

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO

Reconstrucción de las memorias colectivas de los grupos de lesbianas
feministas de Lima en el periodo 1984-2014

Tesis para optar el grado de Magistra en Estudios de Género que presenta

ESTHER RODRIGUEZ PINEDO

Dirigida por
JUAN CARLOS CALLIRGOS

San Miguel 2017

En la calle la lesbiana sabe qué hacer
Sale, marcha y levanta todo su ser
Con todas sus compañeras sale a luchar
Juntas por la libertad.

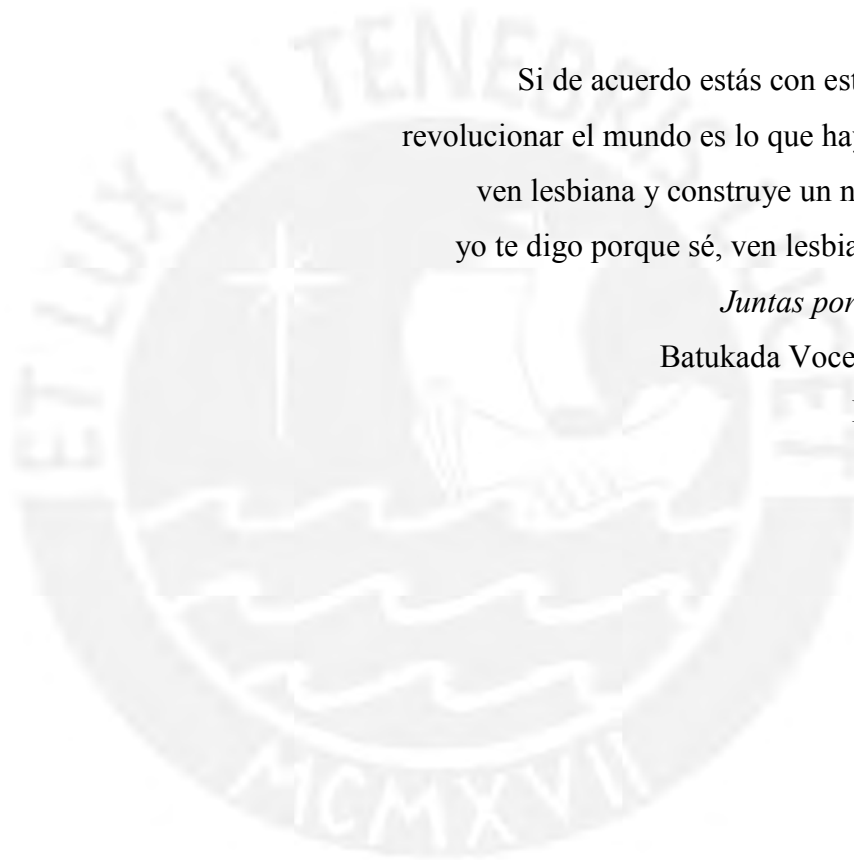
El estado siempre trata de imponer
En mi cuerpo, en mi casa y en mi quehacer
Y nosotras le gritamos viva el placer
Que nos dejen de joder.

Si de acuerdo estás con esto levántate
revolucionar el mundo es lo que hay que hacer
ven lesbiana y construye un nuevo poder
yo te digo porque sé, ven lesbiana y únete.

Juntas por la libertad

Batukada Voces Les-LIFS

Lima, 2011

AGRADECIMIENTOS

A mi abuela, mi madre y mi hermana; por el ejemplo de fortaleza, por el cuidado y la ternura.

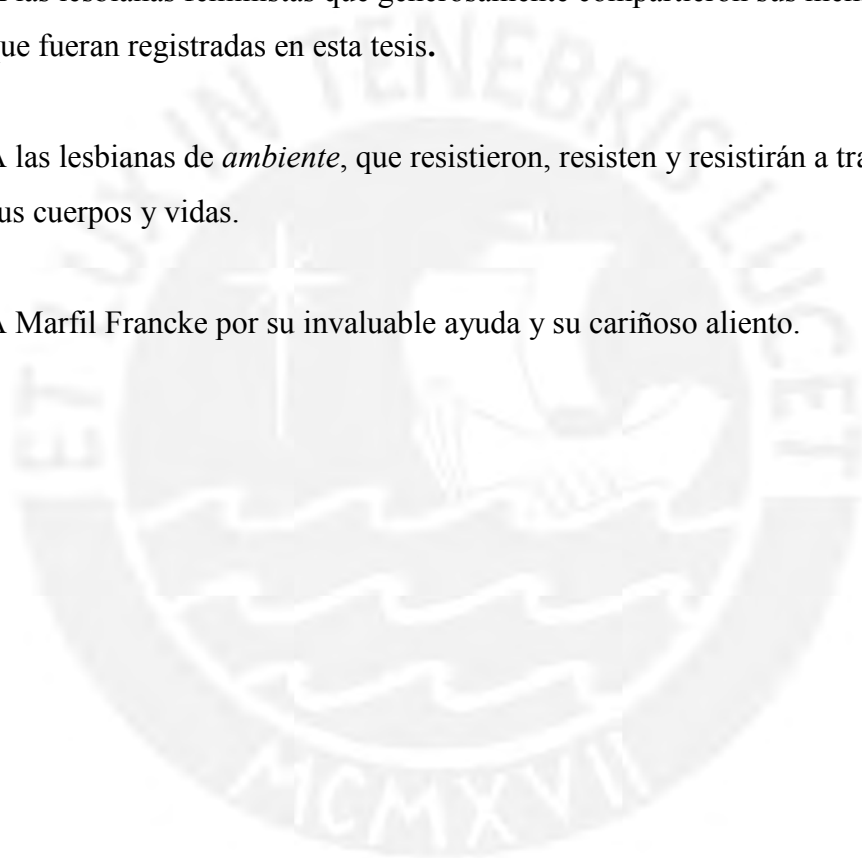
A mis compañeras y hermanas de lucha: Gissy, Luisa y María.

A Jenny.

A las lesbianas feministas que generosamente compartieron sus memorias para que fueran registradas en esta tesis.

A las lesbianas de *ambiente*, que resistieron, resisten y resistirán a través de sus cuerpos y vidas.

A Marfil Francke por su invaluable ayuda y su cariñoso aliento.

RESUMEN

La primera organización lésbica en el Perú se crea en 1984, durante estos años han surgido varios grupos de lesbianas en todo el país. Estas organizaciones realizan numerosas acciones para conseguir el reconocimiento del Estado y la sociedad, así como la redistribución de recursos materiales y simbólicos (Fraser 1999). Esta tesis recoge las memorias colectivas de las organizaciones lésbicas de Lima con el objetivo de registrar, no su *historia oficial*, sino las memorias colectivas y las interpretaciones de los hechos marcados como hitos por sus protagonistas, así como analizar los factores que han influenciado en su formación; y la identificación de intereses, tensiones y puntos de encuentro entre estas actoras de la sociedad civil.

Las sujetas lesbianas representadas en esta tesis, son aquellas cuyas prácticas sexo-afectivas con otras mujeres, han sido resignificadas por el feminismo radical de 1970 como una identidad política (Rich 1976), la cual da sentido a sus acciones colectivas y públicas.

Las categorías teóricas usadas en esta investigación son las siguientes: *memoria colectiva* en lugar de *historia*, porque cada grupo tiene hitos propios, los cuales son interpretados desde sus experiencias de vida, intereses y subjetividades (Allier 2008). *Marcos sociales* que nos permiten comprender los sentidos de los procesos y las acciones de los grupos de lesbianas feministas de Lima en el contexto peruano y en conexión con lo que está sucediendo en Latinoamérica, Europa y EEUU; también nos permiten explicar <<la matriz grupal dentro de la cual se ubican los recuerdos individuales>> (Jelin 2001:21). *El rol de la afectividad* en los procesos colectivos ayudará a entender la importancia de las experiencias compartidas en los grupos de lesbianas de Lima para definir su identidad (Gutierrez 2012:169).

La categoría *lesbiana perversa* (Fiocchetto 1987) explica las representaciones sociales sobre las lesbianas y términos como *chito (activa)* y *fem (pasiva)*, significantes usados para representar los roles masculinos y femeninos en un tipo de relación sexo-afectiva entre mujeres. Asimismo, *lesbiana política* (Rich 1976) nos permite analizar las identidades que las lesbianas de Lima reivindican. *Reconocimiento y redistribución* (Fraser 1999) son categorías que nos sirven para entender el tipo de justicia que buscan los grupos de lesbianas de Lima.

Como resultado de la investigación encuentro dos factores externos que afectan a los grupos de lesbianas de Lima, la relación singular con el movimiento feminista limeño y el desequilibrio de poder entre gays y lesbianas al interior del movimiento LGTBI.

Como elementos claves que pueden cohesionar o fragmentar a los grupos lésbicos, aparecen las relaciones afectivas entre sus integrantes porque si estas permanecen estables mantienen unidos a los grupos, pero si los lazos afectivo-emocionales se rompen, producen quiebres difíciles de superar. Las experiencias vividas por la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima y las Lesbianas Vibrantes pueden dar indicios para aprovechar el afecto como elemento potenciador para los movimientos sociales.

La mayoría de grupos lésbicos enuncia sus identidades en relaciones binarias de oposición con *otras*. Esta identidad construida desde el *no ser como* (Hall 2010b) es una

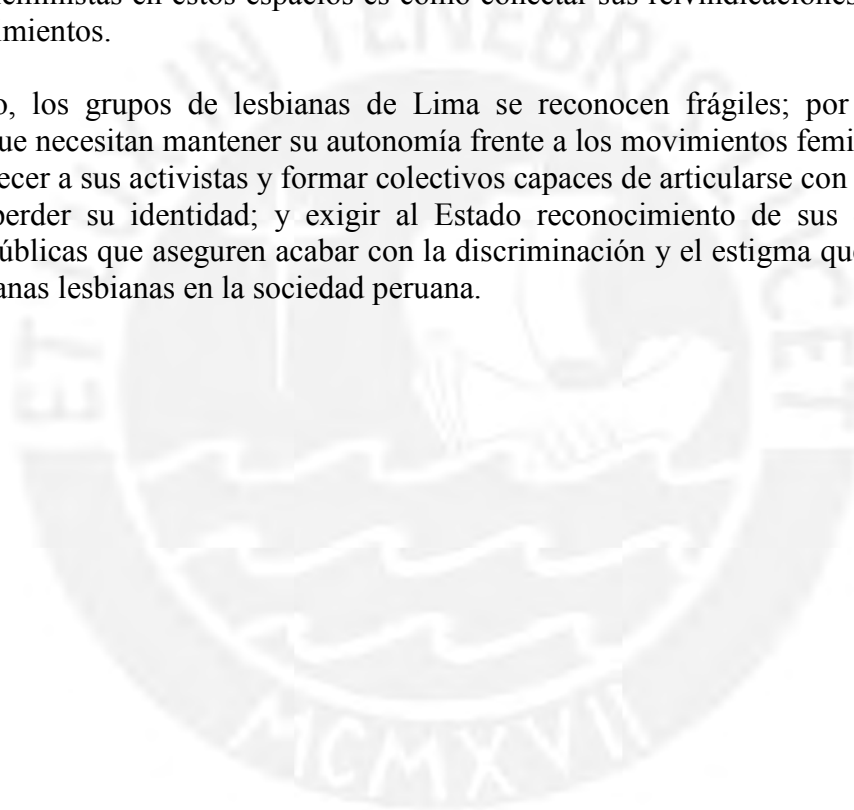
de las causas de la desconfianza y rivalidad entre las lesbianas de Lima. Se sugiere la posibilidad de construir identidades desde las semejanzas para superar la fragmentación del movimiento lésbico.

Los grupos lésbicos de Lima proponen *Lugares de la Memoria* para reconstruir la confianza con el fin de enfrentar los sucesos dolorosos; así como, para valorar las acciones de todas, reconocer a sus referentes y aprender de los errores y aciertos. También, para registrar la memoria colectiva lo cual reforzaría el sentido de pertenencia de las *jóvenes* lesbianas al movimiento lésbico, así se garantizaría el fortalecimiento de su movimiento por quienes continuarán construyéndolo con ideas y acciones propias.

La singular relación entre lesbianas y gais en el Bloque Estudiantil LGBT da luces para investigar cómo es posible llegar a un equilibrio de poder entre hombres y mujeres, este puede ser un aporte para los grupos mixtos.

Asimismo, en la actualidad, el movimiento lésbico feminista de Lima realiza alianzas con movimientos sociales, especialmente mujeres y feministas. El reto para las lesbianas feministas en estos espacios es cómo conectar sus reivindicaciones con las de otros movimientos.

Por último, los grupos de lesbianas de Lima se reconocen frágiles; por esto, ellas explican que necesitan mantener su autonomía frente a los movimientos feminista y gais para fortalecer a sus activistas y formar colectivos capaces de articularse con la sociedad civil sin perder su identidad; y exigir al Estado reconocimiento de sus derechos y políticas públicas que aseguren acabar con la discriminación y el estigma que excluye a las ciudadanas lesbianas en la sociedad peruana.

INDICE

INTRODUCCIÓN	8
1. CAPÍTULO I: MARCO TEORICO Y METODOLOGICO	16
1.1 La construcción de las memorias colectivas	16
1.2 El sujeto Lesbiana: de la desviación a la resistencia y el reconocimiento	20
1.3 Estado de la cuestión sobre investigaciones y registros de la memoria del movimiento lésbico feminista en América Latina.	25
1.4. Reconocimiento: concepto clave del accionar político de las lesbianas	34
1.5 El papel de las identidades en las organizaciones de la sociedad civil.	37
1.6 Herramientas de recojo de información.	43
2. CAPÍTULO II: 1984-1991 MEMORIAS COLECTIVAS DEL GRUPO DE AUTOCONCIENCIA DE LESBIANAS FEMINISTAS GALF	46
2.1 Marco social	46
2.2 Los inicios del movimiento lésbico: el <i>ambiente</i>	58
2.3 Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF.	59
2.4 Relaciones de GALF con el movimiento feminista	65
2.5 Relaciones de GALF con lesbianas de <i>ambiente</i>	69
2.6 Cierre de GALF	73
3. CAPÍTULO III: LESBIANAS EN EL MOVIMIENTO HOMOSEXUAL DE LIMA MHOL 1991-2000	75
3.1 Marco Social: década fujimorista, neoliberalismo, dictadura y corrupción.	75
3.2 Inicios de las lesbianas en el MHOL.	80
3.3 <i>Talleres del lunes</i> : único espacio institucional para la socialización lésbica	81
3.4 Epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH 1990.	84
3.5 Relaciones entre lesbianas.	85
3.6 Desequilibrios de poder entre lesbianas y gays.	87

3.7	Retorno a los movimientos de mujeres: <i>Las Tamayo</i> y la lucha por la democracia	89
3.8	Lesbianas por la democracia: lesbianas en las calles	90
4.	CAPÍTULO IV: LESBIANAS EN TODAS PARTES 2000-2014.	92
4.1	Marco social: El retorno a la democracia, crecimiento económico y los movimientos sociales	92
4.2	Nuevos espacios de <i>ambiente: los chats</i> .	97
4.3	Surgimiento de nuevas organizaciones lesbianas 2000-2006	97
4.4	I Encuentro Nacional LGBTI 2006	120
4.5	Alianzas entre grupos de lesbianas: Bloque Lésbico Perú BPL	122
4.6	Movimiento Estudiantil LGBTI Lima	126
4.7	Encuentros y desencuentros.	135
4.8	Articulación de Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Vibrantes.	138
5.	CONCLUSIONES.	148
5.1	1984-1991 Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF	148
5.2	1991-2000 Lesbianas en el MHOL	150
5.3	2000-2014 Lesbianas en todas partes	152
5.4	Línea de tiempo	156
6.	BIBLIOGRAFÍA.	157

INTRODUCCIÓN

La aparición de lesbianas en el escenario público limeño se remonta al año 1984, fecha en la cual, un grupo de feministas lesbianas crea el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF.

Durante la década de 1990, se desactiva el GALF, y las lesbianas se integran al Movimiento Homosexual de Lima MHOL; ellas fueron las únicas lesbianas visibles organizadas que subsistieron durante esta década marcada por el gobierno de Fujimori, el Conflicto Armado Interno CAI y la crisis económica.

A inicios de los años 2000, debido a la caída del régimen fujimorista y la reactivación de la sociedad civil, resurgió el GALF y se crearon diferentes grupos lésbicos en Lima y otras ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo.

Muchos de estos grupos duraron poco tiempo como Lesbia Perú, la Coordinadora de Lesbianas Feministas CLF, Grupo de Lesbianas de Arequipa GLA; Bloque Lésbico Trujillo, Asociación LTGB-Chiclayo, Lesbianas Vibrantes; Bloque Estudiantil, Bloque Lésbico, La Mestiza¹.

Actualmente, en la ciudad de Lima funcionan diversas organizaciones lésbicas como el Grupo de Mujeres Diversas GMD, Trece Brujas, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas LIFS y Kolectiva de Rebeldías Lésbicas KRL. Además, hay agrupaciones universitarias LGBTI² con presencia y liderazgos de lesbianas.

También, funcionan otras organizaciones LGBTI como el Movimiento Homosexual de Lima MHOL, Red Peruana LTGB, Uniones Perú, No tengo Miedo, Insumisas de Lilith, Matrimonio Igualitario³; estas agrupaciones cuentan con integrantes lesbianas, quienes participan con los grupos lésbicos en diversas redes y espacios de confluencia lésbicos, con el objetivo de realizar acciones políticas que visibilicen y reivindiquen su identidad.

---

¹ Grupo de lesbianas y gays estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos que editaron una revista con el mismo nombre en el año 2008.

² LGBTI: acrónimo que significa Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, uno de sus objetivos es visibilizar las diferentes identidades con fines de reconocimiento .

³ Este grupo se llamó inicialmente *Unión civil Ya*.

Asimismo, las organizaciones lésbicas están relacionadas y articuladas con otros grupos de la sociedad civil, la mayoría feministas, ambientalistas y partidos políticos de izquierda. Por otro lado, entre las integrantes de los grupos de lesbianas han surgido tensiones lo que ha dado lugar a enfrentamientos entre ellas y a la fragmentación de sus grupos, ocasionando alejamientos temporales y posteriores reencuentros y alianzas.

Por lo detallado anteriormente, la existencia y acciones de estas organizaciones dan cuenta de una colectividad, la cual por su grado de organización, forma y número de acciones⁴ se revela como un grupo dinámico de la sociedad civil peruana.

Sin embargo, muy poco se ha escrito de esta *historia*, en parte porque sus protagonistas no lo han hecho, lo cual puede explicarse según Michelle Perrot, porque las mujeres - las lesbianas, en tanto sujetas construidas como *mujeres*⁵, comparten esta condición con las heterosexuales- dejan pocas huellas de sus escritos u obras, sus productos al ser domésticos desaparecen pronto o ellas mismas los destruyen, ya que, desvalorizan sus creaciones en coherencia con su estatus y la noción de honor en sus sociedades (2009).

Otra posible explicación sobre el porqué las acciones de las lesbianas no han sido registradas como *historia* es porque en la *cultura*⁶ peruana la sujeta lesbiana es representada como invisible y de incapacidad enunciativa <<a menos que exprese conductas ‘masculinas’>> (Cosme *et al.*2007:90) por esto se entiende que la sujeta lesbiana, como parte del grupo de *personas con sexualidades y afectividades no hegemónicas*, es incapaz de *definir proyectos de vida*.

También, podría explicar la invisibilidad de las lesbianas en la sociedad peruana, el que la identidad lesbiana supone una amenaza al sistema sexo-género organizado sobre la base de una hegemonía masculina. Así lo explica Gayle Rubin en *El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo*

---

⁴ Estas acciones son: la incidencia política, actividades contraculturales, círculos de estudios, intervenciones en el espacio público con marchas, besos lésbicos, etcétera

⁵ Simone de Beauvoir, *No se nace mujer, se llega a serlo*.

⁶ Nombro el significante *cultura* en el sentido de <<pertenecer aproximadamente al mismo universo conceptual lingüístico, es saber cómo los conceptos e ideas se traducen a diferentes lenguajes y como el lenguaje refiere o hace referencia al mundo. Compartir estas cosas es ver el mundo desde el mismo mapa conceptual y dar sentido al mismo mediante el mismo sistema del lenguaje>> (Hall, 2010a:452)

En un sistema en que son los hombres quienes tienen derechos sobre las mujeres. ¿Qué pasaría si nuestra mujer hipotética no sólo rechazaba al hombre a quien ha sido prometida, sino que además pidiera en cambio una mujer? Si una sola negativa tiene efectos perturbadores, una negativa doble sería insurreccional. Si cada mujer está prometida a algún hombre, ninguna tiene derecho a disponer de sí misma. Mientras los hombres tengan derechos sobre las mujeres que las mujeres mismas no tienen, es lógico suponer que la homosexualidad femenina sufre una supresión mayor que la de hombres (1975: 25-26)

Por eso, hasta donde he avanzado en el estado de la cuestión, a pesar de haber transcurrido más de treinta años de la fundación de GALF, no hay investigaciones sobre los grupos lésbicos peruanos y sus itinerarios; aunque he encontrado menciones al GALF en libros y artículos publicados por lesbianas feministas latinoamericanas como Norma Mogrovejo y Alejandra Sardá. También, se ha escrito poco sobre el movimiento LTGB en el Perú⁷.

Por lo expuesto, creo pertinente recoger en esta tesis las memorias colectivas de las integrantes de los grupos de lesbianas de Lima con el objetivo de registrar, no la *historia oficial* de un grupo social, sino las memorias colectivas y las interpretaciones de los hechos marcados como hitos por sus protagonistas, así como analizar los factores que han influenciado en su formación; y la identificación de intereses, tensiones y puntos de encuentro entre estas actrices de la sociedad civil.

Como objeto de estudio de esta tesis propongo el **proceso de conformación de los grupos de lesbianas de Lima durante los años 1984-2014.**

Las preguntas centrales son las siguientes: ¿Cuál es el contexto peruano, latinoamericano y mundial que da lugar a la aparición de grupos lésbicos en Lima?

¿Cómo se han conformado los grupos de lesbianas de Lima? ¿Cómo los discursos feministas y sus estrategias políticas han ido configurando las identidades y acciones de los grupos de lesbianas de Lima? ¿Cómo las integrantes de los grupos de lesbianas de Lima interpretan hechos señalados como hitos históricos por ellas?

Las voces recogidas en esta tesis no representan a todas las lesbianas de Lima, porque estas son múltiples y diversas, con intereses diferentes y a veces contradictorios, ya que,

---

⁷ Algunas de estas publicaciones son *Entre orgullos y resistencia: una aproximación al movimiento LTGB peruano* (2012) de Lucero Cuba, y *Géneros y sexualidades en movimiento Itinerarios activistas lgtb en el Perú* (2013) de Marten van den Berge y Juan Carlos Cornejo.

estos dependen del lugar que ocupen en el entramado social peruano por la clase, la *raza* y opciones políticas.

Las sujetas lesbianas representadas en esta tesis, son aquellas cuyas prácticas sexo-afectivas con otras mujeres, han sido resignificadas por el feminismo radical de los setenta como una identidad política, la cual da sentido a sus acciones colectivas y públicas.

Además, esta tesis, también quiere ser un intento de visibilización y transmisión de las voces y acciones de sujetas subalternizadas en una sociedad patriarcal, heteronormativa, religiosa-conservadora y jerárquica como la peruana; la cual sanciona la existencia de las lesbianas a través de la invisibilización, la estigmatización y la violencia.

Asimismo, debo explicitar que soy activista de uno de los grupos de lesbianas feministas de Lima y como integrante de esta colectividad, me interesa visibilizar su existencia, dar a conocer su proceso de conformación, sus acciones reivindicativas y sus propuestas; así como, sus contradicciones, limitaciones y heterogeneidad.

Por esta militancia lésbica feminista, que configura mi postura política y mis intereses académicos, soy consciente que debo mantener una perspectiva epistemológica vigilante y crítica con respecto a las memorias colectivas que voy a recoger. Esta investigación pretende registrar la mayor cantidad de voces y miradas de sus protagonistas, incluso de aquellas con las cuales he tenido y tengo diferencias personales y políticas.

Las categorías teóricas usadas para abordar esta investigación son las siguientes: *memoria colectiva* en lugar de *historia*, porque en el caso de las lesbianas, pocos de sus hechos han sido registrados por escrito, por tanto, la mayoría de estos son guardados por la memoria de quienes los provocaron y realizaron.

Además, cada grupo tiene hitos propios, los cuales son interpretados por las entrevistadas desde sus experiencias de vida, intereses y subjetividades. Por tanto, esta tesis intenta reconstruir la memoria de <<grupos vivos, en evolución permanente y con deformaciones sucesivas>>(Allier 2008).

La categoría *marcos sociales* es importante para esta tesis porque permite comprender los sentidos de los procesos y las acciones de los grupos de lesbianas feministas de Lima en el contexto peruano y en conexión con lo que está sucediendo en Latinoamérica, Europa y EEUU; además, los *marcos sociales* nos permiten explicar <<la matriz grupal dentro de la cual se ubican los recuerdos individuales>> (Jelin 2001:21).

El rol de la afectividad en los procesos colectivos ayudará a entender la importancia de las experiencias compartidas en los grupos de lesbianas de Lima para definir su identidad (Gutierrez 2012:169).

También, haré uso de la categoría *lesbiana perversa* enunciada por las teorías médicas del siglo XIX (Fiocchetto 1987); con estas, podemos explicar temores y estigmas sobre las lesbianas y entender términos como *chito (activa)* y *fem (pasiva)*, significantes usados para representar los roles masculinos y femeninos en un tipo de relación sexo-afectiva entre mujeres. Asimismo, la sujeta lesbiana enunciada por el feminismo radical para analizar las identidades que las lesbianas de Lima reivindican.

Otras categorías teóricas son *reconocimiento* y *redistribución*, ambas ideas son propuestas por Nancy Fraser (1999), quien explica que el *reconocimiento*, es un tipo de justicia que buscan ciertas colectividades y consiste en el respeto a su existencia y sus derechos. Al mismo tiempo, estas colectividades exigen *redistribución* de recursos materiales y simbólicos a través de políticas sociales de igualdad. Tal como lo hacen las lesbianas feministas de Lima

Para analizar el papel de las identidades en los grupos de lesbianas feministas de Lima usaré la idea de *identidad* como un término *estratégico y posicional*, la cual debe comprenderse y considerarse en el contexto histórico e institucional concreto en el que aparece, así como en el conflicto y las luchas específicas por el poder (Hall 1996: 17). Esta parte es importante para mi estudio para explicar la importancia de la formación de identidades individuales y colectivas de las lesbianas feministas de Lima; cómo estas dan sentido a sus acciones y consolida sus grupos o los debilita.

Para reconstruir las memorias de las lesbianas feministas de Lima, entrevisté a nueve lesbianas integrantes de diferentes grupos y de varias generaciones. Analicé documentos como el boletín *Al Margen* editado por GALF, entre otros. Asimismo, revisé vídeos producidos por instituciones como el Movimiento Homosexual de Lima MHOL, investigué en *blogs*, páginas de *Facebook*; etcétera. Mi intención era recopilar todo tipo de fuentes, en las cuales se hubieran registrado los hechos y discursos de las lesbianas feministas de Lima.

El análisis del material recogido muestra los siguientes hitos: la fundación de GALF en 1984, la incorporación de algunas lesbianas de GALF a MHOL en 1986, la desactivación del GALF en 1991 y, en consecuencia, la permanencia de MHOL como el único espacio visible e institucional donde participan lesbianas hasta el año 2000; la creación de grupos de lesbianas a partir del año 2000; la aparición de grupos y liderazgoslésbicos en las universidades a partir del año 2007; alianza de los grupos de lesbianas para incidir frente al Estado a partir de 2011; al mismo tiempo, la creación de grupos de lesbianas feministas en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Tacna y Cusco; todos ellos coordinan acciones reivindicativas a través de redes.

Como factores externos que afectan a los grupos de lesbianas feministas de Lima se señalan los marcos sociales peruanos, estos predisponen el fortalecimiento o debilitamiento de los gruposlésbicos, al igual que la de otros movimientos sociales en el país; la relación singular con el movimiento feminista, la influencia de discursos feministas radicales de los años 1970; el desequilibrio de poder entre gais y lesbianas al interior del movimiento LGTBI; la amenaza de grupos fundamentalistas cristianos y discursoslésbicos feministas latinoamericanos.

Como elementos y dinámicas internas que pueden cohesionar o fragmentar a los gruposlésbicos aparecen las relaciones afectivas entre sus integrantes. En los grupos de lesbianas, el afecto es un elemento que define identidades y cohesionan los grupos, pero si los lazos afectivo-emocionales se rompen, producirán quiebres difíciles de superar. Las experiencias vividas por los grupos de la Articulación de Lesbianas Feministas de

Lima y Lesbianas Vibrantes pueden dar luces para aprovechar el afecto como elemento potenciador.

La mayoría de grupos enuncia sus identidades en relaciones binarias de oposición con *otras*. Según las memorias registradas, esta forma de representar a las *otras* fue una de las causas de la desconfianza y rivalidad entre las lesbianas, por eso, las identidades *no ser como* deberían ser analizadas y resignificadas desde el *ser como*. La forma de representar sobre la base de semejanzas, puede ser una estrategia que reúna y convoque a las lesbianas; y en general a los movimientos sociales.

Lugares de la memoria para reconstruir la confianza. Este debe ser un lugar dónde las lesbianas se escuchen mutuamente y puedan enfrentar los sucesos dolorosos. Además, el lugar de la memoria lésbica debe ser un espacio dónde se valore las acciones de todas, para reconocer a sus referentes y aprender de los errores y aciertos. Asimismo, el registro de la memoria reforzaría el sentido de pertenencia de las *jóvenes* al movimiento lésbico, porque su *historia* sería transmitida a quienes continuarán construyendo su movimiento con ideas y acciones propias.

El movimiento estudiantil LGBT, marca una nueva etapa en la relación entre lesbianas y gais. Es necesario investigar el equilibrio de poder entre lesbianas y gais en el Bloque Estudiantil, ya que, esta experiencia puede aportar a la relación igualitaria entre hombres y mujeres en los movimientos sociales.

En el marco social peruano, en treinta años se ha organizado un movimiento social compuesto por pequeños grupos; que se dedican, con diferentes estrategias, a visibilizar a la sujeta lesbiana como ciudadana desde una perspectiva de Derechos Humanos. Grupos organizados que exigen al Estado reconocimiento y políticas públicas de redistribución y que cuentan con liderazgos jóvenes.

Asimismo, en la actualidad, el movimiento lésbico feminista de Lima realiza alianzas con movimientos sociales, especialmente mujeres y feministas. El reto para las lesbianas feministas en estos espacios es cómo conectar sus reivindicaciones con las luchas de otros movimientos.

Por último, el movimiento lésbico feminista es aún un movimiento fragmentado y en proceso de fortalecimiento; por tanto, necesita mantener su autonomía en espacios

propios para empoderar a sus activistas y formar colectivos y líderes, capaces de articularse con movimientos sociales y partidos políticos sin perder su identidad; y exigir al Estado reconocimiento de sus derechos y políticas públicas que aseguren acabar con la discriminación y el estigma que excluye a las ciudadanas lesbianas en la sociedad peruana.

1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

1.1 La construcción de las memorias colectivas

Elizabeth Jelin en *¿De qué hablamos cuándo hablamos de memorias?* (2001) estima que para responder a la pregunta <<¿qué es la memoria?>> debe pensarse en <<procesos de construcción de memorias>>, en el cual intervienen diversos actores que entran en disputa para legitimar como *verdad histórica* sus recuerdos.

En esa perspectiva, en esta tesis se entiende como *memoria* a una <<categoría social a la que se refieren (u omiten) los actores sociales, su uso (abuso, ausencia) social y político, y las conceptualizaciones y creencias del sentido común>> (Jelin 2001:17).

Además, al referirme a *memoria* estoy abarcando e involucrando <<recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, en los que hay en juego saberes y emociones, pero también huecos y fracturas>> (Jelin 2001: 17). Porque quienes recuerdan – reconocen y/o evocan– las huellas del pasado son seres humanos, siempre ubicados en *marcos sociales* específicos.

Las *memorias* tratadas en esta tesis, si bien son recogidas de testimonios individuales, giran en torno a recuerdos sobre hechos señalados por las entrevistadas como hitos para sus grupos, por tanto, también me refiero a estas como *memorias colectivas* entendidas como recuerdos individuales o *memorias personales* ubicados en *marcos sociales*, que son los encuadres o contextos discursivos, culturales y político-económicos; así como los valores que configuran la visión del mundo y las representaciones de una sociedad o un grupo.

La categoría *marcos sociales* es importante para esta tesis porque permite comprender los sentidos de los procesos y las acciones de los grupos de lesbianas feministas de Lima en el contexto peruano en conexión con lo que está sucediendo en Latinoamérica, Europa y EEUU; además, los *marcos sociales* nos permiten explicar <<la matriz grupal dentro de la cual se ubican los recuerdos individuales. Estos marcos dan sentido a las rememoraciones individuales>> (Jelin 2001: 21).

Por tanto, las *memorias colectivas* se entienden como *memorias compartidas* porque son memorias individuales entrelazadas, que dialogan unas con otras sobre hechos reconocidos como históricos por todas esas voces. Además, están contextualizadas en un *marco social* porque las sujetas que recuerdan tienen una

visión del mundo compartida en un mismo escenario social, político y económico. Es importante señalar que las *memorias colectivas* se dan en relaciones de poder porque las voces de algunas sujetas son más escuchadas que otras, ya que tienen acceso a más recursos y a espacios.

Para entender cómo son seleccionados los contenidos de la *memoria colectiva* Elizabeth Jelin explica que podemos encontrar información archivada en diferentes fuentes como documentos escritos o digitales, en la mente de las personas, etcétera. Sin embargo, la existencia de la información del pasado (*memoria pasiva*) no garantiza que los sujetos la reconozcan y/o evoquen. Los rastros del pasado son activados por el sujeto en un contexto histórico político o *marco social* presente, para que el pasado otorgue sentido a ese escenario actual.

Para no caer en un etnocentrismo, E. Jelin advierte que las nociones de lo que son pasado y presente, así como tiempo y espacio son representaciones, por tanto, <<son culturalmente variables e históricamente construidas>>

En esta tesis se presenta una línea de tiempo, esta contiene un conjunto de hechos señalados por las entrevistadas como *hitos*, para comprender este proceso es necesario responder a ¿por qué algunos recuerdos son interpretados como *hitos* en las *memorias colectivas*?

Elizabeth Jelin responde porque <<fija(n) ciertos parámetros de identidad>> que conectan al sujeto que recuerda con *otros*, ya sea porque resalta rasgos comunes con algunos y/o lo diferencian de *otros*. Los *hitos* son constituidos como elementos invariables alrededor de los cuales se organizan las *memorias colectivas* (2001: 25). Los *hitos* pueden ser <<acontecimientos, personas o personajes, y lugares>>, su importancia reside en que posibilitan *coherencia* y *continuidad* a las personas o grupos en la reconstrucción de sí mismos.

En la construcción de las *memorias colectivas* de los grupos de lesbianas feministas de Lima, se observan algunos hitos señalados por ellas como *quiebres*, alrededor de los cuales ellas guardan silencio. Para analizar estos silencios es necesario comprender por qué se presentan los *olvidos y silencios* en las *memorias colectivas*, en este punto Jelin explica que la vida cotidiana está conformada por hechos asumidos como hábitos y tradiciones, llamados así porque son vividos de forma no reflexiva. Sin embargo, hay sucesos que interrumpen la vida cotidiana, estos marcan a los sujetos y a los grupos porque implican sus emociones (afectos y sentimientos), estos quiebres se convierten en sucesos *memorables e impulsan a la búsqueda de sentidos*.

Los sucesos memorables pueden ser vivencias socialmente aceptadas y continuamente recordadas o acontecimientos traumáticos que se convierten en <<grietas en la capacidad narrativa, huecos en la memoria>> debido a la incapacidad de dar sentido al acontecimiento pasado. Entonces, el olvido no es ausencia o vacío sino <<presencia de esa ausencia>>, es una estrategia de evasión del sujeto o grupo para sobrevivir, para seguir funcionando, hasta encontrar un *marco social* adecuado que le dé sentido al suceso traumático.

Por tanto, el silencio es un medio para encontrar un *modus vivendi* entre las integrantes de una sociedad o grupo, el silencio es para cuidar a los otros, es la expresión del deseo de no herir ni transmitir sufrimientos; hasta encontrar la voluntad de escuchar, es decir, encontrar a otros con capacidad de escuchar para quebrar los silencios (Jelin 2001: 27-28).

También, usaré la categoría *Memoria colectiva y afectividad*. Este es el título del capítulo que Silvia Gutierrez Vidrio desarrolla en el libro *Memoria colectiva. Procesos psicosociales*, de esta autora tomaré la importancia de las emociones en <<el pensamiento individual y colectivo de los seres humanos>> esto me permitirá identificar el <<papel que desempeña(ron) los procesos afectivos en la construcción y reconstrucción de la memoria colectiva>> (2012: 168) de los grupos de las lesbianas feministas de Lima.

Porque, es muy importante reconocer que el factor afectivo de la vida social, es decir las emociones y afectos sentidos individual y colectivamente movilizan a los grupos establecen y refuerzan los núcleos de significado de acciones, creencias y relaciones; por tanto las emociones ejercen un rol preponderante en la selección de información y en el posicionamiento favorable o desfavorable de los individuos en el grupo o colectividad (Gutierrez 2012:168)

Si bien las emociones pertenecen al plano más íntimo del individuo, Gutierrez propone que la afectividad es también colectiva porque cualquier sentimiento se produce en marcos sociales y culturales determinados, además, los sentimientos suceden al interior de colectividades y grupos, en la interacción e interrelación con otros con los cuales se comparten esas emociones, sentimientos y afectos, por tanto estos son sociales y colectivos.

Además, este concepto explica como la afectividad colectiva forma parte nuclear de la identidad de los grupos, por tanto, ayudará a entender la importancia de las experiencias compartidas en los grupos de lesbianas de Lima para definir su identidad, ya que **<<necesariamente para reconocerse como parte de una colectividad es imprescindible compartir una serie de sentimientos, emociones, afectos que se construyen en la interacción con los demás>>** (Gutierrez 2012:169).

Los afectos; es decir el conjunto de pasiones, sentimientos, ánimos, emociones; son compartidos a través de experiencias comunes y son configurados por sistemas de sentidos y valores que pertenecen a un grupo social. Por tanto, **<<las emociones, afectos, y sentimientos actúan como modos de afiliación a una comunidad, son maneras de comunicarse y de permanecer juntos>>** (Gutierrez 2012:171) Entonces, la afectividad es como un flujo que atraviesa la conciencia, las relaciones y los discursos, por eso, **los procesos afectivos cumplen el rol de garantes de la cohesión social.**

1.2 El sujeto Lesbiana: de la desviación a la resistencia y el reconocimiento.

Al respecto de la construcción social del sujeto lesbiana, presento las teorías médicas del siglo XIX, recopiladas por Rosanna Fiocchetto (1987), que dieron existencia a una sujeta lesbiana con unas características psicológicas, físicas que han configurado hasta nuestros días las representaciones sociales sobre las lesbianas que la mayoría de las personas cree y verbaliza y que, dan forma a la conducta de las propias lesbianas (1987). De esta forma, podemos explicar temores y estigmas sobre las lesbianas y entender términos como *chito(activa)* y *fem (pasiva)*, significantes usados para representar los roles masculinos y femeninos actuados en un tipo de relación sexo-afectiva entre mujeres.

A las ciencia médicas del siglo XIX, especialmente a la medicina y a la psiquiatría, se les atribuyó en esa época, además del conocimiento de la enfermedad, el de discriminar entre lo *normal* y lo *patológico*, papel que hasta la modernidad le correspondía a la religión.

En el ejercicio de ese rol político y jurídico, los médicos del siglo XIX configuraron una identidad patológica para las mujeres que no cumplieran con el modelo de feminidad impuesto por la cultura de la época.

En ese sentido, los médicos atribuyeron características psicológicas y físicas a las mujeres *viriles* y con el fin de darles una identidad reutilizaron términos como *uranismo*⁸, *lesbianismo*, *tribade*, *safismo*, los cuales fueron usados para tipificar los *comportamientos* enunciados por ellos como *patológicos*.

Es así que, en 1869 Karl Westphald, psiquiatra de Berlín, clasificó el *lesbianismo* como una *anormalidad congénita*.

También, Paul Moreau, famoso psiquiatra francés de la época, en su tratado de 1887 *Des aberrations du sens génésique De las aberraciones del sentido genésico*,

---

⁸ El término *uranismo* es usado en 1864 por Karl Heinrich Ulrichs para definir la homosexualidad de hombres y mujeres como un *tercer sexo*. La intención de Heinrich era política, ya que, intentaba responder a la creciente homofobia de la época con la estrategia de *naturalizar* la homosexualidad.

dice lo siguiente de las mujeres que establecían relaciones afectiva-sexuales con otras mujeres:

El vicio vergonzoso que la antigua Lesbos ha legado a las sociedades modernas: las relaciones carnales entre mujeres, esos amores insensatos que algunos autores modernos de moda no han tenido dificultad en describir incluso en glorificar. Estas pasiones como todas las demás, pueden revestir un carácter patológico, dar lugar a un auténtico delirio parcial limitado a lo genital que deja intacta la integridad de otras facultades (Fiocchetto 1987)

En 1886 aparece la obra *Psicopatía Sexual* de Richard Krafft, quien formula el término *degeneración* como la perversión del *instinto sexual*, por lo tanto, perversa es toda manifestación del *instinto sexual que no esté de acuerdo con los objetivos de la naturaleza*, los cuales se centran en la reproducción de la especie. Además, clasifica la homosexualidad en *innata* y *adquirida*, esta última producida en las mujeres por la masturbación, la falta de relaciones heterosexuales, la libido *insasiata* por causa de maridos impotentes, la seducción por parte de homosexuales *innatas* y la prostitución.

L. Thoinot, en 1898, explica que las mujeres *uranistas* pueden ser clasificadas en dos tipos, *invertidas congénitas* e *invertidas por degeneración mental*, explica además que las *uranistas* tienen tres prácticas sexuales, *tribadismo*, *safismo*, y masturbación.

Julien Chevalier en 1893 define que el lesbianismo es *congénito* y *adquirido*, producido por factores sociológicos como *safismo por placer*, *safismo profesional*, *safismo por necesidad* y *safismo por miedo*.

Cesare Lombroso, médico y criminólogo italiano, que escribe el *Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente* en 1888 estudia casos de relaciones entre mujeres criminales internadas en manicomios, y, concluye que el *tribadismo* es uno de los fenómenos propios de las mujeres prostitutas.

En 1909, el sexólogo Iwan Bloch advierte que las mujeres *sanas* deben estar alertas contra la difusión de la *pseudo homosexualidad* que el movimiento de mujeres está promoviendo, así sentencia que <<la llamada cuestión femenina (movimiento por

los derechos de las mujeres) es principalmente una cuestión que concierne al destino de la mujer homosexual *viril*>>

Magnus Hirschfeld, explica el funcionamiento de las relaciones amorosas entre mujeres y afirma que las *femeninas* no se interesan en las *masculinas* y que las relaciones no se pueden dar entre *mujeres-hombre* y *mujeres-mujer*.

Leonardo Bianchi, renombrado psiquiatra y neuro patólogo italiano, define a la mujer *cuantitativamente lesbica* como frígida y con el útero infantil, esta no se diferencia de las *mujeres más evolucionadas*, se casa por razones sociales aunque sea *frígida*, también explica Bianchi, existen la *lesbiana cualitativa*, quien es una *invertida masculiniforme y con taras hereditarias*.

He sintetizado hasta aquí, en líneas generales, las teorías que los sexólogos, médicos y psiquiatras del Siglo XIX elaboraron acerca de las mujeres con comportamientos que no correspondían al modelo de feminidad requerido por la sociedad de su época; registradas en el trabajo de R. Focchetto.

De estas teorías *científicas*, se puede inferir que el sujeto lesbiana construido por estas, está en oposición al sujeto mujer *normal*, parafraseando a Simone de Beauvoir, la sujeta lesbiana construida en el Siglo XIX, es el *Otro* de la mujer heterosexual. Un *Otro* patológico y desviado de la norma, el cual es un peligro para las mujeres *más evolucionadas*, ya que, estas *mujeres hombre* pueden *seducir* a las mujeres *normales* y *pervertirlas*, por eso se advierte a las mujeres *evolucionadas* el peligro que entrañan las mujeres *viriles*.

La lesbiana, esta Otra *anormal*, es localizada y situada por los médicos del siglo XIX, en el movimiento de mujeres (feministas de la primero ola), el cual estaba luchando por el acceso de las mujeres a la educación, el trabajo, la propiedad privada y el derecho al voto.

Al mismo tiempo en Europa y EEUU, el capitalismo industrial burgués estaba configurando la sexualidad que necesitaba para su modelo político y económico. En el siglo XIX, este sistema estaba dando forma a los paradigmas de feminidad y

masculinidad necesarios para su sostenimiento, para lo cual, construyó y reutilizó mecanismos jurídicos, políticos y económicos para disciplinar los cuerpos que necesitaba (Gay 1986:11-12)

De esta forma, y en ese contexto histórico, político y económico se enuncia un sujeto lesbiana *uranista, tribade, sáfica, perversa, invertida*, desviada, anormal, criminal, enferma, patológica; opuesta a la mujer *evolucionada, normal, sana, pasiva y heterosexual*. Que en primer lugar, sirve para enunciar a la sujeta *mujer normal* y su comportamiento en oposición a la sujeta *mujer desviada*. En segundo lugar, establece las sanciones sociales para las mujeres que trasgreden este régimen clasificatorio político.

Además, la sujeta lesbiana es definida por los hombres homosexuales como una *pseudo homosexual*, es decir, una clase inferior del *tercer sexo* inventado por Karl Heinrich Ulrichs en 1864. Categoría que encuentro similar a la usada en el sistema de sexo único de los griegos para *definir* a las mujeres. Esta es explicada por Thomas Laqueur en su obra *La construcción del sexo desde los griegos hasta Freud* (1990).

Por último, esta epistemología construida por la ciencia del Siglo XIX sobre las mujeres que no siguen el modelo de feminidad impuesto, tiene alcances hasta nuestros días, ya que, es el contenido de las representaciones sociales sobre la sujeta lesbiana en el imaginario colectivo.

El cual podemos detectar en los discursos que producen los medios de comunicación, las opiniones, prejuicios y estereotipos sobre las lesbianas, el tratamiento de los operadores de justicia a las lesbianas⁹, por último, en las percepciones que las propias lesbianas tienen sobre sí mismas y las *performances* o roles¹⁰ que ellas pueden representar.

---

⁹ Por ejemplo, la pericia psicológica psiquiátrica realizada a las acusadas del asesinato de Miriam Fefer, para probar como el lesbianismo de las acusadas fue un factor determinante para que estas, supuestamente, cometieran ese delito.

¹⁰ Por ejemplo las *performances*, *chito*: rol activo masculino y *fem*: rol pasivo femenino, *performances* representadas en un tipo de relación sexual afectiva que pueden establecer las mujeres.

La identidad lesbiana enunciada por el feminismo radical

Para analizar las identidades políticas que las lesbianas de Lima reivindican, citaré a Simone de Beauvoir y su aporte fundamental con su interpretación constructivista sobre la identidad lésbica proponiendo que ésta es una transgresora del orden naturalista y opresor masculino; en el *Segundo Sexo* (1949).

Ser lesbiana para Simone de Beauvoir, es una elección libre que toma cualquier mujer para resolver su condición general de opresión —la *feminidad*— y su situación erótica en particular (1949: 517-538)

El concepto de *heterosexualidad obligatoria*, lo tomaré de Adrienne Rich (1976), quien expone que este concepto es un instrumento de dominación política, económica, sexual que se impone a las mujeres de tal forma que se les llega a convencer de que el matrimonio, la maternidad y la atracción sexual y afectiva por los hombres es central y esencial en sus vidas.

De esta forma, Rich sostiene que la existencia de las lesbianas es la prueba de que la heterosexualidad obligatoria es un tabú y un ataque directo a la dominación masculina sobre las mujeres, por tales razones, la existencia de las lesbianas ha sido negada y estigmatizada.

Así mismo, Rich expone la existencia de un *continuo lesbiano* como forma intensa de relacionarse de las mujeres con otras mujeres para resistir la tiranía masculina, para compartir una vida rica en afectos, para generar apoyos, alianzas, prácticas y políticas.

Adrienne Rich, nos abre así a la posibilidad de una identidad lésbica que es política y estratégica —no esencialista— ya que puede ser asumida y reivindicada por las mujeres sin importar sus prácticas sexuales.

Para explicar en qué consisten los aportes políticos de las lesbianas de Lima a los grupos de la sociedad civil con quienes se articulan, citaré a Cheryl Clarke y su idea de que el lesbianismo feminista contribuye —con su resistencia al sistema

heterosexual obligatorio— a los demás movimientos sociales democráticos y progresistas, que luchan para cambiar una cultura machista, capitalista, racista y homofóbica.

De esta forma, Clarke (1988) ubica a las lesbianas feministas en alianza y articulación con otros movimientos sociales, con los cuales tienen en común principios y objetivos políticos.

Por su parte, Monique Wittig (1992) parte de la propuesta de Simone de Beauvoir —*la mujer no nace, llega a serlo*— para demostrar con un enfoque materialista feminista que *la mujer* es un producto social artificial; es un grupo constituido como *natural* por intereses políticos, económicos e ideológicos. A éste producto artificial *la mujer* se le ha asignado la tarea de producir hijos y para garantizar el cumplimiento de este rol, se obliga a la *mujer* a ser heterosexual.

Concluye Wittig, si el análisis teórico prueba que *la mujer* no existe, la sola existencia de las lesbianas destruye en la práctica ese producto artificial llamado *la mujer*. Proponiendo así que la identidad lesbiana es una estrategia política para combatir el patriarcado.

1.3 Estado de la cuestión sobre investigaciones y registros de la memoria del movimiento lésbico feminista en América Latina.

Diversas autoras lesbianas feministas como Ochy Curiel han escrito sobre la historia del movimiento lésbico feminista de América Latina, desde los años sesenta hasta la década de los noventa.

Curiel (2007) relata los retrocesos y pérdida de autonomía de los colectivos lésbicos feministas, hechos que sucedieron desde los inicios de los noventa hasta el año 2007; además, expone la propuesta del lesbianismo feminista frente a los retos que presenta para las mujeres el actual orden mundial.

Los textos de Ochy Curiel permiten conectar propuestas teóricas y políticas de las lesbianas feministas del norte con los aportes de las lesbianas feministas de

Latinoamérica, también, conocer los procesos históricos de las lesbianas feministas latinoamericanas en el cual están insertas las lesbianas feministas peruanas.

También, he revisado libros de Norma Mogrovejo¹¹ como *Un amor que se atrevió a decir su nombre* (2000), el cual es una recopilación de las historias de resistencia y lucha de los grupos de lesbianas latinoamericanos fundados en la década de 1980. En esta narración, Mogrovejo incluye al Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF (primer grupo de lesbianas fundado en el Perú).

De la misma Mogrovejo, he encontrado varios artículos publicados en internet sobre la historia del movimiento lésbico mejicano. Estos los ha elaborado sobre la base de un *trabajo arqueológico* (2012) que le ha llevado a la tarea de recolectar y rescatar archivos y documentos que tenían en su poder las protagonistas de estas historias.

Al mismo tiempo, estos ensayos sobre las historias del movimiento lésbico mejicano, son reflexiones que hace la autora ubicando a este movimiento social desde la marginalidad y la clandestinidad debido a su resistencia a un sistema hegemónico patriarcal heterosexista.

Son historias, que intencionalmente y desde la perspectiva de los aportes de Foucault, no solo narran hechos sino nos muestran la construcción de los discursos contra hegemónicos de los grupos lésbicos feministas mejicanos sobre la democracia, la familia, la escuela y la comunidad.

Mogrovejo realiza estos ensayos desde su perspectiva de activista lesbiana feminista, que a través de, por ejemplo, la reseña del primer manifiesto elaborado por un grupo de lesbianas mejicanas en el año 1975,

Trata de articular un archivo histórico lésbico como una estrategia política, que busca contrarrestar la ausencia del discurso y en consecuencia la invisibilidad lésbica en los archivos y bibliotecas tradicionales. (...) El trabajo arqueológico de recuperar la voz de aquellas que iniciaron el camino ha sido también una tarea política, dejar constancia, de

---

¹¹ Norma Mogrovejo es una lesbiana feminista peruana, residente en México, profesora investigadora de la UACM y autora de varios libros que tienen como tema central la recuperación de la historia del movimiento lésbico en América Latina.

las condiciones en las que tuvieron que articular su lucha, asumir el orgullo de ser diferentes a pesar del clima de linchamiento y en dichas circunstancias, generar un discurso de ruptura y transgresión.(2012)

También, Alejandra Sardá, activista lesbiana feminista argentina, ha escrito artículos con el objetivo de mostrar la situación social, organizativa y legal de las lesbianas en América Latina y el Caribe con el fin de divulgar y difundir la realidad de este movimiento.

Sardá, comparte la postura deconstructivista de Curiel y Espinoza y explicita su posición política al respecto, la cual es una perspectiva anti identidad esencialista con el fin de visibilizar las diferentes formas de ser lesbiana que existen.

Desde este enfoque, Sardá narra los comienzos de los grupos de lesbianas en América Latina, en esta historia nombra al GALF y el marco social en que fue fundado. El artículo resalta, en el contexto latinoamericano, la relación única que el GALF tuvo con el movimiento feminista de su época (Sardá *et al.* 2006).

Así mismo, he investigado si existen estudios en Sudamérica similares al que pretendo realizar; resultado de esta búsqueda ha sido el hallazgo de iniciativas como el *Blog: Potencia Tortillera* de Argentina, este contiene un

Archivo documental digitalizado del activismo lésbico, conformado por producciones gráficas y teóricas, registros fotográficos y sonoros, encuentros reflexivos y acciones callejeras de grupos y activistas lesbianas de diferentes momentos históricos, múltiples posiciones políticas, y diversas geografías de Argentina. Está en permanente construcción, recibiendo nuevos aportes y colaboraciones. (Adelstein *et al.* 2011)

Cuyos objetivos son <<recuperar y escribir la propia historia porque no se registra y se está perdiendo, y dejar legado>> estas son tareas importantes para las autoras porque sus memorias colectivas dan sentido a la identidad de las nuevas generaciones de lesbianas.

Es importante resaltar que al igual que esta tesis, *Potencia Tortillera* busca registrar todas las voces para visibilizar todas las identidades lesbianas de los grupos y activistas en grupos mixtos. Incluyendo <<sus afinidades, disputas y antagonismos que expresan la inestabilidad y mutación de todo formato identitario>> (Adelstein *et al.* 2011)

Potencia Tortillera es un trabajo de recolección de archivos (fotos, pinturas, escritos, etcétera) ordenados en forma cronológica. Las narraciones de los hechos se hacen relacionándolos con sucesos políticos del país, esto indica el deseo de conectar las acciones de las lesbianas argentinas con el marco social en el que viven. También encontramos revistas digitalizadas, artículos, fotos y vídeos sin comentar, lo cual deja al criterio del lector o lectora la interpretación de los hechos.

En Argentina, también se han elaborado varias tesis, artículos y ponencias desde la psicología, sociología, literatura y educación; los temas centrales son identidad lésbica, familias homoparentales que incluyen las formadas por lesbianas, análisis de escritos literarios de autoras lesbianas, educación sexual para el respeto de la diversidad, etcétera. Estas producciones académicas han sido hechas por activistas lesbianas, así como otras y otros especialistas.

En Bolivia, podemos encontrar en la página web de *Mujeres Creando*, artículos como *El Camino de Mujeres Creando. Una sucesión de estridencias* de Helen Alvarez integrante del grupo. Este texto es un registro de hitos, que son el recuento de hechos vividos por Julieta Paredes, María Galindo y Mónica Mendoza, fundadoras del grupo.

La decisión de escribir sobre el grupo, se hace sobre la base de rebelarse contra la invisibilización que el sistema (patriarcal) ha realizado contra <<La historia de las mujeres (...) al que no le conviene el cuestionamiento, el enfrentamiento y el desenmascaramiento>>. (Alvarez 2003)

Alvarez reconstruye la memoria de *Mujeres Creando* desde una visión idealizada del grupo y sus lideresas fundadoras, no registra contradicciones internas, sino enfrentamientos con adversarias y adversarios externos que pueden ser autoridades, feministas, otros movimientos sociales, medios de comunicación, etcétera. El artículo solo recoge la voz, las miradas de las integrantes del grupo.

En muchos pasajes de la narración, la autora reflexiona sobre el pasado y lo interpreta sobre la base de experiencias, marco social boliviano y teorías lésbico feminista.

También en Bolivia, he encontrado el libro *Memorias colectivas. Miradas a la historia del movimiento TLGB de Bolivia* escrito por David Aruquipa, Paula Estenssoro y Pablo Vargas (2012)

La intención de la y los autores, quienes son activistas del movimiento TLGB de Bolivia, es el reconocimiento y la reivindicación de sujetas y sujetos sociales históricamente excluidos en la sociedad boliviana y así lo exponen en la introducción del libro.

La iniciativa de reconstruir la historia del Movimiento de travestis, transexuales, transgéneros, lesbianas, gays y bisexuales, sin duda es un gran desafío y tiene un objetivo político: contribuir al conocimiento de las múltiples trayectorias, individuales y colectivas, que revelan un largo y difícil proceso de constitución de sujetos sociales y sujetos políticos. (Aruquipa *et al.* 2012:11)

En el libro, las memorias colectivas de los protagonistas se conectan con el contexto político y económico boliviano y se determinan hitos. Para la autora y los autores escribir la historia es reconstruir los recuerdos, recuperar parte del pasado como un legado y un hecho político.

Este proceso se realiza registrando las voces desde el testimonio y para la reconstrucción de la memoria se deja que cuente cada una y uno su historia, con el fin de reconocer afectos, experiencias, miradas y dolor en el recordar.

La autora y los autores registran quiebres y diferencias entre los grupos y líderes del movimiento LTGB boliviano, sin tomar partido y muestran las críticas de todos los lados (Aruquipa *et al.* 2012:158-162).

En Colombia, he hallado varios artículos escritos por Camila Esguerra¹², entre los que se destaca *Decir nosotras: actos del habla como forma de construcción del sujeto lésbico colectivo y de mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y transgeneristas)*¹³.

---

¹² Camila Esguerra es investigadora, antropóloga colombiana, integrante del grupo Triángulo Negro durante la etapa de fundación de ese grupo.

¹³ Este ensayo está escrito por Camila Esguerra sobre la base de su tesis de grado *Del peccatum mutum al orgullo de ser lesbiana. Bogotá: Grupo Triángulo Negro de Bogotá 2002* para optar por el título de antropóloga en la Universidad Nacional de Colombia.

Este artículo está escrito sobre la base de la experiencia del primer grupo de lesbianas colombiano Triángulo Negro, fundado en Bogotá en 1996.

Como marco teórico para el análisis y reflexión para esta experiencia, la autora usa la perspectiva de Michael Foucault y su noción de *sujeto colectivo*, el cual trata de responder a la pregunta *¿quiénes somos?* desde su propio contexto histórico, ubicado en un espacio temporal y enfrentado a las formas de poder (étnico, social y religioso) de su época, ante las cuales desarrolla formas de resistencia y lucha (Esguerra 2004)

Para la autora, las lesbianas de Triángulo Negro forman su identidad individual y colectiva en rechazo a un Estado que ejerce violencia económica e ideológica sobre ellas y a las teorías científicas que quieren determinar su identidad. Desde esta perspectiva, en su artículo examina cómo se construye el grupo Triángulo Negro como sujeto colectivo ubicado en las luchas de resistencia.

El periodo que toma la autora para la sistematización es desde 1996 hasta 1999. Como hitos señala la fundación del grupo y el *segundo carnaval del orgullo lésbico gai* realizado en 1999, el cual coincide con una marcha por la paz, en protesta contra hechos violentos asociados al conflicto armado colombiano.

Camila Esguerra recoge la información a través de entrevistas focales, revisión de documentos del grupo, y de los datos elaborados a partir de una encuesta aplicada a dieciséis integrantes de Triángulo Negro en 1999.

La autora también señala que ella ha sido integrante del grupo y que hacer este trabajo le ha supuesto un esfuerzo de reflexividad <<sobre el problema metodológico, ético y político de lo que significa “escribir desde adentro”>>(2004) y una actitud de vigilancia epistemológica. Lo cual es similar en mi caso, porque yo también realizó esta tesis *escribiendo desde adentro*.

Encuentro que la tesis de Camila Esguerra es la investigación que se acerca más a lo que quiero producir en este trabajo.

También en Colombia, se han escrito tesis de pregrado como *Lesbianismo y construcción del sujeto homosexual femenino visto a través del poemario “Rupturas” de Freda* (2008) de Tatiana Pelaez.

Si bien, esta tesis se centra en el análisis semiótico de un poemario, en el Capítulo II *Lesbianismo en Colombia*, la autora narra los inicios de la aparición pública de las lesbianas organizadas en grupos propios y mixtos. Elabora un resumen de hitos de los grupos lésbicos desde 1994, señala las organizaciones que existen desde entonces y sus objetivos. Realiza un diagnóstico del ejercicio de Derechos Humanos de las lesbianas en Colombia y registra casos de discriminación en las escuelas. También, la autora trata de enmarcar social e históricamente la situación de discriminación y violación de Derechos Humanos de las lesbianas, pero este intento es breve.

T. Pelaez concluye que el movimiento lésbico colombiano no se ha consolidado porque no ha logrado establecer una identidad lésbica bien estructurada, ya que, el sujeto lésbico está en proceso de formación.

En Chile, he hallado una tesis de maestría en psicología comunitaria llamada *¿Comunidad Homosexual? Gays y lesbianas en Santiago de Chile* de Maritza Carrasco. Este estudio tiene por objeto investigar la probable existencia de una Comunidad Homosexual desde el enfoque comunitario, que tiene en cuenta lo social y psico-social para observar si la población homosexual (gays y lesbianas) configuran una comunidad (Carrasco 2005)

En esta tesis, Carrasco entrevista a lesbianas y gays que no pertenecen a ninguna organización, analiza la formación de su identidad y argumenta la existencia de códigos culturales de gays y lesbianas que los constituye en una *comunidad* desde la teoría psicosocial.

Concluye la autora que, al probarse científicamente la existencia de una *comunidad homosexual*, el gobierno chileno debe implementar políticas públicas para atender esta población, ya que, su integración a la sociedad chilena amplía y consolida la democracia.

También en Chile, encontré la tesis *Maltrato y violencia al interior de relaciones de pareja lesbianas “El segundo closet”* (2008) de Angelina Marín, para optar al Título de Socióloga en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales.

Marín explica que escogió el tema de violencia entre lesbianas porque es una problemática poco investigada en América Latina, debido a la invisibilidad de las lesbianas y a la negación y vergüenza de quienes sufren este tipo de violencia. Esta situación no permite que los estados implementen políticas para orientar, prevenir, tratar y reparar a las víctimas. Por eso, la autora estima que su tesis ayudará a visibilizar el problema.

En Venezuela, Gisela Kozak escribe el artículo *El lesbianismo en Venezuela es asunto de pocas páginas: Literatura, nación, feminismo y modernidad* (2008). En este texto, Kozak reconoce el poco registro de las memorias lésbicas en diferentes áreas, debido entre otras razones, a la existencia de pocos grupos lésbicos en Venezuela, lo cual para la autora revela el poco ejercicio de ciudadanía de las lesbianas.

La autora relaciona esta situación con el contexto histórico venezolano, cómo este afecta a las relaciones de género e impone masculinidades y feminidades hegemónicas. En su análisis, Kozak se remonta hasta la fundación de la república, pasa por las etapas de la democracia y la relaciona con el modelo de hombre-mujer instaurado políticamente relacionado con la heterosexualidad obligatoria.

En su recorrido histórico, la autora registra la lesbofobia –homofobia del régimen socialista heredado del comunismo de los 50-60 y 70 y señala que estos antecedentes históricos han dado lugar a una sociedad venezolana más conservadora que otras en el reconocimiento de los Derechos Humanos de lesbianas y homosexuales. <<Lesbianas sin nación, lesbianas sin relato, lesbianas sin izquierda>> (Kozak 2008: 1004).

También, Kozak analiza la relación entre feministas y lesbianas en Venezuela, encuentra que los nexos entre estas son pocos y recientes debido al origen de las feministas en los partidos de un país conservador como Venezuela. Compara la

relación lesbianas-feministas con la de otros países de la región como México; así resalta que en ese país, las feministas han sido independientes de partidos políticos, por eso, para la autora, las lesbianas mexicanas pudieron militar en el feminismo.

Kozak escribe que el Movimiento Feminista en Venezuela es reformista y lucha por derechos legales en alianza con sindicatos y partidos, esta estrategia permite avances para las mujeres a costa de negociar derechos de las lesbianas. Kozak hace críticas a las reivindicaciones de parte del movimiento feminista venezolano las cuales no son críticas a la heterosexualidad y la maternidad obligatorias.

En el recuento de las protagonistas del movimiento lésbico venezolano, Kozak habla de activismos de personas concretas no de grupos, varias de ellas heterosexuales como Gioconda Espina, feminista que ha escrito sobre lesbianismo desde la perspectiva psicoanalítica y dicta cursos sobre el tema en distintas universidades. También, menciona blogs, como los de Quiteria Franco.

Kozak señala como hitos de la historia lésbica en Venezuela, hechos, lugares, sucesos, protagonistas, pero no hace análisis sobre estos. Busca en la literatura referentes como Teresa De La Parra, Dina Piera Di Donato y Ana Teresa Torres. Las dos últimas escriben desde hace 20 años.

Encuentros Lésbico Feministas de Latinoamérica y el Caribe ELFLAC.

Los ELFLAC se inician en 1987 en México. Las inquietudes sobre organizar encuentros lésbicos feministas surgen desde el primer encuentro feminista, en 1981 pero se visibilizan en 1983 en el II Encuentro realizado en Lima Perú, a través de un taller organizado por un grupo de feministas peruanas quienes luego fundarían el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF. Pero es en el III Encuentro Feminista 1985, año en el que ya se habían organizado los primeros grupos de lesbianas en América Latina, que las lesbianas feministas deciden organizar de forma similar Encuentros Lésbicos Feministas en América Latina y el Caribe; con el objetivo de contar con un espacio donde pudieran discutir agendas lésbicas con autonomía del movimiento feminista.

Desde entonces, ha sido una constante la preocupación de registrar las memorias de las lesbianas feministas en América Latina, esta tarea ha sido emprendida por diferentes grupos y escritoras lesbianas desde las perspectivas siguientes:

<<sistematizar hitos importantes >> para registrar *una historia oficial* y <<rescatar los detalles desde las diferentes miradas políticas. Y por supuesto desde los distintos protagonismos>> con el objetivo no solo de <<contar *la historia* sino interpretarla>> (Ayuquelén 2007)

Esta tesis se inscribe en esa línea, ya que, desde una postura académica lésbica feminista intento reconstruir las memorias colectivas de las lesbianas feminista de Lima para registrar los hitos señalados por sus diversas protagonistas, enmarcados social y políticamente.

Esta tesis se ubica en este contexto en continuidad y sintonía con la corriente en América Latina de registrar la memoria con el objetivo de rescatar los hechos que marcaron a los grupos, intentando recoger todas las voces y no de hacer una historia oficial; la de registrar las contradicciones y desacuerdos, la de contextualizar los hechos de los grupos de lesbianas en el escenario político, social y económico. Su relación y respuesta a esta coyuntura y la búsqueda de encontrar coincidencias con las reivindicaciones de otros grupos de la sociedad civil.

1.4 Reconocimiento: concepto clave del accionar político de las lesbianas

Según Nancy Fraser (1999), *reconocimiento* es un tipo de justicia que buscan colectividades y orientaciones como el feminismo de la diferencia, las minorías étnicas, raciales y sexuales, queer, deconstructivistas. Es decir, todos los que rechazan el esencialismo de la identidad tradicional y que por tanto ya no tienen que ser asimilados por la mayoría para obtener igual respeto. Nuevo paradigma de justicia en el cual el reconocimiento ocupa un lugar central.

Para Fraser, alcanzar justicia requiere tanto *redistribución*¹⁴ como *reconocimiento*, pues ninguna es suficiente por sí misma, pero el reto es ¿cómo combinar estas dos aspiraciones de justicia, y qué reúna las mejores propuestas de ambas?

Propone Fraser, para resolver esta aparente bipolaridad, la categoría *colectividad bivalente*, esta es una colectividad situada en la mitad de la gama y que exige soluciones redistributivas y de reconocimiento, por tanto, estas colectividades necesitan de ambas políticas.

Pone como ejemplo, a las mujeres y el género, explica que éste estructura la división fundamental entre el trabajo remunerado y el trabajo reproductivo no remunerado doméstico, por lo tanto, el género establece la división sexual del trabajo remunerado productivo.

Ejemplo de colectividad bivalente son las lesbianas, en este caso, sostiene Fraser la causa última de la injusticia es causada por el heterosexismo, esta idea es cultural, pero establece un orden social de las personas, lo que da como resultado, entre otras, a una mala distribución de recursos, que puede ser tan grave, que incluso de no solucionarse estos problemas político económicos pueden impedir la capacidad de movilizarse en favor del reconocimiento.

Por lo tanto, luchar contra la injusticia cultural requiere que muchos se definan públicamente como gays o lesbianas, pero esto, puede ocasionarles a estas personas riesgos económicos, lo cual impide que lesbianas y gays se movilicen públicamente para luchar contra la injusticia cultural o a favor del reconocimiento, así mismo, la posición de aliados heterosexuales puede también verse afectada.

En consecuencia, para la colectividad lesbiana y gai reparar la injusticia también requiere transformar el orden económico y el orden cultural.

---

¹⁴ *Redistribución* se enmarca en una política social de la igualdad que buscaban todos los movimientos sociales modernos del capitalismo industrial (Siglo XIX) a través de una transformación o reforma socio económica como solución a las injusticias (Fraser 1999).

Entonces, para Fraser es de justicia que esta forma sea aceptada por quienes tienen concepciones diferentes acerca del bien, por tanto, para la autora **lo moralmente incorrecto es la falta de reconocimiento**, esto es, que a un grupo de personas se les niegue la posibilidad de participar en igualdad de condiciones con otros en la sociedad.

Fraser denomina a este argumento, *norma de la paridad participativa*, justifica exigencias de reconocimiento normativas obligantes para toda sociedad que acuerda términos justos de interacción.

Además, concluye que la falta de reconocimiento es un perjuicio de posición social situado en las relaciones sociales y no en la psicología individual porque debido a estos prejuicios culturales o falta de reconocimiento se impide la participación como igual en la vida social, bajo estos patrones de valoración institucionalizados se constituye a personas como indignas de respeto y estima, entonces se concretan en negar el derecho al bienestar social, la medicina, la educación pública y así estas impiden la paridad de la participación de las personas tanto como lo hacen las inequidades distributivas.

Superar la falta de reconocimiento exige la transformación de instituciones y prácticas sociales y cambiar las interpretaciones y normas que crean clases de personas devaluadas a quienes se les impide la paridad participativa. Por ende, el reconocimiento es asunto de justicia no de psicología. Por lo tanto, una sociedad cuyas normas institucionalizadas impiden la paridad participativa es moralmente indefendible, distorsione o no la subjetividad de los oprimidos.

Todos tenemos igual derecho a buscar la estima social en condiciones equitativas de oportunidad, y tales condiciones no se cumplen cuando, por ejemplo, menosprecian la feminidad, lo no blanco, la homosexualidad y todo lo que culturalmente se asocia con ellos.

1.5 El papel de las identidades en las organizaciones de la sociedad civil.

Emplearé el concepto de sociedad civil que Farid Kahatt señala en su artículo *Sociedad Civil y gobernabilidad democrática en el Perú* (2000). En este texto, F. Kahatt propone, desde el enfoque de gobernabilidad democrática, que sociedad civil es el conjunto de organizaciones cuyos roles son los siguientes: promover la participación de la ciudadanía en el proceso político, controlar el ejercicio del poder de las autoridades electas para evitar el ejercicio discrecional del poder por parte de estas.

Así mismo, la sociedad civil es necesaria para dotar al sistema político democrático de legitimidad, ya que, pueden participar en las funciones de gobierno, involucrándose en el proceso de implementación de políticas públicas y de las políticas sociales.

Sin embargo, también se pueden resaltar debilidades de la sociedad civil como su heterogeneidad, esto quiere decir que existen grupos con objetivos contrarios al interior de la sociedad civil, ejemplo de esto son las feministas y LGBTI versus los grupos religiosos; los defensores de los Derechos Humanos y los neo nazis. Lo cual le da a la sociedad civil una dimensión paradójica.

Así mismo, las organizaciones solo pueden existir y desarrollarse donde el entorno político lo permita, ya que, si bien la sociedad civil opera como un contrapeso social al poder del estado, requiere que el estado establezca un marco institucional (jurídico) que les permita ejercer dicha función.

Además, la división entre sociedad civil y estado no tiene fronteras delimitadas y separadas, ya que ambos son construcciones culturales, por tanto, su distinción es contingente, para perdurar, ha de reproducirse a través del tiempo mediante prácticas sociales discursivas de otra índole.

La naturaleza de la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el estado debe ser de independencia y autonomía, por lo cual siempre es una interrogante si es conveniente que el estado financie organizaciones de la sociedad civil.

En el Perú la mitad de la población del país se halla registrada en algún tipo de organización tales como clubes deportivos, organizaciones sociales, grupos religiosos, organizaciones educativas o culturales (Kahatt 2000)

Sin embargo, a pesar de que la sociedad civil es grande y organizada no necesariamente es una sociedad civil fuerte, esto es con capacidad de influir en el proceso político; ya que, tiene escasa articulación, precariedad material e institucional, en consecuencia, apenas si puede velar por los intereses inmediatos de sus asociados.

La sociedad civil en el Perú se encuentra cohibida dentro de un marco institucional por las características de su régimen político. En consecuencia, el tejido social en el Perú tiene un elevado grado de participación pero está altamente fragmentado.

Esta fragilidad de la sociedad civil se debe entre otras razones a que siempre ha estado enfrentada a un estado autoritario y excluyente durante la mayor parte de su historia.

Durante la primera época de la república la sociedad peruana era estamental compuesta por súbditos antes que por ciudadanos, característica propia de la *herencia colonial*.

A fines del Siglo XIX e inicios del XX se desarrolló en el país una etapa de modernización económica al estilo del modelo de desarrollo europeo, lo cual dio origen a nuevas clases sociales como obreros y capas medias. Estas iniciaron las primeras organizaciones civiles del Perú, como sindicatos y partidos políticos como la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA y el Partido Socialista, así como al movimiento indigenista (Cotler 1978)

Estos actores plantearon demandas por derechos sociales al estado, las que dieron lugar al reconocimiento de derechos civiles consistentes en mejores condiciones de vida junto con demandas por el derecho a la huelga y a formar sindicatos.

Sin embargo, el estado a inicios del siglo XX era de carácter mercantilista, oligárquico o patrimonial, y no cambió su naturaleza en la medida en que la sociedad civil exigió más derechos políticos; sino que respondió con represión, y proscribió las fuerzas políticas contrarias.

Pero, pese al impase político se dieron cambios en el ámbito económico social como procesos de urbanización, aparición de los medios masivos de comunicación, expansión de la educación, sistemas viales. Pero más comunicación hicieron más claras las diferencias sociales y, por tanto, las jerarquías sociales tradicionales se hicieron menos tolerables.

En el periodo 1956 – 1964 se produjeron mayores movilizaciones campesinas, como migraciones de campesinos a las ciudades lo cual generó la reproducción en el ámbito urbano de sus organizaciones y su forma de interacción social.

Estos grupos formaron organizaciones sociales que proveían a sus integrantes de bienes y servicios y que exigían al estado derechos sociales. Así, aparecen organizaciones barriales en invasiones de terrenos urbanos, además, mientras exigían el reconocimiento de la propiedad sobre estas tierras construyeron sus casas, demandando al estado la provisión de servicios como agua, asfaltado y alumbrado (Kahatt 2000)

Este contexto preparó el golpe de estado del General Juan Velasco, quien llevó a cabo sus reformas e intentos de incorporar en el proceso político a sectores sociales excluidos bajo la dirección del Estado.

De esta manera, se formaron organizaciones corporativas como las Cooperativas Agrarias de Producción CAPS y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social SINAMOS, instancias que promovieron la movilización de los sectores sociales excluidos de la sociedad peruana para acabar con el poder y los privilegios de la élite oligárquica, según el gobierno militar (Cotler 1994: 117)

Sin embargo, se agudizó el problema de la deuda por la crisis económica de los setentas. Los espacios creados por el régimen de Velasco fueron acaparados por la

Central General de Trabajadores del Perú CGTP, esta se convirtió en la central sindical con más poder y se produjo el avance de gremios sindicales, organizaciones barriales y partidos lo cual generó el contexto propicio para el repliegue político de las Fuerzas Armadas iniciándose la transición democrática a fines de la década de los setenta (Kahatt 2000: 9-10)

Después de dos periodos de gobiernos democráticos (Belaúnde y García), se produjo la decepción de la población de este sistema de gobierno, porque no revirtió las desigualdades sociales y la gravedad de la situación económica se agudizó.

Ambos elementos paralizaron la capacidad del estado para atender las demandas sociales, la dramática situación económica redujo la influencia política de las organizaciones sociales que basaban su poder en la presión que podían ejercer sobre los empresarios y el gobierno. Así, los sindicatos enfrentados debieron pactar y hacer alianzas con los empresarios para salvar el trabajo de los obreros.

La violencia política desatada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso PCP-SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA, afectó especialmente a las organizaciones sociales, comunidades campesinas e indígenas, las ONG se vieron en medio de la polarización creada por la guerra interna, que causó aproximadamente 70,000 muertos¹⁵ y el desplazamiento de miles de personas a las ciudades originando una segunda ola de migración.

Esta situación provocó efectos paradójicos, ya que, si bien produjo la crisis de las formas de asociación tradicionales como movimientos sindicales y partidos políticos se crearon nuevas formas de organizaciones sociales bajo las circunstancias del conflicto armado y la agobiante crisis económica.

---

¹⁵ <<Dada la información disponible, concluimos que el número total de muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno peruano se puede estimar en 69,280 personas, dentro de un intervalo de confianza al 95% cuyos límites superior e inferior son 61,007 y 77,552, respectivamente. Las proporciones relativas de las víctimas según los principales actores el conflicto serían: 46% provocadas por el PCP-Sendero Luminoso; 30% provocadas por Agentes del Estado; y 24% provocadas por otros agentes o circunstancias (rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado)>>
Fuente: Comisión de la Verdad y Reconciliación <<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/ANEXO%202.pdf>>, consultado el 17/09/2014

La estrategia del estado para la guerra contrasubversiva dio lugar a los Comités de Autodefensa Civil CAC en estrecha coordinación con las FA, esa situación puso en duda su autonomía con respecto al estado, sin embargo, se organizaron hasta 1994, 5,786 CAC en todo el Perú, los cuales agruparon a 400,360 ronderos (Degregori *et al.* 1996)

En este contexto, se crearon ONG de abogados por los Derechos Humanos, Organizaciones Sociales de Base OSB para la satisfacción de necesidades básicas a cargo de mujeres, un quinto de la población integró organizaciones como Comedores Populares, Vaso de Leche y Clubes de Madres.

La movilización social en demanda de la satisfacción de necesidades primarias, dio lugar a instancias de empoderamiento a sectores de la población tradicionalmente excluidos como mujeres pobres, lo cual impulsó nuevos liderazgos barriales, populares y comunales (Blondet 1995:115-117)

Estas OSB siguen funcionando hasta la actualidad y son de gran vulnerabilidad política por la dependencia material de los gobiernos, ya que, el estado es la principal fuente de abastecimiento de alimentos, esto ocasiona una grave debilidad institucional, además, explica en parte la poca resistencia a las políticas de reajuste económico/ estructural que se implementaron en este periodo (Durand 2009: 40)

En la actualidad, de acuerdo a las políticas de ajuste estructural realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori; el estado peruano no tiene un aparato fuerte que sea

Capaz de formalizar a todos y de disciplinar al sector empresarial. Ese es el tipo de sistema que debemos construir: uno capaz de recibir las demandas ciudadanas, traducirlas en proyectos, en servicios, y distribuirlas de la manera más equitativa posible. Y esto último es precisamente lo que no hemos logrado: la reducción de las desigualdades. Si no se gastan todos los recursos, si no se invierte en capacidades humanas, entonces algo falla; en este caso. Y aquí esto ocurre con la gestión, el diseño legal y el diseño institucional (Gonzales 2012:19)

El tejido organizativo de la sociedad civil peruana es paradójico, por un lado existen formas de organización políticas como partidos y sindicatos debilitados por la crisis económica, ajuste estructural y violencia, por otro lado, el surgimiento de organizaciones sociales dedicadas a la sobrevivencia, la autodefensa,

organizaciones de Derechos Humanos, gremios empresariales, feministas, organizaciones de personas lesbianas, *gais* y *trans*. Lo que permite poca capacidad de respuesta de la población ante el gobierno.

Identidades

De Stuart Hall usaré la idea de *Identidad* como un término *estratégico y posicional*, que tiene características contrarias al significado esencialista de la modernidad.

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Están sujetas a una historización radical y en constante proceso de cambio y transformación (Hall 1996: 17)

Stuart Hall, señala que las *identidades* deben comprenderse y considerarse en el contexto histórico e institucional concreto en el que aparece, además que las *identidades* se construyen dentro del discurso y por tanto se forman en prácticas discursivas específicas y mediante estrategias enunciativas específicas.

Así mismo, las *identidades* surgen en medio del conflicto de luchas específicas por el poder y en consecuencia son un producto de la referencia y la diferencia con otros, es decir lo que no se es en relación a otros y no lo que se es *naturalmente*.

Manuel Castells cita identidad como <<fuente de sentido y experiencia para la gente>> (1999: 28) ubica en un contexto específico histórico-social las acciones colectivas conscientes cuya repercusión, transforma los valores y las instituciones de la sociedad.

Identidad para Castells es un <<proceso de construcción del *sentido*¹⁶ atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber una pluralidad de identidades>> (1999: 28) Tal variedad de aspectos de la *identidad* se presentan como causas de enfrentamientos y contradicciones para el sujeto así como para la acción social.

---

¹⁶ *Sentido* : para Castells es <<la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción>> (1999: 29)

Para Castells, las *identidades* son el origen del sentido de los actores sociales, además, estas son construidas por ellos mismos mediante un proceso de individualización y autodefinición. Concluye Castells <<las *identidades* organizan los sentidos mientras que los roles organizan las funciones>> (1999: 29)

Castells propone una tipología para la construcción de las identidades sociales marcadas por un conjunto de relaciones de poder, explica que para la teoría social ninguna *identidad* social tiene mayor valor que otra, ninguna *identidad* por sí misma es más progresista que otra, también, que cada tipo de proceso de construcción de la identidad conduce a una sociedad diferente.

Por último, Manuel Castells señala, que las identidades pueden transformarse en el tiempo—son mutables— pueden comenzar como resistencia y transformarse en proyecto; y con el transcurrir de la historia llegar a convertirse en dominantes o legitimadoras.

Esta parte es importante para mi estudio para explicar la importancia de la formación de identidades individuales y colectivas de las lesbianas feministas de Lima da sentido a sus acciones, consolida sus grupos o los debilita.

1.6 Herramientas de recojo de información.

Entrevistas semidirigidas personales:

1. Entrevistada 1: Fundadora de GALF, participó en las dos etapas del grupo, 1984-1991 y 2000-2007.
2. Entrevistada 2: Asambleísta del MHOL en el periodo 1991-2006, actualmente integrante de LIFS
3. Entrevistada 3: Asambleísta de MHOL 2000-2006, actualmente integrante de LIFS
4. Entrevistada 4: Asambleísta de MHOL 2000-2006, actualmente integrante de LIFS
5. Entrevistada 5: integrante de MHOL 1993-2000, actualmente coordinadora del grupo GMD.

6. Entrevistada 6: Integrante de GALF 2000-2007, actualmente coordinadora del grupo Trece Brujas
7. Entrevistada 7: Integrante del grupo Diversitas de la Universidad San Martín de Porres 2008, actualmente integrante de Insumisas de Lilith
8. Entrevistada 8: Integrante de GPUC y Acción Crítica 2008
9. Entrevistada 9: Integrante de MHOL en el periodo 2007-2014

Revisión y análisis de documentos.

Los documentos analizados son los siguientes:

- Revistas *Al Margen* publicada por el GALF.
- Carta de Renuncia al MHOL de siete integrantes lesbianas 2006.
- Pronunciamento: *La voz de las lesbianas ni se vende ni se calla*
- Manifiesto *Insurgencia Sexual 2008*
- Pronunciamento sobre casos de violencia entre lesbianas activistas 2009
- *Plan Estratégico LIFS 2008-2012.*
- *Plataforma nacional de los derechos económicos, sociales y culturales de las lesbianas en el Perú 2008.*
- *Lesbianas: Presencias y Ausencias en el Plan nacional de Igualdad de Género 2012-2017*
- Pronunciamento *Hagamos la Revolución: Conviértete en Lesbiana*
- *Atención Médica para las Mujeres lesbianas en las Guías Nacionales- Propuesta Técnica para su Incorporación 2014.*
- Pronunciamentos: Canto a la Vida, Marcha por el Agua y Rebeldías Lésbicas 2011-2013.

Línea de tiempo.

Con los datos recogidos en las entrevistas, he elaborado un gráfico que recoge los hitos más importantes de los grupos de lesbianas de Lima; la unidad de tiempo que uso son años, el inicio de la línea es 1984 y el final 2014.

La representación gráfica de este periodo nos permite comprender como los sucesos importantes para los grupos de lesbianas de Lima están insertos en los acontecimientos políticos, económicos y sociales peruanos. La influencia del marco social.

Estrategias de Análisis:

Para el análisis de la información obtenida a través de las entrevistas y los documentos seleccionados, he usado como categoría de análisis las representaciones sociales desde la perspectiva de Jean Claude Abric, quién plantea que las representaciones sociales son <<conjuntos sociocognitivos, organizados de forma específica, y regidos por sus propias reglas de funcionamiento>>(2011:8), también, representaciones sociales son la realidad que percibe un grupo de individuos a través de <<su sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores, que depende de su historia y de su contexto sociales ideológico que lo circunda>> (2001:12).

Análisis de los textos y entrevistas desde las perspectivas constructivistas y discursivas.

2. CAPÍTULO II: 1984-1991 MEMORIAS COLECTIVAS DEL GRUPO DE AUTOCONCIENCIA DE LESBIANAS FEMINISTAS GALF

2.1 Marco Social

Reconstruiré la memoria colectiva de las lesbianas feministas de Lima de manera cronológica y conectada con otros acontecimientos que sucedían en Latinoamérica, el Perú, Europa y EEUU. Para poder identificar los *marcos sociales*, que son los encuadres o contextos discursivos, culturales y político-económicos; así como los valores que configuran la visión del mundo y las representaciones de las fundadoras del GALF; es necesario mencionar lo que sucedió en Europa y EEUU, Latinoamérica y el Perú, así entenderemos el cómo y porqué de la aparición del primer grupo de lesbianas en el Perú.

Si bien el GALF fue fundado en 1984, es necesario comenzar esta historia desde los años 1960, para identificar los discursos y actores que formaron parte de los marcos sociales en los cuales se creó el GALF.

EEUU y Europa Occidental: las revoluciones pacíficas de los años 1960 y 1970.

Desde mediados de los sesenta, a pesar del estado de bienestar alcanzado por Europa Occidental y EEUU, surgen en estos países movimientos sociales radicales que denunciaron las contradicciones del sistema liberal capitalista, cuyos principios de igualdad, libertad y fraternidad no beneficiaban a todos.

Estos movimientos sociales son los siguientes: el estudiantil en Europa, especialmente Francia, el feminista radical, el pacifista, el antirracista, el *hippie*, ambientalista, gais y lesbianas todos ellos interesados en la transformación radical de la sociedad occidental a través de una revolución contracultural. Todos estos movimientos tenían como objetivo establecer nuevas formas de vida y no estaban interesados en la política reformista de los grandes partidos. Muchas mujeres entraron a formar parte de estos movimientos de emancipación.

Bloque comunista: división entre revolucionarios y reformistas.

Mientras tanto, los países comunistas en América Latina, Asia, y África buscaban consolidar un bloque comunista mundial <<En 1966 se celebró en La Habana la Conferencia de la Tricontinental, primer intento por unificar las fuerzas revolucionarias anticolonialistas y antimperialistas de tres continentes: Asia, África y América Latina>> (Hanecker 1998: 21). Esto no fue posible por el enfrentamiento entre la China de Mao Tse Tung y La URSS marxista-leninista post Stalin que debilitó el *campo comunista*. Este suceso afectó a los partidos comunistas y socialistas de América Latina, los cuales se dividieron en partidos de *izquierda reformista* y de *izquierda revolucionaria*.

La diferencia entre ambas corrientes era la estrategia para la toma del poder político; por un lado, apoyados por Cuba, los *movimientos nacionales de liberación* identificados como de *izquierda revolucionaria* proponían acceder al poder a través de la *lucha armada*; por otro lado, la mayoría de partidos comunistas latinoamericanos, llamados de *izquierda reformista*, proponían la toma del poder participando en la *democracia burguesa*.

Las *izquierdas revolucionarias*, de los años 1960, fueron vencidas militarmente y las *reformistas*, como la *Unidad Popular* de Salvador Allende en Chile, fueron reprimidos por dictaduras militares, que durante los años 1970 desarrollaron una sangrienta ofensiva contra dirigentes de movimientos populares y de izquierda. Muchas de estas dictaduras fueron apoyadas por los EEUU con el fin de combatir la influencia cubana y soviética e imponer una reestructuración económica capitalista.

La excepción fueron los gobiernos militares encabezados por Juan Velasco Alvarado en el Perú, Juan José Torres en Bolivia y Omar Torrijos en Panamá, quienes trataron de instaurar gobiernos de facto de corte nacionalista y que buscaban hacer cambios sociales en sus respectivos países, hasta que fueron sustituidos por otros militares pro EEUU, que *corrigieron* los cambios realizados.

Perú: cambios ansiados y Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Durante la década de los sesenta, sectores populares y clases medias en formación, ansiaban transformaciones radicales de las estructuras sociales peruanas a través de grandes reformas como la democratización del Estado con la participación del poder político de los sectores populares y clase media; la nacionalización de los recursos naturales, sobre todo del petróleo explotado por grandes empresas de EEUU, la Reforma Agraria, la reforma del crédito, la reforma educativa y la reforma de vivienda.

En ese momento, El APRA¹⁷ era el partido político más importante y el llamado a canalizar las expectativas populares, sin embargo, el APRA había constituido alianzas políticas con la *burguesía oligárquica* que controlaba el Estado y paralizaba todas las reformas ansiadas (Cotler 1978: 295-299).

En este escenario, la *pequeña burguesía* encauzó sus propuestas a través de tres proyectos políticos; *La Democracia Cristiana DC* de orientación *humanista católico* opuesto al capitalismo; el *Movimiento Social Progresista MSP* de izquierda reformista, este era << un movimiento crítico de izquierda, de fértil producción ideológica pero sin capacidad para organizar a las masas urbanas y campesinas >> (Tuesta 1998); y *Acción Popular AP*, que proponía un *antiimperialismo constructivo* y la necesidad de realizar reformas estructurales como la reforma agraria, pero a través de la democracia, sin causar *rupturas bruscas*.

En 1963, se convocan a elecciones presidenciales, salió elegido Fernando Belaunde de AP con el apoyo de la DC, el MSP y el Partido Comunista. Su triunfo despertó grandes esperanzas de cambio y se decía que había llegado <<'la hora de conciliación de todos los peruanos' dispuestos a 'cambiar las estructuras' dentro del orden legal >> (Cotler 1978: 309)

---

¹⁷ *Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA*, fundada por Víctor Raúl Haya De La Torre en 1930, controlaba la CTP, la central sindical más poderosa en ese momento.

La alianza (*convivencia*) APRA-Odriísmo bloqueó en el Congreso las propuestas de las reformas esperadas, los sectores campesinos y populares frustrados por la inoperancia del gobierno de Belaúnde, organizaron acciones de protesta y fueron reprimidos duramente por el ejército, los sectores medios y populares urbanos buscaron el apoyo del APRA para alcanzar sus reivindicaciones más inmediatas y brotaron amagos de guerra interna en Cusco.

El aumento de la deuda externa y la dependencia económica con los EEUU, hizo imposible la nacionalización de los recursos naturales como el petróleo en manos de empresas de EEUU. Entonces, frente al fracaso del gobierno de Belaúnde, se llegó a la conclusión de que el sistema democrático era inútil para lograr la transformación del país y que era necesario *militarizar el Estado*.

El escandaloso acuerdo con la International Petroleum Company IPC, anunciado por el gobierno como el inicio de una supuesta nacionalización del petróleo, fue el hecho que ocasionó la caída del régimen de Belaúnde; cuando los militares dieron golpe de estado el 3 de octubre de 1968, Belaúnde se encontraba solo, casi nadie protestó por la intervención militar. En medio de una profunda decepción acabó un gobierno que parecía el llamado a realizar los grandes cambios esperados.

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas GRFA propone realizar los grandes cambios que ansiaban la mayoría y se unieron a este <<intelectuales, profesionales, sindicalistas y militantes de diferentes tendencias, así como sectores de la Iglesia Católica que propugnaban las reformas sociales>> (Cotler 1994: 73). Las medidas adoptadas durante la *primera fase* (1968-1975) de la revolución produjeron grandes cambios sociales y movilizaciones políticas. La reforma agraria produjo el fin del dominio de la oligarquía y el sistema de explotación del campesinado, El estado se convirtió en agente activo de la economía al pasar del 16% al 50% de participación en el mercado.

También, durante la primera fase del GRFA, se crean organismos estatales para las mujeres como el *Comité Técnico de Revalorización de la Mujer COTREM* y la *Comisión Nacional de la Mujer Peruana CONAMUP*. Si bien, ambos fueron desactivados durante la Segunda Fase del GRFA (Morales Bermudez); el *COTREM*

diseñó los lineamientos para la inclusión de las mujeres en la reforma educativa y el *CONAMUP* logró elaborar un proyecto de ley de igualdad para las mujeres, el cual es reconocido como un antecedente de la actual Ley de Igualdad de Oportunidades (Miloslavich 2015)

El GRFA se declaró *solidario, ni comunista ni capitalista*; recibió el aval político de las autoridades eclesiásticas y en política exterior se integró al bloque del *Tercer Mundo y No Alineado*, estableció relaciones con China y Europa Oriental y rompió el bloqueo norteamericano a Cuba.

Las medidas que dictó el GRFA desactivaron los partidos políticos como el APRA y AP, lo cual permitió la autonomía de los movimientos sociales; las movilizaciones de las clases populares y la organización de partidos de izquierda marxistas, troskistas, maoístas, moscovitas fidelistas y albaneses. Estos partidos contaban con la participación de mujeres; muchas de las cuales, a mediados de la década de los setenta, saldrían con fuertes críticas a las posturas machistas y la resistencia para atender los reclamos de las mujeres, ellas luego serían parte del movimiento feminista.

Si bien el GRFA promovió la democratización de la sociedad peruana, este no podía durar debido a la contradicción de ser un régimen autoritario, esta paradoja era una situación insalvable para este gobierno (Cotler 1994: 154)

En 1975-1978, el GRFA se encontró acorralado entre la crisis económica causada, entre otras razones, por los préstamos hechos por los militares para la compra de armas en prevención de conflictos armados externos; y la presión de los movimientos populares para democratizar el Estado.

La represión contra los movimientos sociales y la agudización de la crisis económica hicieron que las demandas por el regreso al sistema democrático se acrecentarán, estas se concretaron en el exitoso paro nacional de julio de 1977. Las presiones de las protestas nacionales e internacionales hicieron que el GRFA cediera y convocará a elecciones para elaborar una nueva constitución en 1978 con el fin de formar un gobierno constitucional.

En este nuevo escenario, el GRFA logró aliarse con el *Partido Popular Cristiano PPC* y el *APRA*, los cuales canalizaron las demandas para el retorno a la democracia; ante la negativa de AP de participar y la división de la izquierda.

Con este apoyo, el GRFA implementó políticas económicas de ajuste, reprimió las protestas y aisló a los movimientos populares y a las izquierdas; las cuales estaban divididas entre participar en las elecciones o intensificar las protestas populares contra el régimen y tomar el poder por este medio.

La nueva constitución fue redactada por el *APRA* y el *PPC*, ante la negativa de la izquierda a formar una coalición con estas dos fuerzas; la nueva constitución extendió los derechos civiles y políticos fundamentales como el derecho al voto a las personas analfabetas.

Años Ochenta: Democracia, Ajustes Estructurales y Conflicto Armado Interno.

Fernando Belaúnde de *AP*, salió elegido porque se presentó como un candidato *pluralista*, democrático y con una posición económica intermedia entre el estatismo izquierda-*APRA* y la liberal del *PPC* (Cotler 1998: 160).

Rápidamente Belaúnde da muestras de que no cumplirá sus promesas en el plano económico y político, lo que causa gran decepción entre las clases medias y populares; la izquierda y el *APRA* se enfrentan por controlar los sindicatos y las organizaciones sociales lo que provoca la desarticulación de estos sectores y poca resistencia a los ajustes económicos del gobierno. Nuevamente se tiene la percepción de que la *democracia no sirve*.

Al mismo tiempo, el *Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso PCP-SL* inició sus acciones terroristas¹⁸, marcando así el principio de uno de los capítulos más violentos de la historia del país. Según la Comisión de la Verdad y

---

¹⁸ El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, PCP - SL quemó ánforas electorales en el pueblo de [Chuschi](#), en Ayacucho, departamento de la sierra central del Perú. Esta primera intervención fue rápidamente reprimida por la policía y el incidente pasó desapercibido para el resto del país.

Reconciliación CVR, el Conflicto Armado Interno CAI produjo cerca de 70,000 víctimas; este periodo de violencia puso nuevamente a la vista las grandes desigualdades étnicas-culturales y socio-económicas que aún subsisten en el Perú; porque afectó principalmente a zonas amazónicas y andinas rurales, así lo dice la CVR << Una tragedia humana de estas proporciones puede resultar inverosímil, pero es la que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, sin que el resto del país la sintiera y asumiera como propia>> (CVR 2003: 53)

En 1982, las Fuerzas Armadas recibieron el encargo del gobierno democrático de Fernando Belaúnde para combatir al PCP-SL. Al abdicar el gobierno democrático en las FA el poder de enfrentar a PCP-SL, dio carta libre al combate indiscriminado lo que causó numerosas violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por los militares en el periodo 1980-1990, paradójicamente los años en que más procesos electorales se realizaron en el país y en el que se sucedieron gobiernos democráticos.

El conflicto llegó a abarcar casi todo el país, <<provocó grandes pérdidas económicas por la destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva>> (Degregori 2011: 13)

Según la CVR, PCP-SL <<fue responsable del uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror sin guardar respeto por las normas básicas sobre la guerra y los derechos humanos, hasta llegar a acumular el 53.68% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, convirtiéndose así en el primer perpetrador>> (CVR 2003: 54) de crímenes y violaciones a los DDHH. Pero el Estado, a través de las acciones de <<los agentes del Estado, los Comités de Autodefensa y paramilitares son responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos. De estos, especialmente miembros de las FFAA escalaron la violencia iniciada por el PCP-SL, resultando responsables del 28.73% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR>> (CVR 2003: 55)

Pero durante este periodo también se vivió la peor crisis económica de la historia del país con una hiperinflación sobre todo en el periodo 1985-1992.

Feministas y lesbianas radicales de 1970

Para esta tesis, me interesa resaltar las teorías y acciones de las feministas radicales y feministas lesbianas de los años 1960. Con el fin de entender éstas, es necesario señalar a Simone de Beauvoir y su obra *El Segundo Sexo* (1949) como la precursora de los feminismos radical y lesbiano de EEUU y Europa, ya que, estas retomaron las reflexiones de Simone de Beauvoir en los años setenta, e influenciaron en los nacientes movimientos feministas y lesbianos de Latinoamérica.¹⁹

El feminismo radical de EEUU y Europa realizó sus acciones desde 1967 a 1975, este movimiento estaba integrado por mujeres jóvenes y preparadas, las cuales utilizaron categorías de análisis del marxismo, el psicoanálisis, el anticolonialismo y las teorías de la Escuela de Frankfurt. Las obras fundamentales del feminismo radical fueron, *Política sexual* de Kate Millett, publicada en 1969, y *La dialéctica del sexo* de Sulamith Firestone publicada en 1970, en estas obras se enunciaron conceptos fundamentales para el análisis feminista como *patriarcado*, *género* y *casta sexual* (Varela 2005)

El patriarcado se define como un sistema de dominación sexual que es, además, el sistema básico de dominación sobre el que se levantan el resto de las dominaciones, como la de clase y raza. El patriarcado es un sistema de dominación masculina que determina la opresión y subordinación de las mujeres. El género expresa la construcción social de la feminidad y la casta sexual se refiere a la experiencia común de opresión vivida por todas las mujeres (Varela 2005: 29).

Además, analizaron las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad, hasta ese momento dimensiones *privadas* de la vida de las personas y llamaron la atención sobre la violencia que al interior de estos ámbitos se ejerce contra las mujeres. Acuñaron el lema *lo personal es político* y exigieron la intervención del Estado a través de leyes y políticas públicas para proteger a las mujeres al interior de sus propias casas.

Además de estos aportes teórico-políticos, las feministas radicales diseñaron estrategias de resistencia civil a través de grandes *protestas públicas*, la creación de

---

¹⁹ Se explican estas ideas en el Capítulo I de esta tesis, en el 1.4.3 El sujeto Lesbiana: de la desviación a la resistencia y el reconocimiento

los *grupos de autoconciencia* y de *centros alternativos de ayuda* para las mujeres (Varela 2005: 30).

También, en los años 1970 surgen en EEUU y Europa grupos feministas de lesbianas, negras y migrantes que criticaron a las feministas blancas y heterosexuales por la insuficiente crítica de este sector del feminismo a la heterosexualidad, a la raza y a la clase como sistemas de dominación que hacen diferentes las posiciones de la diversidad de mujeres. Las lesbianas feministas empiezan a separarse de los movimientos feminista y *gai*.

Así mismo, las lesbianas empiezan a teorizar y hacen sus aportes, las principales representantes son las siguientes: Adrienne Rich, quién en su obra *La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana* (1976) plantea que la *heterosexualidad* no es sólo una práctica sexual sino que al ser instituida como *obligatoria* por el *patriarcado capitalista*, se transforma en un *régimen político-económico* para producir *mujeres* en masa según el modelo *fordiano*²⁰, útiles para la reproducción y la producción.

Monique Wittig, en 1992, plantea que las lesbianas *no son mujeres* porque han rechazado la heterosexualidad, además con su sola existencia demuestran que la *mujer* es un producto artificial, una creación del *patriarcado capitalista*. Por eso, Wittig dice que *la lesbiana* es una desertora de la clase *mujer*, es una sujeta que no puede ser definida por las categorías *hombre* y/o *mujer* enunciadas por el *patriarcado capitalista*.

Movimiento Feminista en el Perú

El movimiento feminista en el Perú aparece a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX. En sus inicios, se forman dos grupos llamados *Evolución Femenina* y *Feminismo Peruano* y aparecen figuras como María Jesús Alvarado que realizaron acciones a favor de los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista de la *primera ola*.

---

²⁰ Sistema de producción en línea, en el cual los trabajadores realizaban tareas repetitivas y especializadas, es llamado *fordiano* porque fue implementado en las fábricas de autos de Henry Ford.

En la década de los setenta, muchas mujeres militantes de partidos de izquierda renunciaron a estos porque a pesar de su participación comprometida, realizaban tareas secundarias correspondientes a los roles asignados socialmente a las mujeres. Además, los partidos políticos eran en su interior dogmáticos y jerárquicos, no se permitía la creatividad ni la libertad lo cual cortaba toda posibilidad de cambio real. Las mujeres decidieron abandonarlos y crear sus grupos (todavía no se llamaban feministas).(Vargas 1985)

En un proceso de reflexión y auto crítica al estilo de los grupos de autoconciencia de las feministas radicales de EEUU y Europa <<Iniciamos una mirada introspectiva y levantamos algunos temas, primero, luego angustias, incomodidades. Fue realmente un proceso colectivo, alimentado por las preguntas individuales que comenzaron pronto a ser las mismas para todas>> (Vargas 1985). Descubrieron que reproducían en sus relaciones con otras mujeres, las estructuras y prácticas de los partidos que tanto criticaron

También, bajo la influencia del feminismo radical norteamericano, sobre la base de la crítica al *patriarcado*, las feministas peruanas reivindicaron la autonomía del cuerpo --concretando sus demandas en el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, el acceso a métodos de planificación familiar-- y protestando contra la objetivización sexual de las mujeres (Trapasso 1999)

Una característica de los grupos feministas peruanos de los 1970 fue la búsqueda de autonomía de otros movimientos, su objetivo era crear espacios propios para encontrarse y reconocerse como *clase*, influenciadas por su formación marxista y el feminismo radical, su relación con instituciones políticas, su crítica a la separación de los ámbitos privado y público; reflexiones propias sobre democracia, poder, liderazgo en el contexto peruano de expectativas de transformación de la sociedad.

Mujeres que se agrupaban como <<excluidas y que necesitan hacer pública su visión de la historia y de la sociedad>> (Vargas 1985) Así, el movimiento feminista peruano de fines de 1970, pasa de tener una lista de derechos a pensar el feminismo como una concepción del mundo desde la mirada femenina, como la propuesta de una utopía o proyecto para el mundo; donde los derechos de las mujeres pasaban a

ser tan importantes como los cambios económicos sociales políticos que la sociedad peruana en su conjunto estaba buscando.

Al inicio tenían temor de identificarse como feministas, percibían que sus demandas no eran importantes ante la necesidad de democratizar la sociedad peruana y la desigualdad, pero ¿era posible democratizar la sociedad peruana y desaparecer la desigualdad si las reivindicaciones del 50% de la población eran ignoradas?

Para el movimiento feminista las identidades de lesbianas y gais, se entienden como una *opción sexual*, que se visibiliza recién en la sociedad peruana gracias al atrevimiento de algunos gais y lesbianas que se enfrentan por primera vez a una sociedad peruana conservadora y autoritaria. El apoyo a gais y lesbianas se plantea bajo los principios de la autonomía y solidaridad, que ellas reivindicaban. Sin embargo, se deja claro que las lesbianas no son del movimiento feminista, ellas se están acercando y son acogidas por solidaridad y reconocimiento de su derecho a la autonomía de sus cuerpos y sexualidad.

En el último periodo han surgido, por primera vez, también. dos organizaciones de homosexuales: MOLH y ALPHO, y dentro de ellos, mujeres lesbianas que se han comenzado a acercar al movimiento feminista. que se están atreviendo a ". . salir del closet ...", algo que no había sucedido anteriormente, no sólo por la fuerte represión sexual y conservadurismo autoritario de nuestra sociedad, sino también porque los grupos feministas recién hemos abierto sus espacios para acoger a las lesb'anas, ante el temor que nos acusaran de tales, o identificaran al feminismo con el lesbianismo. Ahora es claro para nosotras: si hemos mantenido como principio el derecho a la diferencia, la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, ello no puede ser válido para algunas y no para otras. (Vargas 1985)

Vargas señala que la tardía apertura a las lesbianas se debe al *temor* de las feministas de ser *acusadas de lesbianas* y al *desprestigio* que esto supondría para su movimiento.

Movimiento Lésbico Feminista en América Latina: entre la autonomía y el separatismo.

Previo a la aparición del movimiento lésbico, como un movimiento social en los años 1970, ya existían colectividades lésbicas en América del Norte y Europa que reproducían los roles *butch-femm*²¹.

El movimiento lésbico surge en toda América en un contexto de grandes cambios sociales y políticos, impulsados por las movilizaciones de amplios sectores de la población —el movimiento de derechos civiles afroamericanos, los movimientos feministas, los movimientos indígenas, movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam, luchas armadas y revolucionarias en América Latina— en los cuales participaban las lesbianas. (Falquet 2009)

Sin embargo las lesbianas salen de estos movimientos insatisfechas porque detectan vacíos y contradicciones en sus discursos y prácticas, los cuales critican, ejemplo de esto es el Pronunciamiento del Colectivo de Lesbianas Feministas Negras *Combahee River* (1977)

Norma Mogrovejo explica en su libro *El sujeto lesbiana en el pensamiento feminista Latinoamericano* (2007), que el movimiento lésbico en América Latina surge de las bases del feminismo socialista de principios de los años 1970, del cual las lesbianas se separaron en búsqueda de autonomía y con una fuerte crítica a su discurso y práctica heterocentrista.

También, en esa época, las lesbianas feministas marcaron distancia de los grupos de homosexuales—a quienes las unía la lucha contra la discriminación por *orientación sexual*— porque al interior de estos grupos el sujeto lesbiana permanecía invisible y por las prácticas falocentristas y sexistas de los *gais* (Mogrovejo 2007)

---

²¹ “Dentro de ciertos códigos, se le dice *butch* a una lesbiana *masculina* y *femm* a una lesbiana *femenina*, ya sea en sus prácticas sexuales y/o sociales” (Falquet 2009: 4)

2.2 Los inicios del movimiento lésbico en el Perú: el *ambiente*.

En el Perú, de acuerdo a testimonios de lesbianas mayores de sesenta años²², antes de la creación del Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF, ya existían lugares de encuentro lésbico como bares y discotecas (*La Ferre, La Otra Cara de la Luna y La Lima Que Se Va*); espacios de práctica de deportes como el fútbol (equipos de mujeres del Alianza Lima y Universitario), rugby, softball, vóley y básquet.

Todos estos espacios fueron identificados como lugares de *ambiente*, el cual es definido por las *galfas*²³ como <<el contexto en el que [...] se reivindica la sexualidad y el placer, tratados con recelo por la cultura heterosexual. Es un ‘mal ejemplo’ para la sociedad de la producción y la reproducción>> (GALF 2003: 60).

Los lugares de *ambiente* eran rincones al margen de la sociedad (*bares caletas*) donde confluían lesbianas masculinas identificadas como *activas* y sus contrapartes, lesbianas femeninas llamadas *pasivas*. Para las *galfas* estos roles eran impuestos en el *ambiente* como *el deber ser* para toda lesbiana y copia del binario *hombre-mujer heterosexuales*. El *ambiente* era el lugar para aprender a ser lesbiana, es decir, para aprender los *códigos o lenguajes* que configuraban la *matriz grupal lésbica*, como vestimentas, funciones, comportamientos, lenguaje, etcétera.

El *ambiente* era un lugar seguro, para conocer otras lesbianas sin temor a *confundirse* y correr el peligro de delatarse. Este permitía a las lesbianas relacionarse con *otras como ellas*, construyendo así, una vida oculta y paralela (*closet*) a la vida que como *mujeres* debían cumplir. En consecuencia, inexistentes para la sociedad; y con una vida escindida; así vivían las lesbianas de los años 1960 y 1970.

Esto se explica cuando conocemos el marco social peruano. Si bien los sectores populares y clases medias ansiaban grandes cambios y presionaban a los partidos y

²² Testimonios recogidos de manera informal y que no están registrados en algún documento sino que forman parte de las anécdotas que se cuentan en reuniones amicales. Memoria colectiva que corre el peligro de perderse si no se registra.

²³ *Galfas*: nombre derivado de GALF con el que se auto-identificaban las integrantes de este grupo.

gobiernos para conseguir la democratización de la sociedad peruana, esta también estaba fuertemente influenciada por las doctrinas conservadoras de la Iglesia Católica, instrumento ideológico de las clases hegemónicas desde la colonia para mantener su dominio, por medio de discursos que naturalizaban la *superioridad de la raza criolla*, la heteronormatividad y el modelo económico de la época. Este discurso es defendido hasta la actualidad por sus representantes oficiales (Pásara 2015)

Conservadores eran también los partidos de izquierda, aquellos que en esos momentos canalizaban las expectativas de cambios. Para ellos, las lesbianas eran *enfermas burguesas* y debían estar *separadas hasta ser curadas*. Así lo testimonia Doris Moromisato en *El feminismo y el lesbianismo en el Perú: una historia de amor perverso*

En 1982 fui expulsada de un partido marxista cuando confesé a mi instructor mi opción sexual –por supuesto que en aquel entonces desconocía estos términos–, cuando le dije que no me mandara a hacer más trabajos de ‘campana’ –una forma de hacer guardia– con ningún compañero porque me era sumamente incómodo que me abrazara un hombre y que en todo caso preferiría a una mujer. Entonces, como si le hubiera dicho que la revolución era una patraña, me miró con los ojos enormes y furiosos ante esa inesperada noticia y me dijo determinante que eso era una enfermedad burguesa que tenía que quitarme de encima. ‘Ni hablar compañera, tienes que curarte, vuelve al partido una vez que te cures’, me increpó con gesto y tono científico (2004).

2.3 Grupo de autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF: 1984-1991

A pesar de este marco social adverso, un grupo de lesbianas fundan en abril de 1984 el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF.

Las *galfas* cuentan las circunstancias que las llevaron a formar el GALF en el primer número de la revista *Al Margen* (1985) en el artículo *Un encuentro para recordar*. En 1983 se realizó en el Perú, el II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe EFLAC, se resalta que a pesar de que las organizadoras no consideraron el tema de las lesbianas para los debates oficiales del Encuentro, se organizó un taller autogestionado sobre lesbianismo, por las que luego serían las *galfas* al cual asistieron aproximadamente cuatrocientas participantes.

En este espacio se discutió sobre los mitos y estereotipos que existían sobre las lesbianas, tales como << odiamos a los hombres; no podemos ser madres; somos enfermas; ultrajamos a mujeres que no son lesbianas; necesitamos una buena relación sexual con un hombre y listo>>. La gran asistencia reveló por un lado <<los temores y prejuicios para tocar el tema y por otro el interés por enfrentarlos >> de los movimientos feministas latinoamericanos de la época.

Además, los temas abordados revelaban las representaciones sociales más comunes sobre las lesbianas, las cuales se configuraron sobre la base de teorías médicas del siglo XIX, que dieron existencia a una sujeta lesbiana con unas características psicológicas y físicas patológicas, que han constituido hasta nuestros días las representaciones sociales sobre las lesbianas, que la mayoría de las personas cree y verbaliza; además, dan forma a la performatividad de las propias lesbianas (Fiocchetto 1987)

Muchos de los estereotipos sobre las lesbianas aún permanecen en la *cultura* peruana y producen exclusión por parte de la sociedad y la auto marginación por parte de la mayoría de lesbianas.

En este taller por primera vez una pareja de lesbianas peruanas integrantes del movimiento feminista expresó públicamente su condición, lo cual conmocionó a muchas de ellas; porque no sabían ni cómo ni quiénes eran las lesbianas. Este hecho denota, que las feministas asistentes al II EFLAC desconocían la identidad lesbiana enunciada por el feminismo.

Así lo relata una de las futuras *galfas* <<estaba sentada esperando, cuando una mujer se me acercó y me dijo preocupada: ‘nos han dicho que han venido unas lesbianas, hay que tener cuidado’; cuando esta misma mujer me vio en el taller no podía creerlo, *esas lesbianas* éramos nosotras, sus compañeras feministas>> (Entrevistada 1)

La discusión realizada en ese taller y la declaración pública de su identidad lesbiana fueron los hechos determinantes para que las futuras fundadoras del GALF

decidieran reunirse <<'solapadamente' para reflexionar sobre lo sucedido>> tiempo necesario para procesar la experiencia y tomar fuerzas.

Antes de la fundación del GALF, sus integrantes pasaron por el proceso de reunirse en grupos de *autoconciencia* para superar el aislamiento y liberarse personal y colectivamente de los discursos de una cultura heterosexual hegemónica, en la cual, las relaciones amorosas entre mujeres deben ser reprimidas y escondidas (GALF 2003)

Las *galfas* explican este proceso como <<mirarse a sí mismas, repensar, aprender o reaprender sobre sus cuerpos y derechos, para asumir la atracción hacia otras mujeres como una atracción tan válida como la heterosexual, empezar a vivirla con menos drama, con más determinación y placer>> (GALF 2003: 61).

Es así, que en 1984 se crea el GALF, sus integrantes expresan que las razones para formar el grupo es la búsqueda del reconocimiento de su existencia y de sus contribuciones al movimiento feminista —expresiones que revelaban la crítica al heterocentrismo y lesbofobia del movimiento feminista peruano— al cual le exigían coherencia con los principios feministas de lucha contra el patriarcado y la heterosexualidad obligatoria, además, del reconocimiento de su existencia y aportes al movimiento feminista, así como, la incorporación de la agenda lésbica a las reivindicaciones feministas.

Sus integrantes sentían que como mujeres y como lesbianas, habían sido una parte vital del movimiento feminista durante años. El cambio era que ahora demandaban que el movimiento reconociera su existencia como lesbianas así como sus contribuciones al movimiento abierta y explícitamente. También exigían que los temas lésbicos sean incorporados en la agenda, incluyendo las implicancias de la heterosexualidad obligatoria para las mujeres en general, desafiando la dominación masculina y la división tradicional del poder entre los sexos desde una perspectiva radical (GALF 2003: 62).

De esta forma el GALF aporta al movimiento feminista peruano de 1980 la crítica a la heterosexualidad obligatoria que planteó Adrienne Rich en los 1970 y que no había sido recogido por las feministas peruanas de esa época, tal como se revela en lo escrito por Virginia Vargas,

En el último periodo han surgido, por primera vez, también dos organizaciones de homosexuales: MOLH y ALPHO, y dentro de ellos, mujeres lesbianas que se han

comenzado a acercarse al movimiento feminista. Que se están atreviendo a "salir del closet", algo que no había sucedido anteriormente, no sólo por la fuerte represión sexual y conservadurismo autoritario de nuestra sociedad, sino también porque los grupos feministas recién hemos abierto sus espacios para acoger a las lesbianas, ante el temor que nos acusaran de tales, o identificaran al feminismo con el lesbianismo. **Ahora es claro para nosotras: si hemos mantenido como principio el derecho a la diferencia, la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, ello no puede ser válido para algunas y no para otras.** (1985: 145)

Del texto podemos notar dos diferencias importantes entre las feministas de los años ochenta y las *galfas*; la primera es que Vargas afirma que las lesbianas provienen de los grupos de homosexuales y recién se han empezado a acercarse al movimiento. Para las *galfas*, antes de reivindicar la identidad lesbiana ellas fueron parte del movimiento feminista. La segunda diferencia, para las feministas, las lesbianas eran mujeres que tenían una opción sexual diferente y que debía ser respetada porque uno de sus principios era el respeto a la autonomía y a los derechos sexuales. Para las *galfas* su opción sexual era una postura política de desafío al patriarcado heteronormativo.

¿Quiénes eran las *galfas*?

En el primer número del boletín *Al Margen*, las *galfas* explican que pertenecen a las clases medias limeñas; algunas eran universitarias y otras profesionales, lo cual les permitía ser autónomas económica y emocionalmente para presentarse en espacios públicos como activistas lesbianas feministas. <<Somos 8 mujeres entre los 22 y 32 años, con diferentes ocupaciones (empleadas, profesionales, estudiantes). Dos somos madres solteras. Vivimos con nuestras compañeras, con nuestra familia o solas>>. (1985)

De este texto, podemos señalar que las *galfas* procedían de las clases medias limeñas, ubicadas en zonas céntricas urbanas, la mayoría de ellas educadas o con deseos de acceder a la educación universitaria. El que las primeras lesbianas organizadas hayan pertenecido a las clases medias limeñas, era lógico en el contexto histórico político peruano, ya que fueron las clases medias junto con los movimientos populares los que desde los años sesenta impulsaron y exigieron cambios sociales a los gobiernos de turno, serían estas clases quienes formarían parte de los partidos de izquierda reformistas que tratarían de canalizar los anhelos

de transformación de la sociedad peruana, de esos grupos sociales también eran las feministas, algunas de las cuales serían parte del GALF.

Las *galfas* también declaran que sus prácticas sexo-afectivas forman parte de una identidad que tiene como función reunir las en grupo <<Lo que nos une es que todas somos lesbianas. Somos lesbianas porque nuestros intereses emocionales y eróticos están dirigidos a otras mujeres >>. Inmediatamente aclaran que esa identidad sexual es también una identidad política, sobre la base de los discursos de las feministas radicales <<somos feministas porque cuestionamos las diferentes manifestaciones del poder machista: la heterosexualidad, el matrimonio, la familia, la dependencia de la mujer respecto al hombre, la maternidad>> también marcan diferencias con las lesbianas del *ambiente*, como lesbianas feministas no imitan <<los roles masculino y femenino>> (*Al Margen* N°1)

Como podemos notar enuncian varias identidades construidas en referencia a las feministas pero también diferentes a ellas, porque si bien comparten con las feministas la lucha contra el patriarcado las diferencia sus prácticas afectivas y su crítica a la heteronormatividad. Al mismo tiempo, las *galfas* se enuncian como distintas a las lesbianas de *ambiente*, porque como feministas no imitan roles masculinos –femeninos, en la relación afectiva sexual con sus parejas.

Por tanto, las *galfas* son lesbianas feministas, ambas identidades dan sentido a sus acciones como la fundación del GALF, sus talleres de autoconciencia dirigido a las lesbianas de *ambiente*, los talleres sobre lesbianismo para las feministas y sus presentaciones públicas ante la sociedad civil.

Otro factor que configuraba su identidad de *galfas* era el afecto entre ellas, éste se desarrolló a causa de las experiencias vividas colectivamente como su salida del *closet*. Este proceso es muy importante ya que lo resaltan como un hito. (*Al Margen* N° 1)

Las *galfas* eran sujetas políticas que con la influencia de los discursos de las lesbianas feministas de EEUU, luego de un proceso en un grupo de autoconciencia pudieron liberarse de representaciones sociales construidas por creencias religiosas,

ciencias médicas del siglo XIX, este proceso les dio la fuerza para reunirse, darse a conocer públicamente y reivindicar los derechos de las lesbianas; en un contexto político social peruano sumamente adverso por la influencia histórica de la iglesia católica, la militarización del país debido al inicio de las acciones terroristas de PC-Sendero Luminoso y el desprestigio del sistema democrático.

Organización interna

Del artículo *GALF* publicado en el N° 1 de *Al Margen*, extraigo este texto <<En este proceso todas hemos tenido la oportunidad de expresarnos, respetando las diferencias y sin necesidad de crear jerarquías entre nosotras. En eso estamos>> del cual podemos afirmar que al inicio del GALF, este grupo estaba compuesto por integrantes que se consideraban iguales o semejantes.

Para las fundadoras de GALF, las razones de esta semejanza son porque habían vivido juntas experiencias que las habían marcado y compartían lazos de afecto. <<nos conocíamos, éramos amigas, habíamos pasado por la misma experiencia en el movimiento feminista, el mismo proceso para salir del closet, enfrentamos juntas cuando nos decían que estábamos enfermas; éramos nosotras>> (Entrevistada 1)

Las *galfas* fundadoras optaron por una estructura grupal sin jerarquías. Además, cuando se refieren a ellas se nombran como colectivo y cuando escriben los artículos hablan en plural, no firman los artículos de *Al Margen*, no se señalan autorías, salvo en el caso de textos específicos como los escritos por Lucía Ueda.

Más adelante, las *galfas* se plantean la necesidad de repensar el GALF y en *Al Margen* N°8 señalan que realizaran ese proceso las <<fundadoras, *galfitas* y amigas>> usan tres términos para identificar diferentes grados de cercanía con las fundadoras del GALF, quienes eran semejantes porque habían vivido experiencias comunes, las que llegaron una vez creado el GALF, eran las *otras*, cercanas al grupo pero no parte de este y su inclusión en este proceso no era aceptado por todas y produjo tensiones entre las fundadoras.

2.4 Relaciones del GALF con el movimiento feminista

El GALF fue uno de los primeros grupos de lesbianas fundados en Latinoamérica, junto con *Ayuquelén* de Chile, *Las Entendidas* de Costa Rica, *Mulas* de México, *Mitilene* de República Dominicana, y *Grupo de Acción Lésbica Feminista GALF* de Brasil. La creación de estos grupos se produce en Latinoamérica de manera casi simultánea y bajo el influjo de la realización de los primeros Encuentros Feministas en América Latina y el Caribe EFLAC.

Todos estos grupos, a excepción del GALF de Perú, se separaron de los movimientos feministas de sus países, las razones de esta diferencia las dicen dos fundadoras del GALF:

La lucha contra la lesbofobia al interior del movimiento feminista de Lima no afectó negativamente, todo lo contrario, benefició enormemente las diversas oportunidades que tuvimos de trabajar juntas en grupos de discusión y en la organización de campañas y celebraciones. Las integrantes del GALF formaron parte de la nueva estructura del movimiento, el Colectivo Coordinador Feminista (Jitsuya y Sevilla: 2004, 15)²⁴.

Esa característica única del GALF – Perú puede explicarse por el proceso que feministas y *galfas* siguieron. Este proceso fue relatado en el boletín *Al Margen*. A lo largo de los diez números de este documento, las *galfas* señalan que después de su creación surgieron dificultades con las feministas, pudieron notarlo a través de entrevistas a Ana María Portugal, Virginia Vargas e integrantes de Manuela Ramos. A todas se les pregunta el por qué las feministas no han tratado el lesbianismo en sus talleres y en sus publicaciones; las respuestas son variadas.

Una de las respuestas más mencionada es el miedo de las feministas a ser señaladas como lesbianas:

El movimiento feminista de Lima tenía temor de ser llamado lesbiano. Por eso no se hablaba del tema, ni siquiera suponíamos que existían y al estar en el taller donde cuatro mujeres feministas nos decían que eran lesbianas, pensé en todas aquellas que se habían acercado al movimiento y no encontraron lugar y se fueron ‘y las perdimos’>> (Ana María Portugal, *Al Margen* N° 3-4 1985)

²⁴ Este texto es citado por SARDÁ, Alejandra; POSA, Rosa; VILLALBA, Verónica en *Lesbianas en América Latina : de la inexistencia a la visibilidad* (2006)

Todas señalan que no han tocado el tema del lesbianismo porque hablar de sexualidad es difícil en el Perú, pero es más difícil nombrar el lesbianismo porque este es un *tabú*. Algunas respuestas demuestran poca reflexión sobre el tema porque no consideran prioritario hablar sobre la sexualidad, ya que, su trabajo es con mujeres populares y estas tienen otros intereses. Algunas respuestas parecen estar en la línea de los partidos de izquierda, ya que, ubican la opción sexual como un interés de la clase *burguesa* <<el lesbianismo es de clases medias, en pueblos jóvenes no hemos visto>>. Se explica por la militancia previa en partidos de izquierda de muchas feministas.

Sin embargo, las *galfas* señalan que algunas respuestas revelan apertura y esto genera en ellas *esperanza* de que el lesbianismo sea asumido por el movimiento feminista como parte de su agenda. Aunque, todas las feministas entrevistadas coinciden en que reivindicar el lesbianismo como un derecho es una tarea que debe ser realizada por las lesbianas, y uno de los requisitos para que el tema sea tratado con *seriedad* es que las voceras lesbianas sean visibles ante la sociedad. Es necesario que las <<lesbianas quieran visibilizarse como personas *normales como cualquier otra*. Las lesbianas deben organizarse y ser públicas. Esa es la responsabilidad que tienen las lesbianas y nosotras a través de los medios de comunicación de apoyar esa visibilidad>> (Al Margen N° 3-4 1985)

Estrategias para relacionarse con las feministas

Las *galfas* crearon espacios de encuentro para que feministas y lesbianas pudieran reconocerse y establecer lazos afectivos. Fue un proceso que tuvo como principales dificultades los temores de las feministas creados por las representaciones sociales sobre las lesbianas. Este proceso fue llamado por las *galfas* *pasar de lo personal a lo político*, en un clima de confianza que no siempre fue posible lograr, a pesar de haber militado juntas en partidos políticos y el movimiento feminista.

Desde esa perspectiva, las *galfas* crearon un espacio social lúdico para el encuentro de todas las mujeres <<sin discriminaciones por clase, opción sexual, etaria>> Resaltan las dificultades ya mencionadas y se preguntan <<¿Las feministas podrían vencer el temor? ¿Habría violencia provocada por las lesbianas? ¿El ambiente sería

agradable para todas?>>. Luego de la experiencia, señalan que esta fue positiva, porque se pudo construir un <<espacio cómodo, libre del temor que causa el acoso masculino, aunque hubieron momentos tensos, como cuando ante las fotos de cuerpos femeninos desnudos algunas hicieron exclamaciones y silbidos>> la interpretación de este suceso fue la <<poca costumbre de ver cuerpos femeninos fuera de la pornografía machista, falta de educación y respeto con las demás mujeres>> pero la conclusión final de la experiencia fue <<todas somos mujeres, todas podemos estar juntas y ser felices por ello>> (Al Margen N° 3-4 1985)

Organizaron conversatorios y talleres sobre lesbianismo con feministas, el tema fue presentado de manera vivencial sobre la base del principio feminista <<lo personal como político y subversivo remueve lo más profundo de nosotras>>. Las *galfas* enfrentaron el temor de las feministas a través de dinámicas como <<¿Qué harías si en un acto feminista te entregan un cartón con un slogan lésbico?>> las respuestas fueron <<vergüenza, se lo darían a una lesbiana, rabia por la imposición, no sabría qué hacer, lo llevaría por solidaridad>>

Otra dinámica <<para saber cuánto de lesbianismo tenemos, nos preguntamos: ¿por qué trabajamos con mujeres?, ¿por qué elegimos mujeres?, ¿por qué reaccionan diferente las mujeres heterosexuales, ante el coqueteo lésbico?, también se reconoció lo radical del lesbianismo dentro del feminismo. La conclusión de este conversatorio fue <<**reafirmamos nuestra disposición de diálogo, discusión y acciones conjunta** ¡¡Estamos seguras de qué no será el último conversatorio!!>> (Al Margen N° 3-4 Diciembre 1985)

Las *galfas* también señalan que su cercanía con las feministas, les dio posibilidades a estas de relaciones y prácticas sexuales diferentes a las heterosexuales.

Sobre la base de lo registrado en *Al Margen*, se puede decir que, si bien las *galfas* critican la posición heterocentrista del movimiento feminista, no rompen con este porque habían creado lazos de afecto y sentido de pertenencia al movimiento forjado en experiencias y actividades grupales compartidas. Este proceso es explicado por Silvia Gutierrez en:

Estamos hablando de los sentimientos sociales que suceden en la interacción con el otro, en la actividad grupal o intergrupal. Se trata de una afectividad que es colectiva porque implica que necesariamente para reconocerse como parte de un grupo es imprescindible compartir una serie de sentimientos, emociones, afectos que se construyen en la interacción con los demás. Esta afectividad colectiva configura sentido de pertenencia a un grupo, a una sociedad y lleva al individuo a reconocerse parte de esa colectividad (2012: 168-169)

Así lo reconocen las feministas también. Por eso, las *galfas* en lugar de separarse del movimiento feminista como los grupos de lesbianas latinoamericanas creados en los 1980, iniciaron un proceso de reconocimiento y reconstrucción de los sentimientos de pertenencia a la colectividad feminista impulsada por varios factores como la necesidad de apoyo emocional y político para enfrentar la estigmatización y la discriminación en el espacio público.

Así se evidencia en las intervenciones públicas de las *galfas*, que se pueden leer en *Al Margen*, allí se registran varias actividades para dar a conocer la existencia de las lesbianas y su situación, una de ellas fue el 7 de marzo de 1987, se trató de una mesa redonda llamada *Avances en Sexualidad y Homosexualidad en el Perú y el Mundo* en el hospital Edgardo Rebagliatti, organizada por la Sociedad Peruana de Sexología, cuyo presidente era el Dr. Artidoro Cáceres.

El testimonio sobre este evento de una de las *galfas* presentes es el siguiente: <<En los actos públicos, lo que más nos impactaba era que todo el tiempo nos decían ‘enfermas, ustedes están enfermas’. Tan duro era, que en el evento del Hospital Rebagliatti, mi compañera se quedó muda por primera vez en su vida. No pudo hablar y yo tuve que responder a los médicos que nos repetían que estábamos mal >> (Entrevistada 1)

Con respecto a este suceso, en *Al Margen* N° 6, 7 y 8, las *galfas* escriben <<**desde estas líneas, de todo corazón lesbiano, apreciamos su presencia**>> a las ponentes feministas que estuvieron presentes en el evento y que defendieron el lesbianismo desde la perspectiva del derecho de todas las personas a vivir su sexualidad como quieran libres de discriminación. Además, las *galfas* dejan constancia de los <<**sentimientos de rabia e impotencia por lo absurdo que resulta tener que validar nuestra existencia**>>

El proceso de reconstrucción de las relaciones entre las *galfas* y las feministas se llevó a cabo con relativo éxito, ya que no estuvo exento de resistencias y temores, tal como lo demuestra las declaraciones de las propias feminista en el N° 10 de *Al Margen*,

Veo al GALF totalmente integrado al movimiento feminista, incluso a veces lo veo como más integrado que otros grupos; en el sentido de participación, de conocer lo que sucede y lo que no sucede; de participar en las actividades comunes. Pero al mismo tiempo es una integración poco clara. Media rara. Hay una aceptación del movimiento casi sin cuestionamiento. No sólo no se cuestiona al GALF. Sino también el tema del lesbianismo. Al contrario, se tiene una actitud como de "bueno a ver que hacen las chicas"; hay un respaldo pero que no es explicitado. Creo es necesaria una discusión de la temática de "qué significa para nosotras", a nivel personal y para el movimiento desde el punto de vista más político global, la presencia de un grupo de autoconciencia de lesbianas feministas. (Celeste, integrante del Comité de Coordinación Feminista)

Sin embargo, ese debate no se dio porque persistieron los temores individuales generados por las representaciones sociales sobre las lesbianas pero también el temor al propio deseo estigmatizado como prohibido, miedo a vivir la sexualidad de la manera no aceptada socialmente.

Creo que también hubo ciertas resistencias y temores, a pesar de estar integradas al movimiento. El temor responde a que el mundo de la sexualidad lésbica es un mundo totalmente desconocido para las mujeres heterosexuales y- considerado como prohibido. Esta prohibición genera un "temor social", pero que lo *vivimos* de manera individual, es un temor que se tiene a aquellas otras que "son". Además está el temor a lo desconocido en nosotras mismas. Es un mundo que jamás hemos explorado, me lo prohibieron de lo que es que significa y que puede despertar en mí. (Celeste, integrante del Comité de Coordinación Feminista)

2.5 Relaciones del GALF con lesbianas de *ambiente*.

Desde el inicio la relación de las *galfas* con las lesbianas del *ambiente* no fue fácil, estas no podían ubicar a las *galfas* en algunos de los roles *pasiva-activa*, por tanto, las *galfas* percibían que eran observadas como *extrañas*; pero el mundo lésbico de *ambiente*, no solo estaba marcado por roles heteronormativos sino que la estructura social peruana de clase-raza impregnaba y complejizaba más aún la relación entre lesbianas feministas y lesbianas de *ambiente*.

Así lo describe una entrevista en el boletín *Al Margen*

Yo distinguiría tres grupos marcados (de lesbianas) las no pudientes, las de clase media y las pitucas. Entre las no pudientes, *las chitos* se visten y se tratan como si fuesen hombres. Las de clase media varían, se adaptan a cualquier estereotipo. Las *pitucas* generalmente se mueven en un mundo en el que deben ocultar su lesbianismo; mayormente se reúnen en casas o departamentos, también existen las lesbianas ocultas quienes viven sólo un mundo de dos, sin acercarse a otras lesbianas>>> (Al Margen N° 3-4 diciembre 1985)

Se infiere entonces que las lesbianas de *ambiente* con las cuales se relacionaron las *galfas* eran identificadas como *lesbianas no pudientes* y *chitos*, lo cual indica que la categoría *lesbiana de ambiente no pudiente* se imbrica con la categoría *lesbiana masculina activa chito*. Estas dos características conformarían a la sujeta lesbiana más subalterna, desde la perspectiva de una sociedad peruana estamentaria organizada bajo la jerarquía *clase-raza*. En ese marco social, las *galfas* eran ubicadas como *lesbianas de clase media* que se adaptaban a cualquiera de los estereotipos.

La lesbiana *chito* es representada en *AL Margen* a través de un personaje llamado *El Chino*, esta era una sujeta que usaba un lenguaje popular lo cual indica que era mirada como poco educada, su situación económica era precaria, imitaba el rol masculino machista en la relación con su pareja, quién asumía el rol pasivo femenino.

Por esta performance, las *galfas* percibían que estas lesbianas de *ambiente* estaban equivocadas, por tanto, era necesario cambiar su forma de relacionarse porque reproducían el binario heterosexual hombre-mujer. Esta forma de percibir a las lesbianas de *ambiente*, *necesitadas de formación*, reflejaba una visión jerárquica, por un lado las *galfas* en el *lugar correcto* por ser poseedoras del conocimiento (*la verdad*) y por otro lado *las lesbianas de ambiente* ubicadas en el *error*, *necesitadas del conocimiento correcto de lo que es ser lesbiana*. Esta forma de percibir a este grupo de lesbianas, es similar a la visión de las feministas sobre las mujeres populares, tal como señala Virginia Vargas

Nos concebíamos como un grupo de personas que poseíamos la verdad. Para nosotras, miembros de la "pequeña burguesía intelectual", se nos reservaba la misión de transferir ese conocimiento "correcto" a las demás mujeres. Indudablemente. Tal concepción era sólo la "punta del iceberg" del sistema de concepciones que estaban a la base de la práctica política partidaria. Entre ellas, reconocer la existencia de un solo sujeto revolucionario: de acuerdo a las contradicciones de clases que marcan la sociedad (1985: 122).

Al igual que con las feministas, las *galfas* realizaron un proceso de reconocimiento con las *lesbianas de ambiente*, fue un proceso de aceptación y respeto mutuo. Por un lado las *galfas* reconocen que es más difícil la situación para las mujeres lesbianas de clase popular porque no cuentan con lugares solo para ellas, señalan la violencia en las discotecas mixtas, <<todo el tiempo me estaba peleando con los tipos, porque algunos de ellos entran con su nota de estar con un gay o con una chica... los chitos que se ponen a molestar a las locas no se quedan atrás. ¡A falta de chicas! Y la última ¡Ya no ya! Están dejando entrar a las parejas heteros!>> (*Al Margen* 3-4)

También en esta época, cerraron los sitios de *ambiente* solo para lesbianas como *La Ferre, la Coti, Huaraz*; el Conflicto Armado Interno CAI afecta su desplazamiento por el toque de queda, el rechazo de sus familias se visibiliza a través de la expresión <<no se pueden mostrar en su casa>>, por otro lado la crisis económica las afecta porque <<no tienen dinero para alquilar un cuartito ni para un hotel>>. Lo único que les queda es el *ambiente* <<Entonces ¿dónde? AQUÍ donde nadie nos friega, Y aquí estamos pues y no hay a dónde más>> (*Al Margen* N° 3-4 diciembre 1985)

Proceso de reconocimiento con *lesbianas de ambiente*

El *ambiente* como hemos mencionado no solo eran bares o discotecas, también eran lugares donde se practicaba deportes como el fútbol; las *galfas* para ser aceptadas por estas lesbianas, tienen que acudir a sus espacios, hacerse como ellas (jugar fútbol), ser como ellas, ser *lesbianas de ambiente*. Así lo entendieron.

Constantemente invitábamos a las lesbianas de la disco a los talleres del lunes pero no nos hacían caso, nos enteramos que jugaban fútbol y yo le dije a mis compañeras, tenemos que ir a jugar con ellas para que nos tomen en serio. Para que aceptaran venir a los talleres tuvimos que jugar al fútbol con el equipo de *La Chumpi*, capitana del equipo del Alianza, llegamos a la cancha mi compañera y yo con *shorcitos* blancos, medias blancas, zapatillas blanquitas; nos pusieron una en cada equipo, a mi amiga la pusieron de arquera porque tenía lentes; la primera pelota que cojo y estaba corriendo con esta (yo jugaba bien al fútbol porque siempre había jugado con mis hermanos, además estaba en buen estado físico) cuando una viene con todo y me da una patada en la canilla, me doblé de dolor y mi media blanquita se puso una desgracia, estaba recuperándome del dolor de la canilla cuando veo que todas vienen sobre mí y siento un dolor horrible en mi teta, yo gritaba ‘ay ay ay’, era la pelota que me había caído en el pecho y no podía más del dolor y me fui hasta el arco donde estaba mi compañera y le digo, ‘puta madre me han reventado una teta’, y me dice ‘aguanta ya va a terminar’ cuando de repente siento un dolor terrible en la cabeza y escucho gritar ‘¡gollllll!’ y

todas me agarraban y celebraban, ‘carajo’ me dice mi amiga ‘me has metido un gol’. La pelota nuevamente me había golpeado, pero esta vez en la cabeza y se había metido al arco de mi amiga. Cuando terminó el partido vino *la Chumpi* y nos dijo, está bien, vamos a ir a tu taller, ¿dónde es? Y el lunes se apareció *la chumpi* con 30 *chitazos* y *sus mujeres*. Solo así pudimos convencerlas de que asistieran al taller (Entrevistada 1)

Los resultados del proceso de acercamiento entre *galfas* y *lesbianas de ambiente* podemos notarlo en un artículo del N° 9 de *Al Margen* marzo 1988, pág. 23, llamado *Jugando Roles, Forjando una Cultura Lésbica en Lima*. En este texto, se nota el cambio de la perspectiva sobre las *lesbianas de ambiente*, ya que las *galfas* valoran los espacios de ambiente como lugares de resistencia contra el patriarcado, reconocen a las *lesbianas de ambiente* como una <<comunidad que construyó una cultura lésbica>> cuyos legados para los grupos de lesbianas feministas fueron los espacios públicos ganados y la *cultura lésbica* que crearon.

También hay una reinterpretación de los roles antes rechazados, ahora son entendidos por *las galfas* como una <<estructura sobre la que empieza a descansar todo el mundo de relaciones entre las lesbianas (no feministas), la cultura heterosexual empieza a ser transformada para dar paso a un estilo de vida auténticamente lésbico>>. *Las galfas* reconocen que las lesbianas de *ambiente* han forjado una cultura en un medio hostil como forma de resistencia, como medio para sobrevivir, como parte de la memoria colectiva lesbiana <<hablar de ella es recuperar nuestra historia, expresar nuestra sexualidad. Ahora ya tenemos una cultura: cine, poesía, música, hay teoría lésbica, hay mayor visibilidad, hay grupos, ahora jugamos a otros roles. Algunas insisten en los roles tradicionales como ejercicio de libertad, de posibilidad lúdica o porque nos provoca>> (*Al Margen* N° 9, marzo 1988, pág. 24)

Reconocen las memorias de las lesbianas de *ambiente* como parte de la historia común. La sujeta subalterna carente pasa a ser reconocida como una sujeta con agencia, con voz a través de los códigos culturales que ha creado, que le han permitido sobrevivir pero también resistir, la *lesbiana de ambiente* pasa de ser una sujeta alienada por el patriarcado a una *sujeta trascendente*²⁵ porque elige libremente performar los *roles tradicionales* porque así le provoca.

²⁵ Categoría existencial usada por Simone de Beauvoir en *El Segundo Sexo*.

En esta conclusión se puede notar la influencia de la interpretación constructivista que hiciera Simone de Beauvoir sobre la identidad lésbica en el *Segundo Sexo* (1949). Ser lesbiana es una elección libre que toma cualquier mujer para resolver su condición general de opresión (la feminidad) y su situación erótica en particular.

Por tanto, la lesbiana <<Espontáneamente opta por ser un individuo completo, un sujeto y una libertad ante quien se abre el mundo y el porvenir: si esa opción hoy se confunde con virilidad, es en la medida que feminidad significa hoy mutilación>> (Beauvoir 1949: 517)

2.6 Cierre del GALF

En el N°10 de *Al Margen* (el último número publicado) en el artículo *El Regreso de Anita*, las *galfas* explican las razones que tuvieron para cerrar el GALF, una de ellas fue la precarización de la situación económica de las integrantes del GALF debido a la crisis económica de los años 1980 y que se agravó en la década de los noventa que iniciaba. En el artículo después de narrar con ironía el empobrecimiento de *Anita*, la colocan haciendo cola en *migraciones* y se preguntan <<¿viajará pronto Anita a los EEUU?>>

Las causas del deseo de migrar de *Anita*, se registran desde el boletín *Al Margen* N°5, allí cuentan como los actos de violencia terrorista y la represión de los agentes del Estado van incrementándose. Así registran la masacre en las cárceles de Lima y el Callao ocurridas en 1986; <<nunca antes en nuestra historia se registró masacre de esta índole>> Critican a PCP-Sendero Luminoso y al MRTA a quienes llaman:

Grupos terroristas, ellos se autodenominan “salvadores del pueblo peruano”, por otro lado el gobierno intenta acabar con el terrorismo con las mismas armas irracionales. A ninguno le interesan las vidas humanas. **Nos encontramos en medio de estos sucesos. Paralizados por la angustia o impotencia que sentíamos ante el terror, la violencia. Hemos tenido una actitud pasiva, sin protesta manifiesta y pública.** (*Al Margen* N°5:3)

Pero es hora dicen ellas de:

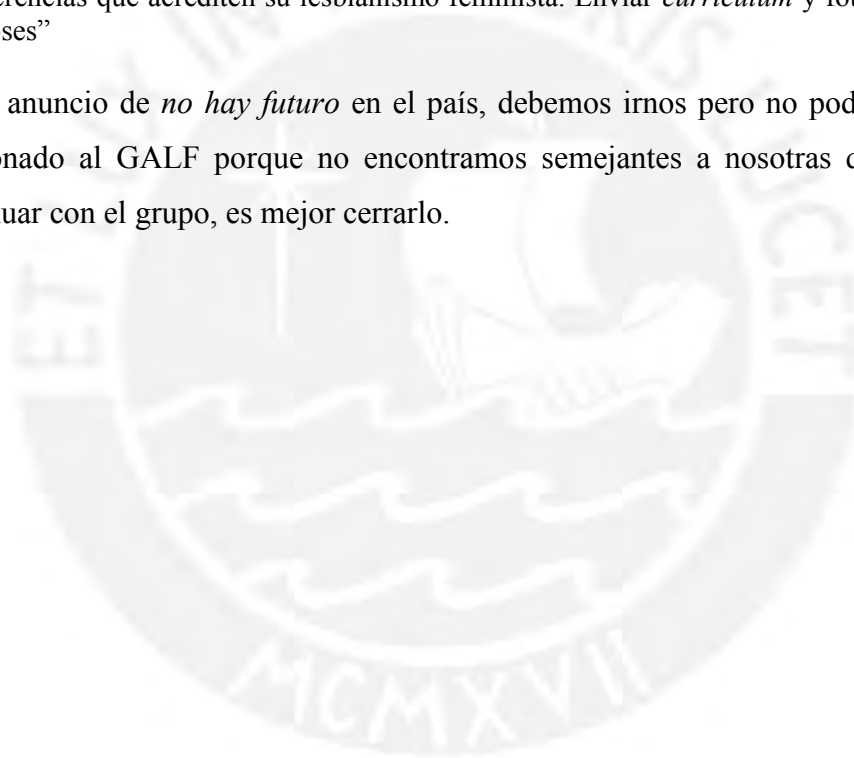
Protestar para que esta violencia se acabe, el abuso y la intolerancia, porque al permitir que se haga algo contra uno, se está permitiendo implícitamente que se haga contra

todos. Es tiempo de accionar políticamente en nuestros grupos, familias, amigos, EXIJAMOS LA RESTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, DE LOS DERECHOS CIUDADANOS, LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y EL TOQUE DE QUEDA. BUSCAMOS EL RESPETO A NUESTRA LIBRE OPCIÓN DE VIDA, BUSQUEMOS LA PAZ EN UNA SOCIEDAD LIBRE, CON IGUALES DERECHOS Y BIENESTAR PARA TODOS. BASTA DE SILENCIO, ORGANICEMOSNOS>> (*Al Margen* N°5:4)

Estas situaciones empujan a las *galfas* fundadoras a cerrar el GALF. Así terminan *Al Margen* con un anuncio en tono irónico:

Lima, ¡URGENTE! Se necesitan lesbianas feministas para integrar grupo organizado en peligro de desintegración, por motivo de viaje al exterior del 80% de sus integrantes, que han salido en busca de un “futuro diferente”, ya que el ofrecido en su país solo se reparte con “carnet”. El 20% restante ya está en el exterior. Inútil presentarse sin referencias que acrediten su lesbianismo feminista. Enviar *curriculum* y fotos en varias “poses”

Es un anuncio de *no hay futuro* en el país, debemos irnos pero no podemos dejar funcionando al GALF porque no encontramos semejantes a nosotras que puedan continuar con el grupo, es mejor cerrarlo.

3. CAPÍTULO III: 1991-2000, LESBIANAS EN EL MOVIMIENTO HOMOSEXUAL DE LIMA MHOL

Uno de los resultados del receso de GALF fue la unión de lesbianas y *gais* en una sola institución. Este hecho también es singular en la historia de los grupos de lesbianas y *gais* en Latinoamérica, porque en los años ochenta los gruposlésbicos surgen por su separación de los grupos mixtos y del movimiento feminista, sin embargo en el Perú, parece suceder al revés.

Este periodo lo marca la presencia de las lesbianas en una sola institución: El MHOL. Para reconstruir esta parte de las memorias de los grupos de lesbianas de Lima, cuento con miradas y voces discordantes y ubicadas en distintas posiciones, unas valoran al grupo como parte de su familia e historia personal, otras son más críticas con el MHOL y las lesbianas que dirigían el grupo.

La diferencia puede explicarse porque mantuvieron o construyeron lazos de afecto de diferente intensidad entre ellas y con el MHOL. Unas construyeron un grupo al que llaman *familia*, vivieron experiencias que configuraron su identidad y su sentido de pertenencia al grupo y otras se enfrentaron al grupo porque no aceptaron las normas y la cultura institucional del MHOL, y los códigos y consensos del grupo.

De forma similar al Capítulo II, hago un breve repaso del contexto social y político del país para entender los marcos sociales en los cuales las lesbianas de Lima desarrollaron sus acciones.

3.1 Marco Social: década fujimorista, neoliberalismo, dictadura y corrupción.

Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales en el año 1990, para lograr su objetivo prometió que no iba a aplicar medidas económicas traumáticas para combatir la hiper inflación heredada del gobierno de Alan García. Faltando a sus promesas electorales, Fujimori implementó recetas neoliberales como paso previo a la reinserción del Perú en el sistema financiero mundial. Así el 8 de agosto de 1990,

el ministro de Economía Carlos Hurtado Miller anunció al país la aplicación de un *paquetazo* económico llamado *Fuji-Shock*.

Por medio de este fueron eliminados los subsidios estatales y se sinceraron los precios de diversos bienes de consumo. La gasolina aumentó treinta veces más en una sola alza; la situación era insostenible pero la población se encontraba aturdida y atemorizada. El gobierno decretó el Estado de Emergencia en once capitales de departamentos y después de una década de brutal represión militar las personas tenían miedo de ser señaladas como *terroristas*.

Pero no todos perdieron con las medidas adoptadas, los trabajadores sin derechos redujeron su salario a un tercio, por tanto los grandes empresarios vieron aumentar sus ganancias en ese porcentaje; así se acuñó la frase precisa para graficar la situación, *precios japoneses, salarios africanos*. Varios analistas coinciden en que las medidas económicas fueron aplicadas por el gobierno de Fujimori *sin anestesia*, a diferencia de los demás países de la región en los cuales también se implementaron ajustes estructurales.

Frente a la crisis, las mujeres se organizaron y aportaban cada una lo que tenían para poder preparar una comida al día para sus familias, los comedores populares sin subsidios aumentaron 20 veces el número de beneficiados, de esta forma, la sobrevivencia de las familias se sostuvo gracias al trabajo colectivo de las mujeres en clubes de madres, vasos de leche, comedores populares y diversas organizaciones llamadas Organizaciones Sociales de Base OSB. Las mujeres populares y campesinas, es decir las más afectadas por la implementación del modelo neoliberal *sin anestesia*, tuvieron que asumir las responsabilidades del Estado como una extensión de su rol de cuidado.

El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso lo que, en la práctica, fue un golpe de Estado que dio inicio a un gobierno de facto denominado *Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional*. Los objetivos eran dar un marco legal al modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo BID a partir del *Consenso de Washington* en toda Latinoamérica y al combate contra los grupos terroristas.

Con este fin, Fujimori convocó a elecciones para elaborar una nueva constitución, la cual fue aprobada en 1993. Esta establece un congreso unicameral, tiene una clara orientación neoliberal, restringe los derechos laborales, permitía la reelección presidencial inmediata y crea el Tribunal Constitucional.

En 1992, producto de la labor de inteligencia policial y la acción de las Rondas Campesinas en las zonas afectadas por las acciones terroristas del MRTA y el PCP-Sendero Luminoso, fueron capturados sus principales líderes y debido a la estructura jerárquica y mesiánica de estas agrupaciones, fueron desarticulados y derrotados, a excepción de una facción de PCP-Sendero Luminoso que no aceptó la rendición de su líder Abimael Guzmán en 1992 y se refugió en las montañas de la selva peruana.

Esterilizaciones forzadas: Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres:

A pesar de que durante el gobierno de Fujimori se creó el Ministerio de la Mujer, también se cometió una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres más graves. Se implementó una política de control de la población más *problemática*, en el marco de planes neoliberales de lucha contra la pobreza impulsadas por organismos internacionales como el FMI.

Entre 1993 y 2000 se ejecutó el Programa de Atención Quirúrgica Voluntaria AQV, que, según informes de la Defensoría del Pueblo y de la comisión especial del Congreso, esterilizó a más de 346 mil mujeres y varones durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori. En muchos casos, las víctimas fueron sometidas a esas operaciones en contra de su voluntad y/o a través de engaños.

Resultado del abuso y de las malas condiciones en que se realizaron estas operaciones murieron 44 mujeres y miles quedaron con graves lesiones. Este caso no solo revela las políticas estatales de control sobre los cuerpos de las mujeres en general sino en aquellas más empobrecidas que en el Perú coincide con la pertenencia a etnias y regiones geográficas señaladas como atrasadas y obstáculos

para el desarrollo; resultado de esta realidad nacional durante el gobierno de Fujimori se implementaron políticas públicas misóginas sesgadas por el racismo²⁶. Estas violencias hacia las mujeres más empobrecidas del país, fueron denunciadas por Giulia Tamayo en el informe *Nada Personal* en el año 1998.

Movimientos Sociales

Durante el gobierno de Fujimori se agudizó la desarticulación de los movimientos sociales como resultado de la violencia política, el neoliberalismo, la corrupción y el populismo. Los movimientos que se fortalecieron durante los años 1970 como el sindical y el campesino atravesaron etapas de debilitamiento y crisis interna.

También, el movimiento feminista vivió una etapa de debilitamiento, esto se debió, además de las causas ya mencionadas, a que muchas feministas que trabajaban en ONG invirtieron gran cantidad de su tiempo y energía en cumplir con sus obligaciones laborales —planificaciones e informes de proyectos financiados por la cooperación internacional— las que incluían incidencia política frente al Estado para conseguir avances en la normativa y asesorías a organizaciones de *mujeres de base*.

Algunas feministas que trabajan en ONG habrían diluido su militancia [...] abrumadas por los cada vez mayores compromisos laborales que acotaron sus acciones a la planificación interna, a los proyectos financiados, quedando poco margen de tiempo y energía para asumir otras tareas, quizá más «movimientistas». [...] Este hecho, [...] puede no obstante haber alimentado un cambio en la expresión militante —cuando no en el contenido— de las ONG feministas de cara a algunas de sus ideas-fuerza originarias o de las movilizaciones de denuncia, en la medida en que las relaciones contractuales con instancias gubernamentales podrían llegar a ser una fuente de recursos para mantener la organización. (Vargas 2008: 123)

Si bien las feministas de los 1990 lograron avances significativos en normativas y políticas públicas a favor de las mujeres; abandonaron algunas de sus principales demandas como la reivindicación de los Derechos Sexuales, así como sus

---

²⁶ <<Plan Verde: “Ha quedado demostrado la necesidad de frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico y urge, adicionalmente, un tratamiento para los excedentes existentes: uso generalizado de esterilización en los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Hay que discriminar el excedente poblacional y los sectores nocivos de la población”>> <<http://diario16.pe/edicion/digital/1729/>> consultado el 11/11/2015.

denuncias contra el patriarcado y sus mecanismos de opresión como la heterosexualidad obligatoria.

La corrupción y la caída del régimen fujimorista.

A pesar de que los sectores populares fueron los más afectados por las políticas de ajuste neoliberal implementados por Fujimori, este sector de la población apoyó al gobierno, gracias a los programas asistenciales que el fujimorismo creó para paliar la pobreza. Además, Fujimori y Montesinos lograron colocar la idea en el imaginario colectivo de que su gobierno había logrado pacificar el país al vencer militarmente al PCP-SL y el MRTA. Debido a esto los sectores populares y las regiones afectadas por la pobreza y la violencia terrorista fueron captados como clientela política del fujimorismo.

En el año 2000, alentado por el apoyo popular al gobierno, Fujimori preparó su reelección junto con Montesinos y un grupo de altos mandos militares. Con el dinero del Estado Montesinos y Fujimori corrompieron jueces y fiscales, compraron congresistas y medios de comunicación. Se infiltraron en los otros poderes del Estado, incluyendo el Tribunal Constitucional; así lograron que la candidatura ilegal de Fujimori fuera aceptada por el Jurado Nacional de Elecciones JNE, con el apoyo de un partido político llamado *Perú 2000*, sobre el cual pesaba la acusación de haberse inscrito con un millón de firmas falsificadas.

En las elecciones del año 2000, Fujimori y Alejandro Toledo pasaron a la segunda vuelta, pero Toledo se retiró para no avalar el fraude. Y en medio de multitudinarias protestas que fueron duramente reprimidas por el gobierno, Fujimori juramentó el cargo de presidente por seis años más. Sin embargo, al poco tiempo se difundió un vídeo en el cual Montesinos sobornaba al congresista Alberto Kuori. Este hecho provocó la fuga de Montesinos y la caída del régimen fujimorista. En noviembre del 2000, Fujimori se refugió en Japón y renunció al cargo de presidente por FAX.

3.2 Inicios de las lesbianas en el MHOL

Las lesbianas ingresan al MHOL²⁷ en 1986, cuando Rebeca Sevilla integrante del GALF, es nombrada directora de la institución. Llama la atención el *silencio* alrededor de este hecho, ya que, a pesar de ser un acontecimiento importante, no es registrado en el boletín *Al Margen*. Si bien, en ese momento, no se logró la unión de GALF y MHOL en una sola institución, el ingreso de algunas lesbianas integrantes de GALF en 1986, convirtió a MHOL en una agrupación mixta.

Cuando en el año 1991 las *galfas* fundadoras deciden emigrar del país y desactivar su agrupación, las lesbianas cercanas al GALF que se quedaron sin el grupo, decidieron ingresar al MHOL. Así lo cuenta una de las *galfitas*²⁸

Las *galfas* se fueron del país por la violencia terrorista. El GALF entró en recesión, las que quedamos pensamos en o nos quedábamos sin activar o nos íbamos a otro espacio donde estaban dos compañeras Rebeca Sevilla y Lucía Ueda. Decidimos venir al espacio que el MHOL tenía y tomamos el mismo día que teníamos las lesbianas en *Manuela Ramos*²⁹, que eran los lunes, entonces el MHOL empieza a abrir *el taller de los lunes*, que ha permanecido en el MHOL desde los 90³⁰ (Ruth Ramos)

Una de las consecuencias del receso del GALF fue la unión de lesbianas y *gais* en una sola institución. Este hecho también es singular en la historia de los grupos de lesbianas y *gais* en Latinoamérica, porque en los años 1980 los gruposlésbicos surgen por su separación de los grupos mixtos y del movimiento feminista, sin embargo en el Perú, parece suceder al revés.

²⁷ El Movimiento Homosexual de Lima MHOL fue la primera organización gai fundada en el Perú, en octubre de 1982; sus fundadores fueron Oscar Ugarteche, Roberto Miro Quesada, Beto Montalva, Luis Felipe Ormeño, Manolo Luján, Eduardo Piñeiro, Eduardo Murguía, Mañuco Hoffman, Gustavo Von Bischoffshausen y Manuel Forno. Actualmente es la organización gai-lésbica más antigua en funcionamiento en América Latina. < <http://www.sentidog.com/lat/2011/10/el-movimiento-homosexual-de-lima-mhol-cumple-29-anos.html> > Fecha de consulta 15/05/2015.

²⁸ Jóvenes lesbianas que habían integrado el GALF como *aprendices* o *alumnas* de las fundadoras con aspiración a formar parte del núcleo del grupo.

²⁹ *Movimiento Manuela Ramos* es una ONG feminista, fundada en Lima, en 1978. Sus objetivos son contribuir a la transformación de las relaciones de poder y a la eliminación de toda forma de discriminación, promoviendo la ciudadanía plena de las mujeres y la consolidación de una práctica política feminista. < <http://www.manuela.org.pe/> > Fecha de consulta 31/05/2016

³⁰ Testimonio de Ruth Ramos extraído del vídeo *30 años de activismo*, realizado en 2012 en ocasión del treinta aniversario del Movimiento Homosexual de Lima MHOL < <https://youtu.be/dgZikUkodOE> > consultado el 16/11/2015.

3.3 Talleres del Lunes, único espacio institucional para la socialización lésbica.

Así el MHOL se convierte en la única institución que mantiene un espacio para las lesbianas en la década de los noventa. Al inicio de esta etapa, quienes dirigen los *talleres del lunes* son las lesbianas que estuvieron cerca del GALF (*galfitas* y amigas) así lo relatan las entrevistadas

Eran personas igualito como nosotras, pero claro había una metodología conocida y que la habían adquirido de los primeros grupos de lesbianas, del GALF. Recibimos una herencia de ellas, era el espacio de los lunes y preguntábamos ¿por qué los lunes si recién empieza la semana? Eran las mismas compañeras (...) Rebeca Sevilla para entonces era directora (...) yo me imagino que con ella se orientaban y nos daban este tipo de talleres. Se hablaba de las *galfas*, pero ellas ya estaban en el exterior, ya no se reunían. (Entrevistada 2)

En el contexto de Conflicto Armado Interno CAI, persecución policial y crisis económica para las lesbianas de los 1990, *el taller del lunes* se convirtió en el ámbito más seguro para socializar, tratar temas de identidad, conflictos de parejas y estrategias para salir del *closet*, que consistían en dar soporte para enfrentar familia, amigos, trabajo, estudio en el proceso de hacer público su sentir atracción sexo-afectiva por otras mujeres.

Asimismo, el MHOL era el lugar de *ambiente* más seguro para las lesbianas de clase popular y clase media empobrecida por la crisis económica; ya que, la policía hacía redadas en las discotecas frecuentadas por gais y lesbianas; como el allanamiento de la discoteca para lesbianas *Huaraz* ubicada en Breña³¹.(1987)

El taller de los lunes era el espacio para encontrar semejantes, en el contexto de falta de libertades y autonomía, una etapa en la que se vivía con mucho temor y angustia sentir atracción afectivo sexual por personas del mismo sexo.

Como dolor y angustia describen las entrevistadas las emociones que sentían en esa etapa. Estos sentimientos eran causados por el aislamiento en que se encontraban

---

³¹ En *Al Margen*, las *galfas* marcan este hecho como uno de los momentos más traumáticos de la historia de las lesbianas. También, en el video *30 años de activismo* editado por MHOL este hecho es señalado como uno de los más peligrosos que les tocó vivir a las lesbianas en los años 1980.

las personas lesbianas y gais, las representaciones sociales negativas, estigmas y prejuicios internalizados por las sujetas lesbianas. Así lo relatan las entrevistadas:

Yo estaba con 27 años y estaba con todos esos traumas, imagínate.... Y no es que busco al MHOL si no es que acabó mi primera relación y yo estaba en el suelo totalmente deprimida entonces ya no había nadie más como yo (...)sentía que de pronto estaba haciendo algo incorrecto. Que estaba yendo contra muchas creencias mías de esa época y contra mi familia y todo (...) **era una batalla total contra lo que nacía lo que quería ser y lo que debía ser y fue muy triste**, se notaba ese.... Se sentía mucho sufrimiento, porque por un lado, vivía lo que me nacía hacer pero por otro lado, me atormentaba mucho, entonces era como que vivía lo que quería y cuando terminaba las dos horas agarraba mi látigo y comenzaba a azotarme..... y en soledad, porque no había nadie (Entrevistada 5)

La entrevistada describe sus conflictos internos por la tensión entre *su querer ser* y *el deber ser* según las representaciones sociales sobre sexualidad y *normalidad* de los individuos que comparten sus códigos y sentidos. (Fiocchetto 1987)

Asimismo, en la década de los 90, *el taller de los lunes*, era el lugar donde se aprendía los códigos de la *cultura lésbica*. Este proceso consistía en posicionar la palabra *lesbiana* desde una perspectiva general, sin la influencia del discurso feminista

Al inicio no se decía la palabra lesbiana, pero ya posteriormente sí, se trataba de posicionar la palabra lesbiana, porque a ellas al inicio les chocaba, porque no sabían si eran o no eran, entonces les decíamos “este espacio es para todas, si descubren que son lesbianas ¡qué bueno! Y si descubren que no son ¡qué bueno también!” porque lo importante es ser feliz y saber lo que quieres en la vida. ESE ERA EL DISCURSO QUE YO MANEJABA, PORQUE ESE ERA EL ESPACIO, (...) no podíamos decirnos soy lesbiana todavía, porque estaban averiguando si eran o no eran, se manejaba con mucho cuidado, no se hablaba en esa época (Entrevistada 2)

Las entrevistadas también resaltan la despolitización de la sociedad de ese entonces como causa de la ausencia del discurso feminista y/o político en el grupo. Una de las entrevistadas cuenta que a pesar de que ella había estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM y había integrado un partido de izquierda, no trasladó su formación política al MHOL, se implicó en una nueva militancia en el contexto social que se vivía, como causa señala la intervención de las universidades por el gobierno de Fujimori en el contexto de políticas contra los grupos terroristas PCP-SL y el MRTA.

Ya había venido el rastrillo de Fujimori, logró, **porque verdaderamente logró que la palabra política fuera sinónimo de sucio, ¿no?, y entonces ya nadie quería hacer política porque era lo peor de este mundo, ¿no?, entonces si eras política era mal visto y quitó... arrasó todo el pensamiento crítico de la gente. Esa es mi mirada, porque yo soy sanmarquina, yo ingresé a la universidad en el 83 y estuve hasta el noventa...** Yo hice política en la universidad, fui parte del Consejo de Facultad. Fui amenazada porque me pusieron una pistola en la espalda, por el MRTA, recuerdo, en esa época y después vino Fujimori y so pretexto de re-organizar, lo que hizo fue lavar la cabeza a la gente, y si tú vas a la universidad... parece un colegio, no hay una cuestión de pensamiento crítico, no hay un debate, que se dé en las aulas, no hay eso, hasta las currículas han cambiado. No había esa cuestión política (en *los talleres del lunes*). (Entrevistada 5)

En este testimonio podemos notar la importancia de los marcos sociales para la construcción de la identidad de las lesbianas en todos los periodos de la reconstrucción de estas memorias, específicamente en los años 1990. Así en este contexto político y económico comprendemos la aparente despolitización y debilitamiento del movimiento lésbico y las acciones y sentidos de las integrantes de esta colectividad.

Otra entrevistada cuenta que *el taller de los lunes* era un espacio que brindaba acogida y soporte a las lesbianas que llegaban al MHOL, un espacio donde podían ser libres para demostrar el afecto. Luego de un tiempo, se les invitaba a participar de *talleres vivenciales*, estos eran grupos pequeños en los que se intentaba la continuidad a través de tratar temas que marcaban las historias personales de las lesbianas con cierta perspectiva de género. Estos *talleres vivenciales* eran similares a los grupos de autoconciencia feministas.

Solamente era el espacio donde tú podías darte la mano, un beso. Teníamos talleres hablábamos del tema que nos interesaba ¿por qué somos lesbianas, por qué? ¿De dónde nació, qué sucedió en nuestras vidas? Era tratar el tema de identidad, de género cómo la sociedad nos había impuesto eso. Nos hacían la reflexión de este es un hombre una mujer y como nos van construyendo la sociedad, ahí venía el cuestionamiento de porque somos lesbianas. No entramos en esta norma, por lo tanto, no estamos para la sociedad vistas bien. Habían talleres vivenciales que duraban y trataban diferentes temas del amor, de las parejas, como nos relacionamos, hablamos de las familias, varios temas que si nos interesaba saber, como enfrentar la situación de los amigos, familia, trabajo, universidad, la cuestión de ser lesbiana, nos daban soporte, ahí podíamos encontrar pares (Entrevistada 2).

3.4 Epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH 1990

Desde los inicios de los 1990, el MHOL como institución priorizó la atención de la emergencia generada por el VIH-SIDA en la población *gai* y *trans*. Las lesbianas, tanto las que provenían de GALF como las que se integraron al MHOL después, hicieron suya esta agenda:

El VIH estaba diezmando a la comunidad, toda la gente de mi generación, si yo hubiera sido gay probablemente estaría muerta, se morían rapidísimo, se morían muchos. MHOL no buscó que le lleguen los recursos que le llegaron por el VIH, sino que era esta institución la única existente. **No había alternativa**, o trabajaba el MHOL lo del VIH o no trabajaba. Hubo un programa muy grande durante 10, 12 años para tratar la epidemia del VIH. Hicimos la labor que el Estado no asumía (Ruth Ramos, video: *30 años de activismo*)

Las financieras presionaban al MHOL para que no solo trabajara en la prevención e hiciera campañas de concientización en la sociedad sobre el VIH, sino que atendiera a los enfermos, brindándoles acompañamiento y soporte emocional durante la enfermedad.

Las y los asambleístas del MHOL para cumplir con esa exigencia y al mismo tiempo impedir la *vihzación* de su organización, deciden crear el Programa de Soporte y de Autoayuda PROSA, su objetivo era brindar atención directa a los contagiados del virus. Además, se implementaron varios programas financiados como una línea telefónica *SIDA- Ayuda* para dar información; jornadas de sensibilización y prevención del contagio del VIH para la población *gai* y *trans*; etcétera.

En todos estos programas se comprometieron las lesbianas, algunas fueron voluntarias y otras recibieron alguna remuneración por su trabajo:

Se hablaba muy poco del asunto (de las lesbianas), estaba más en boga la cuestión de los gais, porque además el VIH, estaba en toda su expansión en esa época. Yo entré al MHOL a fines del 93 pero en el 94 **yo me quedo en el MHOL, no haciendo activismo lésbico, sino que yo era una de las personas que contestaba la línea de consejería de VIH del MHOL que se llamaba SIDA-AYUDA**. Mi tema específico fue el VIH (Entrevistada 5).

Y ya pues me metí al MHOL todos los lunes, vi que en el MHOL había varios espacios. Lesbianas que estaban con el tema del VIH y salían, a mí me interesó muchísimo y me involucré, tenía amigos gais que hacían campaña en los distritos, iba con ellos en las

noches a los cines, **empecé prácticamente apoyando a los compañeros gais, apoyando en la emergencia del VIH, estaba el boom del VIH** (Entrevistada 2)

También participaron en PROSA, <<PROSA me gustó como trabajaban haciendo acompañamiento a las personas con VIH y me comencé a interesar en ser voluntaria y entonces en el 94 yo también me convierto en voluntaria del servicio de acompañamiento>> (Entrevistada 5).

3.5 Relaciones entre las lesbianas.

Sobre este asunto, recojo dos puntos de vista diferentes de mis entrevistadas y de los testimonios de las lesbianas en el vídeo *30 Años de Activismo*. Para la Entrevistada 5, el tipo de relaciones que se daban en el MHOL eran jerárquicas, se imponían normas de conducta para las nuevas, ya que no se daban explicaciones del porqué de estas:

Había cosas locas en el MHOL. Por ejemplo, **no podías tener muchas expresiones de cariño con otras personas. Con tu pareja**, por ejemplo, no podías besarte, ni tomarte de la mano ni esas cosas... o sea a mí me terminaron acusando de cosas locas no? En dónde te vienen a prohibir... tú no podías estar así, a lo mucho de la mano, sin besos. La asamblea supongo imponía esas normas.

El ejemplo es contradictorio, porque al mismo tiempo, el MHOL es señalado por varias lesbianas como un *espacio de libertad* para mostrar afecto. También menciona la entrevistada 5 que su grupo sentía temor de las *otras*, aunque recalca, en una reinterpretación de este recuerdo, que *eran sus propios temores los que hacían que percibiera a las otras como peligrosas*.

Dentro de ese espacio nos conocimos con tres amigas más y formamos lo que le dijimos en esa época...el “triangulito”, porque tres de ellas formaban un triángulo y la cuarta iba al medio... y era a quien protegía, o sea, si yo iba al medio, ellas tres estaban protegiéndome, si América iba al medio nosotras tres la... nos protegíamos, jugábamos, además había una recomendación, como estos eran los talleres de autoconciencia que recuerdo que duraban ocho lunes, se supone no deberían ahí haber parejas, ¿por qué?, para que tú puedas expresarte mejor o trabajar bien las cosas, ni generarse parejas, y nosotras dijimos como no quieren que hayan parejas entonces no generaremos parejas, sino triangulito. Y de una u otra manera era una forma de protegernos a nosotras... del resto. Porque había muchos temores no era, es que ellas son así, nuestros propios temores hicieron eso.

Cuando la entrevistada explica cómo era el grupo que ella formó después de salir del MHOL, menciona que se plantearon el MHOL como referente negativo, no querían repetir sus vivencias allí, sino construir como ideal lo contrario, su identidad la plantearon como una negación de otra

En ese momento (el MHOL), era nuestro referente, esto es lo que no (énfasis) queremos ser. Entonces, comenzamos con otras condiciones, íbamos a respetar los espacios y que aquí no era cuestión de que si llegaba alguien nuevo, mira, mira los conceptos, no es que alguien se la levantaba ni nada por el estilo, eh... las parejas se respetan e independientemente de que ...este... dos personas fueran pareja y luego integran GMD y luego se van... este...o terminan, no significa que tengan que irse, es elección de ellas, o sea, no entras como pareja entras como persona. Porque veíamos que pasaba eso, pues, cuando habían las broncas de pareja, se dividían las cosas y no queríamos que eso nos suceda (Entrevistada 5)

La entrevistada 5 percibió la organización interna de las lesbianas en el MHOL como una estructura no formal donde se imponían normas y donde se temía abusos de poder.

La entrevistada 2, permaneció quince años en el MHOL; señala que por asistir al MHOL pierde el grupo más cercano a ella, (pareja y amigas); sin embargo, es tan atractivo lo que encuentra en el MHOL que tiene fuerza para dejar su círculo de afecto más íntimo:

Conozco a una persona que me habla de esa institución, me llevó prácticamente, y ahí encontré una organización, wuuu aquí hay un espacio, yo no sabía. En el MHOL hablaban de ser lesbiana. Cuando yo fui a mi grupo donde éramos como un gueto les hable de ser lesbiana, no querían ni que pronuncie esa palabra, era una mala palabra para ellas, me vetaron. Perdí la amistad de todas ellas, me tuve que cambiar de casa porque terminé con esa relación. Cuando nosotras entramos ya no había muchos proyectos, entonces era la época en la que nosotras hicimos fiestas a las que venían mujeres. Por eso podíamos pagar la luz, el teléfono, siempre las mujeres ahí en el MHOL veíamos esa parte. No sé si a los hombres les interesaba pero nosotras éramos las que decíamos 'ayyyy qué vamos a hacer'. Ahí nos sentimos más unidas, por este tipo de cosas, **queríamos a nuestra institución, era nuestro espacio, debíamos cuidarlo y nos dimos cuenta de que esa era nuestra familia, lo sentíamos así.**

Era su familia, su casa ella tenía que cuidar de esta como si fuera la suya, aquí aparece la identidad de la entrevistada, configurada por los afectos y las experiencias compartidas. También lo expresa así, Ruth Ramos.

Analizo y analizo el porque la gente entra y no me queda otra respuesta sino que la gente se encamota. Aunque, **se fueron mucha gente y el MHOL siguió, yo me fui y**

regresé y el MHOL siguió, así se vaya todo el mundo siempre va a haber alguien para continuar, es cómo...no sé, será el corazón, que miércoles será. (Ruth Ramos, vídeo *30 años de activismo*)

La organización interna de las lesbianas en el MHOL, era una estructura no formal con grados de cercanía y compromiso marcados por el afecto y las experiencias comunes. Esta forma de organizarse creaba tensiones, marcaba subgrupos, producía lealtades e identidades. La perspectiva sobre el grupo dependía del tipo de relación afectiva, de la intensidad de los afectos influenciados por las experiencias compartidas.

3.6 Desequilibrios de poder entre lesbianas y gais.

La relación con los gais era vivida por las lesbianas como paradójica, por un lado había tensiones causadas por desequilibrios de poder y la correspondiente resistencia de ambos, y por otro, en el marco social peruano de los noventa, lesbianas y gais percibían como necesaria la unidad entre ellos, necesidad que a mediados de los años 1980, llevaría a las lesbianas a integrarse al MHOL.

Las razones para las tensiones dicen nuestras entrevistadas, en primer lugar, era que el MHOL estaba pensado originalmente sin lesbianas, ya que este era una organización fundada y diseñada por y para hombres gais; las lesbianas llegaron después y tuvieron que adaptarse a la organización y se percibían a sí mismas ajenas al espacio <<MHOL era una instancia que había sido creada y diseñada por gais, entonces las lesbianas vinimos, interrumpimos, nos apropiamos de los espacios. (Al inicio) El MHOL eran 15 hombres gais y dos lesbianas, Rebeca y Lucia>> (Ruth Ramos vídeo *30 años de activismo*)

En segundo lugar, las agendas de gais y lesbianas no eran las mismas y ellas percibían que los gais imponían sus intereses y sus estrategias.

Había predominancia gay en el número y en el planteamiento. Fue difícil hacer entender que teníamos exigencias diferentes y visiones distintas, no todos los compañeros gais se habían acercado al feminismo, era muy muy complicado (Patricia Gonzales vídeo *30 años de activismo*)

Una cosa es luchar por los derechos de los gais y lesbianas y otra cosa muy diferente luchar solo contra el sida, las compañeras lesbianas no se sentían acogidas en la lucha

contra el VIH, no se sentían representadas ni reconocidas ni en el discurso ni en las estrategias (Virginia Vargas vídeo *30 años de activismo*)

Solamente (nos juntábamos) para las reuniones de Asamblea, pues nunca les interesó nuestras agendas. Estaba claro que para ellos solo estaba el tema del derecho a la orientación sexual, nada más; en el caso de nosotras era totalmente diferente, **nosotras queríamos luchar por todo porque no teníamos nada**. Nosotras no teníamos nada contra la violencia, no teníamos nada escrito, nada, nada, ni existíamos en los espacios políticos, no teníamos absolutamente nada (Entrevistada 2).

Además, la entrevistada 2 explica que los gays se imponían en el MHOL porque ellos administraban los recursos destinados a combatir la epidemia del VIH. También, la entrevistada 2 señala que los gays tenían mayor preparación académica y política; ambas capacidades colocaba a los gays en una posición de privilegio, esta desigualdad se materializaba en la calidad y la cantidad de recursos, incluido el espacio físico que gays y lesbianas tenían en el MHOL.

Se notaba en este espacio que cosa era para ellos y que para nosotras, sí, veíamos las diferencias. Eran...privilegiados, digo en el sentido de que ellos tenían proyectos y tenían otra preparación, probablemente mejor que la nuestra, no teníamos esa fortaleza, pocas éramos las que teníamos (preparación) las otras eran usuarias, eran las que venían de los lunes. Recién en los 2000 empezamos a leer, a fortalecernos, antes estábamos en esa historia, estábamos en otra. Pero yo sí sentía ese lugar privilegiado para los hombres, hasta para las cosas mínimas, para escoger una mesa, ellos escogían la buena y nos dejaban la vieja, por decirte, hasta los espacios, nos daban todo roto y un espacio chiquito. Ellos no querían cambiar, pero sí querían que siguiéramos siempre juntos, pero las lesbianas no nos sentíamos identificadas definitivamente, **nosotras sentíamos que el MHOL era siempre de hombres** (Entrevistada 2)

Desequilibrios de poder causados por el lugar que se ocupa en la sociedad por ser hombres y/o ser mujeres se reproducían entre gays y lesbianas en el MHOL.

Las mismas disputas que las mujeres teníamos en otros espacios, también ellas lo comenzaron a sentir fuertemente en el MHOL, diseñaron estrategias permanentes para lograr reconocimiento, lucharon fuertemente para flexibilizar un poco la mirada (de los gays) sobre los problemas de las lesbianas. Esa fue una disputa muy fuerte y sigue hasta ahora (Virginia Vargas vídeo *30 años de activismo*).

Los gays también admitían las desigualdades con las lesbianas al interior del MHOL <<en general, es sobre las lesbianas que ha recaído todo el tema organizativo, logístico de la institución, un tema (que generaba) conflictos y que se vivía en el MHOL>> (Crisstham Olivera vídeo *30 años de activismo*)

Las lesbianas debían estar presentes para poder hablar, no podían ser decorativas, porque nosotros éramos machistas, misóginos, los gays (por un lado) teníamos que exorcizarnos y disculparte en el otro lado, (teníamos que) deconstruir, reconocer el machismo en mí. Ha sido duro madurar entre gays y lesbianas (Aldo Araujo vídeo 30 años de activismo)

Según las entrevistas y testimonios de gays y lesbianas, los hombres se ocupaban de dirigir la institución y las mujeres de la parte organizativa y logística, además en época de crisis (falta de financiamiento) los gays se iban y las lesbianas asumían la tarea de *cuidar la institución* y garantizar su sobrevivencia, rol muy similar al asumido por las mujeres durante la crisis económica que sufrió el país en la década fujimorista.

Uno de los factores que reforzaban la desigualdad entre gays y lesbianas al interior del MHOL era la menor preparación académica como consecuencia del menor acceso a la educación <<Las lesbianas no solamente nos dedicábamos al espacio de los lunes, teníamos otras responsabilidades, teníamos que trabajar, los gays tenían proyectos y tenían trabajo en el MHOL. Pero nosotras teníamos que trabajar (fuera del MHOL), entonces ¿con qué tiempo nos íbamos a preparar?>> (Entrevistada 2)

La situación de las lesbianas en MHOL estaba en la lógica del sistema sexo-género, en el cual hombres y mujeres ocupan posiciones desiguales en la sociedad.

3.7 Retorno a los movimientos de mujeres: *Las Tamayo* y la lucha por la democracia.

A finales de la década de los noventa, se empiezan a denunciar los casos de violaciones de los derechos de las mujeres cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori; uno de estos el de las *esterilizaciones forzadas*, fue un caso particular que conmovió e indignó a las lesbianas del MHOL.

Para las lesbianas del MHOL, la situación de las campesinas era similar a la suya en cuanto al estatus que lesbianas y campesinas ocupaban en la sociedad peruana. Además, se sintieron inspiradas por la fuerza que demostraba Giulia Tamayo en su lucha contra el gobierno de Alberto Fujimori.

Fue en la época de Fujimori, esa época terrible. Fue una invitación que hicimos a las feministas y ahí conocimos a Giulia Tamayo, ella nos habló de las esterilizaciones. Esta denuncia le costó bastante y tuvo que salir del país; a raíz de eso nos identificamos con su lucha, con todas las mujeres campesinas. De ahí salió la idea de “porque no somos Las Tamayo, porque de esa fuerza necesitamos nosotras para poder luchar contra toda esta sociedad que no nos respeta, no nos acepta” en esa época hablábamos de la aceptación, no quiere que seamos felices. Teníamos para entonces ese discurso y nos identificamos con ella porque conocíamos su trayectoria de lucha, fue en ese sentido que nos identificamos con ella. (Entrevistada 2)

3.8 Lesbianas por la democracia: lesbianas en las calles.

Frente a los casos de corrupción y fraude cometidos por el régimen fujimorista en el año 2000, la sociedad civil se organizó para obligar a Fujimori a renunciar y convocar nuevas elecciones, entre estos sectores estuvieron grupos de mujeres los cuales se reunieron en colectivos como el Movimiento Amplio de Mujeres MAM y Mujeres por la Democracia MUDE, en estos espacios participaron las lesbianas que integraban el MHOL, ellas estuvieron presentes en asambleas y marchas como la del 26 y 28 de julio de 2000.

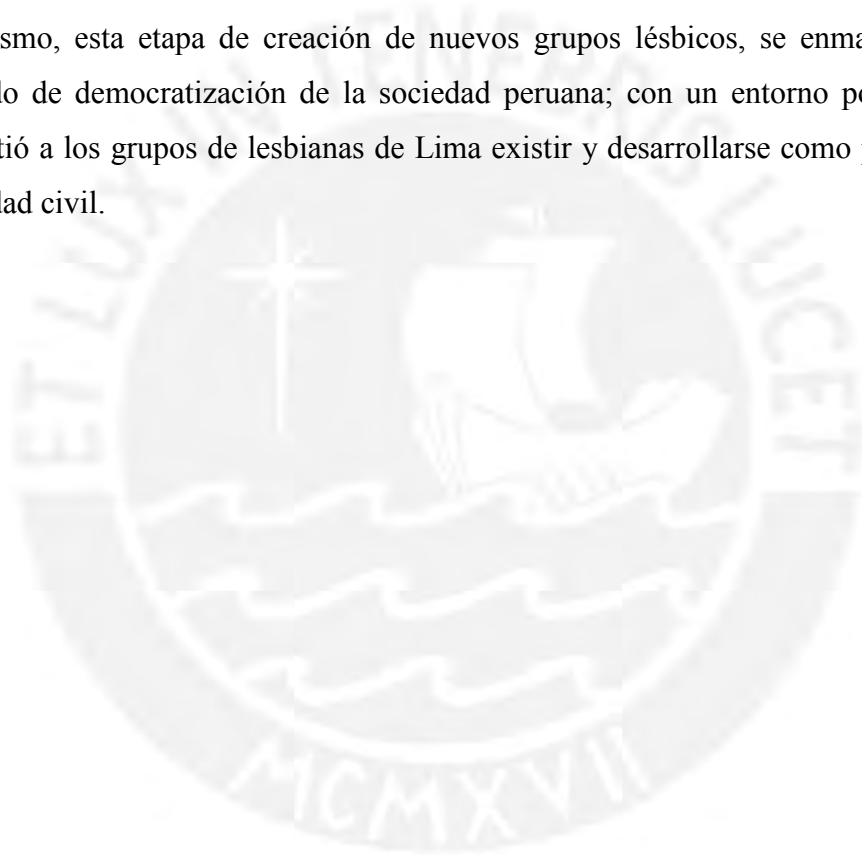
Muchas de nosotras salimos a las calles por primera vez, con un cartel que decía *Lesbianas por la Democracia*, venciendo nuestro miedo tanto a ser identificadas en la calle por alguien conocido como a la represión policial, pero como ciudadanas lesbianas queríamos estar presentes en la lucha por la recuperación de la democracia (Entrevistada 3)

La solidaridad de las lesbianas de MHOL con las campesinas esterilizadas durante el régimen fujimorista, su enunciación como *Las Tamayo* y su participación en los colectivos Movimiento Amplio de Mujeres MAM y Mujeres por la Democracia MUDE, denotan la reactivación del movimiento lésbico, identificado y conectado a las luchas por las reivindicaciones de las mujeres como a las luchas sociales y políticas de la época.

Concluyo esta etapa en el año 2000, porque es a partir de esta fecha que el movimiento lésbico deja de estar constituido por una sola agrupación; en los dos periodos anteriores solo había funcionado un grupo de lesbianas: primero el GALF de 1984-1991 y luego las lesbianas en el MHOL 1991-2000. Esta situación cambió en el año 2000 con la reactivación de GALF, la creación de Grupo de Mujeres Diversas GMD y la aparición de grupos de socialización en las redes como *chats* y *radios*.

De esta forma, a partir del año 2000, el movimiento lésbico peruano inicia una etapa en la que los grupos, recién formados; tratan de consolidarse enunciando sus identidades, estableciendo objetivos y estrategias para sus acciones. Al mismo tiempo, los grupos de lesbianas tratan de articularse entre ellos; y con los movimientos de gais, mujeres y feministas. Además, las agrupaciones lésbicas peruanas tratan de ubicarse en los espacios de lesbianas latinoamericanas y en las organizaciones LGBT internacionales y empiezan a relacionarse con financieras para gestionar proyectos que permitan a sus activistas capacitarse y dedicarse a tiempo completo a sus acciones.

Asimismo, esta etapa de creación de nuevos grupos lésbicos, se enmarca en un periodo de democratización de la sociedad peruana; con un entorno político que permitió a los grupos de lesbianas de Lima existir y desarrollarse como parte de la sociedad civil.

4. CAPÍTULO IV: 2000-2014 LESBIANAS EN TODAS PARTES

Esta etapa presenta un cruce de memorias, cada entrevistada recuerda hechos desde su interés individual y grupal, desde sus emociones y experiencias. También, se notan visiones críticas con algunas protagonistas e instituciones.

Asimismo, se multiplican los grupos de lesbianas; estos forman alianzas en redes mixtas, pero el movimiento LGBT está fraccionado y enfrentado por liderazgos personales y las activistas lesbianas viven historias separadas, que se intersectan en algunos eventos; sobre los cuales, cada entrevistada tiene una versión particular y resalta los detalles que son importantes para ella.

4.1 Marco social: Retorno a la democracia, crecimiento económico y los movimientos sociales.

En el año 2000, luego de la huida de Alberto Fujimori del país, se instaló un gobierno de transición democrática presidido por Valentín Paniagua, durante este periodo se priorizó la lucha contra la corrupción fujimorista. Producto de esta se capturó a Vladimiro Montesinos, se encarcelaron a quienes fueron cómplices y beneficiarios del gobierno autoritario de Alberto Fujimori (Cotler 2008:18)

El gobierno de Valentín Paniagua ante la presión de la sociedad civil y sectores de la población afectada por la violencia durante el periodo 1980-2000 instala la Comisión de la Verdad y Reconciliación con el objetivo de <<esclarecer la naturaleza del proceso y los hechos del conflicto armado interno que vivió el país, así como de determinar las responsabilidades derivadas de las múltiples violaciones de los derechos fundamentales ocurridas en aquellos años>> (CVR Introducción)

Alejandro Toledo fue elegido en 2001, éste continuó con la política económica neoliberal de <<fomento a la inversión privada y de preferencia extranjera>> para estimular el crecimiento y el reparto de los excedentes económicos llamado *chorreo*, entre los sectores populares. (Cotler 2008:19)

Durante este periodo, debido a los intentos de privatizaciones de empresas públicas se producen violentas protestas sociales en Arequipa y otras ciudades. También, pobladores urbanos y rurales de las regiones marcharon reclamando la atención del Estado a sus necesidades. El gobierno de Toledo implementó diversas políticas públicas para aliviar la pobreza que dieron pocos resultados debido a los pocos recursos estatales y prácticas mafiosas del fujimorismo.

Asimismo, se inició la descentralización del país con la creación de regiones, aunque este proceso se inició de manera apresurada pues se convocó a elecciones sin contar con normas que regularan la organización y funciones de las nuevas autoridades. Sin embargo, estos nuevos espacios de participación contribuyeron a expandir la competencia política, a ampliar las demandas sociales a nuevos niveles sociales (Cotler 2008:20)

A partir de 2003, el panorama económico cambió debido al alza de precios de minerales en el mercado internacional, esto impulsó la implementación de proyectos mineros en el país. Asimismo se expandieron las exportaciones agroindustriales y confecciones debido a que el Estado firmó acuerdos con EEUU para disminuir el cultivo de la coca e incentivar el cultivo y exportación de productos *no tradicionales*.

Se incrementó el turismo lo cual favoreció el aumento de las actividades económicas relacionadas a este rubro. Las remesas de peruanas y peruanos aumentaron lo que propició el consumo en sectores populares. También aumentaron actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando lo cual sumó a los ingresos formales e informales del aparato productivo.

Debido a este crecimiento económico señalado como iniciativas de pequeños y medianos empresarios, llamados *emprendedores*, de origen regional y popular; éstos se convirtieron en referentes de éxito para las clases populares ubicadas en los *conos* de Lima y las ciudades principales del país.

Así han surgido nuevos estratos sociales ubicados en los llamados *pueblos jóvenes*. Esto ha reconfigurado la composición social en las zonas periféricas de las ciudades

y promueve la prestación de servicios privados en salud y educación, así como la construcción de grandes centros comerciales y zonas de diversión (Cotler 2008:23)

Sin embargo, estos cambios no alcanzaron a las zonas rurales de Lima y a las demás regiones, especialmente al sur y a la amazonia del país. En estos lugares los estratos más bajos eran el 70 % de la población³² Esta desigualdad en la distribución de los beneficios del *crecimiento económico* incrementó el descontento y las protestas sociales, étnicas y regionales que se revelaron en los resultados de las elecciones de 2005. La mayoría de las regiones votó por las propuestas etnocaceristas del candidato Ollanta Humala Mientras que Lima y las ciudades de la costa votaron por Alan García quién ganó las elecciones por un estrecho margen del 2%. (Cotler 2008:22)

Pero son en las elecciones regionales de 2006, que la población opta masivamente por movimientos regionales y no por los partidos con representación nacional por identificarlos con los intereses *limeños y costeños*. Así demostraban las regiones su rechazo al centralismo y a las profundas desigualdades y contradicciones que el *auge económico* de esos años no había logrado superar, sino por el contrario, había aumentado las brechas.

El gobierno de Alan García fue un régimen conservador en materia económica continuó con las políticas neoliberales trazadas desde los años 1990, traicionando así sus promesas de campaña, se firmaron los Tratados Comerciales de Libre Comercio TLC con EEUU. Además se registraron las tasas de crecimiento más altas de la década debido al auge de los precios de los minerales; se concesionaron territorios para la explotación minera y petrolera.

Estas desigualdades generadas por políticas neoliberales y extractivistas generaron huelgas, tomas de carreteras, marchas y protestas; las cuales fueron tratadas de apaciguar a través de mesas de diálogo y de forma paralela con fuertes represiones policiales. Al final del gobierno de García, los resultados de esta represión e incapacidad de diálogo del Estado dio el saldo de 103 personas fallecidas. Uno de

---

³² Trivelli Carolina (2007) El sistema financiero y características para el crédito agro en el Perú.

los conflictos sociales más graves fue el acaecido en Bagua³³. García declaró que los *nativos* de Bagua *no eran ciudadanos de primera clase*³⁴ con derecho a decidir sobre sus territorios y que sus acciones eran motivo de atraso e ignorancia para toda la sociedad peruana.

Durante el gobierno de García se pasó de 70 conflictos sociales, muchos de ellos en estado latente, a 227 conflictos 142 activos y 85 latentes la mayoría socio ambientales³⁵ según reporte de la defensoría del pueblo del año 2011.

Para entender estas cifras y la postura del gobierno de García, debo señalar al artículo *El síndrome del perro del hortelano*³⁶ escrito por el presidente García. En este texto, se señala como fuente de riqueza y progreso del país solo la explotación de los recursos naturales; por eso, García llama *perros del hortelano* a todos los que se oponen al modelo económico extractivista.

Movimientos sociales década 2000.

En la década de 2000, los movimientos que se reactivaron para la *recuperación de la* democracia decayeron y varios que surgieron en el contexto político y económico del momento aparecieron y desaparecieron, esto ocurrió según resurgió el tema que los convocaba, por ejemplo el <<movimiento *TLC Así No* dedicado únicamente al seguimiento e intento de influencia en las negociaciones del TLC con EEUU, pero desapareció una vez que el TLC con EEUU fue firmado>> (Bebbington *et. al.* 2008:29)

El movimiento feminista después de un periodo de resurgimiento con colectivos como Mujeres por la Democracia MUDE y Movimiento amplio de Mujeres MAM perdió mucha de su fuerza y presencia, sin embargo en los últimos años, debido al surgimiento de colectivos feministas en las universidades y campañas como *Déjala*

³³ <<El conflicto estalló el 5 de junio de 2009, con el resultado de 33 fallecidos (23 policías y 10 civiles). 83 detenidos. 200 heridos de bala. Desolación en Amazonas y críticas al accionar del Gobierno de García Pérez.>> Fuente: <http://larepublica.pe/politica/5305-baguazo-radiografia-de-un-conflicto-sin-culpables-en-su-sexto-aniversario> Fecha de consulta: 02/06/2017.

³⁴ Fuente: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=nQzFEJ14L7M > Fecha de consulta: 02/06/2017.

³⁵ <<Los conflictos socio ambientales son aquellos que enfrentan a la población y a las empresas que explotan los recursos naturales>>. Fuente: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ridei/2011/07/11/peru-conflictos-sociales-que-deja-alan-garcia/> Fecha de consulta 02/06/2017.

³⁶ Fuente: < http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html > Fecha de consulta: 02/06/2017.

*Decidir*³⁷, *Un Hombre No Viola*³⁸, etcétera y articulaciones con movimientos de DDHH, LGBTI y ambientalistas ha recuperado la fuerza y presencia.

Los movimientos regionalistas se debilitaron bastante los primeros años por el proceso de regionalización iniciado en el gobierno de Alejandro Toledo, pero se fortaleció en los gobiernos de García y Humala debido a los conflictos socio ambientales y a las marchas y movilizaciones por reclamos de justa distribución del crecimiento económico, en especial en las regiones andinas y la amazonia. Ejemplo de esto son los movimientos *Comité Unitario de Lucha por la Defensa del Agua y la Vida – Cajamarca*, *Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo* de Arequipa, etcétera. Estos movimientos regionales no tienen conexión unos con otros.

Se fortalecen algunas de las organizaciones campesinas históricas como la Confederación Campesina del Perú CCP y se crean otras como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP (2009), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas y Asalariadas del Perú FEMUCARINAP (2006)

El movimiento de DDHH en alianza con otros movimientos como el feminista y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú ANFASEP (1983), estos años se han ocupado de exigir justicia y reparación para las víctimas de los hechos de violencia durante el Conflicto Armado Interno CAI y para evitar que estas violaciones a los derechos humanos se repitan en el Perú.

Quizás el logro más importante para estos movimientos ha sido la extradición del ex presidente Alberto Fujimori y su posterior condena a 25 años de cárcel

³⁷ Campaña por la legalización del aborto en caso de violación sexual impulsada por ONGs feministas DEMUS, PROMSEX y Flora Tristán. Fuente <http://www.demus.org.pe/campanas/dejala-decidir/> Fecha de consulta: 02/06/2017.

³⁸ <<“Un Hombre No Viola” es una campaña a nivel nacional, que visibiliza la cultura machista que justifica la violencia sexual contra las mujeres, adultas y niñas/os. A través de esta campaña, se busca también cuestionar al Estado peruano y las autoridades del sistema de justicia del país, por no garantizar el derecho al acceso a la justicia de mujeres víctimas de abuso sexual, y lograr erradicar la impunidad que caracteriza a estos casos>> Fuente <http://www.demus.org.pe/campanas/un-hombre-no-viola/> Fecha de consulta: 02/06/2017.

El 07 de abril de 2009 la Sala Penal Especial sentenció por unanimidad a Alberto Fujimori como autor mediato como autor mediato de la comisión de los delitos de: I. Homicidio calificado – asesinato, bajo la circunstancia agravante de alevosía, en agravio de: [Nombres de las víctimas] II. Lesiones graves, en agravio de: [Nombres de las víctimas] Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal (Gamarra 2016)

Por todo lo desarrollado anteriormente, muchos autores opinan que estamos ante un resurgimiento de los movimientos sociales. Que si bien muchos entraron en crisis durante el gobierno fujimorista, las movilizaciones exigiendo la erradicación del régimen de Alberto Fujimori fortalecieron a los movimientos y en la siguiente década, la democratización del país y los conflictos sociales, entre otros factores, han dado como resultado una pluralidad de movimientos sociales en el Perú (Bebbington *et al.* 2008:31)

4.2 Nuevos espacios de *ambiente*: los *chats*

A fines de los 1990, el *ambiente* se traslada a las redes, y a inicios de la década del 2000, los *chats* son los espacios que más lesbianas logran reunir y movilizar en varias regiones del país. Los *chats* eran lugares virtuales de encuentro y socialización que se concretaban en reuniones sociales en Lima, las razones eran el anonimato que Lima como gran ciudad garantizaba a las lesbianas que vivían en ciudades más pequeñas.

Cerca de los 2000, empezó la época de los chats, y se escuchaba que las chicas se comunicaban a través de las que llamaban *operadoras*. Las chicas venían a Lima para encontrarse, para sentirse libres porque nadie las conocía, y se reunían en discotecas. Todos los fines de mes venían a Lima de Arequipa, del norte Trujillo, Chiclayo, captaban a las chicas era el boom (Entrevistada 2)

4.3 Surgimiento de nuevas organizaciones lésbicas en Lima 2000-2006

A. Frente por el Derecho a ser Diferente FREDIF

Asimismo, el MHOL impulsó el Frente por el Derecho a ser Diferente FREDIF, para incidir en el Congreso y lograr la modificación del Art. 2 de la Constitución. Esta iniciativa consistía en incluir en esta ley, el término *orientación sexual*. Para lograr

este objetivo, los grupos lésbicos y gais realizaron una alianza con el congresista Javier Diez Canseco del Partido Socialista PS.

Este proceso se realizó en el siguiente contexto histórico político peruano: después de la caída del régimen de Fujimori, el país entró en un proceso de democratización, que significó la activación de las y los actores sociales y políticos, después de la hegemonía de un actor único. Así se instauró un sentido común en la política peruana de la época, era la necesidad de cambiar <<las reglas de juego formales del régimen político, en la necesidad de cambiar las reglas propias de una ‘dictadura’ para así pasar a una democracia ‘verdadera’. Por ello, correspondería realizar cambios sustanciales en el plano institucional>> (Tanaka 2005: 9).

Esta apertura de los sistemas políticos, en aparente búsqueda de radicalización de la democracia se da en un contexto regional andino. A fines de la década de los noventa: Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia, ya habían iniciado procesos de reformas constitucionales en algunos casos y en otros Asambleas Constituyentes que plantearon la reforma del Estado y la apertura de los espacios de poder a los movimientos sociales.

En este marco social, los movimientos de lesbianas y gais; buscaron canales políticos que les permitieran avances en el *reconocimiento y la redistribución* (Fraser 1999) de sus derechos; con este fin, buscaron el apoyo del Partido Socialista y su representante en el Congreso, Javier Diez Canseco, quien presentó una iniciativa ciudadana para la modificación del Art. 2 de la Constitución; con el fin de que explícitamente se nombre la orientación sexual como una de las causales de no discriminación³⁹.

Para esto se forma el FREDIF: Frente por el Derecho a ser Diferente, que fue un espacio de articulación de los diferentes grupos de gais y lesbianas de la época, en el que también participaron algunas integrantes del movimiento feminista.

El MHOL impulsó lo del FREDIF, trabajamos con Javier Diez Canseco, porque él siempre apoyó la propuesta de gais y lesbianas, él era muy cercano al MHOL. Los asambleístas hombres impulsaron la propuesta del FREDIF. Se logró convocar a todos los grupos,

³⁹ Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

porque ya empezaron a surgir grupos en Lima con voz propia, ya se sentían rumores de que había grupos con lesbianas porque con esto del Sida habían bastante grupos que trabajaban ese tema. Se reunió el FREDIF con el objetivo de trabajar una ley antidiscriminatoria por orientación sexual. Se llegó a recolectar firmas, en regiones, hubo una campaña muy grande que impulsó al movimiento (Entrevistada 2)

Si bien, esta iniciativa ciudadana no logró su objetivo, en el proceso se formaron diferentes alianzas entre gays y lesbianas, que trataron de consolidarse en el I Encuentro Nacional LGTB, realizado en julio de 2005. Este proceso también visibilizó la fragmentación de los movimientos de gays y lesbianas, las tensiones entre sus líderes; que respondió, entre otros factores a la fragilidad y fragmentación de los movimientos sociales en el Perú.

En este espacio participaron las lesbianas de GALF, ULB-MHOL y GMD, pero la entrevistada solo recuerda la participación de los dos primeros grupos: <<A raíz del FREDIF, se crea la Red Peruana LTGB. Esta fue una idea del MHOL, pero luego hubo diferencias, el MHOL se salió y el FREDIF se convirtió en una red; las lesbianas participábamos en el FREDIF y ya estábamos haciendo círculos de estudio que X organizaba>> (Entrevistada 5)

B. Unidad de Lesbianas y Bisexuales ULB-MHOL: debido a las presiones de las lesbianas para visibilizar su identidad al interior del MHOL, se agudiza la pugna entre gays y lesbianas. Las y los activistas de ese momento narran que ese enfrentamiento llegó a ser tan fuerte que para evitar la división del MHOL, se ideó una estructura interna de dos unidades, la unidad de lesbianas y bisexuales ULB y la unidad de gays y bisexuales UGB.

En esa época también nos dividimos, empezamos la unidad de lesbianas ULB y la UGB, porque se hizo la reflexión. Nosotras queríamos cambiar los estatutos para hacer oficial esta estructura, pero ellos dijeron que MHOL, “era historia en el Perú”, no querían cambiarla, querían que siguiéramos siempre juntos, pero las lesbianas no nos sentíamos identificadas definitivamente. **Nosotras sentíamos que el MHOL era siempre de hombres.** Pero aunque era algo interno, se expresa y se dice y hasta ahora se ha quedado, se ve en los blogs, en las agendas (Entrevistada 2)

Por conflictos entre gays y lesbianas, se genera internamente la Unidad de Lesbianas y Bisexuales ULB del MHOL, y la Unidad de Gays y Bisexuales UGB del MHOL, fue una salida...antes que divorciarnos rompernos y que cada uno se vaya por su lado y formar otras organizaciones (acordamos) ‘quedémonos todavía juntos, bajo esta estructura y esta dinámica y esta forma de relacionamiento’ (Crisstham Olivera vídeo *30 Años de Activismo*)

Financiamiento: Para equilibrar el poder entre gays y lesbianas en el MHOL, estas últimas buscaron conseguir financiamientos, pero la imagen de MHOL como una *institución de hombres*, obstaculizó todos sus intentos de conseguir recursos; y mantuvo las desigualdades entre gays y lesbianas al interior del MHOL.

Nosotras teníamos que trabajar. Los gays tenían proyectos y tenían trabajo en MHOL, nosotras no, no teníamos proyectos y teníamos que trabajar en otras cosas, entonces ¿con qué tiempo nos íbamos a preparar?, sin embargo ellos si tenían proyectos, y tenían esos privilegios, allí vimos una parte muy fregada. Por supuesto que presentábamos proyectos solo para lesbianas, pero creo que las financieras se preguntaban cómo hacen para trabajar en un espacio mixto y nunca nos aprobaron ningún proyecto salvo uno pequeñito que tuvimos de una radio (ríe) pero era porque era con compañeras feministas con experiencia. Creo que esa era la parte más débil, nos decían ¿cómo en un espacio mixto tú puedes trabajar solo temas de lesbianas? Los gays y trans eran mayoría, **las lesbianas éramos un puntito. No teníamos financiamiento no teníamos poder** (Entrevistada 2)

El financiamiento era percibido como un recurso que permitiría a las lesbianas dedicar tiempo a trabajar en el movimiento por el reconocimiento de sus derechos. El financiamiento era visto como un elemento casi necesario para cambiar la situación de las lesbianas al interior del MHOL y lograr un equilibrio de poder con los *gays*, ya que garantizaría su autonomía económica y por tanto política.

Acciones ULB-MHOL: las integrantes de la ULB- MHOL participaron en todas las iniciativas feministas en la lucha por la conquista de los derechos sexuales y de los derechos humanos en general de las mujeres y de las lesbianas. Estaban en espacios de concertación como la Conferencia Nacional de Desarrollo Social CONADES, lograron hacer una mesa de diálogo sobre lesbianismo en la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú CGTP, apoyaron iniciativas de grupos lésbicos en otras regiones como la organización del Grupo de Lesbianas de Arequipa GLA.

Según las lesbianas de ULB-MHOL, ellas pudieron:

Abrir caminos que antes no se tenían, como transparentar y motivar en las luchas sociales, la lucha por los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres lesbianas. Nuestro aporte ha permitido una mayor visibilidad de las lesbianas, sus demandas y sus propuestas, lo que ha permitido al movimiento dar un salto de lo meramente reivindicativo a lo político social, por lo cual nos sentimos muy

reconfortadas y con el ánimo de continuar nuestra lucha sin cuartel por una vida digna y sin discriminación, como cualquier otra ciudadana de nuestro país.⁴⁰

También, en ese periodo, las lesbianas de la ULB-MHOL lograron concretar acciones de mucha importancia como la presentación por primera vez, de testimonios de lesbianas en el Tribunal por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres⁴¹. La presentación de la Situación de Discriminación por Orientación Sexual de las personas LTGB en el Perú, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁴².

Este documento fue presentado en la Audiencia del 10 de marzo de 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un hito en la historia puesto que fue la primera vez que se abrió una mesa temática al respecto en la CIDH, para que tomen conocimiento de la problemática de orientación sexual en el Perú. Y la realización de siete *Diálogos Lésbicos Feministas* en alianza con instituciones feministas como Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres DEMUS.

Ruptura de ULB-MHOL

MHOL-ULB estaba integrado por nueve lesbianas, pero en agosto de 2006, seis de ellas presentaron una carta de renuncia a la Asamblea de MHOL, a través de esta carta denunciaron que después de años de participación en el MHOL, en los que colaboraron con esta institución y trabajaron por articularse con otros movimientos sociales, no encontraron en los gays voluntad política, respeto y compromiso para la construcción de un espacio mixto como el MHOL.

Resaltaron que sus reivindicaciones solo tenían en común con los gays <<la discriminación por orientación sexual>> y que no encontraron en su contraparte gai el

⁴⁰ Carta de renuncia a la Asamblea del MHOL de siete lesbianas, fechada el 1 de agosto de 2006.

⁴¹ El Tribunal Nacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres de Perú, se realizó el 2 de junio de 2005, organizado por Asociación Aurora Vivar, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Estudio para la Defensa de la Mujer DEMUS, Grupo Género y promovido por Economía, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África y WOMANKIND Worldwide.

⁴² DEMUS y MHOL. *Discriminación por orientación sexual en Perú: situación de las lesbianas, trans, gays en el Perú*. Documento entregado a la CIDH en AA.VV. audiencia temática ante la CIDH, Lima, DEMUS, mayo 2006.

compromiso de luchar por cambios sociales más profundos, sino que los gais estaban motivados por intereses personales que dominaban la institución.

Sobre este hecho la entrevistada 2, que formó parte del grupo de renunciantes al MHOL, señala lo siguiente:

Ya estábamos cansadas, agotadas de estar en esa lucha interna con los gais, de que no valoraran lo que hacíamos dentro de este espacio, no éramos reconocidas. Además, ya no me sentía en casa, sentíamos un hartazgo de las situaciones que se venían dando
¡Teníamos que salir sí o sí!, nosotras ya habíamos culminado una parte de nuestra vida ahí, ya era el momento de migrar.

La tensión con los gais se agravó cuando las lesbianas nuevamente se sintieron presionadas a tomar partido por el MHOL, en una disputa que los gais tuvieron con algunas feministas, con quienes las lesbianas de la ULB habían hecho alianzas y trabajado para su fortalecimiento.

Además, según la entrevistada 2, otra razón para su alejamiento del MHOL fue las rupturas afectivas entre lesbianas. Esta fue la razón más fuerte para dejar el MHOL.

Se mezclan las cuestiones de amores entre lesbianas, para entonces yo sentí que mi compañera se alía con X, (y) era porque esta organización feminista era dirigida por una compañera a la cual ella le tenía cólera, entonces se fregó todo, entonces ella (se) molesta, y nosotras al ver su molestia por una relación que (ella) tuvo con alguien que se metió con esta compañera feminista. Mira nos fregó la vida, allí empiezan los malos tratos, la indiferencia, y el querer dirigir la ULB como quería, o sea éramos mayoría pero ella se empecinaba y tenía posiciones que no eran tan dables de como estábamos acostumbradas a manejarnos entre nosotras, allí era insostenible así que si o si teníamos que salir y nos preguntábamos si queríamos estar acá o si realmente queríamos otro espacio con las coincidencias que teníamos entre nosotras, veíamos que la compañera no iba a reflexionar porque estaba con su dolor y nos iba a dañar, definitivamente fue terrible. (Entrevistada 2)

Para las protagonistas de este hecho, la ruptura afectiva fue el verdadero acontecimiento traumático, cuyo recuerdo aún es evadido.

Para mí fue muy doloroso porque era mi compañera de años con la cual estuve desde que empecé en el MHOL y habíamos estado juntas en las buenas y en las malas, pero era importante el cambiar, porque era importante lo que estábamos haciendo en el grupo y entonces yo dije me voy, no me iba a quedar en un espacio donde me sentía mal (...) *Intentamos conversar una vez pero ella no se convenció mucho, pero ella sabe muy bien que en el fondo las cuestiones de amoríos, eso también jodió.* (Entrevistada 2)

La ruptura del grupo es un *suceso memorable* del que no se habla porque aún las protagonistas no tienen la capacidad de dar sentido a este acontecimiento, como señala Elizabeth Jelin, este hecho es una grieta en la capacidad narrativa, es una estrategia de evasión del sujeto o grupo para sobrevivir, para seguir funcionando, hasta encontrar un *marco social* adecuado que le dé sentido al suceso traumático.

Por tanto, el silencio es un medio para encontrar un *modus vivendi* entre las integrantes de estos grupos lésbicos, el silencio es para cuidar a las otras, es la expresión del deseo de no herir ni transmitir sufrimientos; hasta encontrar la voluntad de escuchar, es decir, encontrar a otras con capacidad de escuchar para quebrar los silencios.

También, relata la entrevistada que la razón más poderosa para alejarse del grupo es el fin de la relación de amistad que la unía a una compañera, esta situación hace que pierda la identificación con el grupo

Para mí fue muy doloroso porque era mi compañera de años con la cual estuve desde que empecé en el MHOL y habíamos estado juntas en las buenas y en las malas, pero era importante el cambiar, porque era importante lo que estábamos haciendo en el grupo y entonces yo dije me voy, no me iba a quedar en un espacio donde me sentía mal. *Hubo cuestiones combinadas, el hartazgo de las cuestiones institucionales y también nuestra compañera que confundió las cosas.* (Entrevistada 2)

A través de esta experiencia podemos entender el rol que juega la afectividad en la identidad de los grupos de lesbianas, la importancia de las experiencias, sentimientos y emociones compartidas en la interacción con las demás para <<reconocerse como parte de una colectividad>> (Gutierrez 2012:169). La afectividad es como un flujo que atraviesa la conciencia, las relaciones y los discursos, por eso, los procesos afectivos cumplen el rol de garantes de la cohesión social.

La entrevistada 2 valora el afecto como un elemento decisivo pero que también hace inestables a los grupos de lesbianas <<eso también sucedió en instituciones antes y nos sucede a nosotras, y no sabemos cómo manejar la situación>>

C. Grupo de Mujeres Diversas GMD

GMD fue fundado en el 2002.⁴³ Este grupo fue creado por varias lesbianas que primero integraron el MHOL en la década de 1990, según la entrevistada 5, fundadora de GMD, la razón para abandonar el MHOL fue no estar de acuerdo con la forma en que las lesbianas dirigentes de ULB-MHOL se relacionaban con las *usuarias*⁴⁴.

Habían muchas cosas de intercambios de parejas, de broncas, de peleas, nosotras no queríamos eso, no. Una cosa que nos dijeron que pasó cuando nosotras recién llegábamos era, nos decían ‘tengan cuidado, porque aquí ni bien llegan las levantan’. Era todo lo que nosotras no queríamos...uhm... y simplemente nos alejamos... También, que te prohibieran tomarte de la mano con tu pareja o abrazarte, ¿no? Esas cosas, no eran gratas para nosotras, o sea, en un espacio como ese, no te pases... era como el convento, era ilógico para mí. Entonces era un lugar lleno de restricciones pero sin embargo, por lo bajo andaban levantando a las chiquillas. (Entrevistada 5)

Se observa que la identidad de las GMD, en ese momento, se configuró por el *no ser como*. Esta identidad surge en medio del conflicto con las lesbianas que dirigían MHOL ULB.

Las personas que comenzaron con GMD estaban como muy desilusionadas del MHOL, entonces la idea... era, un poco, generar otro espacio... diferente... o sea, el espacio no era, ‘yo quiero hacer esto’, es ‘yo no quiero hacer esto’, entonces voy a hacer uno nuevo, entonces si ellas eran verdes yo rojo, si ellas eran verdes yo azul. (Entrevistada 5)

Al momento de la creación del grupo, la identidad de las integrantes de GMD surge como resultado de luchas específicas con otras, y en consecuencia un producto de la referencia y la diferencia con otros, es decir *lo que no se es* en relación a otros y no, *lo que se es naturalmente*.

Los objetivos de GMD son los siguientes: defender los derechos humanos de las mujeres y brindar soporte emocional, psicológico y legal a mujeres afectadas por

⁴³ Las integrantes de GMD no recuerdan exactamente la fecha de la creación de su grupo, no hicieron ningún tipo de registro sobre el acontecimiento. Fecha de consulta 15/12/2015
<<http://grupomujeresdiversas.blogspot.pe/>>

⁴⁴ Nombre que se les daba a las lesbianas que asistían a los *talleres de los lunes*, en Lima era el único espacio lésbico organizado que funcionó durante la década de 1990. Este tema ha sido desarrollado en el Capítulo II de esta tesis

cualquier tipo de violencia; las mujeres pueden ser *biológicas y/o culturales*⁴⁵. Para cumplir estos objetivos, GMD formó una red social de ayuda según el modelo de apoyo en torno al VIH. Esta metodología fue aprendida por las integrantes de GMD sobre la base del trabajo en este tipo de proyectos, que realizaron diez años en el MHOL.

Básicamente, el lado de defensa de... trabajar derechos humanos por un lado y lo otro, era un soporte emocional a las chicas. Entonces comenzamos generando una red de apoyo social, en la medida en que habían ya chicas que botaban de su casa, que tenían problemas de trabajo, que requerían apoyo emocional, apoyo psicológico por causa de la violencia y lo que me había ayudado bastante a mí, durante mis casi 10 años de consejería era justamente generar esta red de apoyo social en torno al VIH, lo que trasladamos al GMD. (Entrevistada 5)

GMD empezó a funcionar en el local del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar SINTRAHOGAR. Este hecho es señalado por la entrevistada 5 como signo de las alianzas y redes que las GMD realizaron con Organizaciones Sociales de Base OSB. La entrevistada 5 señala además, que trabajaron proyectos con estas organizaciones, las cuales consideraron a las lesbianas compañeras de lucha.

Entonces las reuniones de GMD empiezan a darse en la CCTH⁴⁶. Entonces ya nuestro trabajo siempre va de la mano, formamos parte... me acuerdo que había... la Marcha Mundial y otra la Huelga Mundial. En la Huelga Mundial estábamos junto con la CCTH, ambas formábamos parte de esto, y de allí tuvimos una invitación para un encuentro de la IKX, que es una red de mujeres feministas en Viena el 2003. (Entrevistada 5)

La entrevistada 5 señala como otro hito importante de su activismo y de GMD, su participación en eventos de mujeres internacionales y los Encuentros Lésbico Feministas de Latinoamérica y el Caribe:

Encuentro de la IKX, que es una red de mujeres feministas en Viena el 2003 y... voy yo, allí se empieza a separar mi concepto de lesbiana como una mujer que ama a otra mujer y el resto de los conceptos. Estuve de una mesa en donde ya hablaban desde... la dimensión política de ser lesbiana. Desde la OLTGB como conceptos políticos y yo estoy en la misma mesa y mira la gran diferencia porque yo estaba al lado de la directora de una de las radios, chilena y claro ... todo su discurso era político, pues a mí me dejó así, boca abierta, yo no conocía eso, yo estaba simplemente... lo mío era más una cuestión de apoyo social, que así es como yo entro, porque era la escuela que yo tenía de PROSA ¿no? y es lo mismo que traslado, yo no había visto, no había conciencia de un trabajo de desarrollo político ni el hecho de la trasgresión de ser como

⁴⁵ La entrevistada entiende por *mujeres biológicas* a heterosexuales, lesbianas y bisexuales y por *mujeres culturales* a travestis, transgéneros y transexuales MTF (male to female)

⁴⁶ Centro de Capacitación para las Trabajadoras del Hogar CCTH

somos, de lo que podemos hacer al sistema , todo esto y yo estaba en otra y las chicas me miran, y yo decía pero porqué me miran, y luego conversando y, en esa reunión, no sólo habían lesbianas, eran mujeres feministas y había una señora brasileña con la que me tocó compartir el departamento del hospedaje y ahí, conversando, y me decía como está la situación y cómo han ido trabajando... las compañera en Chile totalmente políticas... la gente de Europa también y nosotras, como que yo me doy cuenta que estamos en pañales.

De lo narrado por la entrevistada, observo que su identidad se construye y se comprende, según Stuart Hall, en el contexto histórico e institucional concreto, en este caso los encuentros internacionales con lesbianas y feministas. Estas relaciones inquietan y cuestionan a la entrevistada, quien decide cambiar su discurso y prácticas, que ella identifica como sociales, para acercarse al discurso feminista. La entrevistada encuentra, en el discurso feminista la *dimensión política* de ser lesbiana.

Esta experiencia denota que las *identidades* de la entrevistada se construyen dentro del discurso y por tanto se forman en prácticas discursivas específicas y mediante estrategias enunciativas; en ese momento, del feminismo lésbico europeo y latinoamericano.

También, la entrevistada señala, que en sus primeros años de activismo, no le interesó conocer o tener relación con el movimiento feminista. La entrevistada explica que este cambio se debió a que estaba en una etapa distinta de su vida. Ya que, al inicio tenía mucho temor de salir del *closet*, el miedo al rechazo social, el proceso de vencer su propia *lesbofobia internalizada*, que implica liberarse de estereotipos y estigmas internalizados como las *lesbianas son enfermas, perversas, pecadoras, desviadas*, características enunciadas por la ciencia médica del siglo XIX. (Fiocchetto 1987)

Cuando yo comienzo a identificarme como lesbiana, de pronto siento que era la única, en ese momento, te estoy hablando de hace 30 años más o menos, y no había nada más, era todo un trauma en esa época para mí, Primero para ir al MHOL, juraba que todo el mundo me iba a ver, o que alguien me iba a decir algo pero nadie me vio y no había nadie. Fui con un amigo que me ayudó a tocar el timbre. Imagínate, todos esos traumas. (Eso fue) en el 93, yo estaba con 27 años. Y estaba con todos esos traumas, imagínate.... Y no es que busco al MHOL si no es que acabó mi primera relación y yo estaba en el suelo totalmente deprimida entonces ya no había nadie más como yo, y este...llego ahí y me inscribí al taller. Y fue así de porrazo y comienzan a hablar de orientación: a ver, vamos a ver... quien.... Tú... lesbiana ¿no?, así preguntando, que cada una se identifique, y yo la primera vez, tragué saliva y dije lesbiana, pero

realmente esa época no sabía exactamente lo que era, pero como todo el mundo lo dijo, yo lo dije. En esa época, yo sentía que era diferente pero no tenía etiqueta, sentía que de pronto estaba haciendo algo incorrecto. Que estaba yendo contra muchas creencias más de esa época y contra mi familia y todo. De hecho hace unos años, de casualidad, encontré unas cartas que yo había escrito en esa época y me dio mucha pena leer esa carta, porque era una persona muy triste y llena de dolor por ser como era, era una batalla total contra lo que nacía lo que quería ser y lo que debía ser y fue muy triste, se notaba ese.... Se sentía mucho sufrimiento. Yo recuerdo mucho eso, porque me dio mucha pena y como había sufrido en esa época, porque por un lado, vivía lo que me nacía hacer pero por otro lado, me atormentaba mucho, entonces era como que vivía lo que quería y cuando terminaba a las dos horas agarraba mi látigo y comenzaba a azotarme..... y en soledad, porque no había nadie. Por eso es que yo llego al MHOL; para ver más gente, y de hecho yo no tenía un concepto de lo que es ser lesbiana pero ya conocía más gente que hacía cosas diferentes de lo que el mundo te decía que tenías que hacer y entonces me sentía mejor. (Entrevistada 5)

Para la entrevistada 5, en esa etapa de su vida, la primera tarea era resolver la soledad, el aislamiento social; por eso, ella y sus pares de ese momento no requerían del discurso feminista. La entrevistada también explica que otra razón puede haber sido la despolitización de la sociedad peruana en los 1990.

También, la entrevistada explica que cuando acude al V ELFLAC realizado en noviembre de 2004, en México, le interesa relacionarse con lesbianas feministas, por eso, necesita conocer y manejar los discursos feministas, para sentirse ubicada y *en el mismo nivel*. Sin embargo esta experiencia no fue del todo positiva para ella.

Para noviembre yo postulo para ir al primer encuentro, bueno para mí, el primer encuentro lésbico feminista que fue en México. Y ahí viene un porrazo, porque viene la pelea entre, cómo se llama esto.... Las autónomas y las institucionalizadas. Y fue la bronca, ¿no? Yo me quedo, así, como impactada y un poco incómoda de que está pasando, porque yo fui a trabajar un taller de sexo seguro para mujeres y nadie quería hablar de sexualidad, peleaban, hablaban de mil cosas pero no hablaban de su sexualidad. Hicimos el taller y tuvimos una acogida interesante, como diez personas, pero... claro, eran pocas, frente a talleres para solucionar los problemas del mundo, habían como cien; o debatir si las trans entraban o no, no hablamos de nuestra sexualidad.

Si bien los discursos feministas cuestionaron e interesaron a la entrevistada, las acciones de las lesbianas feministas le parecieron contradictorias.

- D. Colectivo Uniones Perú CUP**, la creación de esta agrupación es mencionada por la entrevistada 5, integrante de GMD, como un hito importante. CUP es un grupo integrado por parejas lesbianas y gais que en el año 2003 se formó para impulsar <<El reconocimiento social y legal de las uniones de parejas del mismo sexo y la

diversidad de familias que existen en el Perú. Además, promueve el debate sobre uniones de hecho LTGB, parentalidad LTGB, derechos sexuales y reproductivos de personas LTGB y ciudadanía LTGB>>⁴⁷

La entrevistada cuenta cómo fue su participación en la fundación del grupo:

Me llaman y me convocan para una reunión porque querían hablar de formar un nuevo grupo. Que era Uniones Perú, no me dieron el nombre sino me dieron el concepto, era para trabajar en el reconocimiento de parejas del mismo sexo. ¡Ah! bacán, dije yo.

La fundación de Colectivo Uniones Perú se ubica en el contexto de lucha de los grupos gays y lesbianas en Latinoamérica y Europa, por obtener del Estado, el reconocimiento de los derechos de sus parejas y familias.

Un año antes de la creación de CUP, el 12 de diciembre de 2002, se aprobó la ley de unión civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley fue impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina CHA. De esta manera, Buenos Aires se convirtió en la primera jurisdicción de América Latina en legalizar la unión civil de personas del mismo sexo. En Brasil el 2004 una pareja binacional registró en un juzgado su unión como de *facto*, sentando el primer precedente jurídico que animó a más parejas brasileñas a hacer lo mismo.

En Europa, el primer país en aprobar la unión civil entre parejas del mismo sexo fue Dinamarca en 1989. Hasta el año 2003, la unión civil era legal en Noruega, Suecia, Islandia, Holanda, Francia, Alemania y Finlandia.

El colectivo Uniones Perú se integró a la Red Peruana TLGB⁴⁸ y desde el año 2003 se visibilizó a través de una acción llamada *El Amor No Discrimina*, esta consiste en que un grupo de parejas gays y lesbianas acuden cada año al Parque del Amor (Miraflores- Lima) el 14 de febrero para besarse como lo hacen las ciento de parejas heterosexuales ese día. La primera vez que realizaron esta acción, los serenos de la municipalidad de Miraflores intentaron detener a las parejas de gays y lesbianas, pero luego, se logró la aprobación de una Ordenanza Municipal de Miraflores que prohíbe cualquier tipo de discriminación y desde ahí la acción dejó

⁴⁷ Blog: *Somos Mucho Más que Dos, Uniones Perú*. Fecha de consulta 15/12/2015 <<http://unionesperu.blogspot.pe>>

⁴⁸ <<http://www.redperuanatlgb.net/>>

de ser una *besatón*⁴⁹ para convertirse en el registro de bodas simbólicas de lesbianas, gais y trans; que pretende ser un antecedente para lograr la aprobación del matrimonio igualitario.

La entrevistada señala que las alianzas de GMD con estos grupos de lesbianas se dio en paralelo a las articulaciones que hicieron con organizaciones feministas para trabajar el avance de leyes, como la Ley de Igualdad de Oportunidades LIO en un espacio llamado Mesa por la Igualdad de Oportunidades MIO y con organizaciones sociales de mujeres en la Conferencia Nacional de Desarrollo CONADE, con el objetivo de incluir los derechos de la *diversidad sexual*⁵⁰

Habíamos estado trabajando en la LIO, había reuniones con las otras mujeres de base, siempre seguíamos trabajando con este... la CCTH, con las compañeras de las Casas de Refugio, siempre generando estas redes donde... alguien necesitaba acogerse. Y BBBB era quien se movía más por el lado del CONADE, trabajamos con ellos varias veces, de hecho, trabajamos y metimos el tema de diversidad sexual en el CONADE. Eso debe haber sido en esos mismo años, el 2005, yo me encargaba de las chicas, de la consejería., bueno nos habíamos dividido las tareas. (Entrevistada 5)

E. Segunda etapa del GALF como Grupo de Lesbianas Feministas.

Entre los años 2000 y 2001, algunas de las fundadoras del Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF regresaron al país, y convocaron a varias lesbianas para reabrir el GALF, alquilaron el espacio del segundo piso del MHOL y reiniciaron sus actividades.

Ellas en ese momento se estaban comunicando de nuevo por correo, todavía no activaban, X, Y, Z; A todavía no volvía de Francia. Entonces yo vuelvo a Lima y hacen una reunión y decidimos volver a hacer cosas, Ellas me cuentan de qué iba el GALF, como era. Entonces yo me sentí super identificada con ellas porque ellas sí eran lesbianas feministas. Venían de una historia feminista. Que estaban, para mí con las cuestiones del lesbianismo feminista bien claras, que era lo que yo necesitaba en ese momento. De la autoconciencia, del reconocimiento de tu orientación sexual y sobre todo de la identidad como una cuestión política. (Entrevistada 6)

La importancia de la identidad: Cuando se le pregunta a la entrevistada por hechos importantes de su grupo; esta responde sobre la importancia del GALF para el movimiento lésbico por ser feminista, es la <<voz importante para las lesbianas

⁴⁹ Consiste en que gran número de parejas se besan en un solo lugar.

⁵⁰ La entrevistada no menciona específicamente *derechos de las lesbianas*.

activistas, para el movimiento feminista igual, pero para el movimiento lésbico más>>
(Entrevistada 6)

La entrevistada 6 recuerda la identidad como el factor que da sentido a las acciones del grupo<<sabíamos más o menos cual era la ruta y era eso la reivindicación de una identidad política>> También, resalta su identidad en comparación con *otros*, en este caso *Un no ser como el MHOL*, en ese aspecto similar a la identidad de GMD, pero en el caso de GALF, según la entrevistada, esta oposición lleva a construir una identidad mejor. En ambos casos, *el otro*, siempre es referente para construir la propia identidad.

Recuerdo que cuando alquilamos el segundo piso del MHOL, empezaban a llegar las chicas, con muchas ganas de encontrar un espacio diferente, menos jerárquico, además allí se sentían bien pues, porque además se convirtió en un espacio más amigable, donde además se tocaba el cajón, pasábamos las películas, luego una conversa, digamos, reflexiva, crítica, analítica de la peli, en términos lésbicos feministas, entonces como que había, un objetivo específico, que era, difundir el lesbianismo feminista en las mujeres, ¿no?, reivindicarse como lesbiana, la visibilidad, etc. (Entrevistada 6)

El segundo cierre del GALF fue en 2007, este recuerdo constituye un hecho central para la entrevistada 6, ya que la mayor parte de la entrevista, su memoria se centró en los factores que provocaron el fin de su grupo. Según la entrevistada, el financiamiento fue un factor que provocó tensiones al interior de la organización, porque surgieron interrogantes como *¿queremos recibir dinero? Si lo recibimos ¿debemos adecuarnos a las condiciones de las financieras?*

Habíamos hecho registros públicos, queríamos presentar proyectos...igual con discusiones internas más o menos importantes entre las que sí queríamos y las que no queríamos...recibir plata, más o menos adecuarte a lo que la financiera quería, pero nos encontramos con financieras más bien abiertas ah, que eran..., ¿Mama Cash? Y Astraea. (Entrevistada 6)

Otras causas de tensión en el grupo según la entrevistada 6, fueron aceptar a más integrantes en el GALF con los mismos derechos que las fundadoras y la discusión sobre hacer alianzas con otros grupos.

Yo siento desde mi mirada ah?, que el GALF ya no tenía que ser tan endogámico, tan endógeno, tenía que abrir, y abrirse. Era traer nuevas mujeres y hacer alianzas con otros grupos, para mover agendas articuladas y yo creo que muchas de las mujeres del GALF no querían hacer eso. Ellas se sentían tranquilas y se sentían bien, con el espacio así como estaba, como un espacio político, pero...donde te sentías bien entre amigas, donde

queríamos seguir así, tocando música, viendo películas, reflexionando entre nosotras acogiendo a las que venían por cosas muy puntuales, pero sin el objetivo de abrirnos y construir un espacio político hacia fuera; hacer el esfuerzo de hacer alianzas y de construir agendas, qué eso ya es otra cosa. (Entrevistada 6)

Sin embargo, este recuerdo de la entrevistada se contradice con lo señalado en el libro *La libre orientación sexual, un derecho de las mujeres* (2003). En este se menciona como positiva la alianza que el GALF y las lesbianas del MHOL hicieron en setiembre de 2002, a muy poco tiempo de reiniciada las actividades del GALF.

El GALF conjuntamente con las mujeres lesbianas del Movimiento Homosexual de Lima - MHOL inició el camino para la constitución de una coalición o alianza lesbico feminista en la que participen los diferentes grupos de lesbianas existentes en Lima, para la defensa y promoción de los derechos de las lesbianas y la presentación de propuestas legislativas y de políticas; así como para planificar y coordinar una serie de actividades de capacitación con la comunidad lesbica de Lima. (GALF 2003: 5-6)

Además, en el libro se menciona que entre las acciones del grupo a priorizar, están las alianzas con grupos de lesbianas y movimientos sociales: <<hoy más que nunca, las alianzas, coaliciones, confluencias con otras agrupaciones y movimientos sociales se perfilan como indispensables para lograr cambios y lograr un mundo inclusivo>> (GALF 2003: 117).

Para la entrevistada 6, la causa de estas perspectivas divergentes sobre el grupo, las producen las diferencias generacionales, no solo de edad, sino la diferencia del tiempo de llegada al grupo, 1983 (primera etapa) y 2000 (segunda etapa) <<Y yo siento que ahí chocamos un poco y **ahí sí creo que esa si fue una diferencia generacional**, porque éramos dos o tres frente a las demás *galfas antiguas*, digamos, fundadoras. Nuestras relaciones eran cordiales pero ahí se quiebran muchas cosas>>.

La entrevistada 6 señala que este enfrentamiento produjo reacciones negativas en *las galfas fundadoras*, que ella interpretó como el desconocimiento de su liderazgo en el grupo: <<era buscarle la sinrazón, yo siento, a mi cuestionamiento, a mi liderazgo, a mi propuesta de abrir espacios, quizá a mi manera de ser, ¿qué se yo? Quizás no les caía bien, llego un momento en que yo creí que no les caía bien, yo pensé que era personal>>

Si comparamos las declaraciones de la entrevistada 6 y lo registrado en el libro podemos notar que las propuestas y visiones de las *galfas* sobre alianzas con otras agrupaciones y movimientos sociales eran similares. Sin embargo, se generaron conflictos. Para explicar esta situación, la entrevistada 6 señala que el conflicto lo generó la pugna por el control del grupo, esta produjo desconfianza y agresiones entre sus integrantes.

Yo sentí eso, y eso tiene que ver con poder, con privilegios con...yo recuerdo que también ya cuestionaba muchas cosas de esos poderes. yo era la presidenta, pero muchas decisiones las tomaba X, por ejemplo y sin consultar. Decisiones tontas no solo políticas. O sea, un día llegar y habían cambiado la chapa de la puerta y yo ya no podía entrar. ¿quién había cambiado? Y era super así sen...pero recuerdo una reunión que me gritó, se paró y me empezó a gritar. (Entrevistada 6)

Por otro lado, también surgieron diferencias entre las fundadoras del GALF, quienes tenían visiones diferentes sobre cómo debía funcionar el grupo; debido a esto una de ellas, pidió licencia y se integró a otra agrupación.

Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre las *fundadoras* que se quedaron en el GALF y las *nuevas*, produjo que estas últimas, hicieron alianzas con otros grupos para hacer las acciones que no podían concretar en el GALF.

Yo andaba con el grupo de Mujeres Diversas, con las que estaban en Uniones Perú, y nosotras hacíamos grupos de lectura con discusiones entre nosotras, mis compañeras del GALF no participaban, porque a mi manera era una estrategia de abrir los puentes. Y allí formamos un espacio que se llamó *Entre nosotras nos movemos mejor*, era nuestro espacio de lectura y de hacer cosas. (Entrevistada 6)

La solución que la entrevistada 6 dio al conflicto fue alejarse del grupo física y emocionalmente.

Acciones de GALF:

Las acciones que GALF realizó son las siguientes: publicación de la revista digital *Labia*⁵¹, participación en eventos internacionales como la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizado en Durban (Sudáfrica), del 31 de agosto al 8 de septiembre de

⁵¹ No he logrado obtener estas revistas, pero si he encontrado referencias de su contenido en periódicos digitales feministas como *Mujeres en Red* <https://www.nodo50.org/mujeresred/lesbianas.html>

2001. En este evento, las lesbianas del GALF presentaron un informe sobre la situación de discriminación de las lesbianas en el Perú. También, organizaron veladas culturales como *La Noche Violeta*; produjeron vídeos, publicaron el libro *La libre orientación sexual, un derecho para las mujeres* (2003), participaron en el FREDIF, crearon junto con ULB-MHOL la Coordinadora de Lesbianas Feministas CLF, primera iniciativa política para articular los grupos de lesbianas.

Final de GALF

El GALF del segundo periodo cierra oficialmente el 17 de setiembre de 2007, sus integrantes publicaron en diferentes redes LTGB y feministas un breve comunicado⁵², anunciaron que habían decidido *disolverse*, nombrar una Junta de Liquidación de sus bienes y que a partir de ese momento nadie podía actuar en su nombre.

El cierre del GALF es para la entrevistada el hecho más resaltante de su experiencia, porque es un hecho traumático que aún no ha podido procesar o reconstruir con las protagonistas del hecho, por eso es una ruptura que no ha sido superada aún.

Porque los quiebres más difíciles de superar son los que producen la *traición* de la confianza generada por el afecto, en el caso concreto de la entrevistada, la amistad apoyada por una visión similar sobre la organización y sentido político del grupo.

Para mí fue un golpe muy duro, *yo me sentí traicionada por algunas de ellas ¡sobre todo por X*. Porque digamos de Y ya sabía que no quería al GALF, para ella ya había acabado, de Z ya sabía que yo le caía mal, pero X siempre estaba ahí, siempre me decía “¡Oye, pero hay que seguir luchándola! Las antiguas, que el poder” compartíamos la misma mirada, y luego verla ahí era como...por eso yo le dije ¡qué cínica eres! O sea a mí me pareció la peor, la peor, ¡X!, las otras fueron transparentes, en ningún momento me mintieron, pero ella, fue una doble cara total. Y por eso yo a X, ¡chau! (Entrevistada 6)

F. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas LIFS

En el año 2005, un grupo de lesbianas feministas con experiencia de trabajo y articulación con otros movimientos sociales, fueron invitadas por las integrantes de ULB-MHOL al I Encuentro Nacional LGBT, el objetivo era igualar el número de

---

⁵² Publicado en <http://noticias.deambiente.com/peru-se-disuelve-el-galf-grupo-de-lesbianas-feministas>

gais y lesbianas que asistieron a este encuentro; esta era una estrategia de las lesbianas ULB-MHOL para equilibrar el poder entre ellas y los gays.

Entonces empezamos a organizar, teníamos que ver las lesbianas a quienes íbamos a invitar, y empezamos a hacer nuestra relación y ahí conocimos a lesbianas que no eran públicas, claro que las conocíamos pero no trabajaban el tema, trabajaban en ONGs, pero no estaban activando en algún grupo, entonces comenzamos a ubicarlas, y las invitamos, ahí estaban María Ysabel , Marita, Gladys, Suzel y otras más. (Entrevistada 2)

El grupo de Lesbianas Independientes Feministas LIF se crea en el Encuentro, debido a la necesidad de contar con más votos más para las lesbianas. En el año 2006, deciden cambiar el nombre a Lesbianas Independientes Feministas Socialistas LIFS. Para las lesbianas de ULB-MHOL, la creación de este grupo fue una estrategia política positiva que beneficiaría el equilibrio de poder entre lesbianas y gays.

Para las lesbianas, que estaban en alianzas con gays rivales del MHOL, la creación de LIF fue una estrategia poco transparente para decidir la votación de la Asamblea del I ENLGBT en favor de los intereses de MHOL.

¿En ese tiempo ya estaba el LIFS? Ahí se crea el LIF sin S, porque hacen alianzas.., entonces esta María Ysabel, Y, T, Suzel , Gladys y Marita. Pero además van como socialistas, van con su batería, pero yo dije que eso era un partido y nosotras somos otra cosa, ¿qué les pasa? Pero ahí surge...siento que hacen sus alianzas las socialistas y forman el LIF, y yo recuerdo que al día siguiente, yo recuerdo con X o ahí en ese momento el LIF, el LIF, el LIF...y a mí me parece ¡eso fue una pendejada! (Entrevistada 6)

En Octubre de 2006, cinco ex integrantes de ULB-MHOL⁵³ ingresaron a LIF; en ese momento permanecían en el grupo, cuatro de las seis fundadoras.

Reivindicaciones planteadas por LIFS

Las acciones que emprendió LIFS desde fines del 2006 al 2007 están enmarcadas dentro de una declaración de principios feministas socialistas que elaboraron con el fin de demarcar la ruta del grupo. Este documento se llama *Manifiesto Insurgencia*

---

⁵³ Las nuevas integrantes de LIFS fueron cinco de las lesbianas que renunciaron al MHOL en agosto de 2006.

Sexual; el tema central del texto es *Insurgir contra el régimen político, económico que la sociedad patriarcal impone sobre la sexualidad*.

Las autoras se refieren al régimen de la sexualidad que en las sociedades occidentales, impone un *deber ser* a los cuerpos interpretados como mujeres. Este discurso enuncia arquetipos o modelos de feminidad que todas las sujetas *mujeres* tienen la obligación de representar (Rubin 1975)

Los sentidos de estos arquetipos en la *cultura peruana*, según Maruja Barrig en *Pitucas y Marocas en la nueva narrativa peruana* (1981) son dos: por un lado *la pituca*, quién es <<la mujer virtuosa y sumisa a los mandatos masculinos, de belleza límpida y asexuada>> (1981:73), poco inteligente, de clase social burguesa; lo cual garantiza el ascenso social o el mantenimiento del estatus social de los hombres a través de la alianza matrimonial y la reproducción.

Además, en el contexto histórico peruano, Barrig señala, que la *pituca* debe ser o por lo menos *parecer* de *raza europea* (mostrar en sus rasgos físicos las huellas de genes españoles o anglosajones), este código estético es el que le da sentido a la *belleza* en el Perú, lo cual claramente marca un estereotipo de las mujeres peruanas, en el cual los sistemas de dominación clase y *raza* están íntimamente ligados.

Por otro lado, está la *maroca* opuesta a la *pituca*. En el contexto peruano, el régimen de la sexualidad propone a la *maroca* como el otro arquetipo para las *mujeres*. Esta es impura, voluptuosa, astuta e inteligente para *enredar* a un hombre burgués, su objetivo es ascender socialmente a través del matrimonio. Además, las *marocas* son *huachafas*, ya que, intentan parecer lo que no son; lo cual convierte su existencia en una mentira que termina arrastrando a la mediocridad y al descenso social al incauto hombre burgués que cae en sus *artimañas*.

Como puede notarse, ambos paradigmas de *mujer* están obligatoriamente relacionadas sexual, afectiva, social y económicamente con un hombre. Por tanto, *pitucas* y *marocas* realizan su existencia a través del matrimonio y la maternidad, roles que necesariamente las obliga a un tipo de práctica sexual-afectiva llamada heterosexualidad. Esta práctica sexual se impone como hegemónica e implica la

dependencia económica, social y corporal de las mujeres al deseo masculino (Rich 1976)

En oposición a estos sentidos, en su primer párrafo, el *Manifiesto Insurgencia Sexual* propone <<la autonomía corporal y sexual (de las mujeres) basada en una revolución sexual y reproductiva. Queremos acabar con la imposición de la heterosexualidad como única forma de sexualidad humana y la normatividad basada en los roles de género>>

Esta rebelión debe llevar a terminar con la hegemonía de la heterosexualidad en las prácticas sexuales-afectivas humanas, así como, con la obligación de las mujeres a cumplir los roles de género del matrimonio y la maternidad.

Para aclarar el sentido de su propuesta, ellas plantean que el discurso sobre la sexualidad es opresivo para todos, ya <<que limitan las relaciones de *mujeres* y de *hombres* indistintamente de su orientación sexual>>, pero que el régimen de la sexualidad no afecta a *hombres* y a *mujeres* por igual, ellas y ellos ocupan lugares diferentes en este sistema. Por tanto, si bien el régimen de la sexualidad norma los roles de *mujeres* y *hombres*, son las primeras las más afectadas por este sistema. Ante esta situación, las autoras del documento proponen lo siguiente:

Tenemos derecho a la legítima defensa y la insurgencia: saliendo a las calles, renunciando a cocinar sin pago alguno, a criar sin seguro social, a tener sexo sin placer y a embarazarnos sin decidir. Nos comprometemos a llenar todo espacio público de color, mensaje, imagen y amor, a besarnos con orgullo, a practicar los deportes que nos da la gana, así como, a dirigir el Estado, los partidos y nuestras vidas. Buscamos crear las condiciones para que las mujeres puedan determinar su identidad y conseguir su propio bienestar.

En consecuencia, las *lifas* proponen que es justo insurgir y rebelarse contra este régimen al que ellas identifican como <<sistema patriarcal neoliberal>>, además, al usar los significantes *legítima defensa e insurgencia* para significar su resistencia están empleando términos aceptados como legales y jurídicos en el Perú, lo cual coloca su discurso en términos de derechos y ciudadanía.

También, el discurso de las autoras del *Manifiesto Insurgencia Sexual* enuncia una *sujeta mujer* con autonomía corporal y sexual, una mujer que reivindica el placer en todas sus formas como derecho humano (los cuales son irrenunciables, intransferibles, inalienables). *Mujer* diferente a la *pituca* y a la *maroca*, arquetipos de la mujer peruana, cuya sexualidad negada está siempre al servicio del deseo de otro (Barrig 1981)

La *mujer* enunciada por LIFS, es una mujer autónoma corporal y sexualmente, reivindica la maternidad como opción libre, así como su derecho a no ejercerla si así ella lo desea. Además, el papel del Estado es garantizar que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo, en lugar de imponerles o negarles la reproducción a través de biopolíticas que violan los derechos y los cuerpos de las mujeres.

Otro aspecto que me parece importante resaltar es que la propuesta de rebelión contra el régimen de la sexualidad y la construcción de un nuevo discurso, es enunciada por una *sujeta lesbiana* cuya representación en la *cultura* peruana es de invisible y de incapacidad enunciativa <<a menos que exprese conductas ‘masculinas’>> (Cosme *et al.* 2007:90)

Por tanto, aquí también se produce un deslizamiento del sentido de la representación de la *sujeta lesbiana*, ya que, en los sistemas conceptuales peruanos, ella como parte del grupo de *personas con sexualidades y afectividades no hegemónicas* es incapaz de *definir proyectos de vida*; pero a través del *Manifiesto Insurgencia Sexual*, la *sujeta lesbiana* es la enunciadora de un proyecto de vida no solo para ella sino para las mujeres.

Este sentido expresado en el documento corresponde al código que autoras feministas como Monique Wittig configuraron para resignificar la identidad lesbiana, << este es el centro de la identidad política lesbiana. Es la liberación, la autonomía del poder económico, ideológico y político de un hombre que impone la heterosexualidad a las mujeres>> (1992)

En conclusión, el *Manifiesto Insurgencia Sexual* producido por el grupo LIFS, contiene varios deslizamientos del sentido del régimen de la sexualidad en el contexto histórico peruano, ya que, propone la eliminación de la heterosexualidad como una práctica sexo-afectiva obligatoria que ordena las jerarquías de género.

Además, la sujeta lesbiana que es representada en el sistema conceptual peruano como sujeta marginal ausente e invisible, incapaz de tener voz propia; en este documento es una sujeta con una identidad política enunciada por el feminismo radical de los setenta, y a partir de ahí capaz de elaborar discursos críticos a los regímenes sexuales, económicos y políticos.

Por último, la sujeta lesbiana del *Manifiesto Insurgencia Sexual* hace uso de enfoques jurídicos, de Derechos Humanos y de desarrollo económico alternativos para proponer soluciones a estructuras injustas para ella y para las mujeres.

En este marco discursivo y político, las *lifas* participaron en las acciones del movimiento feminista por los derechos de las mujeres y en la Cumbre de los Pueblos.

En el año 2008, definen su misión, objetivos estratégicos y visión, en un documento llamado *Planeamiento Estratégico 2008-2012*. En este, definen que la misión de LIFS es la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en especial de las lesbianas. Además, proponen luchar políticamente, articular y aportar con propuestas creativas con el fin de eliminar el estigma, la discriminación y la violencia contra las lesbianas.

Así mismo, explican que quieren <<generar un movimiento lésbico feminista socialista que impulse y dinamice personas y grupos para cambiar la sociedad y las relaciones machistas y patriarcales con el fin de construir una sociedad justa, plural y solidaria>>⁵⁴

También, en los años 2008 y 2009, en alianza con el Centro de Derechos y Desarrollo CEDAL, LIFS realiza dos eventos que reúnen a la mayoría de los grupos

⁵⁴ Fuente: *Planeamiento estratégico LIFS 2008-2012*.

de lesbianas de Lima y de las regiones de Lambayeque, La Libertad, Junín y Arequipa; con el objetivo de elaborar una plataforma⁵⁵ o agenda de los grupos lésbicos del Perú.

Actualmente, las acciones que LIFS realiza son: incidencia frente al Estado⁵⁶, Círculos de Estudio Lésbico Feministas⁵⁷, intervenciones urbanas por medio de una Batucada Lésbica Feminista *Voces Les*⁵⁸. También, incentiva y apoya la formación y organización de grupos así como el fortalecimiento de liderazgos lésbicos en las regiones diferentes a Lima a través de talleres y encuentros.

Proceso de Institucionalización

En el año 2009, las LIFS iniciaron el proceso de registro como asociación sin fines de lucro en Registros Públicos, este culminó en el año 2010. Para cumplir con los requisitos de la inscripción tuvieron que elaborar estatutos en los cuales se establecía una estructura organizacional⁵⁹, normas de funcionamiento y procedimientos formales.

LIFS funciona en una oficina. Esta cumple un papel importante en el funcionamiento institucional del grupo, en la articulación de LIFS con los otros grupos de lesbianas así como para la planeación y realización de acciones.

⁵⁵ El documento puede ser descargado del link <http://cedal-peru.org/967/plataforma-nacional-de-la-mujer-peruana/>

⁵⁶ Aportes al Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer 2008-2014, trabajo en conjunto con la Defensoría del Pueblo para prevenir el *bullying* lesbofóbico en las escuelas públicas desde el año 2011, aportes al Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, creación del Grupo de Trabajo de Lesbianas GTL en el MIMP, aportes para la atención médica de las mujeres lesbianas en las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva trabajada desde el 2013 y presentada a inicios del 2014.

⁵⁷ Círculo “Recuperando el Sujeto Mujer” 2010, círculo “Forjando la Utopía Lésbica Feminista desde Latinoamérica” 2011, círculo “La Desobediencia Lesbiana : Una Erótica Libertaria” 2014.

⁵⁸ *Voces Les* funciona desde el 2008, está integrada por las *lifas* y otras pertenecientes a grupos lésbicos y el movimiento de mujeres, una de sus propuestas es la intervención de canciones populares para transmitir mensajes contraculturales lésbico feministas socialistas.

⁵⁹ Se establece una Asamblea integrada por todas las asociadas inscritas en Registros Públicos, que tiene como fin establecer las políticas y lineamientos generales de la Asociación, una presidenta y dos directivas a cargo de la administración de la institución.

4.4 I Encuentro Nacional LGBT 2006

Memoria MHOL-ULB

El I Encuentro Nacional LGBT es señalado por la entrevistada 2 como un hito para los grupos de lesbianas, porque marcó las relaciones entre ellas; la razón fue que las lesbianas se enfrentaron por la rivalidad entre dos activistas gays, que representaban los intereses de sus respectivos sectores.

El objetivo del I ENLGBT era formar una confederación LGBT Perú, por eso había que elegir representantes gays, lesbianas, trans de Lima y regiones para un grupo impulsor de esta confederación tipo la CGTP. Nosotras apoyamos a X en una pugna que este tenía con A y que (el primero) perdió, ahí decimos ¿cómo, nosotros (MHOL) hemos organizado el Encuentro y no vamos a tener representación? Tenemos que tener alguna representación por eso dijimos proponíamos al mismo X como representante de las tres identidades, pero la Red propuso a una compañera lesbiana para el mismo cargo. Entonces nosotras hablamos con las compañeras, que luego fueron LIF para que nos apoyaran. Las demás dijeron que entre un *gai* y una lesbiana ellas votarían por la lesbiana, que éramos unas traidoras si votábamos por X pero teníamos que apoyarlo porque éramos de una misma institución. Fue por eso que nos ganamos la bronca. Los gays terminaron amistándose y nosotras terminamos divididas, y nos duró un buen tiempo el resentimiento. (Entrevistada 2)

Memoria GALF

La entrevistada 6 recuerda de este evento el enfrentamiento entre lesbianas, a quienes llama *las otras* por sus alianzas con los gays; los lazos con *las otras* ya habían sido dañados por enfrentamientos al interior del GALF. Para la entrevistada, quién era parte de un grupo solo de lesbianas, solo podía apoyar a una lesbiana en el caso de tener que elegir entre un gai y una lesbiana.

Yo recuerdo que ese encuentro, cada identidad tenía que nombrar a su representante. ¿qué les pasa? Como van a votar por un gai para representante de las lesbianas y yo quiero un montón a X y yo le dije, tú sabes que yo te quiero pero yo no voy a votar por ti. Yo voy a ser coherente, yo voy a votar por una lesbiana, y me acuerdo que me dijo yo te entiendo y yo estoy de acuerdo contigo, pero sabes que...y yo recuerdo que le dije me estás diciendo que yo lesbiana vote por ti? Y me dijo sí...o sea, él tenía esa cosa. Las demás no querían votar por ella y votaron por X, pero al final ganó la compañera.

Claramente, el recuerdo de la entrevistada 6 sobre el hecho, difiere con lo señalado por la entrevistada 2. También, la entrevistada 6 señala como un logro importante de este evento, el inicio de redes de apoyo y alianzas con lesbianas fuera de su grupo, lesbianas con las que coincidía en la visión crítica hacia el MHOL.

Memorias GMD

De este evento, la entrevistada 5 recuerda que el movimiento LTGB estaba dividido, para ella, esta división era más importante que las diferencias entre lesbianas:

Al siguiente año convocan al encuentro, veníamos partidas como comunidad LGTB por un lado la Red y por otro lado el MHOL. El MHOL había salido de la Red y salió de la Red el día que la Red no aceptó tener un consejo directivo, lo que ahora tienen, no? El MHOL salió por ese tipo de cosas y... no... no siento mayor conciencia en esa época de... juntarnos (las lesbianas). De hecho, como que decíamos, ¡pucha!, creo que estamos perdiendo el tiempo en esas discusiones de porque me voy con ellos. El domingo de las elecciones, supuestamente, era más un inclinar balanzas a favor de cada uno que generar un movimiento o algo conjunto. (Entrevistada 5)

La disputa más importante que recuerda la entrevistada 5, es la pugna entre organizaciones, lideradas por gays que buscaban *dominar* el movimiento LTGB. Según la entrevistada la captación de financiamientos no era la razón del enfrentamiento, sino por un lado el deseo de MHOL de controlar el movimiento LTGB y por otro lado la oposición de la Red LTGB a que solo el MHOL, por ser la institución más antigua, tuviera el reconocimiento social de ser la organización más representativa del movimiento LTGB.

Sentíamos que el MHOL quería tener el poder sobre todo y ser los únicos, so pretexto de ser la organización más antigua tenían que dirigir todo ¿no?, Y creo que hasta ahora todavía tiene los espacios, porque es la organización más antigua... y no era eso ¿no? Además, en el MHOL, no había un recambio de cuadros, entonces siempre estaban las mismas personas, dirigiendo, quién era secretario pasaba a ser el presidente y el presidente pasa a ser... y así ¿no?, era solo una *chocolateada* de los cargos año tras año y no había nada nuevo y si alguien salía, salía como medio peleado. Y no había más, entonces era... un poco el malestar. A nosotras no nos importaba tener un espacio de direcciones o cuestiones, pero a todos los chicos gays de la Red si pues. (Entrevistada 5)

La entrevistada 5 recuerda que en ese momento dos líderes gays representaban esas posturas.

Me acuerdo muy bien el discurso de A, él siempre mencionaba y decía 'la ONG MHOL', los enmarcaba muy bien, sin embargo, ahora X y A, son muy buenos amigos... pero eran los discursos de esa época, porque (MHOL) no se veía como un movimiento sino como una ONG. (Entrevistada 5)

Se observa que, a diferencia de la integrante de ULB- MHOL, para la entrevistada 5, el I ENLTGB fue una oportunidad de reconocer y tejer alianzas con otras lesbianas que no integraban ULB- MHOL. Grupos que la entrevistada 5 ubica en el sector crítico al MHOL.

En este hito, observo que las protagonistas de estos hechos interpretan sus recuerdos de forma diferente; se explica, según Elizabeth Jelin porque la memoria está configurada por <<recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, en los que hay en juego saberes y emociones, pero también huecos y fracturas>> (2001: 17). Además, porque quienes recuerdan son seres humanos que reconocen y/o evocan las huellas del pasado siempre ubicados en *marcos sociales* específicos y con intereses diferentes.

Yo siento que vernos y reconocernos. Ver que había otros grupos, otras miradas. Y hacer cosas juntas, Uniones, GMD, GALF. Me estoy acordando de estas tres porque están en un polo. Para hacer talleres... decidimos generar un círculo de estudios, íbamos a leer algo, debatirlo y conversarlo y aprender juntas ¿no? íbamos a invitar gente para que nos apoyara ¿no?. Eh, y luego, eso fue como que la semillita que luego hizo apareciera el Bloque Lésbico. (Entrevistada 5)

4.5 Alianzas entre grupos de lesbianas: Bloque Lésbico Perú BPL.

El origen del Bloque Lésbico Perú BPL, según una de las entrevistadas se ubica en la alianza que formaron algunas integrantes de GALF, GMD y Uniones Perú en el I Encuentro Nacional LGBT.

De ese encuentro resulto el vernos y reconocernos. Ver que había otros grupos, otras miradas. Uhm... luego viene el Bloque pues, el Bloque Lésbico. Primero vienen unos talleres, decidimos juntarnos... Uniones, GMD, GALF. Me estoy acordando de estas tres porque están en un polo. Para hacer talleres... decidimos generar como un... círculo de estudios, como que íbamos a leer algo, debatirlo y conversarlo y aprender juntas. Hicimos como unos talleres con temas e íbamos a invitar gente para que nos apoyara. Eh, y luego, eso fue como que la semillita que luego hizo que luego apareciera el Bloque Lésbico (entrevistada 5).

En el año 2006, las lesbianas integrantes de la Asamblea del MHOL,⁶⁰ algunas miembros de GALF se reunieron con GMD, Uniones Perú y LGBT Legal

⁶⁰ Las lesbianas que se quedaron en el MHOL después de la renuncia de seis de ellas a la Asamblea del MHOL, este hecho ha sido desarrollado en el punto 4.3

Recuerdo que Suzel nos apoyó mucho emocionalmente con eso, porque fue duro pues, y de ahí por las afinidades con los otros grupos dijimos porque no hacemos un bloque. Y ahí se formó el Bloque Lésbico y creo que ahí ya hay la ruptura del MHOL, ahí no más es lo del GALF, claro, claro .....Si recuerdo que nos encontramos en este contexto, de sentir que habían rupturas en el activismo, personales era obvio. Como encontramos y protegernos, también como.....(silencio) no sé cómo sobrevivir frente a lo que habíamos sentido golpes muy duros y no estar solas, entonces teníamos amigas, compañeras que estaban con nosotras y que íbamos a construir un nuevo espacio, entonces ahí se forma el Bloque Lésbico con las que tú ya sabes, con las chicas esas de GMD, Uniones Perú, Trece Brujas, Ruth como Mhol.....varias, estaba LGBT Legal también, un tiempo, iba Suzel. (Entrevistada 6)

Según la entrevistada 6, el Bloque Lésbico Perú fue un espacio de alianza afectiva y política; un espacio creado para protegerse y sobrevivir a las rupturas personales y grupales; que permitió a un sector de las lesbianas organizadas en Lima reconstituirse emocional personal y grupalmente.

Discursos del Bloque Lésbico Perú BLP.

La propuesta del BLP fue visibilizar a las lesbianas como transgresoras del orden heteronormativo. Esta propuesta la concretaron en expresiones contra culturales como publicación de imágenes y vídeos provocadores e intervenciones callejeras. También, criticaron y denunciaron al Estado, a las religiones, a la sociedad por ser instituciones patriarcales y opresoras de las mujeres; posición que las llevó a tener una actitud crítica frente a la incidencia política que hacían otros grupos LTGB:

Lo que pasa ahí es que, por ejemplo nosotras, las de Trece Brujas, Paty yo teníamos una actitud bien crítica frente al Estado, frente a la institucionalidad del Estado, frente a la incidencia política, bien crítica porque decíamos que ‘No vamos a jugar en esa dinámica, en ese sistema, porque no vamos a sacar partido de allí’, nuestro objetivo es estar en las calles y bombardear toda esta estructura simbólica de los parámetros culturales sobre las mujeres, sobre eso. No era conscientemente anarca, yo nunca me he considerado anarca, pero era como ‘no es nuestro objetivo’ políticas públicas no estaban en nuestra mirada, no sentíamos ninguna necesidad, ningún interés de hacer política desde ese espacio, sentíamos que habían otros grupos que lo hacían y sentíamos más bien que el otro lado, el otro lado de la calle, el otro lado del impacto visual, de la imagen y del lenguaje no estaba siendo utilizado. Entonces nosotras queríamos ocuparnos de ese espacio. (Entrevistada 6)

También, en el Blog del BLP señalan que son:

Activistas por la lucha y defensa de los derechos humanos de lesbianas y bisexuales. Afirmamos que como movimiento LTGB en el Perú somos y siempre debemos ser las protagonistas en esta lucha; y que nuestras demandas deben ser expresadas con la voz

de todas/os los que abogamos por una sociedad plena y respetuosa de la diversidad sexual⁶¹

Reconocen, que si bien su activismo político como lesbianas es contracultural y crítico a los grupos que trabajan institucionalmente, ellas son trabajadoras de ONG que se dedican a la incidencia política frente al Estado para el avance de políticas públicas. Esta situación no constituía para ellas un problema porque podían conciliarse sus posiciones de trabajo en ONG por políticas públicas y activismo autónomo en el BLP para realizar acciones callejeras con el objetivo de cambiar sentidos culturales:

A pesar de ser de ONG's nosotras. Entonces yo decía 'la ONG me hace ver que hay políticas públicas en las que no estamos', pero también me hacía ver que hay un espacio que...nadie está ocupando. Y era este el de la calle, el feminismo ya no estaba en las calles, ya no salía, nosotras veíamos eso. Nosotras salíamos de madrugada a poner afiches de la teta, la de tortas invaden Lima (Entrevistada 6)

Su objetivo era ocupar el espacio público, irrumpir en las calles como sujetas lesbianas que quieren subvertir la cultura patriarcal con sus cuerpos y sus creaciones artísticas: <<Nuestros pronunciamientos, iban en esa onda, más por la *subversión de la imagen* y de ocupar eso, el espacio más público no político, sino público, que también es político, no políticas públicas a eso me refiero>> (Entrevistada 6)

Las acciones del BLP coinciden con el pensamiento y acciones de lesbianas feministas autónomas como Las Cómplices, Las Próximas, Mujeres Creando y Colectiva Lésbica Feminista Mafalda. Desde 1993, estas organizaciones denunciaron la cooptación de las organizaciones feministas latinoamericanas por el neoliberalismo a través de las agencias financieras, las grandes cumbres internacionales como Beijing y los discursos posmodernistas como la teoría *queer*, que según ellas, despolitizaron a las feministas:

Algunos de los puntos vertebrales de Cómplices eran: a) reconocer los diferentes feminismos explicitando las diferencias con nombres y apellidos y b) realizar un debate urgente sobre cuál es y donde estaba la potencial fuerza del feminismo para cada uno de esos feminismos y c) sobre la autonomía; aspectos que se perdían cada vez más frente a tanta invitación a la mesura y a las buenas maneras en función de negociar con y en los

⁶¹ <[HTTP://BLOQUELESBICO-PERU.BLOGSPOT.COM/](http://BLOQUELESBICO-PERU.BLOGSPOT.COM/)>

espacios de poder del patriarcado; todo lo cual iba cercenando la imaginación política, la libertad y la radicalidad del feminismo latinoamericano así como generando representaciones antidemocráticas e inconsultas (Bedregal 2009)

Algunas de las consecuencias de estas críticas fueron los enfrentamientos y rupturas entre las feministas autodenominadas *autónomas* y las *institucionalizadas*, que llevaron a la organización de Encuentros Lésbico Feministas Autónomos paralelos a los *Encuentros oficiales*.

Por los discursos y acciones del BLP, se puede inscribir a este colectivo en la corriente lésbico feminista autónoma; la diferencia sustancial con los colectivos lésbicos autónomos de otros países de la región fue que las integrantes del Bloque Lésbico Perú conciliaron su trabajo en ONG con su activismo lésbico feminista autónomo. Así lo recuerda una de las entrevistadas:

Bueno, y eso fue el Bloque Lésbico durante mucho tiempo y ahí intentamos luego de mucho activismo pero así super fuerte, nos reuníamos dos o tres veces a la semana, fue bien intensa esa época, super intensa super productiva, bien creativa. Hacíamos nuestros propios polos, bueno igual que ahora, pero era como semanal (Entrevistada 5)

Tensiones por Financiamiento

La entrevistada 6, recuerda que una de las causas de tensiones y distanciamientos al interior del BLP fue el debate sobre si aceptar o no financiamiento:

Una de estas financieras feministas viene, hay un encuentro en Chorrillos, nosotras nos enteramos por otros lados que iba a haber esta reunión y que además X y Y estaban yendo y no nos habían avisado. Ninguna de nosotras éramos contrapartes, pero nos enteramos que la pata había pedido que vaya el Bloque Lésbico. Entonces el Bloque Lésbico no se había enterado pero las Z sí y las Z estaban yendo como Bloque Lésbico sin que el BL sepa y eso fue ... fue bien cuestionado pues ¿no? (Entrevistada 6)

Lo que se cuestiona es que uno de los grupos integrantes del BLP participe en la búsqueda de financiamiento representando a todos y presente como suyas algunas acciones realizadas por todas. Además, las integrantes del Bloque Lésbico, seguían debatiendo si debían o no solicitar recursos a financieras. Esta decisión era muy importante para el colectivo porque suponía cambiar uno de los principios fundantes de su identidad que daba el sentido a sus acciones:

Nosotras nunca habíamos conversado de tener proyectos no estaba dentro de nuestra lógica; además, si íbamos o no a hacerlo, estaba en discusión, nos habíamos pasado un año discutiendo si hacíamos o no proyectos. Queremos que si o no nos financien, entre las que sí y las que no, nos pasábamos así. Pero X y Y parece que habían hecho su proyecto, qué se yo, pero no fue transparente y se las llama a reunión y recuerdo que todas, todas decían que había que expulsarlas. Pero yo quiero mucho a X también, y propuse que conversemos, que les digamos, que ellas hagan un mea culpa, qué digan que pasó. (Entrevistada 6)

Este episodio tuvo como consecuencia un quiebre al interior del Bloque Lésbico Perú. Este incidente representa una fractura de la memoria colectiva, que aún no puede ser enfrentada por las protagonistas:

El asunto es que, ellas creo no hacen mea culpa, se les manda una carta diciéndoles y ellas contestan que se van del BL, que no querían. Creo que nunca logramos enfrentar ese tema. Terminó ahí, quedó ahí. Yo creo que alguna vez le he escrito a X sobre esto no sé si me ha respondido, no me acuerdo, pero fue esas circunstancias, fue bien pesado. (Entrevistada 6)

La entrevistada 6 señala que la dinámica del colectivo, las disputas por liderazgos, la imposición de visiones políticas que se presentaban como las *correctas* (el *deber ser*) y que la entrevistada llama *fundamentalismos*; ocasionaron el abandono del BLP como espacio afectivo-político, que en un momento de crisis, permitió la recuperación emocional y política de un sector de lesbianas organizadas situadas en Lima:

El Bloque nunca llega a desarmarse. Nunca hemos dicho hasta aquí el Bloque sino que se desgasta un poco por X. *Ella fue en un momento....eh.....vamos a decir esto muy perseverante en hacer algunas cosas que ya no todas estábamos de acuerdo, por ejemplo en este encuentro empezó ella a tener el liderazgo, que no fumen, todas vegetarianas, ya estaba así como...me parecen ya más fundamentalismo, yo puedo querer serlo pero no me obliguen, yo puedo difundir, promover, mandarme el rollo, pero no voy a obligar a las otras. No puede ser y ya nuestras formas chocan, entre nuestros liderazgos, nuestras personalidades.* (Entrevistada 6)

4.6 Movimiento Estudiantil LGTBI-Lima

Los antecedentes del movimiento estudiantil LGBTI se remontan a fines de los 1990 con la creación de GPUC y Raíz Diversidad Sexual; la formación de estos grupos coincide con la reactivación de los movimientos sociales en el país. Pero, es en el año 2009, que el movimiento estudiantil LGBTI tiene su expresión más visible y organizada en el Bloque Estudiantil LGBTI-Lima.

- A. Gais de la Pontificia Universidad Católica GPUC:** este grupo se crea en el año 1998, el objetivo principal de esta organización fue <<brindar apoyo a los estudiantes LGBT's de la PUCP⁶²>>. Las acciones de este grupo se desarrollaron prioritariamente en el ámbito universitario.
- B. Raíz Diversidad Sexual:** en los años 2002, un grupo de estudiantes gais y militantes de izquierda crean la Comisión de Multiculturalidad, la cual trabajó temas de género y diversidad sexual. En el año 2003 se constituyeron como Núcleo de diversidad Sexual, especificando así con mayor precisión su campo de acción política y se articularon con el movimiento *GLBT*⁶³

En marzo de 2004, Comisión de Multiculturalidad evalúa sus objetivos y acciones y decide cambiar el nombre de su agrupación por el de Raíz Diversidad Sexual; la cual según la definición de sus integrantes fue <<una organización autónoma que impulsará la formación de un referente social y político, amplio y alternativo en el Perú>>. Se observa que los integrantes del grupo no especificaron que su organización era estudiantil; pero cuando presentan a sus integrantes, todos son enunciados como estudiantes:

Allison; Bachiller en Educación. Ángel; Estudiante de Diseño Gráfico en SENATI. Blanca; Estudiante de Diseño Gráfico. Carlos; Estudiante de Diseño Gráfico. Carlos Omar; Estudiante de Administración en la UNMSM. Efraín; Estudiante de Ingeniería Civil en la UNI."El Aventurero"; Estudiante de Ing. Química en la UNMSM. Fanny; Estudiante de Derecho en la UNMSM. Ivan; Bachiller en Derecho en la UNMSM. John; Estudiante de Economía en la UNMSM. Jorge; Estudiante de Lingüística en la UNMSM.⁶⁴

Raíz Diversidad Sexual participó en el Mecanismo Consultivo LGBT-Perú, la Comisión Organizadora del Foro Social de la Diversidad Sexual – Perú y La Coordinadora Otro Mundo Es Posible.

- C. Acción Crítica** fue un colectivo estudiantil, que funcionó desde 2007 hasta diciembre de 2012 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta organización se definió a sí misma como:

⁶² Fecha de consulta 3/3/2015 <https://www.facebook.com/events/444549428954445/>

⁶³ El orden de las iniciales en el acrónimo GLBT es el registrado por el grupo en <http://raizdiversidad.cl.tripod.com/quienessomos.html>

⁶⁴ Fecha de consulta 3/03/2015. <<http://raizdiversidad.cl.tripod.com/quienessomos.html>>

Un espacio universitario de izquierda crítica, fuimos democráticos e idealistas, pero a la vez activos y luchadores, combatimos toda forma de discriminación, y nos sentimos orgullosos de eso. Asimismo, por fuera de la universidad, nos articulamos con otros colectivos y movimientos, buscando construir organización para una transformación colectiva de nuestra sociedad⁶⁵

Si bien, este grupo no se identificó como LGBTI; su perspectiva ideológica, su organización interna permitió la participación de estudiantes lesbianas que luego serían voceras del Bloque Estudiantil, así lo expresaron sus integrantes:

<<buscamos articular luchas radicales desde nuestra generación: asumimos a fondo el anticapitalismo, el feminismo, la democracia, el ecologismo, la descolonización. Nos planteamos hacerlo desde abajo y a la izquierda>>

D: El Bloque Estudiantil LGBTI-Lima. Esta organización fue una coordinadora de grupos de lesbianas y gais universitarios fundada en setiembre de 2009⁶⁶. Dos o tres años antes, varias de las lesbianas que formaron estos grupos, impulsadas por sus búsquedas de aceptación personal y activismo, se encontraron en los talleres del lunes de la ULB-MHOL; así lo señalan dos de las entrevistadas. La primera se identifica como lesbiana nacida en Lima, estudiante de la carrera de Derecho en una universidad privada:

En esa época estaba dudando mucho acerca de si seguir o no seguir mi carrera de Derecho, porque me sentía muy desmotivada, pensaba que había elegido mal la carrera y entonces estaba a punto de dejar de estudiar. Y entonces la escuché, no lo podía creer me pareció impresionante todo lo que hablaba Beatriz Jimeno, toda la lucha del movimiento LTGB, creo que escuche a muchos activistas, cómo opinaban y me fascinó, me fascinó, me ilusionó muchísimo y pensé que podía yo también... ser una activista. Eso fue en el 2005 o 2006, sí, y yo estaba tan contenta y le dije a mi amiga, “¿no existen otros lugares de activismo, así lo que hablaba Beatriz Jimeno? Y entonces dijo, ‘sí, existe el MHOL, que queda acá cerca, si quieres vamos!’ y me lleva también a una reunión del MHOL (entrevistada 7)

La entrevistada 7 recuerda que en ULB-MHOL recibió preparación sobre feminismo y ciudadanía LGBTI, que le sirvió para completar su formación de activista:

Al final de la sesión, me volvieron a invitar a una exposición que iba a hacer Suzel Paredes también sobre Derechos de Lesbianas. También, asistí a esa exposición y ahí fue como que ¡ya!, me pareció genial todo, como que quiero ser activista, como

⁶⁵ Fecha de consulta 5/03/2015 <https://accioncritica.lamula.pe/2012/12/21/no-tememos-que-el-mundo-se-acabe-tememos-que-siga-tal-y-como-esta-el-colectivo-accion-critica-se-disuelve/accioncritica/>

⁶⁶ Fuente: *El Blog del Bloque Estudiantil LGTBI*. Fecha de consulta 5/03/2015. <<http://bloque-estudiantil-lgtbi.blogspot.pe/>>

abogada puedo defender los derechos LGBT. Mary Vargas me invitó a hacer una capacitación con un círculo de lecturas, dirigido por Ruth Ramos. Entonces tuve todo el ciclo de lecturas con ella para formarme una idea más o menos, como para algún tipo de activista, a qué estamos refiriéndonos con DDHH, LTGB y etc. (Entrevistada 7)

Esta preparación, le sirvió a la entrevistada 7 para impulsar la creación de un grupo de lesbianas y gais en su universidad:

De ahí, ya, comencé a hacer mi activismo dentro de la universidad, porque estaba tan emocionada como activista, que quería *lesbianizar* todo lugar en el que yo estuviera, incluyendo mi Facultad de Derecho, porque justamente era lo que más me molestaba de mi estudio de derecho, porque tenía que aguantar las bromas homofóbicas, tenía que aguantar los chistes machistas. (Entrevistada 7)

La entrevistada 9 nació en Ayacucho y migró a Lima para realizar estudios universitarios. Luego de algunos años, buscó organizaciones de *diversidad sexual y lesbianas* en Lima, con el objetivo de informarse y encontrar sujetas como ella para socializar:

Soy ayacuchana, por los estudios universitarios tuve que salir a los 14 o 15 años. Ayacucho es una ciudad bastante conservadora, muy cerrada para los derechos de las mujeres en general, donde yo pensé que era la única lesbiana. A los 21 años asistí al Festival de Cine *Outfest* y después de eso unas compañeras me dijeron que había un taller en el MHOL, yo no sabía que era el MHOL, creo que me habían invitado antes, pero no me había interesado como a la mayoría de la gente, porque estamos con cosas en la cabeza como ten tu carrera, ten tu profesión, gana lo que puedas, sálvate como puedas tú a tu pareja y a tu familia. Fui al taller del lunes y me encontré con chicas de todo tipo, lesbianas y quienes no se llamaban lesbianas, como yo la primera vez, y eso me llamo mucho la atención porque era mi primer espacio donde yo me sentía entre pares, tenía 21 años. (Entrevistada 9)

La entrevistada 9, señala que a partir de solucionar su búsqueda de sujetas como ella, y la influencia de la formación impartida en los talleres del lunes de ULB-MHOL, creció su interés por conocer como su identidad sexual podía ser una identidad política.

De ahí me involucre en otras actividades, los talleres te empoderan para llamarte lesbiana, identificarte como lesbiana pero supongo que necesitaba algo más que una identidad de soy lesbiana porque tengo novia o porque me gustan las chicas, algo más como una identidad política. Esa búsqueda hizo que quisiera meterme en más actividades. Empezar ir a algunos talleres, conferencias. (Entrevistada 9)

La entrevistada 8, al igual que otras lesbianas que formaron parte del Bloque Estudiantil LGTBI- Lima, antes de su paso por la ULB-MHOL, participaron en

grupos universitarios de izquierda feministas, espacios políticos que facilitaron sus procesos de aceptación personal y formación política-discursiva:

En principio en el colegio me formaron de izquierda y con tendencia a la organización y cuando entré a la universidad tenía ciertas expectativas de eso, ósea yo he sido antes de izquierda, antes de darme cuenta de que era lesbiana y de ahí entendí que era lesbiana y que no lo podía ocultar a mí misma. Estuve un tiempo encerrada; mi novia y yo en un mundo nuevo que era la universidad donde yo no conocía a nadie, pero así poco a poco conocí a Acción Crítica que era un colectivo de izquierda de una onda media feminista, que hizo posible que yo estuviera ahí, un espacio donde no se contraponían mis identidades y estuve ahí tres años, los primeros momentos fue para consolidar mi identidad de lesbiana, ya que a mí me apareció ahí (que) de pronto y tenía que procesarlo. De ahí ya estaba en Acción Crítica y es mediante Acción Crítica que participamos, activaba mucho con Malú (Machuca) y otra compañera y más que todo con Nadia Padilla. (Entrevistada 8)

Punto de partida: Conferencia *Salvemos a la familia IV*.

Varias de las integrantes lesbianas de grupos universitarios se encontraron y reconocieron en los talleres de la ULB-MHOL

¿Cómo nos encontramos todos?, las lesbianas nos hemos conocido en el MHOL, allí escuchábamos “oye la GPUC está repotenciándose, dicen que hay nuevos rostros en la GPUC,- sí, creo que los he visto en la marcha” también escuchábamos de la Villarreal, de Versiones porque los espacios donde nos encontrábamos eran los días lunes en el MHOL, y ahí nos dábamos cuenta, oye yo también soy universitaria, yo también estudio, oye mi agrupación se llama Derecho LTGB, mira yo también me estoy juntando para formar mi agrupación, por ejemplo en la San Marcos. (Entrevistada 7)

Pero la idea de organizarse como una coordinadora de grupos universitarios surgió en la acción de protesta por la realización de una conferencia llamada *Salvemos a la familia IV*; esta fue una conferencia organizada por la Fundación para el Desarrollo de la Familia, la fecha 10 al 12 de setiembre de 2009. El objetivo de este evento, según los organizadores era <<fortalecer al núcleo de toda sociedad, de tal manera que los más beneficiados con este esfuerzo sean las siguientes generaciones>>⁶⁷, en esta reunión se desarrollaba un *Seminario Especial: Homosexualidad, mitos y verdades*; el cual ofrecía testimonios de gays y lesbianas *curadas* a través de terapias psicológicas con bases dogmáticas cristianas.

⁶⁷ Fecha de consulta 3/5/2015 <<http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2009/09/11/712670/salvemos-familia-2009.html>>

Un grupo de activistas LGBT se organizaron para protestar frente al hotel María Angola, lugar de la conferencia, así lo registra el diario digital *Lima Gay*:

Pacífico pero fuerte y claro, así fue el plantón realizado por activistas gays, lesbianas y trans limeños para manifestar su rechazo ante las posiciones religiosas fundamentalistas que se oponen a sus legítimo derecho de amar y ser felices ofreciendo "cura" y "restauración" para la homosexualidad⁶⁸

Las tres entrevistadas registran este hecho como el momento en que se reconocen y deciden organizar una coordinadora de grupos de estudiantes LGBTI

¿Qué pasó? Cuando hubo unas conferencias de una iglesia ‘Salvemos a la familia’ y en Poblaciones Vulnerables comenzaron a decir “¿cómo es posible? Vamos a hacer una protesta” en esa época me acuerdo que Maribel Reyes y la gente del MHOL nos convocó (Entrevistada 7)

Partió de una manifestación frente al hotel María Angola, me acuerdo que había un grupo cristiano que reivindicaba la familia heterosexual, los roles de la mujer, entonces fuimos a protestar y habían jóvenes de diferentes colectivos que se habían iniciado un año antes, el 2008, de San Marcos, de la Católica, de Federico Villarreal, jóvenes independientes y del MHOL. Entonces, nos vimos las caras y dijimos: oye tú articulas acá, tú trabajas acá, no somos tan diferentes, ¿por qué no armamos este espacio? (Entrevistada 9)

Hubo un plantón frente al hotel María Angola, por este tema de ‘Salvemos a la Familia’ en el 2009 y nos dimos cuenta que estábamos de universidades, en San Marcos se había formado Versiones, había gente de la San Martín, GPUCP que llevaba muchos años, pero en el 2008 se repotenciaron, AC tenía un área de género, entonces decidimos hacer las articulaciones en el Bloque Estudiantil (Entrevistada 8)

El 20 de setiembre realizan una jornada en el local de MHOL y se organiza el Bloque Estudiantil LGTBI Lima; este estuvo compuesto inicialmente por Gais de la Pontificia Universidad Católica-Grupo Universitario por la Diversidad Sexual GPUC-GUDS, Versiones UNMSM, Derecho LGTB-USMP, Acción Crítica-PUCP, Rune Aeri-U de Lima y La Mestiza Colectiva-UNMSM, además de varios miembros independientes.

El BE publica sus ideas y acciones en *El Blog del Bloque Estudiantil LGTBI*, en esta fuente registran que el BE está integrado por *jóvenes estudiantes* interesados y comprometidos con la realidad, se presentan como nuevas y nuevos actores del

⁶⁸ Fecha de consulta 3/5/2015 <<http://blogdelimagay.blogspot.pe/2009/09/gays-lesbianas-y-trans-limenos-lo.html>>

movimiento LGBT; señalan que su aporte es su <<visión generacional diferente, fresca y diversa a la transformación social>>

Sus objetivos son

Visibilizar la existencia de grupos LTGBI al interior de universidades e institutos para integrar a más estudiantes a sus grupos. Brindar orientación, soporte y apoyo emocional y legal a otros estudiantes como nosotras y nosotros frente a actos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Denunciar y erradicar cualquier tipo de acto homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico e interfóbico en el ámbito universitario. Promover y realizar diferentes actividades artísticas, socioculturales y académicas relacionadas con la problemática LGTBI, así como, colaborar y fomentar actividades de otras asociaciones universitarias. Formar alianzas estratégicas con otros movimientos, organizaciones, partidos, etc., para promover el respeto a la diversidad sexual en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Objetivos parecidos a los que tienen los grupos LGBTI, la diferencia es el espacio desde donde se lucha por el reconocimiento de las personas LGBTI y realizar los cambios culturales.

Liderazgo lésbico ¿Cambio en las relaciones entre lesbianas y gais jóvenes?-

Una característica notoria de este colectivo fue que la mayoría de voceras del Bloque Estudiantil eran lesbianas. Las tres entrevistadas señalan que la razón del liderazgo lésbico se debió a la influencia del discurso y prácticas feministas, que hizo posible que lesbianas y gais estuvieran de acuerdo en promocionar el liderazgo de las mujeres. Dos entrevistadas resaltan esta característica en comparación con las pugnas entre lesbianas y gais que conocían por su interacción con el MHOL.

Con el feminismo era otra cosa, casi todos nos identificábamos cien por ciento, hombres y mujeres, no había discusión sobre ese punto, desde el inicio el feminismo siempre fue una de las tendencias que sentíamos que era parte del BE y si en el BE, nos visibilizamos mucho las chicas como las lideresas. Ese fue un fenómeno bonito porque eso no traumaba para nada a los chicos, incluso lo habíamos discutido en una reunión, de que porque se estaban visibilizando más las chicas que los chicos y si esto era un problema o no, yo me acuerdo mucho de esa reunión. Y entonces comenzamos a hablar con Pilar-Libertad, Verónica, Lucero, Malú, con los chicos de mi agrupación y dijimos haber pensemos ¿realmente es un problema que se visibilicen más las chicas? No, porque siempre se visibilizaran más los chicos entonces los mismos chicos decían que eso estaba mal que lo correcto era que se visibilizaran más las chicas en el BE, que eso era lo que se necesitaba, que se necesitaba rostros de chicas jóvenes. Entonces no había ningún problema con respecto al liderazgo de las chicas en el BE. (Entrevistada 7)

La cuestión entre gais y lesbianas que yo había escuchado; no sé si porque eran espacios de jóvenes, universitarios; gais y lesbianas nos conectábamos, gran parte de ellos no se identificaban como feministas pero ya tenían prácticas feministas, incluso nosotras no nos identificábamos como feministas porque recién estábamos conociendo el feminismo. Estábamos teniendo prácticas feministas o intentando, yo creo que eso fue un espacio bastante rico, porque no te encontrabas con compañeros gais que te decían ‘no, porque las mujeres salen a hablar, porque vamos a hacer pintas de chicas’ para nada, incluso había chicos que cuestionaban que todo girara en torno al VIH. Eso fue muy importante porque nos permitió seguir a pesar de las rupturas que se dieron por temas políticos (Entrevistada 9).

La supuesta tensión con los gais no se dio en ese espacio o al menos con esta gente, finalmente esta gente del 2009 es la gente que actualmente conozco. Las lesbianas teníamos un papel político importante, los chicos gais de alguna manera estaban siendo formados en algún tipo de feminismo y no era gente que venía a imponer ni nada, los chicos por las carreras que estudiaban los llevo a querer abrazar el feminismo y cuestionarse (entrevistada 8)

Las tres entrevistadas mencionan específicamente al feminismo teoría y/o práctica como la causa de relaciones horizontales entre lesbianas y gais, sin tensiones por el control o la hegemonía del espacio. Además, la entrevistada 7 señala que la promoción de liderazgoslésbicos fue decisión de las y los integrantes del Bloque Estudiantil.

La entrevistada 8 sugiere que la formación académica recibida por algunos gais del BE puede haberlos dispuesto a asumir al feminismo como ideología, y ésta originado un cambio de conducta.

Desgaste del Bloque Estudiantil LGBTI – Lima

El Bloque Estudiantil LGBTI-Lima se debilitó por desacuerdos entre los grupos, debido al apoyo que el BE dio a la candidatura de Ollanta Humala en las elecciones generales de 2011. Esta discusión reveló que las agrupaciones del BE tenían posturas distintas frente a la participación política.

Porque en las elecciones presidenciales del 2011, ya la gente decía el BE debe tener la conciencia de que debemos que estar con todos y todas contra Keiko, tenemos que hacer la campaña contra Keiko, entonces había gente, una agrupación de la universidad de Lima, Rune Aeri, ellos dijeron , no, porque debemos decir solo contra Keiko, cuando debería ser una cosa más abierta, no tenemos que politizarlo, no tenemos que decir no a un solo candidato, sino tenemos que ver lo que cada candidato propone en el tema LTGB. (Entrevistada 9).

Había algo de izquierda pero no tanto, recién al final del último periodo del BE, las activistas que recién se estaban formando por ejemplo las lesbianas, en ese tiempo en esos dos años, también se estaban terminando de formar como izquierdistas entonces obviamente que la tendencia del BE se inclinaba más hacia la izquierda, pero también habían muchos chicos que no, y eso significó el quiebre del BE (Entrevistada 7)

Sin embargo, el BE publicó un pronunciamiento en su *blog*, en el cual se señaló que a pesar de las discusiones y de que no todos los grupos estuvieron de acuerdo; el BE tomó la decisión de apoyar públicamente a Ollanta Humala, entonces, algunos grupos sintieron que se impuso una *tendencia de izquierda*.

Y comenzamos a cuestionarnos entre nosotros con respecto a las posiciones políticas y que realmente habían diversidad de posiciones, entonces muchos de estos chicos creyeron que estaban imponiendo una tendencia, entonces dijeron no me gusta esta tendencia del BE, entonces yo me voy a retirar, entonces comenzaron a retirarse chicos y chicas y se quedaron los activistas más formados con una tendencia de izquierda, que éramos los rostros más conocidos de ahora (Entrevistada 9)

Tal vez esas cosas, darnos cuenta de la variación ideológica es lo que llevo las cosas a crisis y a que cada grupo siguiera con sus actividades; el BE quedó como suspendido, terminó siendo desgastante muchas reuniones, cada quien tenía actividades. Había gente que había terminado la universidad, pero seguíamos, pero esa fue una de las cosas que hizo que todo quedará en *stand by* en el BE, lo que habíamos iniciado ya se estaba agotando en algunos casos. Pero el tema de recambios cada grupo lo manejaba a su manera. (Entrevistada 8)

Mi hipótesis es que una de las causas del debilitamiento del BE fue el enfrentamiento entre las y los jóvenes ideologizados por los feminismos y la izquierda con las y los jóvenes despolitizados por las políticas autoritarias y neoliberales que el fujimorismo impuso en el país.

Para despolitizar a la sociedad, no sería tan necesaria la represión de un régimen autoritario sobre las instituciones intermedias, ya que la consolidación de una sociedad de consumo y la liberalización de la oferta de trabajo, conducirían necesariamente, a través del individualismo, a una apatía de la población con respecto a los temas de interés público, salvo aquellos que afectasen directamente su propio bienestar individual (Rottenbacher 2010)

También, la resistencia de las y los jóvenes a la corriente de izquierda pudo ser causada por el desprestigio de los partidos políticos de izquierda; por un lado resultado de la estrategia política ideológica del régimen fujimorista para luchar contra Sendero Luminoso en los años 1990 y por otro sustentado en los errores y debilidades propias de los partidos políticos de izquierda.

Las entrevistadas recuerdan que el Bloque Estudiantil LGBTI-Lima, luego se convirtió en la Articulación de Jóvenes LGBTI, que terminó siendo un espacio de coordinación para realizar acciones en las que todas y todos estuvieran de acuerdo:

El BE duró hasta el 2012, luego pasó a ser la Articulación de Jóvenes LGBTI, porque el BE que era un espacio de articulación se estaba convirtiendo en una organización de base porque muchos eran independientes y eso no nos permitía avanzar al mismo ritmo, el proceso era más lento, por eso deviene en articulación que si era un espacio de colectivos y los independientes tenían que ubicarse en algunos de los colectivos donde se sintiera mejor o podía generar su propio colectivo y entrar. Tenían que ser jóvenes organizados y organizadas (Entrevistada 9)

En el 2012 se volvió a invitar a los grupos universitarios y a otros a hacer la Articulación de Jóvenes LGBT, con la misma gente del BE, éramos los mismos solo que se quitó el nombre, algunos grupos solo lo conformaban dos o tres personas que a las justas hacían actividades en su universidad, el tema de organizarse en su espacio y luego articularse con otros no lo podían hacer, funcionó bien para algunas coyunturas que yo creo que ese es el fin, porque una articulación finalmente es para eso y no para hacer un bloque ideológico creo que es demasiado. Cada grupo además tiene sus propias apuestas sino para organizarnos de cara a coyunturas, por ejemplo la participación de la articulación salió bien la participación en la marcha del orgullo 2012, en donde posicionamos el tema de crímenes de odio, lo de las lápidas... Eso fue hecho por la Articulación de Jóvenes, no fue un grupo, se decidió hacer ese tema y salió bien, pero claro ahí también el cuento se agotó, es así que los grupos que siguen fuertes son finalmente el GPUC que tenía un buen trabajo de renovación, cuando yo terminé la universidad me despedí, te preguntan cosas de vez en cuando si quieren pero la responsabilidad es de la gente que sigue ahí (Entrevistada 8)

Las entrevistadas 8 y 9 concluyen que fue un error tratar de imponer posturas políticas en una colectiva integrada por grupos que no tenían una misma orientación política.

4.7 Encuentros y Desencuentros

Las Rebeldías Lésbicas y los espacios de confluencia

En febrero de 2007, los grupos de lesbianas de Lima asistieron al VII Encuentro Lésbico Feminista de América Latina y el Caribe ELFLAC 2007 realizado en Chile. Este espacio internacional fue ocasión de nuevos enfrentamientos para los grupos peruanos⁶⁹.

⁶⁹ El Bloque Lésbico denunció ante las concurrentes al EFLAC-Chile 2007, que en el Perú el LIFS había sido creado con el fin de desestabilizar al débil movimiento lésbico peruano.

También, en el VII ELFLAC se acordó conmemorar el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y El Caribe, el 13 de octubre de todos los años. Este hecho es importante para los grupos peruanos porque, a pesar de las fracturas, los grupos formados hasta el 2006, tuvieron la voluntad de reunirse para coordinar acciones con motivo de esta fecha. Asimismo, las Rebeldías Lésbicas fue motivo para que las lesbianas del Bloque Estudiantil, más cercanas a la ULB-MHOL y al Bloque Lésbico tuvieran contacto con las integrantes de LIFS.

Enfrentamiento con el Movimiento Feminista: Aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades LIO

En el año 2007 se aprobó la Ley de Igualdad y Oportunidades para Hombres y Mujeres LIO, sin incluir las reivindicaciones lésbicas que fueron presentadas en el Proyecto de Ley original, propuesto por la congresista Hilaria Supa. Así lo denunció el Bloque Lésbico – Perú en pronunciamiento público:

Las mujeres lesbianas y bisexuales de las organizaciones abajo firmantes informamos a la opinión pública que: 1. El Presidente de la República, Alan García Pérez, se encuentra a punto de firmar la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO) –aprobada por el pleno del Congreso el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer–, que ha eliminado en su texto final el término orientación sexual, anulándonos y desconociendo así nuestros derechos como mujeres ciudadanas. El texto original –que se presentó como proyecto de ley en octubre pasado (N° 358/2006-CR), a través de la congresista Hilaria Supa Huamán y gracias al impulso de la sociedad civil organizada en el colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (MIO) – incluía los términos orientación sexual y diversidad sexual, pero luego del trámite regular terminó siendo recortado y excluyendo a las mujeres lesbianas de su texto. Firman: MHOL (Movimiento Homosexual de Lima), GALF (Grupo de Activistas de Lesbianas Feministas), GMD (Grupo de Mujeres Diversas), Colectivo Uniones Perú, LGTB Legal, LIFS (Lesbianas Independientes Feministas Socialistas), LUAP (Lesbianas Unidas Activistas de Piura)⁷⁰

A pesar de esta omisión, la aprobación de la LIO fue considerada un triunfo por algunas feministas, hecho que indignó a las integrantes del Bloque Lésbico que acusaron al movimiento feminista de haber negociado en el Congreso la eliminación de los temas lésbicos de la LIO para que esta ley fuera aprobada. Por el lado de las feministas, esta tensión la registró Diana Miloslavich:

⁷⁰ Fecha de consulta: 15/03/2015 <http://pronunciamientos.blogspot.pe/2009/03/las-mujeres-lesbianas-tambien-somos.html>

Los planes constituyen el compromiso para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Ley es fundamental pues fortalecerá este proceso iniciado. Será sustancial en el avance que la sociedad peruana necesita. Además, puso en claro los compromisos del grupo o la Mesa Parlamentaria de Mujeres y de las organizaciones, *con excepción de quienes se sintieron no incluidas, como los sectores del movimiento lésbico, para quienes no fue suficiente* que el artículo 2 de la LIO dijera que: Para los efectos de la presente ley, se extiende por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión, o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. (2007)⁷¹

Ante las críticas de algunas feministas, el Bloque Lésbico respondió con un nuevo pronunciamiento, llamado *La LIO: La Ley del retroceso* *¡¡¡Si no estamos las lesbianas, no es un triunfo para todas las mujeres!!!* en el cual criticaron la celebración del movimiento feminista por la aprobación de la Ley, este pronunciamiento también fue suscrito por LIFS:

Resultan inadmisibles y desprovistos de sentido político feminista las posiciones expresadas precisamente por algunas feministas a) que consideran a la LIO como un triunfo; b) que proponen salidas judiciales largas, engorrosas e inciertas en casos de discriminación por orientación sexual; c) que nos desconocen al situarnos en posición subalterna; d) que no incluyen entre las demandas feministas el cuestionamiento a la imposición de la heterosexualidad.

Por su lado, LIFS reconoció que la Ley tal como había sido aprobada era un avance inicial, que podía ser modificada en el futuro para incluir a las lesbianas y a otras mujeres que no fueron nombradas en la LIO.

Además, LIFS consideró que las feministas eran parte de la sociedad civil que vigilaba el proceso de la aprobación de la LIO en el Congreso, y que por lo tanto no eran responsables de la modificación del proyecto de ley, ya que los únicos que tenían poder para efectuar esos cambios eran los congresistas.

Pero señalaron —al igual que el Bloque Lésbico— su rechazo a la celebración que efectuaron algunas feministas tras la aprobación de la LIO, porque no incluía ni representaba a toda la diversidad de las mujeres, por eso, suscribieron los dos pronunciamientos que el Bloque Lésbico publicó sobre el tema.

---

⁷¹ La cursiva es nuestra

Por esas razones las *lifas* no rompieron con el movimiento feminista y como consecuencia se agudizó la división entre los gruposlésbicos de Lima.

En el año 2010 a pesar de las diferencias, las lesbianas del MHOL convocaron a una reunión para proponer que todos los grupos organizados de lesbianas de Lima y lesbianas no agrupadas organizaran un evento llamado *Diálogo con Lesbianas Perversas*, una actividad programada en el marco de la Celebración del Orgullo LGBT.

El evento se llevó a cabo con algunas dificultades propias de la división que existía entre los gruposlésbicos y que había creado recelos y desconfianzas entre ellas. Este hecho es importante porque fue el primer intento de articular acciones después de la ruptura del año 2007 y porque reveló grandes coincidencias políticas entre los gruposlésbicos feministas.

El resultado fue la creación de un colectivo llamado Lesbianas de Lima cuyo objetivo era convocar todos los años a grupos y lesbianas independientes para organizar algunas acciones por la conmemoración de las Rebeldías Lésbicas.

4.8 Articulación de Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Vibrantes.

Lesbianas Vibrantes

Lesbianas Vibrantes fue un grupo que reunió a las lesbianas jóvenes del movimientolésbico, en un espacio que ellas llamaron *radical*; con el objetivo de vivir el feminismolésbico, influenciadas por discursoslésbico feministas latinoamericanos sobre el poliamor *como estrategia política*⁷², la reivindicación del placer como derecho y como fuerza interior de las mujeres explicado en el artículo de Audre Lorde *Lo erótico como poder* (1984). El cuestionamiento de las orientaciones sexuales y las identidades de género. Así lo explica una de las entrevistadas:

Cuestionas las orientaciones y conoces que la heterosexualidad es un sistema impuesto, que oprime a la mujer. Con Vibrantes retomamos este punto. La mayoría nos

⁷² En el libro *Desobedientes: Experiencias y reflexiones sobre el poliamor, relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas* (Mogrovejo et al. 2009), se pueden encontrar ideas y experiencias sobre el poliamor como estrategia política, para enfrentar en la práctica los mecanismos de opresión sobre la sexualidad de las mujeres, como la monogamia obligatoria

identificábamos como feministas, otras querían conocer, ser lo mejor posible en nuestras prácticas feministas. Partíamos de cuestionar la heterosexualidad y reivindicar el placer y el deseo, hablábamos de poliamor y relaciones abiertas, muchas de nosotras nos habíamos relacionado entre nosotras antes, noviazgos que habían funcionado y otros no, nos veíamos y mínimo una de nosotras había tenido algún tipo de relación sexo-afectiva con dos de las que estaban ahí. Eso es fue muy interesante porque a pesar de que ya no estábamos, nos permitía seguir confabulando y organizando y decíamos ¡qué bien! Porque estamos cuestionándonos el tema de la territorialidad de afectos, de cuerpos y orgasmos, entonces yo sé que tu estas con mi ex novia o con la chica que salía antes, pero está bien, no pasa nada, que genial. (Entrevistada 9)

Las Lesbianas Vibrantes realizaron acciones en las calles y se sumaron a las luchas de otros movimientos sociales y a la organización de las marchas por el Orgullo LGBT⁷³. Esta agrupación terminó pronto, una de las entrevistadas da como causa posible el que algunas de sus integrantes quisieron imponer sus ideas y prácticas a las demás:

Termina pronto, porque al igual que inicias cuestionando la monogamia porque es una cárcel, porque es el tipo de relación que nos enseñan a las mujeres, a los hombres no. Varias de nosotras empezamos a cuestionar, también el poliamor es genial, pero no te sientas obligada, porque te estas metiendo a otra cárcel. De pronto sabes que los celos son instrumento de dominación, pero no debes sentirte mal porque los sientes, porque se supone que no deberías tenerlos, otra vez es otra cárcel. Es tener las cosas claras, pero es ser amables con nosotras mismas, no estar maltratándonos diciendo ‘deberías de ser esto’ porque el sistema ya te dice como tienes que ser (entrevistada 9)

Ahí comenzamos hablar del poliamor, de las relaciones libres abiertas que era una mejor opción, unas no estábamos de acuerdo, unas lo aplicábamos otras no, a mí me intereso el tema del poliamor y de las relaciones abiertas pero...definitivamente me encanta pero no se puede (entrevistada 7)

Observamos que el proceso de desgaste de Lesbianas Vibrantes tiene aspectos similares con el proceso de debilitamiento del Bloque Estudiantil. En ambos casos hay algunas integrantes del grupo que piensan y practican ideas más radicales y en ambos casos estas actoras intentan imponer sus planteamientos y proyectos políticos.

---

⁷³ Fecha de consulta 15/03/2015 <https://www.facebook.com/Lesbianas-Vibrantes-251237234981874/?fref=ts>

Articulación de Lesbianas Feministas de Lima ALF

En el año 2011, Aída García Naranjo⁷⁴ fue nombrada Ministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo MIMDES⁷⁵. Ella invitó a feministas de reconocida trayectoria a ser parte de su equipo. Esta coyuntura fue considerada favorable por LIFS para solicitar reuniones oficiales con el Estado con el objetivo de tratar los diferentes puntos de la agenda lésbica.

En el marco de estas conversaciones, el MIMDES propuso un almuerzo de trabajo en ocasión de las Rebeldías Lésbicas. LIFS y GMD decidieron invitar a este evento a las integrantes del Bloque Lésbico y a otras actrices lesbianas por considerar que —en las acciones de incidencia frente al Estado— debían participar todas las agrupaciones y activistas lésbicas para representar la mayor cantidad de intereses y posiciones de esta colectividad.

Se inició así, un trabajo conjunto entre las agrupaciones del Bloque Lésbico y LIFS para responder a la convocatoria del MIMDES y aportar al Plan Nacional de Igualdad de Género PLANIG. Este proceso permitió reencontrarse a las lesbianas que en el periodo 2006-2007 habían sido protagonistas de los enfrentamientos que causaron rupturas entre ellas y entre sus grupos.

Las entrevistadas señalan que la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima es un colectivo que une a grupos de lesbianas que tienen en común principios y prácticas feministas; y perspectivas políticas de izquierda. Sus acciones están dirigidas hacia la defensa y promoción de los derechos de las lesbianas, con este fin realizan incidencia política frente al Estado⁷⁶.

La Articulación de Lesbianas Feministas de Lima funciona desde el 2012 hasta la actualidad (2016), es por tanto, la alianza lésbica que más tiempo ha durado. Según

---

⁷⁴ Aída García Naranjo es una militante del Partido Socialista y reconocida activista por los derechos de las mujeres.

⁷⁵ En el año 2012, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo cambió de nombre a Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP.

⁷⁶ Principalmente en el MIMP, a través de la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas, y en el Ministerio de Salud MINSA para la aprobación de la inclusión de protocolo de atención ginecológica para lesbianas en las Guías Nacionales de Atención Médica.

reflexiona, y se debate políticamente. También, se reconoce que el afecto es un elemento importante para su alianza, pero que, la confianza entre sus integrantes se basa en las coincidencias políticas y la coherencia con estas, y en el reconocimiento mutuo de trayectorias y capacidades:

Creo que nos conocemos políticamente, y eso es bien valioso, o sea yo sé que puedo confiar en ti, en ti, en ti políticamente, qué tú vas a ir a la reunión y vas a sacar las cosas, entonces, yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que nuestra confianza radica en eso también o sobre todo en eso (Entrevistada 6)

Ya nos reconocíamos en el movimiento, eso hace que podamos reflexionar sobre **no somos amiga pero somos compañeras de lucha**. Pero ya ha habido previos encuentros por las rebeldías, pronunciamientos por hechos de violencia, la aprobación de la LIO; por todo eso hemos tenido que unirnos, hemos podido conversar en estos espacios (Entrevistada 2)

Otro elemento clave que mencionan las entrevistadas, es *madurez política*, esta es explicada como escucha y apertura a las opiniones de las demás:

Creo que tenemos que ser más políticas, creo que es la única forma de entendernos con las otras, es la única forma de poder traspasar todo, de verdad tienes que entender y escuchar para poder discernir qué es lo que quiero saber de la otra, que me quiere decir y yo también que le quiero transmitir (entrevistada 6)

Madurez política, yo creo que ya hay una conciencia, una toma de conciencia en el trabajo político y también el darse la oportunidad de apertura, de escuchar, a las otras personas, en la Articulación ha habido eso, el darse la oportunidad de escuchar a la del lado. Nos dimos la oportunidad de escucharnos sin juzgarnos (entrevistada 5)

Sobre cómo han superado las rupturas, una de las entrevistadas reconoce que aún no han dialogado sobre los hechos que originaron su distanciamiento en el periodo 2006-2007:

Si siento que todas tenemos mucho cuidado de no abrir algunas puertas, que tiene que ver con estas rupturas que hemos tenido, yo creo que ahí estamos todas. Pero no es desconfianza, sino mucha cautela. Incluso hablamos de la 'primavera lesbica', no hay que pelear, creo que está ahí, permanente. (Entrevistada 6)

Tensiones por *Diferencias Generacionales*

En mayo de 2012, el Programa de Democracia y Transformación Global PDTG convoca a todos los grupos de lesbianas de Lima a una jornada de reflexión. Este encuentro evidenció diferencias entre las activistas de los grupos creados entre los

años 2000-2006, y las activistas que se habían integrado a los grupos entre los años 2007-2012, las primeras eran identificadas como las *antiguas* y las segundas como las *jóvenes*.

En octubre del 2012, la organización de las acciones por las Rebeldías Lésbicas fue ocasión para un nuevo enfrentamiento entre algunas *jóvenes* y las activistas identificadas por éstas como las *antiguas*. El conflicto se presentó cuando se encargó a dos lesbianas *jóvenes* la elaboración del borrador de un pronunciamiento con ocasión de la fecha, este debía recibir los aportes de todos los grupos articulados en el espacio Lesbianas de Lima, para finalmente ser suscrito y difundido por todas.

Este pronunciamiento se llamó *Hagamos la Revolución... Conviértete en Lesbiana*, muchos de los grupos aportaron ideas para hacer algunos cambios, lo que no fue aceptado por las lesbianas que elaboraron el pronunciamiento, porque según ellas los aportes le quitaban radicalidad a sus propuestas y por lo tanto el sentido y la fuerza que ellas creían tenía la identidad lésbica feminista.

Como era de esperarse, esta situación generó tensiones, pero se decidió que los grupos y personas que estuvieran de acuerdo con el pronunciamiento lo suscribieran y las que no, elaboraran su propio pronunciamiento.

Solución parcial, que en el fondo, dejaría un conflicto sin resolver entre algunas *jóvenes* y las *antiguas*; pero que, también, causó un quiebre entre las *jóvenes*, ya que algunas no estaban de acuerdo con la radicalidad del pronunciamiento y con la negativa de las autoras de modificarlo.

Por un lado, las entrevistadas que pertenecen a los grupos del periodo 2000-2006 señalan como causas de las diferencias con las *jóvenes* la falta de reconocimiento de ser un movimiento con historia:

Incapacidad para reconocer a las que han venido antes, reconocer el camino hecho, reconocer las complejidades, que no es que nos peleamos porque somos, este..., histéricas o locas, porque somos conflictivas, he sentido ese discurso. No entiendo porque esa falta de capacidad para reconocer el camino hecho o de reconocer la historia, de tener memoria porque como hacemos un movimiento si no hay una memoria, o sea

nuestras antepasadas. Yo siento que para ellas todo se funda cuando yo comienzo. El mundo nace cuando yo nazco. (Entrevistada 6)

Una de las entrevistadas cuestiona el discurso de diferencias entre *jóvenes* y *mayores*, identifica este como una estrategia para dividir a los movimientos. También, cuestiona la identificación que se hace entre activistas jóvenes y mayores por la edad, ya que, para la entrevistada, esta se relaciona más con el tiempo de militancia y experiencia que con la edad de las activistas. La entrevistada sugiere como solución restablecer la comunicación intergeneracional por medio del debate y el diálogo sobre el tema:

Simplemente esto es un **criterio que están utilizando para mantener a la gente dividida**, es ‘divide y vencerás’ este es un dicho que acá se realiza y que también está de la mano con **personalismos** y lo que tú quieres para dirigir, por cuestiones personales. Esta cuestión de diferencias de edades no tiene sentido para mí. Porque yo puedo tener 48 años pero no necesariamente eso hace que yo sea una activista mayor. Porque si ingresé hace un año, mi activismo es totalmente incipiente y puede haber alguien que hace trabajo político activismo desde los 15 y ahora a los 25, tiene 10 años de trayectoria que yo no tengo. Entonces no es cuestión de edades, es un criterio muy “chato” dividir a la gente así, porque en realidad, si sumáramos todas nuestras edades lo que nos va a dar es un montón de años de experiencia, conocimiento y de saberes. Tenemos la oportunidad de desarrollar muchas cosas y no de dividirnos o sea, yo no pienso como tú *porque yo soy chiquilla y tú no*, entonces... ¡oye! qué bueno que tú no pienses como yo, si todas pensáramos iguales seríamos robots. Generemos el debate entonces...(Entrevistada 5)

Para otra de las entrevistadas, se trata de enfrentamientos causados por el interés de algunas *jóvenes* de afirmar sus liderazgos:

Entendí lo que querían decir estas jóvenes, querían que las siguieran, que liderazgos tengo y quien sigue después de mí. Claro que debe haber recambios generacionales y deben ser continuos. Pero si las jóvenes se dicen unas a otras: ‘nosotras somos el futuro y tenemos que luchar’, ¿nosotras que somos? Nos dejan fuera. Aunque entiendo que puedan decirse estas cosas porque desean trabajar y aprovechar su edad, lo quiero entender de manera positiva. (Entrevistada 2)

Por otro lado, una de las entrevistadas integrantes de los grupos del periodo 2007-2012 recuerda uno de los momentos claves para entender el enfrentamiento sucedido en 2012, con el pronunciamiento *Hagamos la Revolución... Conviértete en Lesbiana*:

Con el pronunciamiento del 2012, yo sé que lo mandamos pero no quisieron firmarlo, la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima decidió no firmarla y lo sacamos con las organizaciones de la gente joven, nuestra gente; por ese lado no sé cuál fue la

diferencia. Pero si he sentido de algunas referentes, cierta resistencia a que nueva gente entre y que haga lo que quiera, ¿eso no? Más que nada eso, hacer lo que quieras, tus apuestas. (Entrevistada 8)

La entrevistada relaciona a la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima con *referentes* (lesbianas mayores) que se *resisten* a que la *gente nueva* realice sus propias acciones. Para la entrevistada, los grupos lésbicos y sus lideresas deben transmitir sus conocimientos y dar espacio a las *jóvenes* para correr riesgos, realizar sus iniciativas y experimentar:

Pero sí, referentes que yo he conocido, no he sentido alguien que te diga, toma todas mis herramientas, esto es lo que hemos construido y haz lo que quieras, ese tipo de actitud que yo esperaría, que yo si quisiera tener luego, ahora, Eso es lo que yo he percibido y dentro del mismo MHOL.(Entrevistada 8)

Acerca de su conducta en este hecho, la entrevistada 8 señala que <<de nuestra parte hubo cierta necesidad, no se entendió, ¿por qué no se cambió? inexperiencia, falta de habilidad política, que ya ahora una aprende>>

La entrevistada 8 piensa que otro factor que causa tensiones en el movimiento lésbico es la falta de reconocimiento y valoración positiva de las estrategias y logros que cada grupo realiza:

Entonces, yo creo que en general en nuestros movimientos falta mucha generosidad, reconocer a los otros las cosas que hacen. Hay grupos en los que yo no estoy porque no es mi apuesta, y de repente a mí no me motiva hacer *flash mob*, pero si la gente lo hace, bien ¿no?, se le celebra, está bien que lo haga. (Entrevistada 8)

La segunda entrevistada *joven*, piensa que los enfrentamientos generacionales es un fenómeno que se presenta en todos los movimientos sociales, relaciona estos procesos con el deseo de los jóvenes de <<inventar todo de nuevo>>.

Se da en todos los movimientos esta ruptura, al mismo tiempo es rebeldía de las jóvenes, de querer inventar todo de cero, puede ser por ego, yo quiero hacerlo de nuevo porque te permite aprendizaje, no sé, por muchas razones. Lo he visto en varios movimientos más allá del lésbico. (Entrevistada 9)

Las entrevistadas *jóvenes*, piensan que es posible superar estas diferencias; para ellas, la principal estrategia es entretejer lazos de confianza.

Hay lesbianas de los 80, 90 2000, nosotras del 2007-2008 y a las lesbianas que yo llamo jóvenes 2014. Las de 20 años. Creo que hay puentes para articularnos, el reto es el tema de la desconfianza, no solo la gente de la mayor y de la menor, desconfiamos de todo, alguien me decía, si quieres hacer las cosas diferentes tienes que aprender a confiar , en este mundo donde buscamos plata, poder o lo que sea tienes que aprender a confiar (Entrevistada 9).

Otra entrevistada propone el diálogo como estrategia para solucionar tensiones; para ella es indispensable un espacio de confluencia, el cual permita resolver conflictos pasados; también, piensa que es necesario asumir responsabilidades:

Particularmente en el espacio de la Articulación yo no les voy a tener confianza hasta que no conversemos. Específicamente sobre esa reunión con X. Porque eso fue duro, para mí, un episodio así no se puede quedar en el aire. Coordinar para alguna marcha se puede hacer, nadie se va a pelear, pero de ahí a establecer confianzas políticas, eso solo se puede con sinceramientos. Yo no tendría miedo, porque yo confío. Yo creo necesario analizar esos momentos en los que ha habido estas cosas malas y distanciamientos y asumir responsabilidades de manera sincera. (Entrevistada 8)

En este periodo (2000-2014) de las memorias de los grupos de lesbianas de Lima recojo estos elementos claves para el desarrollo y la permanencia Elementos claves de los grupos de lesbianas de Lima periodo (2000-2014).

a) Afecto.

Las integrantes de los grupos de lesbianas entienden el afecto como la energía que mueve sus grupos en la perspectiva de Audre Lorde en *Lo erótico como poder*.

La conexión erótica, una afirmación de la fuerza de vida de las mujeres, de aquella poderosa energía creativa cuyo conocimiento y uso estamos reclamando en nuestro lenguaje, en nuestra historia, en nuestros bailes, en nuestros amores, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Lo erótico actúa de varias maneras y la primera es proporcionando el poder que proviene de la experiencia de compartir profundamente cualquier actividad con otra persona. El compartir el goce, ya sea físico, emocional, espiritual o intelectual, crea un puente entre las personas que puede ser la base para entender mejor aquello que no se comparte y disminuir el sentimiento de amenaza que provocan las diferencias (1984:2).

Pero también, las lesbianas señalan que el rompimiento de las relaciones afectivas entre ellas es causa de quiebre en sus organizaciones.

Todas reconocen que el afecto es un eje importante de los grupos de lesbianas porque da potencia, placer, cura, brinda soporte emocional a sujetas en estado de discriminación, estigmatización, y exclusión familiar y social. Estas relaciones son intensas pueden llegar a ser sexo afectivas y/o amicales. Los grupos de lesbianas son grupos de soporte emocional, familiar, redes de afecto que dan sentido a las acciones políticas.

Pero, si se rompen las alianzas basadas en el afecto, los grupos se fragmentan irremediablemente y/o desaparecen. Varias de las entrevistadas se preguntan ¿cómo manejar este factor? Y han diseñado grupalmente estrategias para manejar el afecto como elemento que pone en peligro la permanencia de sus grupos.

- b) Financiamiento** es causa de tensión entre varios grupos y sus integrantes. Si bien el financiamiento es un elemento que potencia las acciones de los grupos, también es un factor que genera disputas, en torno a qué tipo de financiamientos se aceptan y para qué; quién administra y cómo se administran los financiamientos. Una de las entrevistadas se pregunta lo siguiente: ¿vivir del financiamiento o generar cambios con la ayuda del financiamiento?
- c) Liderazgos y su reconocimiento** generan disputas de poder al interior de los grupos y rupturas. A diferencia de las etapas previas (1984-1991) y (1991-2000) en las cuales las integrantes de estos grupos, no aparecen con nombre propio sino que el sujeto que enuncia y realiza acciones es el colectivo, a partir de los años 2000, se manifiestan deseos de destacar, de personalizar aportes, de diferenciarse del grupo. Esta característica de las integrantes de los grupos de lesbianas podría ser Según Consuelo Ortega, consecuencia de la influencia de la ideología neoliberal en la sociedad peruana, que ha dado lugar a un sujeto individualista y fragmentado (Ortega 2011)
- d) Necesidad de Alianzas:** Debido a las rupturas de sus grupos, las lesbianas de Lima crean alianzas sobre la base de afinidades personales y políticas. Estas son redes y articulaciones creadas para evadir los conflictos internos en sus grupos. Estas coaliciones les permiten estudiar y realizar acciones en ambientes amables y placenteros.

- e) **Identidades Múltiples:** aparecen identidades situadas en el contexto histórico de los grupos y los intereses individuales. A diferencia del periodo (1983-2000); las lesbianas de Lima reivindican activismos en diferentes grupos, según sea la identidad que prioricen.

5. CONCLUSIONES

Esta tesis se hizo con entrevistas a personajes claves del movimiento lésbico limeño y aporta a la reconstrucción de su memoria colectiva. He dividido esta en tres periodos 1984-1991, 1991-2000 y 2000-2014. Presento a continuación mis hallazgos claves con respecto a cada uno de estos periodos:

5.1 1984-1991 GRUPO DE AUTOCONCIENCIA DE LESBIANAS FEMINISTAS GALF

Los hitos alrededor de los cuales las integrantes del Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF, organizó sus memorias colectivas fueron hechos basados en experiencias colectivas que configuraron su identidad grupal e individual. Los elementos claves señalados por las *galfas* en el boletín *Al Margen* y en las entrevistas para esta tesis⁷⁷ son los siguientes:

- Salida del *closet*. 1984
- Relación con Feministas.
- Relación con lesbianas de *ambiente*.
- Relación con el MHOL.

La salida del *closet*: este proceso fue de suma importancia para fundar el GALF, porque a través de la metodología feminista de autoconciencia, las *galfas* pudieron resignificar sus propias representaciones sociales sobre las lesbianas, relacionar que sus experiencias particulares eran producidas por un sistema opresor como el *patriarcado* a través de unos de sus ideologías de dominación como es la heterosexualidad obligatoria (Rich 1976)

La transformación de cambiar la identidad lesbiana *desviada y enferma*, enunciada por la medicina del siglo XIX, reforzada por dogmas cristianos, los partidos de izquierda y los miedos feministas; para auto identificarse como lesbianas sujetas rebeldes contra un *sistema opresor*; fue posible gracias a la estrategia feminista de reunirse en grupos de autoconciencia.

Asimismo, este proceso formó el núcleo de la identidad de las fundadoras del GALF, de tal forma que convirtió en las Otras, a quienes no compartieron esas vivencias; de esta manera, se cerraron las posibilidades de integrarse al GALF, a

⁷⁷ Estos hechos y personas son detallados en el capítulo II de esta tesis.

quienes no vivieron las experiencias fundantes de esta agrupación. Esta identidad excluyente pudo ser una de las razones, por las cuales, el grupo no continuo trabajando cuando sus fundadoras tuvieron que migrar fuera del país. Identidades similares a la de las *galfas*, pueden convertir a las organizaciones en grupos cerrados e impedir su renovación.

La metodología de GALF para superar tensiones con el movimiento feminista puede dar pistas a los movimientos sociales para superar dificultades entre éstos.

Las *galfas* propiciaron espacios de reconocimiento y reconstrucción de la confianza a través del diálogo transparente que permitió disipar temores. Esto permitió mantener vínculos afectivos y políticos entre lesbianas y feministas.

La metodología usada por las *galfas* para relacionarse con lesbianas de *ambiente*, que consistió en de construir su perspectiva jerárquica sobre las lesbianas de *ambiente*; quienes, según el orden social en el Perú y la visión paternalista de los partidos de izquierda tenían un *estatus menor*. Este proceso permitió a las *galfas* relacionarse con las lesbianas de *ambiente* de forma horizontal y comunicarse con ellas a través de sus códigos culturales.

Esta metodología es un aporte para el movimiento de mujeres, para los partidos políticos y movimientos sociales; ya que, es una de las estrategias a seguir para construir articulaciones y alianzas democráticas y sólidas entre movimientos sociales y partidos políticos.

La alianza con el MHOL causó tensiones entre las *galfas*; sin embargo, los resquemores entre ellas, generados por estos sucesos, no fueron registrados en su revista *Al Margen*, este silencio o <<presencia de esta ausencia>> puede explicarse, según Elizabeth Jelin, como una estrategia de evasión del sujeto o grupo para sobrevivir, para seguir funcionando, hasta encontrar un *marco social* adecuado que le dé sentido al suceso traumático (2001: 27-28).

La relación con el movimiento gai es también diferente en el caso peruano, porque si bien el GALF se alió desde un inició con el MHOL, ambas agrupaciones eran autónomas; sin embargo, debido a la necesidad de unirse para enfrentar la discriminación social en el contexto peruano, algunas integrantes de GALF, se

incorporaron a MHOL, para hacer de ésta una organización mixta. Proceso inverso al que siguieron los grupos de lesbianas en Latinoamérica, quienes al inicio fueron parte de organizaciones junto con los gais, de las cuales salieron con fuertes críticas a las prácticas misóginas y machistas de los gais para formar grupos autónomos, tanto de los gais como de las feministas.

Esta característica que hace singular al movimiento lésbico peruano en Latinoamérica, puede explicarse debido a los marcos sociales peruanos también extraordinarios. Ya que, en los años 1990, mientras Latinoamérica entraba en un periodo democrático y de fortalecimiento de la sociedad civil, con el fin de las dictaduras militares de derecha; en el Perú, *grupos terroristas* iniciaban sus acciones que afectaron también a la población LGBT⁷⁸. Además, a inicios de los 90, en el Perú, se instauró un gobierno autoritario civil militar con el pretexto de *combatir a los grupos terroristas*, y con el fin de cambiar la constitución y permitir la implementación del modelo neoliberal, impuesto *sin anestesia* en el caso peruano.

Este régimen civil – militar liderado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos debilitó las organizaciones sociales con el fin de neutralizar su respuesta y movilización, e infiltró las organizaciones sociales de base con prebendas para capturarlas como sus bases políticas.

Resultado de este periodo, GALF desapareció y en el MHOL se reunieron lesbianas y gais para resistir, no solo la discriminación social, sino los embates del régimen fujimorista, los ataques de Sendero Luminoso y el MRTA; y la precarización de la situación económica por la implementación del modelo neoliberal en el Perú.

5.2 1991-2000: LESBIANAS EN EL MHOL

Elementos claves que marcan la memoria de las lesbianas en el MHOL:

- Los talleres de los lunes.

---

⁷⁸ La Comisión de la Verdad y Reconciliación dio cuenta de las acciones de *limpieza social* contra las comunidades de travestis y gais en la región nor-oriental peruana: diez gais y travestis fueron asesinados en Aucayacu en el año 1986; ocho fueron asesinados en Pucallpa en 1988; y el 31 de mayo de 1989, ocho en la ciudad de Tarapoto.

- Los desequilibrios de poder entre lesbianas y *gais*.
- La conformación y activación del grupo *Las Tamayo*.

Los talleres del lunes fueron el único espacio lésbico de socialización y soporte emocional, durante el periodo 1991-2000 en Lima; en el contexto de persecución policial y crisis económica que limitaba las posibilidades de asistir a lugares de *ambiente* como bares, discotecas, hoteles etcétera.

Estos talleres estaban a cargo de las lesbianas, quienes brindaban información sobre identidad lésbica y soporte emocional afectivo. Los *talleres del lunes* sirvieron para superar efectos de la estigmatización social y la internalización de representaciones sociales en la subjetividad de las sujetas lesbianas. Así el MHOL se convirtió en el lugar necesario para encontrarse con semejantes y romper el aislamiento.

Los *talleres del lunes* siguen funcionando hasta la actualidad. Estos han sido medios para que muchas activistas lesbianas inicien su militancia. Uno de los aportes más importantes de las lesbianas del MHOL durante la década de los 90 fue mantener el único espacio de encuentro y formación lésbica durante uno de los periodos más difíciles para los movimientos sociales en el Perú.

La desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades entre *gais* y lesbianas y los roles asumidos por lesbianas y *gais* en el MHOL, reprodujeron las desigualdades y roles de género asumidos por hombres y mujeres socialmente. Las lesbianas se ocupaban de tareas organizativas; y solo quienes habían tenido acceso a preparación académica, participaban con los *gais* en espacios de toma de decisiones.

Asimismo, las lesbianas aseguraron la sobrevivencia de MHOL durante la época de mayor crisis económica, al igual que las mujeres populares asumieron la responsabilidad de la sobrevivencia de sus familias y comunidades, durante el ajuste estructural de los años 90; como extensión de su rol de cuidados.

La ayuda y el soporte a *gais* y trans durante la epidemia del VIH, si bien se convirtió en prioridad por la cantidad de víctimas de esta infección; la atención de la emergencia monopolizó las acciones y los recursos de lesbianas y *gais* en

el MHOL. Este suceso produjo la hegemonía de la agenda gai y la invisibilización de las reivindicaciones lésbicas. Esta situación, ahondó el descontento de las lesbianas al interior del MHOL.

El nexo e identificación de las lesbianas con MHOL estuvo determinada por las experiencias y afectos que vivieron entre ellas; especialmente en los periodos de mayor crisis personal. Esta conexión emocional, configuró una estructura organizativa no formal, estableció grados de cercanía con MHOL y creó subgrupos entre lesbianas. Para las lesbianas con mayor experiencias compartidas, el MHOL era su *casa*, su *familia*; para quienes no tuvieron esas experiencias, el MHOL fue un lugar jerárquico, dónde no se sentían seguras ni acogidas.

Las Tamayo fue una identidad que enunciaron las lesbianas en el MHOL como estrategia para diferenciarse y hacerse visibles como un grupo específico con reivindicaciones diferentes a las de los gais. También, es notorio que su análisis sobre el contexto de la época, relaciona la opresión de las campesinas con la situación de las lesbianas; ambas sujetas subalternas en la sociedad peruana. Esta politización del grupo coincide con la reactivación de la sociedad civil peruana a fines de los noventa.

La solidaridad de las lesbianas del MHOL con las campesinas esterilizadas durante el régimen fujimorista, su participación en los colectivos MAM y MUDE, denotan la reactivación del movimiento lésbico junto con los movimientos sociales, identificado y conectado a las luchas por las reivindicaciones de las mujeres y a otros movimientos sociales de la época.

5.3 2000-2014: LESBIANAS EN TODAS PARTES

Los elementos claves de este periodo son:

- La creación de grupos de lesbianas
- La creación de LIFS y el Bloque Lésbico Perú
- La aparición del Movimiento Estudiantil LGBT

- La creación de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Vibrantes

La mayoría de grupos creados en este periodo enuncia sus identidades en relaciones binarias de oposición con otras, así lo señalan varias entrevistadas cuando explican sus identidades como un *no ser como*. Esto según Stuart Hall en *El Espectáculo del 'Otro'* es una forma típica de representar <<la 'diferencia' en la cultura popular actual>>, son prácticas de representación *estereotipantes* que reducen los significados y el conocimiento que podemos tener de los *Otros* y convierte al diferente en un opuesto o rival. (2010b:420)

Pienso que esta forma de representar a las *otras* fue una de las causas de la desconfianza y rivalidad entre las lesbianas, por eso, las identidades *no ser como* deberían ser analizadas y resignificadas desde el *ser como*. Esta forma de representar a las *otras*, sobre la base de semejanzas, puede ser una estrategia que reúna y convoque a las lesbianas; y en general a los movimientos sociales.

Los afectos como elementos potenciadores: para los grupos lésbicos las relaciones afectivas entre sus integrantes ha sido un factor determinante para mantenerlos cohesionados; pero también, las rupturas de estas relaciones ha generado divisiones y en algunos casos la desaparición del grupo.

Si bien, para varias de las lesbianas entrevistadas, las emociones que desatan los afectos son factores perturbadores para sus grupos. Pienso que, sobre la base de las experiencias de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Vibrantes; quienes han resignificado los afectos desde el feminismo lésbico latinoamericano, las emociones como la pasión, el amor, el placer son elementos que potencian y dan sentido a las acciones de los grupos de lesbianas. Esta experiencia puede ser compartida con otros movimientos sociales, especialmente el movimiento de mujeres y feministas.

Lugares de la memoria: los silencios alrededor de las rupturas son señaladas por todas las entrevistadas como nudos por resolver, el silencio sobre estos permite seguir haciendo acciones en fechas emblemáticas como las Rebeldías Lésbicas; pero, evadir estas memorias no permite asumir responsabilidades de

los quiebres, por tanto, la reconciliación de los grupos y lesbianas y el fortalecimiento de sus alianzas.

La mayoría de los grupos coinciden en suscribir los feminismos como ideología y práctica; casi todas las organizaciones de lesbianas, con algunas particularidades, desarrollan estrategias de incidencia frente al Estado para el avance de los derechos de las lesbianas, y realizan acciones contraculturales y callejeras para buscar el cambio de los sentidos en las representaciones sociales. A pesar de estas coincidencias programáticas y políticas, aún persisten las desconfianzas entre ellas.

Según todas las entrevistadas, para reconstruir la confianza necesaria para impulsar sus alianzas, es imprescindible un espacio para desatar nudos. Este debe ser un lugar dónde las lesbianas se escuchen mutuamente sin juzgarse y puedan enfrentar los sucesos dolorosos asumiendo responsabilidades por las faltas cometidas.

Además, proponen que el lugar de la memoria lésbica sea un espacio dónde se valore las acciones de todas, para reconocer a sus referentes y aprender de los errores y aciertos, eso ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Asimismo, la recuperación de la memoria reforzaría el sentido de pertenencia al movimiento lésbico porque su historia estaría registrada y por eso podría ser transmitida a las jóvenes, quienes continuarían construyendo su movimiento con ideas y acciones propias.

El movimiento estudiantil LGBT, marca una nueva etapa en el movimiento lésbico, nuevas actoras aparecen en el movimiento, muchas de ellas son resultado de su conexión con la ULB-MHOL; en especial el rol de las lesbianas en el Bloque Estudiantil Lima.

Se ha registrado una singularidad entre las relaciones lesbianas-gais en el BE, es necesario investigar esto pues puede aportar al equilibrio de poder entre hombres y mujeres en los movimientos sociales.

En resumen, en el marco social peruano, en treinta años se ha organizado un movimiento, que tiene actoras diversas que se dedican con estrategias diferentes

a hacer visible a la sujeta lesbiana como ciudadana desde una perspectiva de Derechos Humanos. Este movimiento está conformado por grupos organizados que disputan al Estado reconocimiento y políticas públicas de redistribución

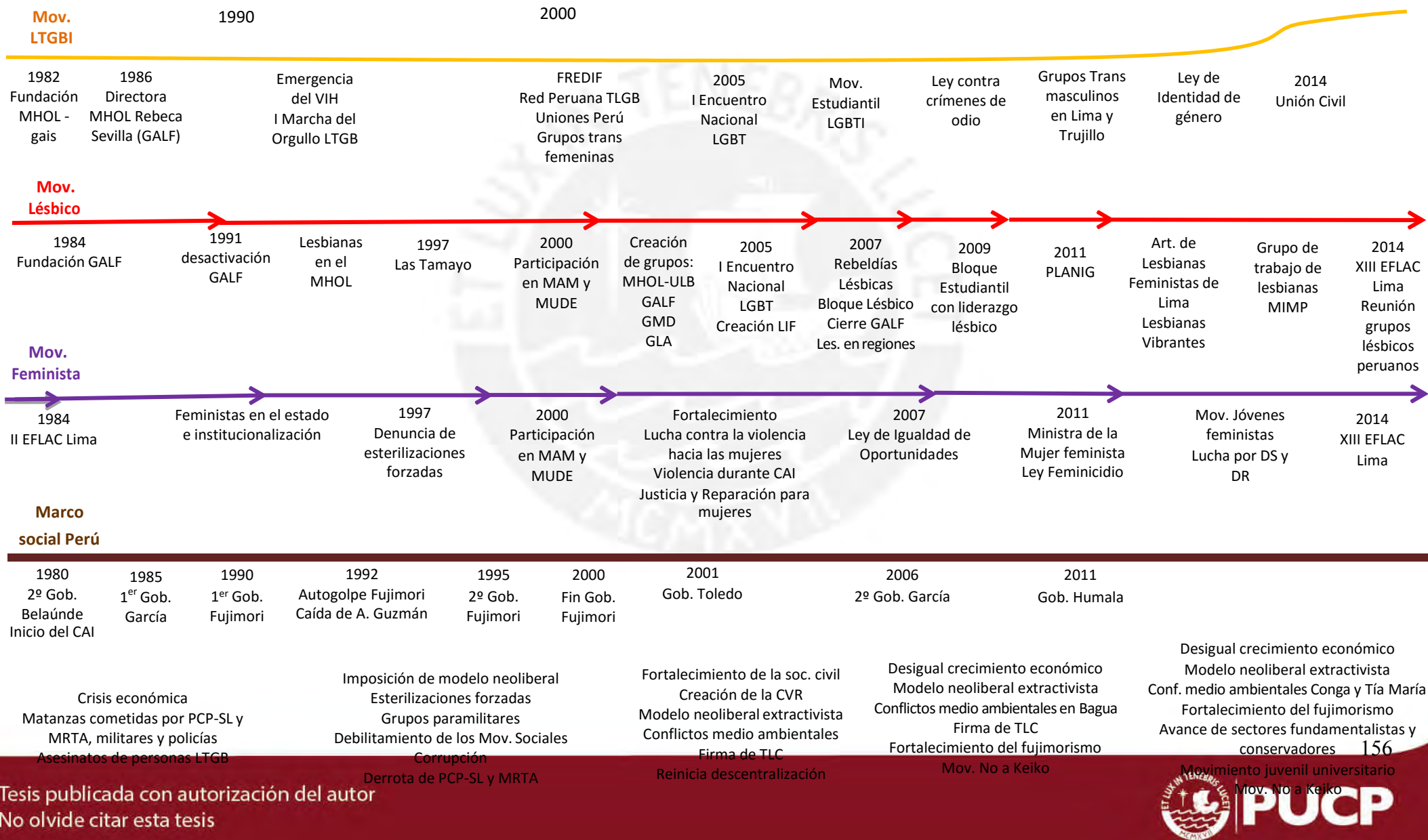
Cuenta con liderazgos jóvenes, a través de su presencia en universidades, allí las lesbianas forman alianzas con gays y feministas.

El movimiento lésbico feminista de Lima para fortalecerse debe recuperar la memoria, fomentar espacios de resolución de conflictos; reconocer activistas que se erijan como referentes. Éstos deben ser espacios de formación política en teoría y práctica feminista, donde se reconecte con las emociones y la razón. Ya que, para las lesbianas el afecto no es en sí mismo un problema, sino que desde el feminismo se deben replantear la forma en que ellas lo viven y experimentan. Es una gran ventaja, aunque la subjetividad está subvalorada, encontrar placer en lo que se hace; crea energías y da solidez a las alianzas. (Lorde 1984)

Asimismo, en la actualidad, el movimiento lésbico feminista de Lima realiza alianzas con movimientos sociales, especialmente de mujeres y feministas. El reto para las lesbianas feministas es cómo conectar sus reivindicaciones con las luchas de otros movimientos. Para esto, puede hacer uso del discurso feminista de transversalidad de los sistemas de dominación.

Por último, el movimiento lésbico feminista es aún un movimiento frágil y fragmentado; necesita mantener su autonomía en espacios propios para fortalecer a sus activistas y formar colectivos y líderes capaces de articularse con movimientos sociales y partidos políticos con el fin de exigir al Estado reconocimiento de sus derechos y políticas públicas que aseguren acabar con la discriminación y el estigma que excluye a las ciudadanas lesbianas en la sociedad peruana.

5.4 LÍNEA DE TIEMPO

BIBLIOGRAFÍA

ABRIC, Jean-Claude

2001 *Prácticas sociales y representaciones*, traducido por J. Dacosta y F. Flores. Ediciones Coyoacán, México D.F.

ADELSTEIN, Gabriela, Valeria FLORES, Canela GAVRILA, María Luisa PERALTA y Fabi TRON

2011 *Potencia Tortillera*. Fecha de consulta 18/02/2016.
<<http://potenciatortillera.blogspot.pe/>>

ALLIER, Eugenia

2008 <<Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria>> En *Historia y Grafía*, núm. 31, pp. 165-192, Departamento de Historia México

AL MARGEN

ALVAREZ, Helen

2003 <<El camino de Mujeres Creando, una sucesión de estridencias>>. En *Mujeres Creando*. Fecha de consulta 1/3/2016.
<<https://www.nodo50.org/mujerescreativas/EL%20CAMINO%20DE%20MUJERES%20CREANDO.htm>>

ARUQUIPA, David, Paula ESTENSSORO, Pablo VARGAS.

2012 *Memorias colectivas. Miradas a la historia del movimiento TLGB de Bolivia*. Ed. Conexión, La Paz-Bolivia.

AYUQUELÉN, Colectiva Lésbica Feminista Chile

2007 <<Historia del Movimiento Lésbico Feminista Latinoamericano y del Caribe: Una síntesis necesaria: avances y retrocesos>>. *Ayuquelén*. Fecha de consulta 29/02/2016. < <http://ayuquelen.blogspot.pe/2007/04/el-vii-el-flac-se-pag-una-deuda-histrica.html>>

BARRIG, Maruja.

1981 <<Pitucas y marocas en la nueva narrativa peruana>> En: *Revista Hueso Humero*, N° 9, abril-junio, pp. 73-89, Lima.

BEAUVOIR, Simone De

1949 <<La Lesbiana en El Segundo Sexo>>, Cap. IV (2005).Madrid: Cátedra. Págs. 517-538

BEBBINGTON, Anthony; SCURRAH, Martin; BIELICH, Claudia.

2008 *Mapeo de movimientos sociales en el Perú actual. Proyecto Movimientos Sociales y Pobreza*. Ed. Centro Peruano de Estudios Sociales CEPEA.

BEDREGAL, Ximena.

2009 << El feminismo autónomo radical, una propuesta civilizatoria>> En: blog: *Mamametal*.

<http://www.mamametal.com/articulos/en%20pdf/Hitoria_autonomas_m_ex.pdf>

BLONDET, Cecilia

1995 <<El Movimiento de Mujeres en el Perú, 1960-1990>> En: *Economía, Sociedad y Política*. Editor: Julio Cotler, Ed. IEP, Lima, pp. 10-134

BUTTLER, Judith

1992 <<Fundamentos contingentes: El feminismo y la cuestión del 'posmodernismo'>> *La Ventana. Revista de estudios de género*. Nº 13, 2001

<<http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/ppperiod/laventan/Ventana13/ventana13-1.pdf>> visto 8/08/2013.

BUTTLER Judith, Stanley ARONOWITZ, Ernesto LACLAU, Joan SCOTT, Chantal MOUFFE, Cornel WEST

1992 <<Discussion>> *October*, Vol. 61, The Identity in Question, Summer, pp. 108-120 <www.jstor.org/stable/778790> visto 12/08/2013.

CARRASCO, Maritza

2005 *¿Comunidad homosexual? Gays y lesbianas en Santiago de Chile*. Tesis para optar a Magíster en Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Posgrado

CASTELLS, Manuel

1997a <<Paraisos comunales: identidad y sentido en la sociedad de la red>> en: *La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol. I: El poder de la identidad*. Siglo veintiuno editores. México D.F. pp. 27-90.

1997b <<El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la información>> en: *La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol. I: El poder de la identidad*. Siglo veintiuno editores. México D.F. pp. 159-270.

CLARKE, Cheryl

1988 <<El Lesbianismo: un Acto de Resistencia>> en: *Este puente, mi espalda. Voces de Mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*. Moraga, Cherrie y Castillo, Ana. ISM press. San Francisco. California.

COSME, Carlos; JAIME, Martin; MERINO, Alejandro; ROSALES, José Luis

2007 *La imagen in/decente. Diversidad sexual, prejuicio y discriminación en la prensa escrita peruana*, Lima, IEP, pp. 85-104.

COTLER, Julio

1978 *Clases, estado y nación en el Perú*. IEP Instituto de Estudios Peruanos, Tercera edición 2005, Lima-Perú.

1994 *Política y sociedad en el Perú, cambios y continuidades*. IEP Instituto de Estudios Peruanos, Primera edición, Lima-Perú.

2008 *Lima: nuevos actores y reformas institucionales ¿Vino nuevo en odres viejos?*. IEP Instituto de Estudios Peruanos, Lima-Perú.

CURIEL, Ochy

2005 <<Identidades Esencialistas o Construcción de Identidades Políticas. El Dilema de las Feministas Afrodescendientes>> en: *Mujeres Desencadenantes. Los Estudios de Género en la Republica Dominicana al Inicio del Tercer Milenio*. INTEC. Republica Dominicana.

2007 <<El Lesbianismo en América latina y el Caribe: Una Propuesta Política Transformadora>>. Ecuador: A.L. en *Movimiento*. Mayo 2007. Año XXXI, II época.

CVR – COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

2002 <<Capítulo 1: Los periodos de la violencia>> En Informe Final, 9 tomos.
Lima CVR

DEGREGORI, Carlos Iván, José CORONEL, Ponciano DEL PINO, Orin STARN

1996 *Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso*. Ed. Instituto de Estudios Peruanos IEP, Lima

DEGREGORI, Carlos Iván.

2011 *Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980 – 1999*. Ed. IEP Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

DE LAURETIS, Teresa

1987 <<The Technoclog of Gender>> en *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*, Boomington: Indiana University Press

DURAND, Anahí

2009 *Mujeres y sus organizaciones propician políticas públicas locales y nacionales en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades*. Ed. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Lima.

ESGUERRA, Camila

2004 <<Decir nosotras: actos del habla como forma de construcción del sujeto lésbico colectivo y de mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y transgeneristas)>>. En *Saberes, culturas y derechos sexuales en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia. Editorial Tercer Mundo, Bogotá. <<http://www.bdigital.unal.edu.co/1539/>> consultado el 2/07/2014.

ESPINOSA, Yuderkys

1999 <<¿Hasta dónde nos sirven las identidades?>>. En *Casa por la Identidad de las Mujeres Afro. Santo Domingo*

FALQUET, Jules.

2009 <<Romper el tabú de la heterosexualidad, acabar con la ‘diferencia de los sexos’: Aportes del lesbianismo como movimiento social y teoría política>>. En: *Genre, Sexualité et Société*, n°. Disponible en <<http://gss.revues.org/index705.html>>

- FIOCCHETTO, Rosanna.
1987 *La Amante Celeste. La destrucción científica de la lesbiana*, capítulos I, II y III. Editorial Horas y Horas, Madrid, España.
- FRASER, Nancy
1999 <<La justicia social en la época de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación>>
- GALF, Grupo de Lesbianas Feministas
2003 *La libre orientación sexual, un derecho de las mujeres*. Ed. GALF, Lima.
- GAMARRA, Ronald.
2016 <<La sentencia del caso Fujimori y la calificación de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad>> En: Justicia Viva <http://www.justiciaviva.org.pe/blog/wp-content/uploads/2016/04/sentencia-fujimori.pdf>
- GAY, Peter
1986 *La experiencia burguesa de Victoria a Freud II, tiernas pasiones*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México (1992)
- GONZALES, Efraín
2014 <<Palabras preliminares>> En: *Inclusión social: Enfoques, políticas y gestión pública en el Perú*. Ed. Ismael Muñoz, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima pp. 17-20
- GUTIERREZ, Silvia
2012 <<Memoria colectiva y afectividad>> en *Memoria colectiva. Procesos psicosociales*. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Departamento de Sociología, México D.F. pp. 163-184.
- HALL, Stuart
1996 <<Introducción: ¿quién necesita la ‘identidad’?>> en Cuestiones de identidad cultural. Stuart Hall y P. Dugay, compiladores. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. pp. 13-39.
2010a <<El trabajo de la representación. Representación, sentido y lenguaje>>, en: Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales, Eduardo Restrepo, Catherine Walsh, Víctor Vich (eds.) Envío ed., Pensar, IEP, UASB, Lima, pp. 445-481.
2010b <<El espectáculo del “Otro”>> en: *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales*, Eduardo Restrepo, Catherine Walsh, Víctor Vich (eds.), Lima, Envión ed., Pensar, IEP, UASB, pp. 419-445
- HARNECKER, Marta.
1998 *Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI. Versión Preliminar*. Editorial Desde Abajo, Colombia.

- JITSUYA, Nelly; SEVILLA, Rebeca.
 2004 <<All the Bridges that We Build: Lesbophobia and Sexism Within the Women's and Gay Movements in Peru>> En: *Community Organizing Against Homophobia and Heterosexism: The World Through Rainbow-Colored Glasses*. Editora Samantha Wehbi, Ed. Routledge and Taylor & Francis Group, New York, pp. 1-28.
- JELIN, Elizabeth
 2004 *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI de España Editores, Madrid, edición 2002
- KAHATT, Farid
 2000 <<Sociedad Civil y gobernabilidad democrática en el Perú>>. En: Serie: *Cuadernos de Investigación social*, N°14, Lima, PUCP, Departamento de Ciencias Sociales.
- KOZAK, Gisela
 2008 <<El lesbianismo en Venezuela es cosa de pocas páginas>> en *Revista Iberoamericana*, Vol LXXIV, N°225, Octubre-Diciembre, pp. 999-1017.
 Fecha de consulta 03/03/2016 <<http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/issue/view/194/showToc>>
- LORDE, Audre
 1984 <<Lo erótico como poder>> En: *La hermana, la extranjera: Artículos y conferencias*. Editorial Horas y Horas, 2002. Traductora: María Corniero Fernández.
- LAQUEUR, Thomas
 1990 *La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*
- MARIN, Angelina
 2008 *Maltrato y violencia al interior de relaciones de pareja lesbianas "El segundo closet"* Memoria para optar al Título de Socióloga, Universidad de Chile. Facultad de ciencias Sociales, carrera de Sociología.
- MILOSLAVICH, Diana
 2013 <<_Políticas de igualdad de oportunidades en la gestión y el desarrollo local. Texto leído en la audiencia pública, impulsada por la Red Perú y la Mesa Parlamentaria de Mujeres el 25 de mayo del 2007>> *Flora Tristán*.
 Fecha de consulta: 06/10/2013.
 <<http://www.flora.org.pe/articulos%20diana.htm>>
- 2015 <<Presentación del libro de Helen Orvig: *Comprendí porque éramos tantas*>> En la Feria del Libro de Lima FIL, consultado 07/10/2015.
 <<http://www.flora.org.pe/web2/images/stories/bonnie/PDF/diana-miloslavich-presentacion-.pdf>>
- MOGROVEJO, Norma.
 2000 *Un amor que se atrevió a decir su nombre. La lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos homosexual y feminista en América Latina*. Ed. Plaza y Valdés S.A. México

2012 <<La recuperación de la historia lésbica o la arqueología del conocimiento lesbiano>> en Cuadernos Feministas, Convergencia de Feminismos de Izquierda <<http://cuadernosfem.blogspot.mx/2012/06/la-recuperacion-de-la-historia-lesbica.html>> revisado el 15/08/2013.

MOGROVEJO Norma, Mariana PESSAH, Yuderkis ESPINOSA, Gabriela ROBLEDÓ
2009 *Desobedientes: Experiencias y reflexiones sobre el poliamor, relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas*. Editorial La Frontera, Buenos Aires.

MOROMISATO, Doris.

2004 <<El feminismo y el lesbianismo en el Perú: una historia de amor perverso>> En: *25 años de feminismo en el Perú. Historia, confluencias y perspectivas*. Ed. Flora Tristán, Lima; pp. 44-49.

ORTEGA, Concepción.

2011 <<Características fundamentales del sujeto neoliberal>> Ponencia presentada en el *Seminario Teórico: Crítica Humanista al Capitalismo Total*. <https://www.youtube.com/watch?v=UOCNYMFd9jo>

PÁSARA, Luis.

2015 <<El pensamiento guía>> En: *Cipriani como actor político*. Ed. Instituto de Estudios Peruanos IEP, Lima, pp. 81-107.

PELAEZ, Tatiana

2008 *Lesbianismo y construcción del sujeto homosexual femenino visto a través del poemario "Rupturas" de Fedra*. Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora social Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Comunicación y Lenguaje Comunicación Social

PERROT, Michelle.

2009 <<Escribir la historia de las mujeres>> En: *Mi historia de las mujeres* Cap. I, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 13-51

RICH, Adrienne

1976 <<La Heterosexualidad Obligatoria y La Existencia Lesbiana>>

ROTTENBACHER, Jan Marc

2010 <<Autoritarismo y neoliberalismo económico: individualismo y despolitización de la sociedad durante los gobiernos de Pinochet y Fujimori>>. En: *Grupo de Psicología política de la PUCP*. Fecha de consulta 10/03/2015 <http://blog.pucp.edu.pe/blog/gpp-pucp/2012/04/19/individualismo-y-despolitizacion-durante-los-gobiernos-de-pinochet-y-fujimori/>

RUBIN, Gayle

1975 <<El tráfico de mujeres: Notas sobre la "economía política" del sexo>>. En: Lamas Marta Compiladora. *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. PUEG, México. 35- 96pp., 1996.

- SARDA, Alejandra; POSA, Rosa; VILLALBA, Verónica
 2006 <<Lesbianas en América Latina: de la inexistencia a la visibilidad>>. En *Mujeres en Red, El Periódico Feminista*. Fecha de consulta 15/08/2013. <<http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1349>>>
- SCOTT, Joan
 1980 <<El Género; una categoría útil para el análisis histórico>>. En Amelang y Nash, *Historia y Género*. Valencia.
- SPIVAK, Gayatri.
 1985 <<Estudios de subalternidad: Deconstruyendo la historiografía>> En: *Debates post coloniales: una introducción a los estudios de subalternidad*. Ediciones Aruwiyiri; Editorial Historias. La Paz, Bolivia.
- STRELKOV, Andrea
 2004 *Identidad/ es Gay?: Estereotipos y singularidades*, tesis presentada para la obtención del grado de Licenciada en Sociología. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.645/te.645.pdf>
- TANAKA, Martín
 2005 << Los límites de una democracia sin partidos: Diagnostico de la situación política actual en perspectiva comparada>> En: *Democracia sin partidos. Perú 2000-2005*, Ed. Instituto de Estudios Peruano IEP, Lima, pp.
- TRAPASSO, Rosa Dominga.
 1999 <<30 años de feminismo en el Perú>> Ponencia Presentada al Encuentro Nacional de Mujeres-1999.
- TUESTA, Fernando.
 1998 <<El Movimiento Social Progresista>> En *Politika* <<http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/index.php?q=el-movimiento-social-progresista>> consultado el 03/10/2015
- VARELA, Nuria.
 2005 *Feminismo para principiantes*. Ediciones B. Barcelona, 2005 (1ª a 3ª Ola) pág. 1-41.
- VARGAS, Virginia.
 1985 <<Movimiento feminista en el Perú: balance y perspectivas>> En *Revista Debates en Sociología* N° 10 PUCP, pág. 121-145.
- 2008 *Feminismos en América Latina. Su aporte a la política y a la democracia*. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Programa Democracia Transformación Global y Flora Tristán.

WITTIG, Monique.

1992 <<No se Nace Mujer>> en: El Pensamiento Heterosexual y Otros Ensayos, Madrid: Egales. Págs. 59 – 71

