2007). Esta encuesta hace parte de una investigación más amplia, coordinada por el CLAM en varias ciudades de América Latina como Rio de Janeiro, Buenos Aires, São Paulo, Porto Alegre, Santiago de Chile, Ciudad de México, entre otras; y fue aplicada a manifestantes de la marcha por la ciudadanía que se realizó en dicho año en Bogotá. En la encuesta se exploran aspectos sobre victimización y discriminación de dicha población, sociabilidad y sexualidad de gays, lesbianas y personas transexuales, a fin de trazar un perfil social y político de los manifestantes de la marcha. Los resultados de la Encuesta, aunque corresponden a una medición exploratoria y estática sobre la realidad de estos aspectos en dicha población, y por tanto, tiene las limitaciones propias de este tipo de estudio, no deja de ser valiosa pues constituye una aportación a la medición cuantitativa de esta realidad, a partir de lo cual se pueden generar algunas líneas de reflexión y núcleos de interés para la profundización investigativa.

Como una de las conclusiones relevantes de la encuesta, se menciona el hecho de que sean las lesbianas quienes en mayor proporción son activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexual, asumiendo posiciones más contestatarias y abiertas; así mismo, aparecen como las mayores víctimas de agresión verbal por motivos discriminatorios; a su vez, son quienes más relacionan su comportamiento electoral con agendas políticas comprometidos con la causa de los derechos de este grupo social. En forma general, los resultados parecen mostrar una débil relación entre el nivel de militancia y compromiso político y otras dimensiones de la vida, como por ejemplo, el ejercicio de la salud sexual y reproductiva, la cual según las investigadoras del estudio, sigue atada a pautas de educación sexual heteronormativa.

En igual sentido, la encuesta mostró que el 43.3% desconoce los avances legales respecto al reconocimiento de los derechos de las personas con identidad sexual o de género diferente al paradigma heterosexual, lo cual evidencia un débil conocimiento de los derechos de esta comunidad, y por ende, poco empoderamiento para su exigencia y acceso. También se presentó un porcentaje significativo de poca favorabilidad a la adopción por parte de algunos grupos. En síntesis, la encuesta da cuenta de la presencia de un perfil político asociado a dichas personas que no necesariamente refleja un pensamiento progresista. Al respecto, la encuesta mostró que algunos sectores de la comunidad LGTB, expresan más bien una tendencia hacia ideas conservadoras, lo cual quedó confirmado en el alto porcentaje que reflejó la encuesta, respecto a las personas pertenecientes a la comunidad LGTB que expresaron no estar de acuerdo con la adopción, así como muchas de ellas también manifestaron haber votado por partidos conservadores y de derecha.

Para Curiel, profesora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, estos resultados abren interrogantes importantes sobre la necesidad de comprender los presupuestos sobre los que se basa la militancia política de dichos movimientos, así como implica preguntarse sobre las marchas que realizan para comprender si se trata de movilizaciones cuyo fin es el reconocimiento de derechos o el cuestionamiento de las lógicas de los sistemas de dominación. Sin embargo, la complejidad de estas cuestiones no puede ser resuelta mediante este tipo de metodologías, pues como lo afirma la misma Curiel (2009), “las encuestas siempre generan dudas y resistencias desde el punto de vista político y también metodológico. Si bien dan cuenta de una parte de la realidad, ordenan y clasifican a sujetos sociales, es decir describen, pero también prescriben. Por tanto hay una relación de poder soterrada en tanto hay un silencio y ausencia de sujetos, y en la mayoría de los casos crea homogeneidad”.

Dado que la encuesta mencionada se realizó en el marco de la marcha por la ciudadanía en la ciudad de Bogotá, resulta pertinente caracterizar brevemente en qué consisten y qué representan las paradas o marchas por el orgullo y la ciudadanía de estos movimientos identitarios basados en la diversidad sexual, pues dichas marchas se han posicionado social e institucionalmente como expresiones públicas de reivindicación

colectiva, visibilización, legitimidad e inclusión social, al punto de ser una de las expresiones más destacadas de estos movimientos. Igualmente, la mayor de las veces cuenta con el apoyo de los gobiernos locales y con una amplia difusión en los medios de comunicación. Lo anterior, ha creado dudas y críticas frente a estas relaciones, pues ponen en cuestión la autonomía de dichos movimientos y los ubica ante el riesgo de la cooptación y estatalización y pueden terminar siendo instrumentalizados por las formas de poder hegemónico. Con todo y ello, las paradas y marchas de protesta, desde los orígenes mismos del feminismo, hasta los disturbios de Stonewall ocurridos en Nueva York, a finales de los años 60s, han constituido un medio potente para circular en la sociedad, los mensajes sobre las reivindicaciones de estos movimientos.

Por otro lado, las formas como se tramitan y presentan los mensajes de reivindicación, corresponden tanto a expresiones tradicionales de la protesta pública como a lenguajes novedosos que se acompañan en unos casos de mensajes con fuerte contenido simbólico y en otros, de expresiones policromáticas y coloridas que no todas las veces son comprendidas de manera reflexiva y antes bien, son objeto de rechazo y crítica por parte de muchos activistas quienes ven una especie de banalización de la protesta política y acuden a la reivindicación de las estrategias comunicativas tradicionales de la protesta. En suma, en las paradas y marchas se dan dos tipos de intencionalidades, lo cual se evidencia en diferentes lenguajes a la hora de presentar el mensaje de la protesta: por un lado, los mensajes que parecen estar más dirigidos a la sociedad en su conjunto se caracterizan por lenguajes metaforizados, con fuerte expresión simbólica o por la escenificación lúdica y festiva del performance de la orientación sexual que se relaciona con lo que muchos de estos movimientos llaman “el orgullo y la emancipación”, y por otro lado, los mensajes que reivindican el reconocimiento institucional de sus derechos y de su ciudadanía, más dirigidos a los actores políticos y al Estado, se caracterizan por la presentación de consignas precisas en carteles, volantes y trovas de viva voz.

Estas cuestiones y muchas más, quedan al límite de los resultados de este tipo de encuestas que logran mostrar algunas cuestiones relativas a estas expresiones, pero abre una caja de pandora frente a otros asuntos que requieren mucha mayor profundidad, así como

métodos de abordaje sensible a estas realidades, las cuales se encuentran en un registro diferente al dato empírico, como por ejemplo todo lo relativo a las relaciones de poder, al orden simbólico, al lenguaje del cuerpo, etc...

Todo lo anterior, nos lleva a ubicar la reflexión en un plano más general sobre los movimientos sociales de protesta basados en la diversidad como marco de acción política. Estos movimientos, según Melucci (2002), surgen en defensa de la libertad de ser y no tanto en la libertad de tener, centrándose en los registros sensibles de la vida cotidiana. Igualmente, los estudios sobre dichos movimientos han identificado que el detonante de la acción colectiva y de la posterior configuración del movimiento de protesta está relacionado con una situación considerada inaceptable, intolerable por ser injusta, humillante y que lesiona la dignidad humana. Este sería el núcleo articulador del marco de su acción política entendido este como “un esquema interpretativo elaborado por los mismos sujetos, que simplifica y destaca una realidad, que integra un conjunto de creencias y significados orientados a la acción que inspiran, legitiman y posibilitan las actividades y sus campañas, animando así la propuesta” (Sabucedo, 1996, p.119).

Cuando se refiere a los movimientos sociales de protesta basados en la diversidad y a sus movilizaciones, denuncias y protestas, es ineludible profundizar sobre asunto de la identidad. En los últimos tiempos, dicha categoría ha sido bastante problematizada en orden al reconocimiento y legitimación de la diversidad y pluralidad, pero es prácticamente un consenso entre los científicos sociales, que lo identitario siempre está presente en el origen de dichos movimientos sociales. Así mismo, la identidad amenazada según Jordi y Monferrer (2003), puede ser comprendida desde tres ámbitos: el ámbito individual, cuando la identidad amenazada está ligada a la marginación y subvaloración; el ámbito colectivo, cuando la identidad es objeto de discriminación y exclusión y por último, el ámbito público, cuando la estigmatización social recae sobre la identidad.

Como puede observarse, la amenaza a la identidad en cualquiera de estos ámbitos, genera rechazo, indignación y moviliza solidaridad, pero pasar de la indignación experimentada en el ámbito privado, individual y convertirla en denuncia en el ámbito

público/ político implica un proceso de generalización; es decir, es necesario desplazarse de lo particular a lo colectivo y para ello, se requiere una conceptualización propia que nombre, visibilice y legitime la causa común.

De acuerdo con esta idea, las prácticas discursivas que circulan en el mundo cultural tienen una fuerte dimensión política, pues son formas de designación y por tanto, representan mecanismos de categorización, en tanto refrendan la realidad existente, la constituyen o la movilizan-desplazan. Esto implica que a través de ellas, se gestionan contenidos subjetivos que sólo cuando son reconfigurados en categorizaciones que se legitiman colectivamente, empiezan a ser parte de la identidad pública de estos movimientos sociales, herederos del pensamiento de la diferencia, los cuales buscan posicionar y defender el ámbito político, como aquel “ámbito delimitado por relaciones de poder microfísicas y que tradicionalmente se consideraba privado” (Gómez, 2004, p. 6). Esto significa que las prácticas discursivas que ponen en circulación dichos movimientos, igualmente coexisten entre el mundo privado y el mundo público y han encontrado resonancia en la política institucional, pues muchas de dichas prácticas están siendo insertadas en el discurso “oficial” del ámbito político.

En suma, las prácticas discursivas y prácticas políticas que son puestas en escena por las luchas de los movimientos sociales identitarios basados en la diversidad sexual, estarían abanderando la inclusión de nuevas representaciones y revalorizaciones de identidades generizadas, cuya centralidad estaría puesta en el interés por ocupar el territorio social y público, con los sentidos de la vida cotidiana, anclados en el cuerpo, la ciudad, la identidad cultural, étnica, nacional y lingüística, y en consecuencia, dichas prácticas se oponen a “la manipulación, el control, la dependencia, la regulación y la burocratización” (Ibarra y Tejerina, 1998, p. 124), de la política formal.

Estas formas de acción política vinculadas a la identidad sexual como *leitmotiv*, se configuran como expresiones emergentes, que dan cuenta no sólo de cambios en los procesos tradicionales de la política sino también, implican rupturas y problematizaciones que deberán abordarse en investigaciones de este tipo, pues es necesario comprender si se

trata de una mixtura de elementos nuevos y antiguos o se trata de la emergencia de nuevas realidades. En conclusión, investigar este fenómeno desde la perspectiva propuesta, debe contribuir a reconfigurar teóricamente el campo de la política donde se ha perpetuado una cultura patriarcal de discriminación, que no ha permitido visibilizar otros sujetos políticos cuyas formas de reterritorialización y despliegue de la acción política, están configurando y enunciando nuevas subjetividades políticas.

1.2 Preguntas orientadoras

Desde este encuadre general de problematización en torno a la subjetividad política generizada, enmarcada en el escenario de los nuevos movimientos sociales basados en la diversidad sexual, se plantea el siguiente interrogante:

“¿Cuáles son las condiciones de producción y enunciación de subjetividad política en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada, en varias ciudades de Colombia?”

Así mismo, como parte de la problematización reflexiva sobre dicho interrogante, se abren otras preguntas orientadoras:

➤ ¿Qué prácticas discursivas presentes en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada, dan cuenta de sus formas de subjetividad política?

➤ ¿De qué manera las prácticas políticas de jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada, se articulan a sus formas de subjetividad política?

➤ ¿Qué consecuencias para la vida política institucional y cotidiana pueden generarse a partir de las formas de subjetividad política presentes en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada?

1.3 Tesis

Las condiciones de producción y enunciación de subjetividad política, en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-generizada, dan cuenta de *SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN RESISTENCIA* cuya emergencia está marcada por la desnaturalización de sus modos de vida preexistentes bajo la matriz heteronormativa, la autodesignación de su identidad sexual como causa política y como horizonte de reconocimiento y emancipación.

1.4 Estado del arte y Referentes Teóricos

1.4.1 Antecedentes investigativos y estado del conocimiento

Abordar teóricamente la subjetividad política de jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérica, implica distinguir que se trata de una red categorial compleja en torno al sujeto y la subjetivación, que conceptualiza estas nociones en un ámbito de actuación específico de la acción política, y por tanto, integra una reflexión sobre la perspectiva de los nuevos movimientos sociales. Igualmente, la subjetividad política puede ser comprendida a partir de sus condiciones de producción, mediadas por las prácticas discursivas, lo cual conduce a una deliberación teórica más amplia sobre la matriz poder/saber que la constituye.

En este campo problematizador, se encuentra una vasta producción de conocimiento que no en pocas ocasiones, tiende a enmarañar las claridades conceptuales y teóricas que se han logrado. Aún con estas prevenciones, es indudable que la teoría crítica, y particularmente los estudios feministas y de género, han contribuido enormemente a arrojar luces en la comprensión de estos asuntos que cada vez toman más vigor y fuerza, en la investigación en ciencias sociales. Así pues, encontramos una multiplicidad de tendencias en la producción investigativa sobre diversidad sexual y subjetividad política; estudios que se centran en las relaciones entre las formas de acción política como tal y la agenda de movimientos identitarios sexo-genéricos, las cuestiones sobre configuración de identidades

sexo-genéricas y el cuerpo, y todos aquellos asuntos que sitúan las relaciones entre el género y la cultura. En el primer grupo interesado por las formas de acción política en dichos movimientos, podemos encontrar el trabajo “La Diversidad Sexual en Movimiento. Una investigación acción-participativa con, desde y para el Movimiento LGBT Peruano” (2003), una investigación adelantada por un equipo de investigación del Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global, en asocio con la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se trata de una investigación acción-participativa cuyo protagonista es el Movimiento LGBT Peruano. El objetivo principal de este trabajo es entender el funcionamiento de dicho movimiento, para poder contribuir al fortalecimiento del mismo. La investigación se pregunta por las formas cómo funciona el movimiento LGBT y la influencia de actores nacionales e internacionales en la dinámica interna del mismo. El estudio muestra como los activistas son protagonistas en el proceso de construcción de conocimientos en torno a las prácticas de incidencia política y las formas como construyen agendas e identifican actores estratégicos que les permitan impactar las políticas públicas. De otra parte, el trabajo de Scribano y Figarí (2009), titulado “Cuerpos, subjetividad(es) y Conflicto(s)”, publicado por CLACSO y CICCUS, ahonda desde la perspectiva de los estudios de acción colectiva, la presencia del cuerpo y lo sexual/corporal en las políticas públicas y en las experiencias locales de acción colectiva. Para ello, se apoyan en un amplio registro empírico que ponen en diálogo con la teoría y las perspectivas más relevantes sobre el estudio de la protesta, la resistencia y los movimientos sociales, para finalmente relacionar estos elementos con un marco más amplio de análisis referidos a los diversos niveles de reproducción del capitalismo. En igual sentido, Scribano (2009), en su trabajo “Acciones colectivas, movimientos y protesta social: preguntas y desafíos”, indaga específicamente algunas preguntas interesantes para los estudios sobre movimientos sociales, a partir de las experiencias analizadas en el Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social del CEA-UE-UNC. Igualmente, se muestran ejes problemáticos relevantes para comprender esta temática y sus posibles efectos. Este investigador, presenta las conclusiones de sus trabajos sobre los movimientos sociales en América Latina, especialmente Argentina y Brasil, y resulta clave su lectura, especialmente cuando presenta sus trabajos enmarcados en los procesos de acción colectiva de los llamados movimientos

LGTBI. Así mismo, Monferre (2003), en su investigación doctoral “La construcción de la protesta en el movimiento gay español: La ley de peligrosidad social como factor precipitante de la acción colectiva”, analiza desde la perspectiva teórica de la construcción social de la protesta y el análisis de marcos de acción política, la relevancia que han tenido algunos desarrollos legales en España, orientados hacia el reconocimiento de derechos de las personas con identidades sexuales diversas, especialmente gays, en la construcción de significados que potencian la acción colectiva en los movimientos sociales de base identitaria. En igual sentido, Hernández (2005), en su tesis “Minoría minorizada: la invisibilidad de las activistas lesbianas en la construcción histórica del movimiento español de liberación sexual”, analiza la sexualidad como centro de la esfera de intereses de las lesbianas y la forma de marginalidad que el lesbianismo ocupa en los debates sobre política feminista. La reflexión se basa en la producción académica y ensayística de los estudios gays, lésbicos y Queer en España en los últimos 30 años y a partir de ello, la autora analiza lo que denomina “aproximaciones y alejamientos de las lesbianas organizadas respecto del movimiento gay y del movimiento feminista”, concluyendo en algunas razones para ello, fundadas principalmente en el análisis patriarcal que atraviesa incluso los movimientos LGTBI. Finalmente, plantea algunos debates más significativos que se están dando al interior del lesbianismo. Platero (2004), también investiga sobre los marcos de política pero relacionados con la representación que tienen los problemas públicos de lesbianas y gays, en las políticas centrales y autonómicas del Estado español (1975-2004), especialmente en lo relativo a las parejas de hecho. Para la investigadora, resulta crucial identificar las relaciones entre las políticas de género y la orientación sexual, a partir de los discursos producidos por los actores políticos, encontrando que las estructuras principales de la desigualdad de género, están interrelacionadas con las instituciones y organizaciones, lo cual tiene un impacto en la construcción de la desigualdad de género. Estas estructuras son la división del trabajo, la organización de la vida privada y la sexualidad y la organización de la ciudadanía. Las reflexiones son guiadas por la teorización del feminismo lesbiano, como referente para comprender los avances en las agendas políticas de mujeres, gays y lesbianas, concluyendo que estos movimientos sociales trabajan en paralelo y en ocasiones, son uno mismo. En este mismo campo de indagación, Hernández (2005), en su tesis doctoral, analiza la sexualidad como centro de la esfera de intereses de las lesbianas y la

forma de marginalidad que el lesbianismo ocupa en los debates sobre política feminista. La reflexión se basa en el estudio de la producción académica y ensayística de los estudios gays, lésbicos y Queer LGTBI. Finalmente, concluye planteando algunos de los debates más significativos que se están dando al interior del lesbianismo como la propuesta del feminismo lesbiano radical. Bajo un interés diferente al lesbianismo, Calvo y Pichardo (2011), en su artículo científico “Sexualities transformed? Inside visions of sexual, social and political change in Spain”, cuestionan las visiones que se han planteado en los estudios referidos a la homosexualidad masculina, los cuales se enfatizan en los riesgos que se presentan en las prácticas sexuales entre hombres que tienen sexo con otros hombres y cómo estos abordajes son diferentes, dependiendo de los contextos históricos, sociales y culturales en los que se producen. Igualmente, señalan la poca investigación que se ha realizado sobre el papel de los programas de salud sexual en España, en la comprensión del sexo entre hombres, lo cual a juicio de los investigadores responde a los efectos de la gubernamentalidad en la promoción de la salud, orientada especialmente a la salud sexual reproductiva femenina. Concluyen afirmando que se ha generado un escenario en el que la salud sexual entre hombres varones se percibe como deseable, pero bajo un proceso de sometimiento, siendo necesario integrar una nueva perspectiva que consulte las formas de expresión de las sexualidades contemporáneas. En el interés de dar cuenta de las relaciones entre la acción colectiva y las identidades sexuales, Trujillo (2007), realiza la tesis doctoral “Identidad y acción colectiva: el movimiento lesbiano en España (1976- 1998)”. En esta investigación se aborda la pregunta por las causas que explican los cambios dentro de los movimientos sociales, cuestionando los enfoques basados en la movilización de recursos y la modificación en la estructura de las oportunidades políticas. La investigación concluye que principalmente las identidades colectivas del movimiento LGTBI, así como la variación de sus discursos identitarios a lo largo del tiempo —un período de 20 años en España— demuestran que dichas identidades no tienen un carácter inmutable, lo cual tiene importantes efectos sobre las formas, incidencia política y alianzas del movimiento y por ende, provocan conflictos y debates internos que influyen en su orientación. Así mismo, también analiza las consecuencias que ello tiene sobre las posiciones ante distintos temas y reivindicaciones del movimiento, mostrando cómo el discurso identitario proporciona cohesión, principalmente generada por la reacción ante la estigmatización y la

discriminación social que aún persiste. En otras latitudes también se abordan estas temáticas, con importantes coincidencias pero también con las diferencias propias de los contextos. Así, en Colombia, el trabajo de León (2011), “Bibliografía sobre relaciones de género, en tesis de pre y postgrado” realiza un importante aporte de relevamiento bibliográfico sobre la producción académico-investigativa en este campo, aunque es necesario señalar el énfasis en identificar aquellos trabajos cuyo objeto de estudio son las mujeres. Este inventario recoge la producción desde el 2011 en orden descendente y por universidad y además clasifica dicha producción en diferentes temáticas según unos descriptores, cuatro de los cuales se relacionan directamente con los objetos de interés de la presente investigación; estos descriptores son: “Derecho, legislación y políticas públicas”, “Historia, movimiento de las mujeres y feministas”, “Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades” y “Mujeres, actividad política, organización, participación y movimientos”; dentro de estas cuatro agrupaciones se recogen más de 500 tesis, la mayoría de ellas concentradas especialmente en el grupo de “Identidades de género, etnicidad, raza y subjetividades” que incluyó la mirada sobre la diversidad sexual y el movimiento en pro-LGTBI, entre otros aspectos. Sin embargo, a nivel de doctorado es prácticamente inexistente el interés por estas cuestiones, pues sólo aparecen siete trabajos, todos ellos desde una perspectiva socio-jurídica o relacionados con políticas de salud. A nivel de maestría, aparecen unos pocos trabajos que indagan por la contribución de la marcha LGTB en la ampliación de la ciudadanía de las personas con identidades sexuales no normativas, la participación política de la población LGTB en Bogotá o el estudio sobre movimientos sociales de género como actores no estatales de las relaciones internacionales. Un estudio de caso de Venezuela. En Argentina, Schultze (2012), en su trabajo titulado “Una aproximación a las demandas y estrategias del movimiento lésbico-gay argentino en el período 1967-1976”, estudia la conformación y acción de una organización gay argentina, y su posterior confluencia en un movimiento denominado “Frente de Liberación Homosexual”, que agrupó varias organizaciones de la diversidad sexual. El trabajo investigativo se realizó a través de la recolección de historias de vida, entrevistas en profundidad, lectura de documentos y reconstrucción de las trayectorias de sus dirigentes, para comprender el fenómeno de la militancia homosexual en coyunturas opresivas. La investigación proporcionó conocimiento sobre las prácticas, las peticiones, las consignas,

sus alianzas estratégicas, la relación con el Estado, entre otras. Para ello, a través de la sociología histórica, se estudió el desarrollo de dichas organizaciones bajo contextos represivos, y además se analizaron los propios marcos espacio-temporales que según el autor, restringieron pero también abrieron posibilidades de acción alternativas. Este análisis del movimiento lésbico y gay arrojó pistas para comprender comparativamente el activismo en su conjunto y dicho activismo relacionarlo con prácticas de transmisión intergeneracional de saberes, dando cuenta de la pertinencia teórica e importancia política de hablar o negar la existencia de una memoria e historia colectiva de dichos movimientos. Estas preocupaciones también se encuentran en la investigación realizada por Hernández (2012), sobre “Ciudadanía, Pluralismo y Diversidad Sexual: Problemáticas y aportes de la noción de ciudadanía del movimiento lésbico, trans y LTGB a un proceso de radicalización del pluralismo en Chile, Perú y Argentina”. En este trabajo se aborda el paradigma del reconocimiento y las estrategias que intentan remediar la injusticia, para avanzar en el ejercicio de la ciudadanía plena, analizando el papel de los movimientos de lesbianas, travestis, gays, bisexuales, intersex o movimiento LTGBI en Chile, Perú y Argentina, los cuales desarrollan actividades de incidencia política que logran avances en materia de positivización de derechos, pero en algunos casos también reproducen espacios de exclusión. Inscrita en una perspectiva lesbo-feminista radical, realiza una crítica a la institucionalidad de la heterosexualidad, estableciendo un nexo con la educación y la necesidad de utilizarla para desestabilizar la producción de heteronormalidad. Las problematizaciones sobre la ciudadanía y el género, y más ampliamente, los derechos humanos, la democracia y el género, son temas abordados de manera extensa por la docente investigadora Femenías (2012), quien a través del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, ha realizado importantes contribuciones académico-investigativas en el campo de la teoría del género, desde una perspectiva feminista. Su producción va desde la historización de los feminismos en América Latina, pasando por los debates del multiculturalismo, el sujeto y el género, hasta las revisiones críticas de la teoría postidentitaria de Butler, entre otras. De otra parte, Chávez (2014), en su trabajo “Testimonios polifónicos del homoerotismo en Guadalajara. De la configuración moral del sujeto a la integración política de la comunidad LGBT”, desarrolla la idea de diversidad en

el ámbito de las ciencias sociales, no sólo desde las relaciones sociales a través de las diferencias, semejanzas y distinciones que puedan establecerse entre los unos y los otros, sino también abordando el discurso de la “inclusión” como eje del debate político entre tradición y modernidad, entre moral y política. De igual modo, enfatiza el asunto de la diversidad particularizada en el lenguaje, como vía para comprender la integración de diferentes voces sociales que configuran formas de estar y actuar en el mundo, desde un rasgo concreto que es la sexualidad, la cual se convierte en discurso que alienta los movimientos de liberación homosexual (MLH), en contraposición al discurso de la tradición heterosexual-patriarcal, perpetuado a través de la argumentación moral-sexual como parte del campo político que incide en la resignificación de la vida cotidiana dentro del contexto urbano de la ciudad de Guadalajara.

En cuanto al segundo grupo, en el cual identificamos aquellos estudios interesados por cuestiones sobre configuración de identidades sexo-genéricas y el cuerpo o la corporalidad, se encuentran los trabajos de Viveros, quien en compañía de diferentes investigadores(as), aborda distintas ópticas sobre estas temáticas. En 1995, la investigadora Viveros publica con León, Lamas, Santos, Saenz, Arango, el texto “Género e identidad: ensayos sobre lo femenino y lo masculino”, en el cual la reflexión gira en torno a la identidad femenina y las transformaciones que ella ha tenido en América Latina, a partir de tendencias teóricas específicas, analizando temáticas particulares como las perspectivas feministas de corte psicoanalítico sobre identidad, el papel del lenguaje y la cultura, las relaciones cuerpo e identidad, deseo, ley e identidad, lo femenino y lo masculino y las relaciones contradictorias en términos de poder, que se establecen entre hombres y mujeres; la salud y las mujeres, la familia nuclear desde sus orígenes e identidades hegemónicas femenina y masculina, fenómenos como la prostitución y la violencia, los usos de los medios masivos de comunicación y sus relaciones con el género, entre otros. Por otro lado, dicha investigadora con Olavarria y Fuller (2001), estudian las investigaciones que en América Latina, se han ocupado de los hombres y sus identidades de género, analizando el tema de la masculinidad y la relación de los hombres con ella, a partir de investigaciones desarrolladas en Colombia, Chile y Perú, donde se examinaron las formas y relaciones de género entre hombres y mujeres y entre los hombres mismos y las transformaciones que se

están dando en ellas. En el estudio titulado “De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad en América Latina”, realizado en compañía de Rodríguez y Rivera (2006), se presentan varios textos en los que se desarrollan las reflexiones de los y las integrantes del GESSAM, Grupo de Estudios de Género, Sexualidad y Salud en América Latina, en torno al género y la sexualidad, como categorías teóricas analizadas desde diferentes campos como la literatura, el cine, las artes plásticas, la medicina y la historia, entre otros. Otro interesante estudio de Serrano (2006), titulado “Otros cuerpos, otras sexualidades” producto de varios años de trabajo en los campos académico-investigativo, artístico y de movilización social, muestra de manera rigurosa y reflexiva, sus experiencias en el movimiento Ciclo Rosa, espacio que según el autor, se ha consolidado como escenario para la difusión, discusión y reflexión sobre temáticas relacionadas con la diversidad de género y sexualidad, y con cuestiones surgidas de las experiencias de vida de personas homosexuales y transgeneristas. En el texto, se plantean las interacciones entre conocimientos académicos, prácticas políticas y artísticas, y políticas públicas, en una integración de saberes, experiencias y prácticas como formas de incidencia política para una sociedad más democrática, superando los abordajes centrados en la medicalización o patologización de esta realidades o en un mero ejercicio teórico, transitando hacia una mirada que recoge lo histórico, sociológico, antropológico de los estudios culturales, pero orientados hacia el agenciamiento político de este grupo. Desde una perspectiva más fenomenológica, Cavia (2008), en su tesis doctoral “La producción social del género desde la in-corporación del otro. Artefactos desestabilizadores de la identidad transexual”, indaga los procesos de desestabilización social de la representación contemporánea del género, partiendo de la comprensión de la transexualidad como figura teórico-metodológica mediante la cual se trazan las dinámicas de producción, transgresoras y/o reproductoras, de masculinidad y feminidad. Para el desarrollo de este análisis, la investigadora recurre a una estructura de oposición entre los discursos expertos —inventores de la transexualidad como praxis patológica o subversiva— y los discursos experienciales, que basan su capacidad de agencia en la objetivación corporal de la identidad, concluyendo que se produce una reelaboración sociológico-conceptual de la transexualidad, eso es, un desarrollo basado en su historización como categoría, su genealogía discursiva y su narración fenomenológica. Finalmente, plantea que la producción conceptual del (trans)género, es producto de las

desestabilizaciones provocadas por artefactos de identificación, representación y realización que se materializan durante el proceso de transexualización. Desde una perspectiva histórica centrada en el análisis sobre la corporalidad, resulta imprescindible mencionar el trabajo de Figari (2009), “Eróticas de la disidencia en América Latina: Brasil, siglos XVII al XX”, el cual aborda la cuestión del cuerpo como aquella primera experiencia de algo inmediato que no tiene discusión posible, pero a la par, retoma tendencias de la teoría social que ponen en cuestión esta noción abstracta de cuerpo, y lo consideran una construcción mediada por el espacio y el tiempo, materializada en un contexto determinado y con una historia que lo precede. Desde este punto de vista, el autor sostiene que cada cuerpo depende de sus condiciones de producción y de existencia. Esta perspectiva es desarrollada en el trabajo a partir de la categoría *embodiment*¹, concepto retomado del antropólogo Ingol (2000), el cual se refiere a un modo relacional de pensar el cuerpo donde el sujeto “corporiza” las habilidades que utilizará para socializar (habitar el mundo). Este análisis lo realiza a partir de la historización de las múltiples formas de expresión de la sexualidad disidente, dadas en el contexto socio-cultural del Brasil de los siglos XVII al XX. Por último, el estudio comparativo de Escobar (2011), realizado en México y Colombia, titulado “Cuerpos en resistencia: corporalidad, resistencia y poder en los movimientos sociales latinoamericanos”, indaga por la experiencia del cuerpo trans (transgénero o transexual), cuya “artificialidad” interpela los órdenes del sujeto en la modernidad. El estudio se ubica en el contexto de dos ciudades latinoamericanas: México D. F. y Bogotá, planteando el vínculo entre la corporalidad trans, la biografía y los nombramientos de unas subjetividades que devienen tensión al orden somático moderno, tanto en sus versiones de docilidad y disciplinamiento, como también de hiperestesia y consumo. Así, la intervención singular sobre un cuerpo se torna en politización macro en el ámbito de lo público. Los temas de la identidad y diversidad sexual relacionados con la política, han sido núcleos de reflexión en el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle en Colombia. Este centro coordinado por la académica investigadora Gabriela Castellanos, ha contribuido a fortalecer el trabajo investigativo a través del doctorado en Humanidades, cuya línea principal son los estudios de género, en los cuales se abordan las discusiones sobre la

¹ **Embodiment:** Trad. Corporalización

identidad, la diversidad, el multiculturalismo y el reconocimiento. Producto de este proceso, se editó una importante recopilación de trabajos bajo el título “Identidad, cultura y política: perspectivas conceptuales, miradas empíricas” (2009), en el cual Castellanos, una de las editoras, plantea sus reflexiones sobre feminismo y la lingüística, así como otros autores analizan multidisciplinariamente las identidades colectivas en sus relaciones con el género-sexo, la raza, la etnia, la política, etc... Posteriormente, la investigadora Castellanos (2011), se ha ocupado de reflexionar asuntos más específicos como el papel del feminismo lésbico dentro de la teoría política feminista, entre otros, contribuyendo a la fundamentación teórica y metodológica en el abordaje de la problemática del género.

Por último, en el tercer grupo en el que se agrupan de manera amplia, asuntos que sitúan y privilegian el análisis sobre las relaciones entre el género y la cultura, destacamos el papel relevante que en el país ha cumplido el Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo (PGMD) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, el cual nace del trabajo de reconocidas académicas investigadoras que conforman el grupo “Mujer y Sociedad”, y se dedican a los estudios de mujer y género. Este programa, en el 2001 se convierte en la Escuela de Estudios de Género, centro relevante en la producción investigativa en este campo, así como en la formación a nivel de posgrado, en Estudios de Género. Es en este escenario, donde situamos el trabajo de la investigadora Viveros (2008), quien publica “Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina”, en el cual presenta estudios de diversos investigadores de las ciencias sociales que buscan comprender las relaciones entre la raza y la etnia, en América Latina, recogiendo las trayectorias que han acompañado sus debates, en diferentes contextos teóricos. Así mismo, presenta el tema de la sexualidad en los estudios sociales en el país. En conclusión, el esfuerzo de dichos trabajos se concentra en reconocer estas tres categorías, en sus relaciones históricas, políticas, culturales y sociales, como hechos fundacionales de la condición regional y la necesidad de visibilizar su persistencia cultural, ideológica y simbólica, sin obviar la crítica poscolonial que las acompaña. Estos análisis se realizaron a partir de trabajos en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, donde se expresan justamente las expresiones del mestizaje humano. Por último, en estos trabajos se incorpora una reflexión sobre la

condición contemporánea de la ciudadanía, desde diferentes ópticas, mostrando las formas de discriminación que la acompañan, así como sus diferencias en los territorios multiculturales. Igualmente, reseñamos de manera especial a la investigadora dominicana radicada en Colombia, Ochy (2013) quien en su texto “La nación heterosexual. Un escenario de análisis desde la antropología de la dominación”, realiza un profundo análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Este trabajo recoge la extensa producción teórica que la investigadora, feminista decolonial, afro-lesbiana y antirracista, quien en sus trabajos sobre feminismo negro, decolonial, ha buscado desde la margen del pensamiento feminista crítico, revelar los múltiples dispositivos racistas y de dominación que operan en la construcción heteronormativa de la sociedad. En otras latitudes, pero en igual sentido, Adams, R. L (2013) en su trabajo “Rewriting the african diaspora in latin america and the caribbean. beyond disciplinary and national boundaries”, realiza un análisis en paralelo de lo que han sido las subjetividades negras en el contexto de Estados Unidos y las latinoamericanas, que se encuentran entre las tensiones paradójicas de hipervisibilidad y la invisibilidad. En el trabajo de campo recogido, la presencia de los afro-latinoamericanos y sus contribuciones sociales se vuelven invisibles en nombre de la unidad nacional de las comunidades coloniales, a pesar de constatar el significativo impacto afrolatino en las formaciones nacionales y las prácticas culturales. En este trabajo se muestran muchos de los temas, enfoques y aproximaciones teóricas emergentes que se están aplicando en estudios afro-latinos contemporáneos, en especial, aquellos asociados a las formaciones identitarias divergentes tales como la diversidad sexual y la raza.

A partir de este recuento general sobre la producción de conocimiento en torno a las cuestiones de la diversidad sexual asociada a la acción política y la construcción de subjetividades, se puede concluir que aunque existen estudios relacionados con el tema de interés de esta investigación, ninguno de ellos enfatiza en esta relación ni profundiza sobre el asunto de las subjetividades políticas que emergen en este contexto. Reconociendo este vacío de conocimiento, esta investigación propone una estructura categorial a partir de la cual se fundamenta teóricamente la presente tesis, recogiendo principalmente las visiones y aportes del feminismo crítico y deconstructivo. Esto quiere decir, que se incorpora la visión

de un “feminismo consecuente con un posicionamiento crítico en el espacio social generizado no homogéneo” (Haraway, 1995, p. 336). Así mismo, la perspectiva política que está inmersa en este feminismo y que alienta este trabajo, se interesa por profundizar en “la desconstrucción de las identidades esenciales... como la condición necesaria para una comprensión adecuada de la variedad de relaciones sociales donde se habrían de aplicar los principios de libertad e igualdad” (Mouffe, 1999, p. 110).

Para señalar los límites conceptuales dentro de los cuales se abordará la subjetividad política, se plantea que dicha noción está referida a todas aquellas formas de individuación, intrínsecas a los sistemas de poder-saber-subjetividad, a través de los cuales nos construimos y relacionamos con nosotros mismos, nos revelamos ante los otros y agenciamos y somos agenciados por dispositivos y estrategias, mediante los cuales nos configuramos de manera móvil, dispersa e inacabada, como un sistema de pertenencia corporal, apropiando una identidad simbólica colectiva y una posición de sujeto dentro de una trama de relaciones en el cuerpo social. Esta demarcación conceptual comporta a su vez, varias afirmaciones que a continuación, se sustentan en forma específica.

1.4.2 En busca de la subjetividad política: “Saber/Poder y la constitución de la sexualidad generizada”

“Maniqués, máscaras enormes, objetos de proporciones singulares aparecerán con la misma importancia que las imágenes verbales y subrayarán el aspecto concreto de toda imagen y de toda expresión, y como corolario todos los objetos que requieren habitualmente una representación física estereotipada aparecerán escamoteados o disfrazados”

(A. Artaud. Teatro de la crueldad. Segundo manifiesto)

En este aparte, se desarrollarán los planteamientos más relevantes en torno a la producción de una sexualidad generizada, imbricada en la matriz saber/poder planteada por Foucault (1979) y desarrollada, en clave del feminismo post-estructuralista de Butler

(2007), recogiendo sus planteamientos en torno a la construcción del sistema sexo/género. Estos planteamientos, son rastreados a través de sus relaciones con el proceso de producción de la subjetividad, abordada desde algunos referentes psicoanalíticos.

En este orden de ideas y en primer lugar, se parte de reconocer la subjetividad como una producción dada a partir de las líneas de fuga en los dispositivos de un sistema de relaciones de poder/saber/deseo en las que se produce el sujeto, en un momento histórico determinado (Foucault, 1979). Esto implica reconocer que la subjetividad es una construcción abierta, móvil, inacabada, situada en el tiempo, dada a partir de prácticas socio-culturales intermediadas por el poder; prácticas discursivas y no discursivas que a pesar de ser sustentadas por el poder/saber, pueden ser transformadas por las resistencias que se operan en la trama y que escapan a la consciencia racional. Así lo sentencia la conocida frase del escritor Hermann Broch “El inconsciente es lo que resiste al poder”; esto significa que lo único que escapa al poder, lo único que no capitula ante el poder, es el inconsciente que actúa como oposición: «resistir» es el reducto del sujeto del inconsciente (Pereña, 2009). Esto significa que el sujeto, además de estar atravesado por la historia, su historia, está atravesado por aquello de lo que no da cuenta, su deseo, que es en versión lacaniana *el deseo del deseo del Otro*.

En segundo lugar, reconocer el papel del deseo en la producción del sujeto y su subjetividad, implica una reflexión sobre la estructura psíquica del inconsciente, la cual al interactuar con el mundo social, es decir al ingresar al orden simbólico, produce el sujeto y su subjetividad; este proceso tal como lo afirmó Freud (2002) es un **advenimiento**: “allá donde está el Ello deberá advenir el Yo”. El Yo no está antes como una esencia, una entidad inmanente, sino que aparece producto de un proceso histórico-social cuya naturaleza construida obedece a unos principios organizadores de la realidad que responden a su vez al orden jerárquico, a los ordenamientos institucionales y a las prácticas efectivas que tienen lugar en la vida de los individuos en sociedad; es decir, todo el conjunto de “aquellas matrices de poder y discurso que me producen como un «sujeto viable»” (Butler, 2001, p. 16). Es en este punto, sobre el reconocimiento de la naturaleza construida del sujeto, donde el deseo juega un papel decisivo en la constitución de la subjetividad.

La emergencia de la subjetividad tiene lugar en el territorio del intercambio humano y estará mediada fundamentalmente por la díada sujeto-cultura, a través de la cual se configurará el sello particular de cada persona. En consecuencia, se podría afirmar que no hay subjetividad sin cultura, pero tampoco hay subjetividad sin sujeto y éste debe entenderse como el “sí mismo” que se revela en el mundo con intencionalidad. Esta intencionalidad del sujeto -él mismo- es el deseo, cuya fuerza está imbricada en la propia existencia con los otros y va dotando de sentidos al mundo de la cultura. En consecuencia, la cultura performada por el deseo, no es mera réplica de la naturaleza, ni está exclusivamente determinada por la necesidad de supervivencia, pues la fuerza que la origina “guía a la sociedad humana en el desarrollo de su forma peculiar...La forma del deseo es liberada y vuelta manifiesta por la cultura” (Frye, 2001, p. 105).

Así mismo, el proceso de subjetivación produce un sujeto deseante; es decir, aquel que pasó de ser un cuerpo en el mundo real, para convertirse en un yo deseado y representado por otro, en el mundo imaginario; esto significa que el individuo sólo podrá constituirse como sujeto del deseo, en tanto es deseo para otros. Siguiendo esta reflexión, el cuerpo-sujeto deberá ser hablado por otro para llegar a ser hablante; es decir, deberá ser primero objeto de deseo para constituirse en sujeto deseante y por tanto, portador de una subjetividad.

En este sentido, el psicoanálisis lacaniano plantea que el sujeto no como esencia, sino como cuerpo material, está inscrito en el orden de lo real pero es mediatizado por el orden de lo simbólico y significado por el orden de lo imaginario. Estos tres órdenes se estructuran en un “uno unificado”, a partir de lo cual se produce una subjetividad, una identidad psíquica. En virtud de lo anterior, en el orden de lo real se inscribe el cuerpo como naturaleza anatómica, pero en tanto es convertido en *cuerpo del deseo*, es mediatizado por las formas y prácticas discursivas que circulan en el orden simbólico y es significado como *cuerpo que desea*, en el orden imaginario. De esta forma, el cuerpo es “cuerpo construido” (embodiment), atravesado por un poder multiforme y relacional, anclado en los discursos y en las prácticas discursivas (Garay, 2001).

El reconocimiento de la función performativa del cuerpo, está en la explicación misma de la constitución psíquica, ligada a las funciones corporales, Así lo define Anzieu (1998) refiriéndose a la estructuración psíquica del sujeto “El desarrollo del aparato psíquico se efectúa en grados sucesivos de ruptura con la base biológica; rupturas que por una parte le permitan escapar a las leyes biológicas y por otra parte, hacen necesaria la búsqueda de un apuntalamiento de todas las funciones psíquicas en funciones del cuerpo” (p.6). Esta última idea del apuntalamiento, da cuenta de la función performativa sobre el cuerpo como materia. Sin embargo, no puede decirse que la performatividad ocurra per se, sino que al ser el sujeto, sujeto de palabra, la performatividad es necesariamente mediada por el poder instituyente del lenguaje. En consecuencia, es posible afirmar que “los efectos de la opresión sobre el cuerpo -dándole su forma, sus gestos, su movimiento, su motricidad e incluso sus músculos— tienen su origen en el campo abstracto de los conceptos, por las palabras que los formalizan” (Wittig, 1992, p. 17)

El lenguaje, en tanto discurso, “legitima y construye el mundo en el mismo gesto, ya que constituye en sí mismo, una actividad social que es a la vez un mecanismo de interacción y un instrumento de poder que no le rinde cuentas a la verdad por sus palabras” (Aguilar, 2007, p. 4). El poder del discurso significa la normatividad de orden simbólico; dicha normativa se articula de manera primigenia alrededor del sistema sexo-género, el cual es legitimado bajo un sustrato naturalizado de la diferencia sexual entre los sexos hombre/mujer, estableciendo una única relación dicotómica posible femenino/masculino. Lo anterior implica reconocer que los elementos que marcan la diferenciación sexo-genérica, determinan a su vez la emergencia de procesos de subjetivación y producción de subjetividades, pues tal como lo afirma Gutiérrez (2005) el género es constitutivo del sentido del Yo y por tanto da cuenta de la subjetividad.

Este sustrato naturalizado se ha convertido en el poder constitutivo del orden humano, el cual en su génesis estuvo basado en el contrato sexual (Pateman, 1995), presidiendo incluso al contrato social, pues determinó las reglas de acceso carnal a las mujeres por parte de los hombres, quienes sobre este dominio se instituyeron como sujetos del mundo público. En esta perspectiva, lo que subyace es una diferenciación entre sexos

que prefigura la realidad natural-biológica y la acopla a un sistema de supuestos ideológicos, creencias y actitudes convencionales, a través del cual se dota de sentido a los ideales del Yo, se atribuye significancia a las relaciones intersubjetivas y se perpetúa el orden social.

Por tanto, no es posible pensar los asuntos de la subjetividad sin tener en cuenta en su proceso de constitución, la historia política de diferenciación sexual sobre los cuerpos (Preciado, 2011). Como historia política, no está limitada a los contornos psíquicos y antes bien, está entramada en la matriz cultural y socio-política en la que se ha producido. Así, en las relaciones entre hombres y mujeres siempre se halla implicada una forma de poder que “no es aquello que “no nos deja ser lo que somos” sino precisamente “aquello que nos hace ser lo que somos” (Morey, 1990. Citado por Gómez, 2003). Por tanto, la diferenciación sexual, se convierte en una diferenciación generizada que debe ser comprendida a partir de las condiciones que hacen posible el proceso de subjetivación, en cuya emergencia se halla implicado un fuerte componente de significación ético-política.

El carácter variable de la diferencia de géneros en el orden simbólico, cargado de significantes contingentes al contexto histórico, político y social, incide en la performatividad que adquiere el proceso de subjetividad generizada en el orden imaginario. Esta observación nos lleva a reafirmar en el mismo sentido que lo han hecho muchos estudios de género y la teoría Queer, que no es posible concluir la existencia de una esencialidad o diferenciación natural de lo femenino y lo masculino; incluso, no es posible afirmar la existencia de estas únicas formas de subjetividad generizada, pues al separar el cuerpo del sustrato anatómico e inscribirlo en la cultura, nada en él es natural.

En realidad, la subjetividad generizada es una resultante de las prácticas de objetivación del sujeto y esto sólo es posible cuando tiene lugar el distanciamiento de su naturaleza biológica y su ingreso al ámbito normativo. De acuerdo con lo anterior, es preciso que la cultura cumpla el papel de *domesticar* la sexualidad humana mediante dispositivos de control dentro de los cuales, el más efectivo es la sexuación del pensamiento a través del cual la naturaleza queda culturalmente determinada (Schnaith,

1990), imponiéndose de esta forma la versión cultural sobre la natural. Para que esto ocurra, es necesario un proceso de individuación que produzca un sujeto como objeto para sí mismo, transformando la experiencia de sí, en juego de verdad (Foucault, 2002), a través de al menos dos procesos que operan en diferentes órdenes: en el orden imaginario, es necesario abrir el cerco psíquico como requisito de movilización del deseo y en el orden simbólico, este deseo deberá ser tramitado culturalmente, objetivándose a través de las prácticas discursivas, las cuales ocupan un lugar en las jerarquías, a su vez dotadas de privilegios que son instituidos mediante relaciones de saber/poder, a través de mecanismos, dispositivos, estrategias de inclusión/exclusión, dominación/sumisión.

De esta manera, estos modos de objetivación, tienen una función de efectividad tanto en la mediación del deseo del sujeto a través de sus formas y prácticas discursivas, como en la producción y reproducción del poder que las constituye. En consecuencia, deseo y poder se reúnen en lo que el sujeto hace y cree que es, dando lugar a una subjetividad que no es otra cosa que una forma de muchas formas posibles, en que se organiza una conciencia de sí.

Sin embargo, esta aparente unidad entre deseo y poder, a través de la cual se organiza la dimensión psíquica de los sujetos, está rebasada según Butler (2001), por el exceso psíquico; es decir, la vida psíquica de los sujetos no está circunscrita a sus actuaciones o formaciones discursivas, pues como ya se mencionó, el inconsciente se resiste al poder y circula a través de las líneas de fuga de los dispositivos, desestabilizando el efecto de identidad, de fijación, generando un riesgo permanente de movilidad y performatividad. Por esta razón, lo psíquico no puede ser totalmente absorbido por los regímenes regulativos y antes bien queda situado en los pliegues de una reiteración identitaria que se instala permanentemente pero que se va desvaneciendo en la inestabilidad que la constituye. Es por ello que se explica la “identidad de género” como la resultante estratégica de dispositivos de repetición compulsiva, como una parodia narrativa que requiere de una actuación coercitiva permanente, dada por la normativa heterosexual. Así queda ratificada de manera autobiográfica por Butler (2000), refiriéndose a la identidad

como “una producción, generalmente en respuesta a una demanda, (la cual) una vez producida, funciona a menudo como un fantasma políticamente eficaz”

Ahora bien, en la genealogía de tal suceso -la subjetividad-, es importante no pasar desapercibidos por el lugar que tienen los sentimientos y los instintos pero no para explicar un posible “origen” sino para develar el papel que juegan e incluso, para reflexionar en lo que se produce en su ausencia. Un ejercicio en este sentido, busca superar lo que Foucault llamó “el despliegue metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos teleológicos” (Foucault, 1979, p. 8), que no son otra cosa que mitificaciones del sujeto, retornos al esencialismo que se esfuerza por encontrar “la esencia exacta de la cosa, su más pura posibilidad, su identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma,... «lo que estaba ya dado», aquello que es lo más precioso y esencial” (p. 10).

Esta apelación constante a un origen donde reside la esencia del sujeto, en su más alta pureza nos viene heredada de la tradición filosófica moderna y contrario a lo que puede pensarse en términos de su contribución a la consolidación del dominio del saber, sospechamos que los fuertes arquetipos de lo divino que en ella se afianzan, en realidad buscan solaparlas tácticas patriarcales del androcentrismo. En últimas, esta implacable búsqueda del origen como principio divino de lo humano, está siempre como una inspiración de la conquista del mundo, porque “el origen está siempre antes de la caída, antes del cuerpo, antes del mundo y del tiempo; está del lado de los dioses, y al narrarlo se canta siempre una teogonía” (Foucault, 1979, p. 10).

Poner en cuestión este asunto del origen, es una de las grandes contribuciones foucaultianas y no porque se trate de una verdad revelada, sino por la reivindicación del ejercicio de la crítica y la sospecha que operan como contradiscursos desnaturalizadores. En este orden de ideas, lo importante es dar cuenta del proceso de constitución del sujeto desde una perspectiva histórica que en ningún caso debe ser tomada como cronología sino como trama. En palabras del autor “Es preciso desembarazarse del sujeto constituyente, desembarazarse del sujeto mismo, es decir, llegar a un análisis que pueda dar cuenta de la constitución del sujeto en la trama histórica. Y es eso lo que yo llamaría genealogía, es

decir, una forma de historia que da cuenta de la constitución de los saberes, de los discursos, de los dominios de objeto, etc., sin tener que referirse a un sujeto que sea trascendente en relación al campo de los acontecimientos o que corre en su identidad vacía, a través de la historia” (Foucault, 1979, p. 181).

La genealogía de la subjetividad conduce críticamente, a la búsqueda de los metarrelatos totalizantes y cerrados, dentro de los cuales ha podido instalarse un centro, una jerarquía a partir de cuyo eje todo lo demás resulta periférico y por lo mismo, devaluado. Esto implica que al mítico origen le acompaña una posición y por ende, un privilegio. De esta manera, ciertas posiciones de sujeto quedan fijadas a una presencia efectiva, reiterada, que ha podido ser posible, a condición de su “autoengendramiento”; es decir, el advenimiento del sujeto está determinado por su propia artificialidad, lograda a partir de una tecnología, que no viene a modificar una naturaleza dada sino que precisamente produce dicha naturaleza, mediante la activación de “un dispositivo complejo de poder y de saber que integra los instrumentos y los textos, los discursos y los regímenes del cuerpo, las leyes y las reglas...” (Preciado, 2011, p. 143).

Renunciar a la idea de un sujeto preexistente, un sujeto-esencia resulta clave a la hora de comprender la subjetividad como una producción dada en la trama de relaciones de saber/poder, en cuyas condiciones se hace posible. Estas condiciones tienen que ver con la realidad de la sociedad contemporánea, marcada por la presencia visible de los saberes que históricamente habían sido acallados, anónimos, relegados. Estos saberes son para Foucault (1979), aquellos que han sido invisibilizados por la matriz funcional de la inteligibilidad del cuerpo social y también los que han sido desdeñados por no poseer un estatuto de cientificidad reconocida. Lo que caracteriza este tipo de saber de aquel saber formal instituido, es su carácter de especificidad, de localidad, de inestabilidad y fragmentación, que muestra la falibilidad del poder como fuerza totalizante. Es así como la vida humana, muestra que en ella se despliegan las fuerzas del saber/ poder en términos de tensión permanente, de enfrentamiento.

La idea central de este punto, es que no hay un saber preexistente, transparente y superior donde reside la verdad del sujeto, esperando a ser liberada de la represión que opera un poder inmanente sobre ella. Si esto fuese así, tendríamos que aceptar indefectiblemente un origen inmutable y divino del sujeto, que por azares del destino se va pervirtiendo y en este transcurrir va produciendo “otro” que es mortal y degradado y que por tanto, es necesario reprimir y dominar. Bajo esta concepción, también se asume que el poder será siempre y únicamente represión. En cuanto a la idea de una entidad inmanente y trascendente, diversos pensadores como Nietzsche, Dewey y el mismo Foucault, coinciden en afirmar que “no existe nada en lo profundo de nosotros mismos, más que aquello que nosotros mismos hemos introducido; no existe criterio que no hayamos creado nosotros, creándolo con nuestras prácticas; no existe criterio de racionalidad que no sea una referencia a tal criterio; no existe argumentación rigurosa que no sea obediencia a nuestras convenciones...”. (Rorty, 1996, p. 42).

Abandonar, este lugar “original” no es una tarea fácil, en parte por la deificación de la vida humana heredada del predominio del cristianismo de occidente, donde la premisa antropocéntrica constituye una matriz poderosa de organización social; pero también se debe a la matriz de inteligibilidad que plantea Butler (2007); esto es la diferencia sexual dicotómica que determina el orden, la jerarquía y la accesibilidad al orden social. Los conceptos normativos de la vida sexual están fuertemente implicados en todo ello, llegando incluso a determinar las formas de vida buenas y malas y estableciendo aquellas que son aceptadas para habitar el mundo (Butler, 2006). En igual sentido, es necesario señalar que los hechos no son “los hechos en sí mismos”, pues son traducidos por una ontología que los hace posibles y dicha ontología, comporta valores, que a su vez han sido construidos históricamente. Por ello, los conceptos normativos de la vida sexual deben ser vistos en orden a la propia constitución del género y del sexo como objetos de estudio, donde el problema central es el problema de la génesis y del origen (Haraway, 1995, p. 125).

Aunque es claro que la funcionalidad de todo este aparato normativo y prescriptivo, está ligada a las estrategias de poder que se han puesto en circulación para producir una subjetividad homogenizada, tampoco es dable asumir que dichas estrategias constituyen

una única estructura posible de dominación binaria de la subjetividad, pues al decir de Foucault (1979), se trata de considerar el poder como “una producción multiforme de relaciones de dominación que son parcialmente integrables en estrategias de conjunto” (p. 171). Bajo esta óptica, el poder constituye no solamente por ser una fuerza represiva en unas condiciones particulares dadas, sino también una fuerza productiva que “produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos” (p. 182).

En este sentido, el sistema saber/poder está configurado como un campo de relaciones de fuerzas que producen subjetividad y con ello, sujetos. Sujetos como efectos de verdad que habitan las relaciones multiformes del cuerpo social. Una trama donde prevalecen estrategias de dominación coherentes que no son siempre eficaces, completas y fijas, porque son reajustadas por la movilidad permanente de dichas fuerzas, las líneas de fuga que se crean en sus dispositivos y las inercias, desequilibrios y resistencias que emergen de los procedimientos heteromorfos y locales.

En esta trama de fuerzas, la subjetividad es “incardinada”, “corporizada” (Braidotti, 2004); está ligada a la experiencia y por tanto, representa una “política de la localización”, donde el pensamiento no es abstracto ni universal, sino que “está situado en la contingencia de la propia experiencia y como tal, es un ejercicio necesariamente parcial” (p. 15). En palabras de Haraway (1995), se trata de saberes situados, derivados del reconocimiento de “la diferencia irreductible y de la multiplicidad radical de los conocimientos locales” (p. 321). Para Haraway, no es posible el conocimiento, más que situadamente, de manera parcial. La objetividad de este conocimiento es de otro orden, porque está interrogada por un yo escindido que puede poner en cuestión el posicionamiento y la decisión porque él mismo, es inacabado y “está siempre construido y remendado de manera imperfecta (pp. 331-332). El conocimiento situado se opone a las políticas totalizantes, holísticas, de clausura y reivindica un saber local, inestable y vulnerable como única vía posible para dar cuenta del mundo. Así lo afirma Haraway (1995): “Los conocimientos situados son siempre conocimientos marcados. Son nuevas marcas, nuevas orientaciones de los grandes mapas que globalizaban el cuerpo heterogéneo del mundo en la historia del capitalismo y del colonialismo masculinos”. (p. 339).

De ello, se deriva la necesidad de comprender la subjetividad situada, producida como lugar de la diferencia, específicamente sexualizada, ritualizada en los mitos de la jerarquía donde “los significados categóricos sexuales y raciales de género apuntan hacia las entrelazadas historias modernas de opresiones coloniales, racistas y sexuales en los sistemas de producción y de inscripción corporal y hacia sus consecuentes discursos liberatorio y opositivo” (Haraway, 1995, p. 218). Este último argumento, es la razón central que lleva a Haraway (1995), a abogar por la necesidad de desarrollar una conciencia opositiva, a partir de relaciones de poder que ejercitan aquellos que no portan una pertenencia estable y posicionada en los marcadores sociales de raza, sexo o clase. Estos débiles que portan los saberes subyugados, están en posición de construir “una identidad a partir de la otredad de la diferencia y de la especificidad. Esta identidad postmodernista es totalmente política” (p. 265).

Bajo esta perspectiva, la subjetividad es construida como una diferencia incardinada, es decir, corporizada, situada, estructurada biológica y situacionalmente. No hay subjetividad sin cuerpo, como no hay cuerpo sin sujeto; en este sentido, el cuerpo se convierte en un recurso, una “prótesis significante” (Haraway, 1995, p. 344). Ese cuerpo orgánico, fáctico, al ser significativo es considerado en su doble dimensión como “actor material semiótico”; es decir, se trata de un locus generativo material y semiótico, cuyos límites espaciales y simbólicos son establecidos mediante prácticas roturadoras. Los cuerpos “no existen antes de ser creados, son proyectos de frontera” (Haraway, 1995, p. 345), no se engendran, se fabrican. “Han sido completamente desnaturalizados como signo, contexto y tiempo... Los varios cuerpos biológicos en liza emergen en la intersección de la investigación científica, de la escritura y la publicación, del ejercicio de la medicina y de otros negocios, de las producciones culturales de todas clases, incluidas las metáforas y las narrativas disponibles... El cuerpo orgánico marcado ha sido un lugar crítico de contestación cultural y política, fundamental para el lenguaje de las políticas libertadoras de la identidad y para los sistemas de dominación basados en lenguajes ampliamente compartidos de la naturaleza como recurso para las apropiaciones de la cultura” (Haraway, 1995, pp. 358-360).

Ahora bien, la marca que localiza el cuerpo personal e individualizado, deriva de la diferencia estructurada y estructurante del sistema sexo/género, que no es un dato positivo de la materialidad de los cuerpos, no es una propiedad intrínseca y originaria de ellos, sino “el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales (De Lauretis, 1989, p. 8). Esta diferencia sexual que opera como campo de emisión global, donde los sujetos pueden ser pensados en términos de “montaje y de desmontaje” (Haraway, 1995, p. 363), configura la ontología de la jerarquía, es decir, los diferentes son las mujeres, los negros, los esclavos, todo aquello que no es centro (Wittig, 1992). En igual sentido, el sexo/género debe ser considerado como una producción maquínica, que configura los cuerpos como mapas de poder e identidad: “los cuerpos se han convertido en cyborgs-organismos cibernéticos-híbridos compuestos de encarnación técnico-orgánica y de textualidad... El cyborg es texto, maquina, cuerpo y metáfora, todos teorizados e inmersos en la práctica, en términos de comunicaciones” (Haraway, 1995, p. 364). A pesar de su aparente inorganicidad, el cuerpo-cyborg es objeto de placer, por constituirse como condición de posibilidad de autoengendramiento, por la posibilidad de ser conducido como máquina; en suma, las estrategias del sistema poder/saber pueden tener múltiples líneas de fuga en el cuerpo generizado, hasta transmutarse en un género cyborg cuya posibilidad local puede terminar cumpliendo una venganza global (Haraway, 1995).

En estos contornos históricos, la subjetividad no puede ser reflexionada, al margen de los procesos de incardinamiento o corporización y de la experiencia vivida; es allí donde aparecen los bordes del sí mismo, que surgen como una especie de abiogénesis², que habita en lo prediscursivo, lo presimbólico, como un poder singular de enunciación enlazado a las funciones y finalidades humanas (Guattari, 1996), que al transitar hacia el orden discursivo del sistema saber/poder, es atravesado por la diferencia material y simbólica, configurada en el cuerpo, a través de la categoría de sexo; esta categoría en palabras de Wittig (1992),

² “Generación espontánea de vida”, concepto formado por las raíces *á=sin*, *bíos=vida* y *génnesis=creación*. Los antiguos griegos, dentro de los que se destaca Aristóteles, creían que la vida podía formarse espontáneamente.

es “una categoría totalitaria: Forma el espíritu y el cuerpo, porque controla toda la producción mental” (p. 28).

El cuerpo entonces es el locus del incardinamiento para dar especificidad al sujeto. Esta especificidad está atravesada en primera instancia por la sexuación del cuerpo, una sexuación no como dato de la biología sino como “sexo-historia, o sexo-significación; al sexo-discurso” (Foucault, 2003, p. 95). En este proceso de sexuación derivado del sistema saber/poder, el poder es lo que impone al sexo su ley, que no es otra que el binarismo sexual y todo aquello por fuera de este binarismo, queda condenado a la prohibición, al desprecio o a la negación de su existencia; de esta forma se garantiza que las sexualidades periféricas queden negadas: “lo inexistente no tiene derecho a ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de la palabra que enuncia su inexistencia” (p. 50).

Sin embargo, este orden discursivo saber/poder y los diferentes registros semióticos que en él se producen, atados a la matriz de sexuación de los cuerpos, no son de una vez y para siempre, estáticos e inmodificables destinos en los cuales se produce la subjetividad. Tal como lo define Bajtin (2000), la subjetividad es ante todo plural y polifónica y deviene como producción discursiva construida a partir de las condiciones materiales de un cuerpo que se experimenta, habla y es hablado por otros y con otros, en un contexto específico de existencia, cuyos sentidos históricos y materiales de vida, están determinados por el dominio saber/poder. Es decir, el proceso de subjetivación se da en la imbricación entre discursividad, corporalidad y contexto. Ni constituye exclusivamente un destino biológico, ni se reviste únicamente de lo simbólico, ni está determinada exclusivamente por las condiciones histórico-sociales. Es en palabras de Braidotti (2004), una materialidad significativa, “una superficie de significaciones, situada en la intersección de la supuesta facticidad de la anatomía con la dimensión simbólica del lenguaje...El cuerpo es un tipo de noción multifacético que cubre un amplio espectro de niveles de experiencia y de marcos de enunciación” (p. 43). En esta interfaz, el cuerpo, o el incardinamiento del sujeto es el locus entre lo discursivo y el contexto donde se produce, que siempre es local, parcial e inestable, pero a su vez, el cuerpo incardinado está sujeto en el sistema poder/saber universal, totalizante, cuyo pensamiento dicotómico del mundo, a partir del dualismo

cuerpo/mente, hombre/mujer, se instala como lenguaje dominante, como ejercicio de poder del lenguaje despótico del centro heredado de la visión jerarquizada del modernismo (Rorty, 1989). Este incardinamiento deviene en un discurso de sí mismo sexualizado, condicionado por la mirada del otro, situado en la experiencia local de las condiciones materiales que lo rodean y a la vez significado por el sistema global del que hace parte.

El discurso es productor de regulaciones y a la vez es producido en un orden, pero no está sometido al poder de dicho orden ni se subleva siempre contra él; es un instrumento de poder y produce efectos en igual sentido; “el discurso transporta y produce poder; lo refuerza pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo” (Foucault, 2003, p. 60). En el cruce entre lo discursivo y lo experiencial, tiene lugar el incardinamiento del cuerpo; el cuerpo que porta las marcas, marcas sexualizadas que obedecen al discurso posicionado y aceptado, pero también, marcas del discurso excluido, de tal manera que se produce una trama de subjetividad cuya multiplicidad, inestabilidad y discontinuidad reflejan el movimiento permanente entre estrategias diferentes del sistema saber/poder.

Este proceso de significación deviene en subjetivación porque permite que el sí mismo se reconozca desde afuera; que se adjetive y sea adjetivado como uno desde los otros, a partir de la mirada externa que actúa como “dispositivo productor de sentido que articula la propia materialidad corporal, la experiencia de estar en el mundo, con la producción de sentido que nos permite significarnos, valorarnos, subjetivarnos (Da Porta, 2013, p. 48). Pero es a partir de la receptividad de los cuerpos hacia los otros y a la disposición de pensar-se, de representar-se a sí mismo en el lenguaje, donde la subjetividad acontece. Es un proceso que no es racional ni consciente y por tanto, se trata de una producción que fluye en una zona de interacción de la voluntad con el deseo, como primer momento de construcción de significado vuelto sujeto, trama de lenguaje y poder. En este sentido, el “devenir sujeto” representa “la voluntad de saber, el deseo de decir, el deseo de hablar, de pensar, de representar. En el comienzo solamente existe el deseo de: el deseo de saber, esto es, el conocimiento acerca del deseo...Este deseo fundante...es la condición de posibilidad de que acontezca el pensamiento” (Braidotti, 2004, pp. 41-42).

Siguiendo a la autora, la subjetividad que acontece como producción discursiva de un deseo de saber sobre sí mismo, es un proceso funcional, que mantiene unida una estructura incardinada y sexualmente diferenciada del sujeto hablante, como un lugar ya constituido en términos de significación; un punto de contacto que demarca el adentro y el afuera; este es el espacio transicional que “marca tanto la distancia como la proximidad entre la superficie espacial de los cuerpos. Por tanto es en el lenguaje donde la subjetividad encuentra una voz, deviene un corpus, es engendrada” (Braidotti, 2004, p. 47), pero no como estructura estable, sino como interconexiones temporo-espaciales, caracterizadas por su naturaleza volátil, su transitoriedad, su dispersión. Esta es la subjetividad nómada de los tiempos actuales; aquella derivada de una visión posthumana que la ubica en orden a su relación con “el discurso tecno-científico, la omnipresencia de la comunicación masiva y la amenaza de las siempre poderosas tecnologías de la vida y de la muerte... como una entidad múltiple, interconectada, de final abierto” (Braidotti, 2004, pp. 144-146).

A la par con la anterior reflexión, Guattari (1996) plantea que esta subjetividad de los tiempos actuales, en realidad puede significar una vuelta atrás, una reterritorialización conservadora, en tanto se trata de una subjetividad encarnada por el colonialismo capitalista, donde la devaluación del sentido de la vida deviene fragmentación de la imagen del yo; un yo escindido que puede convertirse en condición de posibilidad para la liberación de las sujeciones pero también condición de vulnerabilidad para un mayor dominio de las jerarquías. Este último punto, fue ampliamente analizado por Foucault (2003), a través del concepto biopolítica, que él utilizó para designar “lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de la vida humana” (p. 85). Esto es dado a partir de la utilización del dispositivo de sexualidad por parte de una clase dominante, para el avasallamiento de otra(s); para lograrlo, se vale del control económico y político, para la distribución de nuevos placeres, discursos de verdad y de poder, extendidos y afianzados en una tecnología de poder dirigida a producir el cuerpo, sus sensaciones, sus placeres, su salud y su supervivencia en una entidad exacerbada, pero a la vez disciplinada en esa lógica de exacerbación. Esta tecnología, estaría puesta al servicio de un propósito aún mayor: constituir un régimen disciplinario sobre el cuerpo anatómico y con ello, ejercer un poder

sobre la materialidad de la vida biológica, “cuya más alta función no es ya matar sino invadir la vida enteramente” (Foucault, 2003, p. 83).

Este biopoder no opera en los contornos de la vida corporal solamente; todo lo contrario, circula en todas las esferas del cuerpo social donde es necesaria su afirmación. Tal es el caso, del dominio económico, donde el biopoder se ha instalado y profundizado para lograr el desarrollo del capitalismo que dependía en sus inicios de la inserción de los cuerpos en los circuitos de producción y depende ahora de la fusión cuerpo-tecnología, la transformación posthumana de los cuerpos, cuerpos-cyborg, capaces de integrarse al post-capitalismo tecnológico y cognitivo. A la par con las relaciones que se generan en el dominio de la economía, circulan otras relaciones de poder que le son afines y que refuerzan las jerarquizaciones y exclusiones necesarias para operar un campo de fuerzas, cuyas relaciones se basan en la dominación y la perpetuación de la hegemonía. Al respecto, Foucault (2003) concluye: “el ajuste entre la acumulación de los hombres y la del capital, la articulación entre el crecimiento de los grupos humanos y la expansión de las fuerzas productivas y la repartición diferencial de la ganancia, en parte fueron posibles gracias al ejercicio del bio-poder en sus formas y procedimientos múltiples. La invasión del cuerpo viviente, su valorización y la gestión distributiva de sus fuerzas fueron en ese momento indispensables” (p. 84).

Las implicaciones de asumir esta perspectiva postestructuralista, para comprender la subjetividad como trama cuerpo-discurso-contexto, obliga a abandonar el presupuesto de la existencia de una entidad trascendente llamada “sujeto” como única entidad posible –y deseable- de habitar el mundo, bajo una única manera de racionalidad, puesto que lo que fuerza reconocer es que hay muchas otras formas de existir que se instauran al margen de la conciencia formal y del pensamiento nomotético, alteridades constitutivas en medio de la polifonía y la heteroglosia, que emergen como respuestas a enunciados previos, aparatos de sentido que son apropiados pero también reelaborados. Es de esta forma que la subjetividad puede considerarse un microcosmos semiótico local, en tanto es condición de posibilidad de responder a los enunciados que se han construido en el espacio dialógico, condicionado por las valoraciones ideológicas, por los horizontes de sentido histórico-sociales, pero

también en un doble sentido, porque se inscribe en un campo ético-estético, en tanto responde por el vínculo intersubjetivo, por la interpelación al otro que lo constituye y así mismo, se produce como un proceso capaz de promover rupturas, de crear nuevos referentes de sentido, de forjar nuevos órdenes. En suma, se trata de la propia *épiméleia/cura sui*, o cuidado de uno mismo, a partir de lo cual se produce una manera de ser, una actitud, una formas específicas de ser en el mundo, expresadas en las propias prácticas de la subjetividad (Foucault, 1994), atadas a la trama del poder; aquella experiencia de sí que constituye sujeto, lo vincula al mundo como cuerpo y discurso, en el devenir histórico del sistema saber/poder.

1.4.2.1 La matriz heterosexual como estatuto de la subjetividad generizada

A continuación, se abordará otra línea de reflexión necesaria para la comprensión de las subjetividades generizadas. Esto es, el papel de lo que se ha llamado la “matriz heterosexual” y su función de sistema productor de un tipo de subjetividad generizada normalizada y por ende, legitimada. A la par, se reflexionará sobre la capacidad de dicha matriz de producir el orden, en tanto se trata de la instauración del régimen de la heterorealidad.

Iniciamos la reflexión diciendo que la subjetividad y todo lo que hace parte constitutiva de ella como la sexualidad, es una experiencia históricamente conformada (Foucault, 2008). Esto implica que es necesario analizar genealógicamente el devenir del sujeto para comprender de donde viene, que condiciones lo hicieron posible y que transformaciones se han generado en él.

Bajo esta perspectiva postestructuralista, el análisis debe estar orientado por una postura crítica ante aquello que aparece como evidente y por ello mismo como “normal”, entendido como el modelo instaurado en las prácticas reguladoras, discursivas y no discursivas, que se ejercen sobre el sujeto y “le dan realidad y le confieren una forma determinada” (Gómez, 2003). Dicho modelo hace parte de una matriz más amplia de normalidad, legitimada por el dominio del conocimiento (saber) y de la sociedad

(relaciones de poder). Esta matriz reproduce lo que lucidamente plantea Wittig (1992), como pensamiento heterosexual. Para una mayor comprensión acerca del alcance de esta perspectiva, se desarrollarán inicialmente algunas reflexiones conceptuales necesarias para introducir lo que a juicio de muchas feministas, representa un giro radical hacia un feminismo materialista que busca superar el concepto marxista de clase, ampliando su connotación hacia el reconocimiento de otras formas de explotación y opresión que no son exclusivamente asociadas a la figura del trabajo como valor de cambio.

Históricamente, el discurso sobre el sexo ha transitado de la represión por la concepción de su naturaleza pudenda a la multiplicidad hiperdiscursiva que incita a su evocación y presentización permanente en lenguajes regulados y diversos. Esta puesta en discurso del sexo, entendido no como *espejo reproductor sino maquinaria productora*” (Deleuze, 1989), ha estado orientada en parte a perpetuar una economía de la reproducción pero también a normalizar su ejercicio en prácticas exclusivamente heteronormativas, proscribiendo aquellas que no corresponde a dicha matriz y que por lo tanto, son tildadas de desviadas. Este orden ha buscado todos los dispositivos y estrategias pedagógicas, jurídicas y de otros niveles para lograr en últimas, el control de los cuerpos necesario para producir una sexualidad económicamente útil y políticamente regulada, incluso hasta favorecer la expresión de las sexualidades periféricas como táctica de constatación de la normalidad/anormalidad determinada a partir del sistema sexo/género heterosexual. Esta regulación de la sexualidad exige una producción discursiva, acuñada en dispositivos de ritualización de las relaciones de poder que la han convertido en objeto de conocimiento. De allí que se crea un dominio saber/poder como un campo de fuerzas donde las "apropiaciones de saber" están ligadas al poder; pero no como una forma determinada de repartición sino como "matrices de transformaciones" (Foucault, 2002).

Ahora bien, las relaciones de poder que se debaten en este campo, no representan una superestructura prohibitiva y represora que se detenta, sino que actúan como productoras localizadas en el intercambio de relaciones y posiciones en el cuerpo social. Esto significa desechar la idea de un modelo de relaciones ideales, inmanentes y originarias que se han degradado por obra de un centro o jerarquía social preexistente. En realidad, lo

que existe es una multiplicidad de fuerzas que se organizan como “un sistema general de dominación ejercida por un elemento o un grupo sobre otro, y cuyos efectos, merced a sucesivas derivaciones, atravesarían el cuerpo social entero. El análisis en términos de poder no debe postular, como datos iniciales, la soberanía del Estado, la forma de la ley o la unidad global de una dominación; éstas son más bien formas terminales (Foucault, 2002, p. 112).

Una vez precisado este sistema del saber/poder, cabe preguntarse por las condiciones que hicieron posible que dicho sistema se ligara a la acentuación del cuerpo, derivada de su valor como objeto de conocimiento y por tanto, se transformara en cuerpo diferenciado, esto es, sexuado, cuya función central es constituirse vida para sí mismo y para su especie. Bajo este haz de representaciones, el cuerpo es dispuesto como matriz de las disciplinas y principio de las regulaciones de la sexualidad, bajo el predominio de la diferencia convertida ya no en mero símbolo, sino en el propio objeto del saber.

Históricamente, se nos ha enseñado, que en la sociedad en sus mismos orígenes “naturales”, existen los sexos, cuyas diferencias constitutivas, biológicas, anatómicas, derivan en unas diferencias culturales, sociales, económicas, cuya expresión inevitable es la división “natural” del trabajo en la familia y por extensión, en la sociedad en su conjunto. Esto conlleva a aceptar la idea dominante de que los sexos constituyen una diferencia y que dicha diferencia, está atada a relaciones de jerarquía “naturales”. En estos postulados se basa el pensamiento de la dominación (Wittig, 1992). En tanto se trata de una visión materialista, se inspira en las ideas planteadas por el materialismo histórico acerca de los intereses de clase; para esta teoría, las nuevas clases en su lucha por el poder, deben siempre presentar sus intereses como el interés común de la sociedad y en el plano filosófico, su pensamiento será presentado como universal y como el único válido. Estas ideas se afianzan mucho más cuando son relacionadas bajo un análisis amplio, referido a lo que Mathieu (Citado por Falquet, 2011), denominó como “relaciones sociales estructurales de sexo”, que ponen de relieve la cuestión del poder y la opresión que encierran las categorías de sexo/género.

Bajo este análisis los sexos y más concretamente, hombres y mujeres, son “clases” porque representan un régimen político instalado en el sistema ideológico patriarcal, fundado en la dominación de clase de los hombres sobre la clase de las mujeres; ya no se trata de la dominación sexual como si esta sexualidad estuviese dada naturalmente y no debiese ser cuestionada en sí misma; se trata de una construcción de clase representada en la diferencia de sexos. Ello implica que el régimen hetero-normativo aplique dispositivos de poder que le garanticen su vigencia y poder político, negando y excluyendo otras formas de sexualidad consideradas periféricas o no normativas. Por tanto, la deconstrucción y reconfiguración de las categorías existentes de sexo y género, resulta indispensable para propiciar el cambio real. Así lo afirma Wittig (1992), “La conciencia de la opresión no es sólo una reacción [una lucha] contra la opresión. Supone también una total reevaluación conceptual del mundo social, su total reorganización con nuevos conceptos...” (p. 13).

El hecho de asumir sin cuestionamiento la existencia del régimen político heterosexual, como pensamiento dominante y destino de las relaciones en el orden social, y limitar la crítica a este régimen a la posición desventajada de las mujeres y de otras sexualidades diversas, con relación a la posición privilegiada de los hombres, está a la vez reconociendo y reforzando un orden naturalizado de dichas relaciones; según esto, de lo que se trata es de “equilibrar” el régimen heterosexual y no de abolirlo, por ser el régimen político que enmascara las relaciones opresivas que se dan entre las «clases de sexos» y en general, entre todas las diferencias corporizadas como la raza. En este orden de cosas, la clase dominante, aquella que tiene la fuerza material, es decir, tiene el título y el control de los medios de producción material, también dispone de los medios de la producción intelectual, con lo cual se perpetúa un régimen dirigido a imponer a las mujeres la función reproductiva y a degradar y despreciar todas aquellas sexualidades “monstruosas” que no pueden cumplir dicha función. Esta función reproductiva es la base de la explotación, una forma de economía anatómica de los cuerpos, que históricamente se ha naturalizado. De esta forma, el feminismo materialista de Wittig (1992), busca denunciar este régimen, mostrando que lo que hasta ahora se ha considerado como “causa y origen de la opresión, es solamente la «marca» que el opresor impone sobre los oprimidos...La marca no preexiste a la opresión” (p. 34). De allí que el sexo, la raza no sean sólo datos materiales

sino categorizaciones sofisticadas a través de las cuales se han connotado y reinterpretando los rasgos físicos neutrales de los cuerpos, que son marcados para constituir sobre ellos, una red de relaciones jerarquizadas. Tal vez, el ejemplo más manifiesto y aterrador de esta marca, sea la práctica esclavista de grabar con sellos de hierro ardiente, la piel de los esclavos.

La matriz de pensamiento heterosexual también representa la interpretación totalizadora de la realidad; mediante el lenguaje vuelto dispositivo discursivo, esto es, acción de lo real en el lenguaje y el lenguaje como acción sobre lo real, somos ingresados a lo humano y a su orden social. Al respecto, Butler (2007) plantea que este efecto naturalizado de la matriz heteronormativa sobre los cuerpos y las relaciones, se ha impuesto bajo lo que ella denomina como “matriz de inteligibilidad heterosexual”. Esto quiere decir que la diferencia sexual y concretamente, el binomio heterosexual, masculino/femenino determina los criterios de inteligibilidad del orden social. A su vez, esta matriz organizadora legitima las identidades incluidas y las diversidades periféricas, mediante discursos de verdad que naturalizan el carácter producido de dichas identidades y crean un régimen de dominación que sitúa los cuerpos como normales o anómalos. Esto es lo que Rubin (1986) llama la economía política del sexo, en tanto se organiza la sexualidad a través de la jerarquía y normativa heterosexual cuyo centro funcional es el matrimonio y la reproducción. Bajo este modelo, cualquier sexualidad que no se ajuste a él, se considera despreciable y anormal. “Aquellos cuerpos cuyo género no es concordante con su sexo anatómico, aquellos cuerpos cuyas prácticas y deseos sexuales no se corresponden con el deseo heterosexual, incluso aquellos cuerpos que no poseen una definición clara de su anatomía, caen por fuera de la matriz de inteligibilidad. Estos cuerpos son rechazados, excluidos, patologizados” (Martínez, s.f. p. 4).

La jerarquía y normativa heterosexual hace parte del sistema patriarcal, el cual se sustenta en una dicotomía sexual generizada, dominada por los varones, bajo un régimen de opresión de las mujeres, fundado en lo que se han llamado doctrinas sobre la diferencia entre los sexos para justificar la opresión que ejerce el paradigma de pensamiento dominante heterocentrado. En este campo, la reflexión que propone la teoría Queer va más

allá de la crítica al sistema patriarcal y busca develar y deconstruir esta visión naturalizada, identificando la inscripción cultural del significado en un cuerpo determinado (Butler, 2006). En consecuencia, el género es entendido como dispositivo configurado por prácticas discursivas y no discursivas a través de las cuales se otorga al sexo natural que está en un orden prediscursivo, políticamente neutro, un cuerpo generizado produciendo un orden políticamente jerarquizado. En este planteamiento se halla una crítica fuerte de la autora a la teoría feminista, en tanto considera que dicha teoría heredó y aceptó la explicación de que el sexo era lo natural y el género, aquello construido sobre él, lo cual representa el fundamento del pensamiento falologocéntrico expresado en la matriz de la heteronormatividad. Deconstruir esta matriz es la tarea del feminismo actual, para dar cabida a las múltiples formas de los géneros periféricos. Este decisivo aporte que hace la teoría Queer o teoría de “lo anormal” en la cual se ubican autoras como De Lauretis (1989), Wittig (1992), Butler (2006), entre otras, se concentra en demostrar que el género es una noción implicada políticamente en dicha matriz; es el metarrelato o “gran narrativa” de la heterosexualidad, donde se atribuye la existencia de sólo dos sexos, donde uno de ellos, la mujer, es significada a partir de determinadas formas de ser con relación al hombre, ocultando y excluyendo además, la existencia de muchas otras identidades “generizadas”; de esta forma, el género “es el argumento de que se vale el patriarcado para sostener la norma heterosexual... el género deja de ser un concepto y se convierte en una actividad: la actividad que construye categorías tales como “sexo” “mujeres” “hombres” con el propósito políticamente explícito de reproducir la “institución” heterosexual (Braidotti, 2004, p. 144).

Ahora bien, desde estos trabajos se afirma que los mecanismos de producción de los cuerpos generizados dan lugar a sus identidades, cimentadas en una estrategia sustancializadora y naturalizadora del género integrada en la matriz de Intelligibilidad propuesta por Butler (2006), que la lleva a afirmar que la identidad no puede ser comprendida al margen de su determinación de género. Así, la autora aclara que no hay voluntarismo en la forma como se asume dicha identidad de género, ya que “el género es performativo, puesto que es el efecto de un régimen que regula las diferencias de género. En dicho régimen los géneros se dividen y se jerarquizan de forma coercitiva. Las reglas

sociales, tabúes, prohibiciones y amenazas punitivas actúan a través de la repetición ritualizada de las normas” (Ídem, 2002, p. 63)

Siguiendo este planteamiento, puede afirmarse que la matriz de inteligibilidad está sostenida por un régimen de verdad acerca de la normalidad. Los enunciados de este régimen, circulan a través de los sistemas de poder que los producen y perpetúan, buscando producir el efecto de verdad sobre dichos enunciados, que no solamente corresponden al ámbito ideológico sino también, están ligados a las prácticas efectivas de nuestra vida social desarrolladas a través de las relaciones de producción del capitalismo y de relaciones de control y disciplinamiento del Estado. Por tanto, este régimen de verdad, requiere de estrategias de control y coacción que son tramitadas mediante tecnologías de gobierno, entendidas como formas concretas que actúan en la realidad efectiva de los sujetos para configurar, definir, normatizar, guiar, procedimentar y modelar sus deseos, expectativas, aspiraciones, pensamientos y comportamientos, con el fin de legitimar un régimen orgánico social que se considera deseable.

Los fines deseables hacen parte del discurso de la verdad que es ostentado por las autoridades; es decir, aquellos “a quienes se les concede la capacidad de producir discursos que se consideran verdaderos sobre los sujetos y todo aquello que les afecta” (Dittus, 2005). Estos discursos de verdad encarnados en la matriz de normalidad, son enunciados por diferentes autoridades como la Iglesia, el Estado, los medios de comunicación, entre otros, convirtiéndolos en referencia para la construcción de diversidades sexuales. No se trata pues de la desviación o represión de una subjetividad preexistente, sino de la producción misma de dicha subjetividad, en orden a discursos de verdad que actúan en el sujeto “moldeando deseos, aspiraciones e insatisfacciones, buscando maximizar las capacidades intelectuales, promoviendo prácticas de introspección y autoconciencia” (Gómez, 2003, p. 110).

Tal como lo señala Foucault (2008), la sociedad contemporánea ha transitado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del control; ello implica que las formas de disciplinamiento y dominación también se han transformado, de tecnologías focalizadas,

administradas de manera efectiva por autoridades que operaban en instituciones cerradas, se ha pasado a tecnologías sutiles, dispersas, dirigidas a magnificar la subjetividad como expresión ilusoria de autonomía y voluntad de elección del sujeto. Estas tecnologías buscan que el sujeto reivindique este juego de verdad para sí, como expresión de soberanía sobre su vida (Dean, 1999; Rose, 1999, Citados por Gómez, 2003), bajo una cosmovisión de sí mismo, como proyecto de libertad individual. Esta cosmovisión hace parte de un marco amplio de relaciones sociales determinadas por lo que Negri y Lazaratto (2001), denominan “la matriz capitalista”, a través de la cual se operan técnicas de poder que integran la economía como ámbito de gobierno de la familia y la política como ámbito de gobierno de la polis. Estas técnicas de poder son los llamados dispositivos biopolíticos que surgen “en el momento en el que se plantea la cuestión de «la manera de gobernar como es debido a los individuos, los bienes, las riquezas, como puede hacerse dentro de una familia» (Lazaratto, 2000. p. 3).

Para Negri (2004), estos modos de subjetivación son producidos por los órdenes económico y simbólico –biopoder– que penetra todos los ámbitos de la vida privada y pública, para domesticar las fuerzas de resistencia y revolución que emergen en la periferia del sistema. Este biopoder influye en todos los circuitos de producción y reproducción social, configurando un sistema de representación del mundo, de tipo universalista, unívoco, esencialista que determina las identidades colectivas e individuales y se vale de la normativa y la simbolización para legitimarse y sujetar los sujetos, convirtiéndolos en reflejos dóciles de su prototipo. Este complejo escenario social, propio de las sociedades neoliberales, se caracteriza por excluir a diversas comunidades étnicas, sexuales, etc., pues no representan el prototipo y no lo representan porque “en definitiva, no poseen los medios de hacerse reconocibles a partir de estos prototipos psicológicos que marcan los modos de ser aceptables” (Gómez, 2003, p.82). Por ello, los nuevos dispositivos biopolíticos no se despliegan como coerción sino como seducción, como metáfora del deseo expresada en imágenes de vida y en ideales del yo que se instalan en la esfera de lo privado, como territorio de libertad y bienestar.

La economía política que se halla implicada en este proceso, está referida a lo que Foucault (2008), señala como relaciones de fuerzas que involucran una administración de poder que se extiende a “todo un campo material complejo en el que entran en juego los recursos naturales, los productos del trabajo, su circulación, la amplitud del comercio, pero también la disposición de las ciudades y carreteras, las condiciones de vida (hábitat, alimentación, etc.), el número de habitantes, su longevidad, su vigor y su actitud para con el trabajo.”(p. 334). Sin embargo, es importante señalar que las relaciones de fuerza implicadas en los circuitos de poder, no explican por sí solas, la implantación y perpetuación del orden heteronormativo, pues dichas relaciones son objetivadas dentro de la matriz capitalista, a partir de la cual se instala una forma de dominación global que a su vez, es producida y desarrollada por un sistema de dominación más amplio que las clases, cuyo origen y evolución está dado por el patriarcalismo. Así, lo afirma Lerner (1990): “Las diferencias de clase estaban en sus comienzos expresadas y constituidas en función de las relaciones patriarcales. La clase no es una construcción aparte del género, sino que más bien la clase se expresa en términos de género” (p. 58).

De otra parte, las relaciones de fuerza no están circunscritas a la institución como tal, sino a una particular forma simbolizada de ejercer dominio sobre sujetos y controlar sus vidas. Para que ello sea posible, es menester hacer partícipes a los mismos sujetos en la elección de sus proyectos de vida, a partir de la confluencia de sus objetivos y expectativas personales con las demandas y expectativas sociales deseables. De esta forma, el sujeto queda vinculado a una identidad colectiva que le da sentido a su propia existencia.

La resultante de este proceso es una subjetividad privatizada, orientada más allá del placer, que es finito y se sacia, hacia un goce infinito que requiere un consumo efímero y múltiple, que satisfaga lo que nunca podrá ser saciado, el deseo. Esta subjetividad privatizada, pierde sus anclajes colectivos, se trivializa, desactiva su potencia creadora y se convierte en la repetición de narrativas impostadas que al ser asumidas como propias, reprimen no una naturaleza propia inmanente, ni una identidad pérdida, sino la capacidad de buscar un sentido propio a su existencia. En conclusión, los procesos de subjetivación

privatizados y normalizados, son acoplados a los circuitos económicos y simbólicos que requiere el biopoder para instalar la dominación como base de su perpetuación.

Como ya se ha mencionado, el biopoder que caracteriza la sociedad actual del control, opera en el ámbito considerado privado donde reina justamente el mundo afectivo, el cuerpo y la sexualidad. Mediante lo que Foucault (2008), llamó “tecnologías de gobierno”, se logrará “domesticar” el mundo indómito de las pasiones que marcan los cuerpos y su sexualidad, para optimizarlos bajo una sexualidad heteronormada a través de la cual se discipline a los sujetos, para garantizar la reproducción y el orden jerárquico. Estas tecnologías de gobierno, tal como lo señala el autor, son una forma de poder que articula saber, control y coerción, “produciendo técnicas y procedimientos destinados a dirigir la conducta de los hombres” (Foucault, 1999), no han estado siempre presentes en la vida social; más bien obedecen a una particular racionalidad política de las sociedades occidentales, caracterizada por dos procesos esenciales: la individualización y la totalización. Para el autor, esta diada a partir de la cual se puede definir al sujeto de la modernidad, tiene su origen en dos ideas: la idea cristiana de la salvación que lleva a pensar al individuo como un proyecto a mejorar, como una entidad que puede ser cada vez mejor, y la idea de razón de Estado que le confiere a este, el poder total sobre sus afiliados, en tanto les garantiza protección y bienestar. Así mismo, dicha diada posibilita que los sujetos sean insertados a un ordenamiento global donde la seguridad, el territorio y la población sean controlados por el biopoder, mediante dispositivos de seguridad.

Ahora bien, el efecto de dominación de esta forma de racionalidad política occidental se expresa entre otros, en el direccionamiento de la conducta humana, mediante la producción de comportamientos corporales, cuyo atributo esencial es el género, a través del cual se contribuye a humanizar a los sujetos dentro de una cultura determinada (Butler, 2006). Lo anterior, hace referencia al papel fundamental que ocupa la producción de identidades generizadas para el mantenimiento del orden. Esta identidad generizada, según Butler (2006), se instituye por una parodia de actos modelados que le dan forma; es decir, la naturaleza performativa del género posibilita que los cuerpos se instauren como realidades generizadas en el mundo.

Sin embargo, la performatividad no puede darse sin referencia y a su vez, la referencia sólo existe previa a un sistema (Aguilar, 2007). Para De Lauretis (1989), el sistema está representado por la clase y la raza, entidades cuya jerarquización es producida a través del colonialismo capitalista, sustentada en los aparatos ideológicos del Estado, la academia, el arte, etc. La jerarquización de clase y de raza referencian las posiciones que ocuparán los cuerpos y las relaciones que establecerán entre ellos, correspondientes con una representación de género, la cual es producida por su propia expresión paródica y naturalizada por la idea del sexo esencial. Como resultante de la parodia performativa y la naturalización, se produce una identidad heteronormada, cuya repetición coercitiva logra el efecto de originalidad, por tanto las diversidades sexuales por fuera de este patrón, adquieren el significado de copias anómalas, extrañas al original que es referencia de todas aquellas copias (Butler, 2000).

La emergencia de las “copias anómalas” son la constatación de la fragilidad de la identidad heterosexual como única posibilidad de la identidad generizada; por tanto, su constante amenaza, la obliga a naturalizar su permanencia y generar estrategias coercitivas y de exclusión de todas aquellas formas generizadas prohibidas que pongan en duda su vigencia. Así las cosas, la sexualidad ya no solamente puede ser entendida como los efectos producidos en los cuerpos, sino también como producción de formas de conducta humana que constituidas por el despliegue de una biopolítica compleja, se insertan en toda la trama de relaciones sociales. En consecuencia, la sexualidad se desterritorializa de los cuerpos y pasa a convertirse en ámbito donde se gestionan los procesos de subjetivación, imbricados en relaciones de poder que “transforman a la población en un problema económico y político, centrado en el cuerpo-especie” (Escudero, 2008).

En suma, esta transformación está inscrita en una racionalidad hegemónica más amplia, cuya estrategia opresiva se funda en la negación de la diferencia, la cual según palabras de Young (2001), sólo podrá ser superada si su sentido se libera de la autorreferencia al Otro, a partir de lo cual se ubica siempre en una degradación jerárquica. Esta racionalidad hegemónica no controla todos los circuitos de poder que se dan en un

campo, aunque tenga prevalencia sobre ellos, de una manera ininterrumpida, individualizada y a la vez globalizada, pero si determina una garantía de inteligibilidad de las estrategias más predominantes de significación en el cuerpo social, en una nueva economía del poder (Foucault, 1979). Esta garantía de inteligibilidad está atada a la verdad sobre el mundo; verdad que ha sido producida por los efectos reglamentarios del poder, que constituyen el régimen de verdad para un determinado cuerpo social. Esto es lo que Foucault (1979), nombra como una “política general de verdad” de una sociedad, que no es otra cosa que “los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero” (p. 187).

La matriz de inteligibilidad propuesta por Butler (2007), encuentra su correlato en el régimen de verdad planteado por Foucault (1979), y puede ser precisada a partir de los rasgos que el autor le define a dicho régimen, así: la verdad está fundamentada en el discurso científico y en las instituciones que lo fabrican y lo agencian; la verdad es continuamente puesta en circulación en los dominios económicos y políticos; la verdad es fuertemente difundida y consumida a través de dispositivos como prácticas pedagógicas e informativas que copan el cuerpo social, aunque siempre queden líneas de fuga; la verdad se produce y se transmite a través de instituciones políticas y económicas que ejercen función de disciplinamiento, aunque siempre estará sometida a la pugna ideológica, porque la verdad no es “el conjunto de cosas verdaderas que hay que descubrir o hacer aceptar, sino el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder” (p.188).

Los esfuerzos emprendidos por los trabajos sobre la sexualidad adelantados por Foucault, sumados a todas las reflexiones posteriores que el feminismo postestructuralista en cualquiera de sus vertientes, ha profundizado más allá de la teoría de género o postgenerizada, nos llevan a un campo amplio de teorización de la subjetividad no sólo de las mujeres, sino de todas las formas de identidad generizada, que se ubican en la periferia

y que bien pueden empezar a ser consideradas “como tentativas de hablar las diferencias concebidas como positivities y no como formas subordinadas de ser” (Braidotti, 2004, p. 146).

1.4.3 En busca de la subjetividad política: “De la subjetividad hegemónica a las subjetividades políticas en resistencia”

“De los resistentes es la última palabra.”

(Albert Camus)

Una vez abordados los planteamientos teóricos relevantes, en torno a la subjetividad hegemónica producida en el marco del régimen heterosexual de la realidad, presentamos a continuación una línea de reflexión propia que interesa y requiere ser tematizada desde muchas relaciones teórico-conceptuales, cuyo hilo conductor seguirá siendo inspirado en una postura feminista postestructuralista y más específicamente, recogiendo algunos de los planteos propuestos desde el feminismo radical. Esta línea la hemos demarcado como un desplazamiento de la subjetividad hegemónica a una nueva forma de subjetividad que hemos denominado “subjetividad política en resistencia”, aludiendo a formas deliberadas de producción de subjetividades des-sujetadas, insurrectas.

Empezaremos por señalar que la crítica inmersa en la denuncia de la naturalización de los procesos de subjetivación generizados bajo visiones dominantes y excluyentes, comportan una cierta óptica pesimista. Sin embargo, dicha denuncia también muestra como alternativa analítica, que es posible comprender desde la microfísica del poder, esto es desde las relaciones de fuerzas, que los procesos de subjetivación no son un campo estático y totalizante, y antes bien, se producen líneas de fuga que generan la inestabilidad y movilidad necesarias para poner en acción la capacidad de agenciamiento del sujeto. Esto implica reconocer que no existe poder sin una resistencia en potencia, a partir de la cual sea posible subvertir los estados de dominación. Es en este sentido, que Foucault advierte: “El objetivo principal no es el de descubrir sino el de rechazar lo que somos (...) hemos de

promover nuevas formas de subjetividad que se enfrenten y opongan al tipo de individualidad que se nos impone” (Foucault, 1982, p. 19).

La principal cuestión que interesa aquí, se refiere a la resistencia, la cual está vinculada a las prácticas de sí y al gobierno de sí mismo (Foucault, 2009). Es decir, lo que interesa como ética del poder es todo aquello que “en la vida le resiste y, al resistírsele, crea formas de subjetivación y formas de vida que escapan a los biopoderes” (Lazaratto, 2000, p.4). De hecho, Foucault precisa su reflexión sobre la resistencia, en los siguientes términos: "En primer lugar está la resistencia, y ella permanece superior a todas las fuerzas del proceso; ella obliga, bajo su efecto, a cambiar las relaciones del poder. Considero entonces que el término "resistencia" es la palabra más importante, la palabra-clave de esta dinámica." (Lazaratto, 2000, p. 5).

En forma general, podemos decir que la resistencia hace referencia a una oposición que puede ser individual o colectiva, una barrera represiva frente a determinadas prácticas que dirigen nuestro comportamiento. El rechazo explícito a adoptar determinadas formas de individualidad, proponiendo nuevas formas de subjetivación (Gómez, 2004). En este orden de ideas, la resistencia da cuenta de una potencia para bloquear pero también para crear, a partir de la crítica radical del ordenamiento esencialista y universalista que busca regular y sujetar desde el exterior toda subjetividad, eliminando la reversibilidad y la movilidad que toda relación social conlleva, en tanto se trata de una producción.

Sin embargo, el predominio de relaciones asimétricas sedimentadas a través de las instituciones, genera estados de dominación donde la fluidez y la reversibilidad quedan limitadas y debilitadas por las tecnologías de gobierno, cuyo papel fundamental es transformar los juegos de poder en juegos de verdad para los sujetos. Las relaciones asimétricas institucionalizadas se fijan de manera cerrada, produciendo los estados de dominación; pero en otros casos, cabe la posibilidad de que dichas relaciones se den de manera fluida, dejando fugas a través de las cuales se crean subjetivaciones que escapan al poder biopolítico. Esta es quizá, la tesis más emancipadora de Foucault (2009), para quien la dimensión ética de la política y por tanto, la producción de sujetos políticos sólo es

posible en el reconocimiento de que todo poder implica una resistencia, y a su vez, toda resistencia comporta la potencia de creación de otra existencia. Así lo expreso el autor: “Decir no, constituye la forma mínima de resistencia. Pero naturalmente, en ciertos momentos, es muy importante. Hay que decir no y hacer de ese no una forma de resistencia decisiva” (Foucault, Citado por Lazaratto, 2006, p. 223). Como puede comprenderse de esta afirmación, resistir es más que la negativa; se trata de que dicha negativa ponga en marcha una contraconducta como forma de expresión de otra manera de estar en el mundo. Esa contraconducta es la expresión de una práctica de subjetividad cuya verdad es la resistencia. Esta fuerza no reside en un punto único, fijo, sino por el contrario, es móvil y dispersa y se bifurca en “líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamiento, abriendo surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos y reordenándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreducibles” (Foucault, 2003, p. 57).

En igual sentido, las prácticas de resistencia tienen lugar en diferentes espacios sociales donde pueden realizarse como discursos abiertos o velados; los primeros dan pie a revoluciones, en tanto que los segundos, circulan como discurso oculto que impugna y subvierte el poder instituido (Scott, 2000). Sobre estos últimos, puede decirse que son discursos que operan en la infrapolítica y “constituyen como fisuras o grietas en las relaciones entre los cuerpos dentro de los dispositivos” (Langer, 2011, p. 8). Ahora bien, se trata de discursos que impugnan pero a la vez, agencian el cambio; es decir, se trata de “un proceso de creación, crear y recrear, transformar la situación, participar activamente en el proceso, eso es resistir (Lazaratto, 2006, p. 223).

De otra parte, es necesario precisar que no toda oposición es una resistencia *per se*, así como tampoco puede afirmarse que la oposición siempre sea una respuesta contrahegemónica. De lo que se trata es de reconocer que la resistencia de quienes se encuentran en una posición de marginación y subordinación social por haber sufrido opresión, exclusión, violencia y dominación en cualquier forma, puede ser expresada mediante prácticas estratégicas no explícitas ni adecuadas a las formas tradicionales de protesta y oposición política (Zibechi, 2008; Scott, 2000).

Esto es particularmente revelador en el caso de las diversidades sexuales diferentes a la identidad heteronormativa, pues se encuentran en un campo social donde son negadas y excluidas e incluso expulsadas, por lo cual resulta una necesidad de supervivencia política que su resistencia no sea cooptada dentro de los cánones patriarcales del aparato político convencional, sino que dispongan de prácticas inéditas a través de las cuales puedan agenciar "... nuevas formas de vida, crear una cultura....afirmarnos no sólo en tanto que identidad, sino en tanto que fuerza creadora."(Lazaratto, 2000, p. 9).Estas prácticas de resistencia dan cuenta de la producción de otras formas de subjetividad que se ven incitadas por la crítica radical al orden patriarcal heteronormado. Esta crítica radical, de la mano especialmente del postfeminismo, afirma que no es posible suponer y sostener una subjetividad basada en la existencia de una esencia universal, de una prehistoria del sujeto cognoscente o en la presencia del dualismo objetivo/subjetivo como fundamento de lo femenino/masculino, a partir de lo cual pueda derivarse una única forma de producción de un sujeto privilegiado a través del cual pueda perpetuarse la discriminación y la dominación.

A nuestro juicio quedan develadas dos cuestiones centrales que apoyan la tesis de este trabajo, a saber: en primer lugar, el emplazamiento de los procesos de subjetivación generizados se logra mediante la naturalización de las diferencias genéricas sustentadas en el sustrato anatómico y en una versión dicotómica de la existencia humana y en segundo lugar, dicha naturalización se deniega a través de prácticas discursivas mediatizadas por el *saber/poder* para producir un régimen de verdad que sustente una subjetividad regulatoria, única y homogénea. Sin embargo, esta matriz de inteligibilidad (Butler, 2007), cuya eficacia ha sido probada durante siglos, ha empezado a debilitarse en su forma convencional, por múltiples factores históricos, sociales y políticos cuyas condiciones posibilitan procesos de subjetivación que dan lugar a la emergencia de lo que denominamos "subjetividades políticas en resistencia".

Las subjetividades políticas en resistencia dan cuenta de otros procesos de subjetivación que se liberan de la condición generizada de las jerarquías dicotómicas, por

tanto se trata de subjetivaciones des-esencializadas y situadas, donde no existe ninguna propiedad per se que pueda atribuirse como natural al sexo, sino como producción discursiva resultante de “las prácticas de objetivación que nosotros mismos hemos desarrollado” (Ibañez, 1994, p. 267). Bajo esta óptica de comprensión, dichas subjetividades sólo pueden producirse a partir de nuevas prácticas discursivas construidas como oposición a los discursos regulatorios, aparecidas en las márgenes de la conciencia de frontera y en la reivindicación de un poder constituyente.

Las subjetividades políticas en resistencia expresan la necesidad de oponerse a aquella subjetividad doliente que se asume como imposición y fatalidad; aquella subjetividad que ha sido moldeada por el pensamiento occidental cimentado bajo dicotomías que operan en un sistema de desigualdad donde solo uno de los elementos dicotómicos será valorado positivamente. En consecuencia, el proceso de subjetivación que da lugar a algo llamado sujeto, debe sufrir una desinstalación, a partir de la deconstrucción del pensamiento hegemónico que sustenta las dicotomías generizadas, en procura de la producción de una existencia singular, pluridiversa y mutante. Esto significa, ubicarse en oposición a una axiología de lo absoluto donde la raza, el sexo, la clase, la religión, etc...vienen a ser representaciones de las jerarquías asignadas a una única forma valorada.

Para la producción de subjetividades políticas en resistencia, entendidas en su dimensión dialéctica como fuerzas que se oponen a algo pero también como fuerzas que buscan posicionar algo, es necesario vivir en las márgenes o como lo dice De Souza (2009) “fuera de las fortalezas”. Esto tiene implicaciones en la forma como se conoce el mundo, pues las subjetividades políticas en resistencia requieren de un paradigma epistemológico que reconozca la validez de otros saberes e incluya otras formas de existencia. De ello se deriva que la resistencia al paradigma generizado dominante también se inscriba en un horizonte más amplio vinculado a otras formas de dominación como la capitalista y la colonial. En este orden de ideas, las subjetividades en resistencia se expresan como oposición, a través de una práctica discursiva “anticapitalista, anticolonialista y antisexista” (De Souza, *et al*, 2006, p. 18).

De otro lado, las subjetividades políticas en resistencia representan formas de inconformismo e indignación ante un orden de dominación y por ello, se apartan de lo instituido para autoconstituirse; es decir, en términos de proyecto político, las prácticas de autoconstitución “entrañan cierta resistencia frente al poder” (Foucault, 1999 p. 120) y se desplazan hacia la descolonización del cuerpo, hacia el descubrimiento de un cuerpo vibrante, con poder de creación.

En este nuevo territorio, no hay espacio para un cuerpo cuyo sometimiento ha sido naturalizado a través de un mecanismo de denegación impulsado por la política de la crueldad. Liberados de la denegación, los sujetos cuyos discursos en resistencia, se constituyen en prácticas de sí, han de deshacer un mundo que ya no tiene sentido y han de hallar un lugar propio en el mundo, encontrando en la perturbación producida por dicha disolución aquello que no era visible y que ahora se manifiesta a través de “la potencia de creación que inventa otras formas de existencia...Un habla que, producida desde este otro lugar, es portadora de la exigencia y de la libertad de problematizar la configuración actual del mundo como materia-forma” (Rolnik, 2005).

En suma, las subjetividades políticas en resistencia son la creación y recreación de sí mismo como prácticas de libertad: “La libertad es en sí misma, por tanto, política. Y además conlleva también un modelo político, en la medida en que ser libre significa no ser esclavo de sí mismo, de sus apetitos, lo que implica que se establece consigo mismo una cierta relación de dominio” (Foucault, 1999, p. 399).

Las prácticas de libertad están encarnadas en prácticas efectivas y por tanto, producen efectos reales; son expresión del poder productivo, que no está afuera como una entidad deificada que administra el orden absoluto de las cosas, sino como una fuerza siempre presente, no como forma avasallante de dominación sino como posibilidad de potenciación y de rupturas, porque es coextensivo al cuerpo social pero no tiene márgenes.

Bajo este argumento del poder como campo de fuerzas, se propone una visión alternativa de la política referida más al sentido que al dominio; una política que dé cuenta

de la multiplicidad de subjetividades que se configuran en la dialéctica entre el sometimiento y la emancipación; esto es, entre una subjetividad hegemónica vs. Subjetividades políticas en resistencia. Abordar esta unidad dialéctica -subjetividad hegemónica vs. Subjetividades políticas en resistencia- implica interrogarnos por las relaciones y condiciones que hacen posible los procesos de diferenciación de géneros inscritos y no inscritos en el orden simbólico actual y en el sistema de poder dominante. Es decir, esta dialéctica de las subjetividades pone en vigencia nuevamente la pregunta foucaultiana por la existencia: “¿Quiénes somos hoy? (Foucault, 2003).

Abrir esta reflexión desde la crítica postfeminista, que bien puede considerarse en sí misma, una forma de pensamiento en resistencia, ubica en primer plano la necesidad de superar modelos de pensamiento que aunque aportan referentes de comprensión sobre los procesos de subjetivación, no profundizan en las consecuencias de la diferenciación sexual generizada ni logran superar la visión hegemónica de la razón masculinizada y la exclusión sexista, en sus diferentes versiones. Al respecto, Mayobre y Caronchu (1998), afirman que “Esto sólo será posible si se da una profunda transformación epistemológica que permita erradicar los presupuestos metafísicos implícitos en la epistemología clásica” (p. 509).

Esta transformación epistemológica apela a una nueva racionalidad de la que se han nutrido los movimientos reivindicatorios especialmente el movimiento feminista, en todas sus etapas y los movimientos LGTBI, en sus diferentes tendencias. Las apuestas políticas más relevantes se han orientado a fracturar la mentalidad patriarcal desde los mismos sistemas de pensamiento dominantes, y a proponer la subversión de las formas de subjetividad capturadas en los dualismos cartesianos objetivo/subjetivo, razón/emoción, universal/singular, publico/privado, masculino/femenino hacia otras subjetividades producidas desde las márgenes y las excentricidades. Estas subjetividades pluridiversas, consideradas propias de lo anormal y monstruoso (Foucault, 2007), han posibilitado la emergencia de otros modelos de racionalidad que contribuyen a superar la dicotomía razón/emoción, mediante una especie de nueva racionalidad sensible, transitando hacia mediaciones epistemológicas que no reediten las visiones totalizantes y excluyentes.

La ética que se propone aquí es aquella que se produce en virtud al reconocimiento que se tiene de uno mismo en los otros, es decir se trata de una ética como práctica de sí, al modo en que lo propuso Foucault (2009) y que más tarde, profundiza Butler (2009); una ética que conduce a un gobierno de sí, donde es posible la política como potencia creadora y transformadora, basada en el coraje de la verdad, contraria a una política que se ejerce como cinismo, convirtiéndose en un ejercicio de perpetuación del orden de dominación y legitimación de la violencia.

La política como potencia creadora implica un discurso radical que circula en el ámbito público con la intención de subvertirlo y re-crearlo en una especie de estética infinita; se trata de la emergencia en lo público de “una potencia múltiple y heterogénea de resistencia y creación que pone radicalmente en cuestión todo ordenamiento transcendental y toda regulación que sea exterior a su constitución” (Lazaratto, 2000, p. 1). Esta forma de política está mediada por subjetivaciones cuya producción deviene en **subjetividades políticas en resistencia**, entendidas como “las tramas políticas de la tensión de poderes” (Femenias, 2012, p. 63), que perturban el establecimiento y se oponen a los discursos dominantes, dicotómicos y unívocos, desplazándose hacia la fundación de nuevos órdenes incluyentes.

Estas subjetividades políticas en resistencia, encuentran en la caída de los grandes metarelatos hegemónicos (Bauman, 2005), cimentados en la razón moderna como metáfora del poder instituido masculinizado, en el trastocamiento de las condiciones en que se produce la diferenciación de los sexos, en la denuncia de las inequidades entre géneros como formas de dominación, las condiciones favorables para que se produzcan nuevas prácticas discursivas que configuren en la resistencia, las subjetividades performativas, mutantes y anómalas, únicas formas de desmitificación de los valores esencialistas perpetuados en la modernidad y reeditados en los subterfugios de la incertidumbre postmoderna.

Sin embargo, la emergencia de subjetividades políticas en resistencia no pueden ser comprendidas como meros ejercicios de autonomización o autoreferenciación, sino también

como mutaciones dentro del ámbito social, a partir de una interioridad edificada desde afuera, la cual a su vez se resiste ante lo exterior y ante sí misma, en tanto es una producción que requiere esfuerzo. Este proceso constitutivo de subjetivación, crea la posibilidad de incluir lo excluido, pero no como petición de lo mismo, sino como reconocimiento valorado de lo singular. En este sentido, las subjetividades políticas en resistencia constituyen el ámbito fundante de la política, pues se revelan “donde tiene lugar el conflicto sobre la existencia de un escenario común y la existencia y calidad de quienes están presentes en él” (Ranciére 1996, p. 41). Por esta razón, las subjetividades políticas en resistencia representan la expresión radical de la condición emancipatoria de los sujetos contemporáneos, pues es justamente dicha condición la que los despoja del atávico gobierno de otros y los impulsa a la creación de cartografías existenciales que actualizan su dimensión política.

Asumiendo que hoy el mundo público también hace parte del ámbito privado, en tanto lo privado como lo público, están definidos ineludiblemente por un entramado de relaciones comunes, se plantea que los procesos de subjetivación que devienen en subjetividades políticas en resistencia bien pueden ser considerados como estructuras de sentido que circulan en prácticas discursivas de política radical, en tanto problematizan, desnaturalizan y deconstruyen las categorías de lo público/privado que histórica y culturalmente han sido generizadas como sustento del sistema de poder patriarcal que hace parte del mundo de la política. En virtud de ello, el sujeto que produce una subjetividad en resistencia, da cuenta de sí mismo, y se ubica en el afuera pero como un adentro del afuera, como lugar instituyente mediado por prácticas discursivas dialógicas donde aparecen las voces de otros que son invitadas en su propio discurso. Estas otras voces invitadas son cuestionadas como único relato posible de una subjetividad generizada y en consecuencia, son subvertidas mediante un discurso performativo propio o por lo menos, un discurso que puede hacer suyo.

El discurso performativo es la autoproducción de un rostro que a modo de máscara, “recubre el ser, lo humaniza y le da forma a lo informe” (Ávila, et al. 2009, p. 116). Este rostro es una creación estética del sujeto, no sujeta por el gobierno de otros, no agenciada

por “una racionalidad específica que se manifiesta en normalizaciones, disciplinas y discursos” (p. 120). No se trata de una ruptura del sujeto con aquel orden que se presenta como ineludible, sino más bien de la condición del sujeto como producto de dicha ruptura, de un sí mismo que actúa como forma de resistencia frente a las maneras como el saber/poder intentan sujetarlo y se ubica en los márgenes de esta relación para desde allí reorganizarla. De lo que se trata en últimas, es de oponerse a lo que Deleuze (1987), llama “las dos formas de sujeción de la subjetividad moderna: la individuación según las exigencias del poder y la vinculación del individuo a una identidad sabida, conocida, única y determinada de una vez por todas” (p. 139).

Bajo esta óptica, la performatividad se convierte en práctica discursiva de las subjetividades políticas en resistencia que se sustraen a la construcción de identidades fijas cuya normativa siempre será excluyente. La aparente encrucijada de la identidad se resuelve tal como lo propone Butler (2001), con una radical abstención de toda identidad sexual o generizada, pues cualquier identidad es ficticia y se instala en el cuerpo mediante procesos de subjetivación que conllevan formas de sujeción ejercitadas mediante dispositivos de dominación. La abstención no consiste en un parálisis o vacuidad subjetiva sino por el contrario, se trata de un movimiento permanente, una mutación para la cual la performatividad hace uso de la parodia como juego de poder. Esto significa que la indefinición, la oposición a identidades impuestas, el rechazo a narraciones de otras voces que revisten el propio cuerpo y lo expropian, provocan la desestabilización de los discursos de poder generando su transformación. Este juego político de resistencia y creación, se da según la propuesta laclauiana, en un doble movimiento: “uno negativo/destituyente de suspensión o impugnación del orden social vigente y otro positivo/ instituyente de hegemonización de los recursos sociales de sentido” (Vergalito, 2011, p. 1).

Obviamente, las subjetividades políticas en resistencia por oposición a una subjetividad hegemónica, así sean móviles o mutantes, representan formas identitarias y por tanto juegos de poder, pero de lo que se trata con la performatividad es que dichas subjetividades transitorias no se conviertan en “el sitio discursivo de la discriminación a priori. Que ningún agente social se arrogue el derecho de representación de la totalidad y,

por el contrario, cada uno esté dispuesto a aceptar el carácter particular y limitado de sus propias reivindicaciones” (D’Atri, 2010). En este sentido, las subjetividades políticas en resistencia expresan un carácter de oposición frente a las identidades de género fijas y limitadas; este carácter emancipatorio de dichas subjetividades, toma cuerpo en prácticas discursivas de oposición, de ideología radical revolucionaria afiliada a un tipo de “pensamiento contra-hegemónico y contracultural, que se plantea desmontar la opresión y explotación patriarcal, que opera en el contrato sexual que da base al contrato social” (Carosio, 2009, pp. 13-24). En consecuencia, las subjetividades políticas en resistencia van más allá de los propios sentidos autoreferenciales, para revestirse de las condiciones históricas, culturales y políticas que hacen posible su acontecer como oposición.

Este acontecer “oposicional”, insistimos, está ligado al cuerpo como referente de resistencia política y ruptura con un orden que invisibiliza y oprime. El cuerpo como existencia material en el mundo, una existencia plástica, performada a través de procesos de objetivación/subjetivación, se convierte en dispositivo de poder, en posibilidad para marcarlo externamente en divergencia con los disciplinamientos y autocontrol patriarcales que lo han producido como cuerpo dócil/ cuerpo domador. Para Foucault (2003), el poder sobre el cuerpo produce una máquina dócil, funcional y útil que se integra eficazmente al sistema mundo; esta máquina es la conversión de una disciplina anatomo-política sobre el cuerpo. Pero este cuerpo máquina transita al cuerpo especie, mediante estrategias biológicas que lo pueden conservar saludable y mejorar su durabilidad mediante intervenciones reguladores como el control demográfico produciendo una biopolítica de la población. El cuerpo es corporalidad salvaje, no en el sentido bárbaro, sino “virginal” sobre el que será necesario producir huellas distintivas de su domesticación como conquista civilizatoria. Sin embargo, en tanto el cuerpo se conecta originariamente con el goce epidérmico, hace resistencia al poder que lo reprime, y continuará buscando con mayor o menor éxito, el goce simbolizado en placer, a través del cual logrará su emancipación. Por tanto, la vuelta al cuerpo como locus de conocimiento, se hace imprescindible para comprender la constitución de subjetividades políticas en resistencia que requieren nuevas figuraciones para su comprensión. Las figuraciones no son otra cosa que “formas nuevas de representación para las nuevas conceptualizaciones teóricas...Una figuración es tanto una

figura del habla como un nuevo paradigma, vale decir, una nueva práctica teórica que resulta conveniente para la experiencia feminista política y epistemológica” (Braidotti, 2004, p. 145).

1.4.3.1 Cuerpo, agencia y resistencia

Siguiendo la reflexión que hemos venido abordando sobre las subjetividades en resistencia, en este punto queremos enfatizar sobre el papel del cuerpo, en sus posibilidades de cuerpo-agente, en la configuración de esta particular forma de subjetivación. Para ello, recurrimos principalmente a los planteos de Haraway (1995) y Maffia (2009), para cerrar con la relación entre la agencia y la resistencia, cuyas formas de poder encuentran su expresión en tecnologías del yo como las formas de veridicción o *parrhesía* (Foucault, 2009).

Para aproximarnos a la comprensión sobre la forma como acontecen estas subjetividades políticas en resistencia, es necesario recurrir a figuraciones como el cyborg, el sujeto nómada, el cuerpo performado (Haraway, 1995), para designar aquellos cuerpos que se reconstruyen como “trama de fragmentos” (Arfuch, 2005, p. 28), mediante un proceso de agencia en dos dimensiones: la corporal y la simbólica. De allí que todo pasa por la performatividad del cuerpo y los discursos que lo enuncian y revisten. Por ello, las subjetividades políticas en resistencia hacen posible que los cuerpos adquieran su voz propia, que los significan en sus contextos de vida, “una voz propia que se narra a (sí) misma y se constituye en esa biografía. Una voz que, siguiendo a Bajtin (1986) está siempre poblada por voces ajenas, es dialógica y nunca sutura a la totalidad del yo en tanto alberga al otro como horizonte que lo constituye. Una voz polifónica hecha de múltiples relatos... (p. 49). Los cuerpos con voz propia, están entrecruzados por muchos intercambios que han sido asimilados a contracorriente. Es decir, los cuerpos son marcados con una identidad que se le atribuye para su diferenciación, pero no cualquier diferenciación: la diferencia sexuada, inscrita en la matriz heteronormativa impuesta por el patriarcalismo. Esto implica un proceso de sujeción de los cuerpos en tanto habitan el tiempo/espacio del orden hegemónico, cuya principal tarea será naturalizar los cuerpos

físicos, incorporándolos a la jerarquía de los sexos, mediante prácticas de sexuación, que operan como “zonas de clivaje” (Briones y Siffredi, 1989) a través de las cuales se estructuran las identidades, como universos de sentido. Estas “zonas de clivaje” que operan como creaciones clasificatorias del orden como la clase, la raza, la etnia, la religión, el sexo, la edad, son creaciones condiciones materiales, delinean los contornos de los cuerpos y sus límites de lo permitido y lo negado, de tal forma que llegan situados para ser contruidos según este pre-relato. Las zonas de clivaje sirven para apuntalar la jerarquía de los cuerpos e inscribirlos en el circuito de relaciones de poder patriarcal donde sólo tiene existencia propia el cuerpo-varón, porque sólo él es semejante así mismo y se da su propia voz, porque constituyen lo que Maffia (2009) llama “los cuerpos hegemónicos que se han puesto como los únicos capaces en el ejercicio de la ciudadanía, la ciencia, el derecho, la teología; cuerpos que desde esas disciplinas normativas y desde esos espacios de poder elaboran las normas para todos los cuerpos, los valores para todas las vidas, silencian los sentidos de otros cuerpos hasta volverlos “in-significantes” (p. 221). A cambio, los cuerpos de lo otro diferente, estarán sometidos y disciplinados, serán cuerpos disformes, degradados, invisibilizados, excluidos, sojuzgados por la cultura dominante, para que se conviertan en otros y adquieran una semiósis, mediante discursos de poder que lo revisten de subjetividades hegemónicas, de tal forma que adquieran una identidad sexuada aceptada. Aunque este proceso de construcción normativa de los cuerpos sexuados es altamente eficaz en función de los dispositivos de poder que utiliza, también son inevitables sus líneas de fuga, dadas por la resistencia de los cuerpos que se oponen, que escapan a las reglas, transgreden y se instalan en lo subversivo, en lo diferente en “la disidencia sexual”, un territorio solo para *lo monstruoso y despreciable*, por ser anómalo y prohibido. Esta contrahegemonía es gracias a la disposición performática corporal, que al deconstruir sexos, géneros, identidades dadas, también se revisten de nuevas subjetividades; subjetividades que impugnan el orden, lo interpelan, lo traducen en otros sentidos que codifican la diferencia, la auto-designan, dándole un lugar y un nombre a las otredades corporales, de una manera que tengan existencia posible en el mundo, afirmándolas mediante el acto político de rebelión contra los cuerpos hegemónicos, la disrupción del orden sexuado, la revelación en público de *lo extraño*.

Ahora bien, la disposición performática corporal se moviliza gracias a la agencia, que opera como una técnica del yo presente en procesos de subjetivación que devienen en subjetividades políticas en resistencia. Las relaciones cuerpo-mente, dan forma a la experiencia del cuerpo, según representaciones convencionales y normalizadoras que llevan a adecuar los cuerpos a los modelos regulatorios heteronormados, pero este proceso de sujeción será siempre frágil, pues las prácticas de libertad del cuerpo son agenciadas como otras formas de existencia donde potencialmente dichas prácticas son posibles, no como liberación de la represión, sino como apertura y creación de nuevas relaciones de poder. Siguiendo esta reflexión, la agencia es acción ética y política, en tanto está intencionada por el sentido de sí, las aspiraciones, el deseo, la experiencia del cuerpo, la libertad de ser y poder hacer; agencia en este sentido, es “una capacidad para la acción creada y propiciada por relaciones de subordinación específicas” (Mahmood, 2006, p. 133). La agencia produce un agente que mediante tecnologías del yo reconfigura sus procesos de subjetivación para que no sean invariables y potencialmente puedan producir subjetividades políticas en resistencia; la agencia se convierte en una forma de resistencia, de subversión o de resignificación de las normas que pueden ser experimentadas de otras maneras no conocidas (Mora, 2010).

Para comprender esta forma de resistencia, es necesario tener en cuenta que:

- No existen relaciones de poder sin resistencias; que éstas son más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder; la resistencia al poder no viene de fuera para ser real, ni está atrapada por el poder, por serle intrínseca. Existe porque está allí donde el poder está.

- La resistencia está asociada a un acto de verdad y la verdad es poder, por tanto, se trata de “separar el poder de la verdad de las formas de hegemonía (sociales, económicas, culturales) en el interior de las cuales funciona por el momento. La cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología; es la verdad misma” (Foucault, 1999, p. 55).

El poder/resistencia como fuerzas constituyentes implicadas en el proceso de subjetivación, operan a través de tecnologías que Foucault (2009), denomina “de relación consigo mismo o de pragmática de sí” (p. 58). A su vez, estas técnicas del yo, en conjunto con procedimientos de gubernamentalidad y con formas de veridicción, promueven los desplazamientos necesarios para el gobierno de sí.

En cuanto a las formas de veridicción, estas resultan especialmente importantes a la hora de comprender las subjetividades políticas en resistencia, pues están ligadas al acto de “hablar la verdad” y tener libertad de palabra. Hay aquí un fundamento ético profundo, pues se trata tanto de un acto de poder como de un deber que se concreta en una virtud, a su vez traducida en una técnica denominada “*parrhesía*”³.

En el proceso de subjetivación se requiere de la relación con el otro, para constituirse, cuidando de sí mismo, es decir, conociendo de sí mismo a través de la verdad, pero no como un relato pre-existente sobre el sujeto, tampoco como confesión culposa de algo no dicho; se trata más bien de la pregunta sobre cómo ha sido posible devenir subjetividad, no como proceso gubernamental sino como técnica del *cuidado de sí*, es decir como subjetividad en resistencia, periférica, no regulatoria. Esto es posible mediante la *parrhesía*; un discurso verdadero cuyo efecto en el propio locutor está encadenado al efecto que produce en el interlocutor, porque el propio locutor se expone al decir la verdad y corre riesgos frente a su propia existencia por las consecuencias de haberla dicho (Foucault, 2009).

La *parrhesía* se convierte entonces en una técnica de autogobierno, que va más allá de ser una herramienta performática del discurso y del sujeto mismo que lo enuncia “*en cuanto resulta que la enunciación misma efectúa la cosa enunciada*” (Foucault, 2009, p. 78), puesto que el efecto performático está determinado y a cambio, el discurso verdadero, al *decirlo todo de sí*, irrumpe generando incertidumbre porque abre la situación en la que se enuncia, produciendo consecuencias inciertas y riesgosas. En palabras del autor “se trata de un decir veraz, un decir veraz irruptivo, un decir veraz que genera una fractura y abre el

³En griego: “decirlo todo”

riego: posibilidad, campo de peligros o, en todo caso, eventualidad no determinada” (p. 81), con la cual el sujeto establece un vínculo, en tanto lo que dice es lo que piensa y es el dueño de lo dicho: “el parresiasta es quien hace valer su propia libertad de individuo que habla...En esa medida, en el corazón de la parrhesía no encontramos el estatus social, institucional del sujeto, sino su coraje” (Foucault, 2009, pp. 81-82). El coraje de una subjetividad que re-existe.

1.4.3.2 Las subjetividades en resistencia en el contexto latinoamericano

Llegados a este punto, es ineludible la pregunta por los posibles rasgos de singularidad que pueden tener unas subjetividades políticas en resistencia producidas en el contexto latinoamericano, lo cual implica señalar al menos dos elementos distintivos: en primer lugar, los procesos de subjetivación que se producen en un contexto como el latinoamericano, están inevitablemente atravesados por la marginalidad y la explotación y en segundo lugar, estas condiciones de marginalidad y explotación que atraviesan los procesos de subjetivación generizados, son producidas a su vez en el marco de un colonialismo que además de patriarcal, ha exacerbado el orden de significación de lo femenino como cuerpo hipererotizado puesto al servicio del placer y la reproducción del colonizador (Ávila, et al., 2009), perpetuando la expropiación organizada de la sexualidad de unas para el uso y control de otros (MacKinnon, 1991). Estos dos elementos hacen parte de un patrón mundial caracterizado por la colonialidad del poder (Quijano, 2000, Citado por Lander, 2000), que se relaciona directamente a formas de dominación ideológica y explotación económica y en el continente latinoamericano ello cobra especial referencia a sistemas de dominación donde hay un fuerte compromiso de la corporalidad: esto es, la raza y la sexualidad como referencia a la materialidad de los cuerpos, cuyas diferencias son naturalizadas jerárquicamente (Curiel, 2011, Citado por Bidaseca y Vásquez, 2011).

Este análisis, implica repensar situadamente la lucha reivindicativa de los movimientos basados en una política de la diversidad sexual, superando de un lado la aspiración a la igualdad de *lo Mismo*, basada en la identificación con el modelo de opresión, lo cual termina totalizando funcionalmente el orden de dominación y de otro,

abandonando la búsqueda de reconocimiento de las diferencias asumidas como propias, que termina ontologizando las identidades de género discriminatorias construidas históricoculturalmente. Sin embargo, otras voces más optimistas, plantean que en cualquier caso, la lucha reivindicativa de los movimientos que abogan por el reconocimiento de la diversidad sexual tienen en su apuesta un “proyecto de reforma corporal” que los sitúa en “acciones colectivas que implican directamente al cuerpo y que provocan el surgimiento de sujetos nuevos y de transformaciones en las relaciones entre los individuos y los procesos sociales” (Esteban, 2004, p. 39). En este campo de acción colectiva, el cuerpo se convierte en territorio de acción, de movilización, de resistencia, de contestación, de experiencia vital, a través del cual se ponen en escena prácticas de lo sensible, que involucran lo estético y lúdico, para subvertir a través de ellas, los saberes/poderes instalados en una colectividad política, que históricamente ha estado colonizada por formas de opresión sexual derivadas del sistema patriarcal, cuya expresión en el continente sigue estando principalmente asociada a la dominación y explotación sexual de los cuerpos.

Otro asunto que es necesario retomar en el análisis de las singularidades producidas en el contexto latinoamericano, tiene que ver con la tensión entre igualdad y diferencia, heredada de las tradiciones europea y anglosajona, especialmente incorporadas en las agendas de los movimientos feministas, la cual debe ser superada a la luz de una perspectiva crítica latinoamericana orientada hacia una comprensión más amplia de los circuitos del sistema de dominación, donde se hace indispensable reconocer desde una perspectiva relacional que las identidades forjadas por los grupos oprimidos latinoamericanos, representan las huellas de la sujeción y la exclusión del orden dominante y por tanto, sus singularidades no pueden ser entendidas como diferencias revalorizadas bajo el rótulo de subjetividades pluriversas, en una clara trampa del sistema que busca legitimar las desigualdades producidas en la marginación social, invisibilizando el análisis estructural sobre el orden de explotación capitalista. Al respecto, Žižek (1998), nos recuerda que “la forma ideal de la ideología de este capitalismo global...es la “represión” del papel clave que desempeña la lucha económica lo que mantiene el ámbito de las múltiples luchas particulares, con sus continuos desplazamientos y condensaciones” (p. 172).

Sin embargo, el análisis anterior es insuficiente para comprender la invisibilización que también en Latinoamérica, se ha hecho sobre la condición relacional de la transvaloración jerárquica; es decir, aquella que no está circunscrita al asunto de clase en términos marxianos, sino más bien al asunto del estatus, en el sentido weberiano. Al respecto Fraser (2008) afirma que “Según esta concepción, la división social entre heterosexuales y homosexuales no se basa en la economía política, puesto que los homosexuales se distribuyen por toda la estructura de clases de la sociedad capitalista, no ocupan una posición característica en la división del trabajo y no constituyen una clase explotada en términos económicos. La división se enraíza, más bien, en el orden de estatus de la sociedad, pues los patrones institucionalizados de valor cultural interpretan la heterosexualidad como natural y normativa, y la homosexualidad como perversa y despreciable. Esos patrones heteronormativos de valor, institucionalizados de forma generalizada, estructuran grandes franjas de interacción social” (p. 91). Esto significa que el análisis de las singularidades de las diversidades sexuales latinoamericanas, no pueden dejar por fuera la matiz de doble discriminación en términos de clase y estatus y en términos de explotación material del cuerpo sexuado diverso.

Finalmente, se trata de un análisis cuyo énfasis debe orientarse hacia las condiciones de posibilidad de procesos de subjetivación resistentes, que logren poner en cuestión la concepción universalista y ahistórica que ha predominado, de tal forma que se contribuya a transformar aquellas prácticas y discursos fijados hegemónicamente en una matriz colonial, de poder opresivo que sostiene la desigualdad, la dominación y la exclusión, produciendo formas de subjetividad sujeta, para dar paso a otros diagramas de poder/saber que se sitúan en una matriz de-colonial, donde sean valoradas subjetividades locales, alternativas y provisionales en tanto permanentemente están en *re-creación*, que se resisten y socavan el régimen fijo de verdad que las ha producido, en contra de sus propias búsquedas. Esto enfatiza la dimensión ética de estas subjetividades, cuyas búsquedas de justicia y reconocimiento reclaman una existencia con los otros, en condiciones equitativas. Estas subjetividades impugnan el orden injusto y así mismo los sujetos que son producidos por ellas, se revelan en el ámbito público, como existencias desconocidas y despreciadas, que

se niegan a sostener el *estatu quo*, asumiendo en un primer movimiento, la decolonización de las formas y estereotipos sexuales que son proclives a la economía patriarcal basada en la explotación y en un segundo movimiento, transformando esta subversión en estrategias de cuidado de sí. Este sentido ético resulta ser indispensable para la política subversiva, entendida en palabras de Braidotti (2004), como “la política de la mascarada, la cual subraya la producción de identidades alternativas con respecto al género en un desdibujamiento deliberado de las fronteras sexuales y de las identidades sexuadas” (p. 114).

Cuando este sentido ético se radicaliza, se convierte en una agenda política que se soporta en la noción performativa del género como mecanismo de problematización de la sexualidad, de extrañamiento de las identidades hetero. La única salida válida ética y políticamente es producir otras formas sexuadas por fuera de dichas identidades, no solo como ruptura con la dicotomía hombre/mujer que impone la matriz heteronormativa, sino como sustracción del sistema patriarcal de dominación de lo uno sobre lo otro. Siguiendo esta línea, la idea posfeminista de romper con la noción de “mujer” (Wittig, 1992), o mejor aún, “deshacer el género” (Butler, 2006) se convierte en el mayor proyecto político de las subjetividades políticas en resistencia, que buscan no tanto posicionar nuevas identidades dentro de la matriz hegemónica, como desmontar el sistema patriarcal de la diferencia jerárquica, a partir de la irrupción pública de subjetividades nómadas, trashumantes, contingentes, que pueden ser dejadas vivir, pues forman parte de una ética del reconocimiento, aunque igualmente, este mismo sea imposible de satisfacer en su totalidad (Butler, 2009).

En esta topografía de la existencia humana -subjetividad, poder y saber-, el reconocernos influidos y mediatizados por el poder, no necesariamente implica quedar sometidos a él, como un destino fatal e inevitable; por tanto, no se renuncia a la posibilidad de generar las rupturas, las líneas de fuga que den paso a nuevas subjetividades forjadas performativamente; subjetividades políticas en resistencia, situadas en contextos históricos y políticos inclusivos y justos, donde puedan revelarse a otros, como “gobierno de sí”, es decir subjetivaciones propias de una existencia estética que construye sus máscaras y narra

sus propias historias para construir otros mundos posibles, otra objetividad del mundo donde “...son creados los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro” (Haraway, 1995, p. 322).

En definitiva, se trata de resistir, de performar las singularidades como apertura hacia la producción multiforme de sujetos del afuera, de lo común, de una biopolítica de la resistencia que represente una victoria sobre la muerte.

1.4.4 En busca de subjetividades políticas en resistencia: “La ciudadanía íntima como despliegue de las subjetividades políticas en resistencia”

“No se puede gobernar a los demás, no se pueden transformar los propios privilegios en acción política sobre los otros, en acción racional, si uno no se ha ocupado de sí mismo. La preocupación por uno mismo se sitúa entre el privilegio y la acción política; tal es el punto crucial en el que surge la propia categoría de épiméleia”
(Foucault, 1994)

Aunque de ninguna manera el rastreo teórico hasta aquí presentado, pretende ser un cierre sobre las complejas cuestiones que deben ser estudiadas y tematizadas como sustento teórico de esta categoría llamada “subjetividad política en resistencia”, en este último capítulo se presenta a modo de línea integradora de la reflexión, las estrategias sexopolíticas planteadas por De Lauretis (1989), acompañadas de aportes derivados del feminismo más radical de Wittig y Preciado, para concluir identificándolas como tecnologías utilizadas por las subjetividades políticas en resistencia, en su despliegue a través de la ciudadanía íntima, categoría propuesta por Plummer (1995).

Empezaremos señalando que la frase introductoria de Foucault, nos sitúa en el centro mismo del interés por la acción política y su vínculo con la subjetividad. La

épiméleia heautou⁴ como cuidado y gobierno de sí, implica conocerse y ocuparse de sí mismo; por ello, es un proceso vinculado al ejercicio del poder instituyente. En este orden de ideas, sólo a través de una tecnología del yo como la forma en que actuamos sobre nosotros mismos, es posible acceder no a la verdad sino a la libertad, llevando a cabo prácticas intencionadas que transformen el sujeto, en su devenir constante. Ello significa que a la base de una acción política genuina como cuidado de otros, siempre estará implicado el cuidado de sí mismo (Foucault, 1994).

Desde esta perspectiva, se implican al menos tres consideraciones que es necesario señalar: La primera, tiene que ver con el vínculo entre el mundo ético y la vida política; la segunda, con el cuerpo como cuidado de sí y locus de acción política y la tercera, con la acción política como práctica subversiva de creación de nuevos órdenes.

En primer lugar, el cuidado de sí como una práctica ética que responde a tecnologías del yo como la performatividad, *la parrhesía* y la agencia implicadas en los procesos de subjetivación, los cuales se expresan mediante **estrategias sexo-políticas** (De Lauretis, 1989). Estas estrategias son formas de deconstrucción y resignificación de los discursos de poder/saber producidos sobre el sexo a través de las cuales el *deseo* moviliza el poder instituyente y reconvierte las lógicas excluyentes, creando las condiciones de posibilidad para la constitución de subjetividades políticas en resistencia; en este sentido, estas estrategias, como tecnologías del yo, son “*un estado político y erótico activo*” (Foucault, 1990, p. 26). Las estrategias sexo-políticas ubicadas en el ámbito de la acción política, son formaciones y prácticas discursivas, que se configuran y circulan en el ámbito público, pero proceden de reclamos éticos de justicia, igualdad, reconocimiento y respeto. Estas estrategias sexo-políticas, básicamente se concentran en tres procesos (De Lauretis, 1989):

1.4.4.1 La des-ontologización

⁴*Épiméleia*(*ἐπιμέλεια*): Cuidado, gobierno, dirección, práctica o estudio.

Heautou(ἑαυτοῦ): Sí mismo.

Épiméleiaheautou (ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ): Cuidado de sí mismo, gobierno de sí, o practica o estudio de sí mismo.

Entendida como deconstrucción de la identidad sexo-generizada regulada, heteronormada, excluyente, para configurar identidades alternativas, periféricas como condición de posibilidad de la formación de sujeto político. Este proceso imbricado a su vez, en los procesos de subjetivación implica una preocupación por uno mismo, una verdadera *épiméleia* como “cuidado de la actividad” (De Lauretis, 1989), que trae de fuera, del exterior, lo que constituye al sujeto y con lo cual el sujeto tendrá que darse vida a sí mismo. Esta ontología tendrá que ser revisada, puesta en cuestión por el sujeto, pues el principal objetivo no es conocerse a sí mismo, sino rechazar lo que es. En palabras de Morey (1990) “Nos es preciso promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos” (p. 12). Esta des-ontologización denuncia la inmutabilidad y fijeza de las verdades esencialistas sobre el sujeto y por ende, la renuncia del mismo sujeto, para ejercitar la práctica de la libertad a través de las condiciones de posibilidad del sujeto, desde el conocimiento de su devenir presente: *¿Qué somos hoy en la contingencia histórica que nos hace ser lo que somos?* (Ibíd., p. 11). Esta estrategia, se dirige entonces a producir un doble movimiento: Indagar por el sentido de lo que pasa en nuestro presente y contraponerlo con las formas dominantes de individualización y totalización sexo-generizadas, impuestas por las estructuras del poder moderno, que desprecian y excluyen todas las prácticas desreguladas. Al respecto, Deleuze, (2004), manifiestan que “Las clases, los sexos, van de dos en dos, y los fenómenos de tripartición derivan de un desplazamiento de lo dual, más bien que a la inversa... Diríase que las sociedades modernas han elevado la segmentaridad dual al nivel de una organización suficiente.” (p. 215). La des-ontologización del sistema sexo/género, busca nuevas formaciones discursivas en las que puedan reconocerse las prácticas desreguladas, como emergencias de juegos de los juegos verdad, como articulaciones sobre dominios que pueden ser nombrados como verdaderos, que pueden ser posibles como formas inéditas de existencia: “...hay tantos sexos como términos en simbiosis, tantas diferencias como elementos intervienen en un proceso de contagio. Nosotros sabemos que entre un hombre y una mujer pasan muchos seres, que vienen de otros mundos, traídos por el viento, que hacen rizoma alrededor de las raíces, y que no se pueden entender en términos de producción, sino únicamente de devenir (p. 248). Estas estrategias des-ontologizadoras han sido propuestas ya de tiempo atrás, por el mismo feminismo radical, especialmente por

Wittig (1992), cuando afirma que las lesbianas son políticamente una categoría que va más allá de los sexos definidos dentro de la matriz heteronormativa. Las lesbianas no son mujeres, pues “son desertoras de su propia clase (la clase de las mujeres), aunque sea de forma parcial y precaria.” (p. 74). Incluso para Rich (citada por Wittig, 1992), la existencia lesbiana puede ser considerada como un acto de resistencia, como juego de poder, acto liberador de contenido político porque una lesbiana no es una mujer, así como un gay tampoco es hombre, o como tampoco podemos decir en esta clasificación binaria lo que es un sujeto *trans*, en tanto ninguna de estas formas de diversidad sexual se instalan en la matriz heteronormada de la sociedad y más bien, la desontologizan. Este proceso pasa por el discurso, por el renombramiento y autonombramiento de conceptos claves “porque hay otro orden de materialidad que es el del lenguaje y que está trabajado por estos conceptos estratégicos. Hay otro campo político en el que todo cuanto atañe al lenguaje, a la ciencia y al pensamiento, remite a la persona en cuanto subjetividad...Estos discursos de heterosexualidad nos oprimen en la medida en que nos niegan toda posibilidad de hablar si no es en sus propios términos y todo aquello que los pone en cuestión es enseguida considerado como primario” (p. 7).

En este orden de ideas, la desontologización se expresa en las deconstrucciones y renombramientos que los movimientos identitarios sexo-genéricos hacen de sus prácticas discursivas y el esfuerzo resistente por visibilizar la carga ideologizada del lenguaje sexista, heteronormado del orden patriarcal en su conjunto. El panorama actual muestra a través de un dialogismo público en el cual circulan multiplicidad de voces (Bajtín, 2000), la inclusión discursiva de los llamados derechos de las personas que se identifican dentro de la clasificación LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuados) y ahora con la inserción de la Q como denotativa de lo Queer⁵, por lo demás problemática pero por ahora aceptada dentro de la agenda política. Esta heterofonía marcada por lenguajes y prácticas emergentes, deconstruyen las formas discriminatorias, estigmatizadoras y excluyentes que tradicionalmente se expresan en el lenguaje público.

⁵Aunque su traducción del inglés al español no es exacta, puede ser considerada como un descriptor de identidad lingüística, que apela a un sentido emergente y periférico del orden social y por tanto, denota identidades no normativas.

Así lo advierte Franco, al afirmar que “la facultad de interpretar, y la apropiación activa e invención del lenguaje, son herramientas fundamentales para los movimientos emergentes que buscan la visibilidad y el reconocimiento de sus opiniones y acciones que se separan de sus discursos dominantes” (Franco, 1998, p. 278, Citado por Álvarez, Dagnino y Escobar, 2001).

En virtud de ello, los discursos alrededor de los temas de la diversidad sexual, develan transformaciones claves en los conceptos de sexo/género, que los relativizan y desesencializan permitiendo reconversiones y configuraciones nuevas para mostrar en el escenario político, la construcción de una agenda donde se visibilizan diferentes problemas políticos relacionados con la sexualidad (matrimonio igualitario, adopción igualitaria, políticas de la diversidad, entre otros..), ampliando la noción de ciudadanía hacia ámbitos tradicionalmente excluidos de la política, como el mundo de lo íntimo, el cual ha sido construido social y culturalmente como mundo doméstico y apolítico. Por otra parte, la desontologización es indispensable en virtud a posibilitar la emergencia de aquello inédito que aún no se nombra porque aún no tiene referentes, desde los cuales pueda reensamblarse; así lo afirma Muñoz (2003): “Lo que para una minoría racial o inmigrante es el problema de cómo conservar o recuperar -o, a lo sumo, reensamblar- una cultura ancestral, es para los gays el problema de crear una cultura que “nunca ha existido” (p. 3).

El esfuerzo por desontologizar el mundo de la sexualidad, también se inscribe en las prácticas de resistencia frente a aquellos discursos institucionales que regulan la vida de los seres humanos, provenientes de instituciones como la Iglesia, el Estado y la Medicina, las cuales han sido “promotoras de la regulación legal de la sexualidad, haciendo énfasis taxonómico en lo que se considera normal” (Platero, 2009, p. 110). Estas resistencias lingüísticas, inscritas en discursos contestatarios de la comunidad LGTBI, buscan performar el lenguaje demostrando que las identidades no son fijas, sino construidas, producidas, cambiables y por tanto, merecen un lugar en las reivindicaciones formales del establecimiento. La desontologización en su uso político estratégico, abre líneas de fuga en los regímenes de saber/poder, permitiendo la inclusión de otras formas de existencia posibles, lo cual genera una transformación profunda del orden sexualizado del género y

por ende, de la sociedad en su conjunto. En conclusión, tal como lo afirma Slater (1998), las luchas sociales siempre estarán acompañadas de luchas por otras formas de interpretación (Álvarez, Dagnino y Escobar, 2001).

1.4.4.2 La reconversión de las tecnologías del cuerpo

Esta estrategia busca la reapropiación y reconversión de los discursos del saber-poder, objetivados en las disciplinas de la sexualidad (la medicina anatómica, la pornografía, entre otros), como historia política productora de los cuerpos sexuados (Preciado, 2010), a través de los cuales se han construido el cuerpo hetero y el cuerpo “desviado” modernos. Apropiación de las tecnologías como “posibles lugares de resistencia a la dominación” (Preciado, 2011, p. 140), a partir de la transformación del uso de sus instrumentos, sus procedimientos, y sus reglas para “la maximización de la vida, los placeres del cuerpo y la regulación de los enunciados de verdad” (p. 143). En una palabra, se trata del uso de la tecnología para la construcción corpóreo-prostética de la materialidad de los cuerpos, representados como órgano central de la intimidad (Plummer, 2003). En términos de Haraway (1995), la reconversión de las tecnologías del cuerpo han encontrado su expresión en la forma como “las políticas gay y lesbianas han abrazado irónica y críticamente los cuerpos marcados construidos en las sexologías de los siglos XIX y XX y en las medicinas de la identidad del género para crear un complejo discurso humanista de liberación sexual” (p. 361), el cual entra en pugna con el binarismo sexual imperante que crea un campo cuyas fronteras están definidas por las posibilidades corporales y de género legítimas, en cuya matriz de inteligibilidad el sujeto deviene persona/cuerpo/normal. Estas tecnologías buscan ubicar el cuerpo como locus de prácticas contrahegemónicas y discursos de resistencia contra dicho binarismo sexual, y contra la medicalización de la sexualidad y la mecanización de la genitalidad cultural.

El sexo/género siempre será identidad corporal. Esta identidad está construida por lo que Foucault (2000), llama “cierta transmaterialidad, que caracteriza el cuerpo como portador de marcas” (p. 197). Por ello, según el autor, la historia política de los cuerpos requiere de una búsqueda de las relaciones entre el cuerpo y los mecanismos de poder que

lo configuran, para comprender los procesos que los producen y la forma cómo los producen. Estos mecanismos de poder actúan sobre las distintas dimensiones del cuerpo: su materialidad, gestualidad, estética, movimiento, sensorialidad, emoción, vivencia, mediante un *trabajo corporal* de domesticación a lo largo de la vida, para producir cuerpos generizados de hombres y de mujeres. Este proceso biopolítico del cuerpo, circula en los saberes construidos social y culturalmente para darle sentido a un orden fundado en el sistema sexo/género, a partir de las diferencias sexuales de los cuerpos, normalizando dicho orden hegemónico, tanto en la cotidianidad como en la institucionalidad de la vida social (Muñoz, 2003).

Desde esta perspectiva, el cuerpo es el instrumento para materializar el sexo/género, en tanto es a través de él que damos cuenta de lo que hacemos, de lo que moldeamos a través de estereotipos establecidos cultural y socialmente; es el vehículo mediante el cual expresamos las identidades de género, localizamos la experiencia de la sexualidad y donde figuramos nuestras pulsiones del deseo. De esta manera, se puede afirmar que el cuerpo no es mero dato biológico, ni símbolo, ni receptáculo de sentidos; es territorio de dominación y disciplinamiento, pero a la vez, es agente porque es sujeto (Esteban, 2013). Comprender de este modo el cuerpo, es devolverle su poder de transformación del mundo y no sólo su lugar de objeto “natural” moldeado por la cultura. Esto implica revalorizar el cuerpo como “cuerpo político, entendido como un conjunto articulado de representaciones, imágenes, ideas, actitudes, técnicas y conductas encarnadas, una configuración corporal determinada promovida consciente o inconscientemente desde un movimiento social, en nuestro caso el feminismo, que se concreta a nivel individual y colectivo” (Esteban, 2009).

En este orden de ideas, el cuerpo no es solo objeto de dominación inalterable, lugar de explotación para el bienestar de otros; es también, un instrumento de lucha; en términos foucaultianos, es dispositivo de resistencia y emergencia de prácticas emancipatorias que buscan la generación de formas, presencias, movimientos no revelados, que impugnan el orden, que lo transgreden y lo subvierten de manera directa, en algunos casos, de manera implacable desde la anormalidad de cuerpos que son considerados monstruosos por no ser domesticados bajo la lógica patriarcal basada en categorías identitarias binarias,

estereotipadas. Los cuerpos que se performan, que se reconvierten bajo la búsqueda de una no-identidad regulada, que no está construida, que no está naturalizada; esta transgresión fundacional de los cuerpos que se autoproducen, los convierte en “cuerpos políticos”, campos de contradicción con el orden, y por tanto, lugares de interpelación violenta y de desprecio. Son cuerpos que se reconstruyen en la marginalidad, como cuerpos “abyectos”, socialmente anómalos y despreciables, pero a la vez, esa misma divergencia los convierte en “agentes”, puesto que son la constatación viviente de la materialidad cuya relación está ligada de manera irreductible a la experiencia y la práctica, a través de lo cual “resisten a las estructuras sociales subvirtiéndolas, hasta reconducir sus itinerarios más allá de las intenciones de partida, contribuyendo a su propio empoderamiento” (Esteban, 2009, p. 219). Siguiendo a la autora, el “empoderamiento corporal” tiene que ver con la transformación de las prácticas cotidianas y de las estructuras que las sostienen, a partir de lo cual las personas ganan control sobre sus propias vidas, porque pueden decidir sobre lo que les afecta. El poder implicado en este proceso, tiene que ver con el agenciamiento que los cuerpos despliegan a partir de las formas como resisten los disciplinamientos, se replantean la experiencia corporal y la transforman, en corporalidades alternativas a la cultura hegemónica. Este movimiento de autoreferenciación, encuentra en el colectivo social, el escenario de reafirmación identitario donde se potencia esta intersubjetividad corporal y “se constituyen procesos de nueva socialización respecto al género” (Ibíd., p. 246). En el colectivo social, la imagen colectiva y la acción corporal, se vinculan directamente con la reivindicación de las identidades alternativas sexo-genéricas, pues encuentran en la corporalización identitaria una forma concreta de reivindicación, en tanto a través de ella se visibilizan políticamente.

En colectivo social, la performatividad del cuerpo es dirigida a producir una hipertrofia corporal como estrategia sexo-política de hipervisibilización, como acto de *parrhesía* corporal, donde la materialidad del cuerpo es moldeada en un proceso de hiperobjetivación cuya finalidad es tomar posesión del cuerpo-sujeto para encarnarlo y revelarlo. En consecuencia, “no hay empoderamiento de género que no lleve implícita esa hipertrofia corporal” (Ibíd., p. 249), y en términos más amplios, esta hiperobjetivación del cuerpo está presente en muchos de los conflictos culturales que circulan en la sociedades

postmodernas. Alrededor del cuerpo como símbolo de un orden social, se manifiestan conflictos morales profundos, como los temas del aborto, la eutanasia, las cirugías estéticas, de cambio de sexo, la hormonoterapia, las tecnologías de la reproducción, etc...

Los movimientos de ruptura con el binarismo de la modernidad tales como mente/cuerpo, razón/emoción, naturaleza/cultura, hombre/mujer, femenino/masculino, están a la base de las apuestas de las sociedades postmodernas que luchan por integrar la pluralidad y la diversidad, desestructurando el esencialismo, y el universalismo hegemónicos, promoviendo espacios emergentes donde habiten y se expresen los cuerpos bajo formas móviles o nómadas de identidad sexo-genérica. En este contexto, la materialidad del cuerpo ya no es fija, es plástica y performativa. Se moldean entonces, identidades inhóspitas, a través de técnicas corporales de diversos órdenes y en correspondencia con contextos, tiempos, prácticas y relaciones. Estas identidades producidas no son nuevas esencias fijas, no van más allá de la performatividad que las acompaña, porque están hechas provisoriamente de los performances y parodias corporales y en algunos casos, de las soluciones “tecnológico-prostéticas”, que le posibilitan “habitar” el mundo (Butler, 2006). Ello ocurre, porque las identidades contrahegemónicas desarrollan resistencias tanto discursivas como corporales, altamente politizadas porque se convierten en objetos de demanda ética de nuevos órdenes sociales, que buscan “deshacer una restricción normativa...desmontar una concepción previa sobre el propio ser con el único fin de inaugurar una concepción relativamente nueva que tiene como objetivo lograr un mayor grado de habitabilidad” (p.13)

1.4.4.3 Identificaciones estratégicas

Este proceso pueden considerarse como las identificaciones anómalas que se convierten en lugares de producción y negociación de identidades (Femenías, 2007), parciales, nómades, que se resisten a la normalización, desconfían del poder totalitario, cuyos recursos políticos de la identificación “gueto” toman un nuevo valor político, por su carácter contestatario. Estas identificaciones no normativas inscritas en un replanteamiento del significado del sistema sexo/género y de la sexualidad, hacen parte de los

desplazamientos y desinstalaciones que se dan en las regulaciones establecidas por el Estado-nación moderno, y más concretamente, por las democracias liberales actuales estructuradas como regímenes heteronormativos, que otorgan reconocimiento a la heterosexualidad y por ende, privilegios a quienes la asumen, al igual que regulan las prácticas tanto heterosexuales como homosexuales, en orden a la dicotomía moral de “ciudadanos sexuales buenos y malos” (Siedman, 2001, p. 322).

Estas identificaciones estratégicas, siempre organizadas colectivamente, ponen en cuestión asuntos relativos a las prácticas sexuales, el género e identidades sexuales, situados tradicionalmente en el ámbito de lo privado, para instalarlos dentro del ámbito de lo público y por ende, reconfigurar la agenda política a través del debate sobre nuevos sujetos de derechos y nuevas formas de ciudadanía plena.

Al respecto, se propone entonces una forma distinta de ciudadanía que se desplaza de la ciudadanía formal de la modernidad, positivizada al tenor de dispositivos jurídicos patriarcales, hacia una ciudadanía sexual que “enuncia, facilita, defiende y promueve el acceso de lxs ciudadanxs al efectivo ejercicio de los derechos tanto sexuales como reproductivos y a una subjetividad política que no ha disminuido por las desigualdades basadas en características asociadas con sexo, género y capacidad reproductiva” (Cabral, Grinspan y Viturro, 2006, p. 262). Esta resemantización de la ciudadanía, está implicada en una política sexual donde se reconocen tres derechos conectados con la sexualidad: el derecho a la libre determinación como seres sexuales, la libertad de expresión sexual y de género, y el derecho a controlar el propio cuerpo, todo lo cual se traduce en fuertes debates públicos sobre temas como el aborto, la regulación y/o prohibición de la prostitución, los procedimientos médicos para la reasignación de sexo, el reconocimiento jurídico de la identidad de género, entre otros.

En igual sentido, Plummer (1995), denomina la ciudadanía sexual como “ciudadanía íntima” en tanto, dicha noción reconfigura la dicotomía público/privado, llevando al ámbito de lo público la sexualidad articulada a formas reivindicatorias de derechos. Según el autor, la “vida personal” se organiza alrededor de derechos y obligaciones, que regulan asuntos

como la elección de pareja, la educación de los hijos, la domesticación del cuerpo, la expresión de la eroticidad, entre otros. En consecuencia, la ciudadanía íntima remite al ejercicio de “las decisiones que la gente toma sobre el control (o no) de su cuerpo, sentimientos y relaciones; el acceso (o no) a las representaciones, relaciones, espacios públicos, etc.; y las decisiones de orden social (o no) sobre las identidades, experiencias de género, eróticas, etc. No implica ni un modelo, ni un patrón ni un único camino” (p. 151). La reivindicación de esta ciudadanía no sólo queda circunscrita a la lucha formal en el orden instituido de la política, sino también y de manera muy potente, ella se despliega en los procesos informales y los espacios “micro-políticos” en donde se produce el cambio social, así como en los pliegues de múltiples intersecciones entre ambos espacios donde se agencian intersubjetivamente, formas de liberación cultural, corporal e ideológica, que fracturan las pautas y los paradigmas de comportamiento normativizado existentes” (Aparicio, 2009, p. 45).

En la ciudadanía íntima, entra en juego el asunto de la visibilidad relacionada directamente con la legitimidad social de nuevas formas de afectividad y de existencia. Este proceso de reconocimiento implica el reconocimiento de nuevas ciudadanía tales como la cyberciudadanía, la ciudadanía transgénero, la ciudadanía fetichista, sadomasoquista, la ciudadanía reproductora, las ciudadanía familiares, etc...Básicamente, los cuatro ejes fundamentales que se articulan en la ciudadanía íntima, tienen que ver con la esfera pública, los conflictos culturales, la narratividad y las historias morales y la globalización. Todo ello, enfocado hacia la necesidad de liberar a los sujetos de las formas de dominación basadas en la distribución de las sexualidades, mediante la dicotomía público/privado. La liberación ocurre cuando las acciones políticas instituyentes impugnan el orden generizado y subvierten la dicotomía público/privado, mediante prácticas discursivas que buscan dar visibilidad a las identidades negadas o estigmatizadas, mediante ejercicios metafóricos de *parrhesía* como “el salir del closet”, el “marchar por el orgullo”, los *performances* corporales, etc...Sin embargo, es necesario señalar que en el contexto neoliberal y post-neoliberal en el que nos encontramos, estas prácticas discursivas asociadas a la ciudadanía sexual, aunque disruptivas también empiezan a ser domesticadas mediante formas de integración a la vida cotidiana, convergentes con los objetivos de una ciudadanía orientada

hacia el mercado. Al respecto, diversos análisis señalan como la producción simbólica de las llamadas “identidades sexuales divergentes”, ha sido objeto de revalorizaciones por el mercado para circularlas en los consumos culturales. En cierto sentido, las “diversidades sexuales” han empezado a convertirse en un nicho de mercado para toda una fabricación de servicios, espacios y productos, a tal punto que algunos afirman que “la fuerza de la economía global ha determinado que sea el mercado a través del consumo y la creación de guetos –y no necesariamente el Estado por medio de la participación política formal– el factor privilegiado para que muchos gais [y la comunidad LGTBI en general], accedan a la integración social y a la participación en la esfera pública” (Aparicio, 2009, p. 50). Como contra-cara a este proceso, el hecho de distinguirse como identidades sexuales divergentes, no sólo les genera un factor de cohesión social asumido desde la identidad, sino que además constituye una marcación de la diferencia, lo que para Benhabid (2006) potencia que dichos grupos identitarios se movilen y exijan el reconocimiento legal de sus derechos y el acceso a los beneficios estatales para “proteger o preservar sus especificidades culturales” (p. 22). Es en este punto donde se instaura la conexión entre una política sexual como política de identidad. Dentro de este vínculo, las acciones políticas constituyen formaciones y prácticas discursivas que se configuran y circulan en el ámbito público, mediante mecanismos de representación y reconocimiento, a través de los cuales los colectivos sexuales minorizados, dan cuenta de sus reclamaciones de justicia respecto a necesidades e intereses, determinados por la heterogeneidad de sus relaciones, atributos, deseos y sentimientos subjetivos (Young, 2001). Formaciones y prácticas discursivas que ingresan al mundo de lo público, planteando ideales y valores de equivalencia democrática, con la pretensión de producir formas o revalorizaciones que contribuyan a la transformación de las posiciones de sujeto existentes, buscando constituir o modificar las jerarquías y categorías mediante las cuales es estructurado y percibido el orden social (Mouffe, 1999). En el ámbito de lo público, la desinstalación de estas jerarquías y categorías se hace imprescindible para integrar grupos sociales que tradicionalmente han estado oprimidos y excluidos, revalorizando la pluralidad de voces y posiciones que los identifica. Así lo plantea Young (2000), “En una sociedad que privilegia a unos grupos mientras que oprime a otros afirmar que las personas, en tanto ciudadanas, han de adoptar un punto de vista general y superar sus particularidades, sólo sirve para perpetuar tal

privilegio. Esto es así porque las formas de pensar y los intereses de los privilegiados tenderán a dominar esta ámbito de lo público común, marginalizando o silenciando a los otros grupos” (p. 259).

Esta movilización acontece a partir de un proceso de autoaceptación de la identidad sexual no normativa, integrada a la esfera pública mediante la afirmación de la diferencia (*coming out*)⁶, proceso que no experimentan aquellos sujetos que se mueven en la heteronormalidad y que por lo mismo, no requieren buscar ni luchar por encontrar una forma valiosa de ser y estar en el mundo. Esta búsqueda reivindicatoria, se conecta profundamente con la idea de libertad, en tanto respetar la equivalencia entre diferentes valores y visiones de vida de las personas, implica no solo el respeto sino la creación de condiciones que posibiliten a dichas personas para que libremente puedan construir una vida valiosa, acorde con sus propias cosmovisiones y con lo que les resulta más profundo e importante (Nussbaum, 1999). En este sentido, se puede afirmar que la ciudadanía íntima puede constituir una condición de posibilidad para expandir la libertad de las minorías sexuales.

En igual sentido, la integración de la identidad sexual no normativa dentro de la esfera pública, como afirmación de la diferencia, supone la creación de algo nuevo, algo que acontece en el espacio público y que puede nombrarse como la aparición de un nuevo sujeto de derechos, los “no heteroconformes” que pueden ser los “anormales” de Foucault, los “raros” de la teoría Queer, o los “inmorales” de la teoría de la ciudadanía sexual. En todo caso, se trata de un sujeto colectivo de derechos –las minorías sexuales-, cuya lucha está atravesada por producciones discursivas, morales y políticas y por formas propias de agenciamientos desplegadas tanto en la vida cotidiana como en el espacio formal de la política, donde empiezan a ser reconocidos como “respetables” y por ello mismo, corren el riesgo de ser objeto de formas de asimilación dentro del sistema hegemónico.

Al respecto, ya varias autoras del feminismo, especialmente del Black Feminist *Statement* de 1977, ya habían señalado que la lucha por la justicia social y por los derechos,

⁶Expresión inglesa para referirse a “*salir fuera*”, “*salir del closet*”

no puede circunscribirse a una causa única y totalizante que incluso, en algunos casos se convierte en esencialista y segregacionista, sea la clase, el género o la raza, pues en realidad estas matrices de dominación están imbricadas y por tanto, las estrategias políticas deben incorporar ese entramado de poder. Por tanto, las luchas deben entenderse en este complejo circuito para poder comprender las formas particulares que adquieren las reivindicaciones por los derechos y la justicia social, en el marco de una experiencia diferenciada. En este orden de ideas, la ciudadanía íntima constituye la experiencia particular de las minorías sexuales, que al igual que otros colectivos discriminados, están atravesados por las diferentes matrices de dominación.

En un examen amplificado de estas relaciones, Millet (2010) argumenta en su tratado de Política Sexual, que el sexo es una categoría social impregnada de política y en ella se ponen de manifiesto las relaciones de dominio y subordinación que cristalizan el concepto básico del poder derivado del régimen patriarcal que caracteriza las sociedades occidentales. Mediante diversas estrategias ideológicas se logra emplazar una forma de “colonización interior” cimentada en un sistema de valores cuya índole no es biológica y donde la supremacía masculina es contundente. La política sexual entonces, radica en el poder adherido a la regulación del sistema sexo/género basado en la primacía y privilegio de un sexo/género sobre otros y el impacto que ello tiene en las vidas de las personas y los colectivos.

La conexión dialéctica entre la política sexual y la política de la diferencia (Young, 2000), remite de un lado a la comprensión y denuncia de las formas de dominación asociadas al patriarcado y al sistema heteronormativo y de otro, a las condiciones de resistencia y subversión frente a dichas formas, a través de la visibilización y agencia de las diversidades sexuales. La política de la diferencia, o más bien, las políticas de la diferencia donde están recogidas, las políticas de la presencia, las políticas de acción afirmativa, las políticas del reconocimiento, las políticas emancipatorias, entre otras, confluyen en torno a la misma causa de ingresar al espacio político, a aquellos sujetos o grupos excluidos. Así, todas estas políticas no sólo pretenden la visibilidad sino también la transferencia de poder

mediante procesos de subjetivación que lleven a la agencia política transformadora del orden.

En el entre-pliegue de la política sexual y la política de la diferencia, surge la ciudadanía íntima, al tenor de prácticas sociales emergentes propias del cambio de época y recoge una serie de aspectos relacionados con la vida personal, que son puestos a circular en los discursos públicos acerca de las mejores formas de vida que las personas pueden darse, en medio de “una diversidad cada vez mayor de opciones y dificultades acerca de cómo construir nuestra intimidad” (Plummer, 2003). Estos asuntos relacionados con los sexos/géneros, el erotismo, el cuerpo, la identidad, las emociones, es lo que el autor denomina “la postmodernización de las intimidades”, marcada por nuevos valores morales y éticos “para una era sin dios” (p. 27). A pesar de esta fragmentación de visiones, la ciudadanía íntima aglutina, más allá de la consideración de los aspectos identitarios sexo/genéricos implicados en la ciudadanía sexual, todas aquellas esferas de la vida íntima que reclaman reconocimiento y respeto, convirtiéndose en objeto de democratización a través de procesos de mediatización y globalización donde se generan nuevas formas postidentitarias o al contrario, nuevas formas de homogenización. En este campo. La ciudadanía está vinculada a “la pluralidad de derechos y obligaciones, moldeados gracias a la participación en mundos sociales diferenciados, cada uno con un estatus diferente y que generan tensiones continuas que han de ser resueltas de alguna manera” (Plummer, 2003, p. 31), a través de políticas de la diferencia derivadas de un pluralismo radical.

En este contexto, se trata del reconocimiento de contra-esferas de lo público, subalternas y en resistencia, por estar “jerárquicamente estratificadas y en constante conflicto” (Plummer, 2003, p. 35). Tal es el caso de las contra-esferas que han creado las lesbianas y *gays*, a partir de las cuales han visibilizado sus propios discursos y prácticas identitarias –*salir del closet*–, proporcionando “patrones culturales subalternos y alternativos. De este modo transforman los márgenes y los límites de las sociedades más amplias” (p. 37). Al respecto, es necesario señalar que aunque el autor revaloriza este proceso, otrxs teóricxs especialmente de la teoría Queer, critican este fenómeno por considerarlo un proceso de asimilación y desactivación del carácter contrahegemónico del

pluralismo radical de los géneros. Aún con esta fuerte crítica, es innegable que estas contra-esferas han agenciado procesos de igualdad en la diferencia, a través de los cuales se han conquistado avances en lo legal, igualdad de oportunidades, etc., bajo el lema del reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales. Así mismo, estas reclamaciones de justicia, reconocimiento y respeto, están atravesadas por algo más que la racionalidad moral, o la comprensión cognitiva; están cargadas de sentimientos morales de indignación, humillación, pero también de expectativas y esperanza en un mundo donde sus vidas sean valiosas y valoradas. Este nivel emocional impregna las historias cotidianas, las experiencias vitales, las prácticas políticas, las formas como se revelan en público y agencian su “ciudadanía íntima”. Por esta razón, Plummer (2003), defiende la recuperación narrativa de estas realidades como forma de comprensión de dicha ciudadanía, inscrita en procesos emergentes e instituyentes de las comunidades con dichas historias. En conclusión, las reflexiones sobre una política sexual conectada con políticas de la diferencia a través del concepto de ciudadanía íntima, deben ocuparse de abordar críticamente al menos cuatro asuntos claves: 1) Los procesos de rearticulación del patriarcado en las prácticas diferenciadas de las minorías sexuales; 2) La agenda de asimilación por la vía de la inclusión social; 3) La tensión entre la inclusión igualitaria y la postura identitaria segregacionista y 4) La necesidad de construir mínimos éticos y de convivencia entre mundos pluridiversos. Frente a estos aspectos que pueden operar como riesgos, las posturas más radicales del feminismo provenientes de la teoría *queer* o del feminismo radical lésbico, abogan por el sostenimiento de *subjetividades políticas en resistencia*, transgresoras, subalternas, que cuestionen el sistema de creencias hegemónico y se opongan a él, como única vía para que muera un mundo y nazca otro, tal como el ave fénix renace de las cenizas.

1.4.5 Estructura categorial

Hasta aquí hemos planteado las reflexiones teóricas a través de las cuales, se conceptualizan los tres núcleos temáticos del objeto problemático, a saber: el régimen de saber/poder y su incidencia en la constitución de la sexualidad generizada; las tensiones, desinstalaciones y tránsitos de una subjetividad hegemónica a unas subjetividades políticas

en resistencia y el despliegue de estas últimas, a través del ejercicio de la ciudadanía íntima agenciada por los movimientos identitarios sexo-generizados. Estos núcleos temáticos, a su vez, se sintetizan en una estructura categorial que demarca las nociones centrales involucradas dentro del problema de investigación, las cuales son definidas a continuación:

➤ **Formas de subjetividad política:** Modos de mediación intrínsecos a las experiencias de poder y deseo, relacionados con la potencia de la resistencia y la creación, a través de los cuales “el sí mismo” logra un espacio de ruptura respecto a las líneas de saber y de poder que lo sujetan, dando lugar a un proceso de individuación (Foucault, 2002), de figuración de sí, del mundo y de las relaciones entre ambos, que le permite pensarse y relacionarse con lxs otrxs, agenciando prácticas de poder a través de las cuales se configura, dentro de un sistema de pertenencia corporal y una identidad simbólica colectiva, desde cuyos contornos de existencialización se expresan las prácticas políticas.

➤ **Subjetividades políticas en resistencia:** Despliegue de una potencia múltiple y heterogénea de disidencia y creación que pone radicalmente en cuestión el ordenamiento ontologizado y toda regulación que sea exterior a su propia constitución. Las subjetividades políticas en resistencia son estructuras de sentido que subjetivan y a la vez, son producto de un proceso de subjetivación que tal como lo expresa Deleuze (1990) “Escapa a las líneas anteriores, se escapa. El sí-mismo no es ni un saber ni un poder. Es un proceso de individuación que tiene que ver con grupos o personas y que se sustrae a las relaciones de fuerza establecidas como saberes constituidos...producciones de subjetividad [que] se escapan de los poderes y de los saberes de un dispositivo para colocarse en los poderes y saberes de otro, en otras formas por nacer” (p. 157). En este sentido, dichas subjetividades son producto de la relación con el sí mismo que producen a través de prácticas de cuidado de sí, que devienen en la reterritorialización del cuerpo-agente en una red productiva de goce, cuya pertenencia corporal nómada disloca las modelizaciones hegemónicas y se revela ante los otros como formas de ruptura contra la dominación y la opresión del esencialismo y la jerarquización. En esta producción de subjetividad, “... nos enfrentamos a puntos de resistencia móviles y transitorios, que introducen en una sociedad líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo

surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreducibles.” (Foucault, 2003, p. 57). En suma, las subjetividades políticas en resistencia son producciones de sentido cuya inversión táctica les ha permitido escapar al dispositivo de la sexualidad regulatoria, convirtiéndola en estrategia sexo-política para hacer valer “contra el poder, los cuerpos, los placeres, los saberes en su multiplicidad y posibilidad de resistencia” (p. 93).

➤ **Prácticas discursivas:** Se trata de “un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido en una época dada, y para un área social económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa” (Foucault, 2002, p. 198). Las prácticas discursivas poseen una realidad positiva que denota un hacer específico, en un dominio específico de aplicación, en el que tiene lugar un juego de relaciones, pero sin ocupar toda la totalidad del sistema de formación de sus objetos (Foucault, 2002). Están definidas por el saber que forman y por tanto, pueden ser historiadas; En suma, se trata de formas enunciativas que configuran un sistema de formación, es decir, de regularidades discursivas pero también de discontinuidades, encarnadas en procesos técnicos, en instituciones, modelos de comportamiento general, formas de transmisión y difusión, y en formas pedagógicas que las imponen y conservan... tienen distintos modos de transformación, vinculados a cambios que ocurren fuera de su dominio, en su dominio y en otras prácticas discursivas colaterales” (Buenfil, 1996, p. 3). La práctica discursiva produce y reproduce poder, tanto de sujeción como de resistencia y por ello, está imbricada en los procesos de subjetivación y en las relaciones sociales de significación que la hacen posible (Foucault, 2002). Estas prácticas articulan los discursos desde los lugares de enunciación social donde se producen, configurando los objetos que enuncian y los procesos de subjetividad e identificación de los sujetos (Hall, 2003).

➤ **Estrategias discursivas:** Son cuerpos temáticos o teóricos que en forma coherente y estable organizan los discursos y dentro de ellos, sus objetos y tipos de enunciación. Por tanto, definen las reglas de formación de los objetos, y las modalidades enunciativas. “Estas estrategias no deben ser analizadas tampoco como elementos

secundarios que vinieran a sobreponerse a una racionalidad discursiva, la cual sería, de derecho, independiente de ellos. No existe (...) una especie de discurso ideal, a la vez último e intemporal, al que elecciones de origen extrínseco habrían pervertido, atropellado, reprimido, propulsado hacia un futuro quizá muy lejano.”(Foucault, 2002, p. 115). Se trata de la articulación de las prácticas discursivas, en discursos públicos cuyos intereses específicos orientados a dominar, subvertir, colonizar, imponer o transformar, buscan producir efectos en las luchas políticas y sociales, que enfrentan actores sociales e institucionales, a partir de las tensiones entre los órdenes instituidos e instituyentes.

➤ **Dispositivo:** Es importante señalar que tanto la producción de subjetividad como las practicas discursivas, son posibles a través de dispositivos, entendidos como “Un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos... por dispositivo entiendo una especie -digamos- de formación que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una posición estratégica dominante...” (Foucault, 1985, pp. 128, 129).

➤ **Prácticas políticas:** Todas aquellas acciones humanas y sociales que se autorreproducen, se recrean y circulan en la praxis y en el discurso, en el ámbito público, a través de procesos de negociación y tensión, circulación de sentidos, ideologías y narrativas, en contextos definidos, orientadas en una doble dimensión: como proceso y como finalidad. Como proceso, están referidas a mecanismos de representación y reconocimiento, a través de los cuales los individuos o colectivos sociales, dan cuenta de sus reclamaciones de justicia y reconocimiento, respecto a necesidades e intereses, determinados por la heterogeneidad de sus relaciones, atributos, deseos y sentimientos subjetivos (Young, 2000), y como acontecimientos de resistencia, son acciones que desde la impugnación del orden, son creadoras de tiempo-espacio y son emancipadoras (Badiou, 1999), porque producen acontecimientos que configuran, representan o revalorizan el orden

social, desinstalando o transformando las jerarquías y categorías mediante las cuales es estructurado y percibido dicho orden. Estos acontecimientos, impugnan el orden establecido y enuncian ideales y valores de equivalencia democrática, con la pretensión de producir formas o revalorizaciones que contribuyan a la transformación de las posiciones de sujeto existentes (Mouffe, 1999), buscando constituir o modificar las jerarquías y categorías mediante las cuales es estructurado y percibido el orden social (Alvarado, 2011). En ambos casos, la acción política no se limita a “la dimensión política formal y normativa, sino que va de la mano de procesos individuales, informales y micro-políticos; así como de las negociaciones entre ambas esferas. Desde esta perspectiva, cobran importancia tanto las acciones realizadas por los grupos activistas formales como toda una serie de prácticas cotidianas y vinculaciones no formales que se transforman en mecanismos de integración...” (Aparicio, 2009, p. 43).

➤ **Política Institucional:** Se refiere al ámbito en el cual una determinada organización social, toma decisiones que afectan o pueden afectar al conjunto de personas que pertenecen a ella. Este ámbito se materializa en instituciones políticas que conocen y legislan, es decir, formulan prescripciones que tienen valor de normas, basadas en una concepción esencialista del mundo y en la jerarquía como principio ordenador de las sociedades. Estas instituciones son organizaciones formales de gobierno y servicio público, cuyas estructuras y mecanismos de orden social están orientados a producir, reproducir, regular y vigilar el acatamiento de normas de comportamiento y la perpetuación de costumbres consideradas importantes para la organización social. Este *topos institucional* opera bajo mecanismos de red y cooperación, a través de los cuales gobiernan el comportamiento de los individuos, trascendiendo las voluntades individuales al identificarse con la imposición forzosa de lo que se considera *bien común*. En suma, la política institucional es aquella que se circunscribe a sus instituciones políticas, a través de las cuales se organiza una sociedad política y se regulan tanto la estructura como los órganos del gobierno del Estado, bajo los principios de orientabilidad y estabilidad social, actuando como aparato unificador de la comunidad humana -institución-cuerpo-, disciplinando la colectividad según la función que debe cumplir cada cual, dentro del sistema social -institución-órgano-, y produciendo prescripciones y regulaciones en

aspectos fundamentales de la vida colectiva –institución norma-, todo lo cual es institucionalizado en un entramado de relaciones de hecho y derecho con otras instituciones sociales y otras organizaciones. En palabras de Foucault (1979), la política institucional se cimenta en un régimen de verdad producido por múltiples imposiciones y efectos reglamentados de poder. Así, “cada sociedad tiene su régimen de verdad, su «política general de la verdad»: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero” (p. 187).

➤ **Políticas de la Diferencia:** Se basa en la concepción ético-política de que en el mundo contemporáneo, es irreductible la diversidad expresada en distintos modos de vida y de comunidades que no pueden ser tratadas de manera uniforme. Por tanto, el ámbito de la política debe incorporar las singularidades de los problemas derivados de las distintas relaciones sociales situadas de los sujetos, asimilando nuevos lenguajes para explicitarlos, volviendo la mirada hacia la cotidianidad como categoría válida para la actividad política. Bajo esta concepción, se reivindica una política referida a aquellas “*sensibilidades* y acciones colectivas que provienen de una ubicación particular dentro de la sociedad, y desafían directamente las categorías universales que tienden a subsumir, borrar o suprimir esta particularidad. “Ubicación”, en este sentido, implica una memoria social, una conciencia y unas prácticas distintivas, así como un lugar dentro de la estructura social” (Hale, 1997, p. 568), pero se transita hacia una Política del Reconocimiento, en tanto el término reconocimiento implica “una relación recíproca ideal entre sujetos, en la que cada uno ve al otro como su igual y también como separado de sí. Se estima que esta relación es constitutiva de la subjetividad: uno se convierte en sujeto individual sólo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él” (Fraser, 2008, p. 85). Esto implica, siguiendo a la autora, que las relaciones sociales y la intersubjetividad son anteriores a la posición del sujeto y la producción de su subjetividad, dando como resultado estructuras relacionales que devienen en una pluralidad de reivindicaciones diferentes de reconocimiento y no sólo la reivindicación de la afirmación de la identidad específica de

un grupo, por su condición de género, sexualidad, nacionalidad, o “raza”. En palabras de Fraser (2008) “El paradigma del reconocimiento no sólo puede englobar los movimientos que pretenden reevaluar las identidades injustamente devaluadas -por ejemplo, el feminismo cultural, el nacionalismo cultural negro y la política de identidad gay- sino también tendencias deconstructivas, como la política homosexual, la política “racial” crítica y el feminismo deconstructivo, que rechazan el “esencialismo” de la política tradicional de la identidad. Por tanto, es más general que la política de la identidad, en el sentido convencional” (p. 86). Sumado a lo anterior, la Política del Reconocimiento apela a formas no institucionalizadas de repoblar el espacio público con la heterogeneidad, concepto acuñado por Young (2001, Citado por Martínez, 2008); según la autora, la heterogeneidad es entendida como “la particularidad de la experiencia corporal, la afectividad, la pluralidad de las relaciones lingüísticas, y en suma, aquellos aspectos de la existencia humana, cuya significación política se negaba mediante su expulsión de la arena de lo público” (p. 464).

➤ **Movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérica:** Ámbitos de acción política, encaminados a la producción y resignificación simbólica, la visibilización, integración y transformación social, en los órdenes del reconocimiento de identidades sexo-genéricas subordinadas o periféricas, la redistribución de su posición de sujeto en la estructura y la revalorización de su equivalencia, a partir de la producción y circulación de significados compartidos y de formas y prácticas discursivas, mediante las cuales se cuestionan determinadas imágenes y representaciones en torno a las identidades sexuales normativas, para proponer otras nuevas (Gómez, 2004). Estos movimientos se soportan en un grupo social entendido como una colectividad de personas que se diferencia al menos de otro grupo por su posición y relaciones sociales (Kergoat, *et al*, 1992) y por sus prácticas culturales y formas de vida. Estas formas de vida son relacionales, puesto que los grupos existen solo en relación con otros grupos (Young, 2000). En este sentido, pueden ser considerados activistas de estos movimientos identitarios, aquellos sujetos que hacen parte de organizaciones feministas, de homosexuales, transexuales, intersexuales, transgéneros, Queer, entre otros.

1.5 Objetivo General

Dar cuenta de las condiciones de producción y de enunciación de subjetividad política en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada, en varias ciudades de Colombia.

1.5.1 Objetivos Específicos

➤ Identificar las formas de subjetividad política que se articulan en las prácticas discursivas de jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada.

➤ Reconocer las formas de subjetividad política que se despliegan en las prácticas políticas, de jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada.

➤ Develar las transformaciones que a través de las deconstrucciones y resignificaciones, en los ámbitos de la política institucional (saberes hegemónicos) y la política de la diferencia (saberes pluridiversos), están siendo agenciadas por formas de subjetividad política presentes en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérizada.

1.6 Justificación

La presente investigación, contribuye a la identificación de sujetos políticos emergentes que exigen la construcción de nuevos marcos interpretativos para dar cuenta de lo que está siendo la política en el mundo actual. En consecuencia, el proyecto buscó producir conocimiento relevante e innovador sobre la subjetividad política, a partir del reconocimiento de formas de pensamiento desontologizadoras, no-heterosexistas y de prácticas políticas subalternas que hacen parte de dichas formas. Este nuevo conocimiento

científico está siendo circulado a través de artículos científicos publicados en revistas indexadas, reconocidas en el ámbito académico internacional y además, ha sido presentado mediante ponencias socializadas en eventos académico especializados en la temática, tanto a nivel internacional, como nacional. Finalmente, es presentado como informe final de la tesis doctoral, sustentada públicamente ante la comunidad académica del Doctorado.

A partir de este proceso investigativo, se diseñó un seminario nacional optativo, que fue propuesto y desarrollado dentro del programa de Maestría en Educación y Desarrollo Humano, al igual que también se dictó como seminario de profundización para el Doctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud, como seminario de campo interlineas de investigación.

Igualmente, se llevó a cabo la diseminación social del conocimiento generado a través del proceso investigativo, mediante la presentación de los resultados, en un evento regional organizado por colectivos de la comunidad LGTBI, donde se aportó a la concientización social frente a esta temática.

A partir de la diseminación del conocimiento sobre esta temática y la concientización social frente a ella, se pretende contribuir a que los tratamientos teóricos e investigativos sobre dicha temática se encaren bajo ópticas no heterosexistas, que permitan reconocer las formas organizativas basadas en la diversidad sexual, como expresiones de democracia política y a los sujetos que las integran, como sujetos legítimos de enunciación política. En este sentido, consideramos que es necesario que este conocimiento le apunte a visibilizar las prácticas discursivas y de acción política que están presentes en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexual, comprendiendo sus relaciones con el régimen de poder/saber, en el cual se enmarca dicha acción política, tanto al interior de estos movimientos como hacia su entorno social próximo y las transformaciones que se han dado, en el plano de la micro-política o política del sentido y la política institucional, a fin de fomentar el interés investigativo hacia esta temática, aportando al impulso de otros procesos de investigación que expandan dichas fronteras gnoseológicas.

CAPITULO II

EL MÉTODO

2.1 Enfoque epistemológico

“La hermenéutica es una expresión de esperanza dé que el espacio cultural dejado por el abandono de la epistemología no llegue a llenarse”
(Rorty, R.1989, p.217)

Actualmente, existe un consenso en el campo de las ciencias sociales, sobre la necesidad de una fundamentación y métodos propios para abordar sus objetos de estudio, diferentes de los utilizados en ciencias naturales. Este reconocimiento se debe a nuevas rupturas epistemológicas y aportaciones teóricas que han venido recorriendo el campo de las ciencias en general. Entre muchas de las aportaciones que han marcado rupturas paradigmáticas para las ciencias sociales, podemos mencionar la contribución del pensamiento de los maestros de la sospecha, la fenomenología de Husserl, la filosofía del *dasein* de Heidegger, la Escuela Crítica, la línea hermenéutica iniciada con Dilthey, posicionada por Gadamer y continuada con diferentes énfasis, por Habermas, Ricoeur, Rorty y Vattimo, para mencionar sólo unos nombres, y las llamadas “epistemologías feministas”, que se han ocupado de revelar aspectos invisibilizados o naturalizados en las interpretaciones hermenéuticas, bajo cánones sexistas que han impregnado la ciencia tradicional. Lo importante a destacar de este recorrido es que las Ciencias Sociales acuden a la interpretación de las experiencias del sujeto, de las relaciones intersubjetivas o de los procesos comunicativos, para comprender la realidad, distanciándose de los criterios de objetividad, validez y verificabilidad que han predominado en la ciencia positiva, reposicionando prácticas metodológicas inéditas y sensibles que incorporan una mirada comprensiva y a la vez, deconstructiva.

Al respecto, la presente investigación está inspirada en dos vertientes epistemológicas que sin asumirse de manera complementaria, marcan dos posturas

necesarias al momento de comprender las condiciones de producción y de enunciación de subjetividad política en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérica.

Se trata en primer lugar, de la epistemología feminista deconstructiva, cuyo interés emancipador busca poner en tensión el saber hegemónico sobre aquello que se nombra como “formas de subjetividad política”, considerando que se trata de un objeto epistémico que aún no está plenamente constituido dentro de un dominio disciplinar particular, para en segundo lugar, transitar hacia un abordaje metodológico de tipo comprensivo, particularmente desde los aportes derivados de la hermenéutica crítica. En cuanto a la epistemología feminista deconstructiva, se asume como forma de cuestionar y de ver la realidad, a partir de la necesidad de trascender el concepto de “mujer”, para “vindicar la pluralidad de las “mujeres”, la cual lleva consigo una pluralidad de perspectivas, misma que se convierte en un ámbito epistémico fundamental pues permite disociar la relación naturalizada entre sujeto y perspectiva que persiste en la teoría del punto de vista feminista. ...esa pluralidad dimana de una orientación observable en las sociedades contemporáneas desarrolladas: definición de los sujetos por sus identidades fragmentadas...La clave epistémica se encuentra, más que en la deconstrucción, en la resignificación de las identidades (en plural) y la política, poniendo el acento en el discurso, la actuación (o performatividad) y la agencia” (Castañeda, 2008, p. 51); es decir, se reivindica la mirada sobre la expresión de múltiples identidades subversivas como agenciamientos propios de una práctica política (Butler, 2006).

Ahora bien, para fundamentar el camino metodológico de acercamiento al objeto intencional de la presente investigación, desde la perspectiva de una hermenéutica crítica, vale la pena detenerse en una reflexión previa que se inscribe, aunque no se agota allí, en las márgenes de la Psicología Política. Esta disciplina ha comportado diferentes tradiciones y formas investigativas empleadas para abordar las cuestiones que se relacionan con ella. Puede decirse que en los métodos empleados para tratar los problemas planteados, se siguen identificando enfoques y diseños que se inscriben en las dos grandes tradiciones epistemológicas: la perspectiva positivista y la perspectiva interpretativa, siendo la

tradición positivista el paradigma dominante en la forma de abordar los objetos de estudio de la psicología política tradicional. Lo anterior, está relacionado con lo que Habermas (1982) ha señalado respecto al sustrato cultural que subyace a todo interés y a la presencia de un interés técnico, práctico o emancipatorio que siempre está a la base de las diferentes formas de investigar. Al respecto, afirma: "El interés por la autoconservación no puede ser definido de manera independiente de las condiciones culturales: el trabajo, el lenguaje, la dominación. El interés por la autoconservación no puede tener como meta, así sin más, la reproducción en la vida de la especie, ya que esa especie, bajo las condiciones culturales de existencia, tiene que empezar interpretando qué es lo que entiende por vida" (p. 284).

Esto quiere decir que al investigar cuestiones que le atañen a la psicología política, se pueden encontrar antecedentes investigativos cuyo interés es eminentemente técnico, con una función aplicada; es decir, ha primado el tratamiento positivista en el cual hay una clara distinción entre sujeto y objeto de estudio, a partir de la cual el investigador operacionaliza los objetos de investigación a través de variables que luego son relacionadas y medidas estadísticamente, a fin de producir generalizaciones sobre las poblaciones estudiadas; este es el caso principalmente de los estudios de percepciones y opiniones políticas, los cuales fueron famosas en la décadas del 50 y 60 en Estados Unidos y Europa; en ellos, se "midieron" múltiples cuestiones relativas a aspectos como el comportamiento de los electores, los resultados electorales, los índices de participación, etc.. La utilidad técnica de estas investigaciones ha sido relevante, especialmente para los tomadores de decisiones políticas de los gobiernos y recientemente para los asesores de procesos de marketing político y más aún, para los diseñadores de políticas públicas. Sin embargo, dichas investigaciones necesariamente comparten las críticas que de manera general se hace al enfoque positivista: se parte del convencimiento de que la realidad social existe *per se* y es una sola, por tanto es posible dar cuenta de ella objetivamente. Esto implica que es viable operacionalizar los fenómenos sociales en variables que pueden ser medidas para hacer generalizaciones a partir de sus resultados, lo cual implica una manipulación artificiosa del fenómeno en sí, que termina segmentándolo y por ende, se pierde de vista el contexto de producción simbólica y de relaciones de poder donde se configura.

A diferencia del anterior enfoque, la perspectiva interpretativa de corte fenomenológico, en clara ruptura epistemológica con la tradición positiva, planteó que no existe un *afuera* de la realidad social que se pueda conocer objetivamente, por tanto, es necesario ir a las cosas mismas tal como se muestran en sí, para experimentarlas en su forma pura de fenómeno, no para explicarlas sino para descubrir lo que hay de invariable en ellas, es decir su esencia, su *eidos*. Esta idea fue crucial en el giro que tomarían las “nuevas epistemologías” y con ellas, los nuevos métodos para hacer ciencia con pretensiones de validez. Uno de los aspectos más relevantes en este giro estuvo relacionado con la crítica que se hacía a la dicotomía entre un positivismo convertido en práctica dogmática y una fenomenología elevada a ontología trascendental, desconociendo la validez objetiva emanada de categorías como temporalidad e historicidad.

Reconocer la importancia de la historia en toda forma de existencia humana y en la producción de todo discurso, implicó el tránsito hacia una hermenéutica de la facticidad. En este último punto, es necesario señalar la importancia que tuvo la aparición de la obra “Ser y Tiempo” de Heidegger. Para este filósofo “la vida fáctica se mueve en todo momento, en un determinado estado de interpretación heredado, revisado o elaborado de nuevo” (Heidegger, 2002, p. 37). Esta idea central, permitió superar el paradigma fenomenológico de la conciencia basada en la presencia hacia un paradigma de la hermenéutica basado en la comprensión y en la observancia de la vida fáctica; es decir, la visualización de la existencia. A partir de este planteo, la premisa epistemológica que marca nuestra relación inmediata con el mundo será la comprensión; una comprensión que se ocupa de la vida fáctica que es histórica y por tanto, debe ser comprendida en su devenir como vida en su historicidad. El sentido de esta comprensión heideggeriana está dirigido a la pregunta por lo que somos, por el Ser, que es aquel que tiene la posibilidad de preguntar por el *dasein*.

La contribución del enfoque hermenéutico a la investigación en Ciencias Sociales, es innegable. La hermenéutica como interpretación sólo es posible cuando se reconoce que la existencia del ser humano se revela en el lenguaje; lenguaje que también da cuenta del tiempo humano, a través de discurso que comunica no sólo lo que dice sino lo que *quiere*

decir. Esto implica que la hermenéutica no es sólo traducción, sino ante todo interpretación crítica.

Asumir esta perspectiva nos lleva a reconocer la necesidad de integrar la mirada fenomenológica, la lectura hermenéutica y la analítica crítica, para comprender, en este caso, la subjetividad política desde un plano tridimensional: desde la manifestación de sus condiciones experienciales, su contexto de producción en el devenir histórico y sus condiciones de posibilidad emancipatoria, lo cual marca diferencias explícitas en el tratamiento metodológico. En virtud de lo anterior, es necesario dar cuenta del universo de las acciones humanas y de la vida social, traducidas en prácticas discursivas, a partir de tres categorías establecidas en el modelo antropológico hermenéutico: categorías empíricas del fenómeno, que permitan conocer su significado material, categorías lógicas que permitan conocer su estructura significativa y categorías dialécticas que permitan aprehender el sentido que lleva encarnado.

Para hacer esto posible, ha de considerarse el lenguaje como el principal sistema de configuración cultural y expresión de experiencias, a través del cual “se hace posible el universo de patrones de entendimiento y comportamiento que llamamos cultura (Jakobson, 1985). En este sentido, Gadamer afirma que precisamente la totalidad de la experiencia humana se revela en el entendimiento, el cual es tramitado por el lenguaje, a través del encuentro con los otros. El lenguaje por tanto, es una experiencia intersubjetiva que nos constituye y nos hace presente a los demás, así como permite que los otros se nos revelen. Sin embargo, este reconocimiento no puede llevar a la ontologización del lenguaje, considerándolo como una esencia preexistente que emerge desde dentro de nosotros, ni tampoco puede traducir una mera reproducción de la tradición que se presentiza a través de él. ¿Qué es entonces el lenguaje? En un sentido radical, el lenguaje es performance del mundo, invención del yo, subjetividad instituyente, pero también sostenibilidad y perpetuación. Profundizando esta noción, se afirma entonces que el lenguaje es creación, recreación, visibilización, transformación, pero también reproducción y enmascaramiento.

Al respecto, Habermas (Citado por Recas, 2006), tomando distancia de la perspectiva gadameriana, afirma que “el plexo objetivo a partir del cual pueden entenderse las relaciones sociales está constituido, a la vez, de lenguaje, trabajo y dominio” (p. 163), lo cual pone en evidencia el conocido debate entre la perspectiva hermenéutica gadameriana y la hermenéutica crítica o crítica de la ideología. Para la hermenéutica crítica, la discusión principal de este debate se centra en la pretensión gadameriana de universalidad del lenguaje pues al mistificarlo, lo convierte en “supuesto idealista de que la conciencia articulada lingüísticamente determina el ser material en la práctica de la vida” (Habermas, 1988, p. 258).

Aunque la hermenéutica crítica o crítica de la ideología, reconoce que Gadamer tiene razón cuando insiste en que la realidad no acontece por fuera del lenguaje y requiere de su función mediadora para ser traída a la conciencia del intérprete social, es decir, el lenguaje representa “la condición de posibilidad, en definitiva, de la constitución misma de todo otorgamiento de sentido” (Recas, 2006, p. 164), no comparte el hecho de que deja por fuera la naturaleza no neutral del lenguaje, pues también es medio de reproducción del dominio y su comprensión está unida a las valoraciones incardinadas en la forma de vida de la que participa. La hermenéutica gadameriana se queda corta para develar los dispositivos de regulación social que están articulados de antemano al lenguaje y obedecen al mundo instituido, expresión de la ideología dominante que opera a través de la intención comunicativa y performativa del lenguaje. En suma, la comprensión no puede dejar de lado la reflexión crítica y por tanto, “la hermenéutica ha de convertirse, desde la perspectiva habermasiana, en «crítica ideológica»” (Ibíd., p. 165), en orden a recuperar su potencial emancipador.

La intención comunicativa y performativa del lenguaje, constituye pues la situación hermenéutica de la existencia humana, que no podrá ser totalmente inteligible y aprehendida más que por un ejercicio de interpretación dialéctica entre lo enunciado y comprendido y lo que está oculto y aún por ser revelado, todo ello formando una unidad de significados siempre situados históricamente. El carácter situado del significado lingüístico, implica una interpretación de tercer orden; es decir, el lenguaje trae al presente formas de

pensamiento heredadas, pero también su proyección generativa de realidades innombradas; así, tal como lo dice Navarro (1987), "el lenguaje no consiste en un elaborado tejido de convencionalismos ni en una carga de esquematizaciones pre-elaboradas, sino en un poder creativo y generativo", cuyo límite es histórico, al tiempo que las posibilidades del discurso son infinitas.

El poder de creación del lenguaje, además de convertirlo en un potente vehículo de erotización de la vida humana, también crea regularidades enajenantes, donde la realidad queda delineada por los contornos de las palabras mismas, que se convierten en lugar de actuación y representación corporal, escindiendo el cuerpo y aquello que vibra con él, como territorio de verdad. En este momento, el lenguaje se torna fantasmal e ininteligible, produciendo una conciencia falsa. Por esta vía, el lenguaje legitima relaciones de dominación que serían inaceptables si no fuese por la censura simbólica que ejerce la ideología hegemónica; es decir, el lenguaje es prisión y liberación y esta doble condición, esta dialéctica del lenguaje, implica para la hermenéutica una tarea crítica ineludible, orientada tal como lo plantea Habermas (1982), a develar la comunicación sistemáticamente distorsionada, buscando la emancipación de las condiciones sociopolíticas que nos impiden vivir en un mundo libre y justo. Lo anterior, se afilia con la teoría crítica, en el sentido de proponer la dialéctica como camino de confrontación de los discursos, para poder comprender el dolor de la experiencia de dominación y la humillación de las formas de vida negadas, pero también para evidenciar los circuitos institucionales a través de los que se ha perpetuado tal represión.

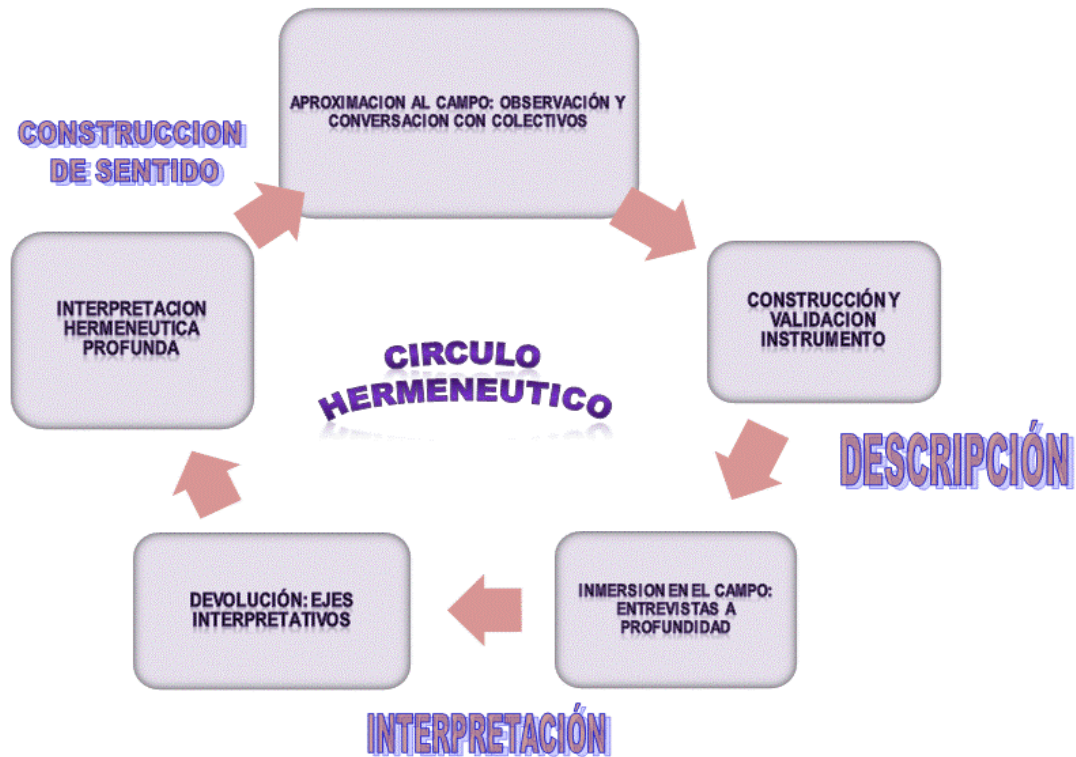
En esta vía de la crítica de la ideología o como abogan en llamar Apel y Habermas una "hermenéutica crítica o hermenéutica profunda", la tarea comprensiva deberá superar las distorsiones de la comunicación, apoyándose en el potencial explicativo con capacidad decodificadora. Para ello, se deberá aplicar un método de indagación hermenéutica y dialéctica que conduzca a una reflexión clarificadora. Este método encuentra validez en el tratamiento psicoanalítico del lenguaje, como decodificador de la comunicación distorsionada y liberación de la conciencia, partiendo de los nombramientos del sujeto de la experiencia y la escucha del intérprete social, en su situación de transferencia. Es decir el

sujeto que se narra a sí mismo, toma posesión del sentido de su experiencia cuando este discurso pasa por la escucha de otro que lo decodifica, buscando dar cuenta de la distorsión dada por el inconsciente que no es otro que el lenguaje del deseo implicado en todo orden del discurso práctico que oculta su orden mítico.

En consecuencia, siempre existe un malentendido fundamental en la comunicación, que muestra el ocultamiento en toda tarea de enunciación. Esta distorsión ya no obedece a un malentendido lingüístico concreto sino que afecta a todo el lenguaje, en tanto “la ininteligibilidad resulta aquí de una deficiente organización del habla misma” (Recas, 2006, p. 178), que sólo puede ser resuelta en la mediación transferencial o dicho en otros términos, en la mediación dialogística que reconoce a los sujetos como tales, portadores de potencial emancipatorio, requisito indispensable para una hermenéutica profunda.

2.2 Diseño metodológico

Todo lo anterior, trazó el horizonte epistémico de la presente investigación y orientó metodológicamente el camino a seguir. Tomando en cuenta que se optó por un paradigma comprensivo, bajo el enfoque de una hermenéutica profunda, el diseño metodológico estuvo guiado por el círculo hermenéutico, a partir del cual se consideró la construcción de sentido como interpretación crítica del lenguaje, teniendo como referente que el lenguaje es el medio de constitución y revelación de un sujeto que no está dado como una estructura completa, acabada y cerrada sino como proceso cambiante que se sedimenta en formaciones discursivas (Foucault, 1979) y órdenes de enunciación que no se oponen al mundo material, pues antes bien constituyen el proceso por el cual se le atribuye significación.



2.3 Unidad de Análisis y Unidad de trabajo

Este trabajo se centró en el estudio comprensivo sobre las formas de subjetividad política, en jóvenes activistas de movimientos identitarios sexo/genéricos, en varias ciudades de Colombia y para ello se conformó una unidad de trabajo integrada por diez (10) personas jóvenes entre los 20 y los 40 años, líderes y lideresas, activistas destacados y representativos, pertenecientes a organizaciones o colectivos de destacado impacto regional, nacional e incluso, con trabajo incidencia internacional, con una amplia trayectoria y tiempo como defensores de los derechos de las llamadas “diversidades sexuales”, tales como Colombia Diversa, Polo de Rosa, Movimiento lésbico-feminista latinoamericano y caribeño, Armario Abierto, Colectivo Prima, Somos Diferentes, Red Nacional de Mujeres y el Colectivo León Zuleta. Estos colectivos se encuentran ubicados en Bogotá, Medellín, Manizales y Pereira y un proyecto investigativo-artístico de carácter transnacional con sede en Nueva York y con presencia en cuatro países: Korea, Noruega, Colombia y Estados. Todxs los sujetos tienen una trayectoria de más de cinco años de incidencia política en la defensa de los derechos las diversidades sexuales y los valores

democráticos, y por ello, han participado en diversas actividades de esta causa como las marchas por el orgullo, las paradas gay, en algunos casos adelantan proyectos específicos de sensibilización, investigación y organización de la comunidad LGTBI y de los colectivos de mujeres y las diversidades sexuales e incluso algunos de ellxs, como académicxs militan al interior de sus instituciones o participan de escenarios públicos como Oficinas de Género, mesas municipales de género y diversidades sexuales, consejo de política social, mesa de diálogos de paz de la Habana, mesa nacional de mujeres por la paz, entre otros. Estos líderes y lideresas en su mayoría son profesionales, académicxs, investigadorxs, o artistas que desde diversos campos y praxis social, militan por las causas y reivindicación de los derechos de las mujeres y de las personas con identidades no normativas y en casi todos los casos, han sido activistas desde edades tempranas.

Para una mayor comprensión sobre la caracterización general de estos sujetos, a continuación se presenta un breve perfil de cada uno de ellos:

Sujeto 1

Hombre joven, que se autodefine como artista multidisciplinario y como gay. Es profesor de arte y su trabajo investigativo y artístico de amplio reconocimiento, el cual ha obtenido importantes distinciones internacionales, indaga en diversos países, sobre las narrativas locales de grupos sociales, identidades y comunidades cuya voz ha sido suprimida por el poder dominante, para lo cual propone lecturas estéticas contra-hegemónicas que recuperen estas identidades y estos sentires. Su proyecto transnacional “Nosotros que sentimos diferente” recogió la perspectiva de muchxs activistas de la comunidad LGTBI en varios países y ha permitido visibilizar la incidencia política que se viene desplegando internacionalmente en materia de reconocimiento de derechos de las diversidades sexuales, así como también los riesgos de la agenda de asimilación para estas identidades.

Sujeto 2

Mujer, adulta joven, profesional en trabajo social, autodefinida como lesbiana, feminista, lideresa y activista de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, investigadora social en estos campos y destacada impulsora de procesos y estrategias de incidencia política a nivel nacional, en materia de derechos de las diversidades, abanderando desde las organizaciones sociales más representativas en Colombia, movilizaciones y un intenso *advocacy* político-legislativo en causas importantes como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción gay, la ley antidiscriminación, etc.

Sujeto 3

Hombre, adulto joven, profesional en sociología, docente universitario, militante de más de diez años de la Juventud Comunista y posteriormente del Partido Comunista y del Polo Democrático, donde fue cofundador del colectivo Polo de Rosa que actualmente integra; autodefinido como homosexual, defensor de los derechos de las diversidades sexuales, participante en procesos de diseño de políticas públicas para las diversidades en mesas de concertación con el distrito capital y activista permanente por la inclusión de la perspectiva de la diversidad sexual al interior de los partidos políticos de izquierda

Sujeto 4

Mujer adulta, trabajadora social, académica destacada, investigadora social, activista del movimiento feminista de mujeres negras en Colombia y del movimiento lésbico latinoamericano caribeño. Su trayectoria como militante y como académica es ampliamente reconocida en Colombia y América Latina. Sus contribuciones como activista social y como militante académica se sitúan en las resistencias al orden patriarcal, heteronormativo y de raza, por lo cual se autodefine como una lesbiana radical negra que lucha por reivindicar los derechos de las diversidades, por fuera de la agenda de asimilación implícita en la incidencia política a través de avances legislativos estatales en materia de

reconocimiento de las diversidades. Ha sido una destacada formadora feminista de numerosos colectivos académicos en el país y América Latina.

Sujeto 5

Hombre joven, administrador del medio ambiente, profesional que se desempeña como consultor en temas de derechos humanos, políticas públicas y derechos de las diversidades sexuales. Se define como gay: Desde su adolescencia viene participando en el movimiento de reconocimiento por los derechos de las diversidades sexuales, tanto desde el nivel nacional como localmente, no se considera “activista” de la causa LGTBI, sino un trabajador comprometido con estos derechos. Inicia su recorrido en la década de los 80, trabajando en procesos de intervención social con la ONG “Plantea Paz”. Ha participado en iniciativas de organización regional de cuyos colectivos se ha retirado por no compartir estilos de trabajo al interior de dichas organizaciones. Líder organizador de actividades como la marcha por el orgullo y participante en el comité asesor del programa para la equidad de género y la diversidad sexual en su ciudad.

Sujeto 6

Hombre joven autodefinido como gay y “artista de la comunidad LGTBI” que defiende los derechos de las diversidades sexuales, con trayectoria de cinco años de militancia en colectivos disidentes y de izquierda, actualmente integrante de colectivo regional con impacto nacional, con claro sello político marxista, orientado a la defensa de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas y a la investigación y producción artística sobre diversidad y liberación de la sexualidad, con una apuesta clara en su militancia inspirada en los postulados del movimiento de liberación homosexual colombiano y con un claro énfasis en el despliegue estético y artístico de su activismo.

Sujeto 7

Mujer joven, psicóloga, profesional que se desempeña en consultoría clínica y en atención psico-social a poblaciones en contextos márgenes, especialmente mujeres *trans* dedicadas a la prostitución. Se autodefine como lesbiana y milita como lideresa de colectivos que luchan por el reconocimiento de derechos de la población LGTBI, cofundadora de destacada organización regional que promueve y lidera actividades como la marcha por el orgullo, las paradas LGTBI entre otras acciones de visibilización, haciendo parte de mesas de concertación interinstitucional Estado-Sociedad civil, para la formulación de políticas públicas dirigidas a dichas poblaciones. Actualmente, además de dirigir el colectivo LGTBI, coordina un proyecto de intervención donde articula acciones con la política y la Alcaldía de su ciudad, para la protección de las trabajadoras sexuales *trans* de su ciudad.

Sujeto 8

Mujer adulta, *trans*, peluquera, lideresa destacada de colectivo regional de defensa de los derechos de la población LGTBI; se define como víctima de discriminación y violencia social por su condición y a la vez, como activista social pues desde su adolescencia, ha participado en las causas reivindicatorias de dichas identidades, aunque formalmente se vincula a organizaciones desde hace cuatro años, cuando descubre que su liderazgo social puede vincularlo con un activismo político, asumiendo un papel protagónico en mesas de participación Estado-Sociedad Civil, para la formulación de la política departamental para la población LGTBI. Promotora de la organización de la población *trans* y gestora de proyectos que buscan atender a dicha población en materia de servicios de salud, asesoría legal, atención psicológica, otros.

Sujeto 9

Mujer Joven, universitaria, integrante activista de organización feminista, antimilitarista y pacifista de carácter nacional, con cinco años de pertenencia al colectivo;

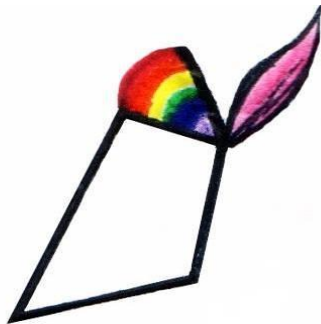
defensora de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales; su trabajo se orienta especialmente en la defensa de mujeres que han sido víctimas de violencia asociada al conflicto, pero también a las violencias cotidianas, coorganizadora de eventos por los derechos de la población diversa, participante en la ruta pacífica de mujeres y en diversas actividades de incidencia feminista y de movilización y acción política juvenil.

Sujeto 10

Joven, artista, estudiante de diseño y moda, autodefinida como una “identidad queer”, cuyo activismo se ha concentrado en organizaciones universitarias en las cuales ha militado desde aproximadamente cuatro años, buscando que al interior de dichos colectivos, se visibilicen los protagonismos de personas defensoras de los DDHH de las diversidades sexuales e igualmente se trabaje por el reconocimiento de sus necesidades. Igualmente, trabaja en procesos de activismo social e incidencia política, en el sector de los llamados “bares gay” de su ciudad, donde participa de diversas actividades artísticas y de esparcimiento social de la población LGTBI, como reinados, desfiles, festivales, otros, articulando esta dimensión con la reivindicación de sus derechos.

Figura 1. Logos o imágenes de los movimientos o colectivos identitarios sexo-genéricos





Artistas Diversos Cali



2.4 Inmersión en el Campo: Técnicas e instrumentos

Inicialmente, se estableció contacto con lxs activistas de los colectivos, vía telefónica o por skype. Este primer contacto fue posible, gracias al conocimiento personal que la investigadora tenía de la mayoría de ellxs, dado que años atrás desplegó una militancia social activa, en organizaciones y colectivos feministas. Esta situación le permitió establecer una conversación inicial cercana, familiar y empática con la mayoría de lxs sujetos, pues se tenían historias y experiencias compartidas que pudieron ser recordadas, creando un clima de confianza y sororidad, favoreciendo la concertación del siguiente encuentro para la realización de la entrevista a profundidad. Sin embargo, en el

caso de dos activistas, fue necesario realizar una aproximación previa formal, para solicitar su colaboración como informantes dentro del proceso investigativo. Tal fue el caso del activista⁷ del proyecto transnacional “Nosotros que sentimos diferente” y del activista artístico de “Armario abierto”; en ambos casos, la disposición colaborativa ante la investigadora y la investigación misma, fue muy significativa, interesada y cautelosa, en tanto plantearon sus inquietudes en orden a precisar claramente las intencionalidades y alcances de la investigación, lo cual ya constituye un hecho relevante, pues evidencia el compromiso que tienen como personas comprometidas con las luchas de las “minorías sexuales” y la seriedad que le imprimen a su acción colectiva y a cada acción que emprenden relacionada con sus posturas y lugares de enunciación. Una vez logrado este primer momento de acercamiento de la investigadora a los sujetos informantes y el reconocimiento general de su vinculación como militantes activos en movimientos identitarios sexo-genéricos a los que pertenecen o han pertenecido, se llevó a cabo el segundo encuentro cuyo fin fue la realización de la entrevista a profundidad, teniendo en cuenta que a través de dicha técnica cualitativa, es posible generar un espacio de interacción dialogal e intersubjetiva, que permita una interacción cultural profunda con los sujetos informantes a través de la expresión de su cotidianidad, vivencias, opiniones y sentimientos.

En la mayoría de los casos, dicha entrevista tuvo una duración de aproximadamente 1 hora y en algunos casos, hasta 1 y ½ hora. A la par con la entrevista, en algunos casos, se pueden compartir espacios familiares de los sujetos, sus fotografías, sus producciones poéticas, sus creaciones artísticas y en otros, la conversación se desarrolló alrededor de un almuerzo, una cena o un café. La entrevista a profundidad, guardó los principios de familiaridad y comunicabilidad que la deben guiar. Contó con un diseño abierto, no-directivo, y su objetivo principal estuvo dirigido a la obtención de información de carácter pragmático de activistas de movimientos identitarios sexo-genéricos, acerca de sus prácticas discursivas y políticas, buscando explorar la forma en que ellxs sienten, piensan, actúan y reconstruyen sus sentidos, en torno a dichas prácticas y las relaciones que pueden establecerse con sus formas de subjetividad política y las transformaciones que se generan

⁷Aunque él prefiere ser llamado de la forma como se autodenomina: “*un artista o trabajador cultural*”

desde ellxs, hacia los ámbitos de la política institucional (saberes hegemónicos) y la política de la diferencia (saberes pluridiversos). De esta forma, la entrevista siguió un lineamiento general que orientó su aplicación, a partir de unas preguntas provocadoras que no en todos los casos fueron aplicadas fielmente, pues ellas no constituyeron un esquema inflexible e invariable para la entrevistadora y los sujetos informantes, sino el pretexto para hilvanar una conversación que tomó diferentes rumbos en cada caso⁸.

2.4.1 Plan de Análisis

Para llevar a cabo la interpretación crítica del lenguaje, se utilizó el método del **Análisis cualitativo de contenido ACC**⁹ definido como un “conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes” (Bardin, 1996, p. 29), cuyo propósito es la ‘inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción (o eventualmente de recepción), con ayuda de indicadores (cuantitativos o no)” (Bardin, 1996, p. 29).

El ACC se convierte en una herramienta que permite integrar la aproximación semiótica y el análisis de contenido, desde una dimensión socio-cultural, procediendo mediante la interpretación tanto del contenido manifiesto como del contenido latente de los repertorios discursivos (Ibañez, 1990; Bardin, 1996; Krippendorff, 1990; Mayring, 2000; Citados por Cáceres, 2003). Por esta razón, el ACC está fundamentado en la idea central de que el interés comprensivo de un trabajo de investigación no exime de la necesidad de instrumentar una serie de mediaciones entre el momento de la descripción y el de la interpretación, con el propósito de hacer emerger el sentido del lenguaje (Ibañez, 1990; Bardin, 1996; Krippendorff, 1990; Mayring, 2000; Citados por Cáceres, 2003).

Resulta obvio que para el ACC, el estudio del lenguaje sea imprescindible, pues es a través de él que se pueden reconstruir las vivencias y experiencias de *sí*, entramadas en el

⁸Anexo 1. Instrumento de la Entrevista a profundidad.

⁹ACC: Análisis cualitativo de contenido.

orden simbólico, en el que a su vez, se constituyen y transforman las formas de ser y estar en el mundo social (Armony, 1997).

En consideración a lo anterior, la investigación aplicó dicho método, a partir del reconocimiento de una variedad discursiva, la cual conformó un campo semiótico para la comprensión, a saber: *la práctica comunicacional*, mediante los repertorios logrados a través de la realización de entrevistas a profundidad a jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexual, las cuales configuraron un espacio intersubjetivo a través del cual, la investigadora apropió los discursos de dichos sujetos, para interpretarlos a la luz de categorías previas que identificó como campos semánticos dentro de los cuales los fragmentos de los relatos tomaron sentido y fueron comprendidos.

Inicialmente, se exploró en las entrevistas a profundidad, el universo cotidiano y la forma cómo lxs activistas interactúan con él, buscando que seleccionaran de dicho contexto, un conjunto de experiencias destacadas relacionadas con su autoreconocimiento sexo-genérico, su iniciación y permanencia en el activismo político alternativo y las experiencias e intercambios sociales que ha derivado de ello. Esta exploración experiencial permitió al sujeto activista seleccionar el material significativo de sus prácticas discursivas cotidianas respecto a su activismo político alternativo, mediante una reflexión crítica de la propia vida como acto de creación. En la medida en que se revelan las prácticas discursivas, produciendo conexiones arbitrarias que detonan los discursos velados portadores de la conciencia crítica en torno a dichas prácticas, se fueron configurando los campos semánticos. Estos campos y sus múltiples interrelaciones, permitieron la hermenéutica profunda que llevó a la comprensión de la experiencia de los sujetos, revelando su papel en la configuración y deconstrucción de sus subjetividades políticas, devolviendo el potencial emancipatorio a dicha comprensión.

Finalmente, la interpretación de estos discursos fue acompañada con recursos simbólicos representados en piezas de producción visual asociadas a las llamadas “Marchas por el orgullo” que se han realizado en el país. Estas piezas visuales, se articularon en función de su afinidad hermenéutica, y como lenguaje semiótico de las prácticas políticas

de dichos movimientos subalternos a los cuales pertenecen lxs sujetos informantes. Tales prácticas entendidas como “una forma relativamente permanente de actuar en lo social, forma que viene definida por su posición en el interior de una estructura de red de prácticas, y por otro, un dominio de acción e interacción social que además de reproducir las estructuras posee el potencial de transformarlas” (Fairclough, Citado por Wodak, 2003, p. 180). Esto significa la existencia de un componente semiótico en dichas prácticas, lo cual se utilizó para afianzar la interpretación de algunos campos semánticos de sus relatos, en tanto los sitúan espacio-temporalmente, dando cuenta de la creación de entramados de significados encarnados en cuerpos-sujetos que actúan colectivamente en el mundo objetivo, desde experiencias situadas que tensionan y transforman la homogenización del espacio social. Es decir, esta puesta en escena colectiva, permitió la interpretación de las prácticas discursivas de los sujetos informantes, en sus imbricaciones con las prácticas políticas de los colectivos de los que son activistas. De esta forma, se exploró en las entrevistas, complementadas con este registro visual, algunas formas semióticas en las que se expresan dichas prácticas, a saber: la forma representacional de la materialidad de los cuerpos-agentes como medio de acción colectiva y la utilización de su hiper-objetivación para finalmente, dar cuenta de algunos campos semióticos, donde las imágenes apoyaron la interpretación, de tal forma que quedaron integradas al horizonte hermenéutico crítico de comprensión de las subjetividades políticas, expresadas a través de un universo representacional, donde confluyen diversas formas del lenguaje.

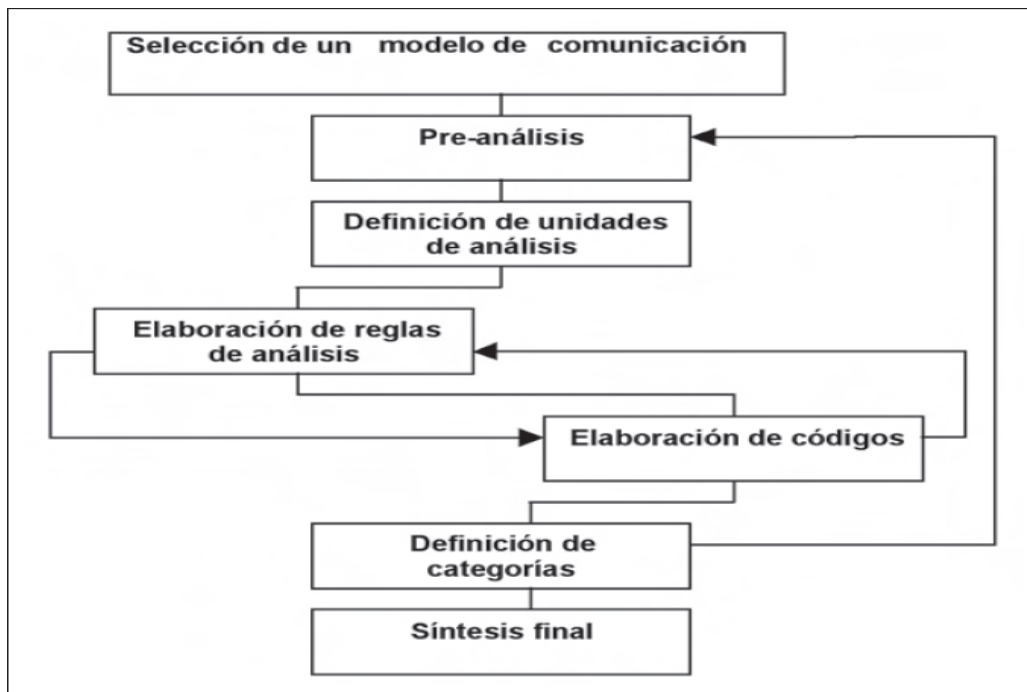
CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Método de análisis, leyendo los objetivos específicos

Tomando en cuenta que el ACC plantea la necesidad de explicitar previamente un modelo de comunicación a través del cual se identifiquen las pretensiones interpretativas de la investigación, es importante señalar que en la interpretación de la información, se partió de un interés general orientado en dos sentidos: En primer lugar, se buscó desentrañar a través de los repertorios discursivos de lxs jóvenes activistas, aspectos relativos a sus experiencias como sujetos con identidades sexuales no normativas, a partir de las cuales se configuraron subjetividades disidentes, identificadas en campos semánticos que tal como lo hemos mencionado, se estructuraron en categorías analíticas, a partir de las cuales los fragmentos de los relatos tomaron sentido y fueron comprendidos mediante la hermenéutica crítica. En segundo lugar, se buscó develar a partir de la interpretación de material simbólico derivado de una pieza audiovisual donde se registra un evento emblemático de activismo político, las conexiones simbólicas entre las prácticas políticas colectivas y las practicas discursivas de los sujetos informantes, dando cuenta de agenciamientos políticos inéditos y de la expresión de subjetividades alternativas, en resistencia. La interpretación crítica se realizó a partir de la premisa de que todo proceso de comunicación intersubjetiva, está inscrito en una matriz socio-cultural donde operan barreras de invisibilización y exclusión y a la vez, condiciones de posibilidad para que los sentidos latentes se visibilicen y se posicionen, provocando tránsitos, desplazamientos y traslapes entre el ámbito público de la política institucional y el ámbito de la vida cotidiana de las personas, donde se vive el universo de las micropolíticas.

De esta forma, se procedió siguiendo el esquema inductivo del ACC propuesto por Mayring (2000), así:



* Basado en el modelo por pasos del desarrollo deductivo-inductivo del análisis de contenido propuesto por Mayring (2000).

Fuente: Mayring (2000).

Una vez explicitado el proceso de comunicación constituido por “figuras del yo” inscritas en la matriz socio-cultural, se procedió a realizar el preanálisis el cual según Bardin (1996), implica tres objetivos: recoger la información que integrará el corpus de contenidos, formular una guía de análisis inicial para organizar la información y plantear indicadores que den cuenta de los ejes categoriales de interés presentes en la información, haciendo énfasis en aquellos que permitan dar cuenta de las motivaciones que subyacen en el trasfondo sociocultural implicado en los repertorios verbales (Mayring, 2000).

3.1.1 Definición de Ejes Categoriales

Para llevar a cabo este procedimiento, se identificaron los cuatro ejes categoriales, planteados en los objetivos específicos del proyecto: El primer eje categorial “**Formas de Subjetividad Política expresadas en las experiencias**”, para el cual desde el referente conceptual desarrollado en el proyecto, se establecieron como descriptores de dichas formas, las experiencias de poder, de deseo, de resistencia y de creación. Esta primera

operacionalización categorial se sistematizó, utilizando un cuadro de registro (Cuadro 1), que se denominó “*Rastreando la subjetividad política a través de las experiencias*”.

Entendemos aquí como *Experiencias de poder* toda aquellas formaciones discursivas que relatan vivencias elaboradas por los sujetos, a partir de sus propios discursos o prácticas y en las cuales el poder como dominio de sí o de otros, está incorporado como núcleo central en sus formas de estar en el mundo y “alcanza su cuerpo, se inserta en sus gestos, sus actitudes, sus discursos, su aprendizaje, su vida cotidiana” (Foucault, 1979, p. 89).

En cuanto a la **Experiencias de deseo**, en igual sentido que el anterior, retomamos a Foucault (2003), para asumirlas como formaciones discursivas que aluden a vivencias reflexionadas, a partir del reconocimiento de una multiplicidad de fuerzas que apoyadas en un aparato técnico, producen la carencia, la falta que instaura el deseo, la ley que lo regula, de tal suerte que los sujetos se afirman a sí mismos, como sujetos deseantes, en relación con el uso de los placeres y la imposición de una normatividad que regulariza sus acciones y les permite constituirse a sí mismos, no solamente a través de la liberación de la represión o el control, sino a partir de la evidencia positiva de “la relación de poder [que] ya estaría allí donde está el deseo” (p. 49).

Respecto a las *Experiencias de resistencia*, ubicamos todos aquellos acontecimientos discursivos que refieren vivencias elaborados por los sujetos a partir de sus propios discursos o prácticas, en las cuales se conjuga el cuerpo como espacio político desde el cual, en cualquiera de sus diferentes dimensiones de materialidad, apariencia, estética, gestualidad, movimiento, sensorialidad, etc., se denuncia e impugna la regulación hegemónica y se reivindican otras formas de existencia, a través de cuerpos no normatizados que subvierten la matriz heteronormativa establecida, actuando como campos cotidianos de tensión y de agencia donde emergen prácticas emancipatorias y contra hegemónicas (Esteban, 2004).

Por último, las *Experiencias de creación*, se entienden como aquellas vivencias en las que los sujetos refieren formas de *inventar-se* por fuera de las tecnologías de poder que se tramitan en el topos de la institucionalidad (Colombani, 2009); prácticas a través de las cuales los sujetos dan cuenta de la atención que se prestan a sí mismos mediante *tecnologías del yo* que les permite constituirse en un campo permeable a las transformaciones y rectificaciones.

Cuadro 1. Eje categorial 1: “Rastreado la subjetividad política a través de las experiencias de poder, deseo, resistencia y creación”

FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLITICA				
EXPERIENCIAS DE PODER	EXPERIENCIAS DE DESEO	EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA	EXPERIENCIAS DE CREACIÓN	CATEGORÍAS EMERGENTES

El segundo eje categorial, que hemos denominado “**Formas de subjetividad política agenciadas en las prácticas discursivas**”, fue operacionalizado en tres descriptores, así: 1) Relaciones encarnadas en el topos institucional. 2) Formas pedagógicas de transmisión y difusión que imponen y conservan las relaciones del topos institucional y 3) Modos de transformación vinculados a cambios que ocurren fuera del topos institucional, en su dominio y en otras prácticas discursivas colaterales.

En cuanto a las *Relaciones encarnadas en el topos institucional*, son entendidas como todas aquellas descripciones de parámetros normalizados y valorizados, cuyas representaciones simbólicas designan las formas de relacionamiento y los mecanismos disciplinarios que comportan las distintas instituciones que integran el cuerpo social, especialmente aquellas desde donde se formulan prescripciones que tienen valor de normas (Lyotard, 1987).

Respecto al segundo descriptor “Formas pedagógicas de transmisión y difusión que imponen y conservan las relaciones del topos institucional”, nos referimos a aquellas manifestaciones de prácticas en las que se referencian las múltiples relaciones de poder asociadas al cuerpo social, establecidas bajo un proceso de acumulación, circulación y

funcionamiento del discurso, como producción de verdad fundado justamente desde las jerarquías, utilizando para ello las reglas del derecho (conjunto de aparatos, instituciones, leyes, reglamentos que se aplican al derecho) como dispositivo de obligación y el aparato pedagógico (conjunto de aparatos, instituciones y procesos de educación y disciplinamiento que se aplican a la reiteración y perpetuación del orden y la tradición) como dispositivo de legitimación (Foucault, 1979).

Ahora bien, no sólo interesa rastrear la conservación de las prácticas discursivas conforme a un orden, sino también, dar cuenta de los “Modos de transformación vinculados a cambios que ocurren fuera del topos institucional, en su dominio y en otras prácticas discursivas colaterales”. Se entiende que dichos modos están referidos a los cambios propiciados en los dispositivos institucionales sean estos en la estructura, los escenarios, los procesos, o en fuerzas emergentes, instituyentes, no institucionalizadas pero ritualizadas en las prácticas cotidianas y experiencias políticas, que dan lugar a la perpetuación del orden o a la invención radical, a partir de la desestructuración y a la vez, la ligazón de estas rupturas, para dar lugar a nuevas formas ontológicas en las instituciones y nuevas significaciones en los microuniversos cotidianos.

Para esta operacionalización categorial, se utilizó el siguiente cuadro (Cuadro 2) denominado “Rastreado la subjetividad política agenciada en las prácticas discursivas”.

Cuadro 2. Eje categorial 2: “Rastreado la subjetividad política agenciada en las prácticas discursivas”

PRACTICAS DISCURSIVAS			
RELACIONES “ENCARNADAS EN EL TOPOS INSTITUCIONAL INSTITUCIONES	FORMAS PEDAGÓGICAS DE TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN QUE IMPONEN Y CONSERVAN LAS RELACIONES DEL TOPOS INSTITUCIONAL	MODOS DE TRANSFORMACIÓN VINCULADOS A CAMBIOS QUE OCURREN FUERA DEL TOPOS INSTITUCIONAL, EN SU DOMINIO Y EN OTRAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS COLATERALES	CATEGORÍAS EMERGENTES

El tercer eje categorial, estuvo referido a las “Formas de subjetividad política articuladas a las prácticas políticas”; este eje fue operacionalizado, a partir de los supuestos teóricos y conceptuales de la investigación, los cuales se basan en dos planteamientos complementarios: Las prácticas políticas como políticas de la diferencia (Young, 2000) y como acontecimientos de resistencia (Badiou, 1999). En el primer caso, se trata de acciones de enunciación y apelación en las esferas del espacio público y la vida cotidiana, a través de las cuales las personas y los colectivos sociales, se expresan desde la diferencia, a través de atributos, necesidades, deseos y sentimientos, orientados hacia reclamaciones de justicia e igualdad (Young, 2000). En el segundo caso, se trata acciones de resistencia que desde la impugnación del orden, son creadoras de tiempo-espacio y por tanto, productoras de acontecimientos emancipatorios (Badiou, 1999), que reconfiguran, re-presentan o revalorizan el orden social, desinstalando o transformando las jerarquías y categorías mediante las cuales es estructurado y percibido dicho orden.

En este sentido, se construyó el cuadro de sistematización (Cuadro 3.) denominado “Rastreado las formas de subjetividad política articuladas a las prácticas políticas”

Cuadro 3. Eje categorial 3: “Rastreado la subjetividad política articulada a las prácticas políticas”

PRACTICAS POLITICAS		
COMO POLITICAS DE LA DIFERENCIA	COMO ACCIONES DE RESISTENCIA	CATEGORÍAS EMERGENTES
ACCIONES DE ENUNCIACIÓN Y APELACIÓN EN LAS ESFERAS DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA VIDA COTIDIANA, COMO RECLAMACIONES DE VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, JUSTICIA E IGUALDAD (YOUNG, 2000)	ACCIONES DE RESISTENCIA, CREADORAS DE ACONTECIMIENTOS EMANCIPATORIOS QUE RECONFIGURAN, REPRESENTAN O REVALORIZAN EL ORDEN SOCIAL	

El último eje categorial, se orientó hacia las transformaciones políticas agenciadas por la subjetividad política, particularmente una forma emergente de subjetividad política que irrumpe tanto en el ámbito público institucional como en la vida cotidiana. Esta forma emergente sea ha propuesto como tesis en esta investigación bajo la denominación de “*subjetividades políticas en resistencia*”, entendidas como estructuras de sentido que mediante el uso de estrategias sexo-políticas, producen deconstrucciones, revalorizaciones, y resignificaciones que circulan en el espacio público y en la vida cotidiana bajo la heterofonía, impactando saberes situados y/o los saberes hegemónicos. Estas transformaciones políticas ubicadas en los dos ámbitos, se esquematizaron en el cuadro llamado “Rastreado las subjetividades políticas en resistencia en las transformaciones políticas” (Cuadro 4.):

Cuadro 4. Eje categorial 4: “*Rastreado las subjetividades políticas en resistencia, en las transformaciones políticas*”

TRANSFORMACIONES POLITICAS AGENCIADAS POR LAS SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA		
TRANSFORMACIONES POLITICAS IDENTIFICADAS COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES AGENCIADAS POR SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA QUE MEDIANTE EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, IRRUMPEN EN EL ÁMBITO PÚBLICO INSTITUCIONAL	TRANSFORMACIONES POLITICAS IDENTIFICADAS COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES AGENCIADAS POR SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA, QUE MEDIANTE EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, IRRUMPEN EN EL ÁMBITO DE LA VIDA COTIDIANA	CATEGORÍAS EMERGENTES

Una vez identificados los cuatro ejes categoriales, se procedió a la definición de reglas de análisis y códigos de clasificación-codificación abierta. Estas reglas no expresan agrupaciones naturales, pero sin duda reflejan las intenciones explícitas y/o implícitas que guiaron la actividad interpretativa de la investigadora. Cuando dichas reglas son aplicadas al contenido, las reglas actúan vinculando las características de los textos en virtud de los constructos de análisis propuestos por la investigadora (McQueen, McLellan, Kay y Milstein, 1998). El proceso es inductivo, la regla de análisis puede precisarse una vez que se ha codificado un diez a un cincuenta por ciento del material. Siguiendo el método propuesto (Mayring, 2000), fue necesario realizar una revisión final de las reglas una vez que todo el material se clasificó. Este proceder libre e inductivo, comenzando desde los datos para definir reglas que los clasificaran y posteriormente codificarlos, se denomina “codificación abierta”, en donde según la técnica, el investigador revisa las unidades de análisis preguntándose cuál es el tema, aspecto o significado que ellas encierran (Rodríguez, 1996). Una vez que los datos han sido segmentados y agrupados conforme a las reglas de análisis, se tiene que brindar un identificador a cada grupo. Estos identificadores reciben el nombre de códigos, y pueden adoptar la forma de un concepto conocido o una palabra o símbolo alfanumérico cualquiera de carácter distintivo.

3.1.2 Definición del libro de códigos

Se refiere al manual de campo que contiene la información relativa a los códigos y a las reglas desarrolladas para orientar la clasificación de las unidades de análisis, según las temáticas asociadas. Para nuestro caso, la estructura de dicho manual, se basó en los cuatro ejes categoriales, con sus indicadores, así:

CODIGO	EJE CATEGORIAL	INDICADOR	CODIGO
FSP	FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA	EXPERIENCIAS DE PODER	FSP-EP
		EXPERIENCIAS DE DESEO	FSP-ED
		EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA	FSP-ER
		EXPERIENCIAS DE CREACIÓN	FSP-EC
		CATEGORÍAS EMERGENTES	FSP-CE
PD	PRACTICAS DISCURSIVAS	RELACIONES “ENCARNADAS EN EL TOPOS INSTITUCIONAL	PD-RETI
		FORMAS PEDAGÓGICAS DE TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN QUE IMPONEN Y CONSERVAN LAS	PD-FP

		RELACIONES DEL TOPOS INSTITUCIONAL	
		MODOS DE TRANSFORMACIÓN VINCULADOS A CAMBIOS QUE OCURREN FUERA DEL TOPOS INSTITUCIONAL, EN SU DOMINIO Y EN OTRAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS COLATERALES	PD-MT
		CATEGORÍAS EMERGENTES	PD-CE
PP	PRACTICAS POLITICAS	COMO POLITICAS DE LA DIFERENCIA	PP-PD
		COMO ACCIONES DE RESISTENCIA	PP-AR
		CATEGORÍAS EMERGENTES	PP-CE
TP	TRANSFORMACIONES POLITICAS	TRANSFORMACIONES POLITICAS IDENTIFICADAS COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES AGENCIADAS POR SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA QUE MEDIANTE EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, IRRUMPEN EN EL ÁMBITO PÚBLICO INSTITUCIONAL	TP-SPRAPI
		TRANSFORMACIONES POLITICAS IDENTIFICADAS COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES AGENCIADAS POR SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA QUE MEDIANTE EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, IRRUMPEN EN EL ÁMBITO DE LA VIDA COTIDIANA	TP-SPRVC
		CATEGORÍAS EMERGENTES	TP-CE

3.1.3 Identificación de códigos explicativos y relaciones matriciales entre los ejes categoriales

Se trata de identificar aquellos temas recurrentes o con igual significado, que se entrecruzan denotando las relaciones matriciales que se plantean según las pretensiones de la investigación, lo cual permitió realizar un nivel de interpretación más profundo, que nos llevó a la enunciación de categorías soportadas en una comprensión mayor del repertorio lingüístico, dando pie a formulaciones interpretativas de mayor nivel (Baudino & Reising, 2000; Duverger, 1972; Hernández, 1994, Krippendorff, 1990), representadas en inferencias propias sobre los repertorios y sustentadas en los elementos teóricos de referencia o incluso en tensión con ellos, tematizando de esta forma la categorización previamente estructurada,

incorporando la perspectiva de la hermenéutica crítica en el ejercicio interpretativo. A partir de lo anterior y de acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación, se plantearon tres relaciones matriciales entre los ejes:

1. Matriz de “Relaciones entre formas de subjetividad política y prácticas discursivas”
2. Matriz de “Relaciones entre formas de subjetividad política y prácticas políticas”
3. Matriz de “Relaciones entre formas de subjetividades políticas y transformaciones políticas”

3.1.4 Resultados de los ejes categoriales a partir de sus relaciones matriciales

Una vez construidas las relaciones matriciales para cada eje categorial, se realizó la interpretación de primer nivel, a los repertorios textuales de las entrevistas, orientada por las categorías propuestas y la operacionalización definida por la investigadora, en el marco de la plataforma teórica propuesta, en orden a sus intencionalidades investigativas, buscando establecer tipicidades a partir de las cuales se identificaron las reiteraciones, concurrencias y pautas estructurales con las que se formaron campos categoriales emergentes (Rodríguez, Gil y García, 1999), que permitieron describir los fenómenos e inferir procesos y sistemas interpretativos que permitieron dar cuenta de los sentidos implicados en el lenguaje. De esta forma, se obtuvieron los resultados para cada eje categorial y sus relaciones matriciales. Para una mejor comprensión y detalle del proceso hermenéutico realizado, se presentan los pasos que sistemáticamente se llevaron a cabo para llegar a la hermenéutica crítica sobre los hallazgos, así:

➤ Revisión de los repertorios textuales de los sujetos para identificar en un primer nivel interpretativo, aquellos repertorios relacionados con el eje categorial 1. “Formas de Subjetividad Política expresadas en las experiencias”. Una vez identificados los repertorios textuales en este primer eje, se relacionaron matricialmente con los ejes “Formas de subjetividad política agenciadas en las prácticas discursivas”, “Formas de subjetividad

política articuladas a las prácticas políticas”; y “Formas de subjetividades políticas y transformaciones políticas”.

➤ Una vez hecha esta relación, en un segundo nivel interpretativo, se formaron campos semánticos de sentido que por su reiteración o significatividad, fueron identificados como categorías emergentes, las cuales fueron definidas bajo el criterio de saturación (Anexo 3. Categorización de los repertorios discursivos de las entrevistas según las relaciones matriciales entre los ejes categoriales)

➤ Realizado este proceso, se dio paso a un tercer nivel interpretativo que denominamos “hermenéutica relacional”, en el cual se construyeron y codificaron las categorías surgidas de cada relación matricial, dando como resultado las matrices de identificación de categorías relacionales y su codificación (Anexo 4. Matrices de identificación de categorías relacionales y su codificación, para cada eje categorial)

➤ Una vez consolidadas dichas matrices, se efectuó en un cuarto nivel, la interpretación a profundidad de los ejes categoriales, a partir de la cual se construyó finalmente la “hermenéutica crítica” sobre los hallazgos asociados a las relaciones categoriales propuestas en cada eje.

A continuación, se presentan los resultados de la hermenéutica relacional para cada eje categorial, los resultados finales de la hermenéutica crítica sobre los ejes integrados y a modo de cierre, se plantea un epílogo.

3.1.4.1 Hermenéutica relacional para el eje categorial “Formas de subjetividad política/ practicas discursivas”

Teniendo en cuenta que la subjetividad política como categoría central de la interpretación, fue operacionalizada mediante las categorías empíricas de experiencias de poder, experiencias de deseo, experiencias de resistencia y experiencias de creación, estas últimas se relacionaron a su vez con las categorías empíricas de las practicas discursivas, encontrando que en la relación entre las experiencias de poder y las relaciones encarnadas

en el topos institucional, emerge la categoría **Sometimiento a la aceptación del orden**, la cual está referida a la experiencia de poder como la dominación que ejerce la matriz hegemónica heteronormativa como única vía de aceptación social; la aceptación de estereotipos de comportamiento válidos, derivados de esta matriz y los patrones no solamente son sexuales, sino también patrones políticos de las formas cómo se hace el activismo político dentro de la democracia tradicional. Los siguientes fragmentos ilustran esta categoría:

Fragmento 1: “Estábamos sometidos a tener una experiencia, de acuerdo a la aceptación que tuviéramos, o que tuviera yo particularmente, dentro de mi ámbito familiar”¹⁰

Fragmento 2: “Yo le creo al trabajo en red, pero creo que deben haber organizaciones que cumplan un trabajo de política diferencial en lo público...finalmente, nos encontramos en un mismo interés: la lucha por el reconocimiento, pero no como hacen en algunas ciudades que dicen -yo soy el que tiene la autoridad, yo soy-, eso es como reproducir las estructuras tradicionales, en estos días nos hemos estado reuniendo porque hablamos -es que aquí llega usted, usted y usted, ustedes no tienen organización_, esto ha surgido en la discusión de los liderazgos, cierto?, yo soy partidario, pero si algo le hace bien a esta ciudad son organizaciones, pero hay otros que dicen: tiene que haber un comité central, que nosotros somos el comité central-, pero eso no es un problema por ser gay o no ser gay, el problema es cómo se considera y nosotros no somos bichos raros, recibimos lo mismos patrones de activismo de la democracia tradicional, esta es una discusión”¹¹

Una segunda categoría que surge en esta misma relación entre experiencias de poder y las relaciones encarnadas con el topos institucional, la hemos denominado *Clase y privilegios*, donde la experiencia de poder se vincula con el convencimiento que la clase y

¹⁰ Entrevista Sujeto 1.

¹¹ Entrevista Sujeto 5.

los privilegios no siempre son potenciadores y antes bien pueden operar como factor de exclusión:

Fragmento 1: “Lo que estoy tratando de decir es que la clase y el privilegio, no siempre son potenciadores, no siempre favorecen”¹²

Fragmento 2: “Ya estando en el colegio, un colegio de solo hombres, de clase alta, no queriendo decir que esto influya de alguna forma, pero tiene que ver también en la forma como uno se acepta o se reprime; estando ahí, yo me di cuenta, compartiendo con ellos, estas personas me atrajeron de cierta forma, esa experiencia para mí fue extraña y tuve experiencias de diferentes tipo y en un principio uno se siente mal, es un proceso de rechazo, después de este proceso de rechazo, luego viene un proceso de confusión y luego de aceptación!..Yo diría que ese proceso no termina ahí, me di cuenta que yo era homosexual, gay definitivamente, hablé con mi familia, fue muy duro, fueron años muy difíciles, donde mis padres me recriminaban por nuestra posición social, “el qué dirán” importaba mucho en el círculo social al que pertenecía mi familia”.¹³

Una tercera categoría la distinguimos como *Represión, discriminación y silenciamiento*, cuya experiencia de poder está referida a la clandestinidad a que es sometida la persona por asumir una identidad sexual no normativa, aún a pesar de sus privilegios sociales en otras dimensiones como la económica, generando unas formas propias de subjetivación, mediadas por lenguaje inéditos. Los siguientes fragmentos, plantean esta cuestión:

Fragmento 1: “Cuando una persona crece en un contexto en el cual el silenciamiento hacia ciertas formas de expresión es la norma, lo más seguro es que se forme una subjetividad que está condicionada por esa experiencia y yo pienso que en términos sexuales y de género, ese silencio, esa invisibilización crea un

¹² Entrevista Sujeto 1.

¹³ Entrevista Sujeto 6.

alfabeto, un abecedario, un léxico de sentimientos, a partir de otros términos, en el cual no se habla necesariamente, digamos en el cual el amor, el afecto, todos estos códigos y términos sociales profundamente codificados a partir de la heterosexualidad, tienen que ser recuperados desde otra experiencia”¹⁴.

Fragmento 2: “Y entonces, busqué un refugio en algo, busqué un refugio en el arte, en el arte del Drag Queen, me pareció algo muy bonito, algo muy chévere, porque es expresar, esa mujer que tienes dentro, ¡pero de manera artística!, y me encantaba ser Drag; ser Drag es tener los zapatos altísimos de 20 centímetros, así el maquillaje súper exagerado, vestuarios así exuberantes, me encontré a unos amigos del colectivo “artistas diversos” y me invitaron a un desfile en una discoteca y me presenté allí y conocí muchas personas que me patrocinaron ¡ufff! Fue hermosa esa época, conocí muchísima gente muy valiosa, personas que me empezaron a hablar de lo mismo que yo sentía, en la forma como yo también lo sentía y era como si fuéramos diferentes al resto del mundo”¹⁵.

Ahora bien, en cuanto a la relación entre las experiencias de poder y las formas pedagógicas de transmisión y difusión que imponen y conservan las relaciones del topos institucional, emerge nuevamente la categoría *Represión, discriminación y silenciamiento*, pero aquí la experiencia de poder está referida a la represión, dominación y silenciamiento a que es sometida la persona en el proceso de socialización, por asumir una identidad sexual no normativa. Así queda expresado en los siguientes fragmentos discursivos:

Fragmento 1: “Teniendo estos privilegios, yo viví y las personas cercanas a mí, vivíamos una existencia totalmente de represión y discriminación; no es por tener estos privilegios que no nos hubiesen molestado en el colegio, incluso pegando, no tuviéramos que vivir nuestra vida de adolescentes nocturnos, completamente en silencio”¹⁶

¹⁴ Entrevista Sujeto 1

¹⁵ Entrevista Sujeto 10

¹⁶ Entrevista Sujeto 1.

Fragmento 2: “En primer lugar soy hijo de madre soltera que hizo todo lo posible por colocarme en uno de los mejores colegios de la ciudad en Barranquilla en el Caribe colombiano, y pues por supuesto los mejores colegios en ese momento eran regidos fundamentalmente por las organizaciones católicas, y al - digamos - al pasar mi niñez vinculado a este tipo de escuelas me veía a mí mismo como una persona un tanto defectuosa, que tenía dificultades, que en la medida en que yo identificaba mi sexualidad como un pecado, pues por supuesto me veía sucio, me veía pervertido, pues todos los calificativos que suelen hacerse en las iglesias frente a este tipo de orientaciones y digamos, así mismo yo me veía; eso hizo que buena parte de mi niñez, mi adolescencia, y de mi juventud yo intentara ocultar, reprimir mi sexualidad, no asumir mi identidad; por el contrario buscaba fórmulas que me tuviesen como un hombre heterosexual para poder mantener –digamos- un relacionamiento público que me permitiera salir de esa situación”¹⁷

Una segunda categoría que emerge de esta relación fue nombrada como *Barreras para acceso a movimiento político*, y está relacionada con la experiencia de poder que se liga al desempoderamiento por no poder acceder ni tener referencia política a un colectivo o movimiento sexual que sirva como apoyo; igualmente, dicha experiencia se liga al desconocimiento y desinformación que genera impotencia porque no se educa en las cuestiones relativas a la identidades sexuales sino a la fisicalización de la sexualidad; por último, también está ligada a la permanencia de discusión y reivindicación política que pese a la fragilidad de los procesos organizativos de los movimientos que permanentemente se desligan, les da sostenibilidad, porque nuevamente se recomponen en otros procesos organizativos. Otros fragmentos testimoniales señalan estas barreras:

Fragmento 1: “Pues digamos buscaba formas de desfogar todas mis necesidades cuando yo no entendía qué me pasaba, no sabía, no tenía acercamiento a ningún tipo de debate que tuviese que ver con esto, por el contrario, ni de reflexión; tenía que ver por un lado con el espacio del hogar y de la escuela, y dos, que cuando

¹⁷ Entrevista Sujeto 3.

yo inicio mi militancia política, pues la organización política había acumulado a su interior unas ideas bastante homofóbicas”¹⁸

Fragmento 2: “Primero yo vine a tomar conciencia de mi activismo, lo que hace que yo verdaderamente quise ingresar a un grupo especial, porque antes no sabía nada ni de mis derechos, porque eso no se lo enseñan a una ni se conocen en el colegio ni en los partidos se forman líderes para las diversidades sexuales. Pero todo llega a su momento; todo parte de una reunión que tuve que fui invitada por el Ministerio del Interior, a un Congreso de diversidad sexual, primera vez en mi vida que yo iba a un Congreso, yo no sabía que era esto, yo no sabía a qué se iba, yo hasta ni quería ir”¹⁹.

Así mismo, identificamos en esta relación, la categoría *Auto-reconocimiento de la diversidad instituida*, cuya expresión está asociada a la experiencia de poder ligada al auto-reconocimiento de la identidad sexo-genérica no normativa, instituyente y por ende, más aceptada. Así queda expresado en los siguientes fragmentos:

Fragmento 1: “Por ejemplo yo no soy LGTBI, soy “lesbiana”, no soy “mujer lesbiana”, soy lesbiana nada más y yo creo que posicionarme como lesbiana, como feminista y como lideresa de una organización tan importante en Colombia, para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, no sé si me hago entender...pero paradójicamente esta condición que nos discrimina, me hace pensar que estamos ayudando a fundar una nueva sociedad, más justa.”²⁰

Fragmento 2: “¿Cómo me ve la gente? La gente misma me empezaba a ver como niña, me decían: ¡Pero es que usted ya no es un niño, usted ya es una niña!, ¡Defínase! Uno puede decir, ¡No, pues yo veré! ¡Uno puede hacer con la vida lo que se le dé la gana y es obvio! Porque tienes que ser siempre lo mismo? Yo

¹⁸ Entrevista Sujeto 3.

¹⁹ Entrevista Sujeto 8.

²⁰ Entrevista Sujeto 2.

puedo decidir que ser y en ese entonces, al verme y mirarme en el espejo como algo indefinido, el sentirme como otra persona, yo dije: Pues, empecemos con probar algo!, y decidí desde ese momento hacer un proceso hormonal”²¹

También, emerge la categoría de *Autodiscriminación*, como experiencia de poder que está ligada a la discriminación que se ejerce también al interior de los movimientos, porque no se está preparado para asumir las diversidades y en muchas ocasiones, se actúa como “gueto”. Este asunto es bastante más complejo porque al señalar el asunto de la autodiscriminación basada en la reivindicación de una identidad, se excluyen otras posibilidades. Las siguientes reflexiones de los sujetos entrevistados, nos señalan esta cuestión:

Fragmento 1: “Exactamente, esa es la diferencia con el movimiento LTBG, que el movimiento LGBTI primero, se asienta en la identidad...en el ser lesbiana, en el ser trans, sentir orgullo de eso, etc., etc., y en ése sentido además busca institucionalizarse, es decir matrimonio, adopción, etc., cosa que en las lesbianas feministas es al contrario”²²

Fragmento 2: “El primero que se tiene que dar cuenta de eso es uno, es decir, no solamente la discriminación de los heterosexuales sobre los homosexuales, si no también son los propios prejuicios que uno tiene sobre uno mismo, sobre cómo debe vivir como persona con una identidad contrahegemónica”²³.

En esta misma relación, se da cuenta de la categoría *Auto-reconocimiento político a partir del reconocimiento colectivo*, como experiencia de poder se vincula con el reconocimiento de que la propia singularidad está inscrita en una matriz más amplia, más allá de la postura autorreferencial y se concreta con el colectivo que sirve como referente identitario. Esta misma categoría de *Auto-reconocimiento político a partir del*

²¹ Entrevista Sujeto 10.

²² Entrevista Sujeto 4.

²³ Entrevista Sujeto 5.

reconocimiento colectivo, emerge en la relación entre la experiencia de poder y los modos de transformación vinculados a cambios que ocurren fuera del topos institucional, en su dominio y en otras prácticas discursivas colaterales, pero unida a la lucha constante por encontrar las referencias en las cuales pueda ser representado y pueda construir un sistema de auto-representación, a partir de estas referencias:

Fragmento 1: “Es decir, nunca había pensado yo que mi sexualidad tenía que ver con mi historia política también. Eso era una cosa que hasta ahí empecé a conocer y la conocí también – digamos- porque antes de fundar el Polo Democrático nosotros teníamos el Frente Social y Político, en el Frente Social y Político la cabeza de lista del senado era un nombre que a todas luces digamos, el movimiento LGTB le debe mucho, que es el maestro Carlos Gaviria, y sus posturas eran muy...liberales, y además era un maestro, un maestro. Entonces desde ese punto de vista ver a un hombre de las cualidades de él hablando con la propiedad que hablaba de los derechos de las parejas LGBT, de las personas del LGBT, pues digamos, a uno le golpea mucho y lo cuestiona. Digamos, la pregunta es si uno quiere cambiar la sociedad, en dónde quedan entonces esos aspectos de la sociedad y ahí uno dice: es en colectivo donde yo me identifico y logro potenciar esta lucha; uno solo no es nada”²⁴

Fragmento 2: “Siento que todos los días estoy haciendo algo productivo pero no solo para mí, sino para todo un colectivo; entonces estoy reconociendo que si hay unos derechos; la primera vulneración de los derechos humanos es desconocerlos y si tú no sabes que tienes no lo puedes defender; yo me tome esa posibilidad, esa tarea colectiva, ese privilegio de hablarle a la comunidad porque no tenía ese privilegio de hablarles, y ya decirles: -oye, tienes derecho a esto, lo sabías?, ...cuando una ya tiene esa posibilidad, es una satisfacción plena porque estás ayudando a la solución que tanto querías, que tanto buscabas no para ti sino para muchas personas que son como tu;, si, entonces yo creo que responsabilidad, satisfacción, y no parar y seguir; yo digo como dice Silvio Rodríguez “seguiré

²⁴ Entrevista Sujeto 3

peleando, hacia la transformación, hacia esa revolución.. de diversidad sexual y de diversidad de género”²⁵

De igual modo, emergen las categorías de *Ausencia de referentes históricos*, donde la experiencia de poder está asociada a un desempoderamiento y perplejidad política, por no tener referentes históricos de una cultura existente que inspire las luchas y den sustento a la movilización política:

Fragmento 1: “Pues mira, me he vuelto más escéptica, más pesimista. Es que el mundo como lo imagino, no tiene ninguna referencia. No sé cómo sería una sociedad creada por nosotrxs; nosotrxs también caminamos a ciegas porque no se cada paso, que genera en la transformación de la sociedad como la conocemos, pero si estoy muy segura, que nuestra agenda estratégica busca defender los derechos a ser libre de elegir tu sexualidad, porque el Estado no debe meterse en eso, no debe controlar mi cuerpo, ni me deseo.”²⁶

Fragmento 2: “Mejor dicho, cuando yo me vincule al proceso, en el... si, más o menos 95, no teníamos historia; de hecho no tenemos historia, pero algunos hicieron mover el tema, por ejemplo Manuel que está en España, y ya pare de contar, además, aparte de Manuel quién?; entonces es ahí cuando viene el desarrollo de lo legislativo, siempre impulsados por la CP, claro con las acciones de tutela y eso, pero aquí en nuestro país fue al revés, no sabíamos cómo movernos colectivamente, fue la CP del 91 la que impulsó esto, fue al revés, no fuimos nosotros, fue el ordenamiento legal”²⁷

Igualmente, aparece la categoría *Transformación en reconocimiento de identidades sexo-genéricas*, cuya experiencia de poder está articulada al encuentro entre identidades normativas y no normativas y entre las mismas identidades diversas, que abre horizontes a

²⁵ Entrevista Sujeto 7.

²⁶ Entrevista Sujeto 5.

²⁷ Entrevista Sujeto 5.

reconocer otras formas vidas existentes, generando rupturas en estereotipos prevalecientes, abriendo espacios de reconocimiento intersubjetivo e “Intradiverso”:

Fragmento 1: “Es muy común que a uno le digan esto: mire cuando yo lo conocí tenía una percepción tan distinta de los homosexuales; porque?, porque el estereotipo que vuela en el aire, digamos tú lo conoces, tu sabes cuál es, entonces el solo hecho de que la gente tenga contacto con un homosexual, al tener contacto con un homosexual que les desdibujen el estereotipo, que le rompa el estereotipo, eso ya es un avance y a uno también le pasa, por ejemplo cuando yo conocí al trans, el estilo de trans totalmente distinto al estereotipo, eso ya en cierta medida le permite a uno ampliar el horizonte”²⁸

Fragmento 2: “Fíjate que nosotros hemos estado trabajando con muchos talleres para la diversidad ¿qué hacemos en esos talleres? La mayoría de nuestra población no sabía de la diferenciación de las letras, o sea Lesbiana, Gay, Transexual, Travesti, Queer, Pansexual, Asexual, entonces hacemos muchos talleres para ellos y ellas. Como ya más o menos hemos trabajado con mucha población de nosotros, ahora nos hemos expandido a la población heterosexual; a enseñarles todo esto, a que se sensibilicen, estamos llegando a colegios, estamos llegando a policía, estamos llegando a todas las instituciones porque es de la única manera que estamos ayudando a que haya una buena sensibilización para que vayamos mermando la discriminación y la homofobia”²⁹

La categoría *Transformaciones por avances jurídicos*, donde la experiencia de poder está asociada no tanto a la movilización pública de los movimientos como a su agenda de incidencia legislativa y jurídica desplegada, a partir del reconocimiento de libre desarrollo de la personalidad en la Constitución del 91, la aceptación de la población diversa o con identidad de sexo-genérica como sujeto político y el reconocimiento

²⁸ Entrevista Sujeto 5.

²⁹ Entrevista Sujeto 8.

progresivo de sus derechos en la Corte Constitucional y los avances legislativos que se han logrado a partir de ello; así se afirma en los siguientes repertorios discursivos:

Fragmento 1: “Realmente el gran boom de las organizaciones y de los movimientos y del reconocimiento de la aceptación de la personas diversas e identidad de género como sujetos políticos, arranco de la mano con los grandes avances en la Corte; por ejemplo nosotros le tenemos que deber mucho a la Constitución Política del 91...”³⁰

Fragmento 2: “Luego se presentó lo de Colombia Diversa y pues asumí esta dirección y es una responsabilidad muy grande, ver toda la plaza de Bogotá llena de la comunidad gritando y exigiendo al Congreso que legisle; verla marchar reclamando sus derechos, tener que ir al Congreso a responderle a Gerlein por sus insultos, lidiar con el Procurador y con el Notariado, eso ha sido muy duro, muy difícil, es un activismo muy complejo, ya no como en los viejos tiempos donde me divertía; ahora es todo durísimo, las peleas, los juegos de poderes con las instituciones estatales, el manejo de los medios, es agobiante y la gente ahí sufriendo cosas, la violación de sus derechos, por eso no hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando por la positivización de estos derechos”³¹

En este mismo entrecruce, surge la categoría *Identidades estratégicas sexo-políticas*, donde la experiencia de poder se manifiesta en formas de aparición en el ámbito público de las identidades sexo-genéricas ligadas a las expresiones paródicas del orden sexo-normativo, mediante estrategias de hipervisibilización sexo-política:

Fragmento 1: “Me iba viendo más bonita! Y más bonita! Y más bonita!, ¡me iba feminizando, sin quererlo!, llego el punto que ¡ya!, si me veo bien de chica y ya no me veo bien de chico! Porque ya llegó el momento en que ¡no!, en que con el pelo largo, las cejas así ¡súper delgaditas!, la gestualización, la manera de yo

³⁰ Entrevista Sujeto 5.

³¹ Entrevista Sujeto 2.

expresarme, o sea ya no! Ya no encajaba con una personalidad, definida, ¡o es chico, o es chica!. Ahí también, o sea yo pasé por una etapa que se llama la “Androginia”, que es el ser, aquella persona que, ¡parece pero no es! O es ¡cómo que es chico, cómo que es chica!, pero se ve ¡cómo raro! pero raro y todo tenía que aparecer en público.”³²

Fragmento 2: “Dentro del arte, todo es efímero y todo es relativo y ella tiene formas de ponerse en escena muy extrañas que para uno son maravillosas y para otros pueden ser ridículas. Entonces eso es un poder muy grande; porque uno poderse desarrollar de esa forma, en la que causa polémica a tal punto en el que... puede ser amado o puede ser odiado, puede ser rechazado o puede ser muy aceptado, pero en todo caso, mostrarse como uno es, así diferente y públicamente llevarlo a un nivel estético, artístico, es un poder para uno pero también para la comunidad LGTBI, por lo que uno representa”³³.

La categoría *Aceptación familiar*, donde la experiencia de poder está asociada a la posibilidad de “pedagogizar” la realidad de las identidades sexo-genéricas no normativas, a través de la educación en la diversidad a la familia para que logren una comprensión y aceptación de dicha realidad:

Fragmento 1: “Entonces yo me imagino que eso también fue un proceso digamos en doble vía, por un lado yo me relaje y también me di como la posibilidad de generar el espacio para que ellos (la familia) accedieran a información de calidad³⁴”.

Fragmento 2: “Yo obviamente era un niño; yo no tenía la capacidad para decir soy Gay, así tan abiertamente, en fin, fueron muchas razones y gracias a Dios conocí a unas personas del colectivo que venían trabajando, menos mal conocí a esas

³² Entrevista Sujeto 10.

³³ Entrevista Sujeto 6.

³⁴ Entrevista Sujeto 5.

personas, y mi mamá conoció esas personas, ¡gracias al señor!, una de ellas vivió en Europa, entonces tenía la mente más abierta, otra persona ya, un amigo mío, eh , se hizo muy amigo de mi mamá, y él era Gay y pertenecía a “artistas diversos”, entonces, claro, ya ellos hablaron tanto, afinaron tanto la amistad, que ella ya era más abierta. Ella aprendió a entender mejor la diversidad a no tenerle miedo a mi transformación y hoy por hoy es mi apoyo”.³⁵

La *Desodontologización como estrategia sexo-política*, referida a decir quién es, revelarse en el mundo público, implica “Salir del closet” a partir de la consciencia de si y del ejercicio de la *parrhesía*:

Fragmento 1: “Unas vacaciones allá, mamá me dijo, “mija porque no consigue un novio” y yo me eche a reír y le dije: ya he tenido varias novias pero yo soy como faltona y no me duran!!jajaja. Pues nada, mamá ya sabía Las mamás siempre saben y yo a través de mis lecturas, de informarme y estudiar el feminismo, pues ya tenía claro mi lugar y hasta esperaba ese momento de poder decirlo abiertamente, no creas porque me angustiaba, sino porque no soy muy abierta con mi vida personal, pero decirlo era necesario creo...como...un posicionamiento político en la familia”³⁶.

Fragmento 2: “Te voy a poner mi ejemplo; yo ya había salido del closet socialmente, pero en mi familia no; mi hermana se había dado cuenta accidentalmente yo hablé con mi hermana, luego con mi mamá y también, el único con el que yo había tenido digamos como problemas o mucho miedo era decirle a mi papá, cierto pero con mi papá la cosa fue muy simpática él se dio cuenta por accidente.. yo pensé que por la noche mi papa iba a llegar furioso y mi papá no dijo nada, entonces yo me senté y antes de que le dijera a cualquiera otra persona, yo quería que el supiera por mí, antes de que se enterara por boca de otra persona, entonces le di vueltas, le di vueltas, y mi papá finalmente me pregunto, -mijo

³⁵ Entrevista Sujeto 10.

³⁶ Entrevista Sujeto 7.

¿usted lo que me quiere decir es que no le gustan las mujeres?, y yo le dije si papá; entonces él me dijo: - mijo no sabe de lo que se pierde-, pare de contar. Claro lo que sucede es que uno también se va relajando y va propiciando una labor educativa y poder decirlo públicamente es importante porque un va tomando posesión de uno mismo y se relaja y es más fuerte”³⁷

Igualmente, aparece el *Auto-reconocimiento político por la educación*, cuya experiencia de poder se asocia a la formación personal en temas de derechos humanos de las diversidades sexuales, a través de educación autónoma y con agentes profesionales. Unas de las tantas expresiones discursivas que ejemplifican esta categoría se encuentran en los siguientes fragmentos de las entrevistas:

Fragmento 1: “Entonces yo creo que mi condición de asumirme feminista, etc., ya desde otra posición si quieres pensada, socializada en mi cabeza sobre lo que significaba eso que yo sentía ¿no?, eso por un lado; y lo otro es que desde que yo me hice feminista empecé a estudiar y entender el lesbianismo como una posición política no como una identidad”³⁸

Fragmento 2: “Mi trabajo de grado tuvo que ver con violencia de género, violencia pues de pareja, porque yo estaba sensibilizada frente a estos temas y me sentía interesada en estudiarlos pero no sé, aparentemente era algo académico que ahora sé que tenía de fondo una actitud profunda de luchar por las reivindicaciones femeninas, por lo menos desde mis espacios íntimos, mi familia, mi pareja. Entonces digamos que mi formación profesional fue un privilegio porque me permitió estar vinculada a una organización feminista y esto me facilitaba muchas cosas en términos de formación y de entender el asunto de los derechos de las diversidades sexuales”³⁹

³⁷ Entrevista Sujeto 5.

³⁸ Entrevista Sujeto 4.

³⁹ Entrevista Sujeto 9.

Ahora bien, a partir del cruce relacional entre las experiencias de deseo y las relaciones encarnadas en el topos institucional, se identificaron las categorías de *Aceptación familiar* como la experiencia de deseo referida a la aceptación familiar que admite al sujeto y lo protege, especialmente en edades tempranas, donde es definitivo contar con la aceptación y respaldo para poder enfrentar la censura social; igualmente, esta relación, está referida a forjar espacios de catarsis, de diálogo, de educación y comprensión de estas realidades al interior de la familia, para sanar miedos, angustias ante lo nuevo, lo desconocido, lo diferente. Para ilustrar esta categoría, los siguientes testimonios:

Fragmento 1: “Conté a mi favor en que soy hijo único y mi padre era muy joven, porque el murió el año pasado y mi madre también es muy joven, una pareja muy joven; son unas personas más modernas, que pudieron aceptar mejor mi condición y en ese sentido, mi familia se fue dando cuenta, todas mis amistades; me fui moviendo en este círculo, en este mundo, la verdad no me arrepiento de nada, esta es mi vida, esta es mi identidad, este soy yo y cuento con el apoyo de mi madre”

Fragmento 2: “Mi mamá era profesora de Proust. Cuando encontré este tipo de referentes, empecé a entender que todo esto hace parte de un contexto más amplio, más allá de mi experiencia personal, y yo veo que dicha experiencia fue de privilegio: para mí es importante poner el contexto; yo soy una persona que ha tenido muchos privilegios sociales de siempre y no he sufrido prejuicios raciales, sociales psicológicos; conté con la aceptación familiar”⁴⁰

Así mismo, la categoría *Auto-reconocimiento corporal* relacionada con la aceptación de su cuerpo como revelación estético-política y no como cuerpo abyecto. Al respecto, los siguientes fragmentos ilustran esto:

Fragmento 1: “En primer lugar el tema de que el cuerpo también es un espacio para hacer la política... Politizar el cuerpo es un discurso que yo no lo tenía claro; o sea, no lo conocía, me lo encuentro, me llama la atención ¿cierto? Segundo la

⁴⁰ Entrevista Sujeto 1.

idea de que el cuerpo también es objeto de...de dominación; de dominación por parte de estructuras que no necesariamente son claras o evidentes, digamos que ni si quiera necesariamente, tan, tan evidentes como la iglesia, la escuela, sino que también el medio cultural etc. hace parte- digamos- de ese ejercicio de dominación del cuerpo. Cuando yo me encuentro con eso y veo mi cuerpo de otra manera, empiezo a compartir con estas compañeras, estos compañeros, me vinculo directamente al activismo desde la política”.⁴¹

Fragmento 2: “Me parece más bonito el Drag, pero por cuestiones de dinero y de trabajo, pues, empecé a hacerme transgenerista, ¡me veía horrible!, ¡me veía la cosa más asquerosa!, ya luego con la medida del tiempo, fui mejorando, fui mejorando. ¡era chico, pero me transformaba de chica!, ahí ya era transformista!, entonces me gustaba mucho, ya comencé como a cogerle amor, vi que quedaba bien, y que a medida que hacía una transformación tras otras, tras otra iba mejorando, iba puliendo... sentía que yo era dueño de mi cuerpo, que lo podía convertir como yo quisiera y no como los demás me veían, es una decisión personal, única, no de un registro ni de los demás, a eso es lo que debemos tener derecho las personas LGTBI”⁴²

Ahora bien, en cuanto a la relación entre las formas pedagógicas y la experiencia de deseo, emerge la categoría de *Sometimiento a la aceptación*, donde el deseo se relaciona con la dominación que ejerce la matriz hegemónica heteronormativa como única vía de disfrute sexual. Así mismo, el ejercicio de la sexualidad no deseada ni en lo corporal ni en lo simbólico, es aceptada por necesidad de aprobación familiar y social:

Fragmento 1: “Ya luego como cuando yo tenía como 15 años, 14 años, yo empecé ya que a tener novias, yo era un pelaito muy bonito; en el colegio, me decían el “dandy”, porque era muy lindo, yo, incluso fui modelo..ehh fui modelo de pasarela y de fotografía, me fue muy bien ...me gustaba ser niño, me gustaba básicamente

⁴¹ Entrevista Sujeto 3.

⁴² Entrevista Sujeto 10.

ser niño porque me admiraban tanto, ah! que no que es muy lindo! Que yo no sé qué!, las niñas me perseguían muchísimo, pero la verdad nunca sentí una atracción, una afinidad con ellas, pero andaba con ellas por aparentar, por disimular mi identidad homosexual”⁴³

Fragmento 2: “Entonces lo que yo te digo es que yo creo que yo fui lesbiana desde muy pequeña sin saber el concepto sin tener una práctica sexual genital, pero sí teniendo deseos, sea el deseo sexual como se entiende generalmente o, el deseo que aparece a través de la admiración de ciertas mujeres como mis profesoras, yo me enamoraba de todas mis profesoras siendo chiquitita.. y con mi hermana teníamos un poco reconstruido ese tipo de cosas que no cuentan en la mayoría de las historias y para mí como lesbiana feminista son importantes entonces es digamos eso, cómo recuperar esas cosas que no nos nombrábamos ni lesbianas, porque además ese nombre era pekadísimo ¿me entiendes?”⁴⁴

De otra parte, el entrecruce entre los modos de transformación vinculados a cambios que ocurren fuera del topos institucional, en su dominio y en otras prácticas discursivas colaterales y las experiencia de deseo, permitió develar las categorías de *Transformación en reconocimiento de identidades sexo-genéricas*, cuya experiencia de deseo está articulada a los procesos de reconocimiento social de identidades sexo-genéricas no normativas que han venido cambiando por las transformaciones culturales que se han venido dando y la forma como esto se articula a los procesos de auto-reconocimiento, de hacerse consiente, de “darse cuenta” de la propia identidad sexual no normada:

Fragmento 1: “Tiene que ver con mi interés en cómo los procesos de reconocimiento de identidades en lo sexo-genérico, parten o han cambiado, digamos desde cuando yo era adolescente hasta hoy en día. Es innegable que algo ha cambiado en la sociedad, pero cuáles son las estrategias políticas que los movimientos sexuales han efectuado para que sean posibles ciertos cambios

⁴³ Entrevista Sujeto 10

⁴⁴ Entrevista Sujeto 4.

culturales y si estos cambios culturales de hecho se han efectuado y cuál es la relación entre la estrategia legal con la vida de las personas?”⁴⁵.

Fragmento 2: “Yo era peladita, pero muy comprometida, estaba en las reuniones y leía y leía de feminismo; mi novia, la que te conté, se fue a estudiar a Francia, hasta ahí llegó la cosa, yo terminé el bachillerato y empecé a estudiar la universidad, pero mi activismo, independiente de mi vida sexual...o mejor, precisamente por eso, ya era fuerte; mi vinculación con el feminismo era total. Yo respiraba feminismo por todos lados.”⁴⁶

Aquí también se devela la categoría *Desodontologización como estrategia sexopolítica*, vinculada a la búsqueda de la propia felicidad, bajo una ética de respeto al otro, haciendo ruptura con las representaciones de normalidad/anormalidad y con el convencionalismo moral que las sustenta. Muchos repertorios discursivos en las entrevistas, dan cuenta de esta categoría, tal como los siguientes fragmentos:

Fragmento 1: “Es que tenemos una manera de ver la vida muy encasillada, entonces todo lo tenemos que aprovechar para ser felices; necesitamos la diversidad, yo creo que la diversidad, está en todo, está en la sexualidad, está en nuestro país, en lo biodiversos que somos incluso en eso, entonces creo que no me gustan las etiquetas por eso, es limitar lo que somos como seres humanos, cuando a ti te ponen una etiqueta, te están limitando, te están negando, una curiosidad o una experiencia que puedas vivir y que puedas definir tu vida por completo”⁴⁷

Fragmento 2: “Al principio me sentía como un bicho raro, pero cuando uno se da cuenta de que eso de lo que es normal, eso realmente no existe, eso son convenciones sociales, mira aquí es normal que las mujeres salgan con blusa y falda, cierto pero si nos vamos a Pakistán o Afganistán eso sería una cosa tenaz, ...

⁴⁵ Entrevista Sujeto 1.

⁴⁶ Entrevista Sujeto 2.

⁴⁷ Entrevista Sujeto 7.

esas convicciones son históricas, ...lo importante no es preguntarme si soy normal o no soy normal, o si esto es correcto o no es correcto, frente a los ojos de los demás, pues pensando en la moral convencional, y no si me siento feliz, soy feliz; yo decidí, partiendo de la premisa de que mi felicidad no le hace daño a nadie, no pasa nada, y aquí he seguido y obviamente eso me ha costado relaciones, me ha costado una cantidad de cosas, pero curiosamente cuando uno, rompe el principal fantasma que es el de uno, la gente se relaja”⁴⁸.

La categoría *Auto-reconocimiento corporal* referida a la domesticación de la sexualidad promiscua, disoluta, asimilándola a patrones de sexualidad aceptada, controlada, normada; los siguientes textos discursivos dan cuenta dramáticamente como emerge esta categoría:

Fragmento 1: “Yo fui conociendo muchos, muchos hombres, y estaba con el uno con el otro, y yo empecé como en un ciclo de promiscuidad, y yo creo que toda persona trans ha pasado por eso, más cuando estás entrando a experimentar tanto, en un mundo tan diferente y si te gusta muchísimo mejor, entonces, resulta que empecé algo serio con alguien y esa persona me pilló, ¡con otras personas!, entonces eso fue horrible, horrible! Porque me hizo sentir de lo peor, y yo bueno! Si a mí no me gusta ser lo que soy! ¡Y si lo estoy haciendo mal para acabar de ajustar, ¡No, yo no quiero vivir! zass! Me tomé un pocillado de Baygón!”⁴⁹

Fragmento 2: “Unas vacaciones allá, mamá me dijo, “mija porque no consigue un novio” y yo me eche a reír y le dije: ya he tenido varias novias, pero yo soy como faltona y no me gusta una sola y por eso no me duran!!jajaja. Pues nada, mamá ya sabía Las mamás siempre saben. Es que eso de la monogamia también es una construcción burguesa”⁵⁰

⁴⁸ Entrevista Sujeto 5

⁴⁹ Entrevista Sujeto 10.

⁵⁰ Entrevista Sujeto 2

La categoría *Auto-reconocimiento sexual*, relacionada con el descubrimiento de una sensualidad y eroticidad diferente a la heteronormativa, al goce y disfrute sexual bajo una orientación no normada y en algunos casos sin ninguna auto-censura y en otros con fuertes sentimientos de culpa:

Fragmento 1: “Entonces lo que yo te digo es que yo creo que yo fui lesbiana desde muy pequeña sin saber el concepto sin tener una práctica sexual genital, pero sí teniendo deseos, sea el deseo sexual como se entiende generalmente o, el deseo que aparece a través de la admiración de ciertas mujeres como mis profesoras, yo me enamoraba de todas mis profesoras siendo chiquitita...pero para mí eso nunca fue un problema, nunca me sentí frustrada, al contrario, me encantaban las mujeres, y siempre me parecieron más interesantes que los hombres”⁵¹

Fragmento 2: “Desgraciadamente fue muy doloroso. Siempre me imaginé mujer y desde chiquita fui como delicada y me tocaba jugar futbol y no quería estar con los niños sino con las niñas, pero fue cuando fui adolescente que empecé a sentir mi cuerpo y a rechazar mi apariencia masculina y como no me gustaba verme así, me ponía cosas femeninas como un saco, una camisa, pero no me atrevía a hacer más nada porque en mi casa me pegaban por ser “así”⁵²

Igualmente, aparece la categoría *Clase y privilegios*, donde el deseo se vincula al vivir en un círculo próximo de aceptación y privilegios sociales, aunque se reconoce que aun así hay discriminación, pero se moviliza el goce estético en el contacto con el arte y la cultura, a través de lo cual se desarrollan proyectos culturales que contribuyan a fortalecer el activismo sexual:

Fragmento 1: “Precisamente mi arte, mi forma de expresar mi libertad, mis capacidades, mi inteligencia...no dicho por mí sino por la demás personas, modestia aparte. Es una forma de uno darse a conocer y dar a conocer que las

⁵¹ Entrevista Sujeto 4.

⁵² Entrevista Sujeto 8

personas del género o de los géneros dentro del grupo LGTBI tenemos mucho para dar y para mostrar y yo fui activista precisamente por esto, porque vi que por medio de mi arte y de mi afinidad podía dar un apoyo y podía dar a conocer más a la comunidad en esta ciudad y en todo tipo de eventos”.⁵³

Fragmento 2: “Entonces, busqué un refugio en algo, busqué un refugio en el arte, en el arte del Drag Queen, me pareció algo muy bonito, algo muy chévere, porque es expresar, esa mujer que tienes dentro, ¡pero de manera artística!, y me encantaba ser Drag; ser Drag es tener los zapatos altísimos de 20 centímetros, así el maquillaje súper exagerado, vestuarios así exuberantes...”⁵⁴

En cuanto a la relación matricial en las formas pedagógicas y las experiencias de resistencias, encontramos las categorías *Clase y privilegios*, relacionada con las experiencias de resistencia inscritas en el vivir en un círculo de privilegio social relacionado con la formación educativa, a través de la cual es posible desarrollar movilización social y cultural contribuyendo a fortalecer el activismo sexual:

Fragmento 1: “Entonces digamos que mi formación profesional fue un privilegio porque me permitió estar vinculada a la casa de la mujer y esto me facilitaba muchas cosas en términos de la población, de conocer todo lo de género, movimiento feminista y todo, sino también hacer trabajo social y cultural con las mujeres víctimas de violencia, entonces fue como toda esa configuración de cosas que finalmente hizo que yo hiciera la práctica en la casa de la mujer y de allí empezará a ser feminista y defensora de los derechos sexuales”.⁵⁵

Fragmento 2: “Yo estaba en un colegio europeo, incluso que supuestamente funcionaba como plural, el colegio alemán; nunca se nos habló de la sexualidad en esos términos, se nos enseñó la sexualidad, teníamos clases de sexualidad en las

⁵³ Entrevista Sujeto 6.

⁵⁴ Entrevista Sujeto 10

⁵⁵ Entrevista Sujeto 9.

que nos enseñaban como entraba el pene en la vagina, como se reproduce el bebé, pero nunca se mencionó la homosexualidad, el transgenerismo, la transexualidad, nada. Yo realmente no sé si eso ha cambiado en los colegios en Colombia pero es algo que a mí parece supremamente importante; debería ser una de las labores más perseguidas por las organizaciones y los movimientos sexuales: lograr infiltrar la educación en diversidad en los colegios”⁵⁶

La categoría *Barreras para acceso a movimiento político* cuyas experiencias de resistencia y de creación están ligadas a las barreras para el acceso al movimiento, representadas en la estigmatización y la falta de información:

Fragmento 1: “Todo parte de una reunión que tuve que fui invitada por el Ministerio del interior, a un Congreso de diversidad sexual; primera vez en mi vida que yo iba a un Congreso, yo no sabía que era esto, yo no sabía a qué se iba, yo hasta ni quería ir!, yo el día anterior decía: ¡ay yo no quiero ir, yo no quiero ir! ... Cuando yo llegué allá y comenzamos a presentarnos todos, porque fuimos más de 120 delegados y nos comenzamos a presentar, como que yo vi que hablaban muy... digámoslo así... como muy adentrados, no digamos que en política, sino de derechos humanos y yo no conocía nada de esto!”⁵⁷

Fragmento 2: O sea que cuando yo estaba adolescente, no había una referencia política en relación a un movimiento sexual que sirviera de apoyo e incluso si la hubiera, no teníamos ningún tipo de acceso, o sea que estamos sometidos a tener una experiencia de acuerdo a la aceptación que tuviéramos, o que tuviera yo particularmente, dentro de mi ámbito familiar⁵⁸.

Igualmente, la categoría *Represión, discriminación y silenciamiento*, que se asocia a la toma de conciencia sobre la necesidad de oponerse e impugnar al orden de represión,

⁵⁶ Entrevista Sujeto 1

⁵⁷ Entrevista Sujeto 8.

⁵⁸ Entrevista Sujeto 1.

discriminación y silenciamiento como única vía para generar transformaciones, pues la no resistencia a dicho orden opera como la perpetuación del mismo:

Fragmento 1: “..Y la Policía les dice a las trans que trabajan en calle: usted no puede hacer eso, ni esto; pero yo ya sé que no es así y eso se lo debo al activismo hoy en día; ya sabes, que empiezas a aportar ese activismo porque me apporto mucho, le agradezco mucho al activismo que me haya aportado un criterio propio, de determinación, unas ganas de ser activista, un compromiso con la vida”⁵⁹

Fragmento 2: El solo hecho de que yo fui víctima, rechazada!, discriminada!, maltratada!, abusada!, el solo hecho de que a mí siempre se me quiso cómo aplastar!...Eso me hizo sacar las agallas de yo querer surgir, de yo no querer seguir siendo marginada, porque el hecho de que uno vaya algún sitio, te saquen de él, el hecho de que uno llegue a alguna parte a comprar algo y son como con una prevención, mirándote de arriba abajo, como si uno no les fuera a pagar, como si uno los va a robar, ... Esos solos hechos me obligaron a mí, a imponerme y ahí en esa manera de imponerme yo tuve que fabricar mis estrategias...”⁶⁰

Por último, surge la categoría *Rechazo a la educación tradicional*, ligada a la desaprobación y condena de la educación tradicional en el país, como reproductora de estigmatización y espacio de violencia y discriminación. Los siguientes repertorios ilustran de manera contundente esto:

Fragmento 1: “Tengo una posición más fuerte y un condena brutal a lo que es la educación en Colombia”⁶¹

Fragmento 2: “Obviamente el tener acceso digamos a cierta información, porque genera abrirse, leer sobre el tema, hablar con profesionales sobre el tema; de

⁵⁹ Entrevista Sujeto 2.

⁶⁰ Entrevista Sujeto 9.

⁶¹ Entrevista Sujeto 1.

alguna manera yo lo hice por mi cuenta porque la educación no hace nada de esto, la educación se niega a hablar de estos temas en sus aulas y por eso es un mundo horrible, lleno de bullying”⁶²

En el entrecruce de los modos de transformación y las experiencias de resistencia, encontramos la categoría *Auto-reconocimiento en el arte popular pop*, vinculada con el contacto con formas artísticas populares como la influencia de la cultura pop norteamericana, donde predominan figuras androginias:

Fragmento 1: “La única salida que teníamos nosotros, que tuve yo o las personas de mi generación, para reconocer que no éramos lisiados, o patologizados, fue a partir de...realmente, ampliamente la cultura norteamericana, la influencia de la cultura pop norteamericana, una figura como Madonna, como este tipo de identificaciones de la cultura popular”⁶³

Fragmento 2: “Lady Gaga es una artista mundial que tiene muchas incidencias de otros artistas del pasado del género del pop, pero a diferencia de “ellos” ella tiene un grupo pro fans somos, porque a nivel mundial son millones y ella los llama “Little monsters” que quiere decir: pequeños monstruos de la sociedad; no me refiero a un lado malo de esta situación, sino a las personas que somos diferentes y que los demás nos ven como algo extraño, por eso nos dice pequeños monstruos. Es una artista que a diferencia de otras, lleva un mensaje, tiene una causa y eso hace que sus fans nos enamoremos más de ella; pero yo aparte de la moral de su causa, ella me ayudó a darme cuenta que tengo un talento que puedo desarrollar y ella fue una gran influencia para mí para poder hacer lo que hago y dar también mi mensaje a la comunidad LGTBI”⁶⁴

⁶² Entrevista Sujeto 5.

⁶³ Entrevista Sujeto 1.

⁶⁴ Entrevista Sujeto 6.

Ahora bien, en esta relación matricial nuevamente aparece la categoría *Auto-reconocimiento sexual*, donde las experiencias de resistencia están asociadas al auto-reconocimiento como “diferente” por tener una identidad sexual no normativa, a la auto-aceptación de dicha identidad y al empoderamiento y declaración de la misma mediante el ejercicio de la *parrehsía*, en diversos escenarios de lo privado y lo público, considerando la orientación como un asunto público a partir del cual se construyen las fronteras que prescriben el orden cultural:

Fragmento 1: “Entonces nosotras decimos, nosotras nos llamamos lesbianas por un asunto estratégico, porque hay que visibilizar también dentro del régimen heterosexual el nombramiento para la articulación política pero es para lo único que me sirve, yo no me voy a quedar todo el tiempo siendo lesbiana, hay gente que piensa que nació lesbiana, que se va a morir lesbiana, etc., etc., yo no, es una posición”⁶⁵ O este otro testimonio: “Yo les digo: mucho gusto mi nombre es Giovanni, soy gay; la gente me decía: porque lo cuenta? Porque la sociedad debe reconocer que existimos”⁶⁶

Fragmento 2: “...hay una producción en el mundo privado que impacta en esta cosa que se llama un mundo público; bueno, en fin, no me voy a meter por ahí, pero bueno, lo que te quiero decir es que la visibilidad no necesariamente es nuestro mayor prioridad, no, no es la prioridad fundamental; aunque hacemos también visibilidad; por ejemplo, yo tengo una batucada de feministas, de veinte feministas que cuando estamos en la calle estamos diciendo el régimen: existe esto, con consignas y con tambores y decimos “somos lesbianas” porque hay que decirlo en lo público, es una posición política en contra del régimen”⁶⁷

Nuevamente aparece la categoría *Clase y privilegios*, que devela una experiencia de resistencia referida a vivir en un círculo próximo de aceptación y privilegios sociales que

⁶⁵ Entrevista Sujeto 4.

⁶⁶ Entrevista Sujeto 5.

⁶⁷ Entrevista Sujeto 4.

contribuyen a empoderar a los sujetos con identidades no normativas y que muestran las diferencias en términos de la vivencia de discriminación y exclusión, que se da entre las identidades, según estén situadas y las oportunidades que pueden tener para afrontar la discriminación. Así aparece en varias narraciones, de las cuales elegimos los siguientes fragmentos:

Fragmento 1: “Yo he sido una mujer privilegiada en mi familia hubo una aceptación tranquila, sin dramas, en el colegio era la líder para todo, era súper amigüera, buena estudiante, me querían, ves? No puedo decir que fui rechazada y en mi vida social siempre me he movido con mis amigas feministas, en estos espacios, entonces no sé cómo será vivir la vida sin ser feminista, siendo como soy y por ejemplo...mmm... en la costa, en una pueblo bien machista donde no hallan organizaciones ni nada...allá toca esconderse”⁶⁸.

Fragmento 2: “Me parece que muchas personas con acceso económico se exilian, se van pero no sé, es otro tema. Incluso en el exilio no se sí transicionen pero en todo caso, tienen la posibilidad de hacer otras vidas, evitando la discriminación sobre su identidad”⁶⁹

Por último, la categoría *Visibilización de la comunidad sexo-diversa en escenarios propios*, donde las experiencias de resistencia están asociadas a la creación de espacios ciudadanos donde se da el encuentro entre los “diferentes” los “excluidos”, donde se visibilizan como “comunidad” unida en torno a lógicas, prácticas e intencionalidades propias:

Fragmento 1: “Lo que sucede es que los bares son el lugar de nuestros encuentros, se visibiliza la comunidad, cierto, entonces por ejemplo vamos hacer campañas de salud con la población LGTBI a donde vamos, a los bares y los bares son los que tienen plata, para la marcha cierto? pero claro, también tratamos de decirles:

⁶⁸ Entrevista Sujeto 7.

⁶⁹ Entrevista Sujeto 1.

vengan pónganle un tema a esa marcha, entonces nosotros pensamos que iban a hablar del matrimonio, del tema de la discriminación, el tema que le pusieron a la marcha fue “las carrozas alrededor del mundo”, ahí quedo el asunto”.⁷⁰

Fragmento 2: “Conocí muchísima gente muy valiosa, personas como yo, que me empezaron a hablar de lo mismo que yo sentía, en la forma como yo también lo sentía y era como si fuéramos diferentes al resto del mundo. Estas personas que llevaban ¡un recorrido impresionante!, personas como Drag Sagitario, como la Diva, como Michel, esas personas que sintieron esa amistad en mí y no me censuraban sino todo lo contrario: me aceptaban y me apoyaban para que fuera lo que yo quisiera convertirme y me explicaban cosas para entender porque estaba bien ser así y defender nuestras identidades”⁷¹

Respecto a la relación matricial entre las formas pedagógicas y las experiencias de creación, se devela nuevamente la categoría *Barreras para acceso a movimiento político*, cuya experiencia de resistencia y experiencia de creación, está ligada a los obstáculos para el acceso al movimiento, representados en la estigmatización y la falta de información. También surge nuevamente la categoría *Identificaciones estratégicas sexo-políticas*, donde la experiencia de creación está asociada a la reflexión y renombramiento de las identidades sexo-genéricas en formas incluyentes que no repitan los patrones de invisibilización normativos, al igual que también hace referencia a la creación de espacios ciudadanos donde se da el encuentro entre los “diferentes” los “excluidos”, espacios mediados por otros actores que los canalizan dentro de los circuitos del mercado y el consumo para las “comunidades diversas”. Frente al primer aspecto del nombramiento, encontramos ejemplar los siguientes repertorios discursivos:

Fragmento 1: “Es una denominación desafortunada (-LGTBI); otro malentendido; no somos todo eso; cuando a uno lo revuelven en un mismo paquete con todo lo demás, te desapareces y ya no eres nada. Los hombre son hombres, las mujeres

⁷⁰ Entrevista Sujeto 5.

⁷¹ Entrevista Sujeto 10.

son mujeres y nosotrxs somos “LGTBI”; es simplemente una sigla para denotar nuestro movimiento pero los nombramientos deberían ser otros; ese esfuerzo lo tenemos que hacer lxs activistas porque la visibilización en el lenguaje es muy importante”

Fragmento 2: “El contenido de la práctica política del movimiento LGTB es todo lo contrario, ¿me entiendes? Es -por favor Estado reconócame-...Es la lógica de la minusvalía moderna ¿me entiendes?, entonces nosotras decimos, nosotras nos llamamos lesbianas por un asunto estratégico, porque hay que visibilizar también dentro del régimen heterosexual el nombramiento para la articulación política pero es para lo único que me sirve, yo no me voy a quedar todo el tiempo siendo lesbiana, hay que gente que piensa que nació lesbiana, que se va a morir lesbiana, etc., etc., yo no, es una posición...No es una identidad...Cuando yo digo posición es que estoy en contra del régimen, no porque quiera forjar una identidad lésbica; utilizo la identidad lésbica para desbaratar el régimen, porque es un régimen de dominación, injusto⁷² .

En cuanto al último aspecto distintivo, asociado a esta categoría, los siguientes repertorios discursivos lo ilustran claramente:

Fragmento 1: “Yo creo que eso es una particularidad que no tienen los otros movimientos sociales; ¿Cuál?; esa, los bares; los bares son los que patrocinan, claro los bares promueven, patrocinan, son esos lugares de encuentro, porque nosotros somos la clientela de ellos; aquí por ejemplo la marcha, yo sé que si me escuchan algunos me quemar, pero la marcha se organizó porque los bares necesitaban llenar este domingo, los bares para la comunidad, si claro los bares gay; de hecho aquí no hay marcha como tal, aquí hay un montón de vehículos que son los espectáculos centrales en donde la gente camina alrededor de los

⁷² Entrevista Sujeto 4.

vehículos, ... porque se meten los bares en este asunto?, porque es un problema del mercadeo”⁷³.

Fragmento 2: “Te hablo de las marchas; por ejemplo, en México nosotras, yo viví en México en esa época, rompimos con la marcha LGTB; la marcha que se llama orgullo gay, porque es falocéntrica, porque es consumista, porque no sé qué, e hicimos una marcha de lesbianas feministas solamente. En Argentina se hizo lo mismo y en Brasil también”⁷⁴

Ahora bien, en la relación matricial de los modos de transformación y las experiencias de creación, se develaron las categorías de: *Educación en diversidad*, donde la experiencia de creación está referida a la innovación de procesos de pedagogía popular y social, a través de los cuales se reconoce y se educa en la diversidad y el respeto hacia formas de vida diferentes:

Fragmento 1: “A esa diversidad es a la que yo le apunto en mi vida; entonces ese sentimiento de querer transformar la vida, desde lo que es la educación en diversidad y cambiar el rol de la palabra diversidad que esta tan tachada, tan utilizada negativamente, es lo que me produjo el mayor sentimiento de mi vida; o sea, de todo este digamos, compromiso con querer ayudar a transformar, desde diferentes lugares como docente universitaria, como defensora de derechos humanos, digamos todo esto desde la comunidad LGTBI, que realmente te lleva...a ser activista de la comunidad LGTBI”⁷⁵

Fragmento 2: “Siempre pensé que sería interesante poder construir un documento que partiera, a partir de las...respetando muy específicamente el discurso autoconstruido por las mismas personas. Creo que eso es lo que me motivo a hacer esto. Como puede crearse un proyecto de archivo, en el cual sean esas voces

⁷³ Entrevista Sujeto 5.

⁷⁴ Entrevista Sujeto 4.

⁷⁵ Entrevista Sujeto 2.

especificas las que se autodeterminen. No se parta necesariamente de un marco predeterminado, de un marco conceptual o de una tesis muy específica, sino que se construya a partir de las mismas experiencias y expresiones de auto representación. Yo creo que eso es lo que hace el proyecto de "Nosotros que sentimos diferentes", lo que integra es una conversación mediana mediada por mí y por mi hermana Cristina, que es la coeditora del libro, lo que buscamos es recuperar la esencia de las conversaciones, en un trabajo más de cultura popular.⁷⁶

La categoría *Auto-reconocimiento en el trabajo*, cuyas experiencias de creación están unidas a la posibilidad de sustentar la propia biografía en relación con el trabajo que se produce o con la creación artística:

Fragmento 1: “Es una artista (Lady Gaga) que a diferencia de otras, lleva un mensaje, tiene una causa y eso hace que sus fans nos enamoremos más de ella; pero yo aparte de la moral de su causa, a me ayudó a darme cuenta que tengo un talento que puedo desarrollar y ella fue una gran influencia para mí para poder hacer lo que hago y dar también mi mensaje a la comunidad LGTBI”⁷⁷

Fragmento 2: “...yo estoy muy interesado por ejemplo, en temas de representación de otro tipo de minorías, temas que tienen que ver con religión, democracia y política. Mi obra es mucho más amplia que solamente tratar estos temas. Para mí el tema de sexualidad y género es uno muy cercano porque me identifico como un hombre gay, pero también me identifico como un inmigrante, pero también como una persona que tuvo que reconciliarse con la fuerza opresiva de la institución de la iglesia católica y he desarrollado proyectos a partir de todas estas temáticas.”⁷⁸.

Igualmente, aparece de nuevo la categoría *Clase y privilegios*, cuyas experiencias de creación están inscritas en el vivir en un círculo próximo de aceptación y privilegios

⁷⁶ Entrevista Sujeto 1.

⁷⁷ Entrevista Sujeto 6.

⁷⁸ Entrevista Sujeto 1.

sociales, donde la experiencia de creación se moviliza al contacto con el arte y la cultura y se agencian iniciativas de proyectos culturales que contribuyan a fortalecer el activismo sexual y la categoría *Auto-reconocimiento de las prácticas políticas a través de estética*, cuya experiencia de creación está asociada a las transformaciones de las prácticas políticas expresadas en el ámbito público, a través de la estética corporal y lo que las territorializa, como formas instituyentes de referenciación de la sensibilidad política y una ética asociada a la discriminación que lxs une:

Fragmento 1: “En primer lugar el tema de que el cuerpo también es un espacio para hacer la política...Politizar el cuerpo es un discurso que yo no lo tenía claro, o sea, no lo conocía, me lo encuentro, me llama la atención ¿cierto? Segundo la idea de que el cuerpo también es objeto de dominación; de dominación por parte de estructuras que no necesariamente son claras o evidentes, digamos que ni si quiera necesariamente, tan, tan evidentes como la iglesia, la escuela, sino que también el medio cultural etc. hace parte- digamos- de ese ejercicio de dominación del cuerpo. Cuando yo me encuentro con eso y veo mi cuerpo de otra manera, empiezo a compartir con estas compañeras, estos compañeros, me vinculo directamente al activismo desde la política”.⁷⁹

Fragmento 2: “Yo estoy de acuerdo en la marcha y con toda la corporalidad que se exhibe, cierto? Porque es que de todos modos el movimiento tiene una particularidad que tampoco tienen los otros y es su apuesta estética; porque hay una apuesta estética, lo que sucede es que dejarlo solo con la apuesta estética, sin una trasmisión que acompañe, ética y políticamente el mensaje de reivindicación, entonces se queda en nada; se queda en lo anecdótico⁸⁰”

Finalmente, se identifican tres categorías emergentes relacionadas con las formas pedagógicas, cuya importancia resulta significativa dentro de la comprensión del sentido de dichas subjetividades políticas; son estas:

⁷⁹ Entrevista Sujeto 3.

⁸⁰ Entrevista Sujeto 5.

La categoría *Violencia física y simbólica* referida a la experiencia de la violencia física y simbólica sobre el sujeto; aquella que se produce en relación directa con la represión, dominación y silenciamiento a que es sometido por asumir una identidad sexual no normativa:

Fragmento 1: “Mi hermano me maltrataba tan feo que era capaz de quitarme el plato de comida y estamparlo en la pared para que yo no comiera! O ¡escupirme la comida! Por el solo hecho de que odiaba a su hermana porque la veía que era de otra orientación sexual. Eso me marcó. Entonces son cosas que uno va viendo, que esto es, mi hermano era mi familia, era también sociedad, me entendés! Y lo más triste que uno ve, es que no encontraba uno quien le defendiera, nadie nadie! Yo me iba a quejar, ¡Quién te manda a ser marica!”

Fragmento 2: “Yo tuve una aceptación familiar muy importante desde el principio. Ahora en lo que concierne a lo social, la escuela, salir con los amigos, etc.....eso es una especie dey pienso que eso ha cambiado un poco, pero en ese momento es como una especie de pesadilla porque el chiste, el acoso así como con tono burlón, incluso el acoso con tono violento o incluso con ataques físicos, era una cuestión del día a día, totalmente cotidiano”⁸¹

La categoría *Estigma* vinculada a la toma de conciencia de si mismx como un ser diferente, a partir de la confrontación con la realidad de discriminación, prejuicios y rechazo y miedo a lo diferente que aún está vigente y se perpetúa de diferentes maneras, lo cual genera sentimientos de auto-desprecio vergüenza, humillación. A renglón seguido, se muestran un par de fragmentos discursivos de los muchos que referencian esta categoría:

Fragmento 1: “Todo esto, fue muy duro! Fue muy duro! Porque yo principalmente no me aceptaba, como como gay porque me parecía lo peor, me parecía lo peor,

⁸¹ Entrevista Sujeto 1.

obviamente eso fue mm, ya fue mm, va para 7 años, en los que yo decía ¡gas! ¡gas! ¿yo qué estoy haciendo? Sentía culpabilidad conmigo mismo”⁸².

Fragmento 2: “En lo más profundo, mi parte más promiscua se ha transformado, y me he hecho más seguro, porque de entrada yo le permití a uno de los fantasmas salir y vencer el estigma; es que para muchos, la sexualidad se vuelve un estigma, una marca que hay que esconder, que hay que ocultar, entonces yo recupere eso”⁸³

El estigma está vinculado al cuerpo, a la eroticidad a través de él y al goce logrado por fuera de la matriz normada:

Fragmento 1: “¿Qué hago yo para que me discriminen? Pero cuando yo me hacía esas preguntas, yo veía que el problema no era mío, que el problema eran las otras personas, porque son ellas las que tenían la prevención, las que tenían el estigma, que siempre nos juzgan, te juzgan, censuran, de que somos personas malas, somos personas groseras!, que somos personas violentas!, ¡lo peor!, lo que pasa es que a veces pienso yo, que es la sociedad que como que le conviene tener a otros sometidos, para verdaderamente imponerse sobre ellos”⁸⁴

Fragmento 2: “Te puedo decir que me siento diferente porque las novias que he tenido y compañeras maravillosas lésbico feministas como XX, eh!, que hoy son mis cómplices políticas mayores; es decir, porque también en la lógica heterosexual cuando tu terminas con alguien es como que lo odias y no sé qué; yo creo que hay una apuesta lésbico feminista de mantener digamos relaciones amorosas aunque no te acuestes, aunque ya no sientas el deseo de antes, aunque sientas otro tipo de deseo, y yo creo que eso es muy diferente al mundo heterosexual, es un aporte lésbico feminista fundamental, digamos mantener, más bien, resignificar las relaciones amorosas que tienes, que has tenido con tus

⁸² Entrevista Sujeto 10.

⁸³ Entrevista Sujeto 5.

⁸⁴ Entrevista sujeto 8.

amantes o con tus novias, o con tus compañeras; yo creo que eso ha sido maravilloso y no sé si llamarlo un acontecimiento pero a mi es una cosa que me marca mucho”⁸⁵

Por último, la categoría *Liberación del estigma*, donde se devela la necesidad de auto-reconocerse “diferente” como primer paso para vencer la propia resistencia y asumir la identidad sexo-genérica para “liberarse” del estigma y el miedo al rechazo y convertirse en agente de cambio, mediante la territorialización del cuerpo como campo político de transformaciones:

Fragmento 1: “Eso me hizo sacar las agallas de yo querer surgir, de yo no querer seguir siendo marginada, porque el hecho de que uno vaya algún sitio, te saquen de él, el hecho de que uno llegue a alguna parte a comprar algo y son como con una prevención, mirándote de arriba abajo, como si uno no les fuera a pagar, como si uno los va a robar, algo! Dios mío bendito! Esos solos hechos me obligaron a mí, a imponerme y ahí en esa manera de imponerme yo tuve que fabricar mis estrategias”⁸⁶

Fragmento 2: “Y entonces en un momento yo estaba no sé qué, hablando creo que con mi amiguita y mi mamá dijo: ¡Pero será que tú eres pájara! y a mí eso me sonó como un problema, fue el primer momento que me sonó como un problema, tanto así, como una tacha que te acompaña toda la vida...y a partir de ahí yo sabía ya que era un problema, o sea, siempre lo supe que era un problema, pero implícito, porque como nunca se nombraba, lo hacía a escondidas, lo cual evidencia que es un problema”⁸⁷

3.1.4.2 Hermenéutica relacional para el eje categorial “Formas de subjetividad política/ prácticas políticas”

⁸⁵ Entrevista Sujeto 4

⁸⁶ Entrevista Sujeto 8.

⁸⁷ Entrevista Sujeto 4.

Nuevamente partiendo de las categorías previamente operacionalizadas para la subjetividad política, éstas se relacionaron matricialmente con las categorías identificadas como descriptores de las prácticas políticas. De esta forma, emergieron las siguientes categorías:

Del entrecruce entre las experiencias de deseo con la categoría que denominamos Políticas de la diferencia, surgen las categorías **Trabajo activista alternativo de auto-representación**, cuyas experiencias de poder se enmarcan en la posibilidad de generar aproximaciones narrativas a partir de las cuales se construyan historias alternativas que sean visibles y favorezcan la auto-representación y el reconocimiento de esta comunidad; así lo expresan los siguientes relatos de activistas entrevistadxs:

Fragmento 1: “A mí me parece que el trabajo que hago yo de compilación y de documentación y de construcción de historias alternativas, de formar discursos sociales, discursivos y contextuales, eso que... digamos que la misión de ese trabajo es lograr dar recursos para que las personas cambien sus imaginarios al respecto de estas temáticas. Digamos que el efecto que tengo yo sobre...o que tenga mi trabajo sobre una comunidad, digamos que puede no ser tan efectivo e inmediato como puede ser salir a hacer educación sexual en las calles de Cali, por las noches, con las personas trans, por ejemplo, pero hay otro tipo de acceso y de discurso que se construye en el ámbito de la cultura. Para mi es otra forma de activismo, que busca dar visibilidad a otras voces, a otros cuerpos⁸⁸”

Fragmento 2: “Pero cuando yo estoy en espacios como este, acá en la casa, desde donde hacemos las actividades de la red de mujeres, cuando yo voy a otros espacios, cuando de pronto nos reunimos entre todas y ahora últimamente, entre todas y todos..jajaja! esto está cambiando, cuando voy al diplomado que estamos haciendo de la escuela de paz para mujeres, cuando estoy digamos en ese tipo de espacios es como digamos en términos de lo vital para mí, es lo que me moviliza a

⁸⁸ Entrevista Sujeto 1.

seguir pensándome en términos de defensora de derechos humanos ...yo creo que hace parte como de las movilizaciones de mi propia vida.”⁸⁹.

En otro repertorio narrativo, también podemos encontrar este entrecruce relacional entre la experiencia de deseo, asociada a políticas de la diferencia:

Fragmento 1: “Bueno, nosotros estamos ahora metidos de cabeza construyendo la marcha patriótica, y estamos construyendo el sector de diversidad sexual en marcha patriótica. Eso nos seduce, pero nos ha puesto también un nuevo reto, porque mientras en el Polo nos entendíamos con sectores políticos, en marcha patriótica nos entendemos con sectores sociales muy diversos, muy poco formales en la política pero muy tradicionales en la vida social, por ejemplo tener interlocución con el movimiento campesino no es fácil, el movimiento afrodescendiente, el movimiento indígena, no es fácil, porque...también nosotros, como todo grupo, intentamos ganar hegemonía, es decir nosotros intentamos imponerle a los demás de alguna manera nuestra visión del mundo, y eso también nos trae un reto, como también implica reconocer al movimiento campesino, al movimiento indígena, afro descendiente, en sus propias realidades y no intentar civilizarlos a punta del discurso sobre la sexualidad”⁹⁰.

Así mismo, emerge la categoría *Auto-reconocimiento integral*, que hace alusión a experiencias de poder ligadas a un auto-reconocimiento en muchas dimensiones: la sexualidad, el género, la condición de militancia política en otros escenarios, pero también la capacidad de resistencia ante fuerzas opresivas o que están en contraposición y el poder conectar y agenciar su acción política en todas estas esferas, en pro de la emancipación; así queda enunciado en los siguientes fragmentos de activistas:

Fragmento 1: “Pero la pregunta que nos hacíamos es: ¿bueno, que tiene que ver la propuesta política nuestra, con esta lucha en la cual nos estamos incorporando? y

⁸⁹ Entrevista Sujeto 9.

⁹⁰ Entrevista Sujeto 3

empezamos a buscar puntos de amarre, puntos de encuentro, porque a la hora de la verdad era como tener dos vidas, la vida en el partido y la vida del activismo, entonces no nos interesaba así y queríamos buscar el amarre... leímos los textos de León Zuleta y encontramos un texto de Jean Nicholas que se llama “La cuestión homosexual” que vincula toda nuestra lucha revolucionaria con el tema de la lucha por la liberación de la homosexualidad y nos encontramos que eso se empataba muy bien con la historia de León Zuleta, porque digamos era toda la historia – digamos- la base de la lucha es la emancipación y la liberación homosexual...a nosotros si nos interesó eso, y a partir de ahí iniciamos todo un proceso, y empiezan por supuesto los roces y la pugna pues al interior del Polo de Rosa”⁹¹.

Fragmento 2: “Lo siento mucho, eso no quiere decir que yo no me artículo, Marcela, yo la adoro, por ejemplo, Marcela sabe mi posición, hemos construido una batucada hace poco de lesbianas, pero yo me salí porque la mayoría lo que quiere es el establecimiento y les dije: “Chicas entonces yo nada tengo que.. y yo dirigía la batucada musicalmente y les dije: no tengo nada que buscar aquí, yo estoy ahora con una batucada de feministas que se piensan, digamos, los sistemas de opresión aunque no sean lesbianas”⁹²

En esta misma relación, aparece la categoría *Experiencias de exclusión e invisibilización*, donde las experiencias de poder se asocian a la impotencia que genera el silenciamiento y lo que ello produce en la formación de una subjetividad condicionada por esa experiencia, que adquiere una gramática diferente a través de la cual se expresa en el mundo. Los siguientes repertorios reflejan esta trama:

Fragmento 1: “Entonces el colegio fue para mí traumático, de andar colgando mi nombre en el baño, coger mis cuadernos y escribir maricadas, de rayarme el maletín; si yo hubiera tenido la verraquera de enfrentar al perro y al gato en ese momento, de salir del silencio y decir cuál es el problema? yo creo que otro gallo

⁹¹ Entrevista Sujeto 3.

⁹² Entrevista Sujeto 4.

cantaría y esa etapa no sería tan frustrante... pero yo no quería reconocer, no hacía nada. Entonces hoy por hoy dicen: usted es gay y yo digo sí! Mejor dicho, frente a ese tema no van a poder meterse, eso es una de las transformaciones que has logrado interiormente, digamos, como sujeto político como ser político, cierta reivindicación”⁹³

Fragmento 2: “Yo viví y las personas cercanas a mí, vivíamos una existencia totalmente de represión y discriminación; no es por tener estos privilegios que no nos hubiesen molestado en el colegio, incluso pegando o no tuviéramos que vivir nuestra vida de adolescentes nocturnos, completamente en silencio. Pienso que es importante ver las cosas en perspectiva; entiendo que hay unas personas que pueden tener condiciones de acceso y privilegio, pero las condiciones de silencio y el estar completamente escondidas, esto también va generando discriminación en perspectiva; es decir, teníamos una condición similar; todo se tenía que hacer en silencio, absolutamente escondidos. Me parece interesante que se ponga en contexto, porque la discriminación no es una cuestión de clase”⁹⁴

En cuanto a la relación entre las acciones de resistencia y las experiencias de deseo, resulta significativa la emergencia de la categoría *Deseo de autoproducción*, en la cual la experiencia de poder se juega en la apertura existencial, ideológica y conceptual que se moviliza hacia un discurso que se agencia como pedagogía social y transforma el adentro/afuera del espacio social dicotomizado –lo privado/público-. Los siguientes repertorios discursivos, ilustran esta categoría:

Fragmento 1: “A mí me cambió en términos de sensibilidad, no suelo ser una persona ni sentimental ni amorosa ni digamos cariñosa digamos con ese tipo de cosas; entonces hay muchos fenómenos de la vida cotidiana que me parecen normales, no me tocan, pero ya cuando voy a hablar de mujeres víctimas del conflicto armado eso si ya me toca mucho, porque lo viví en carne propia digamos

⁹³ Entrevista Sujeto 5.

⁹⁴ Entrevista Sujeto 1.

con ellas; entonces, en términos personales me cambió la percepción frente a ese tipo de cosas, sobre todo también el asumir un país de manera diferente, el asumir que aquí se da un conflicto, el asumir que vive Colombia y viaja por ella es un asunto que va mucho más allá de viajar y conocer por ejemplo entonces también contribuyó como en cuestionarme y comprometerme más como todas esas cosas que para la mayoría de colombianos son cotidianas”⁹⁵

Fragmento 2: “Para mí el ser humano nunca se va a poder clasificar; entonces inicialmente, mi vida sexual y todo, el término de la sexualidad, de género y todo esto, empezó como una bisexualidad, entonces yo lo ubicaba como una bisexualidad pero no me sentía cómoda con la etiqueta, no me sentía bien como para poderme clasificar ahí; yo sentía que habían cosas en mí que no encajaban en la etiqueta, entonces debía romper con ese esquema que es el aceptado, pero en mi vida privada no encaja. Entonces me he identificado con la teoría Queer; que es un movimiento que viene trabajando bastante fuerte, porque es Butler que habla sobre esto y pues me identifico mucho con esa teoría, pues el ser humano es directamente sexual pero diverso y en las vivencias de la vida cambia; coincidimos en ser diversos pero no en ser fijos y creo que eso está cambiando la sociedad muy profundamente”⁹⁶

Así mismo, se identifican las categorías *Trabajo activista alternativo de auto-representación*, cuya experiencia de poder está relacionada con los procesos diferenciados de subjetivación a partir de los cuales se crean nuevos lenguajes, nuevas formas de representación, aunque estas se ven amenazadas constantemente por las fuerzas opresivas patriarcales:

Fragmento 1:”En todos los proyectos que he hecho en mi vida, he empezado por el reconocimiento de que era completamente ignorante sobre cualquier tema y uno que es muy interesante, es el haber reconocido mi ignorancia frente a las políticas

⁹⁵ Entrevista Sujeto 9.

⁹⁶ Entrevista Sujeto 7.

de género y sexualidad y las limitaciones y volviendo a los privilegios de vivir la vida a partir de la experiencia de un hombre gay, blanco, que es muy distinto a vivir la experiencia desde otro cuerpo”⁹⁷

Fragmento 2: “Hemos creado otras formas de estar en el mundo, de expresarnos desde lenguajes inclusivos y allí estamos, pero el Estado no se mueve, no cede, es impresionante y a veces es frustrante. He aprendido que nuestra ciudadanía es para ellos de verdad, de tercera; me duele esto y me da una indignación absoluta y tener que movernos allí para lograr los cambios estratégicos que tenemos me hace impotente...no sé, a veces creo que vamos a quedar atrapadxs en esa red y finalmente, quedaremos cooptados por estos poderes”⁹⁸

La categoría *Acciones de enunciación en el ámbito familiar*, como formas de visibilización y legitimación de la identidad subalterna en el ámbito de la vida cotidiana, asociada a la pedagogía de la diversidad y la tolerancia de las diferencias. Los siguientes repertorios dan cuenta de dichas acciones de enunciación:

Fragmento 1: “La audiencia también puede ser la familia, claro porque es que yo en mi casa hice activismo, antes de hacer pedagogía social; el primer grupo con el cual yo me senté a discutir, a dialogar, a reflexionar y a conmovier esa reflexión fue en mi casa, con diversas estrategias; como te dije, yo dejaba el artículo, alquilaba la película, la llevaba y hablaba con mi mamá sobre la película; la audiencia debe estar en los distintos espacios diferenciados de los unos y los otros; claro, puede ser tan pública la familia, como tan privado un espacio de mercado”⁹⁹.

Fragmento 2: “Pues yo creo que desde mi núcleo primario que es mi familia, por lo menos, sensibilizarlos frente a que hay un conflicto y sensibilizarlos frente a eso yo creo que ha sido un cambio; también sensibilizar a mi familia sobre que los

⁹⁷ Entrevista Sujeto 1.

⁹⁸ Entrevista Sujeto 2.

⁹⁹ Entrevista Sujeto 5.

movimientos feministas no son unas locas que quieren matar a todo el universo y a todos los hombres sino que va mucho más allá de eso porque generalmente soy amiga de muchos hombres machistas por excelencia y digamos fue muy difícil inicialmente sensibilizarlos frente a eso pero yo creo que ellos ya tienen una visión diferente frente al asunto y se interesan y les gusta y les parece; entonces yo creo que eso ya genera un cambio a nivel social; si bien dicen que una golondrina no hace verano pero por lo menos transformar tu espacio familiar, hacer que se tome conciencia allí, es definitivo para cambiar la cultura”.¹⁰⁰

Fragmento 3: “Como ya más o menos hemos trabajado con mucha población de nosotros, ahora nos hemos expandido a la población heterosexual; a enseñarles todo esto, a que se sensibilicen, estamos llegando a colegios, estamos llegando a policía, estamos llegando a todas las instituciones porque es de la única manera que estamos ayudando a que haya una buena sensibilización para que vayamos mermando la discriminación y la homofobia. Nos falta mucho, porque quisiéramos verdaderamente también tener las familias, porque es un plan que nosotros tenemos muy próximo, llegar también a las familias, porque es que todo comienza en el seno donde nacimos, en la familia, porque es que si el hijo llega a decirle: mamá estuve hablando con una transexual ¡qué como se le ocurre! Usted es que se volvió Marica! Entonces mire la ignorancia de esta madre o de este padre, de pronto, entonces hay que saber llegar a ese núcleo y enseñarles pero en conjunto, para que tanto los padres aprendan como los hijos, entonces pensamos que de esa manera podemos mermar la discriminación y a que la gente culturalmente vea que somos tan igual y tan capaces como los heterosexuales”¹⁰¹.

La categoría *Formas de negación de la discriminación en la vida cotidiana*, vinculada a mecanismos de autoprotección contra la discriminación en dicho espacio, representan la denegación de la propia condición de identidad no normativa. En la mayoría de los casos, dicha denegación apela a la situación de aceptación en los espacios privados

¹⁰⁰ Entrevista Sujeto 9.

¹⁰¹ Entrevista Sujeto 8.

del sujeto, para justificar que en realidad la discriminación no existe o si se da, es de todas formas, culpa del propio sujeto que no se acepta a sí mismo. Al respecto, los siguientes fragmentos aluden a estas expresiones de denegación:

Fragmento 1: “Uno también tiene que darse cuenta; yo por ejemplo me he topado con personas, que dicen: -Es que yo no entiendo, si a mí no me discriminan, para que el tema de la reivindicación-. Entonces yo como que me pongo a pensar y digo...el primero que se tiene que dar cuenta de eso es uno, es decir, no solamente la discriminación de los heterosexuales sobre los homosexuales, si no también son los propios prejuicios que uno tiene sobre cómo debe vivir como persona”.¹⁰²

Fragmento 2: “Unas vacaciones allá, mamá me dijo, “mija porque no consigue un novio” y yo me eche a reír y le dije: ya he tenido varias novias pero yo soy como faltona y no me gusta una sola y por eso no me duran.¡jajaja!!. Pues nada, mamá ya sabía. Las mamás siempre saben. Es que eso de la monogamia también es una construcción burguesa y yo a través de mis lecturas, de informarme y estudiar el feminismo, pues ya entendía muchas cosas y tenía claro mi lugar y hasta esperaba ese momento de poder decirlo abiertamente, no creas porque me angustiaba, sino porque no soy muy abierta con mi vida personal, pero decirlo era necesario creo...como...un posicionamiento político en la familia, aunque yo misma me aceptaba esto no era suficiente. Creo que eso es muy importante que lo entiendan las personas con identidades no normativas, que no es un asunto individual de cómo yo me siento conmigo misma, sino un asunto social de cómo la sociedad nos ve”¹⁰³

La categoría *Reclamaciones de igualdad y justicia*, vinculada a acciones de impugnación de órdenes injustos asociados al no reconocimiento de la diferencia, acompañados de rechazo a la discriminación sexual y sometimiento al mundo heteronormado, tanto en el espacio público como la vida cotidiana. Se trata pues, de

¹⁰² Entrevista Sujeto 5.

¹⁰³ Entrevista Sujeto 2.

reclamaciones que van más allá de los derechos liberales y plantean demandas de emancipación:

Fragmento 1: “Porque es que cuando tú vives, has sentido y sientes lo que padeciste, tienes la suficiente capacidad de pararte frente a cualquier persona, por muy interesante que sea y demostrarle de que él no me hizo el daño! Pero que somos parte de ese daño, que no lo podemos permitir porque es injusto, porque todas las personas tenemos derechos sin importar nuestra orientación sexual. Por eso estoy haciendo yo todo esto, y ¡es mi testimonio! De que yo verdaderamente estoy luchando por mí y por otros! Estoy dejando un sendero, estoy sembrando mis árboles! Y los seguiré sembrando hasta donde más pueda!”¹⁰⁴

Fragmento 2: “Pues asumí esta dirección y es una responsabilidad muy grande, ver toda la plaza de Bogotá llena de la comunidad gritando y exigiendo al Congreso que legisle; verla marchar reclamando sus derechos, tener que ir al Congreso a responderle a Gerlein por sus insultos, lidiar con el Procurador y con el Notariado; eso ha sido muy duro, muy difícil, es un activismo muy complejo, ya no como en los viejos tiempos donde me divertía; ahora es todo durísimo, las peleas, los juegos de poderes con las instituciones estatales, el manejo de los medios, es agobiante y la gente nuestra ahí sufriendo todo tipo de discriminaciones, de violación de sus derechos; por eso no hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando por la positivización de derechos”

Fragmento 3: “Digamos, la pregunta es si uno quiere cambiar la sociedad, en dónde quedan entonces esos aspectos de la sociedad y ahí uno dice: es en colectivo donde yo me identifico y logro potenciar esta lucha; uno solo no es nada. En dónde quedan entonces esos aspectos de la sociedad...esos derechos y sobre todo la pregunta es si esos derechos y esos aspectos también jugaban en la política o no jugaban en la política, o si era un aspecto como en aquel momento se solía decir, eso no era importante, esas no son luchas importantes; esas son luchas

¹⁰⁴ Entrevista Sujeto 8.

liberales, individuales, pero que no tienen un carácter revolucionario; no pretenden cambiar la sociedad. Son políticas en la medida que quieran hacer parte de las instituciones, pero que no pretenden hacer grandes cambios revolucionarios, y bueno yo provengo de una organización que, digamos, busca la transformación profunda en la sociedad, entonces se inicia un proceso de cuestionamiento... Como te decía, aquí hay un problema diferencial, es decir, no es lo mismo ser negra, lesbiana, pobre, que hombre, blanco, homosexual y con dinero. No es lo mismo ¿cierto?, entonces mientras subsistan esas lógicas de exclusión que nos atraviesan, por supuesto no va a ser posible la eliminación de los factores de discriminación y esto va más allá de los derechos... Va en primer lugar, a la emancipación de la sexualidad y de los cuerpos; es decir, la pregunta sobre el control de los cuerpos, sobre qué instituciones y por qué las instituciones deben definir cuáles cuerpos son aceptables”.¹⁰⁵

La categoría *Identidades difusas que buscan reconocimiento* como acciones de visibilización y posicionamiento social de colectivos sexo-identitarios que se auto-reconocen como subalternos a las identidades normadas y por tanto, están en búsqueda de dotar de sentido sus diferencias, mediante autonombres, atributos, necesidades, deseos y sentimientos, como reclamaciones de justicia:

Fragmento 1: “Busqué un refugio en el arte, en el arte del Drag Queen, me pareció algo muy bonito, algo muy chévere, porque es expresar, esa mujer que tienes dentro, ¡pero de manera artística!, y me encantaba ser Drag. Ser Drag es tener los zapatos altísimos de 20 centímetros, así el maquillaje súper exagerado, vestuarios así exuberantes; me encontré a unos amigos de “Artistas diversos” y me invitaron a un desfile en una discoteca y me presenté allí y conocí muchas personas que me patrocinaron, me apoyaron, vieron en mí el talento para ser ¡Drag Queen!.. Esas personas que sintieron esa amistad en mí y no me censuraban sino todo lo

¹⁰⁵ Entrevista Sujeto 3.

contrario: me aceptaban y me apoyaban para que fuera lo que yo quisiera convertirme”¹⁰⁶

Fragmento 2: “LGTBI Es una denominación desafortunada; otro malentendido; no somos todo eso; cuando a uno lo revuelven en un mismo paquete con todo lo demás, te desapareces y ya no eres nada. Los hombre son hombres, las mujeres son mujeres y nosotrxs somos “LGTBI”; es simplemente una sigla para denotar nuestro movimiento pero los nombramientos deberían ser otros; ese esfuerzo lo tenemos que hacer lxs activistas porque la visibilización en el lenguaje es muy importante; por ejemplo yo no soy LGTBI, soy “lesbiana”, no soy “mujer lesbiana”, soy lesbiana nada más y yo creo que posicionarme como lesbiana, como feminista y como lideresa de una organización tan importante en Colombia, para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, no sé si me hago entender...pero paradójicamente esta condición que nos discrimina, me hace pensar que estamos ayudando a fundar una nueva sociedad.”¹⁰⁷

Finalmente, la categoría *Identidades como barreras para el consenso*, relacionada con la presencia de obstáculos y dificultades para construir consensos al interior de los movimientos sexo-identitarios, en medio de la polifonía de voces e identidades cuyos marcos diferenciados de reconocimiento constituyen la lucha que les da sentido, pero dicha lucha se expresa de manera coyuntural, dispersa, poco cohesionada, al menos, no refleja las dinámicas asociadas a estructuras políticas tradicionales. Así lo reflejan los siguientes fragmentos:

Fragmento 1: “El ser afro o el ser indígena es natural, dentro de la perspectiva más tradicional, más acartonada; negro es negro, indígena es indígena, cierto?, una mujer es una mujer. Aquí no! Aquí tú tienes gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales, asexuales, lesbis, tienes una cantidad de cosas, entonces las

¹⁰⁶ Entrevista Sujeto 10

¹⁰⁷ Entrevista Sujeto 2.

conversaciones se pueden volver bizarras... entonces hay un grado mayor de dificultad para hacer procesos y llegar a consensos”¹⁰⁸

Fragmento 2: “No es cierto que haya comunidad...Digamos nosotros, yo siempre hablo de sectores porque digamos, son distintos intereses que se encuentran en el tema de los derechos, pero comunidad no, nosotros no compartimos intereses económicos, no compartimos intereses ni siquiera de clases, ni siquiera culturales, ¿sí? Digamos son luchas que tienen que ver con temas de derechos pero que no nos convierten en una comunidad...El tema del movimiento es más complejo digamos, porque por ejemplo, el tema del matrimonio movilizó, se organizó, bueno hizo de todo; una vez muere esto, empezamos otra vez las islas, cada uno por su lado. Seguramente haya otra coyuntura que nos vuelva a...digamos hay un movimiento, pero no en el sentido tradicional de un movimiento sindical, que está asociado a estructuras tradicionales...Es también otra forma, juega mucho el tema digital, el tema de las redes sociales...es un movimiento absolutamente mediático, muy mediático”¹⁰⁹.

Fragmento 3: “...hemos construido una batucada hace poco de lesbianas, pero yo me salí porque la mayoría lo que quiere es el establecimiento y les dije: chicas entonces yo nada tengo aquí, y yo dirigía la batucada musicalmente y les dije -no tengo nada que buscar aquí, yo estoy ahora con una batucada de feministas que se piensan, digamos, los sistemas de opresión aunque no sean lesbianas”¹¹⁰

En cuanto a las políticas de la diferencia en su relación con las experiencias de deseo, se encuentran las categorías de **Recuperación de la importancia del lenguaje**, en la cual la experiencia de deseo está inscrita en los procesos dialogales, conversacionales, el acercamiento a través de la palabra:

¹⁰⁸ Entrevista Sujeto 5.

¹⁰⁹ Entrevista Sujeto 3.

¹¹⁰ Entrevista Sujeto 4.

Fragmento 1: “No somos organizaciones masivas. No! somos organizaciones más bien pequeñas que tienen unas características; son lugares que además de la lucha, son lugares de encuentro ¿sí?, porque –digamos- son espacios en los cuales las personas pueden encontrar pares y no necesariamente es el bar, el sauna, el video u otros lugares de homosexualización, que juegan también como lugares de politización, donde elementos de orden político, de orden académico, procesos dialogales a través de la cultura; por ejemplo hay grupos que hacen videos, que hacen cine, hacen teatro, etc. y es distinto ir a un bar a levantarse a un tipo y llevárselo a la cama, ¿sí?...yo considero que es válido, es válido crear nuestros escenarios en donde nos podamos encontrar y comunicarnos”¹¹¹

Fragmento 2: “Digamos que no hay una falta de literatura ni de proyectos; de libros o películas que tratan la temática, pero siempre pensé que sería interesante poder construir un documento que partiera, a partir de las propias voces de estas diversidades, respetando muy específicamente el discurso autoconstruido por las mismas personas. Creo que eso es lo que me motivo a hacer esto. Como puede crearse un proyecto de archivo, en el cual sean esas voces específicas las que se autodeterminen. No se parte necesariamente de un marco predeterminado, de un marco conceptual o de una tesis muy específica, sino que se construye a partir de las mismas experiencias y expresiones de auto-representación. Yo creo que eso es lo que hace el proyecto de "Nosotros que sentimos diferentes"; lo que integra es una conversación mediada por mí y por mi hermana Cristina, que es la coeditora del libro; lo que buscamos es recuperar la esencia de las conversaciones, en un trabajo más de cultura popular”¹¹²

La categoría *Trabajo activista alternativo de auto-representación* donde se vincula la relación entre trabajo político y auto-reconocimiento, desde una actitud de aprendizaje frente al conocimiento sobre el sexo-género, vinculado con experiencias situadas en el cuerpo:

¹¹¹ Entrevista Sujeto 3.

¹¹² Entrevista Sujeto 1.

Fragmento 1: “Para mí todo es política, todo lo que tenga que ver con el ser humano y que interactúe con los demás seres humanos es política, y el testimonio mío, de persona, de mujer trans, de profesional que soy, yo siempre doy mi testimonio como las tres, porque no las puedo desligar a ninguna porque esa soy yo, una activista trans; con cuerpo trans, que es profesional, y es persona”¹¹³

Fragmento 2: “Cuando ya yo empiezo a cuestionarme esto y empiezo a hacer parte de estos movimientos empiezo a encontrarme con nuevos discursos...En primer lugar el tema de que el cuerpo también es un espacio para hacer la política...Politizar el cuerpo es un discurso que yo no lo tenía claro, o sea, no lo conocía, me lo encuentro, me llama la atención ¿cierto? Segundo la idea de que el cuerpo también es objeto de dominación por parte de estructuras que no necesariamente son claras o evidentes, digamos que ni si siquiera tan evidentes como la iglesia, la escuela, sino que también el medio cultural etc..., hace parte, digamos, de ese ejercicio de dominación del cuerpo. Cuando yo me encuentro con eso y veo mi cuerpo de otra manera, empiezo a compartir mi activismo integral, con estas compañeras, estos compañeros y me vinculo directamente al activismo desde la política”¹¹⁴.

En cuanto a las acciones de resistencia que se interrelacionan con las experiencias de deseo, aparece la categoría de *Trabajo activista alternativo de auto-representación*, donde la experiencia de deseo está unida a la posibilidad de trabajar en un plano más amplio por el reconocimiento de todo tipo de “minorías” silenciadas. Los siguientes repertorios dan cuenta de esta trama:

Fragmento 1: “Yo no trabajo exclusivamente sobre temas de sexualidad y género. Este es uno de mis proyectos, pero yo estoy muy interesado por ejemplo, en temas

¹¹³ Entrevista Sujeto 8.

¹¹⁴ Entrevista Sujeto 3.

de representación de otro tipo de minorías; temas que tienen que ver con religión, democracia y política”¹¹⁵

Fragmento 2: “Hoy a mí no me interesa tanto hacer activismo solamente con la gente negra, porque además hay mucha gente negra que son racistas, o sea, eso no garantiza nada...y a mí me interesa desbaratar el sistema, los sistemas de opresión, yo quiero gente anti-racista aunque sea blanca.... A mí las mujeres por las mujeres no me dice absolutamente nada, de hecho hay muchas mujeres que reproducen el sexismo como peor que un hombre...me interesan los proyectos políticos que, ubicándote tú y sabiendo quién te hizo mujer, a partir de esa condición, o de esa posición, tu puedes digamos, hacer una propuesta feminista, me interesa el proyecto político, no tanto la identidad”¹¹⁶

Por otra parte, la categoría *Deseo de auto-producción*, conectada con el tomar posesión del *saber*, a través de un proceso personal de autoeducación, sustentado en la formación ideológica y puesto en circulación públicamente:

Fragmento 1: “Porque yo llegue así sin una claridad; quien es Laura?, que le gusta?, que la identifica?...¿Como la visibilizan las personas en estas características particulares de lo que es Laura Zabala? Entonces ese activismo me empieza a mostrar cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta que hacía...esto empezó a transformar mi vida en cuanto empecé a visibilizarme a mí misma, me conocen, me presento, porque soy una guía; entonces ese activismo me aporta mucho”¹¹⁷”

Fragmento 2: “Yo vengo desde un partido político de la lucha revolucionaria, bueno no tomé la decisión cuando joven de asumir armas ni nada de esto, pero muy comprometido con la lucha revolucionaria , y luego de ahí me encuentro con

¹¹⁵ Entrevista Sujeto 1.

¹¹⁶ Entrevista Sujeto 4.

¹¹⁷ Entrevista Sujeto 2.

esto, y entonces en ese momento no lo entendía así; entonces, digamos empiezo a auscultar, empiezo a mirar, empiezo a observar que hay en todo eso –digamos- el papel de liderazgo que yo jugaba me permitía tener una incidencia pero sin mayores elementos, entonces empezando nos encontramos con otros comunistas, que también estaban llegando a ese espacio, algunos ya se habían ido del partido, otros eran jóvenes comunistas, que como yo éramos homosexuales y que queríamos entender, estudiar, buscar los amarres entre el activismo y la lucha revolucionaria”¹¹⁸

Nuevamente, emerge la categoría *Trabajo activista alternativo de auto-representación*, vinculado a un activismo cultural como forma alterna de agenciamiento que contribuye a formar prácticas discursivas situadas y contra-hegemónicas que apoyen la transformación social. Por último, la categoría *Auto-reconocimiento integral*, referida al autonombamiento en oposición a las denominaciones instituidas en el campo de la actividad política; rechazo de la denominación de activista y preferencia por nombramientos asociados a la labor político-cultural, al igual que aparece imbricada en todas las dimensiones de vida del sujeto, especialmente aquellas que dan cuenta de un sentido profundo de lo sensible en las relaciones y ello deviene en una transformación de su subjetividad y a su vez de su contexto:

Fragmento 1: “Cuando me preguntan que si soy activista, soy el primero que dice que no, pues uno se hace el bobo, pero es por oleadas;... todos los ciudadanos de todas maneras somos activistas de algo porque tenemos una posición, una opinión frente a lo público. ...Eso es como decir que hay gente activa y gente inactiva o que no sea activista, inactivo; no, yo creo que no; en esos términos no! La orientación es un asunto público, eso sí lo tengo claro: todas las fronteras desde yo con yo hasta el mundo es público!”¹¹⁹

¹¹⁸ Entrevista Sujeto 3.

¹¹⁹ Entrevista Sujeto 5.

Fragmento 2: “Descubrí gracias a mi condición y gracias al impacto cultural y artístico que tuvo el desarrollo de una artista como Lady Gaga, que pude darme cuenta del talento que yo también tengo; a mí me gusta el baile, el teatro, me gusta de alguna forma llamar la atención pero hacerlo con un objetivo bien dirigido, no solamente por hacerlo...Me fui desarrollando, cogiendo experiencia, practicando coreografías, haciendo todo lo mejor posible para mostrar y el colectivo fue un medio para darme a conocer en distintos eventos de la comunidad LGTBI de la ciudad. Entonces creo que no soy activista sino artista que volvió su arte una causa a favor del activismo”¹²⁰

De otra parte, en la relación entre políticas de la diferencia y experiencias de resistencia, vuelve a aparecer la categoría *Barreras de auto-representación*, como experiencia de resistencia que pasa por señalar que hay una ausencia de espacios de auto-representación o los que están, son “ornamentales¹²¹” y por tanto, hay que repensar nuevos espacios que se desinstalen de las formas de dominación y se visibilicen políticamente:

Fragmento 1: “O sea, que el activismo del movimiento feminista lésbico si se quiere puede ser mucho más, no sé, no sé si utilizar este término, sea el más adecuado, pero es una de las tesis que ando rastreando, si está digamos señalado por una fuerza de resistencia mucho más evidente políticamente”¹²²

Fragmento 2: “Yo estoy de acuerdo en la marcha y con toda la corporalidad que se exhibe, cierto? Porque es que de todos modos el movimiento tiene una particularidad que tampoco tienen los otros y es su apuesta estética; porque hay una apuesta estética, lo que sucede es que dejarlo solo con la apuesta estética, sin una transmisión que acompañe, ética y políticamente el mensaje de reivindicación, entonces estos espacios se quedan en nada; se quedan en lo anecdótico”.¹²³

¹²⁰ Entrevista Sujeto 6.

¹²¹ Expresión del Sujeto 4.

¹²² Entrevista Sujeto 4.

¹²³ Entrevista Sujeto 5.

La relación matricial generada entre las acciones de resistencia y las experiencias que se derivan de dicha acciones, dan cuenta de las siguientes categorías: De un lado, nuevamente se devela la categoría *Experiencias de exclusión e invisibilización*, donde la experiencia de resistencia está determinada por las vivencias de silenciamiento, clandestinidad y proscripción de sus emociones y afectos que deviene en subjetividades distintas que son construidas desde la “invisibilización” y desde allí se construyen como un “otro diferente”:

Fragmento 1: “Me gustaba ser niño, me gustaba básicamente ser niño porque me admiraban tanto, las niñas me perseguían muchísimo, pero la verdad nunca sentí una atracción, una afinidad con ellas, pero andaba con ellas por aparentar, por disimular mi identidad homosexual, por ocultarme y evitar el rechazo de la gente.. Fue muy duro porque yo principalmente no me aceptaba, como gay porque me parecía lo peor, me parecía lo peor y mira, justamente, eso hizo que yo me hiciera como soy”¹²⁴

Fragmento 2: “Ahora en lo que concierne a lo social, la escuela, salir con los amigos, etc.....eso es una especie de pesadilla y pienso que eso ha cambiado un poco, pero en ese momento el chiste, el acoso así como con tono burlón, incluso el acoso con tono violento o incluso con ataques físico, era una cuestión del día a día, totalmente cotidiano. Digamos que, como digo en mi texto, la única salida que teníamos nosotros, que tuve yo o las personas de mi generación, para reconocer que no éramos lisiados, o patologizados, para no quedar atrapados en el gueto, fue a partir de...realmente la cultura norteamericana; la influencia de la cultura pop norteamericana, una figura como Madonna, como este tipo de identificaciones de la cultura popular, pero también la literatura; digamos que cuando encontré a Oscar Wilde, cuando encontré a Proust, esto le da a uno una mirada distinta¹²⁵”

¹²⁴ Entrevista Sujeto 10.

¹²⁵ Entrevista Sujeto 1.

Por otro lado, nuevamente se revela la categoría *Trabajo activista alternativo de auto-representación*, cuya experiencia de resistencia se remite a las formas de agenciamiento político, a través de prácticas culturales, diferente a las formas institucionalizadas igualmente importantes pero no preferidas dentro de la lucha por la reivindicación política de las diversidades sexo-generizadas. Igualmente, la resistencia se liga a un activismo que se construye y agencia en el ámbito de la cultura y que puede no ser tan eficaz en términos del tiempo en el que se producen las transformaciones, pero representan otra oferta discursiva que involucra otro tipo de relaciones que apelan a la vida cotidiana y la narratividad. Aquí también se da la oposición frente a las denominaciones clásicas de la política tradicional acerca de la actividad política al interior de un movimiento y por ende, la necesidad de buscar un renombramiento de su trabajo como militante político de la causa sexo-identitaria:

Fragmento 1: “Cambiar el chip de lo que se entiende por la política; a veces la política se entiende como lo formal, lo que se entiende por mundo público aunque el mundo privado también es público, en el sentido en que hay una producción en el mundo privado que impacta en esta cosa que se llama un mundo público; bueno en fin, no me voy a meter por ahí, pero lo que te quiero decir es que la visibilidad no necesariamente es nuestra mayor prioridad; no, no es la prioridad fundamental, aunque hacemos también visibilidad; por ejemplo yo tengo una batucada de feministas, de veinte feministas que cuando estamos en la calle estamos diciendo el régimen existe esto, con consignas y con tambores y decimos “somos lesbianas” porque hay que decirlo en lo público, es una posición política en contra del régimen”¹²⁶

Fragmento 2: “Personalmente, nunca me he caracterizado como una persona activista yo siempre he dicho que soy artista”¹²⁷.

¹²⁶ Entrevista Sujeto 4.

¹²⁷ Entrevista Sujeto 1.

Otra categoría relevante, que aparece en este entrecruce, es la categoría **Cuidado de sí**, cuya relevancia significativa hace referencia a las formas de conciencia de sí, asociadas a prácticas de libertad frente a sus propias elecciones relacionadas con su identidad sexual y su posicionamiento como sujeto político en resistencia, en contra de un régimen de dominación:

Fragmento 1: “Mira, no creas que estamos muriéndonos por casarnos, con la venia del Estado; salir del closet, nos empodera y nos hace más libres y eso no se lo vamos a entregar a la sociedad patriarcal que quiere que vivamos en su ley; luchamos por el matrimonio igualitario, para evitar tantas violaciones de los derechos humanos, pero no queremos amar por contrato y en un régimen de pura monogamia; nos gusta el amor libre”¹²⁸.

Fragmento 2: “Nosotras nos llamamos lesbianas por un asunto estratégico, porque hay que visibilizar también dentro del régimen heterosexual el nombramiento para la articulación política, pero es para lo único que me sirve; yo no me voy a quedar todo el tiempo siendo lesbiana, hay que gente que piensa que nació lesbiana, que se va a morir lesbiana, etc., yo no, es una posición, no es una identidad... cuando yo digo posición es que estoy en contra del régimen, no porque quiero forjar una identidad lésbica, utilizo la identidad lésbica para desbaratar el régimen, porque es un régimen de dominación, injusto”¹²⁹

En esta misma relación matricial, surge la categoría *Clandestinidad como protección*, definida como aquellas acciones de auto-protección frente a la discriminación y el rechazo, asociadas a la clandestinidad, la subalternidad oculta y las prácticas subterráneas:

Fragmento 1: “Ahora nos llamamos -ni putas ni travestis-; somos unas guapas y estamos con esa re-significación que somos unas guapas; como que la guapa es

¹²⁸ Entrevista Sujeto 7

¹²⁹ Entrevista Sujeto 4.

una *berraca*, pues porque hay que ser una guapa para pararse en las calles, para inyectarse una silicona, o para esconderse de los policías que son un peligro o para aguantar tanto dolor, tantas cosas, entonces en eso estamos trabajando ahorita desde ahí”¹³⁰

Fragmento 2: “Lo que estoy tratando de decir es que la clase y el privilegio, no siempre son favorecedoras...sobretudo en el tema trans, porque también le he hecho unas entrevistas a un par de chicas trans y no hay ninguna posibilidad de que habiten un mundo diferente que no sea el mundo de contracultura, de gueto; pero en medio de esa zozobra y de esas limitaciones, tienen la posibilidad de lo que tu estas diciendo, de expresarse, a diferencia de lo que uno puede creer que el estrato socio-económico se pueda volver una oportunidad, en ellas sería una barrera”.¹³¹

De otra parte, en cuanto a la relación matricial de las políticas de la diferencia cruzadas con las experiencias de creación, ubicamos dos categorías: La categoría *Deseo de auto-producción*, donde la experiencia de creación se vincula con la posibilidad de trabajar en procesos donde se visibilicen “la voces específicas y diferenciadas” y se autodeterminen a partir de sus propias experiencias y expresiones de auto-representación, siempre con la intención de deconstruir aquellas formas que reproducen las representaciones excluyentes predominantes. Los siguientes repertorios discursivos lo muestran de manera contundente:

Fragmento 1: “El 28 de junio se ha tomado como una especie de día identitario que más que reivindicativo es como el día en donde la comunidad sale a decir: mira aquí estamos, aquí estoy, yo soy, y aquí me quedo; y así digamos salen las compañeras transgeneristas, disfrazadas, algunas con desnudos; por ejemplo, hay un debate al interior del movimiento porque se consume mucho alcohol o drogas, etc. ¿cierto? pero es la realidad; o sea, usted tiene a un conjunto de compañeras que ejercen prostitución en unas condiciones tan abominables como la que ejercen

¹³⁰ Entrevista Sujeto 2.

¹³¹ Entrevista Sujeto 1.

en el barrio Santa Fé ,aquí en Bogotá y usted no va a decirles: -¡No señoritas, ustedes cuando vayan a la marcha se van a vestir así y así, y no van a consumir alcohol! Esa es la vida real donde la marginación tiene puestas a estas personas”¹³².

Fragmento 2: “Las marchas, por ejemplo, en México; yo viví en México en esa época, rompimos con la marcha LGTB, la marcha que se llama orgullo gay, porque es falocéntrica porque es consumista, porque no sé qué, e hicimos una marcha de lesbianas feministas solamente, en Argentina se hizo lo mismo y en Brasil también”¹³³

Para concluir las categorías que emergen en este eje, aparece la categoría *Experiencias de exclusión e invisibilización*, cuya experiencia de creación está asociada a la invisibilización que obliga a los sujetos silenciados a crear un lenguaje propio sobre los sentimientos, por fuera del lenguaje socialmente legitimado y a producir relacionamientos diferentes, de tal forma que sean reconstruidos los sentidos intersubjetivos, desde otras experiencias:

Fragmento 1: “Esa invisibilización crea un alfabeto, un abecedario, un léxico de sentimientos, a partir de otros términos, en el cual no se habla necesariamente, digamos... en el cual el amor, el afecto, todos estos códigos y términos sociales profundamente codificados a partir de la heterosexualidad, tiene que ser recuperados desde otra experiencia”¹³⁴.

Fragmento 2: “Cómo hacemos nuestra práctica política? De muchas maneras; desde el arte, porque nosotras creemos que lo simbólico es súper importante para el imaginario social. También no haciendo parejas... ¿Me entiendes? Con todas las contradicciones que eso lleva, porque no te voy a decir que nosotras somos las

¹³² Entrevista Sujeto 3.

¹³³ Entrevista Sujeto 4.

¹³⁴ Entrevista Sujeto 1.

puras, las chéveres. No. Tiene todas las contradicciones, porque eso significa desbaratar un régimen. Creemos en el amor libre, y eso es una apuesta política, o sea, creemos en las múltiples relaciones”¹³⁵

3.1.4.3 Hermenéutica relacional para el eje formas de subjetividad política/ transformaciones políticas

En el mismo sentido como se ha venido procediendo en la interpretación, en este eje se relacionan matricialmente las categorías definidas para la subjetividad política, con las categorías equivalentes para las transformaciones políticas. Este proceso de entrecruzamiento, dio como resultado la identificación de las siguientes categorías emergentes:

De la relación matricial entre las experiencias de poder y las transformaciones políticas en el ámbito de la política institucional, emerge la categoría *Diferencias entre activismo alternativo y organizacional*, referida a las diferencias sustantivas entre el trabajo cultural y artístico como activismo alternativo relacionado con procesos de verbalización y reconocimiento de las diferencias y el trabajo organizacional como apuesta de incidencia política en el ámbito público institucional. Ambos activismos se relacionan de manera directa con la garantía de derechos:

Fragmento 1: “... el activismo que más me gusta es el que podemos hacer en la vida cotidiana, en el cambio de registros culturales, en las formas de relacionamiento social, en los encuentros entre la gente, en las familias como abordan el asunto de la diversidad,...Creo que nuestro trabajo está ahí, en llevar al espacio público todos estos sentires y volverlos derechos reconocidos por el Estado. Que muchas y muchos de nosotros tampoco creen en el matrimonio? Pues sí, pero se dan unos casos tremendos de violación de derechos por no tener esa figura jurídica aprobada y así hay otras cosas, entonces se trata de poder proteger a las personas...Es el absoluto poder patriarcal (el Congreso); creo que no hemos

¹³⁵ Entrevista Sujeto 4.

logrado romper suficiente esta estructura y ella es puro poder y resulta que allí están los que deciden. A mi me importan un rábano, pero como activista de la comunidad LGTBI me importa mucho por las afectaciones que están causando en muchas vidas. Es que de las leyes salen posibilidades de reconocimiento de derechos y esto puede salvar muchas vidas”¹³⁶

Fragmento 2: “Bueno, mi posición como lesbiana yo la utilizo estratégicamente y digo: primero, me nombro lesbiana porque así me hicieron, porque me sirve para la articulación política;, es como las mujeres; a mí me hicieron mujer y en ese sentido yo para ubicar otras en esa misma opresión que también las llamaron mujeres, bueno, a las que nos llamaron mujeres, junyémonos y hagamos feminismo. Es para lo único que me sirve; pero yo le digo al Estado: primero, no te voy a demandar política pública, sabes por qué? porque no quiero que me controles. Entonces por tanto hay autonomía política y la autonomía política se hace a través de grupos y colectivos, obviamente, entonces nosotras hacemos colectivos que no tienen absolutamente nada que ver con el Estado ni le piden política pública, porque en la medida que tú mantienes la autonomía y no entras allí, tú vas desbaratando el modelo”¹³⁷

En este mismo relacionamiento categorial, se identifican las categorías *Activismo organizacional como estrategia de asimilación*, la cual hace referencia a las reivindicaciones políticas de un sector del activismo que busca la inclusión social y política, dentro del marco hegemónico de la matriz heteronormativa, desactivando las diferencias sexo/generizadas, para lograr la inclusión por vía de la asimilación al orden establecido. Así mismo, esta categoría en otros casos, muestra un matiz diferente relacionado con las reivindicaciones políticas de otro sector del activismo que busca dicha inclusión social y política, a través de avances legislativos en materia de reconocimiento de derechos, mediante los cuales logran hacer efectivas las demandas de justicia, aunque dicho sector es consciente del riesgo de entrar en un proceso de asimilación heteronormado:

¹³⁶ Entrevista Sujeto 7.

¹³⁷ Entrevista Sujeto 4.

Fragmento 1: “He aprendido que nuestra ciudadanía es para ellos de verdad, de tercera; me duele esto y me da una indignación absoluta y tener que movernos allí para lograr los cambios estratégicos que tenemos me hace impotente...no sé.. a veces creo que vamos a quedar atrapadxs en esa red y finalmente, quedaremos cooptados por estos poderes. Al interior nuestro se mueven esas polaridades, ves? Yo como que soy menos de buscar incluirnos en esos registros porque allí quedamos asimiladxs al régimen patriarcal. Pero en la organización hay una corriente importante que necesita esos dispositivos jurídicos para frenar la violación”¹³⁸

Fragmento 2: “Existen formas alternativas de expresión de la pública, pero ¿Cómo se llega al cambio de legislación? La estrategia es de asimilación; es el activista llegando de corbata a la oficina, allá no llegan con tacones y plumas”.¹³⁹

Otra categoría que surge de esta relación, la denominamos *Cambios políticos institucionales*, pues hacen referencia a las transformaciones que se ponen en marcha desde lo institucional, pero no necesariamente logran generar el mismo impacto positivo en las transformaciones culturales que requiere la sociedad, en orden a mejorar la vida de dichos sujetos, sin excluir otras formas de vida que se dan en la sociedad:

Fragmento 1: “Porque soy psicóloga, porque estoy ante una persona y me expreso bien, porque estoy bañada, cambiada, una teniente policía me dijo: oye quédate con ella (-trabajadora sexual trans-) la idea es apoyarla. Pero cuando ya no estoy allá con ella, le dicen: tiene una hora para levantarse de ahí, corra o si no, se la llevan para un patio y la lavan; eso decepciona, ver que hay leyes, pero las instituciones como que tienen doble moral para aplicarlas”¹⁴⁰

¹³⁸ Entrevista Sujeto 2.

¹³⁹ Entrevista Sujeto 1.

¹⁴⁰ Entrevista Sujeto 2.

Fragmento 2: “¿Cuál sería la alternativa? Esa es la pregunta del millón. No sé, la alternativa es la liberación a partir de un cuestionamiento, retar profundamente y tratar de cambiar el sistema como existe. O sea, mientras el sistema legislativo esté fundado en esos términos tan absolutamente heteronormativos, mientras los jueces y el sistema judicial no puedan entender que pueden y existen otro tipo de expresiones de sexualidad y género, mientras la cultura y la religión estén completamente moralizadas, mientras las relaciones entre las personas sean consideradas válidas y legítimas solamente a partir de la sanción del matrimonio, etc...no se puede llegar a un cambio; digamos que se dan cambios moderados, estratégicos, políticos pero a profundidad el proceso de liberación se truncó”.¹⁴¹

Ahora bien, resulta particularmente significativo para la interpretación, la identificación de una categoría que entrelazada en las experiencias de poder y las transformaciones en el ámbito institucional, hace referencia al lugar que asumen los activistas como sujetos políticos, el cual está asociado a la concepción de la igualdad social frente a los demás, pero teniendo en cuenta que dicha igualdad debe incorporar una mirada especial sobre su posición social como sujetos víctimas de discriminación; esta categoría la hemos denominado **Sujeto político discriminado**. A continuación, algunos repertorios que ilustran este entramado:

Fragmento 1: “Por ejemplo, si están requisando todo el mundo, es a todo el mundo y a usted no, ahí hay un trato discriminatorio;... usted dice que no lo han discriminado pero ahí si hubo discriminación que puede que no sea, que no haya generado digamos dolor ni nada, pero igual sigue siendo un evento de discriminación, que es síntoma de una cosa y es que no lo ven igual, no lo tratan igual, en circunstancias donde deberían tratarlo igual; si desde que tratamos a los diferentes como iguales y a los iguales como diferentes, entonces digamos que en este proceso tuyo como sujeto político, has logrado darte cuenta de este tipo de eventos de discriminación”¹⁴²

¹⁴¹ Entrevista Sujeto 1.

¹⁴² Entrevista Sujeto 5.

Fragmento 2: Es necesario partir de la idea de que el hecho de ser homosexual nos coloca en desventaja en la lucha política; sí, en el sentido en que cualquier persona usa el argumento de que para qué vota por nosotros si nosotros somos depravados, y sí, en un partido de izquierda sucede y es muy común que las personas de bases etc. tengan ese tipo de discurso, entonces es necesario establecer un espacio para garantizar por vía directa la representación. Es un poco el mismo criterio que se utiliza para la discriminación positiva en términos de mujeres”.¹⁴³

En este relacionamiento entre experiencias de poder y transformaciones en el ámbito institucional, aparece la categoría *Agenciamientos políticos, jurídicos y académicos*, la cual hace referencia a la incidencia política de los movimientos sexo-genéricos vinculada directamente con los agenciamientos y desarrollos en las universidades, a través de la investigación, con los avances jurídicos, a través de la tutela y la jurisprudencia y los avances políticos a través de legislación en favor del reconocimiento de sus derechos, en igualdad de condiciones a los sujetos heterosexuales. A esta categoría, se vincula en la misma línea de significación, la categoría de *Inclusión de la población diversa en las políticas públicas*, la cual se refiere a los procesos de inclusión y visibilización política, mediante los cuales se agencian transformaciones al interior de la gestión pública, como por ejemplo la formulación y desarrollo de políticas públicas dirigidas a la satisfacción de las necesidades de condición y de posición de las personas con identidades sexo/generizadas diversas, aunque se señala el riesgo implícito en estos procesos que fueron nombrados por los sujetos como “estrategia de asimilación”:

Fragmento 1: “Cuáles son los cambios que estas políticas van a generar en la sociedad culturalmente? ¿Cómo se van a mejorar las vidas de estas personas, a partir de estos cambios? Hay que evaluar si los cambios son positivos. Como puede ser por ejemplo en el caso de Argentina, pueden tener su documento identitario, no tienen que ser diagnosticadas para poder realizarse el cambio de sexo. Me parece que esos cambios son excelentes, me parece que hacen la vida de

¹⁴³ Entrevista Sujeto 3.

las personas mucho más positiva y una experiencia de vida maravillosa. Ahora, por otra parte, hay que ver si lograr casarse tiene algún beneficio que no excluya a otras poblaciones. Me parece que hay que ser franco y no dejar de criticar y proponer, aunque siempre hay que recordar que estos avances formales ¡salvan vidas!”¹⁴⁴

Fragmento 2: “Estoy convencida que este activismo contra la discriminación, trabajando en políticas públicas con las instituciones del Estado, es la base para fortalecer nuestra democracia. Porque no soy resentida, nunca devuelvo a nadie, con la misma piedra de rechazo que me dieron a mi”¹⁴⁵

Por otra parte, las experiencias de poder y su relación con las transformaciones políticas en el ámbito de la vida cotidiana, dan cuenta igualmente, de aquella categoría que emergió en el vínculo entre las experiencias de poder y las transformaciones políticas, pero en el ámbito de la política institucional; esta categoría que hemos nombrado *Diferencias entre activismo alternativo y organizacional*, no solo está referida a las transformaciones dadas en el activismo organizacional que opera a través de formas de incidencia política, con influencia en la política estatal y la legislación, y se compenetran con el trabajo de campo y con la implementación de políticas y actividades institucionalizadas que tengan un beneficio inmediato para la población sexualmente diversa, sino también, evidencian en contraste, aquellas prácticas dadas a través de un activismo alternativo, cuyas expresiones tienen que ver con el acceso a otro tipo de discursos contruidos en el ámbito de la cultura, los cuales integran de manera amplia, distintos temas de representación política que no solamente son de sexo y género pero si de reconocimiento de las múltiples diferencias que existen en la sociedad, los cuales son circulados en las proxemias de la vida cotidiana:

Fragmento 1: “Lo que pasa es que no se si pueda hacerse esa diferencia del activismo en términos políticos, aunque si en términos de su expresión. El reconocimiento inmediato es un acto político en sí; si tú decides vivir la vida a

¹⁴⁴ Entrevista Sujeto 1.

¹⁴⁵ Entrevista Sujeto 8.

partir de...uno puede escoger vivir la vida escondiéndose y ese tipo de cosas y no convertirlo en acto político, pero el salir a la calle con el pelo parado, escribir un discurso, escribir una tesis como la que tú estás haciendo, son de por sí actos profundamente políticos”¹⁴⁶

Fragmento 2: “¿Que significa ser activista de la comunidad LGTB? Es una pregunta muy fregada; es que todos los ciudadanos de todas maneras somos activista de algo porque tenemos una posición, una opinión frente a lo público; entonces uno hace activismo en la vida cotidiana, por ejemplo cuando uno habla bien o mal del presidente, de alguna manera y lo argumenta y esos argumentos son informados, son fundamentados y de alguna manera es consecuente, eso es un ejercicio de activista, con los niveles de la visibilidad en la audiencia que tiene ese activista;...es decir, no necesariamente para ser activista hay que pertenecer a una organización y realizar un trabajo activista. Entonces, uno puede incidir en los demás con una pedagogía más cercana, más involucrada en la vida diaria”¹⁴⁷

En igual sentido, se reconoce la categoría *Activismo alternativo integral*, cuya interpretación da cuenta de aquellas formas de incidencia política mediante las cuales se busca acceder a otro tipo de discursos ubicados en la narratividad de las vidas de la gente, utilizando metodologías sensibles al encuentro intersubjetivo, que atraviesan diversas esferas de reivindicación; por tanto este activismo se construye exclusivamente en el ámbito de la cultura y en las relaciones intersubjetivas:

Fragmento 1: “Muchas personas llegan y encuentran un escenario para el dialogo, el debate político; sí, porque el encuentro entre los textos sociales y la política ha terminado siendo también una escuela para la gente, porque la gente dice: bueno, qué es eso de una política diferencial, qué significa una política diferencial, qué significa una política de género, qué significa una política... , bueno, entonces la gente empieza a estudiar para poder intervenir, para poder hablar, para poder

¹⁴⁶ Entrevista Sujeto 1.

¹⁴⁷ Entrevista Sujeto 5.

pelear, al interior de lo que se elabora aquí en el distrito y eso ha sido una escuela social gigantísima”¹⁴⁸

Fragmento 2: “Tuve el privilegio, porque eso es un privilegio, de acceder a libros, de acceder a movimientos feministas, de acceder a experiencias como la de mi mamá, porque mi mamá si era aún feminista sin nombrarse, pero en la práctica la ejercía...Pero sobre todo, porque yo tuve el privilegio de contactar feministas, porque tuve el privilegio de cantar y conocer la nueva canción, porque tuve el privilegio luego de articularme con compañeras que eran antirracistas y lo único que me quedaba era como -no te hagas la pendeja-, es decir, no tenía de otra que ser activista integral”

Otra categoría que se reconoce en este entramado, se identifica como *Barreras de auto-representación*, haciendo alusión a la ausencia de espacios de representación y visibilidad política en el ámbito institucionalizado, estatal, tanto para el movimiento identitario sexo/generizado como para los propios sujetos políticos que hacen parte de él, lo cual limita la posibilidad de ser representados en sus propias formas de enunciación en el mundo. Incluso, aunque se señala la existencia aparente de dichos espacios de representación, se les valora con cierta desconfianza por ser generados a imagen y semejanza de la estructura patriarcal:

Fragmento 1: “No necesitamos un movimiento político de gays; los movimientos políticos ya de por sí saben que están desprestigiados, pero de todas formas toman de decisiones que nos afectan,.. mejor dicho nadie vota por otro por el hecho de ser gay porque puede ser el gay pero el más corrupto, entonces ese tipo de representación no nos garantiza nada”¹⁴⁹

Fragmento 2: “La ley, por ejemplo; la ley es una cosa impresionante para prescribir, ¿no?...es muy impresionante la cantidad de leyes que se hacen en

¹⁴⁸ Entrevista Sujeto 3

¹⁴⁹ Entrevista Sujeto 5.

Colombia y es el tercer país más corrupto de toda América Latina. Entonces ¿Para qué le sirve la ley? Al final, como una ficción. Todo hace parte de la estructura moderna patriarcal; la escritura, la vaina letrada, es definir al ciudadano; el buen ciudadano debe ser letrado; o sea, la escritura permitió también una serie de socializaciones también desde las élites criollas”¹⁵⁰

El cruce matricial entre las experiencias de poder y las transformaciones políticas en la vida cotidiana resulta ser una de las tramas más potentes, que muestra un mayor despliegue de categorías emergentes, lo que evidencia la preponderancia de las transformaciones políticas en el ámbito privado, asociadas a dichas experiencias. Categorías como el *Reconocimiento de iguales*, referido a la intersubjetividad que se despliega entre los sujetos activistas, en torno a las vivencias comunes; el reconocimiento de estas vivencias comunes, actúa como espejo y apoyo para la auto-aceptación, generando confianza, seguridad y disminuyendo el sentimiento de estigma de dichos sujetos:

Fragmento 1: “Yo creo que hay una fase muy importante y es tener la posibilidad de conocer amigos, básicamente que sean hombres, o mujeres, que estén pasando por el mismo proceso, cierto, que tengan la misma edad, yo creo que eso fue clave, porque esto es lo que ya da confianza, seguridad, elimina la percepción de que uno es un bicho raro, entonces digamos el poder compartir con ellos le permite a uno, digamos ir relajándose con ciertos aspectos y obviamente el tener acceso digamos a cierta información, porque genera abrirse, leer sobre el tema, hablar con profesionales sobre el tema, de alguna manera yo lo hice y eso me permitió a que yo me relajara conmigo mismo”¹⁵¹

Fragmento 2: “El activismo se ha orientado fundamentalmente a la reivindicación de derechos individuales, entonces básicamente hay unas prácticas que van de la mano con la naturaleza misma del tipo de derecho que se está reivindicando. Entonces por ejemplo: ¿Cómo es el movimiento LGBT, el movimiento de

¹⁵⁰ Entrevista Sujeto 4.

¹⁵¹ Entrevista Sujeto 5

diversidad sexual? Es una composición muy heterogénea de pequeñas organizaciones, muy pequeñas, ... digamos no son organizaciones como al estilo sindical, es decir, no somos organizaciones masivas... son lugares que además de la lucha, son lugares de encuentro porque son espacios en los cuales las personas pueden encontrar pares y no necesariamente es el bar, el sauna, el video etc...u otros lugares de homosexualización, que juegan también como lugares de politización”¹⁵²

La categoría *Visibilización*, asociada a formas de aparición en lo público, las cuales están ligadas a la declaración que hacen dichos sujetos de su identidad no normativa, como acto de valentía, rebelión y *parrhesía* y la categoría *Sujeto político con ética de justicia*, donde el sentido de justicia frente al trato desigual y la estigmación hacia los sujetos no normados, tienen que ver con la conciencia que han adquirido dichos sujetos, frente a la discriminación de que son víctimas en la sociedad y la necesidad de posicionarse como sujeto políticos. En los siguientes fragmentos discursivos, se condensan ambas categorías:

Fragmento 1: “Entonces nosotras decimos, nosotras nos llamamos lesbianas por un asunto estratégico, porque hay que visibilizar también dentro del régimen heterosexual el nombramiento para la articulación política pero es para lo único que me sirve, yo no me voy a quedar todo el tiempo siendo lesbiana, hay que gente que piensa que nació lesbiana, que se va a morir lesbiana, etc., etc., yo no, es una posición...no es una identidad.. es una posición,...cuando yo digo posición es que estoy en contra del régimen, no porque quiero forjar una identidad lésbica, utilizo la identidad lésbica para desbaratar el régimen, porque es un régimen de dominación, injusto”¹⁵³.

Fragmento 2: “El síntoma es que no te ven igual, no te tratan igual, en circunstancias donde deberían tratarte igual;... digamos que en este proceso tuyo como sujeto político, has logrado darte cuenta de este tipo de eventos de

¹⁵² Entrevista Sujeto 3.

¹⁵³ Entrevista Sujeto 4.

discriminación, entonces tienes la necesidad de decir quién eres y defenderlo públicamente y no admitir este trato; claro, yo creo que la gente tiene que entender el hecho que yo sea gay no me hace un ser excepcional; me hace sujeto digamos de una mirada especial porque digamos soy susceptible a ser víctima de una forma de discriminación; pero los derechos de las mujeres son los mismos derechos de los hombres, lo que pasa es que los derechos de las mujeres se materializan de forma distinta por las circunstancias y por la ubicación hoy en día de las mujeres en la sociedad”¹⁵⁴

Ahora bien, la trama matricial entre las experiencias de deseo y las transformaciones políticas en el ámbito de la política institucional, dan cuenta de dos categorías. Nuevamente aparece la categoría *Diferencias entre activismo alternativo y organizacional*, donde el activismo alternativo está más orientado a producir efectos en la cultura, de manera no inmediatista, reconociendo la necesidad de desplegar un activismo organizacional a través de procesos eficaces de incidencia que eviten situaciones injustas a los sujetos con identidades sexo/generizadas no normativas. Este activismo alternativo, requiere nuevas formas de nombrarse en lo público; por ello se prefieren denominaciones como “artista” o “trabajador de la cultura” y como punto de articulación entre el activismo alternativo y el activismo organizacional, aparece la categoría *Unión contra la discriminación*, en la cual la identidad de los movimientos sexo-genéricos está directamente relacionada con el núcleo común de discriminación hacia la población sexualmente diversa y la necesidad de luchar por una sociedad sin discriminación:

Fragmento 1: “Yo creo que el feminismo ha sido la fuerza de mayor transformación en la historia. Se abrió todo un campo de comprensión que antes no estaba y después, las diversidades sexuales encuentran muchos argumentos en la reflexión feminista, encuentran muchas coincidencias, aunque claro! Las luchas no sola histórica sino también en sus formas, es diferente... es que somos

¹⁵⁴ Entrevista Sujeto 5.

diferentes, así de sencillo y reivindicamos el reconocimiento a la diferencia, en eso nos encontramos todos los movimientos pro diversidad sexual”¹⁵⁵

Fragmento 2: “Para mi ser activista de la comunidad LGTBI, estés o no vinculado a una organización, es que primero busques desarrollar o promover o generar entornos democráticos en donde se supere la discriminación, porque yo creo que ese es el primer común denominador, que me une por ejemplo a mí; aquí hay una chica, por ejemplo, que tiene mucho conocimiento, ella se llama Sandra, ella es trans ¿Que me une a los trans? básicamente el común denominador es que los dos estamos convencidos de que debe haber una sociedad sin discriminación”¹⁵⁶

Otro entrecruzamiento importante dado entre las experiencias de resistencia y las transformaciones políticas en el ámbito de la vida cotidiana, mostró la emergencia de las siguientes categorías: nuevamente aparece la categoría de *Activismo organizacional como estrategia de asimilación*, donde las críticas a las reivindicaciones de asimilación que hacen muchas de las organizaciones de la comunidad LGTBI, terminan cediendo frente al deseo de incluirse en el orden normativo para liberarse del estigma, tal como ya se mencionado y constatado en los repertorios discursivos que la ilustran. La categoría *Visibilización de la diferencia como resistencia*, que da cuenta de transformaciones que ocurren en la vida cotidiana, a partir de la visibilización y ejercicio de la *parrhesía* sobre la identidad sexual no normada, buscando visibilizar dicha diferencia como dispositivo de resistencia. Así se testimonia en los siguientes fragmentos narrativos:

Fragmento 1: “Yo lo que hago es apoyar la causa LGTBI con mi arte...Sé que haciéndolo estoy enviando un mensaje a todos, a la sociedad.. Hey! vean!! Aquí estamos nosotros los que cambiamos, somos diferentes y no nos escondemos”
Creo que eso es lo que dice mi cuerpo y mi vestuario cuando salgo en escena y hago mi show”¹⁵⁷

¹⁵⁵ Entrevista Sujeto 2.

¹⁵⁶ Entrevista Sujeto 5.

¹⁵⁷ Entrevista Sujeto 10.

Fragmento 2: “Yo creo que pertenecer a un colectivo feminista, ser feminista, es la forma como se hace la resistencia cada día como al sistema; es, para mí ahorita que estoy pues como en el ámbito laboral, en instituciones y en todo, para mí es como el espacio vital, el espacio mío que nadie me puede tocar, ...en el que yo puedo realmente pensar, decir y hacerle resistencia al sistema y digamos estar en contra de muchas cosas que el sistema nos pone”¹⁵⁸

La categoría *Lucha por el reconocimiento de la Identidad no normada*, la cual muestra que la transformación de la vida pública y cotidiana se logra a partir de formas de resistencia y oposición que realizan los movimientos sexo-generizados, basados en una identidad no normativa, por oposición a una identidad fija y excluyente. Esta categoría termina amalgamada con la categoría *Activismo democrático como lucha contra la discriminación*, pues luchar contra la discriminación, implica estratégicamente la búsqueda del reconocimiento de la identidad no normativa, lo cual se realiza a través de un activismo democrático. Este activismo se ejerce en todos los escenarios, públicos o privados, desde una perspectiva amplia conectada con los ideales democráticos, para promover o generar entornos tanto institucionales como sociales donde se supere la discriminación.

Fragmento 1: “En el municipio de Pereira estamos en el programa “Mujer, equidad y género”, en el comité de la diversidad sexual y pare de contar! Voy a reuniones a la policía, en universidades y siempre dando testimonio desde lo de la diversidad sexual, incluso enseñando a toda la población en general que es un transgénero, que un transexual, que es un travesti, que es un gay que es un lesbiana qué es un pansexual! Toda la diversidad, pero lo hago desde un punto muy pedagógico y siempre desde una parte muy humana; es que estoy convencida que este activismo contra la discriminación es la base para fortalecer nuestra democracia”¹⁵⁹

¹⁵⁸ Entrevista Sujeto 9.

¹⁵⁹ Entrevista Sujeto 8.

Fragmento 2: “Luchar por una causa la cual es justa y luchar por el reconocimiento en una ciudad como estas, una ciudad tan violenta y discriminadora; ya es hora de ir rompiendo paradigmas, hacer parte de un grupo de estos, aunque no me considero activista sino artista de la causa, de causas como las de divulgar entre las personas, los padres de familia, educadores, jóvenes de colegios, que se empiecen a educar y dar cuenta que esto no es un crimen, no es una aberración, no es una enfermedad sino que es una condición humana que se da entre todas las personas y es importante que desde el colegio, que desde que somos pequeños, desde la familia se debe inculcar a los hijos que hay personas diferentes y merecen vivir con respeto y reconocimiento por lo que son”¹⁶⁰

Por último, la categoría *Activismo alternativo como pedagogía social* que hace referencia a un activismo sexo-genérizado que se desarrolla en la vida pública, pero también en la vida cotidiana, mediante una labor pedagógica hacia los demás, incidiendo en diferentes ámbitos de la vida social. Para ilustrar esta categoría, se referencian los siguientes repertorios:

Fragmento 1: “No necesariamente para ser activista hay que pertenecer a una organización, o pertenecer a una organización y realizar un trabajo activista pero entonces, uno puede incidir en los demás con una pedagogía más cercana, más involucrada en la vida diaria... por ejemplo, cuando yo le cuento a un amigo que yo soy homosexual y le trato de explicar cierto? si es que este amigo se aproxima a mi mundo y me reconoce como sujeto más allá de la orientación sexual, eso es un grado de activismo, porque estoy haciendo por así decirlo lo que se llama una labor pedagógica”¹⁶¹

Fragmento 2: “Mira yo siempre he creído que el activismo político es todo lo que tenga que ver conmigo y que tenga que ver con todo lo que está en mi entorno, tanto hacia el Estado, como a las personas, como a la sociedad; todo lo que tenga

¹⁶⁰ Entrevista Sujeto 6.

¹⁶¹ Entrevista Sujeto 5.

que ver con cada uno de nosotros, si nos ponemos a hablar políticamente, tengo que pensar que es lo que yo quiero, que es lo que deseo, que es lo que a mí me cobija, para poder verdaderamente transmitir la conciencia sobre nuestros derechos. Creo que ahí resumí qué sentido tiene para mí el activismo”¹⁶²

Siguiendo la línea de las experiencias de resistencia pero en su relación con las transformaciones políticas en el ámbito de la política institucional, resulta clave la emergencia de la categoría *Desodontologización como estrategia sexo-política*, cuya identificación tiene que ver con poner en cuestión las formas como se han posicionado y nombrado tradicionalmente los roles dentro del ejercicio de la participación política, buscando deconstruir estos nombramientos y proponer desde nuevos lenguajes, otros nombramientos más incluyentes:

Fragmento 1: “Lo más importante es no conformarse con nada, si no entender que esa liberación está truncada y que los términos de la liberación tiene que ser...es que ni siquiera quiero utilizar estos términos tan trillados, pero bueno,...entender que existimos en un sistema profundamente heteronormativo y que los movimientos sexuales, con todas las mejores intenciones por avanzar estratégicamente en las políticas públicas, en relación a estas temáticas, han decidido irse por la estrategia de la asimilación. Pero ahí no para todo, debemos develar esto y resistir”¹⁶³

Otra variación de esta desontologización como estratégica sexo-política, es poner en cuestión los dispositivos tradicionales que expresan y mantienen el orden patriarcal; poner en cuestión y deconstruir las estructuras naturalizadas de la vida sexo-generizada. El siguiente fragmento ejemplifica muy bien esta intencionalidad:

¹⁶² Entrevista Sujeto 8.

¹⁶³ Entrevista Sujeto 1.

Fragmento 1: “Creo en el amor libre; no me gusta el matrimonio patriarcal. Para que queremos más de eso? Podemos refundar toda esa miseria heteronormada que nos robó el cuerpo; mira...la sociedad está cambiando”¹⁶⁴

Aquí también se identifica la categoría *Activismo alternativo como acción comunicativa*, que describe la forma como el activismo sexo-genérizado se desarrolla en la vida pública mediante el dialogo, el ejercicio comunicativo pero muy especialmente, la comunicación a través de la estética y el arte, mediante lo cual, se visibilizan las identidades no heteronormativas, llegando a incidir en diferentes audiencias:

Fragmento 1: “Es una artista (Lady Gaga) que a diferencia de otras, lleva un mensaje, tiene una causa y eso hace que sus fans nos enamoremos más de ella; pero yo aparte de la moral de su causa, a me ayudó a darme cuenta que tengo un talento...entonces eso es un poder muy grande; porque uno poderse desarrollar de esa forma en la que causa polémica .. Es una forma de uno darse a conocer y dar a conocer que las personas del género o de los géneros dentro del grupo LGTBI tenemos mucho para dar y para mostrar y yo fui activista precisamente por esto, porque vi que por medio de mi arte y de mi afinidad podía dar un apoyo y podía dar a conocer más a la comunidad en esta ciudad”¹⁶⁵.

Fragmento 2: “No sé qué es activismo, eh? A que te refieres? Yo lo que hago es apoyar la causa con mi arte...Sé que haciéndolo estoy enviando un mensaje a todos, a la sociedad.. ¡Hey vean!, aquí estamos nosotros los que cambiamos, somos diferentes y no nos escondemos! Creo que eso es lo que dice mi cuerpo y mi vestuario cuando salgo en escena y hago mi show. Lo que pasa es que cada quien lleva un mensaje; por ejemplo yo soy muy diferente a las otras trans”¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Entrevista Sujeto 2.

¹⁶⁵ Entrevista Sujeto 6.

¹⁶⁶ Entrevista Sujeto 10.

La categoría *Sujeto político discriminado*, implica un sujeto político cuya causa de reivindicación deviene de una toma de posición comprometida, forjada a partir de las propias vivencias de estigmatización y discriminación, sobrevelladas a partir de su identidad diversa no normativa y de ello, forjar un núcleo cohesionador:

Fragmento 1: “Creo que ahí resumí qué sentido tiene para mí el activismo, porque como peluquera yo veía la discriminación en mí y mis compañeras y me buscaban para que hablara. Entonces, mira, el solo hecho de ser una mujer trans, estigmatizada que habla de esto, ya estoy participando políticamente en muchos campos”¹⁶⁷

Fragmento 2: “Que nos une? Ser diferentes y por esto, ser discriminados. Es una paradoja: nos une ser totalmente diferentes a los demás y entre nosotros mismos también, pero en todo caso, estigmatizados...Nos une el hecho de ser diferentes y buscar ser aceptados, respetados y considerados dentro de una sociedad que se considera “normal”¹⁶⁸

La categoría *Movimiento de diversidad sexual, alternativo a política institucional*, alude a las divergencias entre los colectivos sexo-generizados como escenarios alternativos políticos y los propios partidos políticos institucionalizados; esta tensión se origina en el convencimiento que tienen los sujetos políticos entrevistados, de que estos últimos están desprestigiados y dentro de dicha política tradicional no tienen resonancia las reivindicaciones asociadas a las diversidades sexo-generizadas:

Fragmento 1: Pero el asunto es que con toda esta coyuntura de que el plazo de la Corte se acabó y el Congreso tiene que legislar lo del matrimonio, pues ese es nuestro polo de incidencia y en esto estoy aplicada y eso hay que moverlo es en la relación con el Estado; ahí adentro es donde se mueven todos los hilos y esa relación con todo el aparato es brutal. Ahí si ves tú el poder aplastante del Estado,

¹⁶⁷ Entrevista Sujeto 8.

¹⁶⁸ Entrevista Sujeto 6.

la pelea es muy dura porque este país es muy godo, es muy cerrado, es muy del sagrado corazón”¹⁶⁹

Finalmente, una variación de esta última categoría, la constituye la categoría *Movimiento de diversidad sexual con posicionamiento no heteronormativo*, donde el núcleo cohesionador de los movimientos sexo-generizados se relaciona con asumir una posición por fuera del orden sexo/generizado, más que con una identidad propia, definida y única; es decir, la cohesión de este movimiento, se da en términos de oposición a la identidad heteronormativa instituida y desde dicha oposición se despliega una política sexual, mediante prácticas de visibilización y erotización del discurso político a través del cuerpo:

Fragmento 1: “Como llamarnos? Diversidad es lo más indicado; por ejemplo un asunto que yo siempre he pensado es que la comunidad gay o la comunidad LGTBI, si supieran realmente lo diferentes que somos, yo no creo que hablaríamos de comunidad, sino de comunidades que tenemos un mismo común denominador y es que no somos heterosexuales”¹⁷⁰

Fragmento 2: “Para nuestro movimiento, la marcha es transgresora. Es el día en que nosotros sacamos la mano y le sacamos el dedo al mundo: ¡ Hagan lo que quieran!, no nos importa, ¡aquí estamos!. Ese día juega ese papel...Yo lo que pienso es que la marcha pone al desnudo todo lo que somos, la variedad, y la diversidad que somos; usted encuentra a las transformistas o los travestis o los transgeneristas mostrando su cuerpo de la manera –digamos- más transgresora posible”¹⁷¹

Una última correspondencia matricial, fue construida a partir de la relación entre las experiencias de creación y las transformaciones políticas en el ámbito de la vida cotidiana. Aquí se identifican categorías como: *Activismo alternativo integral*, referido a aquel

¹⁶⁹ Entrevista Sujeto 2.

¹⁷⁰ Entrevista Sujeto 5.

¹⁷¹ Entrevista Sujeto 3.

activismo que se concentra en la incidencia en todas las esferas de la vida, y busca expresarse especialmente en registros culturales, utilizando para ello la compilación, documentación y construcción narrativa de historias alternativas, buscando crear discursos sociales situados, de auto-representación de estas comunidades. Por tanto, este activismo utiliza el despliegue de recursos simbólicos a través de los cuales las personas cambien sus imaginarios respecto a las identidades sexuales no normativas. A continuación, se registran algunos de los fragmentos que muestran este activismo:

Fragmento 1: “Mira yo siempre he creído que el activismo político es todo lo que tenga que ver conmigo y que tenga que ver con todo lo que está en mi entorno, tanto a la nación como a las personas, como a la sociedad, todo lo que tenga que ver con cada uno de nosotros, si nos ponemos a hablar políticamente, tengo que pensar que es lo que yo quiero, que es lo que deseo, que es lo que a mí me cobija, para que yo verdaderamente pueda ser una persona con la plenitud en mis derechos”.¹⁷²

Fragmento 2: “Ahora que mi trabajo tiene un ala activista en el sentido en que es un activismo en el campo cultural. A mí me parece que el trabajo que hago yo de compilación y de documentación y de construcción de historias alternativas, de formar discursos sociales, discursivos y contextuales, eso que...digamos que la misión de ese trabajo es lograr dar recursos para que las personas cambien sus imaginarios al respecto de estas temáticas”¹⁷³

Fragmento 3: “Entonces también hacemos, o sea, hacemos una serie de cosas que están ahí, pero también hacemos digamos todo lo que significa cambiar las vidas nuestras”¹⁷⁴,

¹⁷² Entrevista Sujeto 8.

¹⁷³ Entrevista Sujeto 1.

¹⁷⁴ Entrevista Sujeto 4.

La categoría *Activismo alternativo como pedagogía familiar*, muestra que dicho activismo no se limita a la incidencia política en el ámbito público, sino a incidir en la cultura, muy especialmente a través de procesos de pedagogía familiar, considerando que la familia es el escenario donde se originan las primeras prácticas del sujeto político, a través del ejercicio del diálogo, la reflexión, el debate y el respeto y cuidado por el otro. Unida a la anterior categoría, se asocia la categoría *Educación familiar en diversidad*, referida a la necesidad de emprender acciones de educación familiar en diversidad sexual, para informar sobre dichos temas, de tal forma que se rompa el desconocimiento, que genera el miedo y el rechazo a lo diferente y desconocido. Así lo reflejan los siguientes testimonios:

Fragmento 1: “Yo no tenía la capacidad para decir soy gay, así tan abiertamente... conocí a unas personas del colectivo que venían trabajando, menos mal conocí a esas personas, y mi mamá conoció esas personas... una de ellas vivió en Europa, entonces tenía la mente más abierta, otra persona ya, un amigo mío, eh! , se hizo muy amigo de mi mamá, y él era gay y pertenecía a “Artistas diversos”, entonces, claro, ya ellos hablaron tanto, afinaron tanto la amistad, que ella ya era más abierta. Ella aprendió a entender mejor la diversidad a no tenerle miedo a mi transformación y hoy por hoy es mi apoyo”¹⁷⁵

Fragmento 2: “A estas alturas de todo mi recorrido creo que el activismo que más me gusta es el que podemos hacer en la vida cotidiana, en el cambio de registros culturales, en las formas de relacionamiento social, en los encuentros entre la gente, en las familias como abordan el asunto de la diversidad; especialmente la familia es importante para formar en el reconocimiento y el respeto; todo empieza allí”¹⁷⁶

Por último, la relación matricial entre las experiencias de creación y las transformaciones políticas en el ámbito de la política institucional dan cuenta de la categoría *Activismo alternativo como red*, donde dicho activismo se encuentra orientado a

¹⁷⁵ Entrevista Sujeto 10.

¹⁷⁶ Entrevista Sujeto 2.

formas de cohesión y trabajo en red, de tal forma que se permita la polifonía, la diversidad, la horizontalidad, la flexibilidad, por oposición a las formas esquemáticas, burocratizadas y excluyentes de la política tradicional. Este tipo de activismo no pertenece a una sola tendencia política, porque proviene de diferentes propuestas pero confluyen en un mismo frente, en un mismo objetivo estratégico: la incidencia política de las diversidades sexuales. Igualmente, en este trabajo en red, se reconoce la importancia de impulsar el activismo a través de organizaciones que gestionen ante el Estado, políticas públicas en favor de los derechos de los sujetos con identidades sexo-diversas:

Fragmento 1: “¿Para luchar por la reivindicación que tipos de formas sería?, Evidentemente no son los partidos tradicionales; yo le creo el trabajo en red; si esto termina llamándose movimiento pues bueno, pero que sea una cosa distinta al movimiento indígena, movimiento campesino o movimiento de las mujeres; yo le creo al trabajo en red, pero creo que deben haber organizaciones que cumplan un trabajo de política diferencial en lo público...finalmente, nos encontramos en un mismo interés: la lucha por el reconocimiento”¹⁷⁷

Fragmento 2: “Empezamos un poco a auscultar un grupo de compañeros que venían del partido, que venían de la juventud, y decidimos conformar un grupo de estudio que se llamó -Colectivo León Zuleta- y nace así como un grupo de estudio dentro del Polo de Rosa en donde además ya empezábamos una serie de personas a identificarnos como comunistas, algunos venían de sectores maoístas o sectores cercanos al camilismo, o al ELN, pero digamos, los más revolucionarios empezamos a unificarnos alrededor del colectivo, a trabajar en red desde las diferentes tendencias de izquierda y a estudiar”¹⁷⁸

¹⁷⁷ Entrevista Sujeto 5.

¹⁷⁸ Entrevista Sujeto 3.

4. Hermenéutica crítica a partir de la integración de los hallazgos asociados a los ejes categoriales

Integrando el modelo epistemológico propuesto a la técnica de análisis aplicada, se procedió a realizar la hermenéutica crítica, tomando en cuenta el proceso sistemático llevado a cabo a partir de la interpretación de categorías empíricas a partir de las cuales se reconoció el significado material de las subjetividades, trazando un campo semántico dentro del cual los repertorios discursivos de los sujetos informantes tomaron sentido, para luego pasar a construir las categorías lógicas que permitieron develar una estructura significativa expresada en las relaciones matriciales construidas y finalmente, poder configurar categorías dialécticas que permitieron aprehender el sentido que llevan encarnado los discursos de los sujetos. Para ello, se procedió a realizar la interpretación crítica, integrando los campos categoriales emergentes en un *corpus interpretativo de sentido*, alrededor de cada eje categorial, buscando comprender lo que hemos denominado la *tridimensionalidad de la subjetividad política*, a partir de sus dimensiones manifiestas en las condiciones experienciales de los sujetos, su contexto de producción dado en el devenir histórico de los sujetos y sus condiciones de posibilidad emancipatoria.

En el proceso de hermenéutica crítica, los “relatos del yo” se constituyeron en indicios, en marcas discursivas involuntarias que mostraron un modo de organización en el que intervenían “tanto restricciones genéricas, situacionales o propias de la variedad sociolingüística del sujeto como imperativos psicológicos o ideológicos” (Arnoux, 2009, p.20-21). De esta forma, los “relatos del yo” se convirtieron en “una fuente de indicios que nos permitieron entrever los modos en que el sujeto imagina su sí-mismo y construye la definición imaginaria de su identidad” (Passerino, L, Schaufler, L. 2014, p.7)

4.1 “Rastreado la subjetividad política agenciada en las practicas discursivas”

Los trazos de subjetividad política evidenciados en las practicas discursivas instaladas como relaciones encarnadas en el topos institucional, están asociadas a la experiencia de un poder arbitrario que han padecido los sujetos con identidades sexo-genéricas no normativas¹⁷⁹, la cual se vincula con el sometimiento a la aceptación, la influencia de la clase y los privilegios sociales y las diferentes formas de represión, discriminación y silenciamiento a los que se ven sometidxs.



Imagen1. Micolta, D (2012)

En el topos institucional, representado en instituciones como la familia, la escuela y demás instituciones que conforman el cuerpo de la sociedad, el poder se expresa a través de la dominación física que se ejerce en el disciplinamiento de los cuerpos y la violencia simbólica aplicada mediante el acatamiento cultural a los estereotipos y patrones heteronormativos, como única vía para la constitución de sujetos *normales* SN, y por ende, con aceptación social. La admisión de estereotipos de comportamiento válidos, derivados de la matriz heteronormativa imperante en el topos institucional, no solo operan en la “domesticación” de la sexualidad, sino también ejercita patrones políticos expresados en las formas como se ejercita el activismo político dentro de la democracia tradicional, vinculada

¹⁷⁹En adelante para abreviar, los sujetos cuyas identidades sexuales se definen en oposición a las identidades heteronormativas, se identificarán con la sigla SINN (sujetos con identidades no normativas) y por oposición, se identificarán con la sigla SN (Sujetos *normales*), entendidos como “aquellos que no se apartan negativamente de las expectativas particulares que están en discusión” (Goffman, 2006, p. 15).

al desempeño de roles patriarcales privilegiados y excluyentes. En cuanto a la clase y privilegios, las maneras como circula el poder dentro del topos institucional y se inserta en la vida cotidiana de los SINN, se relacionan con el acceso y disfrute de condiciones necesarias para el desarrollo humano como la educación, la salud, etc...generando un entorno de protección para el SINN, pero a la vez de exclusión e incluso, de expulsión por ser un entorno donde los controles normativos, operan con mayor fuerza a través de dispositivos culturales como los prejuicios y *el estigma*¹⁸⁰ sobre los sujetos cuyos comportamientos son considerados “indeseados o desviados”.

Igualmente, la experiencia de poder y dominación sobre los SINN, o sobre los procesos mismos de constitución de sus subjetividades sexualizadas, se realiza a través de operaciones de represión, discriminación y silenciamiento que obligan al confinamiento y la clandestinidad a dichos sujetos, aunque estos puedan tener poderes asociados en otras dimensiones de su vida social como la económica o política. La clandestinidad y el silenciamiento de aquella sexualidad que no es compatible con la materialidad anatómica del cuerpo sexuado, provoca una línea de fuga en la matriz de inteligibilidad, que el topos institucional busca suturar. Por otra parte, estas condiciones de silenciamiento y clandestinidad, en las que se configuran los procesos de subjetivación de los SINN, provocan un estado de disforia permanente que acompaña la constitución de dichas subjetividades. Desde este lugar de sombras, las subjetividades van encontrando su propia piel de zapa, a través de la cual devienen en una existencia amoldada a lo prescripto socialmente o desatan el vigor requerido para resistir y luchar por su existencia en la diferencia y la singularidad.

Las experiencias de poder de los SINN, también se inscriben en las formas pedagógicas cuyas prácticas de poder circulan en el cuerpo social, mediante el funcionamiento del discurso, como producción de verdad sobre un modelo único de

¹⁸⁰Considerado como “un atributo profundamente desacreditador... [que está] en una clase especial de relación con el estereotipo, [tomando en cuenta que] existen importantes atributos que resultan desacreditadores en casi toda nuestra sociedad” (Ibid. p.14)

existencia posible, valorizado y aceptado, representado en la heteronormatividad; cualquier diferencia con este modelo es objeto de represión, discriminación y silenciamiento en los discursos sociales anclados en la familia, la escuela, los medios masivos, la relación con los pares, las relaciones sociales en general; pero dichos discursos empiezan a tallar las propias huellas de subjetivación en los SINN, de tal forma que se apropian como formas de autodiscriminación puestas en los prejuicios y normatización introyectada respecto a la forma como vivir y actuar. Los SINN pueden adoptar estas formas de auto-discriminación como escudo de defensa y en consecuencia, acogen comportamientos regulados y aceptados socialmente, poniendo en funcionamiento prácticas discursivas a su vez, discriminatorias hacia los de su *misma especie*, como estrategia para asimilarse al régimen de verdad fundado justamente en las jerarquías que los desvaloriza. En otro sentido, la auto-discriminación opera como segregación ejercida dentro de los propios movimientos identitarios sexo-genéricos, porque en últimas, ningún sujeto está preparado para asumir las diferencias, sino es a partir del encuentro y confrontación intersubjetiva con otros diferentes, lo cual lleva incluso a construir movimientos identitarios donde se reconocen en la diferencia, en tanto son SINN pero a la vez, esta marca de identidad, entraña diferencias a su interior, pues la sensibilidad subjetiva que desarrollan ante los procesos de identificación, les hace percibir muy agudamente que no todas las identidades no normativas son iguales, y que incluso entre ellas mismas, operan jerarquías dadas por el nivel de aceptabilidad que han logrado frente a la sociedad, en la medida en que unas se acercan o emulan los patrones heteronormativos. Aun cuando estas diferencias operan al interior de los movimientos identitarios sexo-genéricos, la experiencia de poder que refieren los SINN está asociada de manera prevalente, a las formas pedagógicas que se relacionan con las barreras para el acceso a dichos movimientos, considerados espacios políticos en tanto impugnan el orden establecido y reivindican órdenes nuevos. En este sentido, se refieren barreras de tipo educativo porque no se educa en cuestiones relativas a la identidades sexuales sino a la fisicalización de la sexualidad, lo cual genera desconocimiento y desinformación de estos asuntos y a la postre, produce impotencia frente a la propia situación. Tampoco se cuenta con información y referencia política a un colectivo o movimiento identitario sexo-genérico, a través del cual se logre el apoyo emocional y el empoderamiento de los SINN como sujetos políticos, ya que en dichos

colectivos aunque existe una fragilidad en sus procesos organizativos y continuamente se desligan, la sostenibilidad de la discusión en torno a sus identidades y reivindicación política les da la motivación para agenciar nuevamente otros procesos organizativos.

Respecto a este último punto, cabría preguntarnos ¿De dónde viene el deseo por integrar estos movimientos cuya causa está anclada en la identidad sexo-generizada? Al respecto, podemos plantear al menos tres variantes de reflexión; de un lado, se produce en los SNN, un proceso de auto-reconocimiento de la propia diferencia, desde un modelo de la diferencia instituida y por ende más aceptada; es decir, las formas pedagógicas adoptadas en el topos institucional, reflejan mediaciones culturales promovidas por procesos de asimilación a la matriz normativa, de tal forma que perpetúen dicha matriz, a través de estrategias de inclusión que en realidad, desactivan las subjetividades portadoras de identidades sexo-genéricas subversivas, caracterizadas por “pasiones tiránicas o antinaturales”(Goffman, 2006, p. 14), que resultan abominables al sistema; en este caso, el auto-reconocimiento se da a partir de la diversidad instituida que el propio topos autoriza, enmascarando el verdadero desprecio por dichas identidades, al punto que actualmente circulan discursos sobre lo “cool¹⁸¹ que resulta ser gay”.

Al detenernos en este punto, podemos identificar que se trata de una simulación de aceptación que hace el sistema, de una identidad no normativa específica, la homosexual, para la cual resultan más eficaces las estrategias de poder androcéntrico, apoyadas por las revalorizaciones que hace de ellas el mercado; a cambio, otras identidades no normativas como las lésbicas, y mucho más las *trans*, están invisibilizadas, valga decir, totalmente desempoderadas dentro del topos institucional, reproduciendo así los esquemas patriarcales en los que se ha fundado el orden.



Imagen 2. terra.com. (s.f)

¹⁸¹Cool: anglicismo para designar “lo que está de moda”

Los SINN específicamente *trans* no hacen parte de este auto-reconocimiento político y sumidos en una absoluta soledad, sin punto de referencia ni coordenadas originales, buscan como lo diría Foucault (1979), en miríadas de acontecimientos perdidos, el verdadero sentido de su historia. La experiencia de poder en estas identidades, se traduce en un desempoderamiento y perplejidad política, por la ausencia de referentes de una cultura existente que puedan inspirar las luchas y den sustento a la movilización política.

En una tercera variante, se reconocen como experiencias de poder encarnadas en el topos institucional, las transformaciones sociales derivadas no tanto de la movilización política de los movimientos sexo-genéricos, como de su agenda de incidencia socio-jurídica, desplegada a partir de la Constitución de 1991, particularmente con el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y con ello, la aceptación de la población diversa o con identidad de sexo-genérica como sujeto político, logrando el reconocimiento jurídico progresivo de sus derechos por parte de la Corte Constitucional. Aunque algunos SINN ven en ello un riesgo de asimilación, la mayoría consideran que estas transformaciones “salvan vidas” y en todo caso, se inscriben en las expectativas de justicia que ellxs reclaman.

En otra variante de las experiencia de poder, aparece otro tipo de auto-reconocimiento político, que no está legitimado por el topos institucional y deriva de los propios colectivos que actúan como referente identitario, donde no solo se logra el reconocimiento de la propia diferencia sino el develamiento de que esta singularidad sometida, está inscrita en una matriz más amplia de dominación, más allá de la postura autorreferencial, por lo cual la lucha por la aceptación de la diferencia sexual no normativa, se conecta con otras causas políticas.



Imagen 3 Marcha patriótica (2013)

Esta variante está conectada con los modos de transformación vinculados a cambios que ocurren fuera del topos institucional, en su dominio y en otras prácticas discursivas colaterales; la experiencia de poder se vincula con la lucha constante por encontrar las referencias en las cuales pueda ser representado y pueda construir un sistema de auto-representación, a partir de tales referencias. Esto lo logran los SINN, en su interacción con identidades normativas y con las identidades diversas diferentes, abriendo espacios de reconocimiento intersubjetivo e “intradiverso”, donde se legitiman otras formas vidas existentes, generando rupturas con los estereotipos prevalecientes. En igual sentido, se confirman las estrategias sexo-políticas que utilizan los SINN para impulsar dichas transformaciones; tal es el caso de las identidades estratégicas sexo-políticas, cuyas formas de aparición en el ámbito público están ligadas a las expresiones paródicas del orden sexonormativo, mediante prácticas de hipervisibilización sexo-política o la desodontologización referida a decir públicamente “quién es”; revelarse en el mundo público, implica “salir del closet” a partir de dos procesos: la consciencia de sí y el ejercicio de la *parrhesía*.

En cada caso, lo que se pone en juego es la visibilización, incluso en la mayoría de los casos, a través de lenguajes corporales contestarios, llenos de color, vistosidad e hiperdramatización de los estereotipos de género y exaltación erotizada de las diferencias anatómicas de los cuerpos. Hay en estos lenguajes o puestas en escena, una necesidad de exhibir la diferencia, de exponerla sin resguardo alguno, de sacarla de su intimidad y lanzarla al ámbito público para que sea observada, aceptada y con ello exorcizar los fantasmas.



Imagen 4. Colombia diversa (2011)

”*Salir del closet*” no es pues en estos casos, un acto de confesión ante un poder jerárquico que lo absolverá; es en términos foucaultianos un acto profundamente ético de autogobierno, donde el SINN hace valer su propia libertad de individuo que se enuncia a sí mismo no desde el topos institucional encarnado, sino “*desde su coraje*”. (Foucault, 2009, p. 82).

Estos procesos de *consciencia de si* y ejercicio de la *parrhesía*, como experiencias de poder ligadas a formas de subjetividad política, están instrumentalizadas en prácticas educativas incorporadas a través de una formación autónoma o apoyada por profesionales, en temas de derechos humanos en general y particularmente, relacionados las diversidades sexuales; la *conciencia de si* se expande más allá del estigma y con ello, empieza a incidir en otros espacios como la familia, donde se logra aceptación a través de una pedagogía íntima, en la cual el mismo sujeto asume el rol de educar en la diversidad, buscando que dentro de este espacio se desinstale la discriminación y en su reemplazo, se promuevan la comprensión y aceptación de estas nuevas realidades. Hay en esta experiencia de sentirse *educador(a)*, también una experiencia de deseo profundo de generar espacios de catarsis, de diálogo, al interior de la familia, para sanar miedos, angustias ante lo nuevo, lo desconocido, lo diferente, logrando una aceptación familiar. Este proceso revela diversos matices afectivos; el dolor de sentir discriminación y rechazo de los seres queridos, resulta más insoportable que la censura social, pero esto no se reconvierte en sentimientos negativos y antes bien, moviliza en estos sujetos una ética del cuidado hacia su familia, pues ella también es víctima de la censura y la discriminación pues su “*marca*” se extiende tribalmente hacia los suyos. El deseo de que la familia logre comprensión y aceptación ante esta realidad, no solo está puesto en lograr que ella lo acepte y lo respalde, sino también para que ella misma también se proteja.

Los SINN se ven sometidos a procesos de violencia física y simbólica como dispositivos de domesticación de la vivencia de su sexualidad considerada socialmente promiscua, disoluta. Esto se produce en relación directa con la represión, dominación y silenciamiento a que son sometidos. Por tanto, son ajustados a patrones de sexualidad aceptada, ejercidos por la matriz hegemónica heteronormativa como única vía de disfrute

sexual. En los SINN, el proceso de auto-referenciación como diferentes, los confronta con la realidad de discriminación, prejuicios, rechazo social y miedo. Este orden se impone de diferentes maneras, sutiles algunas, violentas otras, todo lo cual busca generar en dichos sujetos, sentimientos de auto-desprecio vergüenza y humillación. Este es el mecanismo psíquico del estigma que a su vez, se atribuye a un cuerpo erotizado cuyo goce se logra por fuera de la matriz normada, haciéndolo aparecer patológico y despreciable. Bajo este mecanismo se logra instalar una sexualidad no deseada ni en lo corporal ni en lo simbólico, que termina por ser aceptada por dichos sujetos, por la necesidad de aprobación familiar y social. Es lo que Goffman (2006), describe como un mecanismo de sujeción a través del cual “quienes pertenecen a una categoría dada deben no solo apoyar una norma particular sino también llevarla a cabo” (p. 16).

Ahora bien, en contravía, las estructuras de sentido que hemos llamado “subjetividades políticas en resistencia”, refieren un auto-reconocimiento corporal como experiencia de deseo ligada al re-descubrimiento de su cuerpo como revelación estética y no como abyecto; los SINN portadores de estas subjetividades, se reflejan así mismos, como cuerpos políticos, cuerpos-agentes, cuerpos deseantes, que logran articular identidades sexuales subalternas y normadas, dotadas de sensualidad, eroticidad y goce, a procesos de reconocimiento social mediados por la estética, el arte y la cultura.

Claro está que estos procesos están relacionados con los privilegios derivados de la clase; es decir, las experiencias de deseo y creación encuentran posibilidades en aquellos SINN que viven y se desempeñan en círculos de aceptación y privilegios sociales; aunque aún allí también operan formas de discriminación, estos círculos flexibilizan sus dispositivos de control cuando el goce estético se moviliza en torno a expresiones vinculadas con el arte y la cultura, a través de los cuales se agencia la causa política sexual.

Sin embargo, otro mundo menos visible, incluso subterráneo, transita a la par con estas praxis sociales con sello de clase, y de igual forma revelan subjetividades políticas en resistencia, donde justamente el auto-reconocimiento se logra en contacto con el arte, especialmente con formas artísticas populares como la cultura pop norteamericana, donde

predominan figuras andróginas, con apariencias exuberantes e intencionalmente dislocadas,



Imagen 5 Out spired magazine (2013)

con mensajes contra el sexismo, la legitimación de la diversidad sexual, entre otros; todo ello representado en figuras icónicas, vinculadas al mundo del espectáculo como Madonna o Lady Gaga.

En suma, la experiencia de deseo se vincula a formas desontologizadas de los horizontes de sentido de la existencia; la búsqueda de la propia felicidad hace ruptura con las visiones utilitaristas hegemónicas de la cultura y se liga íntimamente a una ética de respeto al otro, haciendo ruptura con las representaciones de normalidad/anormalidad y con el convencionalismo moral que las sustenta.

Respecto a las experiencias de resistencia, estas se asocian a la toma de conciencia sobre la necesidad de oponerse e impugnar el orden de represión, discriminación y silenciamiento como única vía para generar transformaciones. La no resistencia a dicho orden opera en el sujeto como perpetuación del sometimiento y denegación de su libertad de elegir. En consecuencia, los SINN que ponen en cuestión su subjetividad sujeta y la exponen a procesos de desestructuración, se desplazan hacia la aceptación de su identidad, cuya diferencia puede ser revalorizada mediante la declaración de la misma a través del ejercicio de la *parrehsía*, en los ámbitos tanto privado como público, considerando que dicha identidad es un asunto público, a partir de lo cual se pueden transformar las fronteras que estructuran y gobiernan el orden social. En este proceso de desestructuración resistente, se impugnará y rechazará la educación tradicional como estrategia de poder encarnada en el topos institucional, por considerar que dicha educación entraña los dispositivos más eficaces de violencia y discriminación a través de los cuales se legitima y refuerza el estigma. Esta legitimación simula un proceso ambivalente de “inclusión institucional” de los SINN que en realidad, se ven incluidos sin ser aceptados, porque en ningún caso serán tratados en condiciones de igualdad. Contra esta educación, se plantea la necesidad de crear, de reinventar otros procesos educativos, enmarcados en una pedagogía social a

través de los cuales se eduque en la diversidad y el respeto hacia formas de vida diferentes. Estas expectativas se unen a identificaciones estratégicas sexo-políticas que están siendo agenciadas por subjetividades en resistencia, cuyos portadores promueven la creación de espacios ciudadanos donde se dé el encuentro entre lxs “diferentes” lxs “excluidos”, donde se visibilicen como “comunidad” unida en torno a lógicas, prácticas e intencionalidades propias, donde las formas de enunciación, en tanto condiciones de producción de un discurso que refleja núcleos de poder, es decir, relaciones de fuerza que cruzan el topos institucional y la vida cotidiana, en un tiempo y espacio determinados (Femenías, 2012), irrumpen como renombramientos incluyentes, que no repiten los patrones de invisibilización normativos de las identidades sexo-genéricas.

Para los SINN, los espacios ciudadanos de “la comunidad diversa”, pueden resultar guetos, en tanto son territorios exclusivos para “marginadxs”, pero no responden a un orden instituido; son más bien, espacios desacralizados que están siendo mediados por otros agentes que los canalizan dentro de los circuitos del mercado y el consumo para las “comunidades diversas”. Allí, los SINN agencian iniciativas políticas, a través de proyectos culturales que contribuyan a fortalecer el activismo sexual. Incluso las formas pedagógicas del topos institucional, se vale de dichos espacios para promover sus campañas contra el SIDA, realizar censos de dicha población, convocar la participación de la “comunidad” en espacios de formulación de políticas públicas inclusivas de la diversidad sexual, etc... La característica que los SINN le atribuyen a estos espacios ciudadanos, es que se ligan al disfrute sensual, la música y el baile; estos espacios pueden resultar altamente liberadores de las subjetividades sujetadas, pues allí no operan ni la censura ni el disciplinamiento y por tanto, se pueden convertir en territorios donde se refunda otro orden que cohabita con la matriz hegemónica y en alguna medida, opera como línea de fuga de dicha matriz, pues nunca un sistema hegemónico del poder será perfecto. Con todo ello, la tensión generada sobre estos espacios está referida a que precisamente por escapar al control institucional, se convierten en territorios peligrosos donde la vida misma de los SINN se pone en riesgo.

Como se ha visto, las experiencias de creación de los SINN están vinculadas a las transformaciones de sus prácticas políticas en el ámbito público, donde aparecen a través de formas de estética corporal mediante las cuales reterritorializan el espacio público, expandiendo las cuestiones de la sexualidad y en general de la vida íntima, hacia un ejercicio político que las integre.



Imagen 6. Sentiido (2013)

Este ejercicio de lo político, demanda otros lenguajes, sustentados en la narratividad y la creación artística. Esto está siendo posible porque las estructuras de sentido de los SINN han entrado en resistencia con el orden, con el estigma y han emprendido un proceso de vencimiento de la propia negación de la “diferencia” como primer paso para asumir la identidad sexo-genérica, liberándose del estigma para situarse como subjetividades en resistencia, que agencian los cambios. Aunque pareciera que todos los SINN de esta investigación, tienen plena conciencia de este proceso, en realidad no es así, pero poco importa porque aquí la conciencia no está asociada a la posibilidad de comprender por la vía de la razón, sino todo lo contrario, se busca comprender por la vía de la emoción, eso sí, bajo una clara disposición ética que lxs une: la lucha contra la discriminación.

4.2 Rastreado las formas de subjetividad política articuladas a las prácticas políticas

Las prácticas políticas entendidas como acciones de enunciación y apelación que circulan tanto en el espacio público como en la vida cotidiana, para el caso de los SINN, comportan la marca de la diferencia, a cuya naturaleza producida se articulan reclamaciones de justicia e igualdad (Young, 2000), que no necesariamente buscan desinstalar el sistema de subordinación y exclusión, sino que tratan de equilibrarlo o complementarlo. Pero dichas prácticas políticas también pueden configurar un campo de impugnación del orden y en tal sentido, son desestructurantes porque producen

acontecimientos emancipatorios en diferentes niveles de la vida social. Sin embargo, dichas prácticas no logran desinstalar completamente los dispositivos de control estatal que normatizan la política, pues muchos de los objetivos que se pretenden con la incidencia política de estos movimientos, sólo son posibles concretar mediante instrumentos jurídicos que efectivicen las conquistas en materia de derechos; es decir, solo positivizando estos derechos de las diversidades sexuales, será posible garantizar las reclamaciones de justicia e igualdad que persiguen. Aunque esta necesidad de positivización esté presente, en casi todas las intencionalidades políticas de dichos activistas, un sector de ellxs considera que ello no garantiza las transformaciones profundas y liberadoras que requieren estas nuevas subjetividades políticas, pues los dispositivos legales por sí solos no cambian la cultura, además el dispositivo está claramente producido bajo una régimen heteronormado y al responder a esa única visión de la realidad, sus efectos no podrán ser otros que la asimilación de las identidades excluidas. Ahora bien, en las prácticas políticas de los SINN, prevalecen expresiones de un activismo que hemos llamado “alternativo”, las cuales pueden resultar menos efectivas en el corto plazo, pero a largo plazo serán las que propician el cambio cultural. Estas expresiones están cargadas de una semiótica de la visibilización, cuyos lenguajes están marcados por la hiper-representación lingüística, corporal, estética y cinestésica, cuya intencionalidad es desinstalar el silenciamiento mediante un ejercicio de *parrehesía* colectiva.

Ahora bien, las experiencias de poder asociadas a políticas de la diferencia, tienen que ver con formas de exclusión e invisibilización asociadas a la impotencia que genera dicho silenciamiento y lo que ello produce en la formación de una subjetividad condicionada por esa experiencia; el impacto del silenciamiento, es reutilizado por los SINN para construir esta gramática de la hipervisualización a través de la cual puedan expresarse en el mundo, pero también la creación de un lenguaje propio sobre los sentimientos, por fuera del lenguaje socialmente legitimado, permite que sea recuperado el sentido, desde otras experiencias, encontrando otros códigos lingüísticos para expresarlo. En este locus de enunciación aparece el trabajo activista alternativo centrado en la auto-representación. Este activismo político, es considerado y valorado como práctica alternativa, pues ella en contravía de la concepción estratégica de la política tradicional, se

sustenta en una concepción narrativa de la existencia, donde “la voces específicas”, las historias de vida subalternas puedan ser visibles, favoreciendo la auto-representación de los SINN. y la autodeterminación, a partir de sus propias experiencias.

La auto-representación no es considerada como una identidad fija, cerrada y antes bien, parece ser asumida como una identidad quebrantada, escindida y por tanto, difusa y provisional. Desde dicha identidad fragilizada, las acciones políticas de visibilización y posicionamiento social de colectivos sexo-identitarios que se reconocen como subalternos a las identidades normadas, están en la búsqueda permanente de dotar de sentido sus diferencias, mediante autonombramientos, atributos, necesidades, deseos y sentimientos, como reclamaciones de justicia e igualdad. Tal auto-representación considerada como acción política instalada en las políticas de la diferencia, tiene que ver con el poder ser reconocidx públicamente en muchas dimensiones: la sexualidad, el género, la condición de inmigrante, la capacidad de reconciliación con fuerzas opresivas como la iglesia, y desde estos lugares, poder agenciar proyectos en pro de estas dimensiones. El contacto permanente con las formas de discriminación prevalecientes en la sociedad, les hace especialmente sensibles y solidarixs, no solo son su propia condición sino de manera extensiva, con todas las otras identidades subalternas y dominadas por las estructuras opresivas de la sociedad.

Los SINN se sienten desposeídos del mundo político y por ello, sus experiencias de resistencia pasan por un reprobamiento de dicho espacio, a través de la impugnación de órdenes injustos asociados al no reconocimiento de la diferencia, acompañados de reclamaciones de igualdad y justicia en las relaciones sociales tanto en el espacio público como la vida cotidiana. La diferencia también opera como cerco; en este orden de ideas, algunos SINN se oponen radicalmente a la identidad como noción de reconocimiento, y ven en ella una trampa esencialista del sistema patriarcal basado en la jerarquía, que se reedita políticamente y actúa como obstáculo para construir consensos al interior de los movimientos sexo-identitarios. La gran paradoja está en la polifonía de voces e identidades cuyos marcos diferenciados de reconocimiento constituyen la lucha que les da sentido y a su vez, crean un mundo político ininteligible donde la cohesión se vuelve imposible. Contra

esta tendencia, las acciones políticas movilizadas por la experiencia del deseo, están basadas en procesos dialogales, conversacionales, buscando el acercamiento a través de la palabra y de las vivencias situadas de los cuerpos. Quienes con mayor fuerza se oponen a la noción de identidad, son precisamente aquellos SINN que al interior de los movimientos sexo-genéricos se distancian radicalmente de emulaciones androcéntricas; las lésbicas radicales y lxs *trans* se autopostulan como verdaderas subjetividades en resistencia, cuyo objetivo político no está puesto en las reclamaciones de justicia, como si en la desinstalación total del sistema hegemónico patriarcal. En este punto, las subjetividades políticas buscan auto-producirse, en la apertura conceptual y existencial que se moviliza desde y hacia el discurso político, para transformar el adentro/afuera; por ello el trabajo activista alternativo centrado en la auto-representación se interesa por vigorizar procesos diferenciados de subjetivación a partir de los cuales se creen nuevos lenguajes, nuevas formas de enunciación que no sólo operen en el ámbito público sino en el ámbito de la vida cotidiana, a través de estrategias de pedagogización de la diversidad y la tolerancia hacia las diferencias.

Los acontecimientos emancipatorios son producidos por acciones vinculadas al trabajo activista alternativo de auto-representación, cuya incidencia política opera en un plano más amplio, vinculado al reconocimiento de todo tipo de "minorías" silenciadas; así mismo, para los SINN, el deseo está imbricado en todas las dimensiones de vida del sujeto, especialmente aquellas que dan cuenta de un sentido profundo de lo sensible en las relaciones y ello deviene en una transformación de su subjetividad y a su vez de su contexto, Los procesos de subjetivación que sustentan tales transformaciones, no están dados por el gobierno de otros, sino por procesos de auto-producción, donde el sujeto toma posesión del *saber liberador*, mediante estrategias de autoeducación que a su vez, deben ser circuladas públicamente.



Imagen 7. El Rebelde. Medios alternativos (2014)

Las acciones de resistencia también se vinculan a poder ejercer un activismo cultural como forma alterna de agenciamiento político; este activismo político-cultural contribuye a posicionar prácticas discursivas situadas y contra-hegemónicas que apoyen la transformación social. Este activismo que se agencia en el ámbito de la cultura, puede no ser tan eficaz en términos del tiempo en el que se producen las transformaciones, pero representan otra oferta discursiva ligada a otro tipo de relaciones. El formato cultural de este activismo, es preferido en la forma de incidencia política y como oposición a las formas políticas institucionalizadas, aunque se reconoce que estas han sido igualmente importantes en la lucha por el reconocimiento. En consecuencia, la emergencia de este otro tipo de activismo, obliga a los SINN en resistencia, a oponerse a denominaciones clásicas de la política tradicional para designar su actividad política al interior de los movimientos; por tanto, plantean la necesidad de buscar renombramientos de su trabajo como militantes políticos de la causa sexo-identitaria.

Por último, los SINN en resistencia, dan cuenta de un núcleo importante de experiencias de desinstalación de jerarquías y categorías mediante las cuales es estructurado y percibido el orden. Las experiencias de exclusión e invisibilización producen silenciamiento y obligan a la clandestinidad y proscripción de las emociones y afectos de los SINN, cuyos procesos de subjetivación se construyen desde la “invisibilización” produciendo un “otro diferente” que se protege de la discriminación y el rechazo,

refugiándose en la clandestinidad y las prácticas subterráneas, las cuales contrario a lo que puede pensarse con el prejuicio de la “normalidad”, constituyen un terreno fértil donde se despliegan las formas de conciencia de sí, asociadas a prácticas de libertad frente a sus propias elecciones relacionadas con su identidad sexual. Las prácticas de libertad operan conjurando el silenciamiento y el rechazo, para convertirse en mediaciones hacia la visibilización y posicionamiento de los SINN, como sujetos políticos en resistencia.

Para los SINN, las fronteras entre el ámbito público y el privado, están completamente borradas; por tanto, su activismo se ejerce en todos los espacios del mundo de la vida, de tal forma que tanto se puede hacer incidencia política en la familia, en la peluquería, en la discoteca, como en las calles, las plazas, el Congreso o los espacios institucionalizados por el Estado como Consejos de política social, de equidad de género, etc...

Aun cuando los SINN ciertamente han librado batallas por el reconocimiento, la primera batalla que libran es consigo mismos, superando la denegación de discriminación de que son objeto. Negar esta condición de discriminación parece ser el primer enemigo a vencer, en su camino por el reconocimiento, de tal suerte que el primer acto político es el cuidado de sí mismos, lo cual se logra con la aceptación. A partir de este acontecimiento de auto-posesión, los SINN desplegarán sus reclamaciones de justicia e igualdad, mediante prácticas políticas dirigidas al reconocimiento de la igualdad, en la diferencia.

En suma, las prácticas políticas de los SINN están sustentadas en unas subjetividades políticas sujetadas, que se han deconstruido y vuelto a construir a partir de prácticas de cuidado de sí, que nacen de formas de conciencia de sí y de una toma de posición ético-política, productiva de subjetividades en resistencia, asociadas a prácticas de libertad frente a sus propias elecciones relacionadas con su identidad sexual y su posicionamiento como sujeto político.

4.3 Rastreado las subjetividades políticas en resistencia en las transformaciones políticas

Las transformaciones políticas reflejadas tanto en el ámbito público como en la vida cotidiana, hacen parte de la acción particular de unas subjetividades políticas emergentes; aquellas subjetividades que se posicionan y sitúan en resistencia. Estas subjetividades políticas en resistencia, constituyen estructuras de sentido heterofónicas, que mediante el uso de estrategias sexo-políticas, producen dichas transformaciones. Al interpretar los discursos de los SINN, se da cuenta de la presencia y funcionalidad de dichas subjetividades, expresadas como experiencias de poder que se relacionan con las diferencias entre un activismo alternativo y otro organizacional; aquí nuevamente emergen las diferencias revalorizadas del trabajo cultural y artístico como activismo alternativo relacionado con procesos de renombramiento y reconocimiento de las diferencias frente a un activismo más organizacional cuya apuesta de acción política en el ámbito institucional está relacionada con la garantía de derechos. En las posturas más radicales de los SINN portadores de las subjetividades es resistencia, el activismo organizacional está expuesto a una estrategia de asimilación, pues las reivindicaciones políticas que buscan por vía de la inclusión social y política, dentro del marco hegemónico de la matriz heteronormativa, terminan desactivando las diferencias para lograr la inclusión. En este orden de ideas, los derechos como discurso político, son considerados dispositivos de asimilación, en tanto estos fueron creados dentro del sistema patriarcal, a imagen y semejanza del privilegio androcéntrico y de la perpetuación de la matriz normada para las identidades heterosexuales.

En contravía a esta postura, otros SINN consideran que las reivindicaciones políticas que buscan la inclusión social y política, a través de avances legislativos en materia de reconocimiento de derechos, no sólo logran hacer efectivas las demandas de justicia, sino que “salvan vidas” aunque se corra el riesgo de entrar en un proceso de asimilación. Este activismo organizacional opera mediante ejercicios de incidencia política sobre la política estatal y el ordenamiento jurídico, mediante los avances legislativos y la implementación de políticas y programas que tengan un beneficio inmediato para la

población diversa sexualmente. Este tipo de activismo de los movimientos identitarios sexo-genéricos, puede ser complementado con el activismo cultural, que busca generar contra-discursos contruidos en el ámbito de la cultura, tocando ampliamente distintos temas de representación política que no solamente están referidos al sistema sexo/género, sino al reconocimiento de las múltiples diferencias. La incidencia política de este tipo de activismo se orienta al despliegue de la narratividad de las vidas de la gente en el ámbito público, utilizando prácticas sensibles para el ingreso de la intimidad en la esfera pública, a través de lo cual, las formas de aparición en lo público, se encadenan a la declaratoria de las identidades no normativas, como acto de valentía, rebelión y *parrhesía*. Ello ha permitido ganar en representación y visibilidad política, aunque aún es necesario generar muchos más espacios donde puedan tener lugar y enunciarse formas diversas de ser y estar en el mundo. De todas formas, los SINN consideran que los cambios políticos institucionales son necesarios, en tanto desatan transformaciones en el orden instituido, aunque no necesariamente generan igual impacto en el orden instituyente, especialmente en el mundo simbólico de la cultura.

Por otra parte, los SINN en tanto sujetos políticos discriminados, ocupan un lugar de reivindicación de igualdad social pero no para tramitar una imagen victimizante de sí mismos, sino para destacar sus capacidades y merecimientos, aunque señalan que su identidad sexual no normada implica que la sociedad debe tener una mirada especial sobre su posición social como sujeto víctima de discriminación. Las experiencias de poder relacionadas con las transformaciones políticas también están conectadas con el reconocimiento como iguales en la diferencia; la intersubjetividad que se despliega en torno a vivencias comunes, actúa como espejo y apoyo para la auto-aceptación, generando confianza, seguridad y disminuyendo el sentimiento de estigma, para dar paso a sujetos políticos cuyo sentido ético de la justicia, está asociado a la conciencia del trato desigual y la estigmatización que han sufrido y la imperiosa necesidad de luchar políticamente contra la discriminación. Quizás por ello, los agenciamientos políticos de estas subjetividades en resistencia, ven en todos los espacios de la vida social, la posibilidad de realizar incidencia política; así los movimientos sexo-genéricos se ejercitan a través de diferentes tipos de militancia como la académica en las universidades, mediante la investigación; la jurídica a

través de los avances legislativos y jurisprudenciales y los empoderamientos socio-jurídicos como la activación de mecanismo de tutela, en favor del reconocimiento de los derechos fundamentales y la militancia pública me mediante la cual se busca la inclusión de la población diversa en políticas públicas dirigidas al mejoramiento de sus condiciones de vida.

En realidad, los SINN portadores de subjetividades en resistencia, no se nombran como activistas y antes bien, deconstruyen esta noción para darle paso a una autodefinición que interprete mejor el lugar desde donde hablan; artista o trabajador de la cultura resulta más apropiado para denotar a quien trabaja en procesos de activismo alternativo. Ahora bien, desde el plano colectivo, los movimientos identitarios sexo-genéricos se distinguen por su núcleo común: la discriminación y el estigma, frente a lo cual despliegan un activismo en todos los escenarios públicos o privados, desde una perspectiva amplia conectada con los ideales democráticos, para promover o generar entornos en donde se luche y se supere la discriminación. Este activismo sexo-genérico se desarrolla en la vida pública y también en la vida cotidiana, mediante una labor pedagógica dirigida a transformar cultura. Esta labor pedagógica, se apoya en el dialogo y la razonabilidad, a través de la cual se visibilizan las identidades no heteronormadas, llegando a incidir en diferentes audiencias. A pesar de actuar en función de un núcleo común de reivindicación, las divergencias entre los colectivos sexo-generizados como escenarios alternativos políticos es su postura frente al orden político institucionalizado: de un lado, la política tradicional es vista con desconfianza porque la misma no ha sabido articular las demandas y reivindicaciones asociadas a las diversidades sexo-generizadas y antes bien, opera con estrategias de asimilación a través de reivindicaciones normadas, que buscan integrar al espacio institucionalizado, las organizaciones de la comunidad LGTBI, con la promesa de liberarlas del estigma.



Imagen 8.Sentiido (2013)

De otro lado, el activismo organizacional considera necesario insertarse en el ámbito público para desde dentro, propiciar los cambios que se requieren para avanzar en la garantía de derechos para dicha población, con el convencimiento de que la causa política de los movimientos sexo-generizados aunque pareciera estar muy definida, en realidad solo logra formularse como negación o en oposición: “identidades no normativas o identidades en resistencia a la heteronormatividad”, lo cual indica que más que promover la lucha por una identidad propia, definida y única, el núcleo de cohesión se da en términos de oposición a la identidad heteronormativa instituida. Aun cuando la fragilidad de la causa política de los movimientos sexo-genéricos podría indicar las pocas posibilidades de generar impacto mediante cambios en el orden instituido, es importante hacer notar que por cuenta del activismo alternativo que despliegan los SINN con subjetividades en resistencia, se permean las microestructuras de la vida cotidiana, especialmente a través de procesos de pedagogía familiar, considerando que la familia es el escenario donde se originan las primeras practicas del sujeto político. En estas microestructuras, los SINN llevan a cabo acciones de educación en diversidad, de tal forma que se rompa el desconocimiento que genera el miedo y muchas veces, el rechazo y el estigma.

Este activismo alternativo no funciona con dispositivos de representatividad, sino bajo formas de cohesión en red, de tal forma que se permita la polifonía, la diversidad, la horizontalidad, la flexibilidad, por oposición a estructuras esquemáticas, burocratizadas y excluyentes de la política tradicional, aunque también es importante impulsar el activismo a

través de organizaciones que gestionen ante el Estado, políticas públicas en favor de estas identificaciones sexo-diversas. Por tanto, este activismo se concentra en la incidencia de tipo cultural, utilizando para ello la compilación y reconstrucción de historias alternativas, buscando crear discursos sociales situados, que desplieguen recursos simbólicos a través de los cuales la sociedad cambie sus imaginarios respecto a las sexualidades no normativas.

En este orden de ideas, las transformaciones ocurridas en el ámbito político formal y en la vida cotidiana, derivadas del activismo organizacional y alternativo de los movimientos sexo-generizados, tienen que ver con la apertura de los sujetos *normales* frente a las diversidades sexuales; apertura que va acompañada de aceptación, respeto y reconocimiento; sin embargo, esta afirmación general, oculta asuntos sustantivos que son señalados por los SINN.

En primer lugar, existen espacios sociales donde dicha apertura ha sido de vital importancia para impulsar en los SINN la visibilización y *parrhesía*, tales como la familia y los ámbitos de la política institucional, pero otros espacios que aún no se permean suficientemente con estas transformaciones; tal es el caso de los medios de comunicación masivos que pese a su aparente aceptación en tratar los asuntos de las diversidades sexuales en programas informativos y de opinión, en los programas de entretenimiento como las telenovelas, seriados y demás, así como en todos los comerciales, se refuerzan y perpetúan los ideales de la sociedad a partir del modelo heteronormativo derivando de dicho modelo, todas las prescripciones androcéntricas y de vida buena heterosexual que lo acompañan, invisibilizando y por ende, desvalorizando otras formas de existencia.

De igual manera, la escuela es un espacio social referenciado con profundo dolor y resentimiento; en todos los casos los SINN la refieren como un escenario abominable en sus vidas, donde se promueve la burla, la humillación y el desprecio de las identidades sexo-diversas; es en este escenario donde queda sellado el estigma de los SINN y muchos de ellos, al reflexionar sobre esta situación desde su perspectiva actual de activistas defensores de dichas identidades, se resienten de no haber tenido un mayor coraje para enfrentarlo en su momento.

Lo anterior, se explica en parte porque justo en este escenario el intercambio con iguales predomina en la socialización de los sujetos, en la etapa de su adolescencia y por ende, es el momento de activación y despliegue de la erotización de la vida sexual, lo cual deja en evidencia sus elecciones sexo-generizadas. Esta situación es mucha más drástica para el caso de los SINN homo y *trans*, pues en el caso de las identidades lésbicas, bisexuales, o incluso *queer*, estas pasan desapercibidas en este contexto, a causa de que son fuertemente reprimidas e invisibilizadas o las formas de intercambio sexual, se camuflan en los estereotipos de género femeninos asociados a comportamientos donde las manifestaciones sexo-afectivas en la vida social son permitidas; tomarse de la mano, abrazarse, utilizar expresiones cariñosas para su intercambio, etc., son manifestaciones aceptadas en chicas, más no para los chicos quienes al quedar evidenciados, son catalogados como “*seres débiles, enfermos, degenerados*” justamente por descartar los estereotipos virilizados de la cultura.

La reflexión sobre lo que acontece en el espacio escolar, merece un mayor estudio y profundización a partir de lo cual se logre comprender porque dicho escenario aún está tan severamente disciplinado y en él se ejercen dispositivos de control tan arbitrarios y violentos respecto a las diversidades sexo-generizadas. De hecho, al momento de esta investigación, se surte en el país una discusión intensa a raíz del suicidio de un joven homosexual en la ciudad de Bogotá, quien fue víctima de acoso y maltrato por parte de las directivas del colegio y otros actores, llevándolo a la fatal decisión; este caso, no sólo está siendo penalizado por los prejuicios homofóbicos y discriminatorios que quedaron al descubierto, sino también ha desatado una intensa campaña de incidencia política en el ámbito de lo público liderada por el activismo organizacional de los movimientos sexo-genéricos que reclaman justicia y trato igual.



Imagen 9. El blog feroz (2014)

En suma, se encuentra en los relatos de los SINN tanto cuando ejercen el activismo que hemos llamado organizacional como el activismo cultural o alternativo, una lucha coincidente por la visibilización de las subjetividades sexo-generizadas no normadas y todos los sentidos de lo ético, lo sexual, lo político, lo cultural que reconfiguran alrededor de ellas. Estas subjetividades sexo-generizadas en tanto no han sido una construcción singular ni particular, sino precisamente una construcción lograda en colectivo, un colectivo que se opone, que ha construido su existencia en “un mundo paralelo en contravía”, tramitan sus demandas políticas a través de lo que Plummer (2003), denomina como ciudadanía íntima, una ciudadanía expansiva que actúa como dispositivo de resistencia al orden excluyente y a la vez, como horizonte de sentido para el despliegue cada vez mayor y vigoroso de las subjetividades políticas en resistencia.

EPILOGO

El núcleo comprensivo de esta investigación se articuló alrededor de la tesis de que “Las formas de subjetividad política de jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-generizada, dan cuenta de un proceso particular de construcción de subjetividades políticas, que emergen a partir de un doble movimiento: de desinstalación de una subjetividad sujeta al orden heteronormado y de movilización de resistencia a dicho orden, mediante el empleo que hacen estos sujetos, de estrategias de desnaturalización de sus modos de vida preexistentes bajo la matriz heteronormativa, la auto-designación de su



Imagen 10. (<http://www.xega.org>, 2009)

identidad sexual como causa política y la expresión de prácticas políticas como horizonte de reconocimiento y emancipación, para configurar lo que he denominado “*una subjetividad política en resistencia*”. En el abordaje y despliegue de este nuevo topos comprensivo, fueron emergiendo con fuerza, aspectos cuya convergencia dota de sentido e inteligibilidad la cuestión sobre las formas de subjetividad política en estos jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-generizada. Esta convergencia resulta de un complejo entramado entre el *Estigma* (Goffman, 2006) y las “*Subjetividades políticas en resistencia*” que se van configurando, para encontrar su despliegue en la *Ciudadanía íntima* (Plummer, 2003). En todos los casos, la interpretación de las prácticas discursivas y prácticas políticas a través de las cuales se despliega el activismo político de dichos sujetos, da indicios de unas particulares formas de subjetividad política, originadas en el impacto que tiene en sus historias de vida, el sentirse seres con un estigma. Alrededor de ello, se va configurando una subjetividad particular, imbricada en poderosos sentimientos de indignación e injusticia, originados en la incongruencia entre el atributo representado en sus identificaciones sexo-generizadas y el rol establecido socialmente en torno a dichas identificaciones, de donde resulta que dicho atributo constituye la marca que sitúa socialmente a los sujetos que la portan, en un doble lugar:

como sujetos desacreditados que se enuncian con una identificación sexo-generizada en oposición a lo establecido, o como sujetos desacreditables que someten al ocultamiento sus identificaciones sexo-generizadas (Goffman, 2006). En cualquiera de los dos casos, los sujetos situados en estas condiciones, son considerados con menosprecio e infravalorados, frente a otros que serán por oposición, el grupo de privilegio.

Este estigma sexual parece operar en la constitución de subjetividades, a través de un proceso biográfico de anclaje en el cuerpo, territorio donde se expresan las identificaciones sexo-generizadas que dan lugar a unas formas específicas de relacionamiento consigo mismos y con los otros. Estas formas, en contraposición a los marcadores de identidad social asignados, tales como el nombre, el documento de identidad, el estereotipo sexo/genero atribuido, las practicas discursivas generizadas, entre otros, en la mayoría de los casos, son ocultadas bajo procesos psíquicos de represión, silenciamiento y adaptación, mediante los cuales el sujeto asume rutinas vitales cuyas restricciones le permiten controlar la información pública sobre sí mismo, favoreciendo su aceptación social. Este proceso de enmascaramiento, que implica altos costos emocionales y de disforia, tiene la ganancia de servir de técnica asimilativa cuya intención no es sólo encubrirse, sino también adaptarse (Goffman, 2006). Sin embargo, este sistema de poderes, en cuyo campo se producen estos sujetos, encuentra sus líneas de fuga porque los recursos previos de ocultamiento, se agotan y pierden eficacia, dejando al descubierto el estigma sexual y con ello, la necesidad de estos sujetos, de autoconstruirse por fuera del régimen bio-político heteronormativo. Aquí serán activadas las estrategias sexo-políticas para desinstalar dichos marcadores identitarios impuestos, dando paso a la reconfiguración de subjetividades des-sujetadas, alternas y en resistencia. El primer paso, será una política de auto-revelación, a través del ejercicio de la *parrhesía*, para transformar de manera radical su situación de individuos indignados, no con su situación particular, sino con un orden instituido injusto que es necesario desnaturalizar.

Las mediaciones de subjetividades estigmatizadas hacia subjetividades políticas en resistencia, serán provistas a partir de nuevas líneas de fuga que el sistema normado no puede prever ni controlar y que en todo caso, actuarán como condiciones de posibilidad

para que se configuren estructuras de sentido, poderosamente éticas, como subjetividades en resistencia, aunque todas ellas no acontecerán en iguales circunstancias y temporalidades. Esto significa que no todos los SINN *per se* darán cuenta de dichas subjetividades, sin embargo, muy posiblemente los SINN de esta investigación si evidencian dichas configuraciones, en tanto en sus posicionamientos públicos y privados, expresan una ontología política, es decir, “unas formas de pensar la configuración del mundo, como tal... el proceso mismo de constitución de lo real [lo que supone un juego infinito entre lo constituyente y lo constituido]” (Biset y Farrán, 2011, p. 1). Tal parece que la tensión y el convencimiento de asistir a un orden cultural injusto, que los excluye y les niega la posibilidad de aparecer en público sin sentir vergüenza, aviva el sentimiento moral de indignación que los lleva a reafirmarse en una identidad diferenciada, posicionándose como subjetividades en resistencia que deben disputar este orden, en algunos casos para compensar el acceso a un reservorio cultural que se les ha negado y en otros, para combatir intensamente el régimen, a través de estrategias sexo-políticas de desontologización, tecnologías del cuerpo e identificaciones estratégicas (De Lauretis, 1992). En la desontologización, los procesos pasan por deconstruir las formas discursivas, utilizando un lenguaje subversivo, recurriendo a renombramientos lingüísticos a través de los cuales se visibilicen las identificaciones negadas, para enunciarlas en los ámbitos público/privado, mediante ejercicios *parrhésicos*, de develamiento, cuyo poder contestario busca la desnaturalización del sistema de relaciones sexo/genero, por la vía de mostrar las diferencias existentes frente a dicho sistema. En igual sentido, las tecnologías del cuerpo se inscriben en las transformaciones somáticas que modelan, performan la materialidad de los cuerpos, produciendo cuerpos-cyborgs (Haraway, 1995); en algunos casos, esta performatividad se da en función de lograr identificaciones con el modelo prescrito o en otros, en función de identidades inestables, no modeladas, transitorias, fragmentadas, impregnadas de androginia o incluso, asexuadas. En el primer caso, los SINN asumen los estereotipos corporales de la matriz dicotómica del sistema sexo/genero, pero en todo caso, lo hacen a partir de una subjetividad en resistencia con lo establecido a través del gobierno de otros y en este sentido, es una autoconstrucción ética, una práctica de *cuidado de si* (Foucault, 1999), una tecnología del yo que encuentra en esta elección, una forma radical de libertad, aunque ello pueda implicar paradójicamente, una asimilación profunda a la

matriz hetero-normativa. En el segundo caso, dichos estereotipos corporales son parodiados, exacerbados, caricaturizados, exhibidos en la esfera pública, donde el cuerpo se convierte en el territorio privilegiado de una estética erótica, de una semiótica gestual, a través de la cual se agencian subjetividades políticas que resisten la sujeción y se movilizan de manera ostensible (marcha por el orgullo paradas *gay*, tomas de la diversidad), para impugnar el orden no solo de la matriz sexuada sino también de otras matrices de dominación como el capitalismo, el racismo, etc. El cuerpo-agente (Esteban, 2004), también ocupa otros territorios que re-crea para sí; espacios que configuran una topografía urbana de des/reubicación social, donde las prácticas discursivas y políticas están ligadas a una “sociabilidad subterránea” (Maffesoli, 2005), que dota de sentido las vidas de los SINN, y les permite afrontar el extrañamiento, mediante el encuentro y reconocimiento de otros que participan de la misma identidad, con los cuales pueden compartir las experiencias vitales y que igualmente, están en busca de la instauración de una cultura para la cual no existen referencias. Estos micromundos pluridiversos, impulsan el despliegue de las identificaciones estratégicas como dispositivos biopolíticos con los cuales las subjetividades en resistencia actúan en colectivo, para enfrentar el régimen y forjar horizontes de reconocimiento y emancipación, que se representan en la expansión de una ciudadanía íntima.

Aunque se pueda objetar que las prácticas políticas que agencian estas identificaciones estrategias de los SINN, en realidad son funcionales al régimen bio-político hegemónico, en tanto están vinculadas a las formas de su reproducción, revelando la interiorización de los dispositivos de dominación (Castellanos, 2008), y respondiendo a una agenda de asimilación, lo cierto es que para estos SINN portadores de subjetividades en resistencia, cuyo estatuto de lo político es insoluble de lo ético, dichas prácticas “salvan vidas”¹⁸². Por ello, la expansión de la ciudadanía íntima lleva involucrados procesos tanto de ruptura como de reinterpretación de la jerarquía, que operan en el ámbito de la política formal y en la vida cotidiana, a través de un activismo político formal pero también un activismo político alternativo, ejercido por estos SINN. No es pues ni totalmente lo uno, ni totalmente lo otro, sino más bien, una mixtura de tendencias entremezcladas donde se lucha

¹⁸² Entrevista Sujeto 1.

por la conquista de derechos de reconocimiento y justicia para las identidades sexuales no normativas, en términos de una agenda política que busca reivindicar un trato igual en la diferencia y libertad de autogobierno, trazando fronteras morales que legitimen los derechos conquistados. Pero a la vez, en formas más radicalizadas de subjetividades en resistencia, la ciudadanía íntima, se expande en lo público a través de significados sediciosos de la vida; nuevas coordenadas para las esferas más íntimas de la vida, tales como las relaciones sexo-generizadas, el erotismo, el cuerpo, las emociones, la identidad, entre otras, sometidas a una heterofonía permanente donde encuentran lugar “la multiplicidad de experiencias y de voces en las cuales vidas nuevas, nuevas comunidades y nuevas maneras de hacer política han de encontrar acomodo” (Plummer, 2003, p. 35).

En últimas, se trata de reivindicar un *ethos* de la pluralidad mediante el despliegue de subjetividades políticas cuyo ejercicio de disidencia permanente, busca impugnar el régimen patriarcal heteronormativo y a su vez, luchar en forma ineludible por el posicionamiento de realidades subversivas que puedan coexistir con el orden hasta que seguramente lo traslapen y finalmente, lo derrumben.

Estaremos allí para asistir a estas reinenciones y continuaremos interrogándonos sobre sus insospechados caminos.

REFERENCIAS

- Adams, J. R., R. L. (2013). *Rewriting the african diaspora in Latin America and the caribbean. Beyond disciplinary and national boundaries*. Canada: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Aguilar, H. (2007). El discurso académico o el vacío de la interacción lingüística sin pretensiones de sentido. *Borradores Estudios Literarios*, Volumen 7. Córdoba: Universidad Nacional del Rio Cuarto.
- Anzieu, D. (1998). *El yo- piel*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Aparicio, J, L. (2009). Ciudadanías y homosexualidades en Colombia. *Revista Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. No. 35, pp. 43-54.
- Arfuch, L. (2005). *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*. Buenos Aires: FCE.
- Armony, V. (1997). El análisis de datos cualitativos en Ciencias Sociales: Nuevos enfoques y herramientas. *Revista de Investigaciones Folklóricas*, N° 12, pp. 9-16.
- Arnot, M. (2009). *Coeducando para una Ciudadanía en Igualdad*. Madrid: Ediciones Morata.
- Arnoux, E. (dir.) (2009) *Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado*. Buenos Aires: Santiago Arcos
- Artaud, A. (s,f). *El teatro de la crueldad. Segundo manifiesto*. Disponible en: http://monikamelo.files.wordpress.com/2013/01/teatrodelacrueldad_segundomanifiesto.pdf

- Ávila, M., Muñoz, M., Vermeren, P. (2009). *Máscara y subjetividad. Posibilidades para una resistencia*. En: *Repensando el siglo XIX desde América Latina y Francia. Homenaje al filósofo Arturo A. Roig*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires COLIHUE.
- Badiou, A. (1999). *El ser y el acontecimiento*. Buenos Aires: Manantial.
- Bajtín, M. (2000). *Yo también soy (Fragmentos sobre el otro)*. México: Editorial Taurus.
- Bardin, L. (1996). *Análisis de contenido*. Madrid: Akal Ediciones.
- Baudrillard, J. (2005). *Cultura y simulacro*. Barcelona: Editorial Kairós,
- Bauman, Z. (2005). *Modernidad líquida*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Beck, U. (1998). *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Benhabib, S. (2006). *Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global*. Buenos Aires: Katz.
- Bidaseca, K., Vazquez Laba, V. (Comp.) (2011). *Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Buenos Aires: Ed. Godot.
- Biset, E. y Farrán, R. (2011). *Ontologías políticas*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Bolstansky, L. y Chiapello, E. (2002). *El nuevo espíritu del capitalismo*. Madrid: Editorial Akal.
- Braidotti, R. (2004). *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*. Barcelona: Gedisa.

- Brigeiro, M, et al. (2006). *De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad en América Latina*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 318 p.
- Brigeiro, M., Castillo, E. y Murad, R. (2009). *Encuesta LGBT: Sexualidad y derechos: participantes de la marcha de la ciudadanía LGBT de Bogotá 2007*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia: Profamilia: CLAM.
- Briones, C. y Siffredi, A. (1989). Discusión introductoria sobre los límites teóricos de lo étnico. *Cuadernos de Antropología N° 3*. Buenos Aires: UNL-Eudeba.
- Buenfil R, N. (1996). Foucault y la analítica del discurso. *Revista Topos y tropos. No. 2*.
- Butler, J. (2002). Imitación e insubordinación de género. *Grafías de Eros - Historia, género e identidades sexuales*, Edelp.
- _____. (2001). *Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- _____. Críticamente subversiva. En: Rafael Mérida Jiménez (edit). (2002). *Una antología de estudios Queer*. Barcelona: Editorial Icaria.
- _____. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
- _____. (2007). *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Edit. Paidós
- _____. (2009). *Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad*. Buenos aires: Amorrortu.

- Cabral, M., Grinspan, A. I. y Viturro, P. (2006). (Trans). Sexual Citizenship in Contemporary Argentina”. En: Paisley Currah, Richard Juang y Shannon Price Minter, editors. *Transgender Rights*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. Chile: Universidad Católica de Valparaíso. *Revista de la Escuela de Psicología*. Facultad de filosofía y educación, Vol. II (pp. 53 - 82).
- Calvo, K. y Pichardo, J. I. (2011). Sexualities transformed? Inside visions of sexual, social and political change in Spain. *Journal Sexualities*, Vol. 14: pp. 503-508. DOI: 10.1177/1363460711415214. Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014).
- Carosio, A. (2009). El feminismo latinoamericano y su proyecto ético-político en el siglo XXI. *Revista venezolana de estudios de la mujer Vol. 14 n° 33*, pp. 13-24. Caracas: Centro de estudios de la mujer, Universidad Central de Venezuela.
- Castañeda, M. P. (2008). *Metodología de la investigación feminista*. Guatemala: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIHC), Universidad Autónoma de México - Fundación Guatemala.
- Castellanos, G. (2008). Serialidad, dominación, performatividad: la construcción de identidades subordinadas y la aceptación de la subordinación. En: Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros, edit. *Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina*. Bogotá: CIDSE, Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia.
- Rodríguez, M. G. (2009). *Identidad, cultura y política: perspectivas conceptuales, miradas empíricas*. Cali: Programa Editorial de la Universidad del Valle.
- _____. (2011). El feminismo Lésbico dentro de la Teoría Política Feminista-Crítica Contemporánea. Montevideo: Revista de Teoría Política, N°1.

Cavia P., B. (2008). La producción social del género desde la in-corporación del otro. Artefactos desestabilizadores de la identidad transexual (Tesis doctoral). Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, Departamento de Sociología, Universidad del País Vasco.

Colombani M., C. (2009). *Foucault y lo Político*. Buenos Aires: Prometeo

Curiel, O. (2013). La nación heterosexual. Un escenario de análisis desde la Antropología de la Dominación. Bogotá: Editoriales Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista (GLEFAS) y Brecha Lésbica.

_____. (s.f). *Periodismo de Género para mujeres y varones*. Entrevista publicada en Artemisa Noticias. Recuperado de: http://www.artemisanoticias.com.ar/site/estudios_detalle.asp?Id=61&IdNota=6646

Chávez, L. (2014). Testimonios polifónicos del homoerotismo en Guadalajara. De la configuración moral del sujeto a la integración política de la comunidad LGBT. Guadalajara: Tesis doctoral Colegio de Jalisco.

Da Porta, E. (2013). Pensar las subjetividades contemporáneas: algunas contribuciones de Mijaíl Bajtín. *Revista Estudios semióticos*, No. 9, No 1, p. 47 –54. Universidad de Sao Pablo. Disponible en: <http://revistas.usp.br/esse/article/view/61246>

De Lauretis, T. (1992). *Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine*. Madrid: Edit. Cátedra.

_____. (1989). *La tecnología del género. Tomado de: Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*, London, Macmillan Press, p. 1-30.

Deleuze, G. (1987). *Foucault*. Buenos Aires, Paidós.

_____. (1989). *El pliegue*. Barcelona: Paidós.

_____. (1990) Michel Foucault, filósofo. Madrid: Gedisa

Deleuze, G. y Guattari, F. (2004). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. España: Pre-textos

Dittus, R. (2005). La opinión pública y los imaginarios sociales: hacia una redefinición de la espiral del silencio. *Athenea Digital*, 7, pp. 61- 76. Recuperado de: <http://antalaya.uab.es/athenea/num7/dittus.pdf>

Escobar, M, R. (2011). *Cuerpos en resistencia: corporalidad, resistencia y poder en los movimientos sociales latinoamericanos. Estudio comparativo México-Colombia*. Tesis doctoral en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Escudero, B. (2008). Identidades, discursos sociales y tecnologías de género. Buenos Aires: *Revista Instituto Argentino para el Desarrollo Económico*. Texto recuperado de: <http://www.iade.org.ar>

Esteban, M. L. (2004). *Antropología de cuerpo, género, itinerarios corporales, identidad y cambio*. Barcelona: Ediciones Bellaterra

_____. (2009). *Cuerpos, sexualidades y políticas feministas*. Ponencia presentada en las Jornadas Estatales Feministas de Granada, en la mesa redonda. Recuperado de: http://www.caps.cat/images/stories/Mari_Luz_Esteban_cuerpos.pdf

Falquet, J. (2011). Pour une anatomie des classes de sexe: Nicole-Claude Mathieu ou la conscience des opprimé·e·s. *Cuadernos de Genero, No. 50*, Paris: Editorial L'Harmattan.

Femenías, M. L. (2007). *El género del Multiculturalismo*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

_____. (2012). *Sobre sujeto y género. (Re)lecturas feministas desde Beauvoir a Butler*, Argentina: Prohistoria Ediciones, Col. Universidad del Rosario

Figari, C. (2009). *Eróticas de la disidencia en América Latina: Brasil, siglos XVII al XX*. Buenos Aires: Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad - CICCUS : CLACSO, 1a ed.

Foucault, M. (1979). *Microfísica del poder*. España: Las Ediciones de La Piqueta

_____. (1982). *El sujeto y el poder*. México: Siglo XXI Editores.

_____. (1983) *Dichos y escritos*. Tomo IV, Editorial Nacional Madrid, Biblioteca de filosofía

_____. (1985). *Saber y verdad*. Madrid: Ediciones de la Piqueta.

_____. (1990). *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Barcelona: Ed. Paidós.

_____. (1994). *Hermenéutica del Sujeto*. Madrid: Ediciones de la Piqueta.

_____. (1999). *La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad*. En: *Estética, Ética y Hermenéutica*, Obras Esenciales III, Buenos Aires: Paidós.

_____. (1999). *Estrategias de poder*. España: Paidós.

_____. (2000). *Los anormales*. México: Fondo de Cultura económica.

_____. (2002). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.

_____. (2003). *Historia de la sexualidad I. La Voluntad de Saber*. Buenos Aires: Plaza Edición.

- _____. (2007). *Los Anormales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- _____. (2008). *El nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- _____. (2009). *El gobierno de sí y de los otros*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica
- Franco, J. (1998). Expulsados del Vaticano: El proyecto secular del Feminismo. En: Álvarez, S, Dagnino, E y Escobar, A, (eds.). (2001). *Política cultural y cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia
- Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación. *Revista de Trabajo, Año 4, No.6*, pp. 83-99.
- Freud, S. (2002). *Introducción al Psicoanálisis*. Madrid: Alianza Editorial.
- Frey, H. (2001). *Nietzsche, Eros y Occidente: La crítica nietzscheana a la tradición occidental*. México: Universidad Autónoma Metropolitana
- Garay, A. I. (2001). *Poder y subjetividad. Un discurso vivo*. España. Recuperado de: www.dialnet.unirioja.es
- Goffman, E. (2006). *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos aires: Amorrortu.
- Gómez, S. L. (2003). *Procesos de subjetivación y movimiento feminista. Una aproximación política al análisis psicosocial de la identidad contemporánea*. España, Universidad de Valencia. Recuperado de: www.dialnet.unirioja.es,

_____. (2004). *Subjetivación y feminismo: Análisis de un manifiesto político*. Athenea digital, No. 5

Guattari, F. (1996). *Caosmosis*. Buenos Aires: Manantial

Gutiérrez, P. M. (2005). Psicoanálisis y género. La subjetividad de las diferencias entre los géneros. *Revista Convergencia*. Universidad Autónoma de México, Volumen 12, N° 032

Hall, S. y Dugay, P. Comp. (2003). *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires: Amorrortu.

Habermas, J. (1982). *Conocimiento e interés*. Madrid: Taurus

_____. (1988). *La lógica de las ciencias sociales*. Madrid: Tecnos

Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra/Feminismos.

Heidegger, M. (2002). *Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica*. Madrid: Trotta

Hernández O., C. (2005). *Minoría minorizada: la invisibilidad de las activistas lesbianas en la construcción histórica del movimiento español de liberación sexual*. Madrid: Tesis de DEA, Universidad de Granada.

Hernández, M. I. (2012). *Ciudadanía, Pluralismo y Diversidad Sexual: Problemáticas y aportes de la noción de ciudadanía del movimiento lésbico, trans y LTGB a un proceso de radicalización del pluralismo en Chile, Perú y Argentina*. Santiago de Chile: Universidad de Chile, Facultad de filosofía y humanidades, Programa de Doctorado.

- Ibáñez, J. (Coord.) (1990). *Nuevos avances en la investigación social. La investigación social de segundo orden*. Barcelona: Anthropos Suplementos
- Ibáñez, T. (1994). *Psicología social construccionista*. México, Universidad de Guadalajara.
- Ibarra, P., y Tejerina, B. (edit) (1998). *Los movimientos sociales. transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid: Trotta.
- Ingol, T. (2000). *The Perception of the Environment: Essays in livelihood, dwelling and skill*. London: Routledge. (reeditado en 2005).
- Jakobson, R. (1985). *El marco del lenguaje*. México: Fondo de cultura económica
- Jordi, M. T. (2003). La construcción de la protesta en el movimiento gay español: La ley de peligrosidad social como factor precipitante de la acción colectiva Madrid: Revista española de investigaciones sociológicas REIS, No.102, pp. 171-204.
- Kergoat, D., Imbert, F., Le Doaré, H., Sénotier, D., (1992). *Les infirmières et leur coordination*. 1988-1989. Paris: Lamarre.
- Lander, E. (comp.) (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires: CLACSO, p. 246.
- Langer, E. (2011). *Nuevas aproximaciones teóricas a la noción de “resistencia” y sus contribuciones al análisis de las regulaciones en los dispositivos pedagógicos del siglo XXI*. La Plata: Memorias del VIII Encuentro de Cátedras de Pedagogía de Universidades Nacionales Argentinas
- Lazaratto, M. (2000). Del biopoder a la biopolítica. *Revista Multitudes, No. 1*. Paris. Recuperado de: <http://multitudes.samizdat.net/Du-biopouvoir-a-la-biopolitique>,.

- Lazaratto, M. y Negri, T. (2001). *Trabajo inmaterial. Formas de vida y producción de subjetividad*. Rio de Janeiro: DP&A Editora.
- _____. (2006). *Políticas del acontecimiento*. Buenos Aires: Ediciones Tinta Limón.
- León, M. (2011). *Bibliografía sobre relaciones de género en tesis de pregrado y posgrado (varias universidades)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Fondo de documentación Mujeres y Género “Ofelia Uribe de Acosta” y Programa integral contra la violencia de género. FNU-MDGF.
- Lerner, G. (1990). *La creación del patriarcado*. Barcelona: Editorial Crítica
- Lyotard, J-F. (1987). *La condición postmoderna. Informe sobre el saber*. Madrid: Cátedra
- Mackinnon, C. (1991). *Toward a feminist theory of the state*. United States, Harvard University Press.
- Maffesoli, M. (2005). *La transfiguración de lo político. La tribalización del mundo contemporáneo*. México: Herder.
- Maffía, D. (2009). Cuerpos, fronteras, muros y patrullas. Argentina: *Revista Científica de UCES*, 13(2), pp. 217-226.
- Mahmood, S. (2006). *Teoría feminista, agencia e sujeto liberatorio: algunas reflexoes sobre o revivalismo islámico no Egipto*. Lisboa: Etnográfica, vol. 10.
- Martinez, A. (s,f). *La matriz de inteligibilidad heterosexual. el estatuto de la identidad de género desde una perspectiva Queer de la psique*. Memorias del segundo Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Eje temático: Estudios de género y subjetividad. Recuperado de: http://www.psico.unlp.edu.ar/segundocongreso/ejes_tematicos2.html

- Martinez, M. (2008). *Teoría Política de la Diferencia: Iris Marion Young*. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid
- Mayobre, P. y Caruncho, C. (1998). Psicoanálisis, hermenéutica y género. En: Agís Villaverde, M. (1998). *Horizontes de la hermenéutica*. España: Universidad de Santiago de Compostela.
- Melucci, A. (2002). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios sociológicos.
- Millet, K. (2010). *Política sexual*. Madrid: Cátedra.
- Mora, A., S. (2010). *El cuerpo en la danza desde la antropología*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Recuperado de: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27179/Documento_completo.pdf?sequence=3
- Mouffe, C. (1999). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós
- Muñoz, C. (2003). Identidades translocales y orientación sexual en Caracas: arqueología, genealogía y tecnologías de la orientación sexual. En: Mato, D. (coord.). (1999). *Políticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, FACES.
- Navarro, A. (1987). La hermenéutica dialéctica, ¿Una alternativa para la investigación social? *Revista de la educación superior*, No. 61. Mexico: ANUIES.
- Negri, T. y Holmes, B. (2004). General intellect, política y nuevas formas de construcción del comunismo. *Revista Multitudes*. Recuperado de: <http://multitudes.samizdat.net>

- Nussbaum, M. (1999). *Sex and social justice*. Nueva York: Oxford University Press.
- Passerino, L. & Schaufler, M. (2014) *Identificaciones políticas y subjetividad: discurso, imaginario y afectividad para una relación con lo cultural*. Santiago de Chile: Revista Sujeto, Subjetividad y Cultura, pp. 5-14
- Pateman, C. (1995). *El contrato sexual*. México: Editorial Antropos.
- Pereña, F. (2009). Denegación y límite. Acerca de los llamados trastornos límites. *Rev. Asociación Española de Neuropsicología*. Vol. XXIX, N.º 103, pp. 7-33.
- Platero, R. (2004) *Los Marcos de Política y Representación de los problemas públicos de Lesbianas y Gais en las Políticas Centrales y Autonómicas del Estado español (1995-2004): Las Parejas de Hecho*. Madrid: Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Doctorado “Perspectivas Género en las Ciencias Sociales” de la Universidad Complutense de Madrid
- _____. (2009). Transexualidad y agenda política: una historia de (dis)continuidades y patologización. *Política y Sociedad*. Vol. 46 No. 1 y 2, pp. 107-128.
- Preciado, B. (2010). Multitudes Queer. Notas de una política para “los anormales”. *Revista Multitudes*, No. 12.
- _____. (2011). *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Anagrama
- Programa de Estudios Sobre Democracia y Transformación Global (2003). *La Diversidad Sexual en Movimiento. Una investigación acción-participativa con, desde y para el Movimiento LGBT Peruano*. Lima: Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- Plummer, K. (1995). *Telling sexual stories: Power, change and social Worlds*. London: Routledge.
- _____. (2003). La cuadratura de la ciudadanía íntima. En: Osborne, R. y Guasch, O. (comps.): *Sociología de la sexualidad*. Madrid: CIS, pp. 15-50.
- Ranciere, J. (1996). *El Desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Edit. Nueva Visión
- Recas, J. (2006). *Hacia una hermenéutica crítica*. Madrid: Biblioteca Nueva
- Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. *Archidona*. Málaga: Ediciones Aljibe.
- Rolnik, S. (2005). *El ocaso de la víctima: la creación se libra del rufián y se reencuentra con la resistencia*. Sao Pablo, Recuperado de: <http://www.criterios.es/pdf/zeharrolnikocaso.pdf>
- Rorty, R. (1996). *Consecuencias del pragmatismo*. Madrid: TECNOS
- _____. (1989). *La Filosofía y el Espejo de la Naturaleza*. Madrid: Editorial Cátedra.
- Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo. *Revista Nueva Antropología. Volumen VIII, No. 30*.
- Sabucedo, J. M. (1996). *Psicología Política*. Madrid: Edit. Síntesis.
- Santos, De Souza, B., Meneses M., P. G, Arriscado N., J. (2006). *Para ampliar el canon de la ciencia: la diversidad epistemológica del mundo*. Segunda Parte, Caracas. Recuperado de: <http://www.sociologando.org.ve/pag/index.php?id=33&idn=36>,

- _____. (2009). *Una epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*. México: Siglo XXI Editores.
- Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Ediciones Era.
- Scribano, A. (2009). Acciones colectivas, movimientos y protesta social: preguntas y desafíos. *Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, Año 2, N° 1*. Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales – UBA.
- Schnaith, N. (1990). *Las heridas de Narciso*. Buenos Aires, Catálogos
- Schultze, F. (2012). *Una aproximación a las demandas y estrategias del movimiento Lésbico Gay Argentino en el periodo 1967-1976*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, Ponencia presentada en el Segundo congreso interdisciplinario de género.
- Seidman, S. (2001). From Identity to Queer Politics: Shifts in Normative Heterosexuality and the Meaning of Citizenship. *Citizenship Studies, Vol. 5, No. 3*, pp. 321-328.
- Serrano, J. F. (2006). *Otros cuerpos, otras sexualidades*. Bogotá: Instituto Pensar - 1ª. Ed.
- Trujillo B., G. (2007). *Identidad y acción colectiva: el movimiento lesbiano en España (1976- 1998)*. Madrid: Tesis doctoral del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Madrid.
- Vergalito, E. (2011). Fenomenología y política. *Revista Investigaciones Fenomenológicas, Vol. monográfico 3*.
- Viveros, V. M. (2008). *Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional De Colombia, p. 563.

Viveros, V. M., León, M., Lamas, M., Santos, L, Saenz, J. Arango, L. G. (1995). *Género e identidad: ensayos sobre lo femenino y lo masculino*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, p. 298.

Viveros, V. M., Olavarria, J, Fuller, N. (2001). *Hombres e Identidades de género. Investigaciones desde América Latina*. Bogotá: Colección CES, Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Wittig, M. (1992). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona: EGALE

Wodak, R. y Meyer, M. (2003). *Métodos de análisis crítico del discurso*. Barcelona: Gedisa

Young, I. M. (2000). *La justicia y la política de la diferencia*. Valencia: Universitat de València

_____. (2001). Imparcialidad y lo cívico público, En: Rafael Del Águila, R. y Vallespín, F. eds. (2001) España: Fundación Dialnet.

Zizek, S. (1998). *Estudios culturales: Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires, Paidós.

WEBGRAFÍA

Colombia diversa (2011). Recuperado de: http://www.colombia-diversa.org/2011_10_01_archive.html

El blog feroz. (2014). Recuperado de: <http://www.elblogoferoz.com/wp-content/uploads/2014/06/GAY.jpg>

El Rebelde. Medios alternativos (2014). Recuperado de:
<http://elrebeldealternativos.blogspot.com/2014/06/la-marcha-de-orgullo-gay-se-tomo-las.html>

Marcha patriótica (2013). Recuperado de:<http://www.semanariovoz.com/2013/06/29/sin-libertad-sexual-no-hay-paz-ni-democracia/>

Micolta (2012). Recuperado de:
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+marchas+por+el+orgullo+colombiana&biw=1093&bih=521&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EOdeVdbQBYmlNtqHgNAC&ved=0CAYQ_AUoAQ

Out sipped magazine (2013). Recuperado de: <http://outsipred.net/russian-officials-considering-prosecution-against-lady-gaga-and-madonna/>

Sentiido (2013). Recuperado de: <http://sentiido.com/la-importancia-de-las-marchas-lgbti/>

Stonewall: 40 años de revuelta (2009) Recuperado de:
http://www.xega.org/xega/publicaciones/stonewall_40_anos_de_revuelta

terra.com (s.f). Recuperado de:
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+marchas+por+el+orgullo+colombiana&biw=1093&bih=521&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EOdeVdbQBYmlNtqHgNAC&ved=0CAYQ_AUoAQ

Anexo No. 1
“Protocolo de entrevista a profundidad”

Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
Investigación Tesis Doctoral

“Formas de subjetividad política, en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo-genérica, en varias ciudades de Colombia”

Investigadora: Claudia García Muñoz

**PROTOCOLO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD APLICADA A
ACTIVISTAS DE MOVIMIENTOS IDENTITARIOS SEXO-GENERICOS**

Presentación

La estructura general de la entrevista a profundidad que se presenta, guarda los principios de familiaridad y comunicabilidad que la deben guiar. Cuenta con un diseño abierto, no-directivo, y su objetivo principal está dirigido a la obtención de información de carácter pragmático de activistas de movimientos identitarios sexo-genéricos, acerca de sus prácticas discursivas y políticas, buscando explorar la forma en que ellxs sienten, piensan, actúan y reconstruyen sus sentidos, en torno a dichas prácticas y las relaciones que pueden establecerse con sus formas de subjetividad política y las transformaciones que se generan desde ellxs, hacia los ámbitos de la política institucional (saberes hegemónicos) y la política de la diferencia (saberes pluridiversos).

De esta forma, la entrevista siguió un lineamiento general que orientó su aplicación, a partir de unas preguntas provocadoras que no en todos los casos fueron seguidas fielmente, pues ellas no constituyeron un esquema inflexible e invariable para la entrevistadora y los sujetos informantes, sino el pretexto para hilvanar una conversación que tomó diferentes rumbos en cada caso

Estructura General de la Entrevista Abierta

Encuadre: Información a los sujetos sobre la intencionalidad de la entrevista, en el marco de los propósitos de la investigación, teniendo en cuenta los requerimientos éticos de confidencialidad sobre la identidad del informante y reserva y uso de la información, en el marco exclusivo de la investigación

Temario

1. **Trayectorias sexo-genéricas:** ¿Cuéntame cómo fue tu proceso de auto-

reconocimiento y aceptación de tu identidad sexual o de género.

2. **Itinerarios de acción colectiva:** ¿Cómo llegaste a vincularte al activismo de las diversidades sexuales o comunidad LGTBI?
3. **Itinerarios de acción política:** ¿Qué sentido tiene para ti llevar a cabo acciones de incidencia política en representación de la comunidad LGTBI?
4. **Horizontes de sentido:** ¿Qué experiencias importantes, significativas, has tenido como activista de la comunidad LGTBI?
5. **Horizontes de sentido:** ¿De qué manera crees que te has transformado, a partir de tu activismo en la comunidad/movimiento?
6. **Horizontes de sentido:** Por favor, dime todas las ideas que asocias con “diversidad sexual” y con la sigla LGTBI

Anexo No. 2.
Registro y transcripción de entrevistas

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES A CTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 1: ARTISTA, INVESTIGADOR Y
ACTIVISTA GAY “PROYECTO NOSOTROS QUE SENTIMOS DIFERENTE”
NUEVA YORK (VIA SKIPE)

E- Encuadre de la entrevista y conocimiento informado

CM- Cual va a ser la forma definitiva de tu proyecto? Es una tesis escrita? Es un libro?

E- Si es una tesis doctoral; de hecho el proyecto ya está escrito y aprobado por mi tutor y los evaluadores y ya estoy en el trabajo de campo.

CM- Y la entrevista entonces...que tipo de preguntas me quieres hacer?

E- Ya leí el texto autobiográfico que me enviaste y es bastante completo, pero quisiera hacerte unas preguntas abiertas, en un plano más personal, para complementar esta información. Si estás de acuerdo con las precisiones del consentimiento informado, podemos empezar con las preguntas

CM- Está bien. Cuéntame...

E- Carlos, me gustaría que me contaras tu proceso de autoreconocimiento y aceptación de tu identidad sexual..

CM- Discúlpame un momento Claudia ¿estás grabando? Es para saber cómo te contesto

E- Si, estoy grabando porque no alcanzo a copiar todas las notas

CM- Ok. No hay problema, es para saber cómo te contesto y si hablo rápido o despacio

E- De nuevo te repito la pregunta ¿Cómo fue tu proceso de autoreconocimiento y de la aceptación de tu identidad sexual o de género?...yo leí en tu texto que a los dieciocho años, te reconociste como gay, pero como fue este proceso?

CM- Hay un tema que me gustaría discutir contigo es que. Digamos que las únicas instancias en las que me gustaría hablar de mi propia biografía es cuando las puedo sustentar en relación con el trabajo que produzco. Preferiría no entrar en temas biográficos si no va a ver un hilo conductor hacia el proyecto en sí. Me explicó?

E- Si claro. No hay ningún problema

CM- Ok, pues digamos que el marco a partir del cual me gustaría contestar esta pregunta tiene que ver con mi interés en cómo los procesos de reconocimiento de identidades en lo sexo-genérico, parten o han cambiado, digamos desde cuando yo era adolescente hasta hoy en día. Es innegable que algo ha cambiado en la sociedad pero cuáles son las estrategias políticas que los movimientos sexuales han efectuado para que sean posibles ciertos

cambios culturales y si estos cambios culturales de hecho se ha efectuado y cuál es la relación entre la estrategia legal con la vida de las personas. Yo pienso que en el momento en que yo estaba creciendo como adolescente en Colombia, pues uno, había muy poca información para mí y mi generación en cuanto a políticas sexuales, no porque...básicamente es porque no existían, digamos que no se puede negar la historia del activismo sexual y de género en Colombia, pero es solamente a partir de los años noventa en que se formaliza una plataforma con la firma de planeta paz y la nueva constitución, etc. O sea que cuando yo estaba adolescente, no había una referencia política en relación a un movimiento sexual que sirviera de apoyo e incluso si la hubiera, no teníamos ningún tipo de acceso, o sea que estamos sometidos a tener una experiencia de acuerdo a la aceptación que tuviéramos, o que tuviera yo particularmente, dentro de mi ámbito familiar y en mi caso personal, tuve muchísima suerte porque mi mamá era una persona con una mente muy abierta, una persona muy sensible. O sea que yo tuve una aceptación familiar muy importante desde el principio. Ahora en lo que concierne a lo social, la escuela, salir con los amigos, etc.....eso es una especie de ...y pienso que eso ha cambiado un poco pero en ese momento es como una especie de pesadilla porque el chiste, el acoso así como con tono burlón, incluso el acoso con tono violento o incluso con ataques físico, era una cuestión del día a día, totalmente cotidiano. Digamos que, como digo en mi texto, la única salida que teníamos nosotros, que tuve yo o las personas de mi generación, para reconocer que no éramos lisiados, o patologizados, para no quedar atrapados en el gueto, fue a partir de...realmente la cultura norteamericana, la influencia de la cultura pop norteamericana, una figura como Madonna, como este tipo de identificaciones de la cultura popular, pero también la literatura; digamos que cuando encontré a Oscar Wilde, cuando encontré a. Prouts, esto le da a uno una mirada distinta.

E- A Proust?

CM-Mi mamá era profesora de Proust. Cuando encontré este tipo de referentes, empecé a entender que todo esto hace parte de un contexto más amplio, más allá de mi experiencia personal, y yo veo que dicha experiencia fue de privilegio, para mi es importante poner el contexto; yo soy una persona que ha tenido muchos privilegios sociales de siempre y no he sufrido prejuicios raciales, sociales psicológicos; conté con la aceptación familiar, entonces el tener que luchar muy fuertemente para encontrar ciertas referencias, en las cuales podía ser representado y poder construir un sistema en de auto-representación, a partir de esta referencias. Ya es hoy en día que tengo una posición más fuerte y un condena brutal a lo que es la educación en Colombia, en la cual, también el colegio...yo estuve en un colegio europeo.

E-Se cayó la conexión

CM-Se cayó, donde quedaste, yo seguí hablando como una lora...jajaja!

E-jajaj! Me estabas contando que estabas en un colegio europeo...

CM-Lo que estaba diciendo es que estaba en un colegio europeo, incluso que supuestamente funcionaba como plural, el colegio alemán, nunca se nos habló de la sexualidad en esos términos, se nos enseñó la sexualidad, teníamos clases de sexualidad en las que nos enseñaban como entraba el pene en la vagina, como se reproduce el bebé, pero nunca se mencionó la homosexualidad, el transgenerismo, la transexualidad, nada. Yo realmente no sé si eso ha cambiado en los colegios en Colombia pero es algo que a mi

parece supremamente importante; debería ser una de las labores más perseguidas por las organizaciones y los movimientos sexuales: lograr infiltrar la educación en diversidad en los colegios; si yo hubiese tenido esto, hubiese sido más fácil, autoreconocerse y aprender acerca del cuerpo y sus funciones.

E- Hmm! Eso no ha cambiado, antes puede haber empeorado porque han adquirido formas más sofisticadas y violentas de discriminación; esto es lo que me han dicho los jóvenes activistas; sobre todo el contexto educativo es perverso; penetrar la educación parece ser una de las tareas más decisivas en este tema. Bueno, resumo muy rápidamente: como tú mismo los dices, tuviste unos privilegios, unas condiciones de posibilidad que te acercaron a un encuentro diferente con tu identidad y aceptación sexual y de género y eso te llevó por unos caminos de búsqueda que finalmente te ponen donde te ponen; el encuentro con el arte y digamos, la intelectualización del tema te permitió empezar a caminar en otro sentido. Te entiendo?

CM- Si, sin embargo es importante que incluso, teniendo estos privilegios, Yo viví y las personas cercanas a mí, vivíamos una existencia totalmente de represión y discriminación; no es por tener estos privilegios que no nos hubiesen molestado en el colegio, incluso pegando o no tuviéramos que vivir nuestra vida de adolescentes nocturnos, completamente en silencio. Pienso que es importante ver las cosas en perspectiva; entiendo que hay unas personas que pueden tener condiciones de acceso y privilegio, pero las condiciones de silencio y el estar completamente escondidas, esto también va generando discriminación en perspectiva; es decir, teníamos una condición similar; todo se tenía que hacer en silencio, absolutamente escondidos. Me parece interesante que se ponga en contexto, porque la discriminación no es una cuestión de clase

E- Me queda claro que los privilegios no te libraron de la exclusión y discriminación, te ayudaron a encontrar un camino pero no te libró de esa situación.

CM- Yo por ejemplo ahora estoy haciendo un proyecto sobre el activismo trans, hay algo muy interesante sobre este tema, como por ejemplo en relación a la clase; en los estratos bajos en Colombia, personas que no tienen acceso a privilegios económicos, de educación, son lugares mucho más fértiles para la construcción de identidades trans; es decir, aunque son historias de violencia profundas, en las cuales las chicas trans salen expulsadas de sus hogares a los trece años y terminan en la prostitución, son como esas historias dramáticas, sin embargo pueden expresar y pueden encontrar una comunidad en donde la expresión de su identidad de género es aceptable; en las clases altas me parece que es mucho, mucho más difícil; porque en las clases altas en Colombia, no hay cabida para una persona transgénero, generalmente estas personas terminan exiliándose fuera del país o totalmente reprimiendo su identidad de género y refugiándose ya sea en un cuerpo de una lesbiana o un cuerpo de un marica pero digamos que la transición en cuanto a lo que concierne a la clase, es mucho más perversa en ..manteniendo en perspectiva. Si me vas a citar, tienes que tener en cuenta que hay...lo que estoy tratando de decir es que la clase y el privilegio, no siempre son ...

E- no siempre son unos potenciadores, no siempre favorecen, te estoy entiendo bien?

CM- exacto

E- Sobretudo en el tema trans, porque también le he hecho unas entrevistas a un par de chicas trans y no hay ninguna posibilidad de que habiten un mundo diferente que no sea el

mundo de contracultura, de gueto, pero en medio de esa zozobra y de esas limitaciones, tienen la posibilidad de lo que tu estas diciendo, de expresarse, a diferencia de lo que uno puede creer que el estrato socio-económico se pueda volver una oportunidad, en ellas sería una barrera

CM-Me parece que muchas personas con acceso económico se exilian, se van pero no sé, es otro tema. Incluso en el exilio no se sí transicionen pero en todo caso, tienen la posibilidad de hacer otras vidas, evitando la discriminación sobre su identidad

E- Sería bueno conocer esto pero bueno, digamos que con todo esto, pongo la precaución sobre los privilegios, de acuerdo a las precisiones que tú me estás haciendo y poniendo el contexto y en qué sentido y hasta donde son privilegios

CM-Sí me parece importante que hagas esto

E-La segunda veta que me gustaría explorar contigo es si tu te sientes activista, si te reconoces como activista de algo que puede llamarse "comunidad LGTBI"

CM-Es una pregunta difícil porque digamos que hay que hacer una diferencia muy grande entre el trabajo que puedo estar desarrollando yo y el trabajo que puede desarrollar una persona como Pedro Julio Pardo en la fundación Santamaria en Cali, o incluso las personas de Colombia Diversa, donde el activismo es completamente compenetrado con el trabajo de campo y la implementación de políticas y actividades que tengan un beneficio inmediato para la comunidad pero también que tengan efecto, influencia en política estatal y de legislación. Digamos que eso no lo hago yo, ahora que mi trabajo tiene un ala activista en el sentido en que es un activismo en el campo cultural. A mi me parece que el trabajo que hago yo de compilación y de documentación y de construcción de historias alternativas, de formar discursos sociales, discursivos y con textuales, eso que ..digamos que la misión de ese trabajo es lograr dar recursos para que las personas cambien sus imaginarios al respecto de estas temáticas. Digamos que el efecto que tengo yo sobre ..o que tenga mi trabajo sob una comunidad, digamos que puede no ser tan efectivo e inmediato como puede ser salir a ser educación sexual en las calles de Cali, por las noches, con las personas trans, por ejemplo..pero hay otro tipo de acceso y de discurso que se construye en el ámbito de la cultura. Para mi es otra forma de activismo, que busca dar visibilidad a estas voces, a estos cuerpos. Personalmente, nunca me he caracterizado como una persona activista; yo siempre he dicho que soy artista.

E-Aja; eso leí en tu libro, te defines como "artista multidisciplinario"

CM-Exacto, pero como me haces la pregunta, me parece interesante decir que considero que mi trabajo puede ser leído o puede tener un efecto activista, en el sentido que busca construir historias alternativas y crear documentos de auto representación de estas comunidades. No se qué tan importante es el cómo definirse en un campo o en el otro, pero así es.

E-Esta pregunta la hago con precaución porque las personas que he venido entrevistando como tu, puede que no se nombren así mismas como activistas pero hacen un ejercicio y un trabajo casi todas en común, de discurso, de visibilización de esta problemática y de mensaje de transformación sobre ella. En este orden de ideas, hay un agenciamiento político en torno a la actividad, pero no me gusta utilizar el término sin precaución y por eso hago la salvedad si se siente activista o no, porque no todos le denominan así a este

ejercicio. Por ejemplo tu, no neciamente defines como activismo a la actividad que desarrollas pero claramente llevas un mensaje como tu mismo le dices.

CM- Exacto

E- Más allá de esta denominación, el hecho mismo de haber llegado a este ejercicio que estas realizando en varios de tus proyectos y en varios de tus recorridos como artista, digamos que fue lo que te motivo a llevar todo este mundo de la identidad sexo-genérica y del auto reconocimiento de género, que te llevo a trabajar el mundo de la sexualidad y los afectos para volverlo un discurso social en tu trabajo?

CM- Digamos....

E- No todos hacemos esto, me hago entender? Muchos artistas gays o lesbianas que hacen apuestas estéticas, en nada reflejan este mundo de su identidad sexo genérica, ni la vuelven un medio para transmitir estos mensajes y visibilizar esta temática. Que hace que tu llegues a este descubrimiento de tu vida artística, encadenado a este mundo tuyo de la sexualidad, los afectos, la identidad?

CM- Pienso que el reconocer que.....hay una falta de este tipo de espacios de auto representación. Digamos que no hay una falta de literatura ni de proyectos ...de libros o películas que tratan la temática, pero..eh..siempre pensé que sería interesante poder construir un documento que partiera, a partir de las propias voces de estas diversidades...respetando muy específicamente el discurso autoconstruido por las mismas personas. Creo que eso es lo que me motivo a hacer esto. Como puede crearse un proyecto de archivo, en el cual sean esas voces especificas las que se autodeterminen. No se parta necesariamente de un marco predeterminado, de un marco conceptual o de una tesis muy específica, sino que se construya a partir de las mismas experiencias y expresiones de auto representación. Yo creo que eso es lo que hace el proyecto de "Nosotros que sentimos diferentes", lo que integra es una conversación mediana mediada por mi y por mi hermana Cristina, que es la coeditora del libro, lo que buscamos es recuperar la esencia de las conversaciones, en un trabajo mas de cultura popular.

E- Quisiera ser más precisa en este punto. Que te lleva a recuperar estas conversaciones, esos discursos sobre estos temas y no sobre otros?

CM- Bueno pero yo no trabajo exclusivamente sobre temas de sexualidad y género. Este es uno de mis proyectos, pero yo estoy muy interesado por ejemplo, en temas de representación de otro tipo de minorías, temas que tienen que ver con religión, democracia y política. Mi obra es mucho más amplia que solamente tratar estos temas. Para mi el tema de sexualidad y género es uno muy cercano porque me identifico como un hombre gay, pero también me identifico como un inmigrante, pero también como una persona que tuvo que reconciliarse con la fuerza opresiva de la institución de la iglesia católica y he desarrollado proyectos a partir de todas estas temáticas..

E- Por ejemplo el de democracia que también al principio recuerdas. O sea que es un agenciamiento en un plano mucho más amplio.

CM- Sí, si entras a mi página, no a la página de Nosotros que sentimos diferente sino a Carlos Mota.com puedes ver la gama o la manera como he trabajado ampliamente distintos temas de representación política que no solamente son de sexo y género

E- Muy bien. Una tercera pregunta y si tienes tiempo para la cuarta me dices, porque se que andas muy ocupado. Bueno, crees que te has transformado a partir de esta forma de activismo que has venido desarrollando, tu como ser humano, en tu subjetividad, en tu mundo propio te ha transformado tu conciencia política el ser parte de una comunidad

discriminada o ha sido al revés, ha sido una transformación interna que te ha impulsado hacia afuera

CM-En todos los proyectos que he hecho en mi vida, he empezado por el reconocimiento de que era completamente ignorante sobre cualquier tema y uno que es muy interesante, es el haber reconocido mi ignorancia frente a las políticas de género y sexualidad y las limitaciones y volviendo a los privilegios de vivir la vida a partir de la experiencia de un hombre gay, blanco.. que es muy distinto a vivir la experiencia desde otro cuerpo. Para mí era muy importante reconocer esas limitaciones y digamos, como lograr abrazar esa ignorancia y partir de ahí en la construcción de un archivo que forme un discurso pero que también eduque. Digamos que la parte principal de esa educación es mi educación también, respecto a ciertos temas. Yo hoy en día me parece que soy una persona que conozco la historia de los movimientos sexuales, no solamente la época moderna, sino incluso antes. He hecho una labor muy intensa de autoeducación para poder construir un discurso que pueda compartir públicamente. Eso es lo que ha pasado conmigo. Ha habido una transformación en relación a todo: al lenguaje que manejo, a los conceptos que he aprendido, a la literatura que se me ha abierto, que me he acercado, a las conversaciones que hoy en día puedo tener, a la sensibilidad que puedo tener en relación por ejemplo, en frente a las personas intersexos, personas trans, reconociendo la gran ignorancia que personas muy cercanas mías, gay o lesbianas tienen en frente a estas temáticas que son invisibles y son muy poco discutidas. Es como eso, haber podido encontrar un espacio de autoeducación..eh..si ha habido una transformación profunda.

E- Bueno ya la última pregunta para redondear todo este camino que has recorrido, me parece importante hacer énfasis sobre el título del trabajo que presentas en tu libro "Nosotros que sentimos diferentes" donde haces una puntualización muy importante sobre la diferencia. Carlos, realmente crees que la diversidad sexual y la identidad sexo-genérica diversa crea matices diferentes, subjetivos y también sociales que son evidentes, pero a nivel más íntimo, crees que allí hay una diferencia profunda con las personas heteronormativas? A nivel subjetivo crees que sienten diferente?

CM-Absolutamente! No tengo ninguna duda.

E-Me puedes explicar más detalladamente esto?

CM-Haber como te explico con mis palabras!.....Hay dos preguntas. Si quien que te hable del título del proyecto, te contesto de una manera y si quieres que te conteste esto de que entiendo yo por sentir diferente, te contesto de otra manera

E-la segunda, que entiendes tu por sentir diferente?13:24

CM-Yo pienso que personas cuya subjetividad ha sido formada en contextos muy específicos en donde tienen...por necesidad, por miedo, o por cualquier razón, tienen que esconder la manera como sienten, como se expresa su afecto y sus emociones, crea unas formas de subjetividad que son distintas a otras personas que no tienen que reprimir la manera como sienten o como se sienten, las dos. En ese sentido, la experiencia, no pienso que sea limitada a la experiencia del sexo o el género, puede ser ser...

E- La experiencia de discriminación dices??

CM- Si per no sé si la pondría en términos de discriminación en este punto, sino de...tal vez es más como de **exclusión y de invisibilización** que discriminación necesariamente. Pienso que la discriminación es un acto social intencional, y la exclusión puede ser un acto social que no es intencional

E- O sea, te refieres al silenciamiento..

CM- Exacto. Cuando una persona crece en un contexto en el cual el silenciamiento hacia ciertas formas de expresión es la norma, lo más seguro es que se forme una subjetividad que está condicionada por esa experiencia y yo pienso que en términos sexuales y de género, ese silencio, esa invisibilización crea un alfabeto, un abecedario, un léxico de sentimientos, a partir de otros términos, en el cual no se habla necesariamente, digamos en el cual el amor, el afecto, todos estos códigos y términos sociales profundamente codificados a partir de la heterosexualidad, tiene que ser recuperados desde otra experiencia.

E- Cual sería esa “otra experiencia”?

CM-No sé, yo pienso que son individualizadas, son otras experiencias; aprender a sentir en silencio, aprender a no expresar, reconocer que la expresión del sentimiento, la expresión de la personalidad, etc...se convierte en un acto político, en el cual por ejemplo un adolescente heterosexual, yo pienso que no tiene ningún tipo de consciencia necesariamente en este sentido, porque no tiene que formar una conciencia en relación a su...a cómo se expresa en el mundo; pero un adolescente que va al colegio y tiene que esconder su tatuaje, o las medias que le gustan o el pelo que se pone por miedo a ese rechazo y exclusión, forma otro tipo de identificaciones.

E- ..y de conciencia?

CM-Exacto

E-Y en el plano político tú crees que esto también tiene que ver; es decir las formas de expresión política, por decir, de la comunidad LGTBI, por eso entonces podríamos decir que tienen y buscan otras formas de expresión política diferentes a las tradicionales?

CM-Lo que pasa es que no se si pueda hacerse esa diferencia. Ese reconocimiento inmediato es un acto político en sí; si tú decides vivir la vida a partir de...uno puede escoger vivir la vida escondiéndose y ese tipo de cosas y no convertirlo en acto político pero el salir a la calle con el pelo parado, escribir un discurso, escribir una tesis como la que tú estás haciendo, son de por si actos profundamente políticos.

E-Pero tu creerías, porque ha sido muy significativo encontrar en el movimiento LGTBI, unas formas, una puesta en escena de visibilización en lo público, totalmente alternativa y digamos en contravía a las formas tradicionales de los movimientos políticos tradicionales; mientras estos hacen una asamblea para escoger sus miembros, los activistas LGTBI hacen una “parada” colorida, estética, con el cuerpo, digamos con un gramática totalmente estética que no es propia de las formas políticas tradicionales

CM- Pero fíjate que no estoy tan de acuerdo; existen formas alternativas de expresión de la pública política pero como se llega al cambio de legislación. La estrategia es de asimilación; es el activista llegando de corbata a la oficina, alla no llegan con tacones y plumas.

E-Tienes razón; digamos que el *advocacy politico*, el cabildeo esta hecho desde las márgenes tradicionales y heteronormadas. También sé que tú tienes en el libro, creo entenderte así, una fuerte crítica a la asimilación y a las reivindicaciones de asimilación que hacen muchas de las organizaciones de la comunidad LGTBI...como asimilarse al matrimonio hetero, a la matriz heteronormativa

CM-De acuerdo.

E-Cual sería la salida para que el reconocimiento no termine siendo el reconocimiento por la vía de asimilarse a lo mismo. La alternativa sería como lo que llamo como hipótesis en mi tesis, sustentar una subjetividad en resistencia que busca expresiones de resistencia para no dejar cooptar, o desaparecer, otra forma de invisibilizar por la vía de la asimilación.

CM- Si, absolutamente. Cuál sería la alternativa? Esa es la pregunta del millón. No sé, la alternativa es la liberación a partir de un cuestionamiento, retar profundamente y tratar de cambiar el sistema como existe. O sea, mientras el sistema legislativo esté fundado en esos términos tan absolutamente heteronormativos, mientras los jueces y el sistema judicial no puedan entender que pueden y existen otro tipo de expresiones de sexualidad y género, mientras la cultura y la religión estén completamente moralizadas, mientras las relaciones entre las personas sean consideradas válidas y legítimas solamente a partir de la sanción del matrimonio, etc...no se puede llegar a un cambio; digamos que se dan cambios moderados, estratégicos, políticos pero a profundidad el proceso de liberación se truncó.

E- el proceso emancipatorio del que hablas, es inconcluso...está en riesgo

CM- No solamente inconcluso, absolutamente perdido.

E- Perdido? Eres muy crítico.

CM- No hay un país en el mundo, donde los procesos de liberación sexual como se concibieron y se expresaron al principio de los años de la liberación sexual, se lleven a cabo. O sea hoy en día...mejor dicho...no tengo más tiempo...creo que ya me expliqué

E- Te entiendo. Un mensaje final para resolver o tratar de salvar esta situación que planteas

CM-A mí me parece que lo más importante es no conformarse con nada, si no entender que esa liberación está truncada y que los términos de la liberación tiene que ser...es que ni siquiera quiero utilizar estos términos tan trillados, pero bueno, ...entender que existimos en un sistema profundamente heteronormativo y que los movimientos sexuales, con todas las mejores intenciones por avanzar estratégicamente las políticas públicas en relación a estas temáticas, han decidido irse por la estrategia de la asimilación. Ahora la pregunta es ¿Cuáles son los cambios que estas políticas van a generar en la sociedad culturalmente? ¿Cómo se van a mejorar las vidas de estas personas, a partir de estos cambios? Hay que evaluar si los cambios son positivos, como puede ser por ejemplo en el caso de Argentina, pueden tener su documento identitario, no tienen que ser diagnosticadas para poder realizarse el cambio de sexo. Me parece que esos cambios son excelentes, me parece que hacen la vida de las personas mucho más positiva y una experiencia de vida maravillosa. Ahora, por otra parte, hay que ver si lograr casarse tiene algún beneficio que no excluya a otras poblaciones. Me parece que hay que ser franco y no dejar de criticar y proponer.

E-Y seguir en la búsqueda del proyecto reivindicatorio de *la diferencia*?

CM- Exacto

E- Muchas gracias XXX

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA SUJETO 2: ACTIVISTA LESBICA
“COLOMBIA DIVERSA” BOGOTÁ

Hola Marcela: Gracias por darme este espacio. Es bueno verte, después de la muerte de Denise.

M: Si..has vuelto a México?

E: No, mi pasantía la hice en Argentina; fue muy duro la muerte de ella, no lo supero

M: Imagínate yo que compartí tanto tiempo apartamento con ella...es muy triste...Mira, tenemos una hora, porque debo ir a una reunión a las 11 a.am

E: Si...bueno como te conté cuando te llamé; estoy haciendo el trabajo de campo de mi tesis doctoral y mi interés es conocer sobre las subjetividades políticas que están implicadas en el activismo político que lideresas como tu despliegan. Ahora que estas en la dirección de Colombia Diversa y justo en medio de la discusión del matrimonio igualitario, sé que andas muy ocupada pero resulta muy clave lo que tú me compartas..ehh... ya te conté lo del consentimiento informado, míralo...es esto. Si estás de acuerdo lo firmas. Te parece que deba dejar tu identidad anónima en la transcripción?

M: Nooo, para nada. Me parece absolutamente necesaria la visibilización...bueno si no son cosas muy íntimas...jajajaja!

E: No, mira empecemos con una pregunta básica sobre ti misma, ¿Cuéntame cómo fue tu proceso de auto-reconocimiento y aceptación de tu identidad sexual o de género?

M: jajajaja! Esa pregunta va directo al grano; no creo en que hubo un momento, algo así como mágico; no sé, en la finca de mi abuela nos reunimos todos los primos y primas y yo era chiquita, pero veía en las noches algunos movimientos extraños entre ellas y ellos...me entiendes?... me parecía algo emocionante y me atraía la excitación de la situación y en la adolescencia, me arriesgue a tener varias relaciones hetero...mmm...creo recordar que las disfruté y pensaba que todo iba bien, pero conocí a una chica un poco mayor que yo que, mira...como te digo...me dio tres vueltas...me enamoré absolutamente de ella...Entonces el asunto paso de la sensación a los sentimientos...

E: Como así?

M: No era solamente lo que sentía eróticamente, si?? Era una manera de ver las cosas, de tratarnos, de compartir. Con los chicos jamás tuve esa conexión. Los hombres son...muy planos..jajajaja!Ella estaba vinculada a la red de mujeres y me llevo a algunas actividades y me involucré con el feminismo. Yo era una sardinita; no era mayor de edad, mi amiga sí.. pero empecé a leer en el colegio filosofía feminista. Simone de Bouvoire y todas ellas...yo

era un ratón de biblioteca. Siempre he leído, me gusta mucho, empecé a entender todo este asunto de la mano de las grandes feministas en los libros.. me apasioné. En mi casa como que al principio me veían “rara” muy retraída en mi estudio y nada de nada y eso que en Circasia, mi familia es de allá, se vive un ambiente de fiesta, nos reunimos, se toma mucho, etc.. pero yo era sola...Unas vacaciones allá, mamá me dijo, “mija porque no consigues un novio” y yo me eche a reír y le dije: ya he tenido varias novias pero yo soy como faltona y no me gusta una sola y por eso no me duran!!jajaja. Pues nada, mamá ya sabía Las mamás siempre saben. Es que eso de la monogamia también es una construcción burguesa y yo a través de mis lecturas, de informarme y estudiar el feminismo, pues ya entendía muchas cosas y tenía claro mi lugar y hasta esperaba ese momento de poder decirlo abiertamente, no creas porque me angustiaba, sino porque no soy muy abierta con mi vida personal, pero decirlo era necesario creo...como...un posicionamiento político en la familia, aunque yo misma me aceptaba esto no era suficiente. Creo que eso es muy importante que lo entiendan las personas con identidades no normativas, que no es un asunto individual de cómo yo me siento conmigo misma, sino un asunto social de cómo la sociedad nos ve.

E: Y como lo tomó tu familia?

M: Pues haber.. creo que bastante bien. De hecho mi abuela le dijo a mi mamá que eso no se preguntaba, que eso era mi vida privada. Imagínate...una abuela diciendo eso. Es que mi viejita era linda y sabia!! A partir de ese día tampoco nada cambio, todo siguió normal en mi familia; es que yo fui muy independiente y siempre muy metida en el estudio, en mis cosas y me respetan eso. Era un “ratón de biblioteca” leía mucho desde muy joven, sobretodo filosofía. Creo que eso me formó mucho

E: Me decías que llegaste al activismo por tu novia que te llevó a la red de mujeres y allá...

M: A si!! Allá conocía todas las mujeres de la vieja guardia...Tu sabes, Claudia, Beatriz, la misma Denise, etc.. Yo era peladita, pero muy comprometida, estaba en las reuniones y leía y leía de feminismo; mi novia, la que te conté, se fue a estudiar a Francia, hasta ahí llegó la cosa, yo terminé el bachillerato y empecé a estudiar la universidad, pero mi activismo independiente de mi vida sexual...o también por eso, ya era fuerte; mi vinculación con el feminismo era total. Yo respiraba feminismo por todos lados. Era una de esas feministas locas que todo el tiempo te hablan de eso, que todo lo miran desde ese lente, hacíamos tertulias, estudiábamos, hacíamos proyectos, tomábamos vino, nos íbamos de paseo, todas mis actividades estaban vinculadas con las feministas y con el feminismo y daba unas peleas tremendas en las discusiones universitarias, etc.. era muy intensa...luego se presentó lo de Colombia Diversa y pues asumí esta dirección y es una responsabilidad muy grande, ver toda la plaza de Bogotá llena de la comunidad gritando y exigiendo al Congreso que legisle; verla marchar reclamando sus derechos, tener que ir al Congreso a responderle a Gerlein por sus insultos, lidiar con el Procurador y con el Notariado; eso ha sido muy duro, muy difícil, es un activismo muy complejo, ya no como en los viejos tiempos donde me divertía; ahora es todo durísimo, las peleas, los juegos de poderes con las instituciones estatales, el manejo de los medios, es agobiante y la gente nuestra ahí sufriendo todo tipo de discriminaciones, de violación de sus derechos; por eso no hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando por la positivización de derechos. Pero tenemos un grupo muy formado y muy bueno, unas personas abogadas; aquí me ha tocado estudiar mucho lo jurídico; me he maceado diferentes legislaciones Europeas latinoamericanas, para

dar la pelea jurídica porque aquí todo es leyes y normas...aquí hay que hablarles con las mismas armas y con los mismos argumentos.

E: Te refieres al trabajo de incidencia que viene haciendo Colombia diversa?

M: Si claro; Colombia Diversa es como el punto nodal, es la organización más representativa del país y cuando yo empecé aquí pues yo pensaba en Barco y sus amigos cuando la fundaron, pero no...nada que ver ahora, es inmensa, tú ves la convocatoria de movilización que hicimos por el matrimonio igualitario y ves la plaza llena con la manifestación y dices: yo tengo que hablar, tengo que representar a todas estas personas, eso es una rentabilidad muy grande. Pero el asunto es que con toda esta coyuntura de que el plazo de la Corte se acabó y el Congreso tiene que legislar lo del matrimonio, pues ese es nuestro polo de incidencia y en esto estoy aplicada y eso hay que moverlo es en la relación con el Estado; ahí adentro es donde se mueven todos los hilos y esa relación con todo el aparato es brutal. Ahí si ves tu el poder aplastante del Estado, la pelea es muy dura porque este país es muy godo, es muy cerrado, es del sagrado corazón, es que escuchar a un Congresista decir lo que dijo la semana pasada Gerlein, en cualquier otro lado le da para expulsión por discriminador, pero aquí no.. el señor ya es un intocable..

E: Y como crees que se van a desatar las cosas con lo del matrimonio igualitario?

M: Ahora mismo término aquí y me voy para una reunión con el Presidente de Notariado y registro; allí hay unas cosas muy jodidas en términos de legalidad porque muchos notarios se están negando y utilizando unas salidas tramposas para no celebrar el matrimonio y eso es un abuso; creo que hay temor porque la Procuraduría emitió una circular temeraria. Yo no creo que lo logremos, bueno,.. y es que yo no creo en el matrimonio como institución pero a mí que el Estado me diga que no puedo, me parece una total violación. Además fíjate que hay muchas situaciones violatorias relacionadas con este asunto. El tema de la reintegración familiar, los asuntos patrimoniales de herencia y eso, la adopción, nooo, es que tú conoces unos casos que te dejan indignada. Eso es una injusticia y una violación a nuestros derechos. A mí que el Estado me dé garantías para mis derechos, no que me los limite o me los quite. Que si yo quiero andar con el pelo rojo en la calle, pues es mi derecho y no le hago daño a nadie; que si yo quiero casarme con la fulana pues también, a quien tiene que importarle eso? El Estado debe proteger la libertad, creo que es lo más importante de nuestra lucha, la libertad que debemos tener de decidir sobre nuestras vidas. Por eso toca hacer estas movilizaciones, estas reuniones, las marchas, las salidas a los medios..

E: Como te ha ido con esto?

M: Los medios? Han sido unos súper aliados. Son abiertos y nos dan mucha visibilidad. Creo que han sido fundamentales en este proceso. Creo que hemos logrado mucha visibilidad por ellos y muy estratégicamente la agenda de incidencia la hemos movido a través de los medios, para presionar al Congreso.. Vamos a ver hasta donde avanzamos

E: Muy bien; pasemos a otro tema. Me gustaría que me compartieras un poco sobre tus visones, tus opiniones, el sentido que tiene para ti todo este trabajo político

M: Haber!!! Pues como Marcela, me siento agotada y un poco frustrada; la pelea con el Estado es muy dura y hay muchas barreras. A veces me levanto y como que quiero tirar todo, me levanto con la malparidez alborotada y quiero irme lejos, como a mochiliar, como estar tranquila con mis amigas; no digo que no voy a seguir haciendo trabajo de incidencia, siempre lo voy a seguir haciendo, pero desde otros espacios...es que los años pesan y ya no soy la peladita afiebrada de antes, jajaja!..No pero es una lucha muy grande y hay que sacar fuerzas para darla. Para mi este trabajo que tengo ahora me ha confrontado mucho, porque si ves? Yo he sido una mujer privilegiada en mi familia hubo una aceptación tranquila, sin dramas, en el colegio era la líder para todo, era súper amiguera, buena estudiante, me querían, ves?? No puedo decir que fui rechazada y en mi vida social siempre me he movido con mis amigas feministas, en estos espacios, entonces no sé cómo será vivir la vida sin ser feminista, siendo como soy y por ejemplo...mm... en la costa, en una pueblo bien machista donde no hallan organizaciones ni nada...allá toca esconderse.. Yo siempre he estado en mi círculo de pares que es bien amplio, más grande de lo que cree la gente. Eso de las minorías es por nuestro lugar desigual en la sociedad Me entiendes?

E: Si claro.. pero entonces qué sentido le ves a este trabajo que estás haciendo?

M: Eso es. Un trabajo que ahora estoy desempeñando en este cargo pero mi activismo es otro realmente, es más de trabajar en procesos de encuentro con los grupos, de integrarme en sus dinámicas, me gusta mucho asociar el activismo político, con lo quepues como podría llamarlo...con un activismo social, de reconocimiento, de encuentro en los espacios cotidianos, de estudiar en grupo, ves?? eso es otra cosa que lidiar con el mundo jurídico, Allí si ves el patriarcalismo en acción. No sé, a estas alturas de todo mi recorrido creo que el activismo que más me gusta es el que podemos hacer en la vida cotidiana, en el cambio de registros culturales, en las formas de relacionamiento social, en los encuentros entre la gente, en las familias como abordan el asunto de la diversidad; especialmente la familia es importante para formar en el reconocimiento y el respeto; todo empieza allí. Pero también debe educarse en los colegios que no discriminen y acosen a las personas con identidades sexuales no normativas. Creo que nuestro trabajo está ahí, en llevar al espacio público todos estos sentires y volverlos derechos reconocidos por el Estado. Que muchas y muchos de nosotros tampoco creen en el matrimonio? Pues si, pero se dan unos casos tremendos de violación de derechos por no tener esa figura jurídica aprobada y así hay otras cosas, entonces se trata de poder proteger a las personas ..

E: En que institución crees?

M: Creo en el amor libre, no me gusta el matrimonio patriarcal. Para que queremos más de eso?? Podemos refundar toda esa miseria heteronormada, que nos robó el cuerpo; mira...la sociedad está cambiando; yo creo que el feminismo ha sido la fuerza de mayor transformación en la historia. Se abrió todo un campo de comprensión que antes no estaba y después, las diversidades sexuales encuentran muchos argumentos en la reflexión feminista, encuentran muchas coincidencias, aunque claro! Las luchas no sola histórica sino también en sus formas, es diferente. En este momento, yo vengo del puro activismo feminista pero allí hay un tema que resolver con las diversidades; las lesbianas no somos mujeres como lo dicen las teóricas del feminismo. Somos otra cosa,..mira ...lo que yo te decía de gustarme las mujeres, es más que algo sexual; de hecho me puedo sentir bien teniendo sexo con hombres, mi sexualidad no está encajonada, pero la conexión es diferente con otra como

yo.. es que somos diferentes, así de sencillo y reivindicamos el reconocimiento a la diferencia, en eso nos encontramos todos los movimientos pro diversidad sexual.

E: Y esto como se relaciona con las prácticas políticas? Es decir.. tú dices que las luchas, en sus formas, son como , diferentes no?

M: Si, si!!!. Mira por ejemplo la marcha por el orgullo; es todo un festival de alegría y color. Yo lo veo hermoso, esa sensualidad política no se encuentra en el activismo feminista; allá como que las mujeres somos más serias; a veces creo que el activismo feminista es más racional, más intelectual y el activismo de la comunidad LGTBI es de pura visibilización y sensibilidad política.

E. Entiendo, es toda una apuesta pública diferente. Bueno, cuéntame un poco de las experiencias importantes que has tenido como activista de la comunidad LGTBI. Te ha marcado algo? Bueno o malo.

M: Pues déjame ver, ahora estoy cansada de este ejercicio de poder con el Congreso. Es el absoluto poder patriarcal: Creo que no hemos logrado romper suficiente esta estructura y ella es puro poder y resulta que allí están los que deciden. A mi Marcela, me importan un rábano, pero a mi activista de la comunidad LGTBI me importa mucho por las afectaciones que están causando en muchas vidas. Es que de las leyes salen posibilidades de reconocimiento de derechos y esto puede salvar muchas vidas. Bueno..me desvié...Cuál es la pregunta?

E: Tus experiencias significativas..

M: Así si!! He tenido muchas en todos estos años. Ahora la experiencia de dirigir esta organización e interactuar tan de frente con el Estado, sobre todo con el Congreso, ha sido muy importante para mí. Hemos creado otras formas de estar en el mundo, de expresarnos desde lenguajes inclusivos y allí estamos, pero el Estado no se mueve, no cede, es impresionante y a veces es frustrante. He aprendido que nuestra ciudadanía es para ellos de verdad, de tercera; me duele esto y me da una indignación absoluta y tener que movernos allí para lograr los cambios estratégicos que tenemos me hace impotente...no sé.. a veces creo que vamos a quedar atrapadxs en esa red y finalmente, quedaremos cooptados por estos poderes. Al interior nuestro se mueven esas polaridades, ves? Yo como que soy menos de buscar incluirnos en esos registros porque allí quedamos asimiladxs al régimen patriarcal. Pero en la organización hay una corriente importante que necesita esos dispositivos jurídicos para frenar la violación, es que se ven cosas horribles en materia de desprotección de salud, etc.. mira las trans., ellas son las más desprotegidas, las más violentadas, incluso por el mismo movimiento, resulta que son las “pecadoras”. Yo creo que hay que luchar mucho por ellas, por su condición de marginalidad y atropello, así que tocará seguir con esta agenda porque por fuera de mis condiciones de privilegio, hay mucha, pero mucha gente nuestra sufriendo violaciones.

E: Si es cierto, te debates entonces entre estas dos corrientes?

M: No es que me debata; yo la tengo clara para mí, pero en el lugar de activista organizacional que tengo en este momento, debo cumplir una función y lo estoy haciendo con toda, aunque estoy sintiendo que ya se me están acabando las energías, ha sido muy

agotador; pero bueno, en la organización hay mucha más gente con un liderazgo muy fuerte y podrá continuar este proceso.

E: mmm. Entonces te vas a retirar?

M: De igual nostrxs rotamos este cargo y yo quiero empezar un proyecto de estudio, pero claro, no voy a dejar de ser activista nunca y defender siempre los derechos.

E. Bueno, ya mirando un poco hacia atrás y verte ahora en este presente, estos tránsitos, todos estos tránsitos en tu vida, política, como crees que te han transformado

M: Déjame pensar!!!pues mira, me he vuelto más escéptica, más pesimista. Es que el mundo como lo imagino, no tiene ninguna referencia. No sé cómo sería una sociedad creada por nostrxs; nostrxs también caminamos a ciegas porque no se cada paso que genera en la transformación de la sociedad como la conocemos, pero si estoy muy segura, que nuestra agenda estratégica busca defender los derechos a ser libre de elegir tu sexualidad, porque el Estado no debe meterse en eso, no debe controlar mi cuerpo, ni me deseo. Entonces al principio creía que de la mano del Estado podíamos cambiar estructuralmente lo que necesitamos; ahora sé que el Estado no puede cambiarlo porque él mismo es la estructura y tendríamos que destruirlo o inventarnos otra cosa para poder lograr todo esto que te digo. Es que el Estado está concebido para controlar nuestros cuerpos y entonces que vamos a hacer?? Y de todas las instituciones, mira, el Congreso es la peor..la Fiscalía por ejemplo, es muy abierta, ha colaborado mucho en nuestras reclamaciones, pero por otro lado está la Procuraduría, bueno déjame decirte. Es duro.

E: Una última cosita. Es un ejercicio sencillo. Me podrías decir todas las ideas que asocias con “diversidad sexual” y con la sigla LGTBI?

M: Diversidad sexual son derechos humanos, personas, libertad, tomar posesión de mi vida y mi cuerpo..ah! y lucha, lucha por el reconocimiento.

E: LGBTI

M: Es una denominación desafortunada; otro malentendido; no somos todo eso; cuando a uno lo revuelven en un mismo paquete con todo lo demás, te desapareces y ya no eres nada. Los hombre son hombres, las mujeres son mujeres y nostrxs somos “LGTBI”; es simplemente una sigla para denotar nuestro movimiento pero los nombramientos deberían ser otros; ese esfuerzo lo tenemos que hacer lxs activistas porque la visibilización en el lenguaje es muy importante; por ejemplo yo no soy lgtbi, soy “lesbiana”, no soy “mujer lesbiana”, soy lesbiana nada más y yo creo que posicionarme como lesbiana, como feminista y como lideresa de una organización tan importante en Colombia, para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, no sé si me hago entender...pero paradójicamente esta condición que nos discrimina, me hace pensar que estamos ayudando a fundar una nueva sociedad. Mira la pelea de las mujeres por el artículo femenino, es que decir “las” no es solo una palabra, es posicionarse en la sociedad al reconocimiento...ehh ya debo irme a la reunión que te dije. Espero que te haya servido y llámame cuando estés otra vez en Bogotá y vamos donde la Beatriz. Vale?

E: Hay claro!!! Te agradezco el tiempo y el compartir todas estas experiencias. Un abrazo y mucha suerte con todo!

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA SUJETO 3: ACTIVISTA GAY DE POLO DE
ROSA, BOGOTÁ

-¿Quieres hacer una precisión alrededor?

-Si eh, bueno dado los acontecimientos políticos que se han dado en la izquierda en la última etapa nosotros fuimos retirados, expulsados del Polo Democrático y por tal razón tampoco nos han dejado seguir la militancia dentro del Polo de Rosa, pero de igual manera nosotros seguimos, o yo en lo particular sigo haciendo militancia política en el partido comunista del cual soy responsable del área de diversidad sexual y participo en el movimiento social y político Marcha patriótica, que también tiene su organización de trabajo de diversidad sexual en el cual participo de manera activa.

-Excelente, muy bien Nixon, muchas gracias por este espacio, y pues voy a empezar por una pregunta un poco personal, pero para que entremos al tema de -digamos- tu historia de tu recorrido por esta causa política. ¿Cómo fue desde tu infancia tu adolescencia, como fue ese proceso de autoconocimiento tuyo y de aceptación de tu identidad- digamos- no normativa?

- Fue muy difícil. En primer lugar soy hijo de madre soltera que hizo todo lo posible por colocarme en uno de los mejores colegios de la ciudad en Barranquilla en el Caribe colombiano, y pues por supuesto los mejores colegios en ese momento eran regidos fundamentalmente por las organizaciones católicas, y al - digamos - al pasar mi niñez vinculado a este tipo de escuelas me veía a mí mismo como una persona un tanto defectuosa, que tenía dificultades, que en la medida en que yo identificaba mi sexualidad como un pecado, pues por supuesto me veía sucio, me veía pervertido, pues todos los calificativos que suelen hacerse en las iglesias frente a este tipo de orientaciones y digamos así mismo yo me veía, eso hizo que buena parte de mi niñez, mi adolescencia, y de mi juventud yo intentara ocultar, reprimir mi sexualidad, no asumir mi identidad, por el contrario buscaba fórmulas que me tuviesen como un hombre heterosexual para poder mantener -digamos- un relacionamiento público que me permitiera salir de esa situación.

No obstante, digamos ya en la vida universitaria, uno empieza a encontrar temas como el alcohol, como el consumo, que digamos le permiten a uno tener una especie de doble vida, de doble vida sí, en la cual de alguna manera lo que sucedía era que mientras yo me iba haciendo dirigente juvenil, estudiantil en el día, en la noche con el alcohol etc. pues digamos buscaba formas de desfogar todas mis necesidades cuando yo no entendía qué me pasaba, no sabía, no tenía acercamiento a ningún tipo de debate que tuviese que ver con esto, por el contrario, ni de reflexión; tenía que ver por un lado con el espacio del hogar y de la escuela, y dos que cuando yo inicio mi militancia política, pues la organización política había acumulado a su interior unas ideas bastante homofóbicas.

-Disculpa, ¿empezaste más o menos en la Juco?

-En la Juco, la Juventud Comunista.

-¿Mas o menos a qué edad?

-Dieciséis años

- ¡Ah! Estabas jovencito, adolescente.

-Claro, muy adolescente, y en la organización se sostenían posturas como que las personas homosexuales o la homosexualidad eran una desviación burguesa, del libertinaje burgués, y que en una sociedad socialista, pues de alguna manera debían eliminarse ese tipo de comportamientos, etc. Entonces pues salí de la iglesia y me metí a otro dogma que no tenía reflexión ni sobre el cuerpo ni sobre la sexualidad, y mucho más en el Caribe, -o sea - porque el otro elemento es el elemento cultural circundante de mi casa, de la iglesia, de la escuela, de la militancia política, sino de la cultura caribeña que es muy machista, homofóbica y que –digamos- en ese entorno, desarrollarse uno, si uno quiere ser un dirigente, pues lo puede poner en tela de juicio su lugar, su varonilidad, su masculinidad, entonces yo alcancé a ser secretario general de la Juventud Comunista de Atlántico y luego de que por distintas razones se llegó con la información de que yo era homosexual etc., el comité regional general me retira de la secretaría general que es el cargo más alto del lugar.

-¿Claramente fue por esa razón?

-Sí, eso fue; convocaron una reunión especial para...

-¿Para tocar el tema?

-Claro, habían unos debates de orden político internos y este tema fue utilizado como pretexto, digamos era justificado en medio del debate político que teníamos.

-¿Era una razón de peso?

-Era una razón de peso, pues lo más que se decía era que era muy vergonzoso tener al secretario general que representaba a los jóvenes comunistas siendo homosexual. Digamos, yo lo acepté, porque en ese momento pensaba que tenían razón, o sea, yo tampoco tenía argumentos para decir por qué razones no.

- Y ¿te parecía aceptable?

-Me parecía aceptable, es más me permitieron seguir en la dirección colectiva pero sin cargos, lo que me había parecido hasta inclusive muy, muy bueno, muy...

-Condescendiente.

-Condescendiente de parte de los compañeros, pero bueno, digamos, eso fue una...Ahora bien, lo cierto es que gracias a que algunos dirigentes nacionales viendo la situación que se estaba desarrollando en la ciudad optaron por promocionarme como dirigente de orden nacional, y eso yo debo decirlo, digamos, fue una actitud más personal de algunos dirigentes, compañeras que hoy, por ejemplo la compañera Magnolia Agudelo que hoy es la responsable nacional del tema de mujer y género en el partido. Ella, digamos con ella, llegamos a un acuerdo de promocionarme como dirigente nacional y ahí yo estaba terminando mi carrera, y me sacan de la ciudad, y me traen a la ciudad de Bogotá. Y ya acá me hago dirigente nacional de la juventud, y –digamos- en Bogotá encuentro una condición distinta en Barranquilla, en Bogotá no cuestionaban mi sexualidad, por supuesto era objeto de burla, había cierta actitud digamos permisiva, sí, laxa frente al tema, aunque no era aceptado del todo. No obstante –digamos- llegué a ser secretario general nacional de la organización. Cuando se hizo mi elección algunos argumentos de quienes no querían que yo fuese secretario general era ese argumento, el argumento de que yo era homosexual y que yo debía representar a la organización, pero ya en ese momento - digamos- ese argumento no pesó porque pesaron más un poco, pues, el reconocimiento que tenían sobre mi trabajo de orden político.

-Voy a hacerte una pequeña pregunta allí, o sea tu, ese argumento, de que tú eras homosexual, ¿quiere esto decir que ya se sabía?

-Sí

-¿Y que tú ya lo habías asumido públicamente? ¿Cómo era eso?

-No, porque yo ahora cuando lo pienso lo veo de manera de que el proceso de asumirlo es un proceso que creo que inclusive no acaba, es un proceso muy largo, en ese momento- digamos que en ese momento- ya por afuera de mi familia, de mis amigos del colegio pues era más fácil con personas nuevas que yo estaba conociendo decirles si soy homosexual, vivo mi sexualidad, etc. si era una persona... Ahora, yo siempre fui muy dedicado al tema de mi organización, de la organización política, etc. Y dejaba muy poco espacio a mi vida personal, entonces eso se veía como una especie de monje, sí, que todo el mundo sabía que no tenía vida afectiva, que era homosexual pero que no tenía vida afectiva, o sea que no iban a encontrar en mí una persona que iba...etc. Entonces de alguna manera eso se hizo permitido, -digamos -que yo fuese el secretario general de la organización y que...

-De alguna manera te aceptaban tu identidad sexual, porque pensaban que estaba muy regulada, como muy controlada.

-Exacto, exacto, muy normalizada diría yo ahora, pero digamos en ese momento no tenía ningún elemento ni de orden académico ni de orden político que me permitiera cuestionar esas prácticas, no las tenía, ni la organización las tenía. Realmente yo paso siendo secretario general de la juventud, yo ingreso a la dirección del partido, en el partido encuentro una condición mucho más laxa que en la juventud, porque digamos en la juventud hay una relación de más de amigos, de parceros, compinches. En el partido hay una relación más camaraderil, pero bueno, cada uno respeta sus espacios, sus vidas, etc. Lo que encontré un poco como en la dirección del partido, y un respeto absoluto, debo decirlo con todas las palabras, nunca encontré en la dirección del partido una actitud homófoba hacia mí, digamos yo asumía mis tareas, cumplía mis tareas y...

-Ese asunto no entro ahí.

-Ese asunto era como un asunto que no tenía que ver con ellos, y no tenía que ver, no era importante la verdad. Cuando el partido me orienta a ser parte del proceso del Polo Democrático es cuando por primera vez yo me encuentro con un proceso político, con el que se habla desde la sexualidad, relacionada con la política, por primera vez yo me encuentro eso.

-¿Y dónde encuentras eso?

-Lo encuentro en el Polo Democrático, con un grupo que se denominaba a partir de allí: Polo de Rosa que venía del Polo Democrático Independiente y que hoy por ejemplo tiene una de las personas que lo fundaron es Blanca Durán, que es una de las dirigentes del progresismo, el difunto Sebastián, que también fue un dirigente de esta organización y con el cual hoy tengo diferencias políticas insalvables, pero digamos yo reconozco y debo hacerlo...

-La historia...

-Que con ello yo logré iniciar mi acercamiento a este proceso. Es decir, nunca había pensado yo que mi sexualidad tenía que ver con mi historia política también. Eso era una cosa que hasta ahí empecé a conocer y la conocí también - digamos- porque antes de fundar el Polo Democrático nosotros teníamos el Frente Social y Político, en el Frente Social y Político la cabeza de lista del senado era un nombre que a todas luces digamos, el movimiento LGTB le debe mucho, que es el maestro Carlos Gaviria, y sus posturas eran muy...liberales, y además era un maestro, un maestro. Entonces desde ese punto de vista ver a un hombre de las cualidades de él hablando con la propiedad que hablaba de los

derechos de las parejas LGBT, de las personas del LGBT, pues digamos, a uno le golpea mucho y lo cuestiona. Digamos, la pregunta es si uno quiere cambiar la sociedad, en dónde quedan entonces esos aspectos de la sociedad y ahí uno dice: es en colectivo donde yo me identifico y logro potenciar esta lucha; uno solo no es nada. En dónde quedan entonces esos aspectos de la sociedad...

-Esos derechos.

-Esos derechos; no y sobre todo la pregunta es si esos derechos y esos aspectos también jugaban en la política o no jugaban en la política, o si era un aspecto como en aquel momento se solía decir, eso no era importante, esas no son luchas importantes, esas son luchas liberales, individuales, de personas que... etc. pero que no tienen un carácter revolucionario, no pretenden cambiar la sociedad. Son políticos en la medida que quieran hacer parte de las instituciones, pero que no pretenden hacer grandes cambios revolucionarios, y bueno yo provengo de una organización que -digamos- busca la transformación profunda en la sociedad, entonces se inicia el proceso de cuestionamiento, eso es te voy a decir 2004, 2005, ya tengo yo 35 años, y en ese momento, y con la condición de que como ya se había salido de la dirección de la juventud vivía solo, ya frecuentaba lugares de la homosexualización, el alcohol hacia parte de la vida diaria, sí, mía etc., todo esto, pero cuando ya yo empiezo a cuestionarme esto y empiezo a hacer parte de estos movimientos empiezo a encontrarme con nuevos discursos.

-¿Que discursos?

- En primer lugar el tema de que el cuerpo también es un espacio para hacer la política.

-Polítizar el cuerpo.

-Polítizar el cuerpo es un discurso que yo no lo tenía claro, o sea, no lo conocía, me lo encuentro, me llama la atención ¿cierto? Segundo la idea de que el cuerpo también es objeto de...

-Dominación

-De dominación; de dominación por parte de estructuras que no necesariamente son claras o evidentes, digamos que ni si quiera necesariamente, tan, tan evidentes, evidentes como la iglesia, la escuela, sino que también el medio cultural etc. hace parte- digamos- de ese ejercicio de dominación del cuerpo. Cuando yo me encuentro con eso y veo mi cuerpo de otra manera, empiezo a compartir mi activismo integral, con estas compañeras, estos compañeros, me vinculo directamente al activismo desde la política. Yo hice un recorrido un poco distinto al que han hecho la mayor parte de activistas, porque la mayor parte de activistas, primero son activistas LGBT y luego son activistas de orden político, y yo vengo al revés, y -digamos- tal vez es una condición que creo que me genera una manera de ver las cosas distintas, yo vengo de la política y desde la política llego al discurso del LGBT.

-Digamos la política institucional

-La política institucional, sí, yo vengo desde un partido político de la lucha revolucionaria, bueno no tomé la decisión cuando joven de asumir armas ni nada de esto, pero muy comprometido con la lucha revolucionaria, y luego de ahí me encuentro con esto, y entonces..

-Que también es otra lucha revolucionaria.

-Pero en ese momento no lo entendía así, entonces, digamos empiezo a auscultar, empiezo a mirar, empiezo a observar que hay, como todo eso -digamos- el papel de liderazgo que yo jugaba me permitía tener una incidencia pero sin mayores elementos, entonces empezando nos encontramos con otros comunistas, que también estaban llegando a ese

espacio, algunos ya se habían ido del partido, otros eran jóvenes comunistas, que como yo éramos homosexuales y que queríamos entender, estudiar, buscar los amarres entre el activismo y la lucha revolucionaria... y empezamos a encontrarnos, a mirar qué pasa, porque de todas maneras –digamos- este núcleo de personas: Blanca Durán, Isabel Castillo etc. tenían prevenciones y las tienen muy grandes con el partido comunista, siempre; entonces siempre ellos tuvieron una actitud de: vengan muchachos, que bien, ustedes van a abandonar esa capilla, tal vez su aspiración era que nosotros abandonáramos el comunismo como propuesta y que asumiéramos, digamos...¿sí?; pero la pregunta que nos hacíamos es: bueno, que tiene que ver la propuesta política nuestra con esta lucha en la cual nos estamos incorporando y empezamos a buscar...

-¿Puntos de amarre?

Sí, puntos de amarre, puntos de encuentro, porque a la hora de la verdad era como tener dos vidas, la vida en el partido y la vida del activismo, entonces no nos interesaba así y queríamos buscar el amarre. En esa búsqueda de amarre nosotros nos encontramos con un personaje de la historia del movimiento del LGBT que es León Zuleta, nos encontramos con León Zuleta. León había muerto en el 95, nosotros no conocíamos mucho de León y lo primero que nos pusieron en la cara es que León Zuleta había sido expulsado de la juventud comunista por ser homosexual, en Medellín...

-¿Recordaste algo de eso?

Claro, claro que sí, pero más allá de eso- digamos- era el hecho mismo de que tal vez el símbolo más importante del movimiento LGBT en Colombia había pasado por las filas revolucionarias y que él no había diferenciado su lucha como activista por los derechos de las personas homosexuales, de su lucha política por la transformación de la sociedad, y empezamos un poco a auscultar un grupo de compañeros que venían del partido, que venían de la juventud, y decidimos conformar un grupo de estudio que se llamó: Colectivo León Zuleta y nace así como un grupo de estudio dentro del Polo de Rosa en donde además ya empezábamos una serie de personas a identificarnos como comunistas, algunos venían de sectores maoístas o sectores cercanos al camilismo, digamos, cercanos al Ejército de Liberación Nacional, a ese tipo de cosas, pero digamos, los más revolucionarios empezamos a unificarnos alrededor del colectivo, a trabajar en red desde las diferentes tendencias de izquierda y a estudiar, eso se observó en el Polo de Rosa como una especie de decisión y empezaron unas pugnas muy duras al interior del Polo de Rosa, ellos pensaban que nosotros queríamos tomarnos el Polo de Rosa de alguna manera porque como había la pugna interna dentro del Polo Democrático grande entre los petristas, el Partido Comunista, o sea eso se reflejaba también adentro.

-¿Y también está el MOIR ahí?

-Bueno el MOIR no llegó en ese momento, en ese instante no.

-Para ayudarlo a juntar la pelea.

-No ahí llega un muchacho, que se llamaba Robinson Sánchez, que él es dirigente del LGBT, fue dirigente del LGBT de Medellín y dirigente juvenil muy importante, él es el que nos trajo a nosotros los textos de León Zuleta, nos los pasa, nos pone a estudiar y encontramos un texto de Jean Nicholas que se llama “La cuestión homosexual”, ellos son un grupo trotskista francés.

-¿Cómo perdón?

-Jean Nicholas

-¿Se puede ubicar el texto fácilmente?

- Sí , claro, y te lo entrego, se llama ``La Cuestión Homosexual'' y es el primer texto que nosotros leemos , que vincula toda nuestra lucha revolucionaria con el tema de la lucha por la liberación de la homosexualidad y nos encontramos que eso se empataba muy bien con la historia de León Zuleta, ¿sí?, porque digamos era toda la historia – digamos- la base de la lucha de la emancipación y la liberación homosexual que es tradición europea -digamos -distinta a la tradición norteamericana que es básicamente búsqueda de derechos, mientras que la tradición europea trabaja fundamentalmente todo el tema de la emancipación, a nosotros si nos interesó eso, y a partir de ahí iniciamos todo un proceso, y empiezan por supuesto los roces y la pugna pues al interior del Polo de Rosa . Ahí digamos yo ya soy un dirigente reconocido, ya todo el mundo sabe que estoy en el Polo de Rosa, es más llego al ejecutivo del Polo por la circunscripción del LGBT que ningún otro -y hay que decirlo-ningún otro partido tiene.

-Crees que esa parte del trabajo de ustedes, logró conquistar eso, o sea ¿eso no estaba en el partido?

-No mío, no mío, porque digamos cuando yo llegué ya encontré buena parte de esa pelea y luego -debo decirlo- Blanca Durán, Sebastián, Elizabeth Castillo, toda esa gente hizo parte de esa lucha para que el Polo inicialmente el PDI y luego en el Polo Democrático se reconociera una circunscripción especial para personas del movimiento LGBT, y eso...

-¿Entonces ese trabajo de incidencia que hicieron ustedes, logró eso?

-Sí, se logró eso. No conozco un partido que tenga una política de discriminación positiva que permita de manera directa a las personas homosexuales llegar a la dirección del partido, es más...

-¿Sobre qué premisa? ¿Sobre qué premisa hay un cupo especial para las – digamos- algún representante de la comunidad LGBTI? ¿Sobre la premisa de qué llegan a la dirección? ¿A qué? A visibilizar, a qué...

-No, es necesario partir de la idea de que el hecho de ser homosexual nos coloca en desventaja en la lucha política, sí, en el sentido en que cualquier persona usa el argumento de que para qué vota por nosotros si nosotros somos depravados, somos... y sí, en un partido de izquierda sucede y es muy común que las personas de bases etc. tengan ese tipo de discurso, entonces es necesario establecer un espacio para garantizar por vía directa la representación. Es un poco el mismo criterio que se utiliza para la discriminación positiva en términos de mujeres .

-O sea es una acción afirmativa.

-Es una acción afirmativa, claro que sí, es una acción afirmativa. En el Polo se hace el 30 % para mujeres, se hace el 10 % para afro descendientes, indígenas, ROM y LGBT, es decir el 50 % de las direcciones del Polo se conforman vía acción afirmativa, eso yo no lo he visto en ningún otro partido en el país, es más, nosotros hicimos una averiguación a nivel mundial y encontramos que por lo menos en América no hay ningún partido que tenga acción afirmativa para promover a sus cuadros del tema LGBT a la dirección, es el primero, entonces en eso el Polo es pionero, etc etc. Ese polo que construimos...

-Pero digamos que es el ejercicio de incidencia política que hicieron ustedes que va abriendo ese camino....

-Claro, si no hay sujetos que lo hagan por supuesto se queda igual. Digamos no hay necesidad, no habría necesidad si no hay sujetos, por supuesto. Yo me acuerdo mucho que fuimos a una reunión del PDI y las compañeras mujeres se quitaron los sostenes, se subieron a la parte delantera, se quitaron los sostenes y eso fue una forma de protesta, porque no querían aprobar el 30% de participación directa de las mujeres en las

direcciones, digamos habían sujetos políticos haciendo vida política incidiendo para transformar unas reglas de juego. Ahora eso hizo que el Polo de Rosa y todas estas minorías fueran vistas también como un lugar desde los sectores políticos tradicionales a conquistar para tener presencia política, ¿sí?, eso también tiene muchas consecuencias.

-Tiene sus más y sus menos.

-Claro, yo no diría más y menos, sino consecuencias variadas, una de esas consecuencias es que los sectores internos del polo le van a prestar su atención a los sectores minoritarios porque ellos pueden cambiar en cualquier momento la balanza de correlación de fuerzas, ¿entiende?, entonces desde ese punto de vista los partidos empiezan a prestarle atención a eso. Y digamos desde ese punto de vista al partido comunista le interesó mucho la participación nuestra ahí, nos abrió espacio, nos permitió, entonces ya el León Zuleta, ya no era solamente un colectivo de estudio sino que era reconocido ya claramente como el escenario comunista de participación del polo democrático.

-Ven, te hago una pregunta, con lo que tú me dices me surge esta inquietud, o sea fue mirado el proceso de manera - digamos, como te estoy entendiendo, pero tú me amplías o me corriges- muy instrumentalmente, es decir, cómo ellos pueden -ellos y ellas del colectivo del Polo, el Colectivo León Zuleta- en determinado momento siendo aliados y aliadas ayudarnos a la correlación de fuerzas, lo que no quiere decir que haya un cambio, digamos cultural, ideológico frente a la necesidad de reconocimiento de...

-No, Yo en eso debo ser absolutamente honesto, inicialmente el acercamiento, es un acercamiento instrumental, es un acercamiento instrumental.

-Digamos en términos filosóficos, de la filosofía política utilitarista.

-Sí, exacto, porque se seguía manteniendo de que no eran temas muy importantes, se seguía sosteniendo que los temas importantes son temas de la alta política, la paz, la negociación, bueno en general muchos temas etc.

-Algo así como que son importantes porque son una fuerza electoral, dentro del grupo.

-Exacto, más o menos así, ahora eso qué hace, eso fue positivo porque generó una relación dinámica con el partido, entonces ya empezamos en los eventos del partido y con mucha ayuda sobre todo - y aquí quiero ser muy claro- con la juventud comunista, es decir, es mucho más fácil entablar una relación de dialogo sobre este tema con jóvenes, que con personas adultas, entonces con la juventud comunista encontramos un espacio absolutamente bellissimo, grandísimo, sí muy grande, y nos permitió que el proyecto Colectivo León Zuleta no fuese un proyecto de Bogotá, de la capital, Atenas, pues...aquí donde uno puede ir a Chapinero y no sé qué, ¡no! sino que se convirtió en un proyecto nacional y llegamos al tercer congreso nacional del Polo de Rosa tal vez con la fuerza más grande, más grande dentro del Polo democrático, nosotros llegamos y ese fue el momento en que se rompió el Polo de Rosa, el sector de Blanca Durán, de Sebastián.

-Pero cuando dices que fue la fuerza más grande, o sea realmente había mucha gente.

- Claro

-o sea que las minorías son las mayorías...

-Sí, sí.

-O sea no son tan minorías, minorías por otras razones pero no por...

-Minorías porque no ejercen...

-El poder...

-Porque no hay un ejercicio de la política, entonces en ese sentido cuando llegamos al tercer congreso del Polo de Rosa, no del Polo Democrático, si no del Polo de Rosa, que lo hicimos en Cali logramos tener una fuerza muy contundente, muy importante y bueno ahí se partió el Polo de Rosa, los compañeros se fueron del Polo, fue el primer sector petrista que se fue, digámoslo así y nosotros quedamos un poco como a cargo del tema.

-Pero no se van –discúlpame- por el tema propiamente – digamos- del activismo de la comunidad del LGBT sino de las diferencias políticas de izquierda.

-Sí, ese es el fondo, ese es el fondo del asunto, por supuesto, pero tiene expresiones en la dinámica del activismo, del grupo del Polo, por supuesto, o sea, eso pasó creo hasta en el movimiento de mujeres, pasó en todas partes, ¿cierto?, o sea las dinámicas internas y lo que es la vida hoy, hoy por ejemplo el relacionamiento de quienes hemos sido expulsados del Polo con el progresismo es mucho mejor que con la gente que quedó en el polo.

-Así es la dinámica política.

-Así es la dinámica política, bueno, todo eso me llevó en primer lugar a estudiar porque un problema que tenemos central es que no hay la posibilidad del acceso al conocimiento que nos permita sustentar nuestra vida ¿sí? porque todo lo que conocemos está alrededor de la cultura patriarcal, eclesial, hetero-normativa, pero sobre todo eclesial, eclesial. Mire si un argumento es reiterativo, inclusive entre los mismos camaradas son argumentos de orden religioso porque por ejemplo el partido comunista es un partido fundamentalmente agrario, ¿cierto?, y donde digamos su vinculación con la lucha agraria hace que la gente se vincule al partido, pero no implica que necesariamente se rompa con la tradición eclesial, de la familia, judeocristiana, etc. Entonces la mayor parte de los argumentos que nos espetan en algunos momentos es: - pero es que la biblia dice tal cosa, es que así dios hizo al hombre y la mujer, así etc. etc. y uno tiene que tener mucha, mucha paciencia, porque uno debe entender que no son enemigos, que comparten como nosotros una lucha, pero, y que desconocen así como lo desconocíamos nosotros cuando no teníamos conocimientos, y que nuestro papel es educar. Entonces en el colectivo nos dimos a la tarea de estudiar, estudiar, estudiar, Foucault.

Encontramos también mucho apoyo en gente del partido como Sergio de Subiría, otros profesores que nos pasaban documentos etc.

-¿Tú crees que en ti, en tu activismo en esa conexión de tu doble activismo, de tu doble condición política - digamos- el tener acceso a documentos, a textos, a intelectuales, al estudio mismo, eso realmente te formó?

-Eso, es eso, lo fundamental, por un tema, porque como te digo por fuera de eso no hay si no oscurantismo, oscurantismo y uno se guía básicamente por los valores morales que le inculca a uno la sociedad, entonces como te decía yo me veía sucio, me veía pervertido, me veía pues en unas condiciones muy de tener que llevar una doble vida, pero luego cuando ya empiezo a conocer empiezo a entender que no soy un hombre enfermo sino que por el contrario soy una persona normal que tiene etc etc. Empiezo entonces a dar la batalla, por llevar ese conocimiento también al conjunto del partido, entonces ya en el partido con el grupo León Zuleta, colectivo León Zuleta, se inician debates, se hacen espacios, la Juventud Comunista nos prestaban unos espacios que se llamaban viernes rojos, que eran viernes culturales muy al estilo de las Peñas culturales del Partido Comunista chileno y allí nos permitían una vez al año hacer uno especialmente para el tema de diversidad sexual, eso lo hacíamos previo a la manifestación del 28 de junio que con el Polo democrático iniciamos a participar, ¿sí? Entonces la primera vez que el Partido Comunista saca sus banderas en la manifestación en la marcha del orgullo fue en 2007, es la primera

vez que el Partido Comunista saca sus banderas a esa manifestación, entonces usted se puede imaginar lo que eso implicaba.

-¿Y tú fuiste a la manifestación del orgullo gay?

-Nosotros lo organizamos

- ¿Participaste como activista del LGTB?

-Claro ya en ese momento, Claro que sí.

- Te conectaste entonces con las organizaciones del LGTB, porque eso tiene una mesa.

-Sí, en Bogotá había una mesa, y bueno participamos en la parte organizativa de la marcha, bueno todo ese tipo de cosas, pero nos llamaba mucho la atención porque encontramos mucha simpatía en la gente, claro habían muchos compañeros que decían: bueno ¿qué hacemos nosotros en ese desfile de locas? ¿sí? Pero digamos, mucha gente del partido...

-¿Tu cómo ves el desfile –digamos- la parada del orgullo gay, tu cómo lo juzgas, te parece estrambótico, exótico? ¿te parece parte de las prácticas específicas? ¿te parece una lúdica creativa?..

-No, no creo que sea ni lo uno ni lo otro, yo creo que es una expresión de la sociedad, una expresión de la sociedad, es decir el 28 de junio se ha tomado como una especie de día identitario que más que reivindicativo es como el día en donde la comunidad sale a decir: - mira aquí estamos, aquí estoy, yo soy, y aquí me quedo; y así digamos salen las compañeras transgeneristas, disfrazadas, algunas con desnudos, por ejemplo hay un debate al interior del movimiento porque se consume mucho alcohol o drogas, etc. ¿cierto? pero es la realidad, o sea usted tiene a un conjunto de compañeras que ejercen prostitución en unas condiciones tan abominables como la que ejercen en el barrio Santa Fé aquí en Bogotá y usted no va a decirle: - ¡no señoritas ustedes cuando vayan a la marcha se van a vestir así y así, y no van a consumir alcohol! , esa es la vida real donde la marginación tiene puestas a estas personas.

-Pero además, permíteme yo te pregunto, ¿tú crees que además- digamos- las prácticas del activismo de la comunidad, son diferentes y deben ser diferentes a las prácticas de la militancia tradicional política? O no importa, eso no tiene ninguna importancia.

-No, no, yo creo que aquí hay una dificultad, y es que en primer lugar el activismo se ha orientado fundamentalmente a la reivindicación de derechos individuales, entonces básicamente hay unas prácticas que van de la mano con la naturaleza misma del tipo de derecho que se está reivindicando. Entonces por ejemplo: ¿Cómo es el movimiento LGBT, el movimiento de diversidad sexual? Es una composición muy heterogénea de pequeñas organizaciones, muy pequeñas, digamos la más que puede tener, puede tener unas 15, 20 personas, ¿sí?, o no sabría decir más, pero digamos no son organizaciones como al estilo sindical, es decir, no somos organizaciones masivas, no, somos organizaciones más bien pequeñas, tienen unas características, son lugares que además de la lucha son lugares de encuentro porque son espacios en los cuales las personas pueden encontrar pares y no necesariamente es el bar, el sauna, el video etc.u otros lugares de homosexualización, que juegan también como lugares de politización, donde elementos de orden político, de orden académico, procesos dialogales a través de la cultura; por ejemplo hay grupos que hacen videos, que hacen cine, hacen teatro, etc. y es distinto ir a un bar a levantarse a un tipo y llevárselo a la cama,¿ sí? y es también la idea de buscar que tal vez esos lugares no son los adecuados para encontrar una pareja estable y que tal vez en la organización es mucho mejor. Pero yo considero que es válido, es válido crear nuestros escenarios en donde nos

podamos encontrar y comunicarnos ¿sí? porque a la luz de la oscuridad, pues, en estos lugares, pues, se corren muchos más riegos, y digamos estos lugares juegan ese papel, juegan ese papel también de educación, porque la gente que llega, llega inicialmente porque le gusta el movimiento, la cosa, que la marcha, que esto, que no sé qué, y entran a conocer discursos que no conocen, porque no necesariamente son académicos, los que entran a estas organizaciones...

-Pero allá lo encuentran, allá encuentran un estudio...

-Claro, allá encuentran gente con discurso, con debates, con opiniones, y eso hace que ...

-Que haya una autoconciencia

-Claro, autoconciencia. Solamente en la última etapa con lo que se ha ganado, que es una parte que no conversé, que en el gobierno distrital de Bogotá, ¿cierto?, se ha –digamos- se ha garantizado que muchas personas llegan y encuentran un escenario para el dialogo, el debate político; sí, porque el encuentro entre los textos sociales y la política ha terminado siendo también una escuela para la gente, porque la gente dice: bueno, qué es eso de una política diferencial, qué significa una política diferencial, qué significa una política de género, qué significa una política... , bueno, entonces la gente empieza a estudiar para poder intervenir, para poder hablar, para poder pelear, al interior de lo que se elabora aquí en el distrito y eso ha sido una escuela social gigantísima, tal vez por eso Bogotá es quien tiene mayor desarrollo en eso, no solo por ser la capital etc. sino también ahora...

-Lo que pasa es que ahí de pronto, la intención de mi pregunta es, si para ti Nixon, realmente la forma de gestionar, de agenciar la causa política del activismo de la comunidad debe tener unas prácticas, formas de expresión diferentes a las formas de expresión prácticas tradicionales que tú Nixon como militante del partido has tenido. Por qué te lo digo, por lo de la marcha, por ejemplo las paradas, por las formas como se expresa la causa, el colorido, la lúdica; pareciera que no se quieren encajonar en los estilos tradicionales de expresar la política.

-Lo que pasa es que mientras el resto de movimientos sociales tradicionales son movimientos reivindicativos de orden económico fundamentalmente, este es un movimiento que sus luchas por derechos están más encuadradas en luchas de orden cultural, por lo tanto sus expresiones tienden a romper los marcos culturales tradicionales.

-Y te parece bien -pues quiero decir- ¿te parece necesario que sea así, que se desmarquen también de la forma tradicional?

-No solamente que se desmarquen, es que busquen formas, formas para expresar precisamente esas rupturas, ¿usted cómo puede romper por ejemplo con el estilo patriarcal del movimiento sindical? el movimiento sindical es absolutamente patriarcal, ¿sí?

-¿Parándose con el mismo estilo y el mismo discurso patriarcal del líder patriarcal?

Exacto, O del movimiento campesino, por ejemplo para no colocar... Nosotros podríamos tener más identidades con el movimiento estudiantil, por naturaleza de orden etario. Es decir, los muchachos tienden a romper más ese tipo de jerarquías, de cánones normativos, entonces usted ve en una marcha estudiantil, muy fácilmente un grupo de nudistas apoyando el movimiento, digamos es muy evidente, ahora nosotros no somos tan masivos como el movimiento estudiantil, porque tampoco tenemos una nuclearización tan grande como lo es ni el sindicato ni el agro campesino, no. Lo otro es que estos movimientos son fundamentalmente sectores medios de la población, básicamente, mayoritariamente sectores medios de la población que han tenido acceso a educación, a universidad, a trabajo, ¿sí?, entonces digamos pueden salir a hacerlo de esta manera ¿sí?, entonces usted difícilmente encuentra en el movimiento - no en la marcha- en el movimiento, por ejemplo

los peluqueros de Usme, de Suba, de Ciudad Bolívar, ¿sí? o personas homosexuales o muchachos homosexuales, allá difícilmente y si los hay son grupos muy pequeños, muy muy pequeños. Entonces fíjate como el tema económico y el tema de acceso al conocimiento también hace que la gente se vincule, o no de determinada manera, otra cosa es la marcha...

-Retomamos nuevamente la entrevista con XXXX

- Otra cosa es la marcha, la marcha es distinta, la marcha se ha convertido ya en un rito, una especie de rito, de rito en donde tanto los que van a ver como los que vamos a participar, vamos a expresar mil cosas, mil cosas.

-Digamos en tu caso, en el caso de Nixon ¿cuál es la significación más grande, los sentidos más grandes que para ti tienen la marchas?

-Yo en eso soy más tradicional, es decir nosotros intentamos organizar nuestra participación más de la forma tradicional, es decir usar la pancarta, del partido, la bandera, pero fíjate que en medio de eso nosotros también somos parte de esa diversidad, o sea, es decir, nosotros no tenemos por qué cambiar esta tradición, esta forma de hacerlo, para podernos enmarcar, entonces, no, nosotros buscamos cosas culturales etc. pero -digamos- si tu deseas yo te puedo pasar las fotos por ejemplo de todos los años que hemos participado y siempre es muy particular porque es muy evidente que participamos y somos un grupo muy tradicional, muy de la bandera, de la consigna, del megáfono.

-Muy disciplinados.

-Muy disciplinados.

-Pero ven, yo me refería al sentido mismo, o los sentidos mismos más profundos de la marcha, que crees tú que socialmente se ponen en activación en la marcha para ti.

-Para nuestro movimiento, la marcha es transgresora. Es el día en que nosotros sacamos la mano y le sacamos el dedo al mundo: ¡Hagan lo que quieran!, no nos importa, ¡aquí estamos!. Ese día, ese día juega ese papel, digamos si usted va a observar que todo el mundo exige cualquier tipo de cosas, el activismo alrededor de distintas consignas, distintas opiniones, van los bares que es un elemento particular, interesante. Como nosotros no somos un movimiento económico, de reivindicaciones económicas, entonces -digamos- hay sectores económicos que viven y participan de una economía que llaman la economía rosa y que participan allí sea porque después la gente se va a los bares a consumir o sea por apoyar al movimiento, pero usted encuentra carrozas de bares, etc. todo ese tipo de cosas, o sea, yo lo que pienso es que la marcha pone al desnudo todo lo que somos, la variedad, y la diversidad que somos, si usted encuentra las transformistas o los travestis o los transgeneristas mostrando su cuerpo de la manera -digamos- más transgresora posible, pero también encuentra familias enteras que van a los lados de la marcha, a observar, a tomarse fotos con todas estas personas, entonces dentro del activismo había un debate, y hay un debate todavía, de si eso es payasada, si es un circo, etc. Nosotros desde la postura nuestra, siempre hemos creído que eso es necesario, eso es, somos lo que somos, así somos, y no hay que intentar ...

-Encajonar

no solamente eso, sino traer las normas de la iglesia, ni las normas de la escuela a la marcha, entonces no la gente ahora tiene que marchar pues, entonces, organizadita, no mostrar una teta, nosotros, no, en ese punto no nos parece, y tiene que ver con que nosotros, la diferenciación fundamental, con el movimiento alrededor del tema de derechos es que nosotros tenemos una idea mucho más ligada a la idea de la emancipación humana, menos ligada a la idea de obtener derechos civiles y políticos...

-¿Cómo es eso?

Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con que el congreso apruebe el tema del matrimonio igualitario sí pero entendemos también, que el matrimonio...

- No va a resolver.

- No solamente no va a resolver, sino que lo que hace es un proceso de normalización del movimiento y de asimilación de las personas, entonces es decir, tu accedes al matrimonio, porque además eres una pareja buena ciudadana, pagas tus impuestos, trabajas, tienes dinero, tienes propiedades, si? No eres, entonces tienes que mantener una pareja monógama, ya te queda muy mal ir a los bares, a los saunas etc., entonces el matrimonio es una forma de normalizarnos, es decir, hay unos maricas que ahora si van a hacer aceptados,

-organizados

- Y hay otros que si van a seguir siendo discriminados, entonces tienes que acercarte a nosotros, tienes que acercarte a nuestra forma de ser, es más, tal vez terminemos siendo más cristianos y más católicos nosotros mismos, en esa manera de actuar, digamos queremos casarnos para tener una familia como dicen...

-Para parecerse...

- Para parecernos, ese es el tema del matrimonio, que es el mismo tema de la adopción. digamos, yo por supuesto estoy de acuerdo con que no hay ninguna razón porque una pareja o una pareja homosexual no pueda tener un hijo.

-Si es eso lo que quiere.

-Si es que lo quiere, pero yo lo que digo es que nosotros no tenemos por qué parecernos a las parejas heterosexuales, buscando tener un hijo para ser recibidos, para ir al colegio, entonces con el bebé en los brazos, etc. que es un poco la imagen de la lucha homosexual norteamericana básicamente.

-y esa pelea de ahora por el matrimonio igualitario, pues...

-Nosotros la apoyamos con mucha fuerza, nosotros en eso si en eso no tenemos...

-Pero entiendes que ahí no se resuelve el tema de la emancipación.

-Ahí no se resuelve, y no solamente eso, como te decía aquí hay un problema diferencial, es decir, no es lo mismo ser negra, lesbiana, pobre, que hombre, blanco, homosexual y con dinero. No es lo mismo ¿cierto?, entonces mientras subsistan esas lógicas de exclusión que nos atraviesan, por supuesto no va a ser posible la eliminación de los factores de discriminación.

-O sea que la emancipación a la que tú te refieres va más allá de los derechos

-Claro, va más allá de los derechos

-¿Hacia dónde va?

- Va en primer lugar a la emancipación de la sexualidad y de los cuerpos, es decir, la pregunta sobre el control de los cuerpos, sobre qué instituciones y por qué las instituciones deben definir cuáles cuerpos son aceptables.

-Disciplinar el cuerpo

-Entonces en las propuestas comunistas tradicionales, el elemento de disciplinamiento del cuerpo es absolutamente gigante, es clave, clave, es gigante, es decir, en las propuestas oficiales digamos se supone que debe haber una moral y una ética con la cual trabajar, pero eso digamos es cuestionable, ahora lo bueno es que en este partido comunista, muy criollo, muy nuestro se nos permite cuestionarlo.

-¿Y ya estás en esa tarea de aportarle a esa la reflexión y a ese debate?

-Claro, claro, en las tesis de las conclusiones del congreso del partido comunista, digamos hay elementos de eso, el movimiento de mujeres ha sido vital, fundamental, el movimiento feminista ha sido un...

-Un aliado.

-No solamente un aliado -si no digamos- es la copa donde hemos bebido todos, la copa, o sea el movimiento LGBT le debe al movimiento feminista por supuesto buena parte de su elaboración teórica, si, y desde ahí es que nos hemos visto aliados en eso, entonces digamos mujeres diciendo: bueno es que yo no tengo ni porque casarme, no tengo ni porque vivir con nadie, no tengo porque... ¿si? y si quiero ser lesbiana y si no quiero o sea, etc etc, y colocando el patriarcado en cuestionamiento, y el ejercicio mismo del diario político que se hace del patriarcado, que los compañeros no lo hacen, porque sean mala gente, sino porque ese ejercicio en el cual todos hemos bebido.

-Que nos ha hecho ser como somos.

-Claro, claro, entonces ese cuestionamiento diario que hacen las compañeras es parte también de lo que nosotros acompañamos, entonces eso es, digamos, estamos... Ahora, que otro elemento expositivo, todo el debate que hay en América latina frente al tema de la emancipación, es decir que ya no pasa solamente por elementos de orden económico, sino por transformaciones de ejercicios de dominación.

-Más en el orden cultural, en el orden simbólico.

- Exacto en todos esos órdenes.

- En la cotidianidad, en los espacios privados públicos.

-Ese debate de América latina, ha sido muy fuerte, y ha tenido mucho espacio en el debate partidario ¿si?, A propósito de los problemas de Brasil, de los temas de Venezuela, de cómo en América Latina, se ha venido desarrollando un proceso contra- hegemónico, o sea esa contra- hegemonía no es solamente desde el punto de vista económico-política, sino también, hay otros elementos ideológicos de fondo, que generan unos nuevos sujetos políticos, entonces por ejemplo el movimiento campesino ya no solamente se está planteando el problema de tierras si no que en Colombia el movimiento campesino se está cuestionando el tema del poder, ¿sí? Desde su propia realidad, entonces usted encuentra organizaciones como la ACVC, la Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra... asociación campesina, que tiene claramente en su chip, la idea de que debe, debe luchar por el poder político, ya no solamente por el poder económico, y eso muestra unas realidades nuevas, eso también nos cambia a nosotros, si? porque pensamos que el poder político es necesario para la transformación realidad cotidiana, no basta simplemente con que el senado nos diga, ¡si matrimonio! Si no que es necesario otro poder político distinto, si ese poder político distinto no se instaura, no va a ser posible, con este mismo poder político no va a ser posible, es ese como el debate que hay.

-¡Que tarea!, estás empeñado a fondo...

-Es ahí donde encontramos a fondo el amarre entre el activismo y la lucha política.

-Óyeme Nixon, bueno, digamos, ya tengo muchos elementos, en tu recorrido, sobre esas experiencias significativas, pero ya de manera más personal,.. qué experiencias, qué acontecimientos, que anécdotas si se quiere, en esta historia del activismo, de tu militancia política propiamente haz tenido? ¿qué experiencias significativas has tenido como militante activista, con esa doble condición? cosas bonitas que te ha dejado esto, y también cosas de pronto no tan buenas...

-No, he digamos... Yo debo decir que lo mejor que ha pasado en mi vida, ha sido poder conocer digamos la militancia política en el partido comunista, y que eso para mí ha sido

esencial me hubiera quedado corto, muy corto, si no hubiera encontrado yo esta nueva experiencia que logró -digamos- cuestionarme cosas que yo daba por hecho, y -digamos- que el partido así mismo me haya permitido colocar a su ...interior colocar ese debate, ha sido muy bacano encontrar -digamos-, en personas, ¡hombre sí! son patriarcales en su forma de hacer la vida, pero cuando uno habla con argumentos, entienden, oyen, o por lo menos abren las orejas, abren el pensamiento, intentan entender.

Nosotros tenemos una compañera en el partido que creo que tiene ya más de ochenta años, se llama Inés Mujica, esta compañera trabaja ahora con el tema de mujeres, pero ella dice, mira yo no entiendo lo que ustedes me están diciendo, pero yo quiero aprender, quiero saber, y se ha convertido en una aliada fenomenal, fenomenal. Encontrar a una persona de ochenta y tantos años vinculada al activismo del partido, pero que además quiere que nosotros le expliquemos, y que además nos acompaña en todas nuestras cosas y actividades, es cuando uno dice: el mundo va a cambiar.

-Está cambiando. Y que ha sido lo que no esta tan bueno, en toda tu historia personal, que dolores tienes digamos, qué decepciones.

-La decepción mía fue no tanto lo que paso en barranquilla cuando me sacaron de la secretaria general de la juventud, si no que yo no fui capaz de tener los argumentos para dar la pelea, sí, yo no solamente lo acepte, sino que lo consideré válido.

-Pero eras otro...

-Era otro, era otro, sí, pero entonces, por eso mi tarea, y yo lo he asumido así, es que mi tarea es llevar este conocimiento, a mucha gente, heterosexuales, homosexuales, no me interesa su orientación ni nada, me interesa es que la gente conozca el debate.

-Hacer el agenciamiento permanente.

-Por ejemplo un elemento central que tiene este debate sobre matrimonio igualitario es que colocó el tema en la agenda nacional, así no se haya aprobado el matrimonio, hoy tenemos muchos más aliados que los que teníamos hace un año.

-Por supuesto, he visto las estadísticas de cómo...puede que allá no se haya aprobado, pero por ejemplo la CNI, la RCN, la sociedad cuando preguntaban en las encuestas del centro nacional de consultoría la gente en su mayoría aprueban las demandas de la comunidad.

-E inicia un proceso, ¿por qué? Porque se nos da espacio para poder argumentar, aquí mientras sigamos en el oscurantismo...

- Puede que el congreso no lo haya aprobado, pero la sociedad colombiana se movió.

- Tuvimos prensa, tuvimos internet, tuvimos todos los espacios, la posibilidad de compartir la plaza de Bolívar con los cristianos fue muy ganancioso, porque mientras de aquel lado se espetaban cantidades de insultos, de temas religiosos, de descalificaciones de orden religiosa, acá habían argumentos académicos, políticos, sociales muy elaborados, o sea, lo que le ha tocado elaborar al movimiento ha sido muy grande.

-Para ganar los espacios.

-Para ganar los espacios, cómo tú le dices a una persona que no puede legislar de acuerdo a su fe sino de acuerdo a la constitución, que su fe la puede mirar en su iglesia y en su casa pero que no en el congreso, sin entrar a decirle si dios existe, si dios no existe, si la virgen María era virgen, si no era virgen, si el pajarito, de Chávez, no sé...argumentos que tienen que ver con el hecho de que somos ciudadanos, ¿sí? argumentos de ese tipo, no argumentos de que somos fieles feligreses católicos, no, somos ciudadanos.

-Te voy a decir ahora que dices que “somos ciudadanos”, te voy a hacer una penúltima pregunta: ¿tú te sientes diferente, políticamente te sientes diferente? ¿Cómo ser humano te sientes diferente?

-No, no, digamos, yo parto de la idea de que... hoy precisamente tenía una discusión con viejos amigos de militancia que ahora son cristianos- eso suele suceder- entonces yo les decía: miren : yo soy el mismo que ustedes conocieron, el mismo, tomador...yo soy lo que ustedes quieran, todo lo demás cierto? pero ustedes no pueden pretender que son mejores que yo, por el hecho de ser heterosexual, digamos mi condición homosexual no es el primer elemento que yo tomo en cuenta para relacionarme con el mundo, es más, yo no suelo tener muchos amigos homosexuales. Mi mayor mundo de relacionamiento es el mundo heterosexual si? por mis relaciones políticas, etc. Todo ese tipo de cosas, entonces yo no hago de mi condición de homosexual el elemento fundamental para diferenciarme, a mí me diferencian mis ideas de orden político, mis convicciones, y mi ejercicio, que también tiene que ver con mi cuerpo, ¿cierto? Pero no hago de mi condición homosexual un punto de separación con el resto, o sea, yo odio el gueto, no pretendo tener un gueto, es más, cuando nosotros vamos, un caso así para que la pintes : en las fiestas del partido, nosotros siempre vamos, el núcleo del León Zuleta llega a la fiesta, porque unos militan en la Juco, otros en el partido, y nos encontramos, yo voy con mi pareja, y bueno yo bailo con mi pareja, pero no porque me sienta de un grupo homosexual, si no me siento con los compañeros Jaime Caicedo, Carlos Lozano, con todo mundo, mi pareja está ahí con ellos, si o sea , yo lo que no quiero hacer, es el ejercicio de que ser homosexual me plantee necesariamente una diferencia con ellos. Si voy a tener una diferencia con ellos que sea de otro orden, pero no por la diferencia de que yo sea homosexual, no soy esencialmente diferente por ser homosexual.

-Ha sido súper maravillosa esta charla contigo, y pues escucharte es encantador, y pues escuchar todo este relato de vida tan interesante que seguramente tiene más cosas. Qué bueno que pudieras estar por allá por Pereira, de pronto en algún intercambio del partido, qué se yo, para poder compartir más largo contigo. Bueno e igual me puedes compartir lo de las fotografías, no sé, yo no tengo tu correo, me lo das y ya.

Ya como para cerrar Nixon quisiera hacerte un juego, un jueguito de palabras. Cuando yo te hablo o si yo te digo ¿qué es para ti la comunidad LGBTI ? sin pensar muchas cosas, si no, dime las palabras que se te ocurren.

-Que no hay comunidad.

-No hay comunidad

-No es cierto que haya comunidad.

-¿Qué hay?

-Digamos nosotros, yo siempre hablo de sectores porque digamos son distintos intereses que se encuentran en el tema de los derechos, pero comunidad, nosotros no compartimos intereses económicos, no compartimos intereses ni siquiera de clases, ni siquiera culturales, ¿si? Digamos son luchas que tienen que ver con temas de derechos pero que no nos convierten en una comunidad.

-¿Ni movimiento tampoco?

-El tema del movimiento es mas complejo digamos, porque por ejemplo, el tema del matrimonio movilizó, se organizó, bueno hizo de todo no cierto, una vez muere eso empezamos otra vez las islas, cada uno por su lado. Seguramente haya otra coyuntura que

nos vuelva a...digamos hay un movimiento, pero no en el sentido tradicional de un movimiento sindical, que está asociado a estructuras tradicionales...

-Que permanecen, cohesionado, es también otra forma.

-Es también otra forma, juega mucho el tema digital, el tema de las redes sociales, es un tema...

-Están metidos en eso.

- sí, es un movimiento absolutamente mediático, muy mediático. Hay que decir que los medios de comunicación han jugado un papel absolutamente progresista, en ese sentido.

-¿Y ustedes. Lo han utilizado?

-Claro, claro, en estos días, por ejemplo, no había día que no saliera un tema relacionado con esto, no había. Usted observaba CNI, Caracol, RCN, y se veía que su orientación de alguna manera era a apoyar el tema, aunque –digamos- entrevistaban a todo el mundo, etc. pero era en esa perspectiva, que digamos las entrevistas, hacen programas especializados. En Bogotá por ejemplo el canal capital, tiene un programa específico, el sofá, por ejemplo Holman Morris, ha abierto el espacio de una manera tan bella, tan bella, y respetuosa, entonces digamos nosotros hemos sido muy mediáticos, en momentos, muy mediáticos, y ahí se mueve más, es una nueva parte de lo que se denomina, nuevo movimiento social. Somos muy mediáticos, y eso también a veces impide la movilización concreta.

-Qué te parece que debe existir

-Que me parece importante. Yo no digo que lo otro no se de, si no que me parece importante pensar en que la gente se movilice de manera directa, de manera directa en el reclamo de sus derechos, pero eso necesita niveles de conciencia mucho mayores, mucho mayores.

-Bueno Nixon, que crees que viene para ti en este camino, hacia donde crees que deben moverse, tu trabajo, tu militancia, tu activismo.

-Bueno nosotros estamos ahora metidos de cabeza construyendo la marcha patriótica, y estamos construyendo el sector de diversidad sexual en marcha patriótica. Eso nos seduce pero nos ha puesto también un nuevo reto, porque mientras en el Polo nos entendíamos con sectores políticos, en marcha patriótica nos entendemos con sectores sociales muy diversos, muy poco formales en la política pero muy tradicionales en la vida social, por ejemplo tener interlocución con el movimiento campesino no es fácil, el movimiento afro-descendiente, el movimiento indígena, no es fácil, porque...

-Que desafíos los que tienen.

-Claro, pero es que también nosotros, como todo grupo intentamos ganar hegemonía, es decir nosotros intentamos imponerle a los demás de alguna manera nuestra visión del mundo, y...

-Ganar espacio, visibilidad, poder.

-Eso también nos trae un reto, como también implica reconocer al movimiento campesino, al movimiento indígena, afro descendiente, en sus propias realidades y no intentar civilizarlos a punta del discurso sobre la sexualidad.

-Pero, ¿allá no hay también sexualidad?

-Claro que la hay, la hay,

-¿En los indígenas no hay Lesbianas, gays?

-Por supuesto que las hay, pero asumen el mundo de manera distinta también, entonces ese acercamiento nosotros también tenemos que verlo. No puede ser unilateral, o sea, a lo que me refiero es que el reto no puede ser un reto civilizador, si nosotros nos planteamos como la fuerza civilizadora que va a llevar a occidente pues a estos grupos,

-El bastión pues

-el bastión adelante, es una cruzada, en nada nos diferenciaríamos de las iglesias. ¿Cuál es el reto nuestro? Es poder entender como esos fenómenos se desarrollan en esos escenarios, y poder tener un dialogo que nos pueda alimentar.

-De reconocimiento...

-De reconocimiento y hacia adelante, hacia un proceso emancipatorio, eso es un reto, no es fácil, como es por ejemplo el tema homosexual en las personas afro- descendientes es un tema muy complejo.

-O en los indígenas y en las indígenas

-Hábleles pues usted de ablación a los indígenas del cauca, para el movimiento feminista eso es...

- La estás viendo muy compleja

-Pero eso es lo lindo de esto, si todo fuera...

-Y para eso eres un gran militante, Nixon

-Gracias.

-Eso es tu camino, como decía mi abuelita “quien lo mando mijo”. Esa fue la tarea que tú quisiste. Bueno, muchas gracias, Nixon ha sido maravilloso.

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES A CTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 4: ACTIVISTA LESBICA
“REBELDES LESBICAS FEMINISTAS” BOGOTÁ.

PARTE I

CG: Entonces 27 de abril del 2013, entrevista con la profesora XXX, en Bogotá, en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional

OC: Escuela de Estudios de Género Bogotá,

CG: Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, en el marco de la investigación de tesis doctoral “Formas de subjetividad política en jóvenes activistas de movimientos identitarios basados en la diversidad sexo genérica en varias ciudades de Colombia”; esta entrevista aunque tiene un plan, una guía formal, va a hacerse de manera totalmente no directiva, libre y, pues para eso vamos simplemente a establecer un nivel conversacional alrededor de algunos ejes de interés.

Bueno profesora, la verdad estoy muy agradecida, primero que todo pues porque estemos aquí, porque me dedique este tiempo para esta entrevista y, me gustaría empezar un poquito, un poquito hablando de la situación personal, preguntándote por ejemplo, ¿cómo fue ése proceso de auto reconocimiento y de aceptación de una identidad sexual que no estaba no, pues que no iba a ser normativa precisamente, cómo fue ése descubrimiento tuyo como ser humano?

OC: pues no sé, jajaja yo creo que las prácticas nunca tienen un continuo

CG: ajá

OC: y que es muy difícil establecer el día, la hora, más o menos, sino, tal vez como dicen las indígenas bolivianas es un asunto circular, es si yo recuerdo que cuando estaba chiquita sí sentía atracciones por las niñas, cuando estaba adolescente mucho más, de hecho, me enamoré de una de mis compañeras, además en un contexto difícil porque yo vengo de un país muy conservador, soy de República Dominicana, nací en República Dominicana, luego me fui a México, a Argentina, a muchos países, pero este, y luego tuve relaciones con hombres que fueron fructíferas también; ahora, luego de cuando yo me metí ya en el feminismo, digamos, en el activismo, ya sí ahí empecé a entender la lógica de la imposición de la heterosexualidad, o sea, empecé a politizar digamos esos sentimientos y estamos hablando de los años 80 tal vez, sí, mediados de los 80.

CG: tenías como 20 años, por ahí así.

OC: sí, pero te digo a mí ése, eso, esa cosa de ubicar a los 20 años, a mí no me gusta porque yo creo que hay

CG: un continuo

OC: unos antecedentes que a propósito de XXX y retomar el XXXX a mí me interesa mucho retomar, porque esas historias casi no se cuentan

CG: ajá

OC: entonces si empezamos a reconstruir la genealogía feminista, esas historias hay que recuperarlas, por ejemplo, la que yo tuve con mi amiguita que nos metíamos a un cuarto y a

toda música, no nos tocábamos los genitales, pero sí nos dábamos besos, porque eso era pecado, ¿me entiendes?, entonces esas son las prácticas que a mí más me interesa recuperar.

PARTE II

CG: eh volvemos a iniciar la entrevista, a retomar la entrevista con la profesora Ochy Curiel; eh bueno me estabas diciendo de retomar esa genealogía.

OC: sí, yo creo que es importante, es decir, lo que pasa es que estamos tan eurocéntricas en nuestro pensamiento, no digo nosotras dos, sino a nivel general que necesitamos hitos, para reconstruir la historia, esos hitos que son importantes entonces cuando yo me acosté con aquella y así pensamos la historia ¿no?, Colón y descubrió América entonces, lo que te quiero decir es que es un proceso de descolonizar también la forma de contar las cosas, son aquellas cosas que parecen tan pendejitas pero que son fundamentales...

CG: ajá

OC: entonces lo que yo te digo es que yo creo que yo fui lesbiana desde muy pequeña sin saber el concepto sin tener una práctica sexual genital, pero sí teniendo deseos, sea el deseo sexual como se entiende generalmente o, el deseo que aparece a través de la admiración de ciertas mujeres como mis profesoras, yo me enamoraba de todas mis profesoras siendo chiquitita

CG: ajá

OC: entonces yo no te puedo decir una fecha, yo sí creo que fue a partir de cuando yo estaba en primaria, te estoy hablando de uffff de, tengo 50 años en este momento, y con mi hermana teníamos un poco reconstruido ese, ese tipo de cosas que no, que no cuentan en la mayoría de las historias y para mí como lesbiana feminista son importantes entonces es digamos eso, cómo recuperar esas cosas que no nos nombrábamos ni lesbianas, porque además ese nombre era pekadísimo ¿me entiendes?

CG: ajá

OC: pero si había sentimientos, había expresiones, había una serie de cosas y yo creo que es parte de nuestra historia lésbico feminista también.

CG: y, en qué momento de ese continuo, digamos de esa, de ese recorrido muy autobiográfico donde no hay hitos, donde no hay el acontecimiento, digamos como estilo cliché, en fin, sino simplemente las vivencias cotidianas, diarias en esa mirada más deconstructiva de la historia personal, en qué momento empiezas tú, si en algún momento lo hubo, a sentir, a cuestionarte, a ver esa, esas formas, esas atracciones tuyas, como problema, si tuviste,

OC: Cuando mi mamá

CG: si te confrontaste con eso

OC: sí, cuando yo tenía doce años, ya mi mamá veía prácticas lésbicas, pájaras, se dice en mi país,

CG: ¿Pájaras?

OC: como una forma despectiva

CG: aja

OC: como si fuera aquí arepera ¿no?

CG: ajá

OC: y entonces en un momento yo estaba no sé qué hablando creo que con mi amiguita y mi mamá dijo pero será que tú eres pájara y a mí eso me, me sonó como un problema, fue el primer momento que me sonó como un problema, tanto así como una tacha que te acompaña toda la vida.

CG: ¿como una tacha?

OC: Sí claro porque eso es prejuicio total, entonces yo recuerdo que al otro día yo fui donde un psicólogo, teniendo doce años, diciendo lo que me había pasado, claro yo no contaba con que yo tenía que pagar esa asesoría.

CG: Jajaja

OC: Entonces yo fui donde el señor le dije mira a mí me está pasando eso y me dice: ah sí mira te vamos a curar pero te cuesta tanto y ahí se me olvidó

CG: te vamos a curar

OC: Claro, la prescripción, entonces ya a partir de ahí yo sí sabía ya que era un problema, o sea, siempre lo supe que era un problema, pero implícito, porque como nunca se nombraba, lo hacía a escondidas, lo cual evidencia que es un problema, pero digamos verbalizado fue cuando mi madre me dijo esa palabra como a las doce años, más o menos.

CG: En ese, de ahí en adelante cuándo digamos, cómo ha sido ese recorrido, más bien no cuando para no tratar de ubicar pues un día o una fecha porque no es esto, si no cómo fue ese recorrido de digamos de desproblematizar tu identidad y de ese ser, digamos de esa tacha, de ese interrogante, cuándo tu sentiste que ya bueno esto es así y así lo voy a asumir

OC: Yo creo que fue

CG: ¿Cómo lograste ese reconocimiento?

OC: Es que son dos niveles distintos: en un momento cuando no se nombraba, cuando sí sabía que existía pero como que no era más escondido, la verdad es que a mí particularmente nunca me problematizó, nunca, lo hacía a escondidas porque sabía que hacia afuera eso era un problema...

CG: No estaba bien

OC: Exactamente, pero para mí eso nunca fue un problema, nunca me sentí frustrada, al contrario, me encantaban las mujeres, y siempre me parecieron más interesantes que los hombres

CG: Exacto XXXX

OC: Desde chiquita, exactamente; luego obviamente cuando me hice ya feminista la lectura fue otra y la posición fue otra, es decir, es y por eso es la diferencia entre el movimiento LGTB, una cosa es tu identidad y además la identidad no es “la identidad”, son muchas identidades, en el mismo momento que yo me estoy haciendo, me asumo, más o menos lesbiana yo me estoy asumiendo orgullosamente negra, por ejemplo,

CG: Ajá

OC: o sea, son dos procesos que yo no puedo desligar

CG: Ajá

OC: y además me doy cuenta que la construcción de mujer es una cosa construida por muchos ejemplos ¿no?,

CG: Ajá

OC: entonces eso que la identidad LGBT a mí, bueno, primero por eso, hay muchas identidades si quieres todo eso entre comillas me problematiza mucho el concepto de identidad, esa va ocurriendo al mismo tiempo, Entonces yo creo que mi condición de asumirme feminista, etc., ya desde otra posición si quieres pensada, socializada en mi cabeza sobre lo que significaba eso que yo sentía ¿no?, eso por un lado; y lo otro es que desde que yo me hice feminista empecé a estudiar y entender el lesbianismo como una posición política no como una identidad”

CG: Cómo llegaste al feminismo

OC: Es decir, leyendo. Ah ¿cómo llegué al feminismo?

CG: ¿Cómo llegaste al feminismo?

OC: ah, yo soy cantautora, y obviamente bueno siempre estuve en la izquierda de abajo, por suerte, y dentro de los movimientos sociales bueno en esa época no se llamaban movimientos sociales, me invitaban siempre a cantar, entonces de las que me invitaban a cantar, era parte de organizaciones, parte del movimiento de mujeres de mi país y obviamente mis, mis primeras canciones compuestas fueron hacia las mujeres, por ese contexto digamos ¿no?, entonces yo creo que fue por ahí que el arte fue que me metió y lo cual agradezco mucho además a la vida por eso. Este, entonces llego al feminismo de esa manera, primero en mi ciudad natal y luego me voy a la capital que obviamente en las capitales siempre tiran más.

CG: Ajá. XXXX.

OC: Y es a través de las feministas y la educación popular porque en esa época, estamos hablando de los 80, muchos lugares son populares, mucha comunidad etc., que yo me hago feminista aunque tuve también amantes varones pero digamos que me hice lesbiana digamos, yo tuve amantes varones pero mi centro digamos era construir con las mujeres, entonces a partir de ahí, es que yo me hago lesbiana y feminista

CG: Aja

OC: Y qué significa lesbiana feminista

CG: Ajá

OC: Porque yo creo que eso es fundamental

CG: Exacto

OC: Eh, cuando nosotras entendemos que la heterosexualidad no es una práctica sexual diversa más, ni que solamente es la normativa, sino que es un régimen político eso lo dice una autora que se llama Monique Wittig que yo espero que tú la incluyas en tu...

CG: Monique Wittig, sí, ajá. XXX

OC: ¿Qué significa pensar que la heterosexualidad sea un régimen político?, bueno en mi libro, yo tengo un libro que acabo de escribir sobre la nación heterosexual donde yo lo explico muy bien. Eso significa que todas...

CG: Yo lo vi referenciado en la red, pero no sé dónde adquirirlo.

OC: Aquí mismo.

CG: Ok.

OC: Todas relaciones sociales, sean heterosexuales, lésbicas, trans, etc., todo está mediado por lo que una autora le llama la heterorealidad, es decir...

CG: La matriz

OC: Todo está pensado así: la familia, que supuestamente es el núcleo de la sociedad está pensada heterosexualmente, las constituciones de nuestros países están pensadas heterosexualmente, es decir, hay una concepción entre hombre y mujer que es la lógica, primero de la complementariedad, después el asunto de la homogeneidad, etc., ¿no?, o sea, esa concepción de hombre y mujer también hay un problema, tercero la ideología de la diferencia sexual, cómo esa relación entre hombre y mujer deben ser complementarias y eso está en todo, en todo, la televisión, en el lenguaje, en la iglesia en todo, en todo, en todo.

CG: Es lo que llaman...

OC: O sea que no importa con quién yo me acueste

CG: Es una forma de entender el mundo y de ordenarlo

OC: Exactamente

CG: Como en la matriz de heterosexualidad que dice Butler

OC: Exactamente, esa es la diferencia con el movimiento LTBG, que el movimiento LGBTI primero, se asienta en la identidad

CG: Ajá

OC: ¿No?, en el ser lesbiana, en el ser trans, sentir orgullo de eso, etc., etc., este y en ése sentido además busca institucionalizarse, es decir matrimonio, adopción, etc., cosa que en las lesbianas feministas es al contrario

CG: Aunque hay un grupo o una corriente dentro de ellas y de ellos

OC: Pero muy pocas

CG: Que por ejemplo, Carlos me decía, respeto la lucha por la reivindicación del matrimonio igualitario pero nosotros y nosotras estamos en contra la agenda de asimilación, le llama él

OC: Exacto

CG: Porque esa es una agenda de asimilación

OC: Entonces no es el movimiento LGTBI, es más XX que otra cosa

CG: Más XX que otra cosa

OC: Pero este movimiento se define por sus siglas y además su historia tiene que ver con eso con la institucionalización

CG: Institucionalización

OC: De la práctica digamos y el control del estado sobre los cuerpos de la gente y la sexualidad, etc., a nosotras no nos interesan esas instituciones, como feministas estamos en contra del matrimonio, estamos en contra de la pareja, estamos en contra de toda esa lógica, digamos que te mete al modelo heterosexual. Por eso te digo, es muy distinto centrarse en la identidad sexual en este caso

CG: Identidad sexual

OC: Que generalmente son los movimientos LGTB y por eso el tema de la diversidad

CG: Ajá

OC: Somos diversos, bueno, somos diversos y qué, hay una relación de poder en el fondo

CG: Ajá

OC: Y el lesbianismo feminista qué dice: hay un régimen político que atraviesa todas las relaciones sociales, te acuestes con quien te acuestes, ¿entiendes?, o sea yo puedo no tener sexo con otra mujer y existe el régimen heterosexual; a eso es que voy, ¿me entiendes?

CG: Ajá

OC: Aunque obviamente nosotras politizamos también la sexualidad. Por qué, o sea una de las propuestas que hace Monique Wittig es que una lesbiana se define porque no depende ni económica, ni simbólica, ni ideológicamente de un hombre y hay dos conceptos claves para eso: apropiación colectiva y apropiación individual; eso viene de la feminista materialista; la apropiación colectiva es la que tiene que ver con el marido que se apropia de la fuerza de trabajo y el espacio del modo de producción doméstico según XXXXX y fuerza de trabajo en muchas cosas, trabajo de cuidado, simbólico, amoroso, todo ese tipo de vainas ¿no?; y la apropiación colectiva que son el grupo de mujeres que salimos a la calle, o sea ese grupo que no necesariamente es el marido, pero sabemos que los cuerpos de las mujeres son apropiados, colectivamente afuera, entonces si ella dice una lesbiana no está apropiada en el ámbito doméstico porque no tiene marido,

CG: Ajá

OC: pero puede estar apropiada, bueno eso no lo dijo Wittig, eso fue una crítica a Wittig, puede estar apropiada en el ámbito colectivo, por ejemplo, tú, yo salgo a la calle, yo no

tengo ningún marido que me apropie, pero salgo a la calle y puedo ser violada, mi cuerpo pudo ser apropiado,

CG: Aja

OC: Entonces llegamos a la apropiación colectiva, la apropiación individual

CG: Ajá

OC: Ese es una cosa que al movimiento LGTB no le interesa

CG: No le interesa luchar o pues digamos

OC: No lo creo, o sea como propuesta yo pues mato, yo, algunos, pero digamos el contenido de la práctica política del movimiento LGTB es todo lo contrario, ¿me entiendes?

Es: por favor Estado reconócame

CG: Y asimíleme

OC: Exactamente, es la lógica de la minusvalía moderna ¿me entiendes?, entonces nosotras decimos, nosotras nos llamamos lesbianas por un asunto estratégico, porque hay que visibilizar también dentro del régimen heterosexual el nombramiento para la articulación política pero es para lo único que me sirve, yo no me voy a quedar todo el tiempo siendo lesbiana, hay que gente que piensa que nació lesbiana, que se va a morir lesbiana, etc., etc., yo no, es una posición

CG: Ajá

OC: No es una identidad

CG: Ajá, es una posición

OC: Exacto, cuando yo digo posición es que estoy en contra del régimen, no porque quiero forjar una identidad lésbica, utilizo la identidad lésbica para desbaratar el régimen, porque es un régimen de dominación, injusto.

CG: Ajá

OC: pero entendiendo ese régimen mucho más complejo que sencillamente prácticas sexuales, y eso es una diferencia sustancial

CG: ajá

OC: con el movimiento LGTB

CG: ajá

OC: entonces digamos para que entiendas cuál es mi posición digamos

CG: sí

OC: en torno a eso

CG: sí, muy bien, o sea, que el activismo del movimiento feminista lésbico si se quiere puede ser mucho más, no sé, no sé si utilizar este término, sea el más adecuado, pero es una de las tesis que ando rastreando, si está digamos señalado por una fuerza de resistencia mucho más evidente políticamente

OC: por supuesto

CG: por supuesto

OC: por supuesto, y esa es la raíz de las cosas

CG: por tanto,

OC: o sea yo creo que la propuesta del movimiento LGTB es una propuesta multicultural, ornamental

CG: jaja

OC: como diría XXXX, en el sentido de que, o sea yo tendría que explicar una cosa adicional

CG: ajá

OC: y es entender la modernidad, a ver, la modernidad, hay una relación fundamental para entender esta cosa de los movimientos LGTB identitarios, étnicos, toda la cosa; la modernidad produce una relación que es el uno y el otro, éste es el hombre blanco, heterosexual, con privilegios de clase, católico, padre de familia; ése es el paradigma moderno

CG: ajá

OC: y viene a través de la colonización

CG: ajá

OC: a Europa

CG: Ajá

OC: Y esto crea al mismo tiempo, esta relación, crea unos otras y unas otras que son las mujeres, que son los indígenas, que son las negras, que son las lesbianas, las trans, es decir, todo aquél que no quepa en el paradigma moderno

CG: Ajá

OC: ¿No?

CG: Ajá

OC: ¿Entonces qué pasa?, a través de una serie, eso es muy largo pero digamos, a través de la propuesta del contrato sexual, de Rousseau, que es el modelo que tenemos en la mayoría de estos países, el contrato sexual te dice: todos los ciudadanos son iguales, o sea, para tu poder acceder a una sociedad moderna tú tienes cada vez que parecerte a ese paradigma

CG: Ajá

OC: Entonces por qué la mayoría de los grupos dicen: LGTB, indígenas, negros, etc., por ejemplo, a través de demandar políticas públicas al Estado, entonces, yo demando política pública al Estado para que me reconozca pero qué pasa, mujer, indígena, negro, fue producido por el colonialismo en la modernidad, o sea, yo soy mujer porque hay una opresión,

CG: Ajá

OC: Yo no soy antes de la opresión

CG: Ajá

OC: Yo soy negra porque hay racismo

CG: Ajá

OC: O sea fue el colonialismo y el racismo que me hicieron negra

CG: Ajá

OC: Como indígena, como, es decir, son categorías vividas además

CG: Ajá

OC: Son experiencias, el nombre, ese nombramiento tiene que ver con esta lógica

CG: Ajá

OC: De esa modernidad; entonces qué pasa, que es una paradoja muy grande porque resulta que las mujeres cuando van al Estado le dicen: Estado tú me tienes que reconocer como mujer, porque es como mujer que yo estoy en situación de desventaja; pero hay una paradoja, porque fue el mismo Estado que me nombró de ésa manera; las lesbianas dicen: ustedes tienen que hacer unas políticas LGTB, porque es muy loco como engloban todo, lesbianas, gays

CG: Ajá

OC: Como si fuera un solo paquete

CG: Ajá

OC: Tú me tienes que reconocer ¿no?, para poder llegar y esta es la política de igualdad, la supuesta política de igualdad, pero fíjate la paradoja quien hace de mi lo que yo soy, es decir, el paradigma y las practicas obviamente

CG: Ajá

OC: De ese uno que hace la modernidad

CG: Ajá

OC: Que me hace mujer, que me hace lesbiana, que me hace no sé qué, no sé qué, al mismo tiempo yo tengo que decirle a ése Estado, que además ése Estado no es como se dice en la lógica moderna la síntesis de los ciudadanos, es un Estado con intereses de clase, de raza, etc.,

CG: Ajá

OC: Entonces a él le conviene mantener esto porque si no, no existe

CG: Ajá

OC: Entonces por eso es y esa es la lógica LGTB,

CG: Entonces dentro del

OC: Que se puede, perdón, que se puede entender dentro eso que allí dicen en Colombia, el Estado social de derecho

CG: De derecho

OC: Ayer yo tuve una discusión con Piedad Córdoba sobre este asunto

CG: Ajá

OC: Entonces el Estado de derecho por supuesto que ésa es la regla del juego

CG: Ajá, entonces incluirse es incluirse

OC: Exactamente

CG: en estas reglas puestas por este paradigma

OC: Exactamente

CG: Y que funcionan sobre el principio de la igualdad

OC: Exactamente

CG: O sea hay un borramiento no sé, pero qué reemplaza

OC: Pero además la igualdad produce la diferencia, es lo que te estoy diciendo, ésa cosa de decir, por qué la gente ahora reivindica la diferencia y el discurso de la diversidad, por qué mantener esto

CG: Pero esto le sirve a

OC: Exactamente

CG: Que haríamos entonces

OC: Qué haríamos entonces

CG: Dentro del ejercicio de incidencia política

OC: Exactamente

CG: Y muy estratégicamente como feminismo lésbico cuál es la apuesta entonces

OC: La apuesta es la siguiente, esto yo digo, o sea, la otredad y la diferencia, bueno, mi posición como lesbiana yo lo utilizo estratégicamente y digo: primero, me nombro lesbiana porque así me hicieron, porque me sirve para la articulación política, es como las mujeres

CG: Aja

OC: O sea a mí me hicieron mujer y en ese sentido yo para ubicar otras en esa misma opresión que también las llamaron mujeres, bueno, a las que no llamaron mujeres bueno juntémonos y hagamos feminismo,

CG: Sí

OC: es para lo único que me sirve; pero yo le digo al Estado

CG: Para tener el sujeto
OC: Exactamente, pero yo le digo al Estado: primero, no te voy a demandar política pública, sabes por qué, porque no quiero que me controles,
CG: Ajá
OC: Entonces por tanto hay autonomía política y la autonomía política se hace a través de grupos y colectivos, obviamente, entonces nosotras hacemos colectivos que no tienen absolutamente nada que ver con el estado ni le piden política pública ni etc., porque en la medida que tú haces
CG: Para no entrar aquí
OC: la autonomía y no entras aquí
CG: Ajá
OC: Tú vas desbaratando el modelo
CG: ajá
OC: entonces, bueno esa acción política por supuesto es diversa desde antes, desde no sé qué, pero lo que te quiero decir es que si nosotras entendemos, porque fíjate, aquí mujer es patriarcado, indígenas y negros, es racismo y etnocentrismo, lesbianas y trans y no sé qué es heterosexualidad obligatoria
CG: aja
OC: o régimen heterosexual
CG: ajá
OC: Dónde está nuestra opción política a desbaratar estos
CG: regímenes
OC: Sistemas, más que incluir
CG: ajá
OC: digamos, incluirnos en las políticas del Estado que produjeron esos sistemas
CG: ajá
OC: no sé si me hago entender
CG: sí
OC: hay una diferencia fundamental
CG: sí, sí, sí, sí, total, totalmente
OC: entre, o sea, cuando tú pides matrimonio igualitario que se puede entender en este Estado porque eso es la lógica
CG: ajá
OC: y está bien que lo demande quien lo quiera demandar
CG: ajá
OC: pero cuando tú dices yo quiero matrimonio es legitimar
Asistente: Perdón, puedo
OC: Sí claro, tú quieres una aromática
CG: o un tinto
OC: un tinto, me trae un tinto por favor
Asistente: sí señora
CG: yo todavía las agüitas no, jajaja
OC: bien, este,
CG: cuando se demanda eso
OC: ah, cuando se demanda el matrimonio lo que estamos diciendo es yo quiero éste modelo
CG: parecerme, ser

OC: yo quiero este modelo todo el tiempo y esa es la diferencia
CG: entonces la incidencia, digamos el ejercicio de, las prácticas políticas, la apuesta estratégica, todo, desde este lugar, desde donde tú hablas como feminismo, y como feminismo lésbico, desde ahí que digamos cuáles creerías tu que son las diferencias sustantivas en las formas de hacer esa política, primero que están unos grupos, está ubicado en unos grupos diferentes o qué
OC: sí somos grupos totalmente diferentes, somos opuestos, incluso
CG: opuestos, pero hay algo más que diferencie ese hacer político, digamos las mismas prácticas
OC: el tema de la política pública yo creo que es central o sea la mayoría de los movimientos en América Latina, LGTB se centran mucho en el tema de la política pública, es demandar al Estado, etc., etc., y nosotras no
CG: ese ya no hace parte del pliego
OC: no, para nada
CG: digamos del pliego de la
OC: para nada nosotras queremos cambiar el pastel, la receta
CG: ajá
OC: ¿entiendes?
CG: ajá
OC: y ellos quieren una parte del pastel, o una receta que ya está hecha por el XXX
CG: o sea que ése sentido político y digamos esa lucha política allí claramente es subversiva, en resistencia, por supuesto
OC: total, total
CG: deconstructiva
OC: y eso en la
CG: eso en la práctica concreta y efectiva en qué se, es decir, cómo lo hacen
OC: cómo hacemos nuestra práctica política?, de muchas maneras desde arte, porque nosotras creemos que lo simbólico es súper importante para el imaginario social, no haciendo parejas
CG: Aja
OC: ¿me entiendes? con todas las contradicciones que eso lleva, porque no te voy a decir que nosotras somos las puras, las chéveres no sé qué, no, tiene todas las contradicciones porque eso significa desbaratar un régimen, ¿no?, creemos en el amor libre, y eso es una apuesta política, o sea, de
CG: O sea que las
OC: Las múltiples relaciones
CG: Las prácticas políticas son las prácticas de vida
OC: También, por su, también, no solamente
CG: También, sí también
OC: hay compañeras, es que mira hay tantas prácticas políticas, muchas cosas en internet sobre las lesbianas y feministas, puedes buscar, es decir, hay muchas
CG: ajá
OC: desde la gente que hace organizaciones políticas con otros movimientos sociales que son lesbianas feministas hasta eso que te digo, el arte, las comunidades, por ejemplo
CG: ajá
OC: eso, ha habido comunidades lesbianas feministas donde lesbianas feministas viven juntas, hacen cultivos, etc., etc.,

CG: ajá

OC: son otras forma de vida ¿me entiendes? entonces no tiene que absoluta, nada, pero nada que ver

CG: con el establecimiento

OC: con el establecimiento

CG: ni quiere

OC: ni el movimiento LGTB

CG: ni quiere

OC: lo siento mucho, eso no quiere decir que yo no me artículo, Marcela, yo la adoro, por ejemplo, Marcela sabe mi posición, hemos construido una batucada hace poco de lesbianas, pero yo me salí porque la mayoría lo que quiere es el establecimiento y les dije: chicas entonces yo nada tengo que, y yo dirigía la batucada musicalmente y les dije no tengo nada que buscar aquí yo estoy ahora con una batucada de feministas que se piensan, digamos, los sistemas de opresión aunque no sean lesbianas

CG: ajá

OC: esa es otra diferencia

CG: ajá, sí, sí, sí

OC: cuando tu entiendes el régimen heterosexual tu no necesariamente tienes que juntarte con lesbianas solamente, porque esto, o sea estos regímenes, el racismo etc., etc., etc., etc., bueno que para muchos es el patriarcado,

CG: ajá

OC: a nivel general, yo no lo creo, son diferentes pero se articulan, esa es la apuesta de cambio del mundo, o sea por ejemplo yo soy afrodescendiente y estuve muchos años en movimientos negros

CG: Ajá

OC: Hoy a mí no me interesa tanto hacer activismo solamente con la gente negra, porque además hay mucha gente negra que son racistas, o sea, eso no garantiza nada

CG: Y hay gente blanca que es negra jajaja

OC: Exactamente, y a mí me interesa, como me interesa desbaratar el sistema, los sistemas de opresión, yo quiero gente anti racista aunque sea blanca,

CG: Exactamente

OC: claro esa gente blanca tiene que trabajarse los privilegios y saber lo que vamos a hacer, porque no XXXX, tampoco

CG: Ajá

OC: O por ejemplo, qué se yo, las mujeres, a mí las mujeres por las mujeres no me dice absolutamente nada, de hecho hay muchas mujeres que reproducen el sexismo como peor que un hombre

CG: Ajá

OC: Y no me interesa, me interesan los proyectos políticos que, ubicándote tú y sabiendo quién te hizo mujer, a partir de esa condición, o de esa posición, tu puedes digamos, hacer una propuesta feminista, me interesa el proyecto político, no tanto la identidad

CG: Ajá

OC: Aunque utilicemos la identidad como

CG: Como entrada

OC: Como catalizador digamos de movilización política

CG: Como entrada

OC: ¿Me entiendes?

CG: Sí

OC: Son distintas las posiciones

CG: Sí, sí, sí y en este ejercicio digamos en, en contraposición, deconstructivo bueno lo que ya hemos hablado, cómo se, qué crees tú de todos los ejercicios que se hacen allí desde hacer comunidades, desde el arte, todo eso, cuáles, qué prácticas logran más visibilidad, qué te parece a ti que es más efectivo para lograr esa visibilidad porque si bien no se quiere demandar nada pues la visibilidad política sí se quiere tú lo dijiste ahora rato, dices: necesitamos que se nombre así para que haya visibilidad o para qué lograr qué

OC: Es que esas son lógicas que no, a ver, te voy a explicar, no necesariamente la visibilidad es un centro de nuestra política

CG: Tampoco

OC: Aunque también lo es a veces

CG: A veces

OC: O sea, ¿qué es lo que hace la visibilidad? Bueno te coloco en el espacio público, en el espacio supuestamente público, pero como las feministas hace tiempo que dijimos que lo personal es político

CG: Ajá

OC: Porque eso significa cambiar el chip eso estaba discutiendo ayer con Piedad, cambiar el chip de lo que se entiende por la política, a veces la política se entiende como lo formal lo que se entiende el mundo público anqué lo, el mundo privado también es público

CG: Ajá

OC: En el sentido en que hay una producción en el mundo privado que impacta en esta cosa que se llama un mundo público, bueno en fin, no me voy a meter por ahí, pero bueno, pero lo que te quiero decir es que la visibilidad no necesariamente es nuestro mayor prioridad, no, no es la prioridad fundamental, aunque hacemos también visibilidad por ejemplo yo tengo una batucada de feministas, de veinte feministas que cuando estamos en la calle estamos diciendo el régimen existe esto con consignas y con tambores y decimos “somos lesbianas” porque hay que decirlo en lo público, es una posición política en contra del régimen

CG: Ajá

OC: No sé qué, no sé qué, el régimen existe, nosotras somos lesbianas feministas la mayoría, hay algunas que no lo son pero digamos apuestan y eso es una expresión de visibilidad, por ejemplo, no solamente, hay muchos grupos en América latina de lesbianas feministas que hacen de todo, desde fanzine, eh, pintura, fotografía

CG: Paradas

OC: Ahora me imagino un festival en México

CG: Festivales

OC: Sobre, se llama lesbiarte

CG: Ajá

OC: Las marchas, por ejemplo, en México nosotras, yo viví en México en esa época, rompimos con la marcha LGTB, la marcha que se llama orgullo gay, porque es falocéntrica porque es consumista, porque no sé qué, e hicimos una marcha de lesbianas feministas solamente, en Argentina se hizo lo mismo y en Brasil también

CG: Ajá

OC: Entonces también hacemos, o sea, hacemos una serie de cosas que están ahí, pero también hacemos digamos todo lo que significa cambiar las vidas nuestras

CG: Ajá

OC: O sea tú no puedes estar diciendo
CG: Cosas
OC: Que existe el régimen cuando tu practica está reproduciendo con tu amante, con, con la gente digamos, lógicas de poder
CG: Ajá
OC: ¿Me entiendes?
CG: Ajá
OC: Que también se diferente a prácticas LGTB porque en prácticas, bueno LGTB es una cosa muy compleja de verdad porque hay una diversidad increíble ahí pero por ejemplo yo conozco gente que viene de la lógica LGTB que reproduce incluso la cosa de la pareja
CG: Total
OC: Que una se dice la, el marido y la otra se dice la mujer, eso para nosotras es, ¿me entiendes? terrible
CG: Terrible
OC: Lo peor que pudo pasar en términos de reproducción de errores de lo macho, lo femenino, lo masculino, etc.,
CG: Y de la perpetuación
OC: Exactamente
CG: Del modelo
OC: Por ejemplo; cómo se silencia el tema de la violencia, para nosotras es central trabajar la violencia, central, porque estamos atravesadas por todo esto
CG: Ajá
OC: Y entonces por ejemplo, hay compañeras que se han dedicado a trabajar violencia entre lesbianas, desde una perspectiva lesbico feminista, porque lo sabemos, nosotras no somos XXXX las chéveres no sé qué ¿me entiendes?
CG: Ajá
OC: Pero sí, sabemos que eso hay que politizarlo, en muchas partes del movimiento LGTB eso se naturaliza y además se celebra que es lo peor
CG: Ajá
OC: Ehhh, entonces digamos esas son como las
CG: Y como para ese tema de la, digamos de la autoconciencia sí,
OC: Ajá
CG: De, de realmente transformar las prácticas personales y qué, qué digamos alterna, qué estrategias buscan ustedes
OC: Muchas
CG: Cómo, de grupos de reflexión
OC: Hay grupos de reflexión, hay compañeras que hacen trabajo de violencia hacia lesbianas, visibilizar también las lesbianas que son violentas,
CG: Ajá
OC: o sea, lo hacemos
CG: Ajá
OC: Eso nos duele muchísimo dentro de un movimiento pero así es ¿entiendes?
CG: Ajá
OC: Y si hay muchas, hay muchas prácticas políticas que se hacen a partir de ahí, muchísimas diría yo
CG: Ajá

OC: Hasta de tú con tu propia compañera, o sea, y te lo digo por mi experiencia también como lesbiana feminista, cómo es sentarte y cómo es que vamos a resolver esto, es decir, visibilizar dentro de la pareja misma o dentro del trío o lo que sea que es lo que está pasando ¿no?

CG: Ajá

OC: Y yo creo que eso es un aporte fundamental del feminismo

CG: Tú crees ahí y voy a hacer dos preguntas

OC: No importa, todas las que quieras

CG: Que a mí me da pena contigo porque de pronto, pero bueno, voy a hacerte estas dos preguntas: una, eh hay una pues en él, en el recuento que tú me haces y en las, en lo que me vas comentando hay una mención al matrimonio, perdón al amor libre

OC: Ajá

CG: Y ahora que lo mencionas de la pareja o del trío estaba pensando yo sí el tema de la monogamia es un asunto digamos central para deconstruirlo

OC: Por supuesto

CG: Eh

OC: O sea esto se sostiene a partir de la monogamia, todo esto que te estoy diciendo y ¿por qué? porque hay una lógica de apropiación del otro y de la otra

CG: Y digamos que es la monogamia la que hace, la que pone en activación esa lógica de apropiación

OC: Es una de las instituciones

CG: Una de las instituciones

OC: Como también pensar que somos familias, a mí, yo odio que una novia me diga “somos familia” bueno no somos, me entiendes, porque se piensa que ese, el mundo se piensa como si hubiera una serie de, no, no, como si hubiera no, existe en el mundo moderno una serie de instituciones que solamente son posibles a través de, es decir, la modernidad solamente es posible sustentada en una serie de instituciones más bien, el Estado, por un lado, como si fuera la única organización social, que, que es vivible, que es, cuando sabemos que hay sociedades que no lo son, entonces no tienen ni Estado si quiera pero aquí, además Colombia es perfecto para analizar eso

CG: Pero además teniendo el Estado también se lleva una sociedad invivible

OC: La ley, por ejemplo, la ley es una cosa impresionante para prescribir, ¿no? Aunque por ejemplo yo digo en mi libro: es muy impresionante la cantidad de leyes que se hacen en Colombia y es el tercer país más corrupto de toda América Latina, entonces ¿para qué le sirve la ley?, al final, como una ficción. Todo hace parte de la estructura moderna patriarcal; la escritura, la vaina letrada, es definirle al ciudadano, el ciudadano, el buen ciudadano debe ser letrado, la, las, o sea la escritura permitió también una serie de socializaciones también desde las élites criollas, ¿entiendes?

CG: Ajá

OC: La familia, esa cosa hombre o mujer y reproductiva

CG: Ajá

OC: Hay una relación entre padres de la patria, élites criollas y, las mujeres madres de la nación que lo único que tienen que hacer es cuidar la nación

CG: Ajá

OC: Luego eh, la monogamia, o sea y eso las familias obviamente se sostienen en la monogamia

CG: En la monogamia

OC: Y eso tiene que ver con la propiedad, no tiene que ver con el amor

CG: Digamos estamos recordando un poco a Engels o qué

OC: Exacto, ya los marxistas lo dijeron hace tiempos, es decir, hay una lógica de propiedad, porque ¿qué es la monogamia al final?, yo soy tu pareja, tú eres mi pareja, no sé qué y nos amamos mucho y no sé cuántos, pero llega un momento en que se va a volver insostenible, eso es otra ficción, es sostenible en la medida que te da ciertas seguridades, emocionales, materiales, etc., que tú te metes a vivir con una gente y además tú eres mía, y yo soy tuya y ahí empiezan los celos y los celos generan violencia etc.,

CG: Ajá

OC: Alejandra XXX lo sustenta perfecto y nosotras con todas las contradicciones porque esa es la peor parte de todo esto, de esta práctica política distinta, con todas las contradicciones no creemos en la monogamia, creemos que al contrario, así como tú tienes muchas amigas que quieres mucho, puedes tener muchas amantes

Ajá

OC: Que te puedes acostar y que quieres mucho, cuál es el problema, el problema es que el judío-cristianismo lo tenemos aquí

CG: Ajá

Como parte, digamos, de las ideologías que sustentaron estas cosas, ¿me entiendes?

CG: Ajá

OC: Entonces digamos para que tu veas qué es, cómo todo lo institucional, o sea, nosotras tenemos que desbaratar muchas cosas, porque es muy fuerte todo esto

CG: Todo, el orden

OC: Exacto, pero si no lo hacemos de esa manera todo va a seguir igual

CG: Va a seguir, antes ayudaríamos según esto, terminamos validando

OC: Exactamente

CG: Legitimando un montón de cosas, en este, en esta búsqueda, digamos, si me permites la expresión radicalizada

OC: Ajá, es que no te lo permito, esa es, es radical

CG: Es radicalizada, bueno, tú te definirías como que tienes una subjetividad política en resistencia, tú crees que tu subjetividad ya como Ochy tiene digamos se configuró, se construyó esa subjetividad política, se construyó con unos elementos en resistencia, en oposición, diferentes a los que puedo tener yo, o la gente tradicionalmente

OC: Mira a mí no me gusta hablar de subjetividad porque es muy psicologizante

CG: Sí, eso vi ahorita cuando empezamos

OC: O sea, esa

CG: Qué te tensiona de ese, de esa noción

OC: Me tensiona que es como cuando tú hablas de roles, y yo a mis alumnas les digo: no me digan roles, porque bueno, saben un poco la gente que tiene conocimiento de psicología que los roles son vainas como determinadas, ¿me entiendes? ay el rol de la mujer, el rol del hombre, como si eso

CG: XXXX

OC: moviera relaciones de poder, si eso no tuviera, si eso no fuera construido socialmente, además cuando yo les digo a mis alumnas: díganme, cuando yo les digo: qué es una mujer: ah eso es construido socialmente, sí perfecto, pero qué, o sea, cómo se construye socialmente

CG: Ajá

OC: cuándo, dónde, en qué lugar, en qué momento de la historia, eh cuáles son esas relaciones de poder, cómo, o sea, porque también hay una comodidad del pensamiento, ¿me entiendes?

CG: Ajá

OC: Entonces por ejemplo, cuando yo te digo subjetividad, qué es lo primero que a mí se me viene de subjetividad, es cómo tú te, cómo tú te defines

CG: Ajá

OC: Y además tiene que ver, a mí me lleva a la lógica personalidades, ¿me entiendes?

CG: Sí

OC: Y resulta que las

CG: Hay algo así

OC: No, no, sí, eso es lo que yo entiendo pero eso hay que complejizarlo, yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con subjetividades

CG: Aja

OC: Pero cómo complejizamos el tema de las subjetividades

CG: Ajá

OC: Ochy Curiel, es una mujer del Caribe, socialmente construida afrodescendiente

CG: Ajá

OC: Entonces por ejemplo mucha gente dice: es que tú hablas muy fuerte y eres muy dura, ya ves, entonces veamos mi historia, por qué yo soy dura, entonces la psicóloga me va a decir: ay es que tú tienes una personalidad no sé qué, es que mi personalidad se hizo a través del racismo, tu buscas la mayoría de mujeres negras de este mundo y todas son fuertes

CG: Maravillosamente

OC: y es porque frente al racismo, ante el racismo hay que sacarle dignidad humana, porque es la única manera que nosotras hemos visto para poder colocar esa dignidad humana, eso es una explicación, no todas la mujeres negras tampoco, porque tampoco podemos generalizar, pero digamos, si yo te digo: veo a mi mamá, mi abuela, dentro de mi familia, mujeres que yo conozco negras, o sea, yo digo claro hay una lógica digamos de colocarte en el mundo con voz alta, con el cuerpo no sé qué, porque demás tiene que ver con los trabajos que les pusieron en la esclavitud a nuestros ancestros, o sea que tu trabajos así en un río no es casualidad, es que así lo hicieron ellas también

CG: Ajá

OC: entonces lo que te quiero decir es que cuando son subjetividades políticas hay que entender las historias que hay detrás de todo eso, historias que no solamente es porque: ay cuando yo me hice lesbiana, no, o sea, dónde te hiciste lesbiana, no es lo mismo hacerse lesbiana en Manizales que en Bogotá

CG: O que en la República Dominicana

OC: O en República Dominicana, ¿me entiendes?, o sea, que, dónde se construye y eso es lo que nosotras llamamos el pensamiento situado

CG: Ajá

OC: Yo me tengo que situar

CG: Y en tú caso, es que me llama, pues me produce mucha, pues admiración porque obviamente, pero mucho interés también en digamos cuáles son esas condiciones históricas, porque yo digo mujeres afro muchas, lesbianas también, por qué Ochy volvió de esto lo, lo volvió una causa política, qué pasó en la vida de Ochy que encarnó tanto esto como una causa política, porque hay muchas iguales a ti

OC: Porque tuve

CG: Que no tienen

OC: Sí, pero tuve el privilegio, porque eso es un privilegio, de acceder a libros, de acceder a movimientos feministas, de acceder a experiencias como la de mi mamá, porque mi mamá no, o sea, mi mamá si era aún feminista cuando ya yo me empecé a nombrar feminista pero la práctica la hacía

CG: O sea, cómo era eso, no me habías hablado de eso

OC: Claro, o sea, mi mamá fue una rebelde todo el tiempo, en función de los hombres, o sea, en relación a los hombres, en relación al mundo, y yo te puedo decir mi mamá, pero te puedo decir mi abuela, la otra te puede decirte la tía

CG: Había una actitud como de, de

OC: Siempre hay mujeres en la familia donde

CG: De rebeldía, de no querer, y ése, así no se llamara feminismo ni se

OC: Pero sobre todo porque yo tuve el privilegio de contactar feministas, porque tuve el privilegio de cantar y conocer la nueva canción, porque tuve el privilegio luego de articularme con compañeras que eran antirracistas y lo único que me quedaba era como no te hagas la pendeja, es decir, no tenía de otra que ser activista integral.

CG: Ajá

OC: ¿Entiendes?

CG: Ajá

OC: Entonces yo creo que en cada, en cada ser humano, digamos, hay una serie de oportunidades, te estoy queriendo decir, que son unos privilegios, y yo creo que, en todo eso me hice

CG: Ajá

OC: Hasta, digamos todo eso y yo misma, lo que te quiero decir es que no solamente lo que la gente dice: ay fue por mi mamá, ay fue por el feminismo, también una misma es sujeta

CG: Una, un lugar tuyo que, que tu querías ocupar

OC: Exactamente, entonces es todo eso junto

CG: Bueno, en ése, en todo este recorrido tuyo, seguramente como activista del movimiento, y ésa era otra, la segunda pregunta que te quería hacer del movimiento feminista lésbico, tú los, te cuidas mucho de hablar las dos cosas juntas

OC: Ah sí

CG: ¿Hay diferencias con el movimiento feminista?, en el primer punto

OC: Por supuesto

CG: ¿Específicamente?

OC: A ver, mira, ese es otro cuadro,

CG: jajaja ése me lo voy a llevar

OC: Digamos el feminismo como concepto

CG: Ajá

OC: No como práctica política, es eurocéntrico

CG: Ajá

OC: E inclusive si empezamos a hacer la historia del feminismo con XXX y no sé qué

CG: Ajá

OC: pero en muchos lugares del mundo habían prácticas de mujeres que se oponían al patriarcado, o sea, esos conceptos son europeos pero la práctica no

CG: Ajá

OC: Y yo parto de ahí para, y por eso me situó en el feminismo decolonial, el feminismo decolonial te plantea un poco lo que te he estado haciendo ahora, la historia hay que contarla de otra manera

CG: Ajá

OC: ¿No?, y el reconocimiento de prácticas políticas, y que esto también hace teoría

CG: Ajá

OC: Porque esa es otra, parecería que la teoría sale de un intelectual que se sentó

CG: De la ilustración

OC: Exactamente, para nosotras las teorías salen de la practicas políticas, sobre todo los movimientos más subversivos como el feminismo, pero sabemos que el feminismo tiene muchas corrientes

CG: Ajá

OC: Tiene la de la igualdad que es una que quiere esto

CG: Ajá, sí

OC: Esta la de la diferencia que también quieren esto, pero de otro lugar

CG: Ajá

OC: Es decir, mantenerse aquí

CG: Pero reafirmadas en la identidad

OC: Exactamente

CG: Ajá

OC: Bueno esta ya está la ecologista, bueno sabemos que hay muchas corrientes, ¿no?, entonces hay tres corrientes de las que yo me he sustentado digamos durante todos estos años; primero la corriente del feminismo negro

CG: Ajá

OC: Porque fueron las primeras que dijeron: es que nosotras no solamente somos mujeres, también somos negras

CG: Ajá

OC: Y cuando somos, o sea, si somos mujeres, somos negras y también somos pobres, por la cuestión, ciertamente partieron de la identidad, pero lo que nos están diciendo es que hay opresiones como el sexismo, el racismo, y el clasismo

CG: Ajá

OC: Que no se pueden ver separados, XXXXX

CG: Ajá

OC: Feminismo negro para mi es central, para entender eso

CG: Ajá

OC: Es, soy lesbiana feminista porque además del sexismo, del racismo, y del clasismo, está el heterosexismo

CG: Ajá

OC: Como parte de los sistemas

CG: Ajá

OC: Y además tengo práctica sexual lésbica

CG: Ajá

OC: Como parte de ésa política de hacer esto; y tercero, vengo del feminismo decolonial porque yo me situó, yo estoy en un continente que se llama América Latina y el Caribe donde pasó la colonización

CG: Ajá

OC: Y la colonización nos hizo pensar de una manera, y es ésta

CG: Ajá

OC: Si yo eso no lo entiendo, porque eso es gracias al colonialismo

CG: Ajá

OC: Si no hubiéramos sido colonizados y colonizadas, esto no existiera

CG: Ajá

OC: Nosotras decimos: modernidad

CG: Hay un feminismo colonial entonces

OC: Decolonial, ah sí, por supuesto, el feminismo de la igualdad es totalmente colonial para mí, totalmente, o sea es la reproducción de esto, ¿no?

CG: Ajá

OC: Entonces digamos esas son como mis tres matrices fundamentales, claro dentro de eso hay mucho ¿ves?, dentro de eso también, por ejemplo, yo también soy feminista materialista que son las francesas radicales

CG: Ajá

OC: Que aportaron eso y la explicación de la apropiación que yo te contaba

CG: Ajá

OC: Que hace Monique Wittig, y esas son digamos mis fuentes y mis posiciones en torno al feminismo que yo creo

CG: Y estas son las que te permiten entonces hacer esa demarcación feminismo lésbico diferente de otros feminismos

OC: Claro pero yo no soy solamente lésbica feminista, yo soy anti racista y soy decolonial y soy materialista

CG: Ajá

OC: Porque para mí, solamente pensar en lesbianismo feminista como la única posición política eso quiere decir que solamente estoy atacando uno de los sistemas

CG: Ajá

OC: A mí me interesa atacarlo todo

CG: Ajá

OC: Entonces soy anti racista, soy, nunca me había hecho ése esquema

CG: No, pero está limpio

OC: jajaja

CG: Súper

OC: Y obviamente decolonial porque yo todo eso lo entiendo

CG: Sí

OC: En una lógica que no solamente fue allá cuando vino Colón, y no sé qué, o sea hay colonialidad hoy

CG: Hoy, claro,

OC: En la política de los liberales, en la lógica extra activista

CG: En las políticas públicas

OC: Exactamente

CG: sí, sí, bueno un poquito para ya como ir cerrando en tu, digamos en una visión un poquito más íntima de este trasegar tuyo, eh, en esta ejercicio político de tu militancia y tu activismo en el movimiento feminista lésbico, tu ubicarías experiencias, digamos significativas algo realmente, pero sí como acontecimientos en el término, digamos en el sentido que le da XXXX al acontecimiento

OC: Ajá

CG: Ubicarías acontecimientos importantes

OC: No

CG: En esta historia de vida

OC: No

CG: O todas son totalmente importantes

OC: De verdad, yo soy, a mí una vez me preguntaron eso y yo digo, acontecimientos importantes, te puedo decir que me siento diferente porque las novias que he tenido y compañeras maravillosas lesbico feministas como XXXX, XXXXX, eh, que hoy son mis cómplices políticas mayores, es decir, porque también en la lógica heterosexual cuando tu terminas con alguien es como que lo odias y no sé qué, yo creo que hay una apuesta lesbico feminista de mantener digamos relaciones amorosas aunque no te acuestes, aunque ya no sientas el deseo de antes, aunque sientas otro tipo de deseo, y yo creo que eso es muy diferente al mundo heterosexual, un aporte lesbico feminista fundamental, digamos mantener, más bien resignificar las relaciones amorosas que tienes, que has tenido con tus amantes

CG: Ajá

OC: O con tus novias, o con tus compañeras, yo creo que eso ha sido maravilloso y no sé si llamarlo un acontecimiento pero a mi es una cosa que me marca mucho, ¿me entiendes?

CG: Ajá

OC: Eh la otra cosa que tampoco es un acontecimiento es que es muy difícil es América Latina y el Caribe encontrar mujeres afro descendientes que sean lesbianas feministas, eso tiene una explicación histórica

CG: Ajá

OC: Es la lógica de, es decir, el racismo estructural hace una cosa y es tener, hace a las, a los grupos racializados, es decir, tenemos que casarnos entre nosotros y nosotras porque entonces si no se acaba la raza, más o menos, la raza vista aquí como una construcción social, ¿no?

CG: Ajá

OC: Eh y además hay una lógica bastante heterosexualizada digamos. las mujeres negras son siempre para los negros hombres, para los blancos hombres, siempre sus cuerpos son hipersexualizados entonces todo este tiene una explicación, y claro salir una lesbiana, y más una lesbiana feminista, es una cosa como, entonces una de las cosas que a mí me ha marcado mucho es poder

PARTE III

CG: Bueno, para continuar con lo que me estabas diciendo, eh digamos acontecimientos, no como un hito, no como un momento, sino como digamos experiencias que has construido en todo este trasegar como por ejemplo, las relaciones amorosas, me decías, esa oportunidad de tener amantes y de digamos

OC: politizarlas

CG: establecer con ellas otra tipo de y politizarlas sí, y tener otro tipo de digamos de encuentro y de relaciones diferentes a las normadas y a las del orden establecido y este, también este lugar, de habitar éste lugar de la militancia del feminismo negro y de no tener muchas pero las has encontrado

OC: Sí claro o sea yo creo que cada vez más

CG: Poquitas pero las has encontrado

OC: Yo creo que cada vez más, yo creo que, y eso tiene que ver con la formación política; yo pertenezco a un grupo que se llama el Grupo Latinoamericano de opresión y eso va XXX con la propuesta lésbico feminista como que

PARTE IV

CG: Entonces para retomar

OC: Bueno, entonces te decía a través de XXX nosotras hacemos formación en torno a todo esto y eso ha permitido también que otras negras se asuman lesbianas feministas, que algunas lesbianas feministas se vayan asumiendo anti racistas, pero es por eso, porque estamos pensando digamos una propuesta integral, integral no, compleja,

CG: ajá

OC: digamos los sistemas de opresión para poder hacer activismo mucho más, esa vaina de que las lesbianas por allá, las mujeres por allá, los negros por allá, o sea, hagamos proyectos políticos que incluyan diferentes posiciones de identidad.

CG: Y que se atraviesen por todos estos órganos de dominación, sí.

OC: Exactamente, ese es un poco el propósito.

CG: Bueno Ochy, ya sé que tienes otra, otra, otro compromiso y ya pues realmente has sido muy generosa con este rato que hemos tenido acá

OC: no, es con gusto.

CG: en esta entrevista. Yo solamente quisiera hacerte una última pregunta como para cerrar un poquito, si yo te pregunto ¿qué es para ti el feminismo lésbico en palabras?

OC: Una posición política, es una posición política que permite entender y actuar frente al régimen de la heterosexualidad, no solamente como práctica sexual sino como un régimen de opresión

CG: ajá, totalmente politizado

OC: Total, no hay manera de entender lo que no sea politizado

CG: bueno Ochy muchas gracias has sido muy importante

OC: bueno pues que te vaya muy bien

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 5: ACTIVISTA GAY “COLECTIVO PRISMA” PEREIRA

Bueno ya hemos firmado el consentimiento asistido, el consentimiento perdón de autorización para la entrevista, ya sabes en el marco del proyecto de investigación en que estamos, como parte de la tesis doctoral que estoy desarrollando, entonces si me permiten vamos a entrar ya en materia en la entrevista, es una entrevista abierta, con toda tranquilidad, vamos hacerla más bien conversacional, son 6 preguntas, tenemos un buen tiempo de manera que espero que no tengamos dificultad, sin embargo como lo decía la misma carta de consentimiento, si en algún momento tú crees que puedes agregar algo, pues lo agregas, si en algún momento te quieres reservar algún comentario o algún asunto sobre algunas de las preguntas también, listo, entonces ¿podemos empezar?; si claro.

Cuéntame cómo fue el proceso personal de reconocimiento de la auto aceptación de tu identidad sexual; ya empezamos con las preguntas difíciles, como fue, bueno en primer lugar o al menos yo por ahí desde los diez o once años yo sentía que era distinto, que era diferente, y eso se volvió mucho más claro cuando entre a bachillerato, cuando entre a sexto de bachillerato y yo sentía que me atraían más los hombres que las mujeres, mientras mis compañeritos hablaban de las novias yo no sentía absolutamente nada por las niñas y a medida pues que fui creciendo, yo fui teniendo mayor certeza sobre el asunto, igual yo tuve novia, pues tuve novias, intente pues tener relaciones, pero yo creo que era más por cumplir con el compromiso de que hay que tener pareja y que era la edad en que uno consigue novia, pero realmente yo en ningún momento me sentía vinculado pues ni erótica, ni sexual, ni afectivamente, pues si mucho cariño pero nada que digamos se pudiera parecer a un noviazgo, más o menos cuando yo tuve los 16 y 17 años me di cuenta de que yo era homosexual y no es darse cuenta, ni verlo, sino sentir, reconocerse, si, lo hice consiente no de esas cosas como por ejemplo en el caso de las mamás que saben que sus hijos son drogadictos y se hacen las bobas, no, se hacen negación maniaca por decirlo de alguna manera al fenómeno, a esa edad yo deje de hacerle negación maniaca al asunto y afortunadamente me fue muy bien en la casa, me fue muy bien,

voy a hacer complemento en esta pregunta, ¿tú en ese proceso de autoconocimiento y aceptación de tu personalidad sexo-genérica, primero lo asumiste y luego como lo presentaste digámoslo como lo revelaste ya fuera de ti mismo?, como fui saliendo del closet, pues en otros términos; ¿cómo fui saliendo del closet?; no, yo creo que hay una fase muy importante y es tener la posibilidad de conocer amigos, básicamente que sean hombres, o mujeres, que estén pasando por el mismo proceso, cierto, que tengan la misma edad, yo creo que eso fue clave, porque esto es lo que ya da confianza, seguridad, elimina la percepción de que uno es un bicho raro, entonces digamos el poder compartir con ellos le permite a uno, digamos ir relajándose con ciertos aspectos y obviamente el tener acceso

digamos a cierta información, porque genera abrirse, leer sobre el tema, hablar con profesionales sobre el tema, de alguna manera yo lo hice por mi cuenta porque la educación no hace nada de esto, la educación se niega a hablar de estos temas en sus aulas y por eso es un mundo horrible, lleno de bullying. Yo me informé por mi cuenta, eso me permitió a que yo me relajara yo mismo y en la medida que uno se va relajando, pues los demás van sintiendo que uno está más tranquilo, te voy a poner mi ejemplo, yo ya había salido del closet, mi hermana se había dado cuenta accidentalmente yo hablé con mi hermana, luego con mi mamá y también, el único con el que yo había tenido digamos como problemas o mucho miedo era decirle a mi papá, cierto pero con mi papá la cosa fue muy simpática porque estábamos en una semana del orgullo gay y pues había que dejar unos datos de contacto en esa época, que era más o menos el noventa y siete, noventa y ocho y no recuerdo si fue en el Tiempo o en el Espectador que programaron toda la agenda del país y unos teléfonos de contacto, por accidente mi nombre y mi teléfono de la casa quedo publicado en ese periódico, entonces me llaman a las 7 de la mañana ,y me dicen mire cometemos este error, mi papá en ese momento trabajaba y al siguiente día tenía que trabajar en el terminal y todos los compañeros de él que hacen ahí, pues leer el periódico nada más, yo pensé que por la noche mi papa iba a llegar furioso y mi papá no dijo nada, entonces yo me senté y antes de que le dijera a cualquiera otra persona, yo quería que el supiera por mí, antes de que se enterara por boca de otra persona, entonces le di vueltas, le di vueltas le di vueltas, y mi papá finalmente me pregunto, -mijo ¿usted lo que me quiere decir es que no le gustan las mujeres?, y yo le dije si papá; entonces él me dijo: - mijo no sabe de lo que se pierde-, pare de contar. Claro lo que sucede es que uno también se va relajando y va propiciando una labor educativa y poder decirlo públicamente es importante porque un va tomando posesión de uno mismo y se relaja y es más fuerte. Antes de que mis papas se dieran cuenta, yo, por ejemplo, llevaba películas sobre el tema a la casa, llevaba artículos sobre el tema a la casa, y eso que uno deja casualmente, revistas con algún tema, con información así accidentalmente sobre el comedor y mis papas se ponían a leer y a comentar lo que yo dejaba, entonces yo me imagino que eso también fue un proceso digamos en doble vía, por un lado yo me relaje y también me di como la posibilidad de generar el espacio para que ellos accediera a información de calidad y por el otro lado ellos también se dispusieron y se abrieron además, entonces cuando uno encuentra el respaldo en la familia, todo se le vuelve a uno más fácil, cuando yo fui a la universidad que fue tiempo después los compañeros empezaron con el rumor, con el rumor y a mí me llegaban y me decían mire que fulanito está diciendo, entonces un buen día yo decidí, decirle a mi novio que estaba conmigo en la Universidad, que decidimos hacer, caminar de la mano en el balcón, se acabó, cesaron los rumores, porque cuando uno le quita el poder al otro, porque uno dice, si, y cuál es el problema, el morbo del chisme se le baja y así a partir de ahí pues yo seguí tranquilo, de hecho yo les digo mucho gusto mi nombre es Giovanni, soy gay, la gente determinada me decía porque lo cuenta, una cosa tan simple como présteme el celular, y yo en mi celular tengo la foto mía con mi novio, y la gente mira y fuera de eso también tengo en el Pin al novio mío y en el Facebook también lo tengo y la gente se queda muda y no pregunta nada, no dicen, nada simplemente uno lo asume como si, además es que la percepción de la humanidad es un ejercicio que uno también tiene que darse cuenta que no es simplemente decir que los heterosexuales reconozcan que los homosexuales somos hermanos, si no que uno también tiene que darse cuenta, yo por ejemplo me he topado con personas, que dicen es que yo no entiendo si a mí no me discriminan, para que el tema de la reivindicación, entonces yo como que me pongo a pensar, venga compárese

usted con su novio y su hermana con el novio de ella o su hermano con la novia, van a las cosas de la familia juntos, cuando salen a la calle salen cogidos de la mano, se cogen la mano en el cine, pues todo lo normal que uno hace, ósea a lo que les sucede a los heterosexuales; claro y uno lo puede hacer y es posible que en algunas ciudades, sean más tolerancia que en otras cierto, uno lo puede hacer y alguien te mira raro en alguna ocasión, pues sería más el riesgo que se corre, pero lo más importante es que quien tiene que pensar en cogerse de la mano con el novio, es perfectamente normal, el primero que se tiene que dar cuenta de eso es uno, es decir, no solamente la discriminación de los heterosexuales sobre los homosexuales, si no también son los propios prejuicios que uno tiene sobre uno mismo, sobre cómo debe vivir como persona con una identidad contrahegemónica.

Me parece muy interesante, eso que acabas de decir, sobre la normalidad y la anormalidad, ¿en algún momento de tu vida te has sentido anormal?; al principio me sentía como un bicho raro, pero cuando uno se da cuenta de que eso de lo que es normal, eso realmente no existe, eso son convenciones sociales, mira aquí es normal que las mujeres salgan con blusa y falda, cierto pero si nos vamos a Pakistán o Afganistán eso sería una cosa tenaz, ósea que hay regiones del planeta en donde te meten a la cárcel por mandar un mensaje de texto erótico a tu pareja, entonces lo que es normal aquí, y ahora, puede que no sea normal en otro lado del planeta, y esas convicciones son históricas, pero solo cuando uno realmente se da cuenta de eso, no debe sentirse yo porque tengo problemas pensando si soy normal o no soy normal, es problema de cómo soy y de conocerse a mí mismo y lo importante no es preguntarme si soy normal o no soy normal, o si esto es correcto o no es correcto, frente a los ojos de los demás, pues pensando en la moral convencional, y no si me siento feliz, soy feliz, yo decidí, partiendo de la premisa de que mi felicidad no le hace daño a nadie, no pasa nada, y aquí he seguido y obviamente eso me ha costado relaciones, me ha costado una cantidad de cosas, pero curiosamente cuando uno, rompe el principal fantasma que es el de uno, la gente se relaja. ¿qué te ha costado?, en ese proceso que tú dices que te ha costado relaciones; a no claro por ejemplo yo la relación anterior que yo tuve, fue un lio, pues un hombre con un hijo, tenía que contar con que el hijo sabía, nosotros terminamos la relación hace dos años, y el niño me llamo como hace seis meses a saludarme, un niño de doce años, cierto, pero absolutamente mejor como amigos, cuando yo salí del closet, que fue más o menos a los 18, 19 años, decidí contarle a la gente, hubo un momento en el que se alejo, pero también es normal, primeramente cuando uno sale de closet frente a alguien, que tiene la misma edad que uno, es más inmaduro o tan inmaduro como uno y no comprende que la gente se asusta y es que la diferencia da miedo. Muy bien, bueno en este proceso de auto reconocimiento y aceptación de ti mismo o de identidad sexual, en qué momento decide ser activista de la comunidad LGTBI?; no yo creo que yo haya decidido ser activista ningún momento, eso se dio, no, hay que reconocer que el tema del VIH ayudo aquí en Colombia y ayudo en todo el planeta, de hecho yo arranque trabajando con mi tía, que trabajaba con VIH y yo fue voluntario de buen samaritano, ósea cuando eso tenían una casa hogar, entonces el tema de lo uno va con lo otro y uno se empieza a dar cuenta que el tema de la homosexualidad, hay dos problemas, el primero es que tradicionalmente el tema del VIH absorbía y todavía en algunas ocasiones absorbe la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género, el mejor ejemplo es que en las estrategias de salud por ejemplo tú te encuentras muy claramente, esas estrategias de la prevención del VIH en hombres que tienen que ver con hombres, y tu puedes preguntar en territoriales de salud y ahí se encuentra esa población con VIH, pero no te encuentras con población de riesgo,

claro porque desde el punto de vista de la salud pública nosotros ya existimos y aunque digan que no es cierto que eso ya no existe, nos siguen catalogando como grupo de riesgo, esa primera discusión de por si todos los gays, o todas las lesbis, o todos los trans o todos lo bi queda reducido al tema de VIH pues nos confronta a algunos, eso lo primero y lo segundo, cuando nos empezamos a dar cuenta de que el país estaba avanzando y que el planeta había avanzado en el proceso, ustedes creen y hay una cosa que es muy importante para mí una cuestión absolutamente personal y es que contrario a la opinión que está ahí, los movimientos fueron los que se encargaron de modificar ciertos temas, la legislación se encargaron de avanzar en esos procesos, y en general digamos como escenarios de inclusión acá ocurrió al revés, digamos que por ejemplo, los avances de la corte constitucional, eso siempre desencadena un montón de cosas, acá se habla por ejemplo de Maribel Velandia, hablan de Loen Julieta que si, si hicieron cosas muy significativas pero realmente el gran boom de las organizaciones y de los movimientos y del reconocimiento de la aceptación de la personas diversas e identidad de género como sujetos políticos, arranco en grandes avances en la Corte, ahí fue donde realmente se prendió, si eso no fue al revés, no fue de allá para acá si no acá para allá, exacto y se lo digo porque por ejemplo cuando estábamos en el año 95, 96, había un grupito que manejaba el tema LGBT, que era como una cartillita, que distribuíamos a nivel nacional por ejemplo había un grupito en Bogotá, que eran diez personas que sacaban eso, algunos colaboradores que estábamos en otras ciudades, íbamos, recibíamos y mandábamos, porque el gran movimiento, esos activistas que vienen al final es en la década de los 80 cierto o muy principios de los 90, lo que realmente estaban haciendo era el trabajo del tema del VIH, estaban trabajando el VIH, como tú, que venias trabajando ahí, si pero digamos que la discusión de política del tema de lo LGTB, que se supone que ellos fueron digamos los que dinamizaron desde un principio, ellos arrancaron y de un momento a otro eso se desapareció. Mejor dicho, cuando yo me vincule al proceso, en el.. si más o menos 95, no teníamos historia; de hecho no tenemos historia, pero algunos hicieron mover el tema, pues ahí hay algunos, por ejemplo Manuel está en España, y ya pare de contar, además a parte de Manuel quién?; entonces es ahí cuando viene el desarrollo de lo legislativo, siempre impulsados por la CP; claro con las acciones de tutela y eso, pero aquí en nuestro país fue al revés, no sabíamos cómo movernos colectivamente, fue la CP del 91 la que impulsó esto, fue al revés, no fuimos nosotros, fue el ordenamiento legal. Pero también cuando apareció al revista GL, nos pusimos a profundizar cantidades en estos temas; claro! por qué alrededor por ejemplo de los grupos de estudio de género en las Universidades, empezaron a formar, por ejemplo el grupo de la Universidad Nacional, estaba el grupo de los Andes, ahí varios académicos pusieron el tema, por ejemplo Carlos García, Fernando Serrano, entre los avances legales estaba German Humberto Rincón, entonces empezó como y los medios de comunicación ayudaron mucho, entonces claro donde por ejemplo tu encuentras hoy por hoy organizaciones relativamente fuertes, cierto el sitio donde ningún sitio los procesos estuvieron adscritos a Universidad, en mi perspectiva

006

Continuación de la entrevista con el activista de la comunidad LGTBI Pereira,

por ejemplo nosotros le tenemos que deber mucho a ... en mucho sentidos, en qué sentido, en ese sentido en que por ejemplo en qué momento, digamos empieza hablarse de la población diversa como sujeto político de derechos, cuando la constituyente dice, que es

libre desarrollo de la personalidad, eso no se producto de una, ni de grandes manifestaciones, ni de redadas con la policía; ósea que tú crees que en Colombia, la constitución del 91 realmente fue la que permitió que de ahí en adelante hubiesen una serie de desarrollos en esos específicamente, en el tema, digamos el logro de consolidarse y la corte constitucional, es que por ejemplo uno de los grandes avances, fue cuando salió el estatuto docente, de los profesores, el código disciplinario de los profesores que la homosexualidad era causal de mala conducta y eso no es así, si mal no recuerdo, eso fue a la mitad de los 90, esto también hace parte digamos de tengamos problemas de apertura en Colombia, entonces cuando nosotros hablamos de cuáles son las conquistas de nosotros, las conquistas reales ahí es donde uno empieza a preguntarse qué tan nuestras son esas conquistas, le voy a poner un ejemplo Bogotá tiene creo que dos o tres marchas pues muy chévere, en Medellín a alguien se le ocurrió que tres marcas registradas, la marcha en Medellín y hay que reconocer una cosa en términos de movimiento que digamos no fue consecuente sino que ayudo a desencadenar una cantidad de cosas que fue el proceso de Clariza Paz pero porque, por qué aun señor yo creo que aunque no recuerdo bien la situación, pero lo que yo recuerdo es que fue una iniciativa de Daniel García Peña y de otro incluir el tema LGTBI y particularmente porque Daniel García tiene un hermano gay, si mal no lo recuerdo ese es el chisme, ósea se sentía ya sensibilizado, claro estaba sensibilizado por que yo recuerdo cuando las reuniones que estábamos aquí y los agarrones con los sindicalistas porque nos miraban raro, al menos la izquierda vieja, cierto, entonces Planeta Paz que fue lo que hizo, movió mucho gente, mucha de la gente que estuvo en contra hoy en día en las ciudades gente que viene de Planeta Paz, del proceso de Planeta Paz, ósea que todo ese cambio sobre las organizaciones vinculadas al trabajo de salud y a partir de ahí llegan gente activista de Planeta, es que cuando me preguntan que si soy activista soy el primero que dice que no, pues uno se hace el bobo, pero es por oleada entonces yo hace como tres años, dos años no hago nada, frente al tema; bueno entonces hablemos de eso ¿Que significa ser activista de la comunidad LGTB? Es una pregunta muy fregada, no es que todos los ciudadanos de todas maneras somos activista de algo porque tenemos una posición, una opinión frente a lo público, entonces uno hace activismo en la vida cotidiana por ejemplo cuando uno habla bien o mal del presidente, de alguna manera y lo argumenta y esos argumentos son informados, son fundamentados y de alguna manera es consecuente, eso es un ejercicio de activista, con los niveles de la visibilidad digamos en la audiencia que tiene ese activista, aquí por ejemplo no hoy grupos, no hay organizaciones y el que tenga una organización, pues que me la presente porque yo no conozco la primera, y por ahí escuché en algún momento de una organización de mujeres, pero estaba muy enclosetada cierto, entonces uno puede preguntar esas mujeres que se organizan pues son activistas, lo que pasa es que la audiencia de ellas es muchísimo más restringida que la audiencia de otra persona que este por fuera del closet; a pero muy interesante, es decir, no necesariamente para ser activista hay que pertenecer a una organización, o pertenecer a una organización y realizar un trabajo activista pero entonces, uno puede incidir en los demás con una pedagogía más cercana, más involucrada en la vida diaria.

En ultimas, para ti, ser activista de la comunidad LGTBI es qué? Para mi ser activista de la comunidad LGTBI, estés o no vinculado a una organización, es que primero busques desarrollar o promover o generar entornos democráticos en donde se supere la discriminación, porque yo creo que ese es el primer común denominador, que me une por ejemplo a mí; aquí hay una chica, por ejemplo, que tiene mucho conocimiento, ella se llama Sandra, ella es trans ¿Que me une a los trans? básicamente el común denominador es que

los dos estamos convencidos de que debe haber una sociedad sin discriminación, que no es lo mismo del tema de los gays, ese tema que tú estás diciendo una sociedad sin discriminación va más allá de los gay, de los trans?, claro, claro porque por ejemplo yo no puedo hablar de superar la discriminación por la orientación sexual, que la discriminación por género eso es un tema que claro, los hombres homofóbicos tienden a ser machistas, ósea están conectados, claro, el tema del género es clave ahí, por eso es que el movimiento de mujeres no se han dado cuenta de eso, me invitaron y yo termine en una reunión por allá, para un foro de mi vida, es que es más son más abiertos los del Huila, que es lo que me sorprende el diputado me invito, a que lo ayudara pues a realizar ahí algunas preguntas en la construcción de un foro que van a montar la política de género en el departamento y este pechito y los dos únicos hombres que habían en esa reunión eran el diputado el asistente de él a no era mujer, y se me ocurrió a mi decir que pues en esa discusión digamos de la política de la mujer que debería incorporarse la construcción de las mujeres trans, no se vería mal, que mujer es mujer, con la condición de constancia de que son mujer, todo un modelo de vida, en que deberían beneficiarse las políticas de mujer, pues déjame decirte que todas estas mujeres que son del movimiento de mujeres, entonces uno sabe cuándo las propuestas de uno se ven recogidas porque no están preparadas, pero tranquila de este lado tampoco estamos preparadas, porque, porque es que uno escucha a los trans diciendo es que nosotros los gays, ahí ya hay un problema porque si ni siquiera las personas trans se identifican como trans, ahora bien, volvemos como a la pregunta original, esa lucha contra la discriminación implica que si yo soy digamos activista por así decirlo requiere que yo tenga una audiencia, cierto, esa audiencia puede ser física o puede ser virtual pero una audiencia a la cual mi mensaje tiene que llegar, necesariamente público o también, no, la audiencia también puede ser la familia, claro porque es que yo en mi casa hice activismo, antes de hacer pedagogía social; el primer grupo con el cual yo me senté a discutir, a dialogar, a reflexionar y a conmovir esa reflexión fue en mi casa, con diversas estrategias; como te dije, yo dejaba el artículo, alquilaba la película, la llevaba y hablaba con mi mamá sobre la película; la audiencia debe estar pensada en los distintos espacios diferenciados de los unos y los otros; claro, puede ser tan pública la familia, como tan privado un espacio del mercado; pero lo que sucede es que yo me enredo, esa palabra a mí me confunde, que no te parecería decirle, no yo no sé, decirlo no, porque utilizar la palabra activista si esa palabra no se presenta por ejemplo en el movimiento digamos, es que si alguna vez te digan la activista de la comunidad de discapacitados, no, como te definirías, no pues miembro de fundación de discapacitados, es de cabeza, como se le dice por ejemplo a Ivan Vergara, él es activista de la comunidad, no, yo nunca he escuchado que le digan así, pare de contar, eso es como decir que hay gente activa y gente inactiva o que no ser activista, inactivo, tu no lo estás, no yo creo que no, en esos términos no, a ver la orientación es un asunto público, eso sí lo tengo perfectamente claro y que todas las fronteras desde yo con yo hasta el mundo, pero la discusión no es, ósea como te lo digo, espérate yo pienso la idea, es que realmente nunca me habían puesto esa pregunta, la discusión es que por ejemplo, cuando yo le cuento a un amigo que yo soy homosexual y le trato de explicar cierto, si es que este amigo se aproxima a mi mundo y me reconoce como sujeto más allá de la orientación sexual, eso es un grado de activismo, porque estoy haciendo por así decirlo lo que se llama una labor pedagógica, la gente le dice a uno; genera alguna acción, la gente le dice a uno mire cuando y es muy común que a uno le digan eso, mire cuando yo lo conocí tenía una percepción tan distinta de los homosexuales, porque, porque el estereotipo que huele en el aire, digamos tu lo conoces, tu sabes cuál es, entonces el solo hecho de que la gente tenga

contacto con un homosexual, al tener contacto con un homosexual que les desdibujen el estereotipo, que le rompan el estereotipo eso ya es un avance y a uno también le pasa, por ejemplo cuando yo conocí al trans, el estilo de trans totalmente distinto al estereotipo y el trans, eso ya en cierta medida le permite a uno ampliar el horizonte, entonces digamos que todos tienen algún grado de activismo, en algún momento, con distintas audiencias, pues yo creo eso, pues con esa definición me siento mucho más cómodo que con esa definición de activismo, bueno y desde esta perspectiva amplia de entender el activismo como esa acción que despliega diferentes audiencias que pueden estar en lo oculto, en lo privado, etc., pero que indudablemente tienen según lo que te escucho un componente como de transformación de estos estereotipos o por lo menos de justificación o por lo menos de derrumbamiento que se tiene como, en ese proceso, en ese tipo de activismo que has tenido diferentes escenarios con una visión amplia del activismo, ya después muy positivamente esta contribución en ese proceso, en ese activismo como ese actor para diferentes audiencias, un componente de transformación por lo menos de derrumbamiento que experiencias significativas has tenido; no pues muchas cosas, pero digamos algo que logres identificar en este momento, cual ha sido las experiencias más significativas positivas y negativamente; bueno digamos que hay una que yo recuerdo mucho, es como en termino en anécdota, hay una que recuerdo muchísimo porque todos estábamos en las mismas, imagínate un montón de chinos entre los 19, 20 y 21 años y todos estudiantes universitarios y todos estaban muy tristes por la casa de alguna manera, el que menos pensaba mal era yo, el comité de educación sexual resulta que nosotros organizamos lo que se llama la “Semana del Orgullo Gay”, nosotros fuimos, lo montamos y durante 5 años hicimos esa vaina, pero aun así a este año, tocamos las puertas de la Secretaría de Educación y ahí estaba un señor muy querido creo que era de apellido Rojas y le dijimos que si estaba Doris Valencia ahí en el departamento y le dijimos a ella queremos que nos haga un taller, invitamos a todos, mejor dicho cuando nosotros atacamos con el grupo todos estábamos dentro del closet, todos estábamos muertos del miedo, cuando salimos 5 años después, ósea algunos con más drama que con otros y estábamos reconocidos, auto reconocidos, por lo menos en la casa no nos hablaban, no nos habían echado ni nada de esas cosas y entonces que paso con ese taller, no es que me pareció una experiencia muy bonita, a les salió muy bien; si me pareció muy bonito, ayudo, claro es que los papas de nosotros también se conocieron ahí, entonces cada papá comenzó a contar sus angustias, sus temores, hay unos momentos, yo creo que esa fue una de las experiencias más bonitas, pero uno necesita ese ciclo de procesos, porque no es solamente por uno, sino también por la familia, pues que la familia no entiende, si a veces le cuenta a uno que el trans, como así que intersexual, que con que se come, que el trans género, si uno se confunde ahora dígame el papá y la mamá de uno, eso es por un lado, esa es una experiencia que me pareció chévere, por ejemplo lo que hicimos con este alcalde; lo de ahora lo de la parada gay, no, lo de la tomada, no hicimos un diálogo, a cuéntame de ese, no me di cuenta, hizo un diálogo, se reunió con nosotros para el concertar el tema de la inclusión de LGTBI dentro del plan de desarrollo, eso me gustó mucho, pues que uno este metido allá, esa disposición del grupo es que no fue la primera vez, eso me gusto, fue la primera vez, con muchos alcaldes; bueno y experiencias ya no tan agradables, sino digamos tristes que te hayan parecido negativas, dolorosas, no yo no me he metido ahí, pero si me ha tocado verlo, por ejemplo esas peleas mano a mano, nosotros tuvimos la oportunidad con Planeta Paz de montar una red de comunicación y eso se volvió un problema, porque por el tema de los activismos, cuando la gente empieza a ver que hay una oportunidad para vivir de esto, así como hay afros, cuando vienen de los indignas, que

viven de las mujeres, pero acá, se reproducen los mismos ciclos pero es totalmente con un agravante y es que los otros movimientos sociales tuvieron una historia para consolidarse como sobreviviente, tener claro un liderario, acá no, acá no hay esa historia, ni un liderario, entonces digamos en términos de diferencia ¿que los hace diferentes?; no, yo creo que la pregunta es en términos, mejor dicho en términos que es lo que nos une; muy bien; porque la verdad es muy complicado encontrar algunos aspectos, por ejemplo es muy complicado el escenario porque es que digamos dentro de la concepción tradicional, el ser mujer o el ser afro o el ser indígena es natural, dentro de la perspectiva más tradicional, más acartonada; negro es negro, indígena es indígena, cierto?, una mujer es una mujer. Aquí no! Aquí tú tienes gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales, asexuales, lesbis, tienes una cantidad de cosas, entonces las conversaciones se pueden volver bizarras... ejemplo: el orden de las letras, yo estaba en discusión de sobre cómo debe ser el orden de las letras que si primero la L, que luego la E, no pero que la G no primero porque eso reivindica el modelo hegemónico del hombre, cierto no entonces que la T, que una sola T por los trans o que si vamos a poner transgeneristas y transexuales, esa es discusión, lo de las marchas, no que esto no tiene gestión política, que esto es un carnaval, que salen luciéndose los trans, aquí ni en Pereira, si te estoy entendiendo bien es que hay un grado mayor de dificultad para hacer procesos y llegar a convenios, si, más que en otros escenarios, si yo creo que sí, usted va por ejemplo, yo creo que sí, uno sabe las peleas entre los discapacitados por ejemplo, pero aquí es mucho más difícil, porque aquí, mejor dicho te voy a poner un ejemplo, entre discapacitados no sé detecta, ni sienten, claro como no hay una comprensión para lo que nosotros llamamos LGTBI realmente es una cantidad de cosas, entonces por ejemplo yo tengo una persona trans, frente a una persona homosexual, finalmente que es lo que termina ocurriendo que la persona que es homosexual discrimina al trans, o el trans termina diciendo cualquier cosa sobre el homosexual, por ejemplo es que los trans son muy problemáticos, muy chismosos, muy pleiteros y entonces los trans dice no es que los gay son unos cobardes porque no se han definido cierto, los bisexuales no aparecen por ningún lado, pues yo aquí en Pereira he conocido bisexuales, pero que uno pueda decir yo soy bisexual, así, hay unos que los ven dentro de esa discriminación terminan complejizando mucho mas la historia, no hay una historia, no hay claridad sobre qué es lo que se busca, por ejemplo la pregunta es una cosa tan simple como esta ¿existe el Día del Orgullo Gay o el Día de la Diversidad Sexual? Eso es una de las preguntas y uno dice no es que no es conveniente que sea Día del Orgullo Gay, pues porque restringe pero hay otras personas que dicen exactamente lo mismo y no por nombre, como es eso, claro porque te voy a poner un ejemplo, hay gente que se siente más cómoda con la etiqueta de hombre que tiene sexo con otro hombre porque su grado de homofobia hace que se sienta incomodo, autodenominándose como gay, es decir, no es porque no crea en las etiquetas o porque tenga una identidad ya, no, porque utiliza eso de que hombres que tiene sexo con hombres para él no meterse en el taco con todos los gay porque hay un problema de prejuicio, digamos que ahí hay una cosa muy tenaz la discriminación, digamos de rechazos de los grupos vuelven mucho más difíciles, en estos días yo escuchaba a un bisexual, a un bisexual no a un homosexual psicólogo, Psicólogo homosexual no, un muchacho recién salido de la Universidad es decir criado en este mundo, diciendo que los bisexuales eran mentirosos, que los homosexuales engañaban, que los bisexuales y lo estaba diciendo muy enserio entonces si desde entrada tú vas a atacar al bisexual y entonces digamos cual es la lucha, es que el común denominador para todos nosotros pues es la discriminación, yo te he hecho preguntas muy personales y otras no, digamos que esta puede tener de los dos

componentes, con las precisiones que tú has hecho de ser activo tomándolo de manera muy amplia tu emprendes en diferentes escenarios y sobre diferentes audiencias que mueven que transforman que rompen un molde.

De qué manera te ha transformado este activismo? En lo más profundo, mi parte más promiscua se ha transformado, y me he hecho más seguro, porque de entrada yo le permití a uno de los fantasmas salir y vencer el estigma; es que para muchos, la sexualidad se vuelve un estigma, una marca que hay que esconder, que hay que ocultar, entonces yo recupere eso. Mira el colegio fue para mí totalmente traumático, yo estude en un colegio de hombres en dos colegios, no eran colegios fáciles, yo estude en el Técnico y luego como perdí allá el año en el ya no me recibieron, y digamos pues mis papas me metieron entonces los amigos míos en ese momento eran los gibaros, los que vendían droga, te estoy hablando del 89, 90, un muchacho de un colegio bien popular, entonces el colegio fue para mí traumático, de andar colgando mi nombre en el baño, coger mis cuadernos y escribir maricadas, de rayarme el maletín, si yo hubiera tenido la verraquera de enfrentar al perro y al gato en ese momento, de salir del silencio y decir cuál es el problema? yo creo que otro gallo cantaría y esa etapa no sería tan frustrante, no hubiese sido tan harto en mi vida, porque es que hasta los mismo profesores, los malos rectores, sí, claro yo recuerdo que una vez, escribieron mi nombre en el baño, las sensación de humillación todavía la recuerdo y fui a decirle a don Antonio ordinario me dijo que lo borrara yo mismo a mí no se me va a olvidar jamás eso, porque cual era el tema del estigma ahí porque mi nombre resulto en el baño, porque rayaban, porque yo era gay, todo el mundo lo sabía, pero yo no quería reconocer, no hacía nada, entonces hoy por hoy dicen usted es gay y yo digo sí, es que ni lo dicen, no pueden ni murmurar, pero te sientes totalmente tranquilo, si seguro, mejor dicho frente a ese tema no van a poder meterse, eso es una de las transformaciones que has logrado, si, interiormente, digamos como sujeto político como ser político, cierta reivindicación por ejemplo cuando una entiende nociones, nociones por ejemplo cuando ciudadano de segunda categoría, eso lo entiende uno cuando le pasa a uno, eso le pasa a uno cuando la misma pareja, te voy a poner un ejemplo, yo termine una relación por esta conversación, llevábamos un año y medio, yo estaba saliendo con alguien, el cocinaba deliciosos, separábamos labores yo a veces lo miraba cocinando, comíamos, terminábamos, hacia unas preguntas guevonas de esta vida y culpables a los papas, a mí de esas vainas que le meten a uno por la cabeza, entonces le dije que eso que tenía que ver, yo le pregunte siendo novio mío entonces eso fue como en las películas, estaba lavando el plato paro me miro y me pregunto que como me siento teniendo una relación contigo, y yo como así no es lo mismo, y dijo no es que esa palabra novios, estamos hablando tres, dos años, duramos muchos años, que como me siento teniendo una relación contigo, es que no somos novios, y me dijo no es que esa palabra no me hace sentir cómodo, yo a partir de ahí dije apague y vámonos, si somos novios, pues, muy tenaz porque esa es la prueba que él siente el estigma, pero entonces cuando uno cae se da cuenta de esos detalles que son menores pero que tienen una cargada profunda, ósea, porque la gente tiene miedo y uno entiende cuando la gente es discriminada y uno entiende porque la gente no se percibe es una cosa muy curiosa, como una negación, si por ejemplo una pregunta, estaban en un conversatorio, ¿usted alguna vez lo han discriminado?, no nada, y esa misma persona conto no es que por ahí el otro día estaban haciendo requisita pues a todos los muchachos que pasaban por el parque y requisaron a todos menos a mí, la policía, decime si eso, o lo decía en broma, como si fuera lo mejor, cuando lo que ahí hay es una actitud de desprecio por parte de ellos, ahí hay un trato discriminatorio. Por ejemplo, si están requisando todo el mundo, es a todo

el mundo y a usted no, ahí hay un trato discriminatorio;... usted dice que no lo han discriminado pero ahí si hubo discriminación que puede que no sea, que no haya generado digamos dolor ni nada, pero igual sigue siendo un evento de discriminación. El síntoma es que no te vean igual, no te traten igual, en circunstancias donde deberían tratarte igual; si desde que tratamos a los diferentes como iguales y a los iguales como diferentes, entonces digamos que en este proceso tuyo como sujeto político, has logrado darte cuenta de este tipo de eventos de discriminación, entonces tienes la necesidad de decir quién eres y defenderlo públicamente y no admitir este trato. Si... para entender mejor, como el evento de “no somos novios, tenemos una relación”, muy serias palabras, pero tiene una carga de discriminación, el joven que la policía lo excluye, pero también uno se debe identificar siempre, por ejemplo la secretaria de salud, yo trabaje con la secretaria de salud y antes ni se les había ocurrido pensar en el tema del joven, como un problema de salud mental y como un problema de chicos, ya al menos se preocupan por preguntar cómo hacen, con que se come, cierto entonces uno de una u otra manera discrimina, pero no por el hecho de que yo sea gay, meter ahí, no por el hecho de que yo sea gay no hay un movimiento que ejerza esa presión política, no hay; te parecería importante un movimiento, te parece necesario, importante, dado pues como todas las políticas al respecto, no yo creo que debe de haber un escenario de acompañamiento a las familias, tiene que haber información, porque es que de donde surge el miedo a la diferencia del desconocimiento y de tener en la cabeza una cantidad de estereotipos y creencias, si usted logra romper eso usted ya no tiene traumas. Nosotros no tenemos derechos especiales; eso es una cosa que yo creo que la gente tiene que entender: el hecho que yo sea gay no me hace ni ser excepcional, me hace sujeto digamos de una mirada especial porque digamos soy susceptible a ser víctima de una toma de discriminación, pero los derechos de las mujeres son los mismos derechos de los hombres lo que pasa es que los derechos de las mujeres se materializan de forma distinta por las circunstancias y por la ubicación hoy en día de las mujeres en la sociedad y por eso requieren una mirada especial para evitar que esa discriminación, cierto de la cual pueden ser víctimas no se presenten y digamos para eliminar las formas discriminatorias de las otras personas, No necesitamos un movimiento político de gays; los movimientos políticos ya de por sí saben que están desprestigiados, pero de todas formas toman de decisiones que nos afectan,.. mejor dicho nadie vota por otro por el hecho de ser gay porque puede ser el gay pero el más corrupto, entonces ese tipo de representación no nos garantiza nada.

Para luchar por la reivindicación que tipos de formas sería?, Evidentemente no son los partidos tradicionales; yo le creo el trabajo en red; si esto termina llamándose movimiento pues bueno, pero que sea una cosa distinta al movimiento indígena, movimiento campesino o movimiento de las mujeres; yo le creo al trabajo en red, pero creo que deben haber organizaciones que cumplan un trabajo de política diferencial en lo público...finalmente, nos encontramos en un mismo interés: la lucha por el reconocimiento, pero no como hacen en algunas ciudades de que soy yo el que tiene la autoridad, yo soy, como reproducir las estructuras tradicionales, en estos días nos hemos estado reuniendo porque hablamos, es que aquí llega usted, usted y usted, ustedes no tienen organización esto ha surgido en la discusión de los liderazgos, cierto, yo soy partidario pero si algo le hace bien a esta ciudad son organizaciones, pero hay otros que no que tiene que haber un comité central, que nosotros somos el comité central, pues pero eso no es problema por ser gay o no ser gay, el problema es cómo se considera y nosotros no somos bichos raros recibimos lo mismo patrones de activismo de la democracia tradicional, esta es una discusión; muy bien y a eso se le suma el tema de los bares, que es el tema de los bares; que los bares aprovechan, por

ejemplo las marchas aquí en Pereira, las hacen los bares, si tú te vas para Bogotá el papel de peatón básicamente organización y hay unos bares frente al tema de la marcha, yo creo que eso es una particularidad que no tienen los otros movimientos sociales; ¿Cuál?; esa, los bares; los bares son los que patrocinan, claro los bares promueven, patrocinan, son esos lugares de encuentro, porque, porque nosotros somos la clientela de ellos, aquí por ejemplo la marcha, yo se que si me escuchan algunos me quemar, pero la marcha se organizo porque los bares necesitaban llenar este domingo, los bares para la comunidad, si claro los bares gay, de hecho aquí no hay marcha como tal, aquí hay un montón de vehículos que son los espectáculos centrales en donde la gente camina alrededor de los vehículos, ósea aquí no hay manifestación, lo mismo pasa en Bogotá, en Bogotá la otra marcha es la primera de mayo que fue organizada por los bares y porqué celebran eso, porque se meten los bares en este asunto, porque es un problema del mercadeo, por procesos.

Muy bien; hay que echarle cabeza al tema de los bares, cual es el papel de él, porque es que los bares o ayudan a unir o también ayudan a pelear, pero es la responsabilidad social de ellos, según lo que me estás diciendo los bares representan un lugar muy especial dentro del movimiento, no, no es que tengan un lugar muy especial, lo que sucede es que los bares son el lugar de nuestros encuentros, se visibiliza la comunidad, cierto, entonces por ejemplo vamos hacer campañas de salud con la población LGTBI a donde vamos, a los bares y los bares son los que tienen plata, para la marcha cierto? pero claro, también tratamos de decirles: vengan pónganle un tema a esa marcha, entonces nosotros pensamos que iban a hablar del matrimonio, del tema de la discriminación, el tema que le pusieron a la marcha fue “las carrozas alrededor del mundo”, ahí quedo el asunto; una era la carroza egipcia, la otra era la carroza mexicana, otra era la carroza china, ¿te parece frívolo eso?, no, no me parece frívolo, ¿qué te parece?, Yo estoy de acuerdo en la marcha y con toda la corporalidad que se exhibe, cierto? Porque es que de todos modos el movimiento tiene una particularidad que tampoco tienen los otros y es su apuesta estética; porque hay una apuesta estética, lo que sucede es que dejarlo solo con la apuesta estética, sin una trasmisión que acompañe, ética y políticamente el mensaje de reivindicación, entonces los espacios se quedan en nada; se quedan en lo anecdótico. Entonces claro habían tres pancartas te lo juro, de aquí a aquí, bueno listo yo creo que ha sido justo, maravilloso escucharte, me falta una última preguntita que es un ejercicio muy sencillo de pronto tu estas familiarizado como psicotécnica o que se puede determinar que es la técnica de la asociación libre, pero es algo muy sencillo, tu eres psicóloga cierto, sí; hay no, no, no, el ejercicio obviamente no es una prueba psicológica, es simplemente para utilizar la metodología de la asociación libre que te menciono la palabra y tú me dices todas las palabras que se te vengan a la mente, todas las que se me ocurran, bueno entonces te voy a decir cuáles son todas las palabras o ideas que asocias con la sigla LGTBI, bueno, lesbiana, gay, bisexual todas esas cosas trans género e intersexual, identidad, diferencia, universo, confusión, esas son las que se me vienen a la cabeza, ¿solo esas?, no básicamente esas, diversidad, por ejemplo un asunto que yo siempre he pensado es que la comunidad gay o la comunidad LGTBI, si supieran realmente lo diferentes que somos yo no creo que hablaríamos de comunidad, sino de comunidad que tenemos un mismo común denominador y es que no somos heterosexuales, cierto, así de simple y que el género no lo demos, porque por ejemplo yo me siento hombre, me construí como hombre y replico una cantidad de temas del hombre, pues de nuestra cultura, por eso yo pienso que yo no me, digamos que mi descubrimiento no fue en

términos de la identidad de género, mi descubrimiento fue en términos de la orientación sexual, muy bien, súper bien, allá, eso era todo, si muchas gracias Giovany; espero te sirva.

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 6: ACTIVISTA GAY “COLECTIVO
LEON ZULETA” MEDELLIN

E- Primero que todo que te llevo o como fue tu proceso de reconocimiento o autoaceptación de tu identidad sexual?

ALEX-Mi proceso de autoreconocimiento fue en mi preadolescencia, estando en el colegio...o sea yo estaba en la escuela y de alguna forma me gustaban las niñas, pero yo veía a los niños y sentía algo pero no sabía que era. Ya estando en el colegio, un colegio de solo hombres, de clase alta, no queriendo decir que esto influya de alguna forma, pero tiene que ver también en la forma como uno se acepta o se reprie; estando ahí en el colegio, yo me di cuenta, compartiendo con ellos, estas personas me atrajeron de cierta forma, esa experiencia para mí fue extraña y tuve experiencias de diferentes tipo y en un principio uno se siente mal, es un proceso de rechazo, después de este proceso de rechazo, luego viene un proceso de confusión y luego de aceptación!!!..Yo diría que ese proceso no termina ahí, me di cuenta que yo era homosexual, gay definitivamente, hablé con mi familia, fue muy duro, fueron años muy difíciles, donde mis padres me recriminaban por nuestra posición social, “el qué dirán” importaba mucho en el círculo social al que pertenecía mi familia; gracias a Dios **conté a mi favor en que soy hijo único y mi padre era muy joven, porque el murió el año pasado y mi madre también es muy joven, una pareja muy joven, como hijo único, son unas personas más modernas que pudieron aceptar mejor mi condición y en ese sentido, mi familia se fue dando cuenta, todas mis amistades, me fui moviendo en este círculo, en este mundo, la verdad no me arrepiento de nada, esta es mi vida, esta es mi identidad, este soy yo y cuento con el apoyo de mi madre.**

E- En este proceso de autoaceptación que pasa por estas etapas que tú dices, que crees que te ayudo, quien te apoyó o que fue lo que más te decidió para transitar estas etapas como tu dices de manera positiva

ALEX- En un principio, la intuición propia, es totalmente crucial, cuando uno sabe que es así y me di cuenta que no es tanto por la parte sexual porque por el lado sexual entre los seres humanos, hay todo tipo de actividades y todo tipo de...como le explico...de atracciones...de experiencias que pueden conllevar a cualquier persona a cualquier tipo de encuentro, la sexualidad es de una persona libre influye más. Yo creo que fue más que todo por los sentimientos, cuando me enamoré por primera vez, cuando me involucré me gustaba demasiado sentimentalmente un hombre ahí me di cuenta que yo era gay y al no sentir esa misma atracción por las mujeres, en mi caso que soy gay, porque en el mundo homosexual hay que aclarar hay personas bisexuales, homosexuales, en mi caso que soy gay, me considero hombre, me creo hombre a pesar de mi identidad artística claramente gay y perteneciente a la comunidad LGTBI, soy hombre, me considero como tal

biológicamente; otro grupo dentro la comunidad LGTBI como los transexuales le gustan los hombres pero se creen mujeres, o sea es una amplia gama que la mayoría de la gente no comprende y eso es lo que hay que empezar a diferenciar, a romper. (5:45)

E- Que te llevo a ser activista de la comunidad LGTBI, que te hizo llegar allá?

ALEX- Primero que todo luchar por una causa la cual es justa y luchar por el reconocimiento en una ciudad como estas, una ciudad tan violenta y discriminadora; ya es hora de ir rompiendo paradigmas, hacer parte de un grupo de estos, aunque no me considero activista sino artista de la causa, de causas como las de... divulgar entre las personas donde están padres de familia, educadores, jóvenes de colegios, que se empiecen a educar y dar cuenta que esto no es un crimen, no es una aberración, no es una enfermedad sino que es una condición humana que se da entre todas las personas y es importante que desde el colegio, que desde que somos pequeños, desde la familia se debe inculcar a los hijos que hay personas diferentes y merecen vivir con respeto y reconocimiento por lo que son; para que al final no haya problemas y eso sobretodo en una ciudad como está que además de violenta tiene mucho desarrollo; no es un Bogotá, no es Rio de Janeiro, Nueva York, Miami, Madrid, España donde la homosexualidad es un movimiento muy grande; eso es una parte, pero Medellín ha progresado mucho aunque también tiene muchos problemas de machismo y por eso es más peligrosa. Lo segundo, fue porque descubrí gracias a mi condición y gracias al impacto cultural y artístico que tuvo el desarrollo de una artista como Lady Gaga, que pude darme cuenta del talento que yo también tengo; a mí me gusta el baile, el teatro, me gusta de alguna forma llamar la atención pero hacerlo con un objetivo bien dirigido, no solamente por hacerlo y pues...entre todas esas cosas me di cuenta que podía bailar, lo hice en varias presentaciones, primero en forma familiar, me di cuenta que podía. Me fui desarrollando, cogiendo experiencia, practicando coreografías, haciendo todo lo mejor posible para mostrar y el colectivo fue un medio para darme a conocer en distintos eventos de la comunidad LGTBI de la ciudad. Entonces creo que no soy activista sino artista que volvió su arte una causa a favor del activismo

E- Darte a conocer de qué manera?

ALEX-Darme a conocer como artista, como bailarín. En el mundo gay, en el mundo de las fiestas y al rumba gay, por lo general cuando hacen shows con disfraces y eso...la mayoría son hombres que bueno...que son transexuales, o que son transformistas y hacen el show representando algún artista de pop y eso es el común denominador; yo quiero romper con ese paradigma, porque yo puedo ser, puedo personificar a alguien sin dejar de ser yo mismo, por eso soy un "drag queen". Yo voy con la cultura y el baile de Lady Gaga, con su forma de llamar la atención, de sus trajes, vestidos, de su impacto y de su actuación porque ella no solo baila sino que actúa y eso es lo que yo hago también...pero todo eso siendo yo mismo, siendo hombre, siendo como me llaman artísticamente ahora o me hago llamar "Alex tron"; entonces poder más adelante tener la oportunidad de hacer mis presentaciones y no se trata de que yo no necesito dejar ser hombre para dar a conocer mi talento y para que estas personas también lo vean y se atrevan a hacer algo diferente

E-Tú me contabas ahora de manera informal que elegiste a esta artista Lady Gaga porque también ella tiene una cantidad de mensajes y comportamientos para los y las jóvenes de la comunidad

ALEX-Así claro...Gaga es una artista mundial que tiene muchas incidencias de otros artistas del pasado del género del pop, pero a diferencia de “ellos” ella tiene un grupo pro fans somos, porque a nivel mundial son millones y ella los llama “Little mounster” que quiere decir: pequeños monstruos de la sociedad; no me refiero a un lado malo de esta situación, sino a las personas que somos diferentes y que los demás nos ven como algo extraño, por eso nos dice pequeños monstruos. Es una artista que a diferencia de otras, lleva un mensaje, tiene una causa y eso hace que sus fans nos enamoremos más de ella; pero yo aparte de la moral de su causa, a me ayudó a darme cuenta que tengo un talento que puedo desarrollar y ella fue una gran influencia para mí para poder hacer lo que hago y dar también mi mensaje a la comunidad LGTBI

E-Te inspira? Que te inspira?

ALEX-me inspira totalmente su cultura, su ideología, su forma de ser; aparte de todo lo que ha podido hacer que otros artistas no se han atrevido. Dentro del arte, todo es efímero y todo es relativo y ella tiene formas de ponerse en escena muy extrañas que para uno son maravillosas y para otros pueden ser ridículas. Entonces eso es un poder muy grande; porque uno poderse desarrollar de esa forma, en la que causa polémica a tal punto en el que... puede ser amado o puede ser odiado, puede ser rechazado o puede ser muy aceptado, pero en todo caso, mostrarse como uno es, así diferente y públicamente llevarlo a un nivel estético, artístico, es un poder para uno pero también para la comunidad LGTBI, por lo que uno representa.

E-Venimos hablando de tu proceso de identificación estético, en tu trabajo artístico con la danza, inspirado en Lady Gaga y que te llevó a ser activista de la comunidad LGTBI?

ALEX Precisamente mi arte, mi forma de expresar mi libertad, mis capacidades, mi inteligencia...no dicho por mí sino por la demás personas, modestia aparte. Es una forma de uno darse a conocer y dar a conocer que las personas del género o de los géneros dentro del grupo LGTBI tenemos mucho para dar y para mostrar y yo fui activista precisamente por esto, porque vi que por medio de mi arte y de mi afinidad podía dar un apoyo y podía dar a conocer más a la comunidad en esta ciudad y en todo tipo de eventos...

E-Quieres agregar algo más...

ALEX- Pues...lo mejor de todo es que esto me ha formado un desarrollo personal, un desarrollo artístico muy grande; he podido analizar lo que le gusta al público y nuestro público es todo clase de personas, heteros, personas del común, normal, y les gusta todo lo que uno hace desde que uno lo haga con amor y dedicación. Entonces es bueno ver la respuesta que ha tenido la ciudad a los eventos que hacemos, en lucha por la comunidad LGTB.

E-Que significa para ti pertenecer a un colectivo LGTBI”?

ALEX- Para mí significa unión, significa fuerza, significa pertenecer a una organización que está luchando por nuestra identidad, significa un futuro...un futuro por establecer un respeto y por buscar una libertad de las personas que somos diferentes. Me parece un buen comienzo, desde el punto de vista educativo, universitario porque es un grupo que parte con estudiantes, hasta en el campo de la calle, de la gente del común, de las transexuales, de las personas de las peluquerías, de las discotecas, de los estudiantes; es una agrupación donde se suman personas voluntarias a luchar por esta causa, de todas las clases, de estratos, de todas las ideologías, de todas las personalidades, pero todas tienen algo en común, que somos de la comunidad LGTB, y no sólo eso porque la líder inicial del grupo era una mujer heterosexual y si una persona de estas lucho tanto por sacar esta organización adelante, como no lo vamos a hacer los propios miembros de la comunidad.

E-¿Qué es lo común entre ustedes?

ALEX-¿Lo común?

E-¿Qué es lo que los une?

ALEX- Que nos une? Ser diferentes y por esto, ser discriminados. Es una paradoja: nos une ser totalmente diferentes a los demás y entre nosotros mismos también, pero en todo caso, estigmatizados.

E-Como es esto? Como es ser diferentes entre ustedes mismos?

ALEX- Porque dentro de la comunidad LGTB como había puntualizado antes, hay mujeres lesbianas, hombres gay, hombres bisexuales, hombres de nacimiento o de crecimiento transexual, si...o sea, eso es una gran diferenciación de gustos, afinidades y personas, dentro de una misma comunidad y nos une el hecho de ser diferentes y buscar ser aceptados, respetados y considerados dentro de una sociedad que hasta ahora se considera “normal”, pero en realidad todos somos normales; somos diferentes pero somos en igualdad, personas normales.

E- Cuéntame que experiencias significativas, importantes has tenido en este recorrido como activista de la comunidad, sea experiencias positivas como no tan positivas o desagradables??

ALEX- Experiencias negativas son muy pocas; dentro de la comunidad como hay personas que manejan represiones, manejan traumas, debido a su condición y ciertas dificultades de su vida supongo; no todas, porque no todas son así, hay personas “muy normales” que aceptan muy bien a los demás, muy maduras; estoy diciendo una que otra persona, han desarrollado y crecen y se vuelven personas envidiosas, se ve mucho la envidia, el chisme, la mentira o tratar de ver al otro destruido en algún momento; otra cosa es que en la comunidad LGTB hay toda clase de relaciones de pareja, de la misma forma que se presentan en las personas heterosexuales, lo mismo es entre las personas gays; se tiene la fama de que son muy promiscuos y es cierto, porque la mayoría son hombre gay o heterosexuales para nadie es un secreto que los hombres son muy promiscuos “perros” y se presentan muchas infidelidades, e...cosas de este tipo que he tenido experiencias con

parejas, o formas de ser de su personalidad por ser homosexual, muy cambiantes; a veces muchos tenemos o hemos tenido en nuestro proceso de maduración, ciertas afecciones mentales, emocionales, familiares que tienen todo tipo de influencias y eso puede influenciar mal dentro de la pareja. Como también hay personas muy “normales” estudiantes, tienen su familia, saben lo que son lo que quieren. En este momento yo lo soy, o sea uno pasa por un proceso de inmadurez, hasta llegar a un proceso de madurez donde uno sabe quién es y hoy por hoy, se quién soy, resaltando especialmente esto, lo de mi arte, de mis bailes, lo de mi nombre artístico. Entonces, han sido más las experiencias con la parte psicológico, el lado psicológico de la comunidad LGTB es complicado, de manejarlo tanto para uno mismo como manejarlo en grupo con otras personas y también muy buenas experiencias, de darme cuenta que hay personas como nosotros, que son igual o más capacitadas para desempeñar un estudio, una labor, un trabajo un proyecto, si... y son gay.

E- Recuerdas una anécdota especial

ALEX- Algo muy especial para mí, es que reconocimiento como homosexual, reconociéndome todo lo que yo soy, como artista y como bailarín, la mejor experiencia que he tenido es la alegría y la satisfacción del público al final de una presentación de mi baile; eso para mí es el mejor regalo del mundo, porque eso representa para mi aceptación, posicionamiento dentro de la sociedad.

E- De que forma te ha transformado la llegada tuya al colectivo “León Zuleta”?

ALEX- Me ha transformado en la parte educativa, porque me ha dado cuenta de cosas que yo no conocía de la comunidad LGTB porque hay cosas que las mismas personas homosexuales, o personas gays ignoramos dentro de nuestra comunidad; teorías científicas, médicas, se han realizado estudios, reuniones dentro de la comunidad, para ampliar nuestra mente, todo el amplio mundo de la comunidad LGTB en la historia y que por medio de nosotros, las demás personas se enteren de esto: Entonces ha sido un proceso educativo, muy buena experiencia

E- Cuales crees tú, son las mayores contribuciones del colectivo “León Zuleta” a la comunidad además de la educativa y alguna otra?

ALEX- La educativa y que también que ellos luchan por las políticas porque luchamos por la política, que se nos tengan en cuenta; es muy importante porque nosotros merecemos el mismo lugar que cualquier otra persona en voz y voto, en cuanto a la política. Que políticas a nivel nacional se han desarrollado como permitir el matrimonio gay, permitir que si uno ha vivido en pareja homosexual, durante dos años, tiene derecho a los bienes de la otra persona, que tiene derecho a una pensión en caso de muerte, cosas que antes no se veían y hoy por hoy, son derechos, que cualquier hombre o mujer desearía tener con su pareja. Si una pareja de hombre, se muere el esposo, la esposa tiene derecho a un respaldo, tiene derecho a muchas cosas que la salud, la economía y todo estos aspectos le pueden cubrir, en caso de faltarle su pareja; estos mismos derechos los deben tener una pareja homosexual y León Zuleta es de las comunidades, de los colectivos que analizan, investigan que ven todo esto y luchan por esto. También desde la educación, la organización le aporta a la comunidad ideas, proyectos y posibilidades que dentro de los colegios y universidades, se creen charlas, se creen actividades, se creen procesos que los estudiantes y los directivos los hagan parte de su plan educativo, donde se enseñe todo de la comunidad LGTB para lograr su aceptación.

E- Bueno, te voy a hacer un ejercicio muy sencillo: te voy a decir una palabra y tu me dices todas las palabras o ideas que se te vienen a la mente, lo que se te ocurra. La palabra es en realidad la sigla LGTBI, lo que se te ocurra sin pensar mucho

ALEX- Inicialmente lesbianas, gay, bisexuales, transexuales. Se me viene a la cabeza género, diferenciación, diversidad, modernidad, genética, salud, familia, sexualidad, arte, cultura, historia, antropología, sociología, psicología, economía, desarrollo, “religión”, urbanización, educación, futuro, modernismo...todo esto.

E- Muy bien Alex, me has brindado un tiempo maravilloso, te agradezco tu colaboración...si quieres darme un mensaje final...te agradecería

ALEX- Como puedes analizar en esta entrevista, en lo que respecta a mi arte, has visto mis diferenciaciones, los cambios que he tenido mis lentes, mis guantes, mis accesorios, todo esto es parte de mi estética, de ser un artista, de mi baile, de crear fama como lo hace una artista como Lady Gaga, y dentro de mi comunidad LGTB, dentro de mi ciudad, dentro de un país como Colombia, algo como esto no se ve; a que me refiero con esto, a que el arte puede ir más allá, por fuera de los escenarios, la podemos llevar en nuestros cuerpos, y la podemos llevar en el público, en una entrevista, en cualquier parte; esto de alguna forma llama la atención, pero transmite un concepto, una identidad.

E- Como que “en nuestros cuerpos” a que te refieres?

ALEX- En nuestros cuerpos? Con los accesorios; nuestros sentimientos nos llevan a querernos vestir, a querernos ver de diferentes formas; esto pasa en todas partes, todo el mundo lo tiene, una identidad, se viste según su estado de ánimo, según su ideología, su trabajo, su personalidad, su estatus, su economía, pero en la parte artística, yo me refiero a que, yo en estos momentos en que tengo todas estas cosas, lo hago porque? por materializar el arte, porque el arte es algo muy grade dentro de la mente y artistas como Gaga o como en un futuro lo podría ser yo o cualquier persona que crea en sí mismo, desde cualquier punto de vista, desde cualquier área del arte puede materializarlo, no solo en expresión, en letras, no sólo en canto, en voz, sino visual, porque a la final somos personas “materiales”, de carne y hueso, y todo lo que vemos, muchas cosas entran por los ojos...y mi ideología es llegar al punto del día como lo hizo ella y poder llevar el arte y llevar una identidad por fuera de un escenario, como lo estoy haciendo, en este momento, estamos en un café, en un lugar público, así muy normal y no por esto me quito los accesorios de encima, los llevo para que me reconozcan y vean que uno puede transmitir esto más allá, por fuera de un escenario. Un mensaje muy importante es que uno tiene que creer en uno mismo. Los sueños existen. No solo en la mente sino en la realidad; de uno depende poderlos hacer realidad. Entre eso están cosas como estas: (muestra sus accesorios) materializarlos; todo esto, todo lo que uno hace, lo que uno es, como uno se vistees parte de uno mismo, no es más que un camino, o son medios para llegar a cumplir sueños. Yo le voy a regalar dentro de mis accesorios más representativos hasta ahora, son los brillantes: un brillante; con este brillo, con cosas tan elementales se puede hacer de un traje sencillo algo muy llamativo..

E- Como tus gafas

ALEX- Como mis gafas!! Y por medio de algo tan llamativo se puede transmitir un sentimiento, una canción y eso va a entrar no solo por los oídos, sino por los ojos y por el corazón.

E- Muy bello Alexander. Muchas gracias

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 7: ACTIVISTA LESBICA
“ARMARIO ABIERTO” MANIZALES

Bueno vamos a empezar Laura esta entrevista, primero que todo dándote unos agradecimientos súper especiales por este rato y pues quisiera, ya entrando en materia, ya te explique todo el contexto del proyecto, ya firmamos la carta del consentimiento, entrar en materia con la entrevista, que básicamente son seis preguntas totalmente abiertas, tenemos pues suficiente tiempo de manera que tienes todo el tiempo para contestar a las preguntas y estar tranquila para responder a las preguntas, vamos hacerlo un poco conversacional, lo primero que quisiera que me dijeras, bueno...

No hay ningún inconveniente mi nombre es Laura Isabela Ramírez, soy Psicóloga, soy muy colombiana, pues porque nací en Bucaramanga, me críe en Valledupar, viví en Bogotá con mi mamá, hice mi carrera profesional en Tunja y estando en Tunja pues me vincule a la casa de la mujer que es unas de las unidades de extensión de la universidad en términos de voluntariado, para trabajar toda la parte de perspectiva de género, empezamos a trabajar con la comunidad LGTB en Boyacá porque no había ningún proceso, entonces en Boyacá surge una tesis de enfermería de las chicas, de conocer cuáles son los espacios de socialización de la comunidad LGTB en Boyacá, resulta que no lo sabían, entonces empezamos como un proyecto de consolidar un espacio de socialización para la comunidad dentro de la casa de la mujer y después de terminar la tesis, la ruta tome yo en compañía de dos compañeros que iniciaron desde que llegamos y empezamos a trabajar en la consolidación de construir un centro comunitario que hoy en día se llama Creados Boyacá, allá en la casa de la mujer en Boyacá en Tunja, paralelo a esto estaba iniciando mi proyecto de investigación como Psicóloga, mi proyecto de grado, que era inicialmente “Empoderamiento con trabajadoras sexuales de la ciudad de Tunja” y empezamos a contactarlas desde la casa de la mujer y comenzar todo este trabajo desde esta institución, se hizo el trabajo, desde hace cuatro años se inició el proceso, se trabajaba en conjunto, tanto lo de comunidad LGT como lo de las chicas trabajadoras sexuales, estando en ese proceso infortunadamente empieza un rumor de interés social, y pues las chicas se ven atemorizadas y pues el jefe tiene que desplazarse y pues no perdemos el contacto con ellas, pero no se puede seguir reuniéndolas para seguir haciendo el proyecto con ellas, porque corre riesgo su vida, entonces en este trabajo con la comunidad LGT ya logramos a tener acceso y acercamiento a las personas transgeneristas, sobre todo en Boyacá hay muchas chicas transformistas, que son esos hombres que se visten de mujer pero que están en ese tránsito a cambiar su género y sobre todo en adolescentes, son chicos entre los 15, 17 y 18 años, entonces empezar hacer ese acompañamiento desde la Psicología de ellos, en este tránsito por su género, en esta identidad sexual, identidad de género, iniciamos como ese acompañamiento y descubrimos que hay mucho, debido a la ignorancia y a tanta invisibilización por parte del estado, la recurrencia, la prostitución está latente pero esta

oculta, y es más grave aún, entonces empezamos a trabajar también en el mismo proyecto a unificarlo desde las chicas trabajadoras con la comunidad LGTB, en Creados Boyacá, Creados ya viene solicitando de las marcas nacionales, de los eventos nacionales que se hacen de la comunidad LGTB, desde que iniciamos, entonces ya tenemos como un reconocimiento más o menos nos conocen en Colombia, sobre todo en Bogotá y en ese contacto nos contactamos con Armario Abierto acá en Manizales, que es una organización bastante organizada, valga la redundancia, muy juiciosos al trabajar y que la formación prioritaria es la diversidad sexual, es como el LGTB pero las chicas que son transgeneristas ponen la batuta dentro de la organización y pues les interesa mucho mi proyecto, porque convocan, pues inicialmente a dar charlas sobre esto, pero a mí me interesa muchísimo, me llaman la atención, hablamos con Creados Boyacá entonces porque no me voy para Manizales y el proyecto de investigación lo terminé allá, entonces tuvimos un contacto con la organización desde el semillero de investigación al que yo hacía parte en la universidad y me trasladé para acá e inicialmente hacer mi proyecto de investigación, entonces cuando llegué acá me contacté con Armario Abierto, desde principio de este año, enero y hemos venido trabajando en el proyecto de investigación que ha tenido bastantes logros favorables que más adelante te iré contando y pues esa soy yo, aquí estoy. Bueno muy bien, Laura es un recorrido muy interesante y muy además significativo dentro de este tema que estamos trabajando.

Bueno, ¿Tu como defines tu identidad sexo genérica?

Bueno ahí es larga la cosa, yo me identifico como un ser humano, para mi contexto, no como psicóloga ni como activista, si no como Laura, la mujer que soy, la persona que soy, considero que todos los seres humanos somos diversamente sexuados, si, así como las súper sexuales les interesa el sexo opuesto, las bisexuales ambos sexos, si, al homosexual, pues el mismo sexo, esto es una diversidad, porque al homosexual le interesa un hombre, pero no todos los hombres, hay un hombre específico, a la mujer lesbiana no le interesa cualquier mujer que pase, ya se va a enamorar, eso hace parte de la diversidad de la sexualidad, de la exploración no solo de género, de sexo, en todo en cuanto a relaciones, en cuanto a apego, entonces creo que los seres humanos somos diversamente sexuales y estamos debido a tanta exclusión y a una mirada de un colectivo tan bipolar, si, pues tan binario, o eres etéreo o eres homo, entonces debido a eso estamos encasillados a unas etiquetas que son LGTB y desde mi llegada acá a mí no me parece que seamos comunidad de LGT que paso con ser intersexuales, que bueno ya se están incluyendo en Colombia, pero que paso con las personas que muy jocosamente decimos los hetéro, han tenido una actividad así, que decimos con los chicos que son heterosexuales pero su actividad es trabajar sexualmente por dinero, esas casillas “Para mí el ser humano nunca se va a poder clasificar; entonces inicialmente, mi vida sexual y todo, el término de la sexualidad, de género y todo esto, empezó como una bisexualidad, entonces yo lo ubicaba como una bisexualidad pero no me sentía cómoda con la etiqueta, no me sentía bien como para poderme clasificar ahí; yo sentía que habían cosas en mí que no encajaban en la etiqueta, entonces debía romper con ese esquema que es el aceptado, pero en mi vida privada no encaja. Entonces me he identificado con la teoría Queer; que es un movimiento que viene trabajando bastante fuerte, porque es Butler que habla sobre esto y pues me identifico mucho con esa teoría, pues el ser humano es directamente sexual pero diverso y en las vivencias de la vida cambia; coincidimos en ser diversos pero no en ser fijos y creo que eso

está cambiando la sociedad muy profundamente” En resumen, donde tú te sientas encajar, donde sientas que tienes algo, representación consigo misma; exacto, es como, es una etiqueta que ha llegado, no porque yo pienso que todos los días, nos transformamos, luchamos, si somos distintos todos los días, uno todos los días vas a encontrar algo, que te gusta mucho más de lo que te gustaba ayer, no se trata como bien dice la sociedad de promiscuidad, ni de desapego, ni de carencia de afecto, no, porque tengo mi pareja estable, es una mujer, pero muchas veces digo no sé, si vamos a durar toda la vida, ni nada de eso, a veces siento que la amo y que quiero estar con ella todo el tiempo, pero no sé qué vaya a pasar el día de mañana, si termina con la relación, si se termina el ciclo, pues bueno; es que tenemos una manera de ver la vida muy encasillada, entonces todo lo tenemos que aprovechar para ser felices; necesitamos la diversidad, yo creo que la diversidad, está en todo, está en la sexualidad, está en nuestro país, en lo biodiversos que somos incluso en eso, entonces creo que no me gustan las etiquetas por eso, es limitar lo que somos como seres humanos, cuando a ti te ponen una etiqueta, te están limitando, te están negando, una curiosidad o una experiencia que puedas vivir y que puedas definir tu vida por completo.

Ok muy bien, me queda clarísimo, en este proceso de identificación sexual que sentimientos han sido los más fuertes en ti digamos el miedo o el terror o de alegría o satisfacción o felicidad o han transitado otros sentimientos; bueno sentimientos de emociones ni se diga, pero creo que ha sido más que todo una experiencia revolucionaria, sí, yo soy una persona que como dicen mis amigos usted es una visionaria quisquillosa porque yo no crítico, si no le doy altos grados a las cosas, y siempre me ha tocado gente que es muy abierta y facilitan todo, en lo universitario, en de derechos humanos, en mi carrera, en mis creencias religiosas, porque soy cristiana, entonces en eso, ha sido en donde se despiertan mis sentimientos, como para mí la revolución, si uno la necesita la hace como uno mismo y ahí ser coherente, por el amor y la pasión que le coges a eso, cuando yo empecé a descubrir esto, el primer toque, fue con el de la religión, porque yo soy de una familia cristiana, fundadora de una iglesia, mi abuelo era pastor y él siempre me llevaba a la iglesia, los principios que tengo, entonces imagínate pues, lo duro que te digo, no por mi carrera si no por lo que te decía de ser quisquillosa ser mío, he roto muchos esquemas de la religión y de todo esto de la tradición, pero nunca han movido mi creencia en Dios, te dicen que la iglesia y que la paz y el espíritu, que son cosas más buenas, entonces creo que aprendí, a romper esos esquemas y a grabarme en la cabeza la palabra de dios que siempre decía, yo los amo a todos y todos son iguales, bajo esas palabras siempre he defendido esas creencias, he seguido, con mis amigos que la mayoría son ateos, la mayoría son revolucionarios, y con gente que es católica pero me dice es que la virgen, bueno eso es verdad, siempre con esa creencia porque a pesar de que tu rompías esquemas yo siempre decía será que Dios si me apoya en esto de verdad, incluso cuando, tuve pareja, ella no creía en Dios y ella me decía, no, como voy yo a creer en algo que no cree en mí, y claro eso me impacto muchísimo, entonces yo decía será que Dios no cree en mí ya y eso fue un elemento que me fortaleció mucho a mí, no para abandonar lo que yo hacía, porque a pesar de todo eso, es tu vida, es de libre albedrío y tu veras que haces, y uno no se levanta en la mañana y dice es que hoy quiero estar con una mujer, no, entonces yo decía bueno si estoy aquí, si esta ella en mi vida precisamente porque Dios me lo permitió así y empezar como a seguir andando la vida, y de pronto busquemos eso que esta suelto, eso imaginarios colectivos que hay alrededor tuyo, por los medios de comunicación, por redes, por todos lados, eso está ahí, eso es lo más latente, pero eso es lo que más me fortalece en mi vida es decidir que mi proyecto de vida está en trabajar toda mi vida para la comunidad, como es

mi comunidad, pero mi comunidad tiene gente como todos los seres humanos, poder defender a una chica transgeneristas porque la vieron con una mujer y se burlan y me dicen porque me hablas de mujer si yo no soy una mujer, si, tu eres una mujer, pero también poder defender a una persona negra, que me dice no es que no soy negra por el clima, no por todo lo que soy, por mi encanto por mi baile, por mi forma de ser, eso es diversidad y a esa diversidad es a la que yo le apunto en mi vida, entonces ese sentimiento de querer transformar la vida, desde lo que es la educación en diversidad y cambiar el rol de la palabra diversidad que esta tan tachada, tan utilizada negativamente, es lo que me produjo el mayor sentimiento de mi vida, porque?, ósea, de todo este digamos compromiso con querer ayudar, a transformar, desde diferentes lugares que has venido como docente universitaria, como defensora de derechos humanos digamos todo esto desde la comunidad LGTBI, que realmente te lleva, que es lo que crees tú que está en tu corazón, en lo más profundo de tu ser que te lleva a hacer activista de la comunidad LGTBI?; Dios, porque Dios es amor, él está en todo y es pasión, y yo soy pasión, yo me apasiono bailando, yo me apasiono durmiendo, cantando, si, entonces la pasión para mí del ser humano, entonces si tu trabajas todos los días aquí y haces lo mismo todos los días como con monotonía, seguramente la cosas nunca va a ser diferentes, siempre vas a obtener el mismo resultado, pero si tú lo haces todos los días de una manera distinta, dándole interés al resultado y yo siento que mi vida todos los días le aporta algo, me enseña algo, es algo hermoso y así sea muy términos coloquialmente te lo digo, muy jodida la vida, a veces en cuanto a situación económica, a situaciones sociales de discriminación, lo que tú quieres eso también aporta, sí, yo no quiero que mi vida sea una monotonía entonces acá es como que le inculco todos los días a ver, si yo quiero que mi vida sea tan chévere y saber todo lo que me he comido y todo lo que he pasado porque la de los demás no puede ser así, y el colombiano tiene una característica impresionante y es lo homogenialista que es, bueno estas llorando por los muertos, pero si le pones la canción Colombia tierra que viva, entramos a bailar todos, entonces hay que aprovechar eso y ponerle un poquito de racionalidad a eso, entonces eso es lo que hay interesante, ya hay homogeneidad entonces racionalicemos y hagamos algo productivo en su vida, y porque esa específicamente?, ósea con tu comunidad, porque es que, claro yo participe de muchos espacios en la vida de esa revolución de activismo político y me canse y me desesperance también de alguna manera, de estar en cada encuentro en el que sí, vamos a cambiar Colombia y vamos a fundar esto, vamos a comprar lo otro y marchemos y yo armaba marchas y yo era de las que me quedaba en un día entero durmiendo en una carpa, en una universidad porque estaba convencida de lo que estaba luchando, pero resulta que a los dos años volvieron a crear lo mismo, entonces esos 70 años como el movimiento de Córdoba en que estamos fallando para que siga pasando lo mismo, yo decía no, no me gusto este lado y como que no me ligue, porque hoy en día las universidades pero si quería un lugar donde yo pudiera empezar a ver resultados, si, y no me gustaría un idealismo, un comunismo que tampoco creo en eso, sino resultados en que una persona hoy en día diga, así, si yo tengo sueños, entonces lo que más me interesa y cuando fuimos a buscar en las comunidades la ley inicial tiene 30 derechos, cierto, la comunidad LGTBI son 35 derechos que son irrespetables, no hay derecho que se respete, no hay un derecho a la vida porque una homofobia y son la amenaza, no hay un derecho a la libre personalidad porque mira, no hay un derecho a la creencia porque la iglesia nos sacan, no hay un derecho al trabajo porque no se puede, entonces no hay ningún derecho, me encanta porque mi proyecto de trabajo viene desde los 11 años, desde que decidí ser psicóloga, entonces poder trabajar en conjunto y ver comunidades que son altamente

vulneradas me parece la mejor manera de transformar, en 6 meses he visto cambios que no vi en 5 años de movimiento social en los que participábamos. Sin embargo llevas desde los 14 años, ya planificando la mirada en la que estas en estos momentos.

Muy bien entonces, yo que he visto un poco de cositas alrededor pero quisiera hacerte la pregunta de una manera más precisa: ¿que para ti, ya lo has dicho de algunas maneras digamos para hacer una comprensión más amplia, más profunda, que significa para ti ser activista de la comunidad LGTBI? Una responsabilidad, cada que yo grito de alegría de Manizales, y me encuentro con me dice que hubo cuando trabajamos las brigadas, la teniente me dijo tal cosas, entonces cuando ya te identifican a ti, como una persona en la que pueden apoyarse es una responsabilidad muy grande, que va a pasar el día cuando lo llamen a uno a la 1:00 am, porque ha pasado y me diga es que la teniente me está llevando y yo durmiendo, entonces es una responsabilidad muy grande, pero es una satisfacción inmensa porque siento que todos los días estoy haciendo algo productivo pero no solo para mí, sino para todo un colectivo; entonces estoy reconociendo que si hay unos derechos; la primera vulneración de los derechos humanos es desconocerlos y si tú no sabes que tienes no lo puedes defender; yo me tome esa posibilidad, esa tarea colectiva, ese privilegio de hablarle a la comunidad porque no tenía ese privilegio de hablarles, y ya decirles: -oye, tienes derecho a esto, lo sabías?, ...cuando una ya tiene esa posibilidad, es una satisfacción plena porque estás ayudando a la solución que tanto querías, que tanto buscabas no para ti sino para muchas personas que son como tu; si, entonces yo creo que responsabilidad, satisfacción, y no parar y seguir; yo digo como dice Silvio Rodríguez “seguiré peleando, hacia la transformación, hacia esa revolución.. de diversidad sexual y de diversidad de género. Yo siempre que me preguntan: usted porque tiene ese proyecto de investigación, digo no es que el presidente puso esa puta idea y es una trampa, sí, porque no, porque nuestro imaginario colectivo nunca lo ha permitido, no tiene sentido, pero es satisfactorio cuando alrededor de unas cervezas, te digan oye que chévere porque nosotros fuimos vulnerados, desplazados, ya esto es como cada uno de lo que le hablan, sí, pero también es una motivación, a bueno ya están las mujeres ya quien más falta, ya se está recogiendo un derecho, son 29 derechos humanos sin mencionar los de sistemas reproductivos, los derechos de los niños, los derechos de las trabajadoras, es como que sí, permite una balanza pero me faltan muchos pasos más, no es decir a no ya termine mi proyecto, mi proyecto seguirá.

Eso es, que bien, bueno, dentro de todo este recorrido que incluso vi, y me has dicho ya, que empezó desde que tenías 11 años y estas todavía muy joven de manera que te falta todo el camino, para que dar todas estas cosas bonitas que estás haciendo, ya realmente se han tratado algunas cosas, has vivido cosas buenas, malas, has tenido experiencias muy significativas en tu vida, ¿cuáles han sido esas experiencias más significativas?, las más significativas, si en la llegada a este activismo, la llegada con la gente, bueno y malo; pues yo creo que bueno en llegar a la casa de la mujer, porque mi relación con mi familia yo era la mejor pues porque es una familia cristiana de alguna manera ósea entonces no era la niña que crítica todo, que no le parece esto, no y mucho menos ellos me van a preguntar, ellos no saben nada de mi activismo, no porque yo tenga miedo de ocultar, ni decirlo, ni porque lo vayan a irrespetar, ni porque lo deja ignorándote, y tu estas ahí, sobre todo por mi abuelita, porque mi abuelita está muy viejita y yo sé que a ella un golpe de esos la puede matar, es por el dolor que llegue a sentir de fraternidad, entonces llegar a la casa de la mujer me muestra un concepto de familia del cual no creía, porque no creía en el concepto de

familia, pero en la casa de la mujer yo tenía de todo, tenía la mamá que es la directora de la casa de la mujer y es mi mamá, y ella me dice yo te pareé en la revolución, porque ella me enseña eso es malo, me enseñó a ver mi vida desde perspectiva de género, ella me enseñó muchas cosas de psicología, entonces creo que es la experiencia más significativa y es la confianza que me han dado, ahora para reconocer a los estudiantes, uy por Dios como así y todo fue así, a mí nunca me dijeron tiene que hacer esto y esto, ir haciendo ir actuando, y eso hizo que generara todo lo que yo soy en vida, pudiera decir a me voy con usted y no, si me preguntas quien eres, yo tenía una respuesta para eso, porque cuando llegue a casa de la mujer a como estaba, una desadaptada ahí, no era mi intención pero me adaptada para que se sintieran cómodos, porque es más me enseñaban a mí, porque llegar a la casa de la mujer es la enseñanza más significativa, pero ese amor hacia la defensa de los demás más que la mía, es otra cosa que también resalto mucho, el haber puesto mi vida muchas veces en mi docencia universitaria por el abuso policial, porque lo vi, porque lo viví, porque lo sentí, porque tuve una arma en mi cabeza a punto de dispararme, eso es una experiencia, que siempre q me hablan yo digo uy como así, si, pero que no te detiene pero te impulsa, entonces siempre he tenido claro que uno vale más vivo que muerto, pero que me impulsa a ayudar, me impulsa a seguir, a que hay diferentes formas de hablar, de poder decir, yo te puedo decidir de hablar de eso que un policía tonto hijo de su mama y todas estas cosas y ver que en la mitad de una placa acá con una mano acá, y los policías en caballos y la multitud, pero eso es una experiencia significativa, crear una pauta de transformación, de respeto, pero si ninguno de los dos, entonces esas son experiencias significativas de que si podemos hacer algo en la vida, de que si podemos marcar una pauta de transformación, de respecto, de inclusión, yo que más trabajo en inclusión social y el proyecto de mi investigación que es de inclusión social, es tan inalcanzable como el imaginario de uno como la paz, pero resulta que ya está, la paz está en el corazón, y la inclusión ya la siento cuando llego a Armario Abierto por ejemplo, entonces ya hay como ese pasito, es una experiencia significativa para mí, negativa desde lo que te comente y en la experiencia de vida y seguir la discriminación todo el tiempo, claro si estas con tu pareja; recuerdas alguna anécdota específica, mira no es negativo para mí que me hagan comentarios, morbosos a que me digan lesbiana o algo así, finalmente heterosexual, es desagradable por ejemplo que un hombre una vez que estábamos en un bar con mi pareja y varios amigos, ella me puso la mano a la mía y él se le acercó y le dijo, ustedes son novias y yo le dije si y se dan besos y yo le dije obviamente, se pueden dar uno para mí, eso fue grotesco, si, entonces como que no me gusta, tal vez porque el activismo también te da la mala jugada, como asistir a una conferencia, hace poco nos invitaron a un foro especial que es en la universidad, es un foro didáctico, entonces las preguntas iniciales me parecieron totalmente innecesarias y a lugar, las preguntas era tenaces que yo creo que a estas alturas de la vida ya, que si tienen derecho a tener una familia, que si tienen derecho a tener hijos, otras pero no me acuerdo, no y yo decía bueno pero porque me tengo que dirigir a ustedes a mí que me interesa lo que ustedes piensen, claro totalmente y no solo yo, yo pensaba en todas las personas que conozco, todas las parejas que conozco que tienen un gran matrimonio y que tienen sus hijos grandes, mamá, mamá y no hay ningún inconveniente y yo decía como sin conocer estas personas se pueden sentar a juzgar la vida de otros, es que no tienen por qué juzgar, yo nunca me he sentado, no me cabe en la cabeza hacer algo así, me pareció totalmente ofensivo y lo que más me molesta es la palabra antinatural, me parece la peor palabra que puede existir en la vida, para mi nada es antinatural, es como decir entre dos padres como van a tener hijos, eso es antinatural, o dos hombres besándose eso es antinatural, que te hace pensar esa

palabra, que te referencia, uy que no los conceptos de humanidad, si la humanidad es la naturaleza, es lo natural, entonces que hay de los derechos humanos, si me dicen que soy antinatural, en que, me dejan por fuera, entonces la palabra antinatural me parece realmente fuera de lugar y saber que en el foro, decían, no pero como van a tener hijo, eso es antinatural, así no se puede tener hijos, tener una respuesta como la de mi compañera y le dijo es antinatural por el desarrollo del niño, pero que tal que cuando una señora y un señor que es estéril y no pueden tener el hijo, eso también es antinatural y decía no y la muchacha no supo que responderle y yo decía bueno me sentí nuevamente incluida en la manera de ser humano, no sé es que ni siquiera sabe manejarlo, es natural, no hay un rango cuando te dicen antinatural, creo que esa ha sido de las experiencias más malucas y otra experiencia significativa, es la tristeza que da verte en un estado tan cochino, ósea un estado ni se utiliza, un estado en el que como dice Nata eres una niña a los 18 años como dice el estado para ir a matar, un estado en el que eres una traba, eres la marica de la calle de las guapas y no puedes pasar por este lugar y te golpeen, para que te des cuenta de que soy un ser humano, pero a mí me encanta tener relaciones con Nata si y me gusta vivir con ella y tenerla aquí y que no se relacione con nadie más, solamente conmigo, entonces eso decepciona, la doble moral, si, si como la doble moral, decepciona que ante mí; porque soy psicóloga, porque estoy ante una persona y me expreso bien, porque estoy bañada cambiada, una teniente policía me dijo: oye quédate con ella (-trabajadora sexual trans-) la idea es apoyarla. Pero cuando ya no estoy allá con ella, le dicen: tiene una hora para levantarse de ahí, corra o sino, se la llevan para un patio y la lavan, eso decepciona, ver que hay leyes, pero las instituciones como que tienen doble moral para aplicarlas. Entonces por eso no apoyo los grupos al margen de la ley pero digo bueno deben estar mamados de ver tanta cosa así, yo nunca me deje agarrar, jamás, porque pudo más lo del otro lado, pero eso duele, duele ver a una persona que haga daño con cara de satisfacción porque mataron personas, pero bueno somos seres humanos finalmente, si entonces eso es una experiencia como que me significan en la vida y mi pareja me dijo le voy a escribir esa frase en la tumba porque yo siempre le digo, “el mundo es una mierda”, una mierda tan bonita, porque es así, un evento muy horrible pero dentro de esas cosas hay algo bonito que uno puede encontrar, como lo que te decía, era una señora que acaba de ver salir el hijo para la guerra, pero si le ponen una canción con ese orgullo te enseña un joropo, en fin, un porro, todo eso, eso es lo que ha significado mi vida a partir de esto, pero imagínate la cantidad de experiencias que esta uno dispuesta a recibirlas, negativas que vengan, si van a venir muchas, muchas.

Bueno ya es toda una vida llena de intensidades, de sentimientos, en este tránsito como gestora de derechos humanos, como has venido contando, has estado realmente vinculada desde los 11 años al tema de los derechos y ahora que lo concentras en el activismo con la comunidad LGTBI, he digamos esta distancia, este activismo colectivo, porque es un activismo colectivo, como te ha transformado, o más bien has transformado el activismo o el activismo te ha transformado en algo?

Pues como te decía yo inicie el activismo en este año, entonces fue inicialmente de allá para acá mucho, porque yo llegue así sin una claridad quien es Laura, que le gusta, que la identifica, que significa, como la reconoce, como la visibilizan las personas en estas características particulares de lo que es Laura Zabala, entonces ese activismo me empieza a mostrar cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta que hacía, como tener la capacidad

de pararme ante mil personas a descender una creencia religiosa y salir de ahí y decir tengo, yo no creí que fuera capaz de hacer algo así o tener la posibilidad de parármelo al policía de la manera más calmada y decirle espérate, respétalos ya se van o cosas así, cuando todo el mundo creía que iba a ser lo peor del mundo, porque tenía un temperamento terrible, para mí eso era terrible, cada que nos reuníamos en la noche para decir, bueno si los policías llegan a la madrugada quien va a hablar, decían Laura no, porque yo soy muy volátil o era muy volátil, entonces, pero mira que paso eso y fui la que empezó con la calma y el cuento y decían quién va a hablar y a lo último salían corriendo y yo sin ningún problema hable, eso empezó a mostrarme, a bueno esa soy yo, en tal parte hacia esto, en tal aspecto soy así, eso empezó a transformar mi vida en cuanto empecé a visibilizarme a mí mismo, me conocen, me presento, porque son un guía, entonces ese activismo porta mucho inicialmente, pero cuando ya empiezo a hablar con lo que me aporato y dicen no nos gusta esto del activismo, no me voy para allá para el monte, para tal morro, tampoco, no me gustan, yo creo que por el lado de la educación se puede hacer esto, ya empiezo a mostrar ese activismo, voy a un comité permanente de derechos humanos, luego empiezo a defender una cantidad de cosas que son totalmente similares a las que estamos protestando, entonces yo decía bueno, me reciben, y termino aportando y que más rico desde la comunidad y desde las chicas que no saben leer ni escribir pero saben y que aprendieron de una directiva de la policía, y la Policía les dice a las trans que trabajan en calle: usted no puede hacer eso, ni esto; pero yo ya sé que no es así y eso le debo al activismo hoy en día, ya sabes que empiezas a aportar ese activismo porque me aporato mucho, le agradezco mucho al activismo que me haya aportado un criterio propio, de determinación, unas ganas de ser activistas, y con la humanidad, de ser activista, sí, pero también igual, ¿cuándo dices criterio propio es que?. uy lo que pasa es que a veces yo era muy correspondiente, muy complaciente, sí, claro, claro mira me voy a devolver un poquito a los 12 años, cuando yo inicie, en el colegio yo estudiaba en Valledupar, vivía en Tunja, y luego llego a Bogotá a hacer el bachillerato y empieza a ver la discriminación en el colegio, entonces ellos me discriminaban por mi color de piel, por mi cabello, por mi cintura de negra, por los gustos, por como habla uno, porque hablo muy rápido, por ese tipo de cosas, por la falda y la discriminación era total, no importa, si, ni los profesores la discriminación y eso que viví fue tan terrible, porque fueron años fuertes, mi mamá lloraba y yo le preguntaba a mi mamá, mami si yo soy una persona negra que, ella me decía eres hermosa, claro ella hizo que yo tuviera una identidad totalmente diferente, yo le preguntaba porque me discriminan a mí y si él me decía que personas más van a discriminar, ya volteaba y miraba a otras personas, sino también a los homosexuales, a las trabajadoras sexuales, entonces desde ahí me interese en esto y decidí inicialmente con chica trabajadoras porque conocía mucho la comunidad LGTB y luego me acerco a mejor todavía, entre más discriminada más te quieren, si siempre les digo así a los muchachos, siempre estas con solidaridad y ese nivel de discriminación en tanto, claro cuando yo escucho que una chica está llorando que por un cliente, le digo a mi cliente que tan cochino que como me insultaba a mi amigo, pero entonces llevo un proceso de esas experiencias significativas que hablamos antes en el que aterrice, porque yo llegué aquí al CINDE, a una conferencia de derechos humanos con la doctora Marta Cardona y ella estaba hablando de derechos humanos y ella decía, siempre defiende los derechos humanos de los otros y los suyos, ósea cuando me involucré tanto en el activismo de defender a ellos y a ellos y a ellos, a mí me decía es que la comunidad Liberta es una boleta, yo defendía y mataba pero por ellos, no por mí, cuando me vi y yo hago parte, no espérate tenía toda la razón, al otro día salió una noticia que dice que las

comunidades LGTB son enfermos, ya uhhh había entendido cuanto tiempo que me ocupe tanto de eso y yo también estoy siendo vulnerada, de poder armar por los suyos también defiendes mucho más, me canso ver que todo mundo peleaba por lo suyo, y ya dejar un lado por lo mío, pero es importante porque en realidad tú no eres para los demás, entonces como que eso me enseñó mucho, ese criterio es el primero que habla o bueno si me afecta a mí, también los afecta a ellos y ya hablo por mí, entonces y como era tan complaciente, no es que no, bueno entonces no, pero si yo hoy en día quiero decir que sí, yo quiero, puedo estar segura que lo voy hacer, ya eso me tranquiliza de no quedarme callada, pero si usted me dice no que es culpable no lo hago porque si yo pido respeto como que tengo que respetar, pero si ese es mi espacio, y yo lo quiero hacer yo lo hago, yo soy responsable de mis actos, entonces ya aprendí hacer eso y esa cosa de autodeterminación que hacer eso, el activismo que me engrandece hoy en términos de ser la voz de hoy, si a mí no me da miedo que me digan es que usted salió en el noticiero diciendo, si, si, no me preocupa, usted es trans, si yo soy trans, no importa porque si necesita que sea amigos de ellos lo voy hacer, en algún momento quiero que les toque para ellos, es eso, ahorita en la respuesta que estabas dando mencionaste la discriminación por el color, el nombre no, ósea como decirlo de alguna manera, ósea te sientes parte de alguna etnia diferente, si, te sientes como que étnicamente eres diferente, si cuando mi papá dejo a mi mamá, yo no lo conozco, yo soy hija de madre soltera, dejo a mi mamá, yo nunca lo conocí, lo conocí cuando tenía tres años, si vieras como me digo, pero nunca tuve ningún contacto con él , todo eso de la cultura negra, soy negra en él es bailar, los tambores, soy negra porque me encantan las pausas largas, en eso en ejercer la cultura negra, soy negra, cuando yo llegue a la universidad, mentiras antes de la universidad, conocí a unas personas y me decían, porque siempre escondes el cabello, tengo una cantidad de pañueletas, trapos, además me cortaba mucho el cabello, me bronceaba bien, me paraba al frente del espejo a pronunciar bien, entonces yo hice toda una generación de lo que yo era y no les gustaba mi color de piel, era feo, decía que mi cabello era feo y por eso no me lo soltaba nunca y mucho menos me atrevía a hablar ni afrontar, entonces cuando ya empecé a darme cuenta que eran ellos y no yo, ya empiezo a enamorarme de esto que me dejo un legado de una parte que nunca he conocido, si, poder sentirme así con una etnia negra y poder defenderlos también a ellos y enseñarles a las chicas por ejemplo en el mundo en que están porque se sienten discriminadas por ser trans, una de ellas un día me dijo no es que a mí no me gustan los negros, entonces yo le dije miremos para atrás, entonces yo desde mi experiencia empecé a contarle, y le dije mira yo soy Psicóloga vamos a trabajar en esto y esto y no lo vuelva hacer, porque uno no es consciente de lo que hace muchas veces, y por ser niña mucho menos, a mí los niños del colegio me hicieron daño, no, uno está aprendiendo, entonces si me considero étnicamente diferente u orgullosamente negra, soy morena, pero yo me siento negra, porque mis características hormonales soy negra, es mi componente de la raza negra.

Bueno te voy a proponer un último ejercicio que tu como Psicóloga debes estar familiarizada con la afectación del niño, en su etapa paleolítica, y entonces te voy a proponer ese ejercicio de hacerle una descomposición a la sigla LGTBI, entonces dime por favor todas las ideas que se asocien, con LGTBI, la primera que se me ocurre es discriminación, diferente, diverso, hermoso, histriónico, pero histriónico en el buen sentido, imaginación sin límites, unión, trabajo, esperanza, Armario Abierto, Esfuerzo, “Calle de las guapas”, mariscas, se me ocurre Colombia, chicos, se me ocurre, cambio, transformación, tránsito, expresión, diferencia de alma, biodiversidad, cultura, comprensión, aceptación mas

no toleración, inclusión, igualdad, equidad, gerencia, activismo, revolución, alcoholismo, diversos todos los chicos cuando son niños, que más, no sé, liderazgo, sino que hay muchos liderazgos, a pesar de que no lo nombre ni siquiera el liderazgo cuando se para en frente verdad, toma de poder, es una incidencia política, y hablando ya para cerrar un poco el proceso tuyo con Armario Abierto ¿qué es Armario Abierto?, Armario Abierto es una organización que surge hace tres años, por mi compañera Vanesa ya la viste es mujer, estaba muy interesada en acercarse a las chicas trans, ella estaba trabajando con varias personas, tres personas creo, aquí en Manizales, ella estudia Biología y yo estudio y en común, se acercaron a ella, ella se llama Marcela Bedoya, y al principio que eso era un enredo que pero pues eventualmente Marcela dijo hagamos una organización ya quedo la parada gay este año, eso fue hace tres años en el 2009 – 2010, si, y ella en 15 días montaran la marca, Armario Abierto, a flor de piel, porque me quedan uy poquitas y es bueno pero si ha dado, entonces Armario a partir de lo de la marca ya empezó a trabajar a ver qué más puede hacer trabaja diversidad sexual y género, el primero personas de las universidades de acá, de la Manizales, de la Caldas, de la Nacional, profesionales, y estamos trabajando en la investigación en la Universidad de Caldas, la organización ha trabajado en películas de cine, en locura trans, que es ese mes en el que trabajamos por la desvalorización, estamos trabajando en eso, es que ha venido siendo la marca generally en Manizales tuvimos algunos otra actividad cultural en el parque Ernesto Gutiérrez que fue bastante chévere, no hubo comunicación porque fue ese amarillismo, tiene un morbo entonces estamos trabajando en eso, Armario Abierto empieza a trabajar con un colectivo de gente como “Las insolentes”, que eran chicas, que decían bueno quiero romper con todos los mitos que hay, como los caballeros que estaban dibujando, y se llamaban “Los Caballeros” pero luego quedan todos concluyendo en Armario Abierto, infortunadamente Marcela Bedoya muere producto de esa in visibilización, de ese abandono del estado, porque ella en su género no tiene un apoyo en salud, no tiene un apoyo en nadie, y ese proceso de transito de ellas lo hacen como pueden, llegan y se inyectan esa silicona, esa silicona se le fue a los testículos y la mato un cáncer de próstata, no hubo atención médica, no hubo acompañamiento, entonces marcela muere, pero sigue trabajando la organización a este año ya hay 30 personas en la organización y este año empezamos a trabajar con el proyecto de investigación que es “fortalecimiento comunitario a las chicas transgeneristas y a todas las trabajadoras sexuales”, que hoy en día ella le cambiaron el nombre y se llama “ni putas ni travestis”, somos unas guapas y estamos con esa re significación que somos unas guapas, como que la guapa es una verraca, pues porque hay que ser una guapa para pararse en las calles, para inyectarse una silicona, o para enfrentarse a un policía o para aguantar tanto dolor, tantas cosas, entonces en ese estamos trabajando ahorita desde ahí desde Armario Abierto que se consolida ya legalmente hace un año, surge el observatorio de derechos humanos y se llama a la memoria de la chica y se llama Marcela Bedoya es un apoyo hacia la comunidad LGTB es una observatorio de perspectiva de género, identidad sexual pero están para todas las comunidades que necesiten el observatorio como su vocero, como apoyo ahí va a estar el observatorio, entonces estamos trabajando ahorita actualmente con el observatorio principalmente, con la policía que es el principal agente vulnerador, hay que decirlo, estamos vinculados en una mesa interdisciplinar que formó la Gobernación pero que no ha hecho sino reunirse y no más, no ha había una acción, se están reuniendo hace cuatro meses pero todavía no existen, pero nosotros si vamos avanzando, entonces Armario Abierto ha buscado la parte de los derechos humanos, ahorita viene este segundo semestre el trabajo que vamos a realizar en las discotecas y acá en la Universidad de

Caldas, la vamos a enfocar también mientras ocurre el tránsito, hemos contactado a odontólogos, hemos tenido contactos con la fundación Santa María que también es muy reconocido en Cali, y pues que cada día crece la red Latinoamericana, estamos en ese proceso de trabajo, que más te cuento de Armario Abierto, Armario Abierto me encanta, como te dije se consolido legalmente hace un año, tiene una representante legal, sí, pero las decisiones se toman a nivel de asamblea, nos reunimos todos a las 5:30 pm y estamos trabajando e preparar la otra semana, le metemos mucho al carnaval, entonces ya es mucho más relajado, entonces vamos a trabajar el ciclo del cine, ese tipo de cosas, y estamos trabajando en consolidar un espacio de reuniones ya empezar a buscar como ese apoyo y trabajamos en la primera asesoría psicológica porque ahí entro trabajando yo, la segunda el semillero de investigación que tiene varias dimensiones también, la otra es el trabajo de activista, entonces todo si algún problema haya vamos a estar armando despelote, entonces por ejemplo hubo un inconveniente acá en el Dollar con Dana, el Dollar es un bar que queda acá al lado de un salón que hay aquí al lado de esa panadería, eso un bar gay, es muy reconocido aquí en Manizales, es uno de los as antiguos, resulta que para las Ferias de Manizales vino Dana Sultana, que es una artista famosa, reconocida y no la dejaron entrar, es un bar gay y no la dejaron entrar y eso entonces las chicas del grupo de Armario Abierto, dice pero como así, si es una bar gay, entonces ella le comenta a alguien cercano al Armario y Armario y hace un plantón lo más hermoso del mundo, salió por todos los lados, como es el plantón, pues ellos hicieron unos carteles hermosos, ellos se disfrazaron, en tacones, los chicos y las chicas, gritaban cosas, hicieron volantes comentándole a la gente porque estaban protestando y se hizo una carta diciendo porque había ido la comunidad a apoyar en ese momento, se llegó a un acuerdo con ellos, se les pidió una serie de compromisos que nunca cumplen y eso queda si, entonces, pero Armario empezó a reconocerse por eso, hizo un evento bastante famoso, no para todos los géneros sino para las mujeres que se sienten aludidas por los piropos, por la vestimenta, marcaron, si se encuentran con el señor que les diga si no les gusta que les digan entonces tápense, ahí ya va, como el activismo esta todo el tiempo, cada que haya como esa discriminación, no a una sino a toda la manada, en eso, es como hablar acá en la ciudad, entonces nos comprometimos y hay que ponerle la cara, hay que hacer esto, para poder decir esto, la responsabilidad si usted genera una imagen negativa, si Armario queda mal la comunidad va a ser más discriminada todavía y ahorita de los derechos humanos porque queremos que se acabe la discriminación sobre todo con las chicas que están siendo muy maltratadas, cuando yo llegue a la ciudad todos los días eran golpeadas, entonces hay una línea de la policía 006 tratamos de contactarla a ella, pegamos en las paredes la policía todas las trabajadoras, el comité llevo donde ella, a preguntarle cómo había sido, tenemos el primer logro del proyecto, y es que las chicas dicen yo soy la líder de esto, y yo puedo conversar, trabajar, ya empiezan a hacer ver el ejercicio de los derechos y de ahí para acá hay una disminución, no una distinción pero si una disminución, entonces ahorita la otra semana tenemos una reunión con la teniente para hacer un acuerdo de convivencia pero pues la pelea es muy duro, porque por ejemplo nos sentamos a leer y ni siquiera habla de las trabajadoras, este fin de semana se las llevaron de ahí, las corretearon entonces vamos ayer como vamos hacer para que no nos den tres vueltas y terminen perjudicándonos, y realizamos actividades con ella allá, en la galería, nos metemos haya con ellas, nos quedamos las tardes hablando con ellas, paradas en una esquina, para hacer ese acompañamiento, y si hay un acompañamiento a la 1:00 am nos han llamado, paso tal accidente, esta tiene tal problema, entonces vamos, Armario Abierto y bueno ya digamos

como para concluir de lo que es el ejercicio político que se hace a través de la organización Armario Abierto, ustedes tienen alguna apuesta por formas diferentes de expresarse en lo político o simplemente digamos lo que se les va ocurriendo lo van haciendo o siempre tienen como la idea, o utilizan canales formales para expresarse o mejor dicho ¿cómo componen la expresión política de ustedes?, en que papel nos vemos nosotros, una discriminación en el mundo, los chicos y las chicas, están los relatistas, los de los carteles súper bonitos, el carnaval, la comparsa, ese es el aporte en cuanto al , el grupo de danzas, de ellos de la comunidad tienen sus coreografías montadas, con vestuario, la apariencia, eso es la forma de mostrar la otra cara de no solamente él es gay, no, también él es creativo, diseñador de modas, pero lo político lo primero que tenemos es a no vincularnos a ninguna acción política, no nos quita, hemos tenido Vanessa que ha sido como la fundadora del movimiento, ha contado que ellos les ofrecieron palta por votar por el movimiento, el polo rojo nos quería comprar de una manera muy utilitarista, pues no, este año nos invitaron a participar de una competencia y dijimos no nos interesa, y esto, porque hay dos formas de hacer política, y estamos mostrando esa pauta, cual, otras formas de los derechos humanos, el observatorio, no hay necesidad de la defensoría del pueblo, no hay necesidad defensoría de familia, no nosotros estamos ahí, darnos a conocer, si, así estemos con un seguir porque gracias a dios no hay ningún inconveniente, que pensaste en nosotros y pues ahorita tiene, y pues es cierto que los chicos es cierto que la LGTBI, los transexuales, si esto es incidencia política, el voz a voz.

Te voy hacer una última pregunta que me llama la atención en la escena política en general o en grupo de la comunidad, a que atribuyes el activismo qué relación tiene digamos expresión tan fuerte en todas las expresiones políticas de los movimientos con que se conecta, yo creo, psicológicamente hablando, desde tu mirada, de activista y desde psicóloga; mira realmente como psicóloga yo creo que las personas rompemos muchos esquemas, cuando tú decides con un estado binario cuando te niegas a un rol asignado realmente de género, ya estoy rompiendo cualquier genética, rompes cuando tu rompes todo eso le das la bienvenida a todo lo que se te ocurre, entonces no importa si los zapatos son naranjas, la blusa es fucsia, eso es lo que te cuenta y porque el extremismo porque a ellos no les gusta el esquema, porque hay de civilizarse, entre más bullosos seas más te oyen, por eso las masas no son en silencio, sino con carros, sino con música con baile, las draques, si, entonces es eso, es esa idea de visibilizarse de resaltar y además de todo de mostrar todo lo que tú tienes, entonces hay mucho conflicto con los chicos no es que no hay tiempo para que se presenten, pero es que yo también quiero hacerlo, hay cantos, tenemos un chico que tú le das el tema y te hace la poesía que quieras, y no cualquier verso sino este habla con proyección, hemos sentido la necesidad, mire que no soy solo homosexual, a soy enfermo, no, tengo una cantidad de habilidades, cualidades, todo lo que tú le quieras agregar es la necesidad de mostrar y bajarle al homosexual de lo importante de su presentación y por ejemplo las chicas trans más que en las activistas este anhelo de ser mujer es impresionante, no, debe ser muy maluco que tu no puedas hacer lo que tú crees y sientes y físicamente no se lo permiten, entonces es eso, llegan a ser más femeninos que uno, yo a veces al lado de ellos me siento como un moco, ellas son hermosas y son mucho más delicadas, mas femeninas, yo básicamente ni me maquillo, no ellas el maquillaje su cabello perfecto, sus uñas espectaculares, sí, eso también le aporta uno, yo soy muy descuidada en eso, yo mantengo en tenniss, sudadera, es un elemento clave en ellos de civilización y poder mostrar lo que son, ellos no tienen acá algo que diga esto esta malo,

ellos muestran, marica que orgullo tener eso, es como cuando tienes un celular si y el celular es algo de uno, tanto como lo anhelado el mundo lo ve como algo malo, eso es lo que nos caracteriza, bueno Laura ya para cerrar Laura tu que has sido generosa con tiempo y tus vivencias, de poder tener un grado de profundización y ampliación de toda estas cosas, ¿Cómo te ves en el futuro?, huy que pregunta tan difícil, últimamente no pienso en el futuro, pienso en el ahora que me ha marcado el miedo de volver al pasado, pero así a largo plazo anhelo proyecto en un departamento de Colombia, o una fundación, un centro comunitario pero que brinde todo, si es un centro comunitario que es lo que quiero dentro de 10 años, que tenga una asesoría de salud, a que tú quieres hacerte una cirugía, que tenga una asesoría odontológica, y dicen no es que no se si fue grave o no voy, se ve por los noticieros, y yo lo vi mucho, fue lo que más se complica, una asesoría jurídica, una asesoría, un trabajo, no tengo donde vivir, donde comer, si más bien una calidad de vida sana, eso anhelo yo quiero morirme por lo menos ya hay alguien que hable de esto, y en tu vida privada?, en mi vida privada me veo por allá en el monte, me gusta mucho la tranquilidad del campo, la naturaleza, me encanta la rumba, la música, los bares uno se conoce con todo el mundo, con los de la tienda se habla pero como que ya esta etapa de fiesta, yo me veo viviendo en Boyacá, yo amo a la gente de corazón, me veo viviendo en Villa de Leiva, una casita tranquila, relajada, escribiendo, quiero escribir todo lo que viví, contarle al mundo y que sirva para algo, así sea para que se rían o para que imaginen, pero que sirva para algo, no sé si sola o acompañada pero con muchos gatos me encantan los animales, bueno muchas gracias ha sido maravillosa, muchísimas gracias de verdad.

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 8: ACTIVISTA TRANSEXUAL
“COLECTIVO PRISMA” PEREIRA

E: Bueno XXX, la idea de esta entrevista es que charlemos un poco frente a usted, su vida y lo que es para usted el activismo político. Primero quiero preguntar si me autoriza colocar sus datos en la investigación,

XXX: no tengo problema en que publiques esta conversación, pues de todas formas es voluntaria; entonces no tengo problema.

E: Bueno, entonces empecemos. Cuéntame cómo fue tu proceso de auto-reconocimiento y aceptación de tu identidad sexual o de género

XXX: Desgraciadamente fue muy doloroso. Siempre me imaginé mujer y desde chiquita fui como delicada y me tocaba jugar futbol y no quería estar con los niños sino con las niñas, pero fue cuando fui adolescente que empecé a sentir mi cuerpo y a rechazar mi apariencia masculina y como no me gustaba verme así, me ponía cosas femeninas como un saco, una camisa, pero no me atrevía a hacer más nada porque en mi casa me pegaban por ser “así” (se señala). Cuando cumplí los 18 años ya estaba desatada y nadie me lo impedía y ahí empezó el calvario en mi familia. Fue horrible. El solo hecho de que yo fui víctima, rechazada!, discriminada!, maltratada!, abusada!, el solo hecho de que a mí siempre se me quiso cómo aplastar! Y mira como es la vida de irónica, comienza siempre en el seno de la familia, luego se extiende a la sociedad, ese solo hecho a mí, me hizo a mi sacar las agallas para hoy en día yo... (piensa un momento) me desvié de la respuesta? No, para nada. Eso me hizo sacar las agallas de yo querer surgir, de yo no querer seguir siendo marginada, porque el hecho de que uno vaya algún sitio, te saquen de él, el hecho de que uno llegue a alguna parte a comprar algo y son como con una prevención, mirándote de arriba abajo, como si uno no les fuera a pagar, como si uno los va a robar, algo! dios mio bendito! Esos solos hechos me obligaron a mi, a imponerme y ahí en esa manera de imponerme yo tuve que fabricar mis estrategias, ¿cuáles fueron? Comenzar a pensar ¿por qué las personas son tan discriminativas, ¿qué hago yo para que me discriminen? Pero cuando yo me hacía esas preguntas, yo veía que el problema no era mío, que el problema eran las otras personas, porque son ellas las que tenían la prevención, las que tenían el estigma, que siempre nos juzgan, te juzgan, censuran, de que somos personas malas, somos personas groseras!, que somos personas violentas!, ¡lo peor!, lo que pasa es que a veces pienso yo, que es la sociedad que como que le conviene tener a otros sometidos, para verdaderamente imponerse sobre ellos, entonces había que hacer algo contra esa injusticia y ahí también no hay que negarlo, esa estigmatización y ese tabú de que es que cuando ven que la persona por el hecho de que le ven... manías o le ven comportamientos o directamente le ven su orientación sexual, ya comienzan a no quererla aceptar, pero a veces también pienso que

son temores que tienen los seres humanos, temores a ellos mismos, que de pronto pueden estar sintiendo lo mismo y ese “espejo” famoso que hablamos, no nos gusta verlo, como también hay un pasado también muchas veces en ellos, o también es esa herencia culturalmente que vemos, porque en los senos de las familias se dicen: ¡cuidado te veo andando con ese marica! ¡cuidado te veo andando con ese voltiado!, ¡con un mundo de palabras que a veces usan hasta fuertes!, entonces me perdonan que las mencione aquí, pero es para que me puedan entender.

E: Cómo llegaste a vincularte al activismo de las diversidades sexuales o comunidad LGTBI?

XXX: mira como es la vida; Primero yo vine a tomar conciencia de mi activismo, lo que hace que yo verdaderamente quise ingresar a un grupo especial, porque antes no sabía nada ni de mis derechos, porque eso no se lo enseñan a una ni se conocen en el colegio ni en los partidos se forman líderes para las diversidades sexuales. Pero todo llega a su momento; todo parte de una reunión que tuve que fui invitada por el Ministerio del Interior, a un Congreso de diversidad sexual, primera vez en mi vida que yo iba a un Congreso, yo no sabía que era esto, yo no sabía a qué se iba, yo hasta ni quería ir!, yo el día anterior decía: ay yo no quiero ir, yo no quiero ir! Es que yo nunca he ido a eso, y me insistieron y me insistieron, XXX es que usted es muy líder, camine acompañenos, hicieron hasta lo imposible, el mismo día, me llamaron temprano, que cómo había amanecido, que ya me estaban esperando, que yo no se qué.. y yo les dije, pero no hemos salido a las 11? Y me dijeron si si, si quiere véngase para acá y eran las 9 de la mañana, o sea me quería llevar y no, yo ya estaba decidida porque yo ya había dicho el sí, porque yo voy y me fui. Cuando yo llegué allá y comenzamos a presentarnos todos, porque fuimos más de 120 delegados y nos comenzamos a presentar, como que.. yo vi como que hablaban muy... digámolo así... como muy adentrados, no digamos que en política, sino de muchos derechos humanos y ¡yo no conocía nada de esto! Entonces yo dije no ¡no XXX se tú! Y yo comencé a hablar desde mi experiencia y desde lo que soy yo , y desde ahí comenzó el boom! Y ahí integré la mesa de todas las mujeres trans para que fuera su representante, para sacar las conclusiones de lo que habíamos hecho en los tres días, entonces me dio a mí, eso como que yo dije ve! Y desde ahí comencé a ver que tenía mucho potencial y que entendía mucho de eso! Y desde ahí yo comencé como a interesarme ya en la parte política, porque yo ahí ya fui entendiendo, porque las personas que vinieron del ministerio del interior, nos fueron como conduciendo, fui entendiendo lo que era este enfoque, entonces, desde ahí entendí y desde ahí yo incursioné más, digamos más en el activismo político que es lo que me estas preguntando.

E: bueno y como llegas de esa experiencia al liderazgo que actualmente tienes en el colectivo LGTBI en el que estás?

XXX: obviamente, ya lo mencioné, después del congreso, todo surgió a partir de otra persona que estuvo conmigo en Circasia cuando hicimos el Congreso y mi persona, que dijimos Vamos a formar en Risaralda, un Colectivo, una fundación, un grupo de la diversidad sexual y nos vinimos aquí y lo formamos, desde el momento tenemos a la fundación colectivo, prisma, desde ese momento; dicen que soy la presidenta, pero yo no me tomo eso a pecho, porque es que entre nosotros todos somos líderes, de pronto me

eligieron presidenta a mí por, ser más significativa o porque tengo muchas relaciones o porque de pronto, soy así como me ven muy aguerrida para hablar, muy humana, sobre todo muy humana muy sencilla y porque interactúo y llego muy fácil a la población y a toda la población, porque yo cuando voy al comando de la policía y me paro a hablar, todos quedan fascinados conmigo! Pero es porque yo utilizo el lenguaje sencillo y humilde, no me pongo nunca a ser técnica porque mira yo he visto que cuando las personas cuando son tan técnicas uno a veces ni les entiende! Uno tiene que ver que en este grupo de personas hay abogados, hay médicos, ingenieros, hay docentes, pero también puede haber la persona que viene del campo, la persona que no ingresó a estudiar sino hasta primero o tercero de primaria y entonces para que me voy a poner a hablar en palabras sofisticadas, no! Hablemos humanamente, hablemos sencillamente y esa ha sido mi cualidad, y eso ha sido lo que a mí me ha dado a mí ese capital para que vean en mí ese liderazgo. Por eso quisimos integrar la fundación colectivo prisma

E: y desde hace cuánto?

XXX: nosotros lo fundamos desde hace más o menos, ya vamos para tres añitos, para tres añitos, y desde allí estamos funcionando con la fundación colectivo Prisma, llevamos trabajando, por todos, por todos sin excepción, velamos por todos y procuramos llegar a las instituciones para verdaderamente, de la mano, porque esto tiene que ser de la mano de todo mundo y transversalizando, también mi amor, porque también vamos buscando ayuda, a ustedes les consta en las universidades, buscamos ayuda hasta en la radio, nosotros somos unas hormigas y eso lo hacemos todas las personas que estamos en Prisma y somos unas personas muy capaces, hablando de capaces podría ser yo la de menos, porque la mayoría de ellos, son muy profesionales, yo no tengo esa capacidad profesional de ellos, tenemos entre nosotros a un ilustre doctor con 3 carreras, 4 carreras, imagínese! Yo no tengo esas carreras, tenemos varios psicólogos, tenemos gente muy capaz, pero de pronto, yo tengo la capacidad de muy buena convocatoria, por eso me han hecho mucho más visible. Pero si tú nos ves en algún evento, todos hablan y todos son muy interesantes, y vos vieras a mí ellos como me han enseñado cantidades de cosas, pero eso es lo importante, yo siempre he dicho lo importante no es tanto enseñar, lo importante es querer aprender, cuando tú quieres aprender, vas cogiendo ese bagaje, esa capacidad de elocuencia, de poder llegar a las personas, entonces, mira, no comerse el cuento, ¡yo sé! Cómase el cuento ¡quiero saber! Esa es mi filosofía

E: Pasando a otro tema, me gustaría preguntarte por el sentido que tiene para ti llevar a cabo acciones de incidencia política en representación de la comunidad LGTBI?

XXX: Mira yo siempre he creído que el activismo político es todo lo que tenga que ver conmigo y que tenga que ver con todo lo que está en mi entorno, tanto hacia el Estado, como a las personas, como a la sociedad; todo lo que tenga que ver con cada uno de nosotros, si nos ponemos a hablar políticamente, tengo que pensar que es lo que yo quiero, que es lo que deseo, que es lo que a mí me cobija, para poder verdaderamente transmitir la conciencia sobre nuestros derechos. Creo que ahí resumí qué sentido tiene para mí el activismo, porque como peluquera yo veía la discriminación en mí y mis compañeras y me buscaban para que hablara.. Entonces, mira, el solo hecho de ser una mujer trans,

estigmatizada, que habla de esto, ya estoy participando políticamente en muchos campos, uno en mi trabajo, yo trabajo por ejemplo en mi peluquería, yo estoy tratando con muchas personas que vienen aquí a ella, y yo estoy escuchando de ellas muchas cosas que no tienen nada que ver de pronto, con que yo sea trans, pero sí con lo que es personalmente atañe a la sociedad, como es la salud, como tiene que ver con el trabajo, como tiene que ver con la vida que está viviendo cada uno y hasta en parte en la vida espiritual, pero ahí hay una parte muy interesante, la persona viene donde XXX, porque es muy buena peluquera pero también porque es una persona que charla muy rico, y dentro del charlar muy rico, XXX está haciendo énfasis en lo que ella es como persona y ella no puede desligar su persona de ser una mujer trans, porque yo siempre mantengo dando mi testimonio como mujer trans, yo con ellas, con todos ellos, con estoy con mi clientela, estoy hablando de mi clientela, porque estoy aquí en la peluquería, a mí siempre ellos, me preguntan XXX ¿qué le parece a usted tal suceso del país? ¿XXX cómo le parece lo que sucedió con la familia tal? ¿XXX como le parecen los niños que están en tal parte sufriendo? ¿XXX usted qué opina de lo que dijo el obispo? ¿XXX usted qué opina de lo que dice el presidente? ¿XXX y cuénteme y a ustedes los que están en ese colectivo del que usted nos habla, el estado les está ayudando o no les está ayudando? Ahí estamos participando en política y ahí estoy verdaderamente apoyando a la comunidad desde lo que somos.

Fíjate por ejemplo que muchas veces me tocan niños aquí y muchas veces me preguntan ¿usted es casada? ¿tiene hijos? Yo siempre contesto de una manera muy natural, no mi amor, no soy casada ni tengo hijos... ah y por qué? Pues mi amor puede ser que como ya estoy un poquito grandecita, entonces, ya como que no soy joven ni soy bonita entonces no tengo novio. Y ¿por qué no se consiguió antes uno?.. Mi amor, porque lo tuve pero me dejaron, y ¿por qué? Mi amor, porque ya se desenamoraron de mí y ya me dejaron solita. Porque creo yo que a un niño no se le puede explicar más porque un niño no me va a entender, eso es política, eso es políticamente hablando uno, todo lo que nosotros hacemos en un día a día, es política, porque estamos dando un testimonio, ¿qué testimonio estoy dando? No maltrato a un niño!, le se hablar a un niño!, le estoy respetando los derechos del niño! Yo no puedo llegar a un niño a decirle, lo que pasa mi vida, es que a mí no me casé porque el estado, no me quiso dejar casar, o porque hay una discriminación, ¿qué va a entender eso el niño o la niña? Eso es política, entonces lo importante es que cada uno de nosotros sepamos verdaderamente enfocarnos en la política, porque todos los abogados dicen que la política es el arte de gobernar, pero para mí todo es política, todo lo que tenga que ver con el ser humano y que interactúe con los demás seres humanos es política, y mi testimonio mío, de persona, de mujer trans, de profesional que soy, yo siempre doy mi testimonio como las tres porque no las puedo desligar yo, a ninguna porque esa soy yo, una activista trans, con cuerpo trans, que es profesional, y es persona.

E. Ahora, XXX que te parece si hablamos un poco sobre...sobre las experiencias importantes, significativas, has tenido como activista de la comunidad LGTBI. Es decir, que momentos o acontecimientos te han parecido significativos, que experiencias puedes compartirme

XXX: Lo primero es que formamos la fundación Colectivo Prisma y estoy trabajando como una lideresa y eso ha sido muy importante para todos nosotros; tenemos un grupo muy armonioso que estamos viendo por toda la población, interactuamos con todas las

instituciones porque yo estoy en el consejo consultivo de la Gobernación de la Equidad de la mujer de género, que ahí estamos ingresadas, transexuales y lesbianas. En el municipio de Pereira estamos en el programa “Mujer, equidad y género”, en el comité de la diversidad sexual y pare de contar! Voy a reuniones a la policía, en universidades y siempre dando testimonio desde lo de la diversidad sexual, incluso enseñando a toda la población en general que es un transgénero, que un transexual, que es un travesti, que es un gay que es un lesbiana qué es un pansexual! Toda la diversidad, pero lo hago desde un punto muy pedagógico y siempre desde una parte muy humana; es que estoy convencida que este activismo contra la discriminación, trabajando en políticas públicas con las instituciones del Estado, es la base para fortalecer nuestra democracia. Porque no soy resentida, nunca devuelvo a nadie (mueve su mano izquierda sobre sus ojos) ayy... (silencio mientras salen sus lágrimas de sus ojos)... nunca... (respira) nunca (con la voz quebrada) le devuelvo a nadie con la misma piedra de rechazo que me dieron a mi... (silencio) ¡ayy perdóname!!! (mientras sus ojos tienen lágrimas)

E: Tranquila , está bien, esto hace parte de estos procesos...

XXX: Fíjate que a mí esto que me acaba de pasar, una vez me pasó en el concejo de Dosquebradas, ve de Santa Rosa, también me sensibilicé, pero ¡fíjate que eso es política! Porque yo estoy hablando desde mi versión de mi lección de vida, y a la vez con mi humanidad, porque es que cuando tú vives, has sentido y sientes lo que padeciste, tienes la suficiente capacidad de pararte frente a cualquier persona, por muy interesante que sea y demostrarle de que no él me hizo el daño! Pero que somos parte de ese daño, que no lo podemos permitir porque es injusto, porque todas las personas tenemos derechos sin importar nuestra orientación sexual. Entonces mira que la sociedad a mí, en un tiempo me hizo mucho daño, pero mucho! Porque yo fui demasíadamente maltratada, ¡a mí se me castigaba en el piso, adultos a la edad de yo ser una niña! (silencio) triste de eso que ¡nadie me defendía! Yo una criatura, una criatura de 7, 8 años, ¿te puedes imaginar esto? Mi hermano, mi hermano me maltrataba horrible! Pero ¡horrible, horrible horrible!, mi hermano me maltrataba tan feo que era capaz de quitarme el plato de comida y estamparlo en la pared para que yo no comiera! O ¡escupirme la comida! Por el solo hecho de que odiaba a su hermana porque la veía que era de otra orientación sexual. Eso me marcó. Entonces son cosas que uno va viendo, que esto es, mi hermano era mi familia, mi era también sociedad, me entendés! Y lo más triste que uno ve, es que no encontraba uno quien le defendiera, nadie nadie! Yo iba a quejar, ¡quién te manda a ser marica! Esa era la respuesta, entonces comienza uno a pensar, que ¡es que yo soy mala!, yo soy un pecado! Entonces para que nací! Entonces, eso nos lleva a muchas a un suicidio!, por eso muchas se han ido a matar. Entonces, afortunadamente! Por eso estoy haciendo yo todo esto, y ¡es mi testimonio! De que yo verdaderamente estoy luchando por mí y por otros! Estoy dejando un sendero, estoy sembrando mis árboles! Y los seguiré sembrando hasta donde más pueda! Porque en realidad, mira que por ejemplo, cuando yo era mucho más joven, la vida era mucho más oculta digamos en nuestras, digamos, relaciones, hoy en día son un poco más vistas! Hoy en día yo quisiera haber vivido esa época de ahora, pero ¡soy realista! Me siento importante, me siento tranquila, porque yo soy parte de ese proceso, yo he ayudado a ese proceso y quisiera seguir ayudando, quisiera ver el día en que tranquilamente... Salgan.. dos gays agarrados de la mano! Y tranquilamente, o dos niñas lesbianas agarradas sin que nadie las esté mirando de la mano rara, o una trans con un heterosexual, o un trans

orientado tranquilamente sin que nadie diga nada, porque es que yo digo una cuestión: ¡todos los seres humanos tenemos sentimientos! Llamémonos heterosexuales, llamémonos gays, lesbianas, transexuales, lo que sean todos tenemos un corazón. Sin que a veces también el prejuicio religioso! Tenemos una.. Mejor dicho! Venimos de tiempos históricos en que la iglesia siempre nos ha mantenido sometidos, entonces nosotros mismos nos dejamos llevar por ellos y aunque ahora estamos viendo más laicidad..no! creo que no se dice así.. bueno... me refiero a lo laico, pero mira que el estado o la iglesia aún sigue interviniendo no acepta que somos un estado laico, porque yo se que la iglesia sabe que somos un estado laico! Entonces ahí está, y en esa parte nosotros la población diversa, estamos siempre enfatizando que somos un estado laico, para que verdaderamente podamos tener tranquilidad.

E: bueno y que otros acontecimientos te han marcada en este camino del activismo político?

Francis: mira, tengo muchos! El solo hecho de que yo asista en representación de la fundación Colectivo, es una experiencia política y es un proceso político, y es un decir mío en torno a una comunidad, fíjate yo por ejemplo, el hecho de que yo salga a la calle y yo salga, con mi pecho en alto, salta tranquilamente, sin que nadie me va a censurar, ni que yo voy a temer, ese es, un hecho mío político. El hecho de que yo esté aquí concediendo esta entrevista, es otro acontecimiento político, porque es que yo lo estoy concediendo pero es que yo me la merezco! A mí nadie me está vendiendo, yo me la merezco! Porque soy una lideresa porque soy una persona que hablo en procura de mi pero también de otros, defendiendo a otros, sin importarme que yo me vaya a beneficiar, que obviamente me voy a beneficiar, porque estoy hablando por otros, porque así como yo quiero ser y que tengamos de libertad, otros también, entonces, en esa parte también yo voy dando mis testimonios. (silencio) Perdón! Te cuento que también me ha parecido muy importante el trabajo con lo religioso; yo actualmente estoy integrando una iglesia, que se llama metodista y en esa iglesia se nos acepta a todos la población diversa y riéte tú de esto, soy la única persona que hay de la diversidad y yo llegué, normalmente y me presenté como persona de la diversidad y cosa tan especial! Todos se han maravillado y han aprendido a través de mi comportamiento, muchas cosas y ellos se han tratado de acercar y fíjate como yo incursiono, como yo hablo, porque muchas veces no hay necesidad de abrir la boca, el solo hecho de uno hablar con la presencia y la emoción, ya es un hecho político, pero desde que lo hagas bien hecho, porque si lo haces mal hecho es cuando la gente va a hablar y va a tergiversar, no! Que porquería que tal! Y eso es lo importante, y yo te digo una verdad, tenemos las personas que son trabajadoras sexuales, a veces estas niñas las denominan, las estigmatizan de que son muy malas, de que son muy groseras, de que son muy perversas, que son como lo peor.. Mira, yo soy muy consiente, es que hasta en los seminarios, hasta en los conventos, hasta en la misma iglesia, hay personas que a veces no hacen las cosas bien, fíjate tú en las frutas, muy lindas y por ahí adentro hay una fruta dañadita, pero por esa fruta dañadita yo no puedo generalizar, ¡toda la población gay son unos prostitutas! Y ese es problema que tenemos con la sociedad, que por una nos juzgan, entonces, si esta mujer que es heterosexual entonces ¿todas las mujeres son prostitutas? Pero entonces en la comunidad gay si se acepta así.

Esas son las experiencias y las cosas que yo estoy incursionando en la política que yo estoy dando testimonio, todos no somos iguales! Aunque somos iguales en derechos, pero en lo individual, somos diferentes! Y eso es lo que tenemos que especificar, porque todo ciudadano estamos ya, mira que sigo en política, ¡todo ciudadano tiene derechos iguales, pero somos diferentes! ¿Me desvié de la pregunta? E: no tranquila!

E: Y si pensamos un poco en la manera que crees que te has transformado, a partir de tu activismo en el colectivo, como has cambiado con toda esta experiencia, que tienes para contarme?

Pues mira...yo tengo que decirte que culturalmente se ha hecho mucho daño en la sociedad con la discriminación sexual, aunque se podría decir que ahora hemos avanzado, si, pero ¡vamos muy muy poquito! Lento es otra cosa, lentamente lo que hemos hecho lo hemos logrado bien!, pero ya era hora de que tuviéramos la capacidad de estar de un igual a igual. Pero a veces nos preguntamos ¿será que al Estado no le conviene? ¿Será que a la sociedad no le conviene? Entonces como en esto hay que ver un punto de vista, de que vamos a ser todos iguales, de pronto, acuérdate que en un matrimonio de dos gays o de cualquier persona que sea de la diversidad, ahí entran.. cuestiones monetarias, ¿será que la familia de ese homosexual no le conviene que su hijo o su hija se case por qué entonces le van a quitar una tajada? ¡Que ellos quieren para ellos?! Porque ahí si nos quieren! Cuando el homosexual consigue algún dinerito! Cuando el homosexual ve por la familia ¡ahí si es importante y como que es aceptado! Pero porque estamos buscando la forma de ser reconocidos y lo más triste, reconocidos en nuestra familia. Entonces si hay transformaciones pero en la familia aún nos vemos relegados a tener que ver por toda la familia para poder ser aceptados y en un trabajo! Hasta hacer el trabajo más de la cuenta y hasta quedarnos más horas, para poder ser aceptados! Y en una fiesta, a hacer incluso de meseras o de payasos o de muchas cosas, para que nos puedan ver en la fiesta bien!! ¡Qué triste eso! ¿No te parece triste eso?!. Entonces mira las desventajas, ¿qué he hecho yo? . Fíjate que nosotros hemos estado trabajando con muchos talleres para la diversidad ¿qué hacemos en esos talleres? La mayoría de nuestra población no sabía de la diferenciación de las letras, o sea Lesbiana, Gay, Transexual, Travesti, Queer, Pansexual, Asexual, entonces hacemos muchos talleres para ellos y ellas. Como ya más o menos hemos trabajado con mucha población de nosotros, ahora nos hemos expandido a la población heterosexual; a enseñarles todo esto, a que se sensibilicen, estamos llegando a colegios, estamos llegando a policía, estamos llegando a todas las instituciones porque es de la única manera que estamos ayudando a que haya una buena sensibilización para que vayamos mermando la discriminación y la homofobia.Nos falta mucho porque quisiéramos verdaderamente también tener las familias, porque es un plan que nosotros tenemos muy próximo llegar también a las familias, porque es que todo comienza en el seno donde nacimos, en la familia, porque es que si el hijo llega a decirle: mamá estuve hablando con una transexual ¡qué como se le ocurre! Usted es que se volvió Marica! Entonces mire la ignorancia de esta madre o de este padre, de pronto, entonces hay que saber coger todo ese núcleo y enseñarles pero en conjunto, para que tanto los padres aprendan como los hijos, entonces pensamos que de esa manera que podemos mermar la discriminación y a que la gente culturalmente vea que somos tan igual y tan capaces como todo heterosexual. Mantenemos haciendo muchos eventos en la ciudad, fíjate que acabamos de terminar la exposición de arte, con esa exposición de arte, buscábamos a la gente hacerle reflexionar a toda la

población mediante unas frases y siempre la enfatizamos “no soy tu chiste”, había mensajes muy claros, tengo derecho a amar, tengo derecho a expresarme y luego rematábamos “no soy tu chiste”, por aquello de que queremos siempre replicar a las personas de que no somos burla, porque toda la población somos víctimas de la burla, entonces no queremos más esa victimización, hicimos el ciclo de cine en donde íbamos a colegios, a universidades, fuimos al SENA fuimos a distintos municipios como fueron La Virginia, Dosquebradas, Santa Rosa, Pereira a mostrar películas y hacer foros después de ella, qué entendía la persona, que le llamaba la atención a la persona, referente a las películas de la población, porque eran películas relacionadas con toda la población diversa, matrimonios, vida en parejas, padres con hijos, pero padres dos hombres o dos mujeres con hijos, entonces que pensaban, entonces es una forma de nosotros, de que la gente entienda de que nosotros también podemos hacer familia. Es que ya se viene haciendo, pero no lo aceptan y no lo legalizan, yo cuando estuve en mi casa con mi familia a mí me tocó ayudar a criar a mis sobrinos y vaya pregúntele a mis sobrinos quien es su tía.. (silencio con lágrimas en sus ojos) entonces, mira y cuantas personas heterosexuales, no abandonan a su niño y a su niña y qué? Entonces para ellos no hay nada, pero nosotros recogemos hijos de nuestros hermanos de nuestras hermanas, los criamos pero no merecemos ser ni madres ni padres, mire las injusticias que hay! Ojala fueran a mi casa y preguntaran a mis sobrinos por su tía, te garantizo que te quedas fascinada de lo que te van a decir, porque siempre fui una madre. Entonces hija? Es que para ser madre no hay necesidad de parirlos, sino querer ser madre, porque es muy diferente parir a querer ser una madre o un padre, porque cuanto padre hay que vota a sus hijos! Y la pobre mamá rogándole y el niño? De ahí vienen tantos problemas que tenemos en la sociedad tantos! Y en nuestra población si que los hay, en nuestra población cantidad de nosotros que recurriamos a la droga! Porque en una casa no nos quisieron, en una casa no nos dieron ni si quiera lo básico, no nos daban un juguete no nos lo merecíamos! Entonces quién va a querer estar en una casa y se va pa’la calle y en la calle usted que va a hacer? Muriéndose de hambre, se vuelve una persona pobrecita! Qué lástima eso! No lo viví yo! Pero he visto a muchas personas vivir esto, e incluso a mi cuando estaba muy niña me provocó fugarme de la casa por tantas pelas que me daban, pero yo era muy débil, pero yo decía, ¡no que miedo irme por allá aguantar hambre, que miedo irme a dormir a la calle! Pero estuve a tiempo, ve perdón, estuve a un pedacito de hacerlo, por qué? Porque mantenía aburrida a mi casa, entonces mira a lo que llegan nuestras familias para que nosotros nos convirtamos en algo maluco. Entonces ha cambiado un poquito la cosa, pero falta mucho, mucho!!

Entonces eso es lo que nosotros queremos que ahora, a todos esos niños de la diversidad, Dios mío! Brindémosle una mejor vida, un mejor ambiente, una mejor capacidad de estudio, que tengan más tranquilidad, más armonía Dios mío! Ninguno va a recurrir ni a drogadicción, ni a prostitución ni a hurtos, ni a quererse fugar de su casa como le sucede a un heterosexual y eso es lo que tenemos en mente y eso lo enfocamos en acciones en nuestra fundación, porque esto que yo estoy haciendo aquí, yo lo hago con cualquiera, mira que acabamos de hacer la parada, la marcha Gay, esa es otra acción de nosotros y mira la cantidad de gente tan multitudinaria que estuvo mirándonos y la gente como se maravillaba de vernos tan divinas a todas y de vernos tan organizadas, esa es una acción que hemos logrado y yo en medio del desfile a unos muchachos de la policía, me tocó intervenirlos para hacerles una aclaración, entonces mira las acciones que hacemos tan bonitas y de mi parte las hago muy humana porque a nadie me le altero así me ofendan, a mí me ofenden y

yo les respondo con una sonrisa o con un te quiero, creo que es la forma de uno quitarse los guantes, porque también hay que entender que cuando a ti te agreden, también quieres responder, pero he aprendido que no debo de responder, más bien respondo de una manera con mis labios, pero sin agredir, respondo, entonces mi emoción es pacífica, porque hay que hacerlo, si yo me quedo callada entonces estoy otorgando de que lo que me están diciendo si es verdad, no! Debo de hablar pero de la manera que lo estoy haciendo aquí en la entrevista, de la manera en que lo estoy aquí explicando, de una manera que sea con inteligencia, con sabiduría, pero sobre todo con humanidad, porque la discriminación no la vamos a cambiar con más violencia.

E: Ha sido un compartir muy generoso de tu parte, te quería pedir me des tus apreciaciones sobre un último punto; está bien?

XXX: Caro, ha sido muy rico hablar de todo esto en esta entrevista

E: Gracias; dime todas las ideas que asocias con “diversidad sexual” y con la sigla LGTBI

XXX: Mira lo primero que pienso es que ojalá todo el mundo de verdad se sensibilice frente a la comunidad LGTBI y vea que nosotros somos personas iguales a cualquier persona, no necesitamos que nos compadezcan, no somos los pobrecitos ni las pobrecitas, simplemente estamos reclamando un espacio, que se nos ha quitado mejor dicho desde tiempo milenarios se nos ha quitado, porque antiguamente tenían la equivocación de que éramos enfermos, pero hace ya muchos años que estos se dan cuenta de que no somos una enfermedad, reconocida por la organización de psiquiatría internacional como la organización mundial de la salud, de que no somos enfermos somos personas, pero muchas personas aún siguen creyendo, que todo esto sigue viniendo de la familia, entonces, mi intención es que las familias por Dios! Nos eduquemos! Averigüemos, busquemos a personas que se acerquen a nuestro colectivo, nosotros tratamos de acercarnos pero hay persona que a veces nos cierran la puerta! No! No los la cierren! Traten de acercárenos! Escúchenos, comenten, platiquen con nosotros y verán que van a aprender, así como nosotros nos hemos visto forzados a aprender para hoy en día, nosotros salir a luz pública como lo estamos haciendo, también los heterosexuales, también tienen que buscar la forma de cómo queremos aprender un poquito para entendernos y de esa manera te juro! Que vamos a ser una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad con más empleo y una sociedad donde todos vamos a ser más sanos, porque una sociedad donde mantengamos odiándonos, mi vida , no vamos pa’ ninguna parte! Y estamos disque reclamando paz, pero es que la paz entre nosotros mismos no la queremos hacer, entonces cómo reclamamos la paz a un grupo insurgente? Entonces ese es lo que significa para mí la diversidad sexual, el respeto. Ojalá a mí me llamen a buscarme, a preguntarme o me inviten, yo no tengo problema porque yo muchas veces voy y hablo, porque me encanta que las personas heterosexuales conozcan un poquito más de nosotros, aquí en esta entrevista, a mí me parece que fue muy bonita, porque tuve momentos sentimentales y no me da pena, simplemente es porque uno cuando ha vivido una elección, tiene derecho a la emoción, porque somos seres humanos y dime tu quien es capaz de controlar la emoción? Yo la domino un poquito, pero mira aquí lo demostré, que me gana un poquito, pero no me siento mal por eso, porque eso hace ver que quiero que la gente vea, la mujer que soy y la mujer que de pronto es o la persona que desconocen más exactamente.

E: Bueno querida XXX muchísimas gracias!

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 9: ACTIVISTA FEMINISTA “RED
NACIONAL DE MUJERES” BOGOTA

Bueno, XX muy buenos días, la idea de la entrevista pues es profundizar en la información que tú me puedas compartir sobre algunos aspectos que se relacionan con tu activismo y militancia feminista. Tu sabes que estoy en el proceso de recolección de la información para mi tesis doctoral... Ya conoces la investigación que he venido trabajando y pues ahora, mira, nos volvemos a encontrar. De todas formas, debo cumplir el protocolo del consentimiento informado, entonces estás de acuerdo con esta entrevista? Mira, aquí está escrito el consentimiento, si estás de acuerdo lo firmas.

XXX: Claro, ya sé todo esto. A mí también me ha tocado.

E: Ok. Entonces empecemos preguntándote cómo fue tu proceso de auto-reconocimiento de tu identidad sexual o de género.

E: En lo que me acabas de contar, se nota que siempre estuvo presente en ti, el interés por el lugar de las mujeres en la sociedad, las inequidades en sus roles y posiciones, etc.. pero entonces como llegaste a vincularte como militante feminista y ahora a las diversidades sexuales?

XXX: Pues, haciendo memoria, todo empezó por la práctica académica de la universidad, Ingreso en noveno y décimo semestre como ese último año e inicialmente ingreso es como a hacer la práctica en una ONG que trabajaba con mujeres, no tenía mucho conocimiento de que se trataba y ya cuando ya me dan pues como la inducción de la práctica comienzo pues como a conocer, pero no digamos que los acercamientos que yo tenía a los movimientos sociales o los intereses eran más como académicos por los contenidos que había visto en psicología social, en antropología, en sociología, bueno más como por, más como en términos académicos y de lectura pero no era un asunto como de participación mía como tal, ya lo vine a vivir fue finalizando el proceso pues como el pregrado. Fue un asunto pues como que fue surgiendo y finalmente se puntualizó como con la práctica pero... como que fue una suma de varias cosas, una tiene la opción de hacer una pre práctica y además de elegir como por qué enfoque de la psicología se va a ir entonces mi enfoque fue psicología social y tenía mi profesora de psicología social, que hace parte de la ruta y de la casa de la mujer hace muchísimos años entonces comencé a hacer mi proceso de pre práctica en la casa de la mujer y me gustó mucho pues la dinámica estar ahí, cuando eso estaban haciendo como, estaban como iniciando lo de memoria histórica como la planeación, bueno, como

todo eso entonces me llamó mucho la atención, además porque mi trabajo de grado tuvo que ver con violencia de género, violencia pues de pareja, porque yo estaba sensibilizada frente a estos temas y me sentía interesada en estudiarlos pero no sé, aparentemente era algo académico que ahora sé que tenía de fondo una actitud profunda de luchar por las reivindicaciones femeninas, por lo menos desde mis espacios íntimos, mi familia, mi pareja. Entonces digamos que mi formación profesional fue un privilegio porque me permitió estar vinculada a una organización feminista y esto me facilitaba muchas cosas en términos de formación y de entender el asunto de los derechos de las diversidades sexuales, además de tener acceso a esta población, de conocer todo lo de género, movimiento feminista y todo, sino también hacer trabajo social y cultural con las mujeres víctimas de violencia, entonces fue como toda esa configuración de cosas que finalmente hizo que yo hiciera la práctica en la casa de la mujer y de allí empezará a ser feminista y defensora de los derechos sexuales.

E: ¿Qué sentido tiene para ti llevar a cabo acciones de incidencia política en representación de la comunidad LGTBI?

XXX: Yo creo que pertenecer a la red de mujeres es la forma como se hace la resistencia cada día como al sistema, es, para mí ahorita que estoy pues como en el ámbito laboral, en instituciones y en todo, para mí es como el espacio vital, el espacio mío que nadie me puede tocar pues en términos de nadie se me mete ahí y en el que yo puedo realmente pensar, decir y hacerle resistencia al sistema y digamos estar en contra de muchas cosas que el sistema nos pone, en qué sentido? Por ejemplo en términos laborales me toca acoplarme a muchas cosas, a lo mejor y a veces no puedo decir y a lo mejor y a veces no puedo opinar, aunque obviamente no hace parte de mí quedarme callada cierto? pero cuando yo digamos estoy en espacios como este acá en la casa desde donde hacemos las actividades de la red de mujeres, cuando yo voy a otros espacios, cuando de pronto nos reunimos entre todas y ahora últimamente, entre todas y todos.. jajaja! esto está cambiando, cuando voy al diplomado que estamos haciendo de la escuela de paz para mujeres, cuando estoy digamos en ese tipo de espacios es como digamos en términos de lo vital para mí, es lo que me moviliza a seguir pensándome en términos de defensora de derechos humanos por ejemplo, en términos de mirar qué se puede hacer cómo vamos a mirar las mujeres víctimas, cómo vamos a trabajar con ellas, digamos que hace parte como de mi vida fundamental y que no lo toco y no dejo pues como que ingresen ahí, yo creo que hace parte como de las movilizaciones de mi propia vida.

E: Qué experiencias importantes, significativas, has tenido como activista del feminismo?

XXX: En este camino de mi participación fue yo creo que ha sido importante para todas, en términos de red pues fue lo que finalmente nos llevó ahorita a obtener el premio nacional de paz que es pues como el tema que tenemos todas ahora de la investigación de la memoria histórica de las mujeres víctimas de violencia y de lo cual no sentimos muy orgullosas y en términos personales nos movilizó mucho, había pues un equipo de una transcritora y unas documentadoras y yo por ser la practicante digamos que tenía algunas documentaciones, no era digamos una documentadora digamos de las principales pues, sino que yo hice, pero sin embargo alcancé a hacer de las ciento y pedazo alcanzaría a hacer por ahí veinte documentaciones de casos y además a veces digamos ayudaba como a transcribir cuando

mi otra compañera encargada estaba pues como muy, digamos muy llena de transcripciones porque le tocaron todas entonces digamos que cumplí como el doble rol en ese proceso, el acompañamiento desde la focalización de las mujeres, haciendo algunas documentaciones y haciendo la transcripción. Esta experiencia fue clave porque en términos personales, yo creo que fue afrontarme por lo real y ver que aquí pasa y pasan muchas cosas, ser documentadora me pareció supremamente pesado a nivel psíquico y anímico porque no es fácil ver que alguien le cuente a uno, uno con la cabeza del esposo jugaba fútbol porque eso le parece a uno que son cosas como de una película de terror pues y uno no creería que eso son cosas que pasan en la vida real, pero cuando uno está haciendo una entrevista cuando la mujer se quiebra contando eso, cuando ella llora desde el alma y desde el corazón, contando que eso es real y que realmente pasa yo creo que eso ya son cosas que lo tocan a uno mucho y que tienen que tocar a cualquiera, es decir eso no es una cosa que yo soy psicóloga entonces me hago la que no pasa nada conmigo y pongo la barrera pero es muy difícil, esas cosas realmente tocan entonces yo creo que eso contribuyó mucho en términos de la transcripción también, transcribir un, escuchar como todo el sentimiento, el punto y coma como todo eso digamos de la otra persona también toca mucho, a mí en términos personales es una cosa con la que no he podido, me toca mucho la violencia sexual, yo creo que me demoré por ahí 20 días transcribiendo el peor caso de violencia sexual y creo que es el único que me acuerdo del hombre y hablamos de memoria y yo siempre hago referencia al mismo caso porque me tocó como mujer, me tocó como, o sea fue un caso tan terrible de violencia sexual que a ella le tocaba hacer como tantas cosas y yo me ponía como en el papel de ella y en términos de mujer pues ya como posicionándome como una mujer y me tocó y me parece súper pesado incluso yo pienso eso y yo diría, no sé cómo lo soportó, no sé si yo sería capaz de soportar una cosa de esas, una cosa totalmente intrusiva con el cuerpo, con el sentimiento, como con todo, entonces yo creo que en términos personales contribuyó mucho como en mi sensibilidad frente a ese tipo de cosas y a nivel de red todos los beneficios que en términos administrativos nos ha traído pues como reconocimiento también frente a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales porque incluso me leía en el tiempo cuando nos dieron el premio nacional de paz entonces decía como en el primer párrafo “aunque casi no se conocen o casi no son visibles hacen muchas cosas” entonces yo creo que el tema de memoria histórica nos dio esa visibilización que no teníamos antes porque realmente hemos hecho muchas cosas por un país que está en guerra y en conflicto y yo creo que el proceso de memoria nos facilitó eso, que nos vieran, que nos conocieran, que por lo menos ya hablaran digamos de una organización feminista que está y que piensa en todo lo pacifista y todo lo de las mujeres

E: De qué manera crees que te has transformado, a partir de tu activismo en el feminismo?

XXX: A el asumirme en mi propia identidad sexual y llevarlo al activismo feminista me cambió en términos de sensibilidad; no suelo ser una persona ni sentimental ni amorosa ni digamos cariñosa; entonces hay muchos fenómenos de la vida cotidiana que me parecen normales, no me tocan, pero ya cuando voy a hablar de mujeres víctimas del conflicto armado eso sí ya me toca mucho porque lo viví en carne propia, entonces en términos personales me cambió la percepción frente a ese tipo de cosas, sobre todo también el asumir un país de manera diferente; el asumir que aquí se da un conflicto, el asumir que vive Colombia y viaja por ella es un asunto que va mucho más allá de viajar y conocer por ejemplo entonces también contribuyó como en cuestionarme y comprometerme más como

todas esas cosas que para la mayoría de colombianos son cotidianas, para la mayoría de colombianos fue cotidiano todo lo de los falsos positivos porque es que tocaba porque es que ya podemos viajar tranquilos, por la guerrilla, porque hay que exterminarlos a todo, maravilloso que caigan 50 pero no se cuestionan ese tipo de cosas, entonces yo creo que en mi contribuyó en eso y es que todo lo que he dicho de la visibilización de las violencias sobre las mujeres, es muy político; para mí eso es, yo creo que ha sido de las cosas más importantes que he logrado en mi proceso de trabajo feminista. Yo creo que de los pilares fundamentales de nuestro trabajo se ha concentrado en la reconstrucción del proceso de memoria histórica, las movilizaciones sociales, el irse digamos enrutadas a un lugar donde hay conflicto, el irnos a hacer una movilización de pronto a Putumayo, el estar digamos compartiendo con otras mujeres, el estar todas como en la misma sintonía y además que somos mujeres como de diferentes colores, unas grandes, unas pequeñas, unas blancas, unas morenas, unas negras, unas crespas, o sea todas somos muy diferentes entonces el estar todas y tantas mujeres sintonizadas como en lo mismo me parece a mí muy significativo porque además yo creo que es la muestra más, digamos más visible que tenemos y es que nos interesamos nosotras las mujeres por cosas que no nos pasan a nosotros como generalmente pasa en la vida cotidiana, si yo no tengo un hijo secuestrado entonces esa gente está loca, si yo, si a mí no se me pierde un hijo entonces eso no existe, si a mí no me iban a secuestrar entonces eso no pasa, entonces yo creo que el estar todas ahí porque son muchas muchas mujeres sintonizadas como con lo mismo yo creo que eso hace que tengamos digamos solidaridad, que haya un compartir, yo creo que esas cosas son muy significativas en términos de la ruta y obviamente pues todos los talleres que se hacen pues como para sensibilizar, para que las mujeres conozcan, rutas de atención, pues ya como todo lo que tiene que ver con formación, yo lo dividiría pues como en tres: el trabajo de memoria que es fundamental, en términos ya emocionales, afectivos, ya como de la ética, de los sentimientos que tiene que ver con las movilizaciones y todo lo que eso implica también en incidencia política y digamos lo académico, digamos un poco más de contenido que tiene que ver con los talleres, creo que esas tres cosas son fundamentales

E: Bueno podrías ampliar un poco sobre las transformaciones más significativas que se han dado a partir de la acción del colectivo, las transformaciones no sólo como colectivo sino como con los amigos, la gente más cercana, en ti, como esas transformaciones que se han dado...

XXX: Pues yo creo que desde mi núcleo primario que es mi familia, por lo menos, sensibilizarlos frente a que hay un conflicto y sensibilizarlos frente a eso yo creo que ha sido un cambio; también sensibilizar a mi familia sobre que los movimientos feministas no son unas locas que quieren matar a todo el universo y a todos los hombres sino que va mucho más allá de eso porque generalmente soy amiga de muchos hombres machistas por excelencia y digamos fue muy difícil inicialmente sensibilizarlos frente a eso pero yo creo que ellos ya tienen una visión diferente frente al asunto y se interesan y les gusta y les parece; entonces yo creo que eso ya genera un cambio a nivel social; si bien dicen que una golondrina no hace verano pero por lo menos transformar tu espacio familiar, hacer que se tome conciencia allí, es definitivo para cambiar la cultura, al igual que incidir en tu círculo de amigos, ir cambiando la percepción de ellos, que supuestamente son intelectuales, que son los que dan clases en universidades, lograr que ellos tengan una visión diferente del asunto, yo creo que a lo mejor y eso lo pueden transmitir en algún momento en un salón de

clase entonces yo creo que esas cosas han transformado y en términos digamos de visibilización, nos toman en cuenta para muchas cosas, de pronto las mujeres antes no nos invitaban a las mesas de paz, no nos invitaban y ya digamos que sea por estrategia de ellos, por lo que sea, pero digamos que ya estamos ahí entonces eso es una transformación importante. También yo creo que son muchas transformaciones a veces, no registradas, en términos de, en los municipios sobre todo, yo soy una enamorada de trabajar en los municipios, trabajar en la ciudad es bueno pero las mujeres víctimas de la ciudad ya se conocen el sistema también y lastimosamente cuando se es víctima de cualquier violencia y se conoce el sistema, a lo mejor y nos victimizamos para tener beneficios, yo lo veo de esa manera, trabajar digamos con las mujeres víctimas, ellas ya se conocen la ley de víctimas, ellas ya saben una cosa, ellas ya saben la otra y estamos como pendientes de todo, entonces digamos que yo pensaría que eso no es una cuestión pues como tan productiva, en cambio trabajar en los municipios ahí si se ven las verdaderas transformaciones, es digamos asumir que ellas ya comienzan a conocer la importancia de la organización de mujeres, que ellas se comienzan a reconocer como sujetas de derecho que es de las cosas más importantes, las mujeres son como vetadas, como antes de comenzar digamos todo el proceso de la devolución de todo lo que hemos hecho en la investigación, son mujeres que no se reconocían como mujeres independientes de un hombre, como mujeres sujetas de derecho y digamos que eso ya lo comenzamos a ver en nuestros grupos entonces esa es una transformación vital, que ellas ya se comiencen a reconocer independientes de otro y que tienen derechos y que los pueden digamos reclamar, no solamente por víctimas sino como mujeres, como esposas, como hijas, lo que implica ser mujer en colectivo. Pero también veo que se está dando una transformación muy significativa y es que en nuestros colectivos es cada vez más evidente la presencia de hombres activos en el proceso, convencidos de la necesidad de luchar por los derechos sexuales de las mujeres en condiciones justas pero también de las diversidades sexuales; me parece fundamental vincularlos a ellos, yo creo que no podemos hacer transformaciones significativas en la vida si no tenemos en cuenta ambas caras de la moneda, nosotras como colectivo joven digamos ya hemos ido vinculando, ya hay uno que otro que se interesa y yo si sueño que hayan muchos más porque yo creo que el proceso del feminismo, el proceso de los movimientos feministas, el proceso de la red de mujeres que es feminista yo creo que ya es hora de comenzarlos a incluir a ellos en este proceso.

E: Que interesante este proceso que se está viviendo. Ojalá que empecemos a ampliar el activismo comprometido con estas causas de reivindicación de los derechos de las mujeres y demás sexo/géneros que han quedado marginados socialmente. Ese ha sido nuestro compromiso y mírame haciendo esta tesis que circula en estos mismos intereses. Para finalizar este conversa contigo, me gustaría hacerte un juego de asociación libre al estilo freudiano; tu como psicóloga seguro ya lo conoces.

XXX: Con Freud tengo una pelea interna: unas veces lo amo y otras lo odio.jajajaj!

E: Bueno, se trata de que me digas todas las ideas que asocias con “feminismo” y “diversidad sexual”

XXX: Pues digamos más que una idea, es como un sentimiento de compromiso, de justicia, de trabajo por la defensa de los derechos humanos. Feminismo para mi es eso, justicia. El asunto de la diversidad sexual lo asocio con tolerancia, con emergencia de cosas nuevas como las nuevas masculinidades y creo que es posibilidad de transformación, la construcción de nuevos discursos más flexibles.. también creo que el feminismo es “lucha” lucha de las mujeres, luchas mías, luchas que cambian con el tiempo pero al fin siguen siendo luchas, unas más radicales, unas más compartidas, yo creo que la lucha del feminismo y las diversidades sexuales son luchas compartidas. Nosotras las “jóvenes” ya tenemos digamos un terreno que ganaron las mayores por nosotras, la lucha por nosotras ahora sigue siendo por la no violencia contra la mujer por ejemplo, por el reconocimiento de las nuevas feminidades y masculinidades, por el reconocimiento de una mujer independiente, una sujeta de derechos, que no sea la puta del paseo, que no sea la mala del paseo sino ya por un reconocimiento como mujeres que somos todas muy diferentes, yo diría que el reconocimiento de feminidades porque no hay una sola forma de ser mujer y no porque yo sea independiente, sea brusca para hablar, no me interesen ciertas cosas, entonces yo creo que la lucha de nosotras va por eso, el reconocimiento de las feminidades y en general, las diversidades sexuales, entender que todos somos diferentes y que porque yo hable de equis o de y manera no quiere decir que sea menos o más o con ciertas características

E: Bueno XXX, muchas gracias, agradezco pues como toda la colaboración que me has prestado con esta entrevista. Nos vemos saludes a Beatriz.

XXX: Gracias a usted. Luego me cuenta como quedó el trabajo.

INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORAL
“FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA, EN JÓVENES ACTIVISTAS DE
MOVIMIENTOS IDENTITARIOS BASADOS EN LA DIVERSIDAD SEXO-
GENÉRICA, EN VARIAS CIUDADES DE COLOMBIA”
INVESTIGADORA: CLAUDIA GARCÍA MUÑOZ

SISTEMATIZACION ENTREVISTA SUJETO 10: ACTIVISTA QUEER
“ARTISTAS DIVERSOS” CALI

E: Como te comenté ayer en el café, estoy haciendo esta investigación como mi tesis doctoral y tú me aceptaste y ya firmaste el consentimiento informado, entonces pues podemos empezar si estás de acuerdo y pues espero que podamos terminar a tiempo para tu compromiso. Está bien?

XXX: Si me gustaría poder dar más tiempo pero hoy se me cruzaron muchas cosas y tú no eres de aquí me dijiste?

E: No, no soy de aquí. Bueno entonces que tal si empiezas contándome un poco tu historia... cómo fue tu proceso de auto-reconocimiento y aceptación de tu identidad sexual o de género

XXX: Bueno primero que todo tengo 21 años próximo a cumplir los 22, eh mmm, y nada pues, estudio diseño de modas y básicamente mi historia de vida empieza desde chiqui, desde desde, pequeña, pues, obviamente, desde chiqui uno como que comienza a sentir, una cierta atracción por una, por un género, uno tiene que, uno desde chiqui empieza a experimentar, eh, a ser como “trabajos de campo” (ríe), donde uno va descubriendo sus gustos, sus preferencias, yo la verdad pues, el trabajo, pues o sea, ¿cómo le explicara yo?, (silencio), nunca tuve como una especie de experimentación profunda, hacia otros géneros, siempre me incliné por el lado más, mmm, o sea, siempre me gustaron los hombres, siempre, siempre me parecieron muy lindos los hombres, pero desde cuando yo era pequeña no me sentía como tan atraída. Ya luego como cuando yo tenía como 15 años, 14 años, yo empecé ya que a tener novias, yo era un pelaito muy bonito; en el colegio, me decían el “dandy”, porque era muy lindo, yo, incluso fui modelo..ehh fui modelo de pasarela y de fotografía, me fue muy bien ...me gustaba ser niño, me gustaba básicamente ser niño porque me admiraban tanto, ah! que no que es muy lindo! Que yo no sé qué!, las niñas me perseguían muchísimo, pero la verdad nunca sentí una atracción, una afinidad con ellas, pero andaba con ellas por aparentar, por disimular mi identidad homosexual, por ocultarme y evitar el rechazo de la gente. Ya luego, pues como a los, iba a cumplir ya los 15 años, eh, eh, inicié una búsqueda en internet, cuando eso a penas, se estaban en el auge del internet, y verdad! Me contacté con alguien, con un chico, lo conocí empezamos a charlar, empezamos a hablar, y empecé a sentir cierta afinidad con esa persona, yo era un pelaito muy lindo, y pues obviamente, carne nueva siempre va a pegar muy bien, y él muchacho yo le gusté al muchacho, él me daba muchos detalles, muchos regalos y ahí fue donde tuve mi primera experiencia homosexual en ese sentido. Eh, ya luego empecé a salirme como de todo esto, de todo esto, fue muy duro! Fue muy duro! Porque yo principalmente no me aceptaba, como como gay porque me parecía lo peor, me parecía lo peor, justamente, eso

hizo que yo me hiciera como soy obviamente. En esa época, eso fue mm, ya fue mm, va para 7 años, en los que yo decía ¡gas! ¡gas! ¿yo qué estoy haciendo? Sentía culpabilidad conmigo mismo, (aclara garganta) conmigo mismo en ese entonces, y no me sentía de lo de peor, me sentía de lo peor, me sentía de lo peor. Pero entonces, una vez, sin embargo, yo fui conociendo muchos, muchos hombres, y estaba con el uno con el otro, y yo empecé como en un ciclo de promiscuidad, y yo creo que toda persona LGTBI ha pasado por eso, más cuando estás entrando a experimentar tanto, en un mundo tan diferente y si te gusta muchísimo mejor, entonces, resulta que empecé algo serio con alguien y esa persona me pilló, ¡con otras personas!, entonces eso fue horrible, horrible! Porque me hizo sentir de lo peor, y yo bueno! Si a mí no me gusta ser lo que soy! ¡Y si lo estoy haciendo mal para acabar de ajustar, ¡No, yo no quiero vivir! zass! Me tomé un pocillado de Baygón!”Entonces, usted conoce el Baygón, cierto? un veneno, y antes lo vendían en tarros, que usted lo echaba en un dispensador y hacía así (muestra con su mano) y fumigaba, y entonces en ese entonces, me tomé un pocillado de Baygón y eso fue... yo creo que hubo un antes en mi vida y un después, a partir de ese momento, porque desde ese, desde ese día yoo, maduré a las malas, maduré a las malas... confesé, ehh, en medio de mí, de mí, en medio de ese momento de veneno, de frustración, de sentirme que me estaba muriendo, ehh, yo le dije a todo el mundo porque lo había hecho, porque era Gay, ¡porque yo no quería ser así!, ¡porque me sentía muy mal!, yy ehhh, tuve un proceso, pues obviamente primero clínico, me hicieron unos lavados gástricos, ¡yo sentía que me iba a morir!, ¡yo sentía que me iba a morir!, lo único que hice en realidad fue purgarme, porque si tú te quieres matar, te tienes que tomar poquito, no mucho, entonces, ¡claro! ¡cómo tomé tanto!, lo que hice fue hacerme un lavado intestinal ¡ni el hijuemadre!, si hubiera tomado poquito, se hubiera regado el veneno más ligero por todo el cuerpo, y así si hubiera fallecido...en fin... grité por todas partes que yo era Gay, que yo no se qué, luego después de que sucedió esto, por órdenes médicas me mandaron 8 días para una clínica de reposo mental; fueron 8 días, ¡8 días apestosos!, ¡macabros! Porque compartir con gente que está a toda hora con la mente en la luna, porque, cómo las drogan, porque como están ahí siempre, pues con tantos problemas que depresión, que drogadicción, todos esos problemas yo los conocí esos 8 días que estuve ahí, ¡eso fue horrible!, ¡eso fue horrible!, de igual forma a mí no me medicaban, para mí eso fue más bien un castigo que me dio el doctor, ¡eso fue un castigo!, obviamente yo me tuve que tomar unas pastillas para el intestino y en terapias con psicólogas, nos enseñaban a hacer manillitas una cosa y la otra, o sea, me trataban como a cualquier otra persona que no estuviera bien de la cabeza, fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque así aprendí que, que no tengo necesidad de quitarme la vida para enfrentar las cosas. Después de eso vinieron dos años, ¡muy duros!, para mí, para mi mamá, porque, mi mamá estaba muy ofendida conmigo, por todas las mentiras que yo le dije, porque yo me volaba de la casa, para verme con los hombres, yo me volaba, y yo quería, y yo le decía noo, voy para una finca, vamos a jugar baloncesto, voy a natación, voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra y ¡mentiras!, yo no hacía nada! Incluso yo le llevaba novias a la casa, ¡novias!, las mejores amigas de mis... de mis novios, en ese entonces y ¡eso fue horrible!, y pues claro, ella estaba muy decepcionada, yy por obvias razones. Ya conocí a muchas personas que me ayudaron, a mi mamá también en ese entonces, como a reaccionar, que eso es normal; yo obviamente era un niño; yo no tenía la capacidad para decir soy Gay, así tan abiertamente, en fin, fueron muchas razones y gracias a Dios conocí a unas personas del colectivo que venían trabajando, menos mal conocí a esas personas, y mi mamá conoció esas personas, ¡gracias al señor!, una de ellas vivió en Europa, entonces tenía la mente más

abierta, otra persona ya, un amigo mío, ehh , se hizo muy amigo de mi mamá, y él era Gay y pertenecía a “artistas diversos”, entonces, claro, ya ellos hablaron tanto, afinaron tanto la amistad, que ella ya era más abierta. Ella aprendió a entender mejor la diversidad a no tenerle miedo a mi transformación y hoy por hoy es mi apoyo. Ya cuando yo empecé a vestirme de Drag Queen, que eso fue más o menos a los 16 años, ehhh, yo lo hice por un despecho, por una decepción amorosa, ya mi mamá aceptaba mi condición sexual, ehh, incluso yo le llevaba novios a mi casa, o sea, yo ya estaba más centrado en ese entonces, bueno, entonces yo decía, bueno estoy con esa persona, le soy fiel, voy a tener una relación seria con esa persona, mmm tuve un novio unos 7, 8 meses, del cual, me enamoré muchísimo, muchísimo, prácticamente mantenía en mi casa siempre, comía en mi casa... era un excelente persona, ¡es una excelente persona!, y cuando me terminó, cuando terminamos, mejor dicho, no quiso volver conmigo, entonces yo me decepcioné horrible, yo no hacía sino, llorar, yo, sentía que estaba pagando lo que le había hecho a otras personas en el pasado, y ya! Y entonces, busqué un refugio en algo, busqué un refugio en el arte, en el arte del Drag Queen, me pareció algo muy bonito, algo muy chévere, porque es expresar, esa mujer que tienes dentro, ¡pero de manera artística!, y me encantaba ser Drag; ser Drag es tener los zapatos altísimos de 20 centímetros, así el maquillaje súper exagerado, vestuarios así exuberantes, me encontré a unos amigos del colectivo “artistas diversos” y me invitaron a un desfile en una discoteca y me presenté allí y conocí muchas personas que me patrocinaron ¡ufff! Fue hermosa esa época, conocí muchísima gente muy valiosa, personas como yo, que me empezaron a hablar de lo mismo que yo sentía, en la forma como yo también lo sentía y era como si fuéramos diferentes al resto del mundo”. Estas personas que llevaban ¡un recorrido impresionante!, personas como Drag Sagitario, como la Diva, como Michel, esas personas que sintieron esa amistad en mí y no me censuraban sino todo lo contrario: me aceptaban y me apoyaban para que fuera lo que yo quisiera convertirme y me explicaban cosas para entender porque estaba bien ser así y defender nuestras identidades.

E: Perdón..., o sea que así te fuiste vinculando al colectivo, a través del desfile y de tu presentación de Drag Queen? O cómo fue que te vinculaste al activismo Querr?

XXX: Pues, a medida que iba pasando el tiempo, necesitaban experimentar muchas facetas mías, ¡bueno ya!, te ves muy bien de Drag Queen, entonces ¡necesitamos que seas niña!, entonces yo les decía, no ¡yo niña no quiero ser!, ¡no me gusta!, ¡no me gusta!, ¡no me gusta vestirme de mujer! Me parece más bonito el Drag, pero por cuestiones de dinero y de trabajo, pues, lo empecé a hacer, ¡me veía horrible!, ¡me veía la cosa más asquerosa!, ya luego con la medida del tiempo, fui mejorando, fui mejorando, fui mejorando. ¡era chico, pero me transformaba de chica!, ahí ya era transformista!, entonces me gustaba mucho, ya comencé como a cogerle amor, vi que quedaba bien, y que a medida que hacía una transformación tras otras, tras otra iba mejorando, iba puliendo, iba mirando que peluca me quedaba bien, que maquillaje me quedaba bien, como me veía mejor, sentía que yo era dueño de mi cuerpo, que lo podía convertir como yo quisiera y no como los demás me veían, es una decisión personal, única, no de un registro ni de los demás; a eso es lo que debemos tener derecho las personas LGTBI. Bueno, eso fue algo muy chévere! Mmm con una persona que me ayudó muchísimo, porque como él era asesor de imagen, entonces me dijo, ¡te queda bien, esto! Te queda bien aquello!, has eso! Y empezamos a viajar a

reinados, ya empecé fue con el cuento de los reinados, mmm en el primero no quede de nada, nada!, nada!, nada!, en el segundo que fue en Medellín gané el rostro más bello, y luego participé en otros, donde ganaba también títulos, pero nunca me gané una corona, siempre quedaba de primera princesa de virreina, hasta que llegó el día en que me gané la primera corona; entonces ese día yo me maté mucho preparándome para ese reinado y tenía un novio que quería mucho, y le dije a mi mamá que si quería que yo ganara, que yo la quería ver en el público y fue la primera vez que mi mamá me vio vestida, en vivo, yo ya le había mostrado fotos, pero fue la primera vez que me vio vestida de mujer y me esforcé tanto, yo me acuerdo que yo me esforcé tanto, fue tan rico sentir la compañía de esos seres que nunca había sentido, ¡uff! Super chévere, con él ahí en el público, ve! Con ellos, ¡con mi mamá, con el novio que tanto quería!, me gané el reinado, me fue muy bien, ya luego seguí haciendo shows, pero seguía siendo chico, no quería se chica, ¡Ahora ya no sé, puedo ser ambos! Pero me pregunto ¿Para qué voy a ser travesti? Si quedo bien de chico y quedo bien de chica. El asunto es que en una reunión de artistas diversos, escuche a un amigo hablar de lo querr y me sonó bien.. empecé a leer sobre esto y lo poco que entendí me parecía que era yo muy en el fondo. De todas formas, mi actividad era artística y a medida que iba pasando el tiempo, por cosas del show, yo sentía que iba cambiando, la gestualización, eemm mientras estás vestido de mujer tu haces una gestualización muy diferente, empiezas a mover las manos de una manera diferente, los labios de una manera diferente, iba siendo más femenina ¡sin querer!, que no, que ¡déjese crecer este pedazo de pelo para poderle poner la peluca más fácil!, que si usted se deba crecer el cabello le van a poder poner extensiones, se va a ver más natural, entonces ¡claro! Me iba viendo más bonita! Y más bonita! Y más bonita!, ¡me iba feminizando, sin quererlo!, Llego el punto que ¡ya!, si me veo bien de chica y ya no me veo bien de chico! Porque ya llegó le momento en que ¡no!, en que con el pelo largo, las cejas así ¡súper delgaditas!, la gestualización, la manera de yo expresarme, o sea ya no! Ya no encajaba con una personalidad, definida, ¡o es chico, o es chica!.

Ahí también, o sea yo pasé por una etapa que se llama la “Androginia”, que es el ser, aquella persona que, ¡parece pero no es! O es ¡cómo que es chico, cómo que es chica!, pero se ve ¡cómo raro! pero raro y todo tenía que aparecer en público; entonces, la gente se confunde, ¿será un niño o será una niña?, pasé por esa etapa, eh, me veía también muy bien dentro de ese contexto, cuando una persona es andrógina, es muy bonita, yyy, pero no se no me sentía tampoco bien, no me sentía tampoco bien.

Entonces llegó un reality que se llama “Colombia tiene talento”, eso fue ya más o menos un año, en el cual yo participé, después de ese reality, eh, me fue muy bien, yo pasé a la semifinal a Bogotá, me fue súper bien!, bueno en fin, por cosas del destino, noo llegué a las finales, pero, fue una puerta muy buena, después yo me tomé el tiempo de reflexionar y de decir, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿cómo me iría mejor? ¿cómo me iría mejor en un futuro?, ¿cómo me iría mejor en 5 años? ¿cómo me ve la gente? ¡la gente misma me empezaba a ver como niña, me decían: ¡pero es que usted ya no es un niño, usted ya es una niña!, ¡defínase! uno puede decir, ¡no pues yo veré! ¡uno puede hacer con la vida lo que se le dé la gana y es obvio! Porque tienes que ser siempre lo mismo?? Yo puedo decidir que ser y en ese entonces, al verme y mirarme en el espejo como algo indefinido, en el sentirme como otra persona, yo dije: pues, empecemos con probar algo!, y decidí desde ese momento hacer un proceso hormonal, varias amigas mías, desde hace varios años, se lo están haciendo, y yo vi que ¡les estaba yendo muy bien!, ¡la cara se les ponía súper bonita!, les empezaban a crecer los senos, el cuerpo se les empezaba a moldear, si tú te veías, se te

veía mejor, entonces ¡claro!, yo vi muchos ejemplo y yo, ¡qué lindo!, ¡qué lindo que se ve esa transformación!, y yo, ¡yo la quiero tener!, ¡y empecé!, ya llevo 9 meses con el tratamiento, es un tratamiento estrictamente médico, tú vas donde un endocrinólogo, el endocrinólogo te hace unos exámenes y te manda esos medicamentos. Pero no te creas que es fácil, es muy duro y una como que se enloquece, entonces en artistas diversos hicimos una presentación en el Parque de los gatos y allí me encontré con la comunidad y eso me sirvió para pensar que necesitamos poner nuestro arte a trabajar por el respeto y los derechos nuestros, debemos mandar una mensaje artístico a la sociedad que nuestros cuerpos pueden expresarse como quieran

E: Eres una artista o un artista como prefieres ser llamado?

XXX: La verdad me encanta mi nombre artístico “XXX”

E. Ah!! Está bien XXX, entonces cuéntame de tu experiencia como activista de la comunidad, que ha significado para ti esta actividad?

XXX: En realidad yo llevo poco y por mi oficio, viajo mucho y no estoy continuamente en el colectivo pero aquí en Cali cuando puedo me reúno y siempre que tenemos una parada o una marcha o un evento, si yo estoy aquí voy y hago mi espectáculo. También por mi estudio de diseño de modas, y el grupo de baile todo eso me quitó mucho tiempo para el colectivo, pero si no hubiera sido por ellos yo no estaría contando la historia. No sé qué es activismo, ehh? A que te refieres?? Yo lo que hago es apoyar la causa con mi arte... Sé que haciéndolo estoy enviando un mensaje a todos, a la sociedad.. eyy vean!! “aquí estamos nosotros los que cambiamos, somos diferentes y no nos escondemos” Creo que eso es lo que dice mi cuerpo y mi vestuario cuando salgo en escena y hago mi show. ¿Lo que pasa es que cada quien lleva un mensaje; por ejemplo yo soy muy diferente a las otras “trans”, ¡muy diferente!, por qué, porque las otras “trans” al sentir que la familia, que la sociedad, las discrimina, que les cierran las puertas, optan por algo, que se llama la prostitución, ¡optan por el dinero fácil!, y yo no he sido así, ¡gracias a Dios!, yo elegí la vida artística, la vida artística, ¡me encanta estudiar!, me encanta trabajar, ¡no quiero decepcionar a mi familia!, porque si mi familia me aceptó tal cual soy, ¿por qué voy a ser alguien de la calle?, si tengo todo, si lo tengo todo, ¡gracias a Dios! Estoy saliendo adelante, sin hacer lo que hacen la mayoría de las “trans”, que es la prostitución o la peluquería, ¡no desmerito a los peluqueros!, porque no, tengo muchos amigos peluqueros, pero bueno, ¡eso es lo que les gusta a muchas!, y ¡uff! Les va muy bien, a los peluqueros les va muy bien. Y tengo muchas amigas que van, ¡ahí van!, esforzándose, tratando de salir adelante, ¡no es fácil!, ¡no es fácil para una transexual encontrar trabajo!, o sentirse aceptada, ¡no!, es ¡muy duro!, tengo muchas, que optan por hacer muchas cosas, como, no sé, irse del país, cargadas, ¡muchísimas cosas!, ¡gracias a Dios yo no, no conté con esa suerte, tengo como otra mentalidad, y eso se lo agradezco primero a mi familia, porque tengo una buena educación, me enseñaron que era lo que tenía que hacer para salir adelante, y nada, ahí está un poquito de lo que soy yo y también a artistas diversos porque podemos dar un mensaje de respeto, con el arte, con nuestras historias de vida a través de la pintura, la danza, el canto....no sé esa es mi historia de vida ¿no sé qué más quieras preguntar?

E: No tranquila, me queda claro. Si me permites preguntarte sobre las experiencias importantes, las que más te han impactado y que has tenido como artista del colectivo LGTBI?

XXX: mmm...muchas cosas...yo me veo hacia atrás y me digo que hoy soy feliz porque he pasado cosas muy duras. Mira, yo vivía en un pueblo que se llama “Florida”, e iba a estudiar todos los días a “Miranda”, entonces todos los días viajaba, 15 minutos de viaje, 15 minutos de viaje, todos los días, todos los días, pues era relativamente breve, pero, sin embargo, yo estaba todavía chiquito. Ehh, a mi mamá y a mí nos tocó enfrentar esa vida solos, ¡solos!, yo desde esa edad empecé a trabajar, empecé a cuidar parqueaderos, ¡ah!, después de que mi papá se murió, quedamos relativamente en la calle, y nos vinimos a vivir a Cali, unos tíos no ayudaron muchísimo, nos colaboraron muchísimo, y ahí fue cuando yo empecé a trabajar, cuidando parqueaderos ¡un niño de 13 años, casi 14 cuidando parqueaderos!, ¡a lo que le diera la gente a uno!, a veces nos hacíamos 10, 15 mil 20.000 pesitos, y con eso nos sosteníamos. Una vez yo llegué a la casa y mi mamá estaba llorando y era porque no teníamos nada que comer, ¡nada!, ¡gracias a Dios! Yo tenía una alcancía y en esa alcancía, siempre había 14.000 pesos y con eso compramos comida como para 2 días. Ya te puedes imaginar todas las experiencias que tengo de mi pasado y cuando encontré esta forma de expresarme, ser Drag Quinn y poder trabajar con el artistas diversos, en campañas con la Alcaldía, con amigos, en los barrios, eso me parece que me vuelve mejor persona, que yo que fui tan débil ahora pueda ayudar a otros y me siento fuerte con mi arte, esa experiencia ha sido lo mejor. También poder expresarme en mis relaciones, sin tanta...como te digo, como tanto escándalo, sin estar como encasillada a lo que dice la sociedad que debemos hacer, eso lo entendí con el trabajo del colectivo, que tenemos derecho a ser como somos y que nadie nos puede violar estos derechos. Mira te doy un ejemplo de mi ida personal..., ¡yo no se!, a ti te gusta alguien y tu quieres darle un beso y ¡ya!, y acercársele a él y ¡vivir ese tipo de experiencias!, y luego ya, le di un beso, me quedó gustando y luego entramos a lo que fue esa parte sexual, y me fue bien y ¡ya! ¡esto es lo mío!.. entonces yo tuve novias muy lindas ufss! pa que- pero no, de hecho tuve una así estando como estoy, tuve una novia; usted se preguntara pero ¿que es esto? y tengo muchas amigas transexuales que tienen esa preferencia son bisexuales y pues nada, no nos juzgamos entre nosotras. A mi por ejemplo, no me gusta que me encasillen con un rol no me siento con ningún rol en ningún momento- no se.. antes cuando tuve la depresión todo el tiempo me negaba lo que era y cuando veo que hasta hay grupos para ayudar a que la sociedad entienda que estamos aquí, pues uno como que se llena de valor; esa experiencia es muy tremenda!! Sentir que uno puede vivir y yo ahora no me niego de pronto a poder vivir las... las distintas experiencias, que no me niego a la posibilidad. Yo leí de esto en una reunión del colectivo, leí sobre eso en unas teorías de Freud en donde uno se siente atraído de una manera diferente, por simplemente es atracción y... ya así como hay hombres y me ha sucedido mucho, en muchos casos que le gustan las mujeres pero yo les gusto ¡si ves! es algo raro es algo rarísimo que tú dices no lo entiendo. Pero si hay algo inentendible, que afán, para que me voy a poner a entenderlo, o sea yo no entiendo eso, o sea es algo que.. más que de gusto es que sentirlo. Esa es la mejor experiencia y la más importante. Ahora que lo hablo, lo entiendo, es como la libertad. Esa ha sido la mejor experiencia del trabajo en artistas diversos, nadie te juzga y tienes la libertad de expresarte a través del arte, con tu cuerpo y tus emociones.

E: Entonces el hacer trabajo de activismo o artístico por la comunidad LGTBI te hace sentir más libre?

XXX: Exacto. Pero yo creo que la vida de uno es la que lo marca; mire, resulta que gracias a esa decepción amorosa que casi me mata, a ese mismo amor yo conocí a Drag Sagitario y por medio de ese Drag Sagitario, él me decía no mira yo hago esto y tenemos un grupo y me mostraba unos videos de unos shows espectaculares de unas Drag Queen de Europa, que son las Drag de las Palmas Islas Canarias, que son ¡una cosa loca! ¡Son un espectáculo! Eeh entonces yo las veía y yo ¡wow! ¡Espectacular! Pero nunca dije me voy a vestir así, ya cuando termine con este chico yo dije pero, fui donde Sagitario y él fue el que me lidio la tuza relativamente, yo le dije: gordo usted lo que hace lo hace muy bien. Yo quisiera hacerlo. Parecía chévere y en ese entonces compre.. compre unos botines de plataforma que me vendió una amiga. Y..y empecé a bailar, en esas botas me sentía muy bien, me sentía comodísima y empecé con el mundo Drag y luego en el colectivo de artistas diversos. Nuestro trabajo se mueve mucho en las discotecas y allí se ve de todo; el mundo real de la comunidad LGTB, con lo bueno y lo malo. Allí es donde se debe hacer mucho trabajo por mandar mensajes positivos, para que no se escondan como son y después muchachitos aprovechados los roben o los maten.. Mi mentalidad ha ido cambiando. – ese fue un proceso, mira llevo siete años en este cuento, voy para seis años llevo 7 años que me Salí del closet y llevo 6 años haciendo transformismo y como dos años, haciendo trabajo en el colectivo y ahora estoy pasando a ser transexual, gracias al tratamiento cuando tenga el dinero me hago poner las siliconas que es lo único que me falta y ya, o sea pero yo me siento muy bien, pues nada gracias a Dios todo esto me ha pasado, si no...no fuera la persona que soy.

E: Precisamente pensando en esto último que me dices, cuéntame de que manera crees que te has transformado, a partir de tu trabajo artístico en el colectivo?

XXX: Que pena mirar el reloj pero mi presentación es en dos horas y no te imaginas todo lo que me tengo que hacer antes... jajajajaja! Bueno pero lo voy a resumir. Lo único que sé es me he hecho más tolerante y abierta a todas las posibilidades y ya no me juzgo ni juzgo a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a vivir en paz y que tiene derecho a ser feliz de la manera que quiera, independientemente de si le gusta lo que sea, cada quien tiene derecho a vivir su vida como se le venga en gana y si tú eres feliz estando con... con una mujer, si eres feliz estando con un hombre, si eres feliz estando con un travesti, si eres feliz estando con un hermafrodita, si eres feliz estando con cualquier persona es tu vida, nadie tiene por qué involucrarse en ella. Si tú amas esa persona, la quieres y ya y ahí, y si te gusta ¿qué más da? Es tu vida, son tus cosas personales y ¿qué claridades hay? No, pues que sé que la persona pansexual, es la persona que le gustan todos los géneros independien... pero prima más el amor independientemente de cualquier cosa, que se enamora de una persona independientemente de si es mujer, travesti, transexual, que si se hizo la vaginoplastia, que si no se lahizo, es una persona que ama a la otra persona, independientemente de lo que sea. Ser travesti es una persona que quiso cambiar su apariencia física porque no estaba de acuerdo con la que dios le dio. Mmm... que un gay es un hombre que le gusta otro hombre, una lesbiana es una mujer que le gusta otra mujer, que un bisexual es que le gustan los dos, y si es feliz así pues que lo sea. Entender esto para mí y para los demás es lo que he aprendido y creo que ese es un mensaje como dices tú??? De activista, para mi mejor de

artista, de drag. Cuando me sentí tan discriminada, asumí esa discriminación y la sigo asumiendo como un rechazo y como falta de tolerancia hacia las demás personas. Como le decía ahorita, yo acepto todas las personas tal cual son, independientemente de los que les guste y de cómo se sienta. En ese entonces por el sólo hecho de yo haber ido a una discoteca con mis compañeros aaaammm... vestido de mujer, hubo un grupo de compañeras que no estuvo de acuerdo y me hicieron sacar de la discoteca. ¡Eso para mí fue discriminación! Porque no me aceptaron en ese momento tal cual como yo era, sabiendo que yo no estaba haciendo daño, ni los estaba perjudicando, ni...en ningún momento, no se sintieron bien con mi compañía, ni con mi presencia, simplemente porque estaba vestido de mujer, y desde ahí comenzaron mis problemas, en una universidad donde yo estaba estudiando. Eee...no me sentía bien, sentirme rechazada por mis compañeras me hizo sentir mal, logré muchas cosas en esa universidad, entre una de esas fue salir en la portada de la revista, eee... salí como portada en no sé cuántos miles de ejemplares, me fue muy bien, pero... no me sentí cómoda. Tener que estar echando indirectazos a toda hora tener que enfrentarte con tus propias compañeras, con las futuras comunicadoras sociales de Colombia.... Era para mí duro que se puede esperar para el futuro de Colombia si esos van a ser nuestros futuros profesionales... mientras que cuando entre a estudiar diseño de modas donde estoy ahora... el grado de aceptación fue máximo en ningún momento me discriminaron gracias a Dios... me trataron muy bien desde el principio y hasta... hasta ahorita vamos muy bien incluso, me han brindado ayuda en el sentido que quise abrir el grupo, lo abrí me dieron beca por eso en un semestre, y... nada ahí voy con mi promedio 4,6, de igual forma uno también tiene que ganarse ese cariño y ese querer de las personas..... yooooo cuando me necesiten siempre estoy ahí desde que pueda con mucho gusto eeh y no... siempre les apporto lo que más puedo desde lo que yo sé, que es el arte, que es el baile.. me he sentido muy bien, muy bien eso es lo único que puedo decir.

E: Bueno, sé que tienes tu compromiso y que ya no tienes más tiempo, pero por ultimo me dirias de uuna forma muy concreta, con que ideas asocias la “diversidad sexual” y la sigla LGTBI. Que se te viene a la mente?

XXX: mmmm... esa es la más difícil de todas. jajajaja!! Bueno creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que la diversidad sexual es para mostrarla; yo me quise mostrar en un chico que se trasformaba de chica y lo logre. Cuando ya mi aspecto físico era tan andrógono yo cuando me vi en la televisión me veía rara... yo me vi dos veces en la televisión y yo nooo no me gusta lo que veo Alejandra Azcarate me dijo este man es una hembra y luego me dijo definitivamente te ves mejor como niña que como niño cuando dijo eso, todo el mundo dijo es verdad te ves mejor como niña que como niño acepté cabeza y empecé con mis dudas, de igual forma yo pensé yo yo yo siempre pensé que sería de mi vida si yo me volviera mujer, desde hace mucho tiempo, digamos que hace unos tres años, pero yo siempre me hacía como aaaac que me voy a poner a mor -mortificarme por eso yo decía, pero veo que la diversidad sexual también es tomar la decisión de ser uno mismo y de hecho ahorita que he cambiado tanto con ese proceso hormonal que la cara se me ha feminizado me han crecido los senos y todo ese cuento yo creo que ya es hora de hacerme otra. Eso es LGTBI, me ¡encanta! ¡me encanta! porque ya se abe que existimos y estamos generando un cambio y la gente también se tiene que acostumbrar a los cambios “raros” porque las personas tiene derecho a tomar la decisión de ser lo que quieran, como yo que

me estoy preparando para lograr ser la persona que quiero ser. Bueno, ya me debo ir, discúlpame...pero volvemos a tomarnos un cafecito otro dia..

E: No te preocupes, ya me has dado mucho tiempo y ya terminamos. Muchas gracias y mucha suerte con tu presentación.

XXX: Cuando vuelvas me llamas y vas a verme convertida!!! Jajaja Chao.

Anexo No. 3.

Categorización de los repertorios discursivos de las entrevistas según las relaciones matriciales entre los ejes categoriales

a. Matriz para el eje categorial “Formas de subjetividad política agenciadas en las prácticas discursivas”

FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA				
EXPERIENCIAS DE PODER	EXPERIENCIAS DE DESEO	POTENCIA DE LA RESISTENCIA	POTENCIA DE LA CREACIÓN	CATEGORÍAS EMERGENTES (¿?)
PRÁCTICAS DISCURSIVAS: RELACIONES “ENCARNADAS EN EL TOPOS INSTITUCIONAL”				
estábamos sometidos a tener una experiencia de acuerdo a la aceptación que tuviéramos, o que tuviera yo particularmente, dentro de mi ámbito familiar- SOMETIMIENTO O A LA ACEPTACION SAO	en mi caso personal, tuve muchísima suerte porque mi mamá era una persona con una mente muy abierta, una persona muy sensible. O sea que yo tuve una aceptación muy importante desde el principio. ACEPTACION FAMILIAR-AF	había muy poca información para mí y mi generación en cuanto a políticas sexuales, BARRERAS PARA ACCESO A MOVIMIENTO SEXUAL-BAMXS	no se puede negar la historia del activismo sexual y de género en Colombia, pero es solamente a partir de los años noventa en que se formaliza una plataforma con la firma de planeta paz y la nueva constitución, etc. BARRERAS PARA ACCESO A MOVIMIENTO SEXUAL-BAMXS	en lo que concierne a lo social, la escuela, salir con los amigos, etc....eso es una especie de ...y pienso que eso ha cambiado un poco pero en ese momento es como una especie de pesadilla porque el chiste, el acoso así como con tono burlón, incluso el acoso con tono violento o incluso con ataques físicos, era una cuestión del día a día, totalmente cotidiano REPRESIÓN, DISCRIMINACIÓN Y SILENCIAMIENTO RDS
teniendo estos privilegios, yo viví y las personas cercanas a mí, vivíamos una existencia totalmente de represión y discriminación; no es por tener estos privilegios que no nos hubiesen molestado en el colegio, incluso pegando; no tuviéramos que vivir nuestra vida de adolescentes nocturnos, completamente en silencio – REPRESIÓN,	si yo hubiese tenido esto(educación), hubiese sido más fácil, autoreconocerse y aprender acerca del cuerpo y sus funciones. AUTORECONOCIMIENTO CORPORAL ARC	tengo una posición más fuerte y un condena brutal a lo que es la educación en Colombia RECHAZO A EDUCACION TRADICIONAL-RET	es algo que a mi parece supremamente importante; debería ser una de las labores más perseguidas por las organizaciones y los movimientos sexuales: lograr infiltrar la educación en diversidad en los colegios; EDUCACIÓN EN DIVERSIDAD-ED	

<p>DISCRIMINACIÓN Y SILENCIAMIENTOS</p>				
<p>hay unas personas cuyo acceso y privilegio, las condiciones de silencio y al estar completamente escondidas también van generando discriminación en perspectiva; es decir, teníamos una condición similar; todo se tenía que hacer en silencio, absolutamente escondidos. Me parece interesante que se ponga en contexto.. –</p> <p>REPRESIÓN, DISCRIMINACIÓN Y SILENCIAMIENTOS</p>	<p>tiene que ver con mi interés en cómo los procesos de reconocimiento de identidades en lo sexo-genérico, parten o han cambiado, digamos desde cuando yo era adolescente hasta hoy en día. Es innegable que algo ha cambiado en la sociedad -Es innegable que algo ha cambiado en la sociedad pero cuáles son las estrategias políticas que los movimientos sexuales han efectuado para que sean posibles ciertos cambios culturales y si estos cambios culturales de hecho se ha efectuado y cuál es la relación entre la estrategia legal con la vida de las personas</p> <p>TRANSFORMACIÓN EN RECONOCIMIENTO DE IDENTIDADES SX-G TRISXG</p>	<p>lo que estoy tratando de decir es que la clase y el privilegio, no siempre son potenciadores, no siempre favorecen-</p> <p>CLASE Y PRIVILEGIOS COMO BARRERAS- CPB</p>		
<p>PRÁCTICAS DISCURSIVAS: FORMAS PEDAGÓGICAS DE TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN QUE IMPONEN Y CONSERVAN LAS RELACIONES DEL TOPOS INSTITUCIONAL</p>				
<p>cuando yo estaba adolescente, no había una referencia política en relación a un movimiento sexual que sirviera</p>			<p>las únicas instancias en las que me gustaría hablar de mi propia biografía es cuando las</p>	

<p>de apoyo e incluso si la hubiera, no teníamos ningún tipo de acceso-</p> <p>BARRERAS PARA ACCESO A MOVIMIENTO SEXUAL-BAMSX</p>			<p>puedo sustentar en relación con el trabajo artístico que produzco.</p> <p>AUTORECONOMEINTO EN EL TRABAJO-ART</p>	
<p>supuestamente funcionaba como plural, el colegio alemán, nunca se nos habló de la sexualidad en esos términos, se nos enseñó la sexualidad, teníamos clases de sexualidad en las que nos enseñaban como entraba el pene en la vagina, como se reproduce el bebé, pero nunca se mencionó la homosexualidad, el transgenerismo, la transexualidad, nada.</p> <p>REPRESIÓN, DISCRIMINACIÓN Y SILENCIAMIENTOS</p>				
<p>PRÁCTICAS DISCURSIVAS: MODOS DE TRANSFORMACIÓN VINCULADOS A CAMBIOS QUE OCURREN FUERA DEL TOPOS INSTITUCIONAL, EN SU DOMINIO Y EN OTRAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS COLATERALES</p>				
<p>Cuando encontré este tipo de referentes, empecé a entender que todo esto hace parte de un contexto más amplio, más allá de mi experiencia personal, y yo veo que dicha experiencia fue de privilegio, para mí es importante poner el contexto-</p> <p>AUTORECONOCIMIENTO POLITICO A PARTIR DEL RECONOCIMIE</p>	<p>yo soy una persona que ha tenido muchos privilegios sociales de siempre y no he sufrido prejuicios raciales, sociales psicológicos;</p> <p>CLASE Y PRIVILEGIOS COMO BARRERAS-CPB</p>	<p>la única salida que teníamos nosotros, que tuve yo o las personas de mi generación, para reconocer que no éramos lisiados, o patologizados, fue a partir de...realmente, ampliamente la cultura norteamericana, la influencia de la cultura pop norteamericana, una figura como Madonna, como este tipo de</p>	<p>estoy haciendo un proyecto sobre el activismo trans, hay algo muy interesante sobre este tema, como por ejemplo en relación a la clase;</p> <p>CLASE Y PRIVILEGIOS COMO BARRERAS-CPB</p>	<p>en los estratos bajos en Colombia, personas que no tienen acceso a privilegios económicos, de educación, son lugares mucho más fértiles para la construcción de identidades trans; es decir, aunque son historias de violencia profundas, en las cuales las chicas trans salen expulsadas de sus</p>

<p>NTO COLECTIVO- ARPC</p>		<p>identificaciones de la cultura popular, pero también la literatura; digamos que cuando encontré a Oscar Wilde-</p> <p>AUTORECONOCIMIENTO EN EL ARTE POPULAR POP-ARAP</p>		<p>hogares a los trece años y terminan en la prostitución, son como esas historias dramáticas, sin embargo pueden expresar y pueden encontrar una comunidad en donde la expresión de su identidad de género es aceptable; en las clases altas me parece que es mucho, mucho más difícil; porque en las clases altas en Colombia, no hay cabida para una persona transgénicos, generalmente estas personas terminan exiliándose fuera del país o totalmente reprimiendo su identidad de género y refugiándose ya sea en un cuerpo de una lesbiana o un cuerpo de un marica pero digamos que la transición en cuanto a lo que concierne a la clase, es mucho más perversa en ..manteniendo en perspectiva-</p>
<p>me parece que muchas personas con acceso económico se exilian, se van pero no sé, es otro tema. Incluso en el exilio no se sí transicionen.</p> <p>CLASE Y PRIVILEGIOS COMO BARRERAS- CPB</p>		<p>..Porque la discriminación no es una cuestión de clase. CLASE Y PRIVILEGIOS COMO BARRERAS- CPB</p>		<p>transgénicos, generalmente estas personas terminan exiliándose fuera del país o totalmente reprimiendo su identidad de género y refugiándose ya sea en un cuerpo de una lesbiana o un cuerpo de un marica pero digamos que la transición en cuanto a lo que concierne a la clase, es mucho más perversa en ..manteniendo en perspectiva-</p>
<p>tener que luchar muy fuertemente para encontrar ciertas referencias, en las cuales podía ser representado y poder construir un sistema de auto-representación, a partir de esta referencias.</p> <p>AUTORECONOCIMIENTO POLITICO A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO COLECTIVO-ARPC</p>				<p>transgénicos, generalmente estas personas terminan exiliándose fuera del país o totalmente reprimiendo su identidad de género y refugiándose ya sea en un cuerpo de una lesbiana o un cuerpo de un marica pero digamos que la transición en cuanto a lo que concierne a la clase, es mucho más perversa en ..manteniendo en perspectiva-</p> <p>CLASE Y PRIVILEGIOS COMO BARRERAS-CPB</p>

b. Matriz para el eje categorial “Formas de subjetividad política articuladas a las prácticas políticas”

FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA				
EXPERIENCIAS DE PODER	EXPERIENCIAS DE DESEO	POTENCIA DE LA RESISTENCIA	POTENCIA DE LA CREACIÓN	CATEGORÍAS EMERGENTES (¿?)
PRÁCTICAS POLÍTICAS COMO POLITICAS DE LA DIFERENCIA: ACCIONES DE ENUNCIACIÓN Y APELACIÓN EN LAS ESFERAS DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA VIDA COTIDIANA, COMO RECLAMACIONES DE VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, JUSTICIA E IGUALDAD (YOUNG, 2000)				
considero que mi trabajo puede ser leído o puede tener un efecto activista, en el sentido que busca construir historias alternativas y crear documentos de auto representación de estas comunidades-	ahora que mi trabajo tiene un ala activista en el sentido en que es un activismo en el campo cultural. A mi me parece que el trabajo que hago yo de compilación y de documentación y de construcción de historias alternativas, de formar discursos sociales, discursivos y con textuales, eso que ..digamos que la misión de ese trabajo es lograr dar recursos para que las personas cambien sus imaginarios al respecto de estas temáticas.-	hay que hacer una diferencia muy grande entre el trabajo que puedo estar desarrollando yo y el trabajo que puede desarrollar una persona como Pedro Julio Pardo en la fundación Santamaria en Cali, o incluso las personas de Colombia Diversa...eso no lo hago yo,	el efecto que tengo yo sobre ..o que tenga mi trabajo sobre una comunidad, digamos que puede no ser tan efectivo e inmediato como puede ser salir a ser educación sexual en las calles de Cali, por las noches, con las personas trans, por ejemplo, pero hay otro tipo de acceso y de discurso que se construye en el ámbito de la cultura. Para mi es otra forma de activismo.	
TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRENTACION TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRENTACION TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRENTACION TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRENTACION TAAAR	
	siempre pensé que sería interesante poder construir un documento que partiera, a partir de las...respetando muy específicamente el discurso autoconstruido	Personalmente, nunca me he caracterizado como una persona activista yo siempre he dicho que soy artista. TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE	..	

	por las mismas personas.. Creo que eso es lo que me motivo a hacer esto- DESEO DE AUTOPRODUCCIÓN DAP	AUTOREPRESENTACION TAAAR		
Para mí el tema de sexualidad y género es uno muy cercano porque me identifico como un hombre gay, pero también me identifico como un inmigrante, pero también como una persona que tuvo que reconciliarse con la fuerza opresiva de la institución de la iglesia católica y he desarrollado proyectos a partir de todas estas temáticas..- AUTO RECONOCIMIENTO INTEGRAL-ARI	eso es lo que hace el proyecto de "Nosotros que sentimos diferentes", lo que integra es una conversación mediada por mí y por mi hermana Cristina, que es la coeditora del libro, lo que buscamos es recuperar la esencia de las conversaciones- IMPORTANCIA DEL LENGUAJE-IL	Pienso que el reconocer que.....hay una falta de este tipo de espacios de auto representación. BARRERAS DE AUTOREPRESENTACION BAR	Como puede crearse un proyecto de archivo, en el cual sean esas voces específicas las que se autodeterminen. No se parta necesariamente de un marco predeterminado, de un marco conceptual o de una tesis muy específica, sino que se construya a partir de las mismas experiencias y expresiones de auto representación. DESEO DE AUTOPRODUCCIÓN DAP	
PRÁCTICAS POLÍTICAS COMO ACCIONES DE RESISTENCIA ACCIONES DE RESISTENCIA, CREADORAS DE ACONTECIMIENTOS EMANCIPATORIOS QUE RECONFIGURAN, RE-PRESENTAN O REVALORIZAN EL ORDEN SOCIAL				
lograr abrazar esa ignorancia y partir de ahí en la construcción de un archivo que forme un discurso pero que también eduque. Digamos que la parte principal de esa educación es mi educación también, respecto a ciertos temas. DESEO DE AUTOPRODUCCIÓN DAP	yo no trabajo exclusivamente sobre temas de sexualidad y género. Este es uno de mis proyectos, pero yo estoy muy interesado por ejemplo, en temas de representación de otro tipo de minorías, temas que tienen que ver con religión, democracia y política- TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIV			

	O DE AUTOREPRES ENTACION TAAAR			
soy una persona que conozco la historia de los movimientos sexuales, no solamente la época moderna, sino incluso antes. He hecho una labor muy intensa de autoeducación para poder construir un discurso que pueda compartir públicamente-	En todos los proyectos que he hecho en mi vida, he empezado por el reconocimiento de que era completamente ignorante sobre cualquier tema y uno que es muy interesante, es el haber reconocido mi ignorancia frente a las políticas de género y sexualidad y las limitaciones y volviendo a los privilegios de vivir la vida a partir de la experiencia de un hombre gay, blanco.. que es muy distinto a vivir la experiencia desde otro cuerpo.-	Yo pienso que personas cuya subjetividad ha sido formada en contextos muy específicos en donde tienen...por necesidad, por miedo, o por cualquier razón, tienen que esconder la manera como sienten, como se expresa su afecto y sus emociones, crea unas formas de subjetividad que son distintas a otras personas que no tienen que reprimir la manera como sienten o como se sienten, las dos. En ese sentido, la experiencia, no pienso que sea limita a la experiencia del sexo o el género, puede ser ser... tal vez es más como de <u>exclusión y de invisibilización</u> que discriminación necesariamente. Pienso que la discriminación es un acto social intencional, y la exclusión puede ser un acto social que no es intencional-	esa invisibilización crea un alfabeto, un abecedario, un léxico de sentimientos, a partir de otros términos, en el cual no se habla necesariamente, digamos en el cual el amor, el afecto, todos estos códigos y términos sociales profundamente codificados a partir de la heterosexualidad, tiene que ser recuperados desde otra experiencia.	
TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRESE NTACION TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRES ENTACION TAAAR	EXPERIENCIAS DE EXCLUSIÓN E INVISIBILIZAC IÓN-EEI	EXPERIENCIA S DE EXCLUSIÓN E INVISIBILIZAC IÓN-EEI	

<p>Me refiero al silenciamiento.. Cuando una persona crece en un contexto en el cual el silenciamiento hacia ciertas formas de expresión es la norma, lo más seguro es que se forme una subjetividad que está condicionada por esa experiencia y yo pienso que en términos sexuales y de género, ese silencio, esa invisibilización crea un alfabeto..</p> <p>EXPERIENCIAS DE EXCLUSIÓN E INVISIBILIZACIÓN-EEI</p>	<p>Ha habido una transformación en relación a todo: al lenguaje que manejo, a los conceptos que he aprendido, a la literatura que se me ha abierto, que me he acercado, a las conversaciones que hoy en día puedo tener, a la sensibilidad que puedo tener en relación por ejemplo, en frente a las personas intersexos, personas trans, reconociendo la gran ignorancia que personas muy cercanas mías, gay o lesbianas tienen en frente a estas temáticas que son invisibles y son muy poco discutidas. Es como eso, haber podido encontrar un espacio de autoeducación...Si, ha habido una transformación profunda. AUTO RECONOCIMIENTO INTEGRAL-ARI</p>	<p>yo pienso que son individualizadas, son otras experiencias; aprender a sentir en silencio, aprender a no expresar, reconocer que la expresión del sentimiento, la expresión de la personalidad, etc...se convierte en un acto político, en el cual por ejemplo un adolescente heterosexual, yo pienso que no tiene ningún tipo de consciencia necesariamente en este sentido, porque no tiene que formar una conciencia en relación a su...a cómo se expresa en el mundo; pero un adolescente que va al colegio y tiene que esconder su tatuaje, o las medias que le gustan o el pelo que se pone por miedo a ese rechazo y exclusión, forma otro tipo de identificaciones. EXPERIENCIAS DE EXCLUSIÓN E INVISIBILIZACIÓN-EEI</p>		
---	--	--	--	--

c. Matriz para el eje categorial “Formas de subjetividad política desplegadas en transformaciones políticas”

FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA				
EXPERIENCIAS DE PODER	EXPERIENCIAS DE DESEO	POTENCIA DE LA RESISTENCIA	POTENCIA DE LA CREACIÓN	CATEGORÍAS EMERGENTES (¿?)
TRANSFORMACIONES POLITICAS AGENCIADAS POR LAS SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA: TRANSFORMACIONES POLITICAS IDENTIFICADAS				

COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES AGENCIADAS POR SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA, QUE MEDIANTE EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, IRRUMPEN EN EL ÁMBITO DE LA VIDA COTIDIANA

<p>hay que hacer una diferencia muy grande entre el trabajo que puedo estar desarrollando yo y el trabajo que puede desarrollar una persona como Pedro Julio Pardo en la fundación Santamaria en Cali, o incluso las personas de Colombia</p> <p>Diversa,...DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y ORGANIZACION AL DAAO</p>	<p>el efecto que tengo yo sobre ..o que tenga mi trabajo sobre una comunidad, digamos que puede no ser tan efectivo e inmediato como puede ser salir a ser educación sexual en las calles de Cali, por las personas trans, por ejemplo.. pero hay otro tipo de acceso y de discurso que se construye en el ámbito de la cultura. Para mi es otra forma de activismo.</p> <p>DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y ORGANIZACIONAL DAAO</p>	<p>una fuerte crítica a la asimilación y a las reivindicaciones de asimilación que hacen muchas de las organizaciones de la comunidad LGTBI...como asimilarse al matrimonio hetero, a la matriz heteronormativa</p> <p>ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN-AOEA</p>	<p>eso no lo hago yo, ahora que mi trabajo tiene un ala activista en el sentido en que es un activismo en el campo cultural. A mi me parece que el trabajo que hago yo de compilación y de documentación y de construcción de historias alternativas, de formar discursos sociales, discursivos y con textuales, eso que ..digamos que la misión de ese trabajo es lograr dar recursos para que las personas cambien sus imaginarios al respecto de estas temáticas.</p> <p>ACTIVISMO ALTERNATIVO O INTEGRAL-AAI</p>	
<p>Sí, si entras a mi página, no a la página de Nosotros que sentimos diferente sino a Carlos Mota.com puedes ver la gama o la manera como he trabajado ampliamente distintos temas de representación política que no solamente son de sexo y género-</p> <p>ACTIVISMO ALTERNATIVO INTEGRAL-AAI</p>	<p>Personalmente, nunca me he caracterizado como una persona activista; yo siempre he dicho que soy artista.</p> <p>DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y</p>			
<p>Pienso que el reconocer que....hay una falta de este tipo de espacios de auto representación.</p> <p>BARRERAS DE AUTOREPRESENTACIÓN BAR</p>	<p>Personalmente, nunca me he caracterizado como una persona activista; yo siempre he dicho que soy artista.</p> <p>DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y</p>		<p>considero que mi trabajo puede ser leído o puede tener un efecto activista, en el sentido que busca construir historias alternativas y crear documentos de auto representación de estas</p>	

	ORGANIZACIONAL DAAO		comunidades. ACTIVISMO ALTERNATIVO INTEGRAL-AAI	
TRANSFORMACIONES POLITICAS AGENCIADAS POR LAS SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA: TRANSFORMACIONES POLITICAS IDENTIFICADAS COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES AGENCIADAS POR SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA QUE MEDIANTE EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, IRRUMPEN EN EL ÁMBITO PÚBLICO INSTITUCIONAL				
una persona como Pedro Julio Pardo en la fundación Santamaria en Cali, o incluso las personas de Colombia Diversa donde el activismo es completamente compenetrado con el trabajo de campo y la implementación de políticas y actividades que tengan un beneficio inmediato para la comunidad pero también que tengan efecto, influencia en política estatal y de legislación. DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y ORGANIZACIONAL DAAO		El proceso emancipatorio...No solamente está inconcluso, está absolutamente perdido... No hay un país en el mundo, donde los procesos de liberación sexual como se concibieron y se expresaron al principio de los años de la liberación sexual, se lleven a cabo. ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN-AOEA		
no estoy tan de acuerdo; esa es la expresión pública política pero como se llega al cambio de legislación. La estrategia es de asimilación; es el activista llegando de corbata a la oficina, halla no llegan con tacones y plumas. ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO		Me parece que hay que ser franco frente a esto y no dejar de criticar y proponer. ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN-AOEA		

<p>ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN-AOEA</p>				
<p>lo más importante es no conformarse con nada, si no entender que esa liberación está truncada y que los términos de la liberación tiene que ser...es que ni siquiera quiero utilizar estos términos tan trillados, pero bueno, ...entender que existimos en un sistema profundamente heteronormativo y que los movimientos sexuales, con todas las mejores intenciones por avanzar estratégicamente las políticas públicas en relación a estas temáticas, han decidido irse por la estrategia de la asimilación.</p> <p>ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN-AOEA</p>				
<p>Ahora la pregunta es ¿Cuáles son los cambios que estas políticas van a generar en la sociedad culturalmente? ¿Cómo se van a mejorar las vidas de estas personas, a partir de estos cambios? Hay que</p>				

<p>evaluar si los cambios son positivos, como puede ser por ejemplo en el caso de Argentina, pueden tener su documento identitario, no tienen que ser diagnosticadas para poder realizarse el cambio de sexo. Me parece que esos cambios son excelentes, me parece que hacen la vida de las personas mucho más positiva y una experiencia de vida maravillosa. Ahora, por otra parte, hay que ver si lograr casarse tiene algún beneficio que no excluya a otras poblaciones.</p> <p>CAMBIOS POLITICOS INSTITUCIONAL ES CPI</p>				
--	--	--	--	--

Anexo 4.

Matrices de identificación de categorías relacionales y su codificación, para cada eje categorial

MATRIZ 1.RELACIONES ENTRE FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLITICA /PRACTICAS DISCURSIVAS ¹⁸³									
IDENTIFICACIÓN DE CATEGORIAS RELACIONALES Y SU CODIFICACIÓN									
CODIGO	EXPERIENCIAS DE PODER	CODIGO	EXPERIENCIAS DE DESEO	CODIGO	EXPERIENCIA DE RESISTENCIA	CODIGO	EXPERIENCIA DE CREACIÓN	CODIGO	CATEGORIA EMERGENTE
SA	SOMETIMIENTO A LA ACEPTACION	AF	ACEPTACION FAMILIAR	BAMP	BARRERAS PARA ACCESO A MOVIMIENTO POLITICO	BAMP	BARRERAS PARA ACCESO A MOVIMIENTO POLITICO	VFS	VIOLENCIA FÍSICA Y SIMBÓLICA
RDS	REPRESIÓN, DISCRIMINACIÓN Y SILENCIAMIENTO	ARC	AUTORECONOCIMIENTO CORPORAL ARC	RET	RECHAZO A EDUCACION TRADICIONAL-	ED	EDUCACIÓN EN DIVERSIDAD	E	ESTIGMA
BAMP	BARRERAS PARA ACCESO A MOVIMIENTO POLITICO	TRISXG	TRANSFORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE IDENTIDADES SX-G	CP	CLASE PRIVILEGIOS Y	ART	AUTORECONOME INTO EN EL TRABAJO	LE	LIBERACIÓN DEL ESTIGMA
ARPC	AUTORECONOCIMIEN TO POLITICO A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO COLECTIVO	CP	CLASE PRIVILEGIOS Y	ARAP	AUTORECONOMI ENTO EN EL ARTE POPULAR POP-	CP	CLASE PRIVILEGIOS Y		

¹⁸³ TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA CATEGORÍA “PRACTICAS DISCURSIVAS”:

PRACTICAS DISCURSIVAS		
RELACIONES ENCARNADAS EN EL TOPOS INSTITUCIONAL -RETI-	FORMAS PEDAGÓGICAS --FP-	MODOS DE TRANSFORMACIÓN -MT-
RELACIONES ENCARNADAS EN LAS INSTITUCIONES FORMALES DE LA SOCIEDAD: ESTADO, FAMILIA, ESCUELA, IGLESIA, ETC..	FORMAS PEDAGÓGICAS DE TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN QUE IMPONEN Y CONSERVAN LAS RELACIONES DEL TOPOS INSTITUCIONAL	MODOS DE TRANSFORMACIÓN VINCULADOS A CAMBIOS QUE OCURREN FUERA DEL TOPOS INSTITUCIONAL, EN SU DOMINIO Y EN OTRAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS COLATERALES

CP	CLASE Y PRIVILEGIOS	SA	SOMETIMIENTO A LA ACEPTACION	CP	CLASE Y PRIVILEGIOS	IESXP	IDENTIFICACIONES ESTRATÉGICAS SEXO-POLÍTICAS		
RDS	REPRESIÓN, DISCRIMINACIÓN Y SILENCIAMIENTO	DOSXP	DESODONTOLOGIZACIÓN COMO ESTRATEGIA SEXO-POLÍTICA	RDS	REPRESIÓN, DISCRIMINACIÓN Y SILENCIAMIENTO	ARPPE	AUTO-RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS A TRAVÉS DE ESTÉTICA		
ARPC	AUTORECONOCIMIENTO POLITICO A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO COLECTIVO	ARC	AUTO-RECONOCIMIENTO CORPORAL	ARS	AUTO-RECONOCIMIENTO SEXUAL				
TAJ	TRANSFORMACIONES POR AVANCES JURÍDICOS	ARS	AUTO-RECONOCIMIENTO SEXUAL	CCEP	VISIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DIVERSA EN ESCENARIOS PROPIOS				
ARISXI	AUTO-RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD INSTITUIDA								
AD	AUTODISCRIMINACIÓN								
ARH	AUSENCIA DE REFERENTES HISTÓRICOS								
TRISXG	TRANSFORMACIÓN EN RECONOCIMIENTO DE IDENTIDADES SEXO-GENÉRICAS								
IESXP	IDENTIDADES ESTRATÉGICAS SEXO-POLÍTICAS								
AF	ACEPTACIÓN FAMILIAR								
DOSXP	DESODONTOLOGIZACIÓN COMO ESTRATEGIA SEXO-POLÍTICA								
ARPE	AUTO-RECONOCIMIENTO POLITICO POR LA EDUCACIÓN								

MATRIZ 2.RELACIONES ENTRE FORMAS DE SUBJETIVIDAD POLITICA/ PRACTICAS POLITICAS ¹⁸⁴									
IDENTIFICACIÓN DE CODIGOS RELACIONALES									
CODIGO	EXPERIENCIAS DE PODER	CODIGO	EXPERIENCIAS DE DESEO	CODIGO	EXPERIENCIA DE RESISTENCIA	CODIGO	EXPERIENCIA DE CREACIÓN	CODIGO	CATEGORIA EMERGENTE
TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRESENTACION	TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRESENTACION	TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTOREPRESENTACION	DAP	DESEO DE AUTOPRODUCCIÓN		
ARI	AUTO RECONOCIMIENTO INTEGRAL-	DAP	DESEO DE AUTOPRODUCCIÓN	TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTO-REPRESENTACION	EEI	EXPERIENCIAS DE EXCLUSIÓN E INVISIBILIZACIÓN		
DAP	DESEO DE AUTOPRODUCCIÓN	RIL	RECUPERACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE	BAR	BARRERAS DE AUTOREPRESENTACION				
TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTO-REPRESENTACION	TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA ALTERNATIVO DE AUTO-REPRESENTACION	EEI	EXPERIENCIAS DE EXCLUSIÓN E INVISIBILIZACIÓN				
EEI	EXPERIENCIAS DE EXCLUSIÓN E	TAAAR	TRABAJO ACTIVISTA	CDS	CUIDADO DE SI				

¹⁸⁴TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA CATEGORÍA “PRACTICAS POLITICAS”

PRACTICAS POLITICAS	
COMO POLITICAS DE LA DIFERENCIA	COMO ACCIONES DE RESISTENCIA
ACCIONES DE ENUNCIACIÓN Y APELACIÓN EN LAS ESFERAS DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA VIDA COTIDIANA, COMO RECLAMACIONES DE VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, JUSTICIA E IGUALDAD (YOUNG, 2000)	ACCIONES DE RESISTENCIA, CREADORAS DE ACONTECIMIENTOS EMANCIPATORIOS QUE RECONFIGURAN, RE-PRESENTAN O REVALORIZAN EL ORDEN SOCIAL

	INVISIBILIZACIÓN-		ALTERNATIVO DE AUTOREPRESENTACION						
AEAF	ACCIONES DE ENUNCIACION EN EL AMBITO FAMILIAR	ARI	AUTO RECONOCIMIENTO INTEGRAL-	CP	CLANDESTINIDAD COMO PROTECCIÓN				
FNDVC	FORMAS DE NEGACIÓN DE LA DISCRIMINACION EN LA VIDA COTIDIANA	ARI	AUTO RECONOCIMIENTO INTEGRAL-						
RIJ	RECLAMACIONES DE IGUALDAD Y JUSTICIA								
IDR	IDENTIDADES DIFUSAS QUE BUSCAN RECONOCIMIENTO								
IBC	IDENTIDADES COMO BARRERAS PARA EL CONSENSO								

MATRIZ 3.RELACIONES ENTRE FORMAS DE SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA/ TRANSFORMACIONES POLITICAS ¹⁸⁵									
IDENTIFICACIÓN DE CODIGOS EXPLICATIVOS									
CODIGO	EXPERIENCIAS DE PODER	CODIGO	EXPERIENCIAS DE DESEO	CODIGO	EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA	CODIGO	EXPERIENCIAS DE CREACIÓN	CODIGO	CATEGORIA EMERGENTE
DAA0	DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y ORGANIZACIONAL	DAA0	DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y ORGANIZACIONAL	AOEA	ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN	AAI	ACTIVISMO ALTERNATIVO INTEGRAL		
AAI	ACTIVISMO ALTERNATIVO INTEGRAL	DAA0	DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y ORGANIZACIONAL	VDR	VISIBILIZACIÓN DE LA DIFERENCIA COMO RESISTENCIA	AAI	ACTIVISMO ALTERNATIVO INTEGRAL-		
BAR	BARRERAS DE AUTOREPRESENTACIÓN	UCD	UNIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN	INNLR	IDENTIDAD NO NORMADA Y LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO	AAPS	ACTIVISMO ALTERNATIVO COMO PEDAGOGÍA FAMILIAR		
RI	RECONOCIMIENTO DE IGUALES			ADLD	ACTIVISMO DEMOCRÁTICO COMO LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN	ED	EDUCACIÓN FAMILIAR EN DIVERSIDAD		

¹⁸⁵TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA CATEGORÍA “TRANSFORMACIONES POLITICAS AGENCIADAS POR SUBJETIVIDADES POLITICAS EN RESISTENCIA”

TRANSFORMACIONES POLITICAS	
TRANSFORMACIONES POLITICAS EN EL AMBITO PUBLICO INSTITUCIONAL –TPAPI-	TRANSFORMACIONES POLITICAS EN EL AMBITO DE LA VIDA COTIDIANA –TPVC-
TRANSFORMACIONES IDENTIFICADAS COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES PRODUCIDAS POR EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, QUE IRRUMPEN EN EL ÁMBITO PÚBLICO INSTITUCIONAL	TRANSFORMACIONES IDENTIFICADAS COMO DECONSTRUCCIONES, REVALORIZACIONES, Y RESIGNIFICACIONES PRODUCIDAS POR EL USO DE ESTRATEGIAS SEXO-POLÍTICAS, QUE IRRUMPEN EN EL ÁMBITO DE LA VIDA COTIDIANA

V	VISIBILIZACIÓN			AAPS	ACTIVISMO ALTERNATIVO COMO PEDAGOGÍA SOCIAL	AAR	ACTIVISMO ALTERNATIVO COMO RED		
AD	AUTO-DISCRIMINACIÓN			DOSXP	DESODONTOLOGIZACIÓN COMO ESTRATEGIA SEXO-POLÍTICA				
SPEJ	SUJETO POLÍTICO CON ÉTICA DE JUSTICIA			AAAC	ACTIVISMO ALTERNATIVO COMO ACCIÓN COMUNICATIVA				
DAAO	DIFERENCIAS ENTRE ACTIVISMO ALTERNATIVO Y ORGANIZACIONAL			SPD	SUJETO POLÍTICO DISCRIMINADO				
AOEA	ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN			MDSAPI	MOVIMIENTO DIVERSIDAD SEXUAL ALTERNATIVO A POLÍTICA INSTITUCIONAL				
AOEA	ACTIVISMO ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA DE ASIMILACIÓN			MDSINH	MOVIMIENTO DIVERSIDAD SEXUAL CON IDENTIDAD NO HETERONORMATIVA				
CPI	CAMBIOS POLITICOS INSTITUCIONALES								
SPD	SUJETO POLÍTICO DISCRIMINADO								
APJA	AGENCIAMIENTOS POLÍTICOS, JURÍDICOS Y ACADÉMICOS								
IPDPP	INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN DIVERSA EN POLÍTICAS PÚBLICAS								