

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Tema:

El activismo como estilo de vida: El proceso de formación y la práctica activista de los miembros de la Articulación de Jóvenes LGTB en Lima.

Tesis para optar el título de Licenciado en Sociología que presenta:

Julian Alberto Mezarina Chávez

Asesora: Silvana Vargas Winstanley Ph.D

Lima, 2015

A mis mamás Flora y Sara

Agradecimientos

Posiblemente esto sea un poco largo y se debe al hecho que los agradecimientos no se extienden solo a quienes han colaborado directamente con su escucha y recomendaciones a que salga esta tesis; sino también a quienes han estado ahí en todo el proceso, el cual se remonta desde el primer año de la carrera universitaria. Es ahí donde agradezco en principio a mi madre y mi abuela, quienes me dieron su apoyo en cada decisión que tomé y de las cuales hoy puedo decir que no me arrepiento. En el caso de mi abuela, creyó en mí hasta el final. Espero que pueda ver esta culminación de la carrera y el inicio de una nueva etapa ya que sé que sigue presente y está viéndome desde algún lado. Asimismo, también debo agradecer a mi tía María por su constante apoyo en estos años.

Entre mis amigos debo empezar por nombrar a Julissa, Lorena, Raúl, María Jesús y Tania, a quienes me ayudaron en mi etapa de búsqueda tanto a nivel profesional como personal. Asimismo, agradecer a Alex, Rafael y los demás GPUC que conocí desde los inicios de mi vida universitaria y con quienes comencé a emprender un camino de lucha por lo que creo: el reconocimiento pleno de nuestros derechos como personas lgtb.

También no puedo dejar de agradecer a los compañeros y amigos con los que compartí clases, así como profesores de los cuales aprendí el oficio del sociólogo y conocí a grandes colegas. Entre los primeros debo mencionar a

Eliana, Aurora, Vanessa, Ariana, Mayra, Jeanette, Samantha, Silvana, Dominique, Rosa, Joaquín, Johana, Diana Bernales/Bonilla/Safra/ Toledo, Rodrigo, entre otros.

De entre mis profesores agradezco especialmente a Silvana Vargas, quien me ayudó desde que el nacimiento del tema hasta el final. Agradezco infinitamente las recomendaciones y la escucha, así como enseñarme que la investigación es un proceso fluido y donde el investigador es quien finalmente toma sus decisiones, las cuales le acompañaran a lo largo de cualquier travesía de investigación futura que me disponga a emprender. Nunca voy a olvidarlo.

Sin embargo, no solo Silvana me acompañó en el proceso de construcción de esta tesis directamente; sino que fue un proceso colectivo lleno de discusión y debate entre colegas. En principio, con el grupo de seminario de tesis 1 y 2 - Alexandra, Lucía, José Castro, Diana Safra e Iván-, y luego con amigos como Carlos Alza, Alejandra Navarro, Elizabeth Contreras y otros miembros del Observatorio de Políticas Públicas de la Diversidad Sexual (DISEX). Asimismo, quiero agradecer a la ayuda especial con sus comentarios y sugerencias a profesores como Orlando Plaza, Fanni Muñoz, Marcel Valcárcel, Jose Rosales, Maritza Paredes, Manuel Dammert, Omar Coronel y Edwin Cohaila.

También quiero hacer un agradecimiento especial a mi amiga y colega Diana Montes, quien me ha soportado en todo momento en lo largo de este proceso: me ha ayudado escuchándome y leyendo todo el documento.

Agradezco infinitamente sus comentarios, observaciones y toda la ayuda en general.

Finalmente quiero agradecer a los miembros de la A.J –LGTB y los activistas que he conocido. Les estoy agradecido por abrirme sus corazones y contarme sus historias para que yo pueda contar esta. He podido sentirme identificado en varios momentos con estas últimas y ha reforzado mi convicción de la relevancia de hacer estudios como estos, en donde la historia del movimiento lgtb pueda visibilizarse. He de decir que este es un producto que representa dos facetas muy importantes de mi vida: mi profesión como sociólogo y mi faceta como activista, lo cual ha hecho esta experiencia inolvidable. El título de la presente tesis empieza diciendo “El activismo como estilo de vida (...)” y no puedo dejar de volver a preguntarme algo que me ha seguido a lo largo del proceso: ¿es esta tesis mi forma de activismo también?

Índice

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	6
CAPÍTULO 2: LA DIVERSIDAD SEXUAL Y EL MOVIMIENTO LGTB EN LAS CIENCIAS SOCIALES	8
CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO DE LA POLÍTICA CONTENCIOSA.....	20
CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA.....	34
CAPÍTULO 5: <i>SOMEWHERE OVER THE RAINBOW</i> : LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGTB EN EL MUNDO Y EN EL PERÚ.....	40
CAPÍTULO 6: EL PROCESO DE <i>COMMING OUT</i> Y LA FORMACIÓN DE POLÍTICA DE LOS MIEMBROS DE LA A. J- LGTB.....	62
CAPÍTULO 7: “EL ACTIVISMO ES UN ESTILO DE VIDA”: LAS PRÁCTICAS DEL ACTIVISMO DE LOS MIEMBROS DE LA A. J – LGTB.....	81
CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES SOBRE EL MOVIMIENTO LGTB EN LIMA.....	109
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	115
ANEXOS.....	125

Introducción

*And there were three sexes then,
One that looked like two men
Glued up back to back,
Called the children of the sun*
“Hedwick and the Angry Inch” - 2001

La tarde del 12 de febrero del 2011 ocurrió un hecho que causó controversia entre varias personas en la Plaza de Armas de Lima: un grupo de parejas gays y lesbianas fueron expulsadas de dicho lugar y perseguidos por policías hasta establecimientos aledaños luego de besarse en las escaleras de la Catedral de Lima. En las redes sociales se pueden observar tanto reportajes de televisión sobre dicho evento como testimonios de los agredidos señalando que se trataba de una intervención pacífica y que tenía como objetivo demostrar los afectos que existen entre las personas no heterosexuales. En ese año yo me encontraba en mi primer año de la carrera de Sociología y ya estaba desde hace tres años como miembro de una agrupación de diversidad sexual de la PUCP llamada GPUC. Debo reconocer que, antes de dicho incidente, mi participación en este tipo de eventos no era tan frecuente y me había limitado a participar en otras actividades como en marchas o manifestaciones. Sin embargo, luego de observar por la televisión los sucesos y los enfrentamientos ya mencionados, sentí que era necesario hacer algo en respuesta a las mismas. Fue en ese

momento en que ayudé en la organización de un evento similar, esta vez en Plaza de Armas y con una marcha por todo Jr. De la Unión denunciando el trato que otros activistas y amigos míos habían recibido. Hasta esa fecha el tema del activismo no parecía cautivar mi interés sociológico, hasta que observé cómo algunos pensaban que este era un “momento histórico”, ya que grupos de jóvenes comenzábamos a visibilizar nuestras demandas y denunciar los atropellos hacia nosotros por no ser heterosexuales. Fue ahí que, con el pasar de los años y con la formación recibida, comencé a interesarme por el movimiento lgtb (lesbianas, gays, trans y bisexuales) y su situación en la ciudad de Lima. Ahora bien, una pregunta que puede hacerse alguien que no sea conocedor del tema es ¿por qué estos activistas hicieron una actividad como ésta?, ¿cuáles fueron sus motivaciones y el propósito de la misma?

Para responder estas preguntas, debemos pensar en el movimiento político de las lesbianas, gays, trans y bisexuales (o movimiento lgtb como se llamará en lo largo de este trabajo), el cual ha comenzado a cobrar una mayor visibilidad en el país y ha surgido como respuesta a la estigmatización de los homosexuales y otras identidades sexuales. En principio hay que entender que la sexualidad es una característica común en varias especies donde se incluye la especie humana y es gracias a ello que somos capaces de sentir cierto tipo de placeres y afectos hacia otros. Sin embargo, en las sociedades modernas la sexualidad se ha caracterizado por estar normada por un modelo que tiene como su referente principal de relación entre personas del sexo opuesto, o heterosexuales. En dicho modelo, la sexualidad, el amor y las relaciones

afectuosas serían exclusivamente entre hombres y mujeres, mientras que los homosexuales serían catalogados desde pecadores hasta enfermos en la medida que no se ajustarían al tipo de relación mencionada.

Sin embargo, refutando dichas concepciones sobre la naturalización de la heterosexualidad en la sociedad, Weeks señala que la sexualidad, en sí, “es un resultado de distintas prácticas sociales que dan significado a las actividades humanas, de definiciones sociales y autodefiniciones, de luchas quienes tienen el poder para definir y reglamentar contra quienes se resisten” (1998: 64). Es así que esta caracterización de lo que es normal o no en el plano de la sexualidad se basó en una compleja forma de creación de normas donde se construyó una imagen estigmatizada donde los homosexuales pasaron a ser sujetos de discriminación.

Recién en las últimas décadas del siglo XX, la homosexualidad y otras identidades sexuales han comenzado a ser vistas como condiciones legítimas de un grupo de personas, dando inicio a una serie de debates públicos con el objetivo de un reconocimiento de los derechos humanos de dicha población. Prueba de ello es que para 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) retiró a la categoría de homosexual de su *Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales* (DSM), y dejó de ser considerada una enfermedad mental. Actualmente, como se señala en el *Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2013 -2014* de Promsex, se han creado herramientas jurídicas a nivel de organismos

internacionales - como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- quienes demandan el reconocimiento del derecho a la ciudadanía plena de las personas lgtb en todo el mundo (2014:13). Así también, no debemos dejar de mencionar que para el 2014, serían diecisiete los países en el mundo que celebran las uniones civiles y/o matrimonios entre parejas del mismo sexo. En el contexto latinoamericano, países como Argentina, Brasil, Guyana Francesa y Uruguay reconocen el casamiento entre parejas gays y lesbianas. Sin embargo, en el otro extremo, existen dos países donde la homosexualidad se castiga con la cárcel, como son Guyana y Belice (El Huffington Post, 18 de abril del 2014).¹

Para el caso peruano, la homosexualidad no es condenada ya que el Estado no puede castigar o sentenciar con la muerte a las personas homosexuales como en otros países. Sin embargo, el suceso narrado al inicio del capítulo nos hace dar cuenta que, aunque aceptada legalmente, la homosexualidad no es legítima en muchos aspectos de la vida social. En el ranking de aceptación de la comunidad gay desde el plano legal en todos los países realizado por la *Spartacus International Gay Guide* (2013) se observa que el Perú, a comparación del resto de países, ocupa el puesto 113 en el mundo y es el país que menos ha otorgado reconocimientos de derechos ciudadanos a nivel de toda Latinoamérica.

¹El HUFFINGTON POST. "17 países celebran bodas gay más de una década después del primer matrimonio gay". Fecha de publicación: 18 de abril del 2014. Fecha de consulta: 20 de julio del 2014. Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2014/04/18/paises-matrimonio-homosexual_n_5157917.html.

Es necesario señalar que estos cambios en la aceptación de la homosexualidad no ha sido un proceso natural o continuo de los países, sino que se debe en gran medida a intensas luchas sociales donde el movimiento lgtb ha sido el principal protagonista en varios casos. Con respecto al Perú, el grado de intolerancia a la población lgtb en la sociedad ha ido cambiando como en otras partes del mundo. Un estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública (IOP) en zonas urbanas muestra que en los últimos años creció la aceptación hacia los homosexuales – en el 2003 la aceptación era de un 49 % y en el 2012 aumentó a 64.6%. En ese sentido, los cambios se están dando de manera paulatina, pero aún falta un largo camino a la aceptación plena. Frente a dicho escenario, desde los años ochenta hasta la actualidad, se han formado agrupaciones de personas homosexuales que han buscado cambiar la situación de discriminación en el plano social y legal. Es así que la presente investigación busca analizar las motivaciones, formación y estrategias de las personas lgtb que participan en la lucha por sus derechos en la actualidad. Es en ese sentido que nos interesamos específicamente en los sujetos pertenecientes a una agrupación y quienes fueron protagonistas de la intervención de afectos mencionada al inicio: la Articulación de Jóvenes LGTB.

Capítulo 1: Planteamiento y diseño de investigación

Para la presente investigación nos interesamos en entender las características y estrategias de los sujetos que conforman el movimiento lgtb en Lima. Para ello escogimos como caso a estudiar a los integrantes de un grupo llamado Articulación de Jóvenes LGTB (A.J – LGTB en adelante), quienes fueron los protagonistas de los hechos ocurridos de diversas iniciativas de visibilizar la condición y reclamo de derechos de la población lgtb en los últimos años en Lima como mencionamos en la introducción.

Cabe resaltar que en Lima existen una amplia cantidad de agrupaciones lgtb. Ello se demuestra en el censo realizado a agrupaciones de base compuestas por hombres homosexuales y población trans, en donde se recogieron que para el 2012 existían 99 organizaciones en ocho regiones del país, de las cuales 36 pertenecían a Lima (Epicentro, 2012). Cuando se comenzó a hacer un mapeo de dichas organizaciones, nos dimos cuenta que algunas ya habían desaparecido. Sin embargo, algunas organizaciones de activistas se mantuvieron activos como los que conformaban la A.J – LGTB, ya que se encontraban realizando diversas intervenciones en el espacio público lo que produjo una continua visibilidad de sus integrantes alrededor de dicho año y en el 2013. Por ese motivo se tomó esta agrupación como caso a estudiar.

De esta manera, la pregunta que queremos responder en la presente investigación es *¿cómo se dan los procesos de formación política y prácticas para la movilización social de los miembros de la Articulación de Jóvenes LGTB en Lima?* Para dar respuesta a la misma, estructuramos la investigación con los siguientes objetivos:

Objetivo principal: Analizar la formación política y prácticas para la movilización social de los miembros de la A. J - LGTB en Lima.

Como se puede observar, el objetivo principal de esta investigación fue comprender los aspectos tanto en el plano formativo como en el campo de acción para la movilización social de los miembros de la A.J - LGTB. Para ello, consideramos pertinente analizar tanto los discursos, estrategias y posibilidades de acción de dichos sujetos. Es así que, de forma sistemática, pasamos a responder dichas inquietudes a través de cuatro objetivos secundarios.

- **Objetivos secundarios:** (1) Describir la historia del Movimiento LGTB a nivel global como local limeño desde sus inicios hasta la actualidad; (2) Identificar los procesos de formación de identidad colectiva que tienen los miembros de la A. J – LGTB; (3) Identificar y analizar los procesos de formación política que tienen los miembros pertenecientes a la A. J – LGTB; y finalmente (4) Identificar y analizar los tipos de prácticas para la movilización social que emplea la A.J- LGTB.

El primer objetivo secundario busca contextualizar el escenario internacional y local del movimiento lgtb. Ello nos hará comprender un poco la situación histórica, la cual nos permitirá apreciar los cambios y continuidades que se producen en los discursos, estrategias y posibilidades de acción de un movimiento que es tanto global como local. Luego de ello, pasamos a analizar el ingreso de los jóvenes a las agrupaciones que conforman la A.J-LGTB, así como formación de los mismos en su interior para observar sus discursos que adoptan para dar sentido a sus prácticas en el activismo. Finalmente, analizamos dichas prácticas y estrategias de los miembros de la agrupación en sí mismas, así como las oportunidades y dificultades que enfrentan para realizarlas.

La relevancia académica de este estudio consiste en evidenciar un nuevo caso de movimiento social que aún no se ha tratado con profundidad en el Perú. En ese sentido, se busca abrir la oportunidad para buscar un dialogo entre los conceptos desarrollados desde la teoría de los movimientos sociales con el caso del movimiento lgtb; el cual, como veremos en el capítulo siguiente, es un tema casi inexplorado en el país. Por otro lado, este estudio tiene una relevancia social ya que busca producir conocimiento sobre los discursos y estrategias políticas de agrupaciones lgtb. De esta forma, con base en la evidencia, se pueden generar la posibilidad de alianzas entre otros actores sociales de la sociedad civil para la incidencia de políticas públicas y proyectos de desarrollo que busquen el bienestar de la población que representan. Asimismo, se espera que se puedan identificar tanto fortalezas y debilidades del propio movimiento que puedan ser relevantes para los mismos activistas.

Capítulo 2: La diversidad sexual y el movimiento lgtb en las ciencias sociales

Ahora que delimitamos la pregunta y los objetivos de esta investigación, en este capítulo haremos mención de los estudios más importantes realizados desde las ciencias sociales sobre la homosexualidad y el movimiento lgtb. Es necesario señalar que la diversidad sexual no ha sido un fenómeno desarrollado desde los clásicos de la sociología. Según Guash y Osborne, Kinsey es considerado como un autor pionero en el campo de la sexualidad como fenómeno social, por sus estudios sobre la sexualidad masculina y femenina publicados a mediados del siglo XX. La relevancia de su aporte radica en que “es el primer investigador en aplicar técnicas sociológicas (cualitativas y cuantitativas) al estudio del sexo y la sexualidad” (Guash y Osborne, 2003: 15). En dicho trabajo, el autor demostraba que una gran cantidad de personas estadounidenses practicaban otros tipos de afectos y relaciones no heterosexuales y no era algo fuera de lo común como se pensaba.

Durante ese mismo periodo, desde la Antropología también se encuentran hallazgos similares en relación a otros grupos humanos y sus prácticas sexuales. Entre dichos estudios destacan los de Mead y Malinowski, quienes evidencian la

necesidad de “considerar otras costumbres sexuales y a un reconocimiento de la validez de distintos sistemas sexuales por más exóticos que hayan parecido según las normas de las sociedades industriales del siglo XX” (Weeks, 1998: 59). Gracias a estos aportes se identificó la influencia de la sociedad en la aceptación o rechazo de ciertos comportamientos sexuales de las personas, y fueron punto de partida para el interés de las ciencias sociales y las humanidades de las próximas décadas.

Algunos años después, en los setentas, el filósofo francés Foucault realizó un análisis histórico de los discursos acerca de la sexualidad en tres libros titulados *Historia de la Sexualidad* (1976). La contribución de este trabajo fue consolidar a la sexualidad misma como un fenómeno social en la medida que ha sido moldeado según las creencias y propósitos de cada sociedad. Su argumento principal consiste en que:

“el sexo obtiene su significado a través de relaciones sociales. Se abandona así (al menos en las Ciencias Sociales) el análisis centrado en la moralidad de los “actos” y se prima el enfoque relacional que tiene en cuenta el contexto en el que acontecen las conductas así como el significado que estas tienen para sus actores y actrices” (Guash y Osborne, 2003:16).

Años posteriores tendríamos estudios de otros sociólogos quienes indicarían cómo la diversidad sexual ha influido en distintos espacios de la sociedad moderna. En el estudio *La Dominación Masculina* (1998) de Bourdieu,

se analiza cómo la estructura de dominación simbólica de las sociedades modernas hace que las representaciones de lo femenino se encuentren en una posición de inferioridad frente a los atributos considerados como “masculinos”.

Como menciona el autor:

“la particularidad de esta relación de dominación simbólica es que no va unida a los signos sexuales visibles, sino a la práctica sexual. La definición dominante de la forma legítima de esa práctica como relación de dominación del principio masculino (pasivo, penetrado) implica el tabú de la feminización sacrílega de lo masculino, es decir, del principio dominante que se inscribe en la relación homosexual” (Bourdieu, 1998: 144).

En ese sentido, la homosexualidad sería considerada una representación femenina, y por ello, inferior debido a no practicar la sexualidad hegemónica que ejerce una dominación cultural sobre otras prácticas afectivas.

Por otra parte, Anthony Giddens, en su obra *La transformación de la intimidad: sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas* (2000) señala que a pesar de que exista una dominación de la masculinidad, en las últimas décadas se ha venido configurando nuevas formas de percibir la sexualidad propia y las relaciones sexuales entre otros. Es así que el autor aborda el tema de cómo la sexualidad en la vida moderna estaría pasando por un periodo de profundos cambios en las relaciones de género y en las conductas sexuales. Estos cambios han influido en las interacciones y proyectos de vida

de hombres y mujeres en la medida que “la vida personal se ha convertido en un proyecto personal abierto de nuevas demandas y nuevas ansiedades” (Giddens, 2000: 18).

Actualmente, los estudios sobre la diversidad sexual se han diversificado en la actualidad – consolidándose en algunas universidades como los LGTB Studies – y han buscado analizar los cambios sociales que han acompañado las trayectorias de la población lgtb. Este tipo de estudios van desde el impacto de la aparición del VIH/Sida (Weitz, 1990; Kowalewsky, 1998) hasta la actual lucha por las uniones civiles (Kollman, 2007). Ahora bien, el interés por el estudio de los movimientos lgtb empezó en los ochenta. En esos años, el sociólogo norteamericano Jeffrey Weeks identifica el aporte de la acción colectiva en los cambios de percepción sobre la sexualidad. Señala que desde los años sesenta, gracias a los llamados movimientos de liberación sexual que emergieron en algunas sociedades occidentales, la sexualidad “se ha convertido en un campo de batalla de fuerzas políticas contendientes, en un nuevo frente de la política contemporánea” (Weeks, 1998: 92). Desde esos años se ha presenciado un fenómeno: la influencia de las identidades sexuales - como la homosexual y otras identidades sexuales aparecidas recientemente – en la construcción de un actor político.²

² Esto sucede en parte porque a partir de los años ochenta, los estudios sobre movimientos sociales buscaron dar respuesta a los nuevos grupos con demandas que comenzaban a intensificarse a mediados del siglo XX. Entre estos grupos se encuentran los movimientos en pro de los derechos civiles de la población afrodescendiente, de mujeres, minorías étnicas y sexuales, así como grupos medioambientalistas y otros (de Sousa Santos, 2001: 177). Todos estos fueron catalogados bajo el nombre de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS).

Asimismo, la socióloga Mary Berstein, quien ha realizado una gran cantidad de estudios sobre el movimiento de gays y lesbianas, analiza las diversas estrategias de acción colectiva en grupos de activistas de Estados Unidos. En su estudio de finales de los noventa *Celebration and Supression: The Strategic Uses of Identity by Lesbian and Gay Movement* (1997), la autora destaca lo complejo y diverso que pueden llegar a ser las posturas y estrategias del movimiento y cómo interactúan frente al contexto social y político. Dichas estrategias son identificadas a partir del estudio de distintas agrupaciones que privilegiaban la sensibilización de la sociedad en el respeto de la diversidad sexual por un lado, y la crítica al sistema y a las prácticas hegemónicas por el otro.

Estas diferentes posturas y estrategias dentro del movimiento también son estudiadas posteriormente por otros autores, entre los que destacan Rimmerman (2002) y Arditi y Hequemboug (1999). Estos autores identifican dos tipos de activismo de gays y lesbianas: el asimilacionista o liberacionista, y posturas que denominan como radicalistas. Para estos autores, las primeras buscan una inclusión social a través de los mismos derechos de la población heterosexual, las segundas serían más radicales en la medida que proponen un cambio en total de la estructura social y de las relaciones afectivas de las que se sostiene como la heterosexual. Dicha forma de caracterización ha estado presente en distintas investigaciones o trabajos sobre el movimiento lgtb y muestran la heterogeneidad de posturas y disputas dentro del mismo.

En el caso de Latinoamérica tenemos un número reducido de producción de investigación sobre movimientos sociales para la diversidad sexual. Entre estos destacan el estudio de Brown, *“Con discriminación y represión no hay democracia”: The Lesbian and Gay Movement in Argentina* (1997), donde se busca comprender la emergencia de los ciclos de protesta del movimiento homosexual desde finales de los años sesenta hasta los noventas en Argentina. El autor sostiene la importancia de la construcción identitaria de gays y lesbianas como un “prerrequisito” de suma importancia para explicar el surgimiento del movimiento homosexual. Otro aporte importante es que agregaría otra tipología de las distintas posturas dentro del movimiento mencionadas anteriormente: los “asimilacionistas”, los grupos basados en derechos civiles, y los grupos “radicales”. Esto último es importante ya que “no podemos entender las diferencias entre agrupaciones gays y lesbianas sin considerar sus visiones de identidad, sin ello no podremos entender completamente cómo ellos pueden o no trabajar juntos, qué dinámicas tienen y a qué futuro pueden llegar” (Brown, 1997: 19). Otro estudio realizado recientemente es *La invisibilidad como injusticia: Estrategias del movimiento de la diversidad sexual* (2008), de Moreno, quien realiza un estudio cualitativo sobre activistas gays, lesbianas y trans para conocer sus percepciones tanto de la opresión como de las prácticas que estos mismos usan como respuesta, denominadas *políticas de visibilidad*. Como se puede observar en estos estudios, la identidad es un fenómeno de interés para estudiosos del movimiento lgtb.

Finalmente debemos mencionar *La trayectoria política del movimiento Lésbico – Gay en México* (2010), de Jordi Diez. En este estudio, el autor demuestra la relación dialéctica entre la identidad de los activistas gays y lesbianas con la estructura de oportunidades políticas, como fenómeno central para el surgimiento del movimiento homosexual. Su trabajo es importante ya que evidencia cómo es que el movimiento homosexual no tiene un proceso teleológico, es decir que no hay un proceso lineal en la evolución de este, sino que ha pasado por distintas etapas de fortalecimiento y debilitamiento alrededor de los años donde “la evolución del movimiento LG en México ha estado en gran parte condicionada por la intersección entre las oportunidades políticas que el régimen ha proporcionado y el desarrollo de una identidad colectiva” (Diez, 2010:709).

Podemos observar cómo la academia en distintas regiones no solo ha pasado por preocuparse de la identidad y los sujetos homosexuales con respecto a su sexualidad, sino también se han abierto distintas aristas de estudio, como los movimientos sociales producidos por esta población.

Ahora bien, desde el ámbito de las ciencias sociales en el Perú se encuentran investigaciones empíricas en las que se abordan distintos temas en relación a la población homosexual, aunque la producción es menor en comparación a otras regiones. Es así que en el país tenemos principalmente trabajos que abordan el tema de la discriminación y el estigma hacia la población homosexual. Entre los primeros trabajos sobre este tema se encuentra la

investigación de Montalvo titulado *¿A quién le importa?: las batidas en las discotecas de 'ambiente' del centro de Lima* (1997). En dicha investigación el autor hace una exploración etnográfica de discotecas de la zona para ver sus dinámicas y sacar a luz los abusos de figuras de autoridad como los policías en los noventas por medio de redadas en dichos espacios. En relación a la investigación sobre las representaciones de la homosexualidad en el Perú, tenemos un estudio conjunto editado por Cosme titulado *La imagen in/decente: diversidad sexual, prejuicio y discriminación en la prensa escrita peruana* (2007) quienes realizan un análisis sobre los estereotipos de la población homosexual en algunos diarios populares en el año 2002. Entre los hallazgos se resaltan que “el proceso mediático referido a dicha población construye una serie de estereotipos, los cuales instalan y (re) producen el prejuicio, mostrando una imagen que oculta los diferentes procesos a través de los cuales estas personas ocupan un lugar en el mundo” (Cosme y otros, 2007: 117). Ello demuestra cómo en la sociedad peruana persisten ciertos tipos de representaciones negativas sobre la homosexualidad y se representa en gran parte de la opinión pública.

Otro tipo de trabajos que se produjeron desde las ciencias sociales son los ensayos académicos sobre la diversidad sexual en Lima, quienes en su mayoría fueron realizados por académicos con una trayectoria como activistas del movimiento lgtb. Es así que entre los más importantes tenemos la compilación de ensayos *India Bonita (o del amor y otras artes): ensayos de cultura gay en el Perú* (1997), editada por el economista y activista del MHOL, Oscar Ugarteche. En estos ensayos se hacen alcances teóricos sobre la historia

de la homosexualidad y la construcción de la identidad gay. Ello es relevante porque se observan las aproximaciones que estos académicos y activistas han dado y aportado a la propia visibilidad de la cuestión homosexual en la academia.

Como se puede observar, la mayoría de los estudios producidos en el país hasta la fecha han estado relacionadas a espacios o formas de discriminación y la formación de la identidad gay. Estas investigaciones son relevantes ya que, aunque no toquen directamente temas relacionados al movimiento lgtb, dan luces sobre el contexto de la sociedad peruana y la situación de la población lgtb. Comprender el contexto es relevante en la medida que nos ayudó a comprender sus procesos políticos y las demandas de los activistas.

En relación al movimiento lgtb en el Perú, existe un reducido número de producción sobre el tema. De lo poco que se ha hecho podemos rescatar algunos artículos importantes y que han sido insumo para parte del análisis de la presente investigación. En primer lugar contamos con un ensayo de Ugarteche titulado *El movimiento gay: el movimiento de la resistencia, Perú 1982 – 1995* (2001). En este se realiza un recuento histórico del movimiento homosexual en el país desde la creación de organizaciones como el MHOL o GALF en los ochentas hasta las épocas del VIH/Sida y la repercusión del mismo en la agenda del movimiento.

Por otra parte, tenemos una mención al rol de algunas agrupaciones homosexuales en el trabajo de Motta, *El ambiente: Jóvenes homosexuales*

construyendo identidades en Lima (2004). Esta investigación identifica a las organizaciones como espacios de socialización de las personas homosexuales y además influyen en la construcción de su identidad. Este estudio presenta a las instituciones de activistas, MHOL y GERMINAL, como “importantes espacios de reunión donde las personas homosexuales socializan y acceden a discursos legítimos a la homosexualidad (...). Además de la función de integración social, esta institución difunde toda una ideología respecto a lo que debe ser la vida homosexual, la cual está fundamentalmente en la línea de un discurso *gay* moderno” (Motta, 2004: 441). La importancia de esto último reside en que se observa cómo las organizaciones, a diferencia de otros espacios de socialización, son importantes en la medida en que ofrecen discursos positivos sobre la homosexualidad y ayuda en la construcción identitaria de las personas lgtb.

En la misma línea tenemos el estudio titulado *Las Políticas Reparativas del Movimiento LGTB Peruano: Narrativas de Afecto Queer* (2014), donde Cornejo recoge cuatro experiencias de travestis en sus respectivos colectivos para dar cuenta de cómo estos también son espacios de afecto y soporte entre sus miembros frente a los estigmas sociales. Es así que “estas comunidades activistas producen espacios de reparación que sirven para habilitar futuros que la cultura se ha encargado de hacer bastante precarios” (Cornejo, 2014: 273).

Como se puede observar, en el Perú hay escasos estudios sobre el movimiento lgtb y estos se han centrado en la dimensión identitaria del mismo.

Por ese motivo, la presente investigación tiene el objetivo de ser un aporte en la literatura peruana en la medida que sirva para dar luces sobre la relación de otras dimensiones importantes que, desde la teoría de los movimientos sociales, puedan explicar las posibilidades y prácticas del movimiento en mención.

Capítulo 3: Marco teórico de la política contenciosa

Para dar respuesta a la pregunta de investigación - ¿cómo se dan los procesos de formación política y prácticas para la movilización social de los miembros de la Articulación de Jóvenes LGTB en Lima? -, pasaremos a presentar los conceptos claves que se usaron como los “lentes” para analizar el caso presentado.

Cabe resaltar que la unidad de análisis son los activistas lgtb y para este estudio nos interesó su proceso de formación y acción con respecto a la movilización social. Es así que se ha escogido analizar el caso desde un marco teórico de los estudios de movimientos sociales en la medida que ofrece conceptos relevantes para estudiar desde las experiencias de la participación y acciones de los sujetos movilizados. Dicha teoría nos pareció útil en la medida que mantiene un dialogo constante con los factores externos que posibilitan y dificultan la acción de la movilización social.

En principio, la acción colectiva y movimientos sociales tienen su precedente en las teorías de la acción de la sociología clásica para explicar las formas de

comportamiento para realizar una acción conjunta, así como los costos y posibilidades de llevar a cabo dicha acción. Sin embargo, este concepto engloba un gran número de posibles acciones en la vida social. Es así que para fines del presente estudio se tomará solo un tipo acción que tiene el nombre de *política contenciosa* (Tilly y Tarrow, 2006), que tiene fines políticos y diferencia de otros casos de acción colectiva. Entre sus características, Tilly y Tarrow señalan que dichos tipos de acciones buscan una serie de objetivos específicos en referencia a algún cambio en la sociedad, el cual normalmente puede ser un derecho o deber frente a un actor político como el Estado. Asimismo, este tipo de acción se caracteriza por la contención o enfrentamiento entre otro grupo de actores, los cuales pueden pertenecer a la sociedad civil como a un grupo político. De esta forma, la política contenciosa sería la conjunción o la intersección entre acción colectiva, contención y política.

Ilustración 1: El fenómeno de la política contenciosa. Elaboración propia. Fuente: Tilly, Charles y Tarrow, Sidney (2006). *Contentious Politics*. Oxford University Press

Ahora que ya hemos mencionado cómo la política contenciosa es un tipo particular de acción, podemos proceder a analizar los elementos que la componen. En ese sentido, los conceptos que hemos decidido aplicar para este estudio son cuatro: identidad colectiva, estructura de movilización, repertorios y, finalmente, las estructuras de oportunidades políticas. A partir de la revisión de estos también realizaremos un modelo conceptual en donde explicaremos la forma en que estos conceptos fueron relacionados para el presente estudio.

Identidad

El concepto de identidad ha sido ampliamente abordado por las ciencias sociales y desarrollado desde diversos enfoques que van desde el esencialismo hasta el constructivismo. Como parte del enfoque constructivista tenemos lo que Anderson acuña como el término de “comunidades imaginadas” para referirse a la pertenencia de un grupo de personas con la nación en que vive y donde el sentido colectivo y de pertenencia a la misma no pasa necesariamente por relaciones directas entre todos los miembros; sino que estos se consideran parte de una comunidad ya que comparten elementos que social e históricamente han sido construidos como comunes (Anderson, 2007:23).

Es así que la identidad actúa a nivel subjetivo y social en tanto las personas se perciben parte de una comunidad, lo cual se construye por medios sociales como símbolos o historias construidas como comunes. Del mismo modo, para Goffman no solo hay una asociación a una comunidad a través de valores positivos por la sociedad, como la nación, sino que también hay personas que se agrupan a través de alguna condición o característica estigmatizada en común. Para este autor: “los integrantes de una categoría particular de estigma tienden a reunirse en pequeños grupos sociales, cuyos miembros derivan de la misma categoría; estos grupos están a su vez, sujetos a organizaciones que los engloban en mayor o menor medida” (Goffman, 36: 2006).

Ahora que vimos cómo la identidad asocia y genera identificación entre las personas a través de cierta característica, es necesario ir un paso más allá. Para esto, Dubet desarrolla una tipología de las diferentes lógicas de identificación entre los sujetos de un grupo social. Ello es importante ya que demuestra que la identidad “es necesariamente compleja y heterogénea ya que nos lleva a varios niveles de acción social” (Dubet, 1989: 520). El autor identifica cuatro lógicas de la identidad. En primer lugar tenemos la identidad como integración, mediante el cual el individuo interioriza los roles adquiridos en el proceso de socialización. Luego, tenemos a la identidad como estrategia, donde no hay una necesaria internalización de los valores, sino que la identificación se da mediante una evaluación costo –beneficio. En tercer lugar menciona la identidad como compromiso, el cual “se define de manera más o menos clara y consciente por sus convicciones y compromisos, su identificación directa con los principios culturales centrales de la sociedad” (ídem: 531). En ese sentido, se aleja de la primera lógica ya que el grado de consciencia al internalizar los valores culturales es diferente. Finalmente en cuarto lugar, tenemos a la identidad como trabajo del actor, donde se afirmarían que la identidad no está dada, sino que dependería de la administración y la organización de las múltiples dimensiones del actor a su experiencia. Es así que la identidad no son solo un conjunto de símbolos o historias compartidas que producen asociación, como ya vimos con Anderson y Goffman; sino que puede darse de distintas maneras, dependiendo de la situación de los individuos.

En los estudios de política contenciosa se emplea la categoría de identidad colectiva como un término relacionado al sentido de pertenencia grupal. Para Melucci esta categoría demuestra que la identidad es “interactiva y compartida, producida por varios individuos (o grupos en un nivel más complejo), y está interesada por las orientaciones de la acción y por el campo de oportunidades y restricciones en medio de las cuales tiene lugar la acción” (2007: s/n). Este concepto nos ayuda a entender la importancia de cómo dentro de las agrupaciones se forjan ciertas lógicas y discursos compartidos que la teoría denomina como *marcos de referencia* dentro de las agrupaciones.

Con respecto a estos marcos de referencia, Snow señala que dicho concepto va a ser de suma importancia para reforzar y negociar sentidos dentro del grupo. De esta forma, para el autor: “los marcos pueden realizar una función de transformación en el sentido de alterar el significado de los objetos y su relación con los actores, así como la reconfiguración de aspectos de la biografía de uno, como suele ocurrir en el contexto de algunos movimientos, o en la transformación de desgracias en injusticias o quejas en la acción colectiva” (Snow, 1998 citado por Snow, 2007: 384. Traducción propia). De esta forma concluimos que no podemos decir que una identidad colectiva signifique necesariamente que todos compartan en el mismo nivel las mismas creencias y valores; sino, como señala Dubet, existen diversas formas de asumir la identidad. De esta manera, la identidad y los discursos de los actores sociales pasan por una constante negociación entre el actor y los agentes externos de socialización.

Estructuras de la movilización

Como otro concepto importante tenemos a las *estructuras de la movilización*, las cuales van relacionadas a la forma en que se organizan los movimientos. En el terreno de los movimientos sociales se han observado que existen organizaciones que pueden perdurar años, así como otras que solo aparecen momentáneamente, con diferentes propósitos, números de integrantes, aliados, etc. Para dar comprender estos sucesos, Tarrow señala que a comparación de los modelos de organización de los movimientos sociales en la Europa de inicios del siglo XX, como el socialdemócrata y el anarquista, actualmente se están configurando nuevos modelos organizativos a partir de la llegada de los denominados “nuevos movimientos sociales” (NMS). Este nuevo tipo de organizaciones se caracterizan por una mayor flexibilidad y por no responder a una forma jerárquica de organizarse, lo cual motiva a otras personas a unirse con mayor facilidad (Tarrow, 1997: 244 -249).³

Entre estas nuevas formas organizativas, el autor sugiere que es necesario distinguir tres dimensiones organizativas que componen estos nuevos movimientos son: (1) *la organización formal*, el espacio donde se definen los objetivos del movimiento; (2) *la organización de la acción colectiva*, el cual define las estrategias de confrontación, que pueden tener diversas ramificaciones o

³ Para el autor, la formación de los NMS se incrementaron en gran medida desde los años sesenta y setenta por los nuevos medios de comunicación como la televisión – y posteriormente el internet que facilitaron la organización de la acción colectiva. Además hubo un acceso de jóvenes con recursos como el tiempo para movilizarse y con un acceso a corrientes ideológicas gracias al acceso de la educación superior

grupos; y (3) *las estructuras conectivas de la movilización*, que vendrían a ser los canales de coordinación entre los líderes de la organización formal y los grupos que conforman la organización de la acción colectiva (Ídem: 236-237). Asimismo, las organizaciones de estos NMS tienden a tener relaciones horizontales y se encuentran abiertos al apoyo de otras personas que se comprometan en la lucha pero que no necesariamente pertenezcan a la asociación.

También es importante resaltar un aspecto inherente a las estructuras de movilización: los recursos. Con respecto a estos, Tarrow menciona que la acción colectiva “prolifera cuando la gente adquiere acceso a los recursos necesarios para escapar de su pasividad habitual y encuentra la oportunidad de usarlos” (Ibíd.:148). Los recursos son pues, los insumos necesarios para poder hacer alguna acción determinada. Estos recursos pueden ser materiales como inmateriales y dependerá en gran medida como los activistas de las organizaciones los usen para lograr sus objetivos.

Repertorios

Así como la identidad y las estructuras de la movilización son componentes necesarios para generación de la asociación, debemos prestar atención a los repertorios, que es la materialización de las estrategias de acción de cualquier movimiento social. Tarrow señala que los repertorios no surgen esporádicamente ante un estímulo, sino se trata de “un concepto estructural y un

concepto cultural (...), es lo que (la gente) sabe hacer y lo que los otros esperan que haga” (Tarrow, 1997: 66). De esta manera, el autor diferencia los casos de las revueltas campesinas en la sociedad feudal, comparadas con las nuevas estrategias que los movimientos realizan en la sociedad moderna. En las primeras, las estrategias de acción eran improvisadas y sin algún referente cultural de cómo llevar a cabo la acción; mientras que en las segundas existe cierto patrón de las formas de hacer protestar en una movilización. Estos repertorios modernos nacen entre fines del siglo XVIII a mediados del XIX debido a la expansión de las comunicaciones y el surgimiento del Estado como actor central al que se le exigirá las demandas sociales. Es así que surge un tipo de repertorios denominados *modulares* y son caracterizados por ser “general en vez de específico; indirecto en vez de directo; flexible en vez de rígido” (ibid: 80).

En ese sentido, se entenderá a los repertorios modernos como culturalmente contruidos y compuestos del (1) conocimiento y experiencia de otros movimientos sociales; como de (2) la capacidad de innovación de los agentes que deciden realizar la acción. Es así que podemos ver que la acción no surge de la nada, sino que se produce en un contexto con una historia detrás, que servirá para evaluar la continuidad e innovación de las distintas prácticas de los movimientos sociales.

Estructura de Oportunidades Políticas

Ahora bien, varios autores señalan que es necesario prestar atención a una serie de factores externos del movimiento ya que estos también influirán en el momento que surgen los movimientos sociales. Es así que se desarrolla el concepto de las Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP). La idea de las EOP nace de la premisa que los sujetos no escogen las metas, estrategias o prácticas de la movilización social en el vacío o alejados del contexto social y político; sino que estos mismos contextos genera oportunidades necesarias para la movilización. En ese sentido, esta dimensión de la política contenciosa nos permite dar una mirada reflexiva al momento y tiempo en que la movilización social ocurre:

“el concepto de estructura de oportunidades políticas nos ayuda a comprender por qué los movimientos adquieren en ocasiones una sorprendente, aunque transitoria capacidad de presión contra elites o autoridades y luego la pierden rápidamente a pesar de todos esfuerzos. También ayuda a comprender como se extiende la movilización a partir de personas con agravios profundos y poderosos recursos a otras que viven circunstancias muy distintas” (Tarrow, 1997:156).

Mc Adam ve la apertura o el cierre del sistema político como una dimensión de las EOP como un factor que posibilitará las movilizaciones. Sin embargo, el sistema político no sería el único factor ya que hay acciones coyunturales en el campo político o social que podrían también contribuir a la movilización (Rodríguez, 2010: 192). En ese sentido, las oportunidades serían

tanto estructuras como “ventanas” que ocurren en un determinado momento y requiere una respuesta del movimiento social.

Como otro componente de las EOP, el contexto histórico, entendido como los cambios que han ocurrido tanto en la sociedad como en el Estado, son importantes para explicar el surgimiento de los movimientos sociales. Por ejemplo, para el autor, los cambios estructurales como el capitalismo, la urbanización o la industrialización, llegarían a ser ejemplos de dinámicas sociales que transforman el sistema del Estado y, por ende, posibilitan determinados tipos de movilización (Tilly 1993: 89-90 en Rodríguez, 2010). De esta forma, las EOP no se restringirían a la dimensión política, sino que también están conformadas por condicionantes socio-históricas de la sociedad.

Asimismo, Tarrow, señala que la movilización también puede verse influenciada por la emergencia de otros movimientos aliados, o cuando un movimiento social genera un movimiento enemigo (Tarrow, 1994:175). En ese sentido, la oportunidad también puede ser transmitida de un movimiento a otro.

Entonces, ¿realmente todo puede ser una oportunidad para la movilización de las agrupaciones? Jasper cuestiona cómo se puede reconocer los factores que describen los autores mencionados ya que señala que estos buscan explicar el surgimiento de la EOP a través de causas aisladas y divididas de los sujetos. Para él, estas variables no son independientes, sino que se encuentran relacionados con los cambios e interacciones que también ocurren

dentro de los mismos movimientos (Jasper, 2012: 9). Es así que el autor propone ver las oportunidades también desde la agencia de los propios activistas ya que son estos los que, a fin de cuentas, deben reaccionar cuando las EOP ocurran. Para la presente investigación se decidió considerar las EOP's tanto como estructuras socio - históricos como coyunturales, pero siempre en relación a las otras dimensiones como la identidad colectiva y la estructura de movilización para que la acción pueda realizarse.

Modelo conceptual

Ahora que ya se hizo una revisión de los conceptos clave, pasaremos a conectar estos conceptos de modo que puedan responder la pregunta de investigación planteada. Es así que para el presente estudio se propuso el siguiente modelo conceptual:

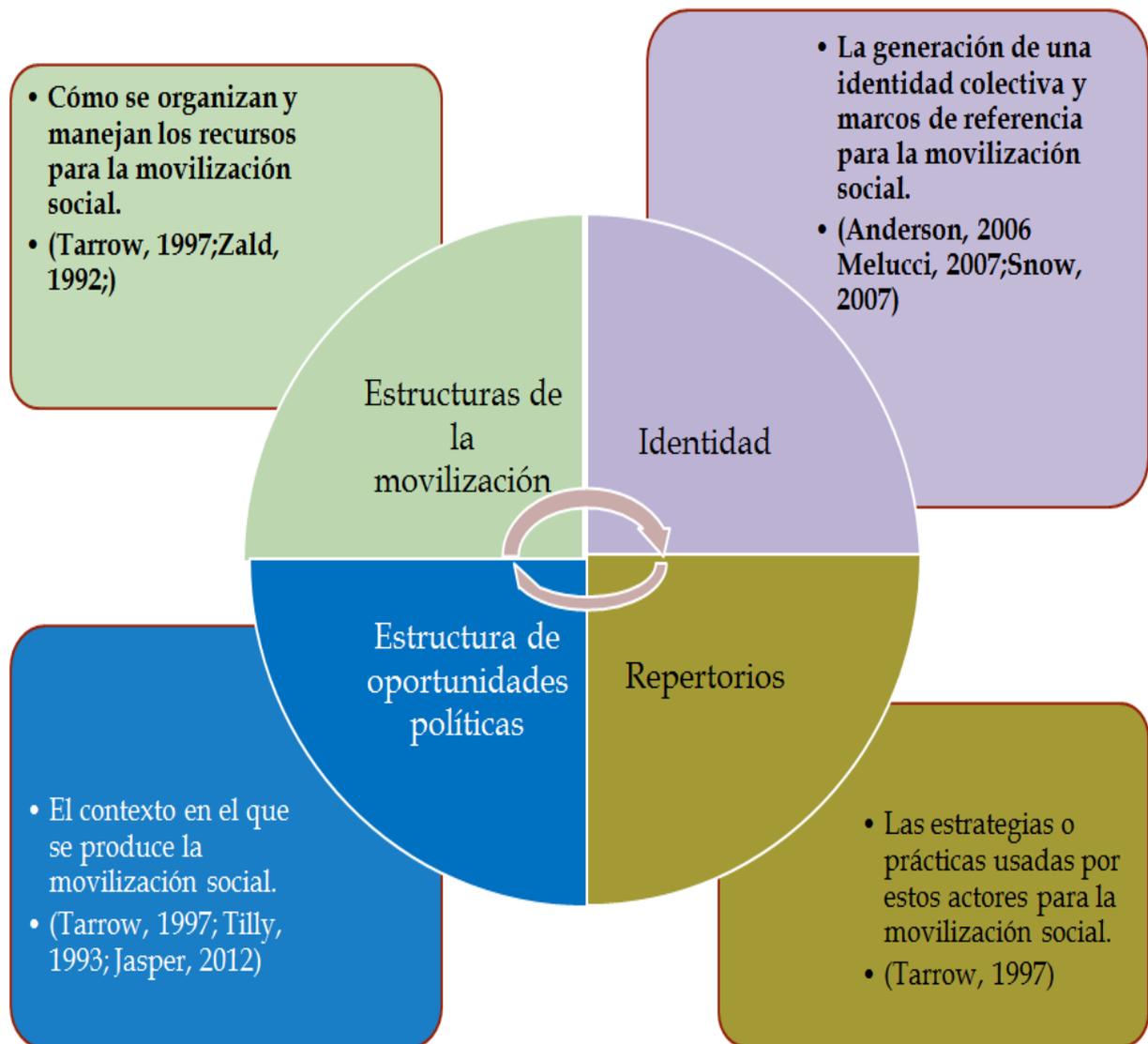

Ilustración 2: Modelo conceptual de la política contenciosa. Elaboración propia.

Como se observa en el modelo elaborado (Ilustración 2), consideramos que para la generación de la política contenciosa es necesario analizar los cuatro conceptos que componen la política contenciosa. Es de esta forma que la *identidad* se entendió como la cohesión de los sujetos, quienes a través de sus experiencias y símbolos construidos logran reconocerse entre ellos como partes

de un grupo. Asimismo, las *estructuras de movilización* hacen referencia a las formas de organizar los recursos, así como los tipos de organización que conforman los movimientos. Con ello sostuvimos que la relación entre estos dos elementos es necesaria para comprender las dinámicas internas de las agrupaciones a estudiar. Finalmente, también consideramos que tanto los productos de la política contenciosa, que en este caso serían los *repertorios*, así como la formación de agrupaciones y del mismo movimiento social necesitan de factores externos que influenciará de alguna manera en las dinámicas de este. Es por ese motivo que relacionaremos estos conceptos con *la estructura de oportunidades políticas*, que fue entendido como los cambios y continuidades producidas en el contexto político y social y juegan un papel importante para explicar las posibilidades para que la política contenciosa se llevaría a cabo en un determinado momento.

De esta forma, en base a la teoría de los movimientos sociales, sostuvimos que existe una estrecha relación entre estos cuatro conceptos, los cuales han sido los lentes analíticos para el presente estudio.

Capítulo 4: Metodología

En esta sección se explicará la metodología utilizada para recoger la información necesaria para responder la pregunta de investigación. Se mostrará los datos de la población utilizada y la propuesta de campo usada. Para empezar, la investigación tuvo un carácter exploratorio en tanto que se buscó un primer acercamiento al movimiento homosexual en Lima. Asimismo, la el presente estudio se realizó de forma transversal en la medida que se analizaron los discursos y estrategias del movimiento mencionado en un momento determinado en el tiempo. Específicamente fueron doce meses de trabajo de campo, entre marzo del 2013 hasta marzo del 2014.

Ámbito, población de estudio y selección de caso

El ámbito donde se realizó la presente investigación fue en Lima Metropolitana ya que esta ciudad alberga una gran cantidad de grupos y organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales. Como ya se mencionó en el segundo capítulo, para el 2012 Lima tenía un total de 33 organizaciones que tocaban temas relacionados a la población gay y trans específicamente. (Epicentro, 2012). En cuanto a la selección de casos, para el presente caso estudio se escogió como población a sujetos miembros de las agrupaciones que

se encontraban realizando diversas actividades conjuntas bajo el nombre de la Articulación de Jóvenes LGTB.

Hasta el periodo que duró la presente investigación, la A.J – LGTB estaba conformada por siete agrupaciones, de los cuales casi todos son grupos universitarios a excepción de uno; el cual está conformado en su mayoría por egresados universitarios. Cuatro de las siete agrupaciones que conforman la A.J - LGTB se encuentran entre las 33 agrupaciones que se encontraban en Lima para el 2012; las otras se formaron en el mismo año del estudio (2013).

De esta manera, la selección de casos tuvo un primer barrido de organizaciones basada en la información existente y se buscó a las agrupaciones que aún se encontraban activas en el 2013. Entre estas últimas, se escogió a las organizaciones de la A. J – LGTB en la medida que sus miembros tenían características similares en cuanto edad, formación académica y contaban con actividades para el año de que se realizó la investigación.

Ahora bien, para la selección de informantes se establecieron los siguientes parámetros:

- a) Pertenencia en la Articulación de Jóvenes: Debido a que estamos tomando a la red conocida como la Articulación de Jóvenes LGTB, las personas que serán tomadas en cuenta para la presente investigación deben de tener grupos que pertenezcan a dicha red.

b) Tiempo del miembro en la organización: El tiempo de participación que se escogió fue un año como mínimo ya que consideramos que es un tiempo oportuno para poder comentar sobre su experiencia en la agrupación, así como su percepción del movimiento homosexual.

Nombre de la agrupación	Universidad	Años de la organización	Número de integrantes en el 2013	Número de integrantes encuestados en el 2013
Gpuc	Pontificia Universidad Católica del Perú	15	8	8
Versiones	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	6	5	5
Diversitas	Universidad San Martín	5	4	2
Pluiversidades	Universidad Ricardo Palma	1	2	2
Irreversibles	Universidad Nacional Federico Villareal	4	4	4
MHOL Voluntariado	No pertenece a una universidad	1	8	5
Insumisas de Lilith	No pertenece a una universidad	1	12	2
		total de integrantes	43	28

Cuadro 1: Relación de grupos que pertenecen a la Articulación de Jóvenes LGTB. Elaboración propia

En el cuadro presentado se observa la relación de integrantes de las agrupaciones. Cabe decir que el número de integrantes es aproximado, ya que dicha cifra se ponderó del número aproximado que mencionaban los mismos miembros de las agrupaciones. Encontramos que para ellos mismos era difícil tener una precisión en el número de integrantes de sus propias agrupaciones ya que la permanencia de varios era solo momentánea.

Metodología y herramientas

Tomando en cuenta los criterios de selección, se decidió recoger la información desde una entrada cualitativa del fenómeno ya que esta nos permitirá conocer aspectos complejos como las valoraciones y la forma de

realizar las prácticas para la política contenciosa de los miembros de la A. J – LGTB a profundidad. La principal herramienta para ello fue la entrevista semi estructurada a algunos integrantes de las agrupaciones en mención bajo la estrategia de bola de nieve; es decir, un entrevistado me daba información o me introducía a otros que creían que podían tener mayores conocimientos sobre las cosas que quería indagar.

En el caso de las entrevistas, se realizaron un total de diez a los miembros de organizaciones que pertenecían a la A.J – LGTB en ese momento (Ver Anexo 1). Por otra parte, también se realizaron cuatro entrevistas complementarias a activistas mayores para que puedan darnos alcances acerca de la historia del movimiento homosexual en el país (Ver Anexo 2).

Asimismo, se realizó una encuesta del perfil de algunos de los miembros de las agrupaciones. Cabe señalar que no se pudo realizar un censo en la medida que cuando se buscó a algunos miembros, estos habían dejado de pertenecer a las agrupaciones o simplemente fueron imposibles de ubicar. De esta manera, para las encuestas se trabajó con 28 personas que conforman la población a estudiar.

Las herramientas de recojo de información estuvieron basadas en una matriz de operacionalización (Ver Anexo 3) en donde se buscó disgregar las dimensiones de los conceptos claves y transformarlos en una batería de preguntas. Producto de ello, se construyeron las herramientas específicas ya

mencionadas como la encuesta sobre el perfil de los jóvenes de los grupos de la A.J - LGTB (Ver Anexo 4); la guía de entrevista a algunos de los miembros de la misma (Ver Anexo 5); y una guía de entrevista a los activistas mayores del movimiento lgtb de Lima (Ver Anexo 6). También cabe mencionar que además de dichas herramientas se conversó de manera informal con varios activistas, así como se asistió a algunas reuniones de los mismos, lo cual fue relevante para complementar el recojo de información. Los nombres de los activistas de la A. J – LGTB han sido cambiados para fines de este estudio.

Ubicación temporal

El periodo de campo para la presente investigación se realizó entre marzo del 2013 hasta marzo del 2014. Consideramos que el tiempo fue prudente ya que, como acabamos de mencionar, además que se pudieron aplicar las herramientas de recojo de información, se pudo hacer uso de la observación y de la participación a reuniones y eventos que nos ayudaron a complementar los principales hallazgos de campo. Asimismo, en dicho periodo se tuvo la oportunidad de volver a entrevistar por segunda vez en algunos casos para esclarecer algunas dudas o nuevas preguntas que podían salir en el proceso.

Relación entre investigador y los sujetos de estudio

Como se hizo mención en la introducción, mi relación con algunos de los miembros de la A. J – LGTB era cercana en la medida que participé como

activista de una de las agrupaciones que conforman la misma. En ese sentido, reconozco que fue un proceso difícil ya que, a pesar que el tema me parecía sociológicamente relevante, resultó complicado lidiar con la perspectiva que uno mismo tiene de sobre los procesos a partir de su experiencia y las formas de entender la realidad que pueden dar los otros y quedar excluidas. Sin embargo, frente a ello se tuvo presente una suerte de vigilancia de mi posición como activista y donde identificaba mis propias prenociones, las cuales, en lugar de apartarlas, fueron importantes y mantuvieron un constante dialogo con los hallazgos de la investigación.

Asimismo, la accesibilidad y relación con los sujetos de estudio también es otro punto importante a tener consideración. En un principio la accesibilidad fue fácil en comparación a otros casos ya que tenía un registro de varios de los contactos a quienes podía entrevistar y encuestar. Sin embargo, decidí combinar mis intuiciones con la estrategia de bola de nieve para que la selección de personas a entrevistar no estuviera solo mediada por mi percepción, sino también por las recomendaciones de los otros.

En las entrevistas se buscó una relación de escucha ya que se trataba de recoger las voces y experiencias de los mismos miembros de la A.J – LGTB que podían ser cercanos o no a mí. También he de mencionar que a diferencia de lo que podría haber pensado al inicio, este proceso fue complicado ya que hubo periodos en donde entre una entrevista y otra pasó un periodo para poder escuchar y analizar los testimonios para poder recoger y problematizar las cosas

que yo dejaba pasar o que daba por sentado y que podrían ser hallazgos relevantes para el estudio. Gracias a todo ese trabajo de tratamiento de la información - que fue transversal a todo el proceso - fue que pude ordenar y analizar los temas que se presentarán a continuación.

Capítulo 5: “Somewhere over the rainbow”, la historia del movimiento lgtb en el mundo y en el Perú

Pido que el movimiento continúe, que crezca, porque la semana pasada me llamaron de Altoona, Pennsylvania, y dijeron que mi elección le dio a alguien más, a una persona más, esperanza. Y al fin y al cabo de eso se trata todo esto. No se trata de logro personal, no se trata de ego, ni de poder — se trata de darle a esa gente joven allá en los pueblos como Altoona, Pennsylvania, esperanza. Tenemos que darles esperanzas.

Harvey Milk⁴

En el presente capítulo procederemos con describir la historia del movimiento lgtb a escala global y luego local. En este último caso nos enfocaremos en el proceso de surgimiento del movimiento en el ámbito escogido en esta investigación, que es Lima Metropolitana. La relevancia de entender el proceso histórico del movimiento lgtb residió en que nos permitió contextualizar el caso estudiado para además dar cuenta de los cambios y continuidades del mismo. Asimismo, permitió identificar la estructura de oportunidades políticas del movimiento, lo que ayudó a entender con mayor claridad el caso particular de las organizaciones y activistas de agrupaciones como la A.J- LGTB.

⁴ Palabras de Harvey Milk, considerado el primer político abiertamente gay de Estados Unidos en asumir un cargo público. Traducción de su discurso extraído del blog Comisión Diversidad. Fuente: <https://diversidadcnba.wordpress.com/2009/02/13/ultimas-palabras-de-harvey-milk/>

Como mencionamos anteriormente, la bibliografía para construir dicho proceso es escasa o tienen fuentes secundarias de alcance limitado; además, ellas no rescatan las vivencias o formación del activismo lgtb en dichos años. Por ello, lo encontrado en dichos documentos fue contrastado con algunas entrevistas realizadas a activistas fundadores de dicho movimiento en Lima con la finalidad de recoger sus apreciaciones sobre el proceso del mismo.

El movimiento *Gay Liberation* en el mundo

Según Ugarteche (2001), el primer registro por luchas homosexuales en la época moderna fue en 1864 con un grupo de Alemania comenzó la lucha por los derechos de las personas homosexuales a raíz de una ley que penalizaba la sodomía.⁵ Años después, las guerras mundiales y la persecución de los homosexuales en Alemania en la Segunda Guerra Mundial dificultarían la generación de movimientos en dicho periodo. Luego, a inicios de los años cincuenta surge en Estados Unidos un grupo conocido como *Homophile* que luchaban contra la opresión de las personas con distinta orientación sexual. Entre las causas de la aparición de dicho movimiento, D'Emilio (1983) sostiene que esta fue impulsada en gran parte por el proceso de urbanización que ocurrió en EE. UU, donde las personas homosexuales comenzaron a vivir en localidades que se fueron convirtiendo en “*sexual communities*”, en las que proliferaron bares

⁵ Denominado así al acto de tener relaciones entre personas del mismo sexo. El nombre de dicho movimiento era el *Scientific – Humanitarian Committe* y fue impulsado por científicos de la época.

abiertamente dirigidos a dicho público y una vida de barrio en común que permitió la posterior aparición de agrupaciones que buscaron la reivindicación política.

Por su parte Isaiah señala cómo en dicha época la teoría psicoanalítica impulsada por Freud, así como el reporte de Kinsey sobre las diversas formas de ejercer la sexualidad, fueron un gran avance a la legitimación de las prácticas sexuales de una parte de la población que tenía acceso a dichos conocimientos (Isaiah 2012: 187). Por otra parte, Sibalis en dichos años, tanto en Norteamérica como en Europa, las estrategias que se usaban para ganar la aceptación de la población pasaban por mostrar una imagen de personas virtuosas y respetables (2005: 267). También en esas fechas se usaba la categoría “homosexual”, tanto por los mismos homosexuales como por la sociedad en general. Es así que la categoría “homosexual” era la identidad desde la cual se enunciaban cualquier tipo de demandas políticas. Como veremos más adelante, ello fue cambiando en la medida que surgieron nuevas identidades como gay o lesbiana por ejemplo.

Fue en la década de los sesentas, con la aparición de los denominados Nuevos Movimientos Sociales (NMS), ⁶ donde comienzan a registrarse una mayor cantidad de grupos de activistas que luchan por los derechos homosexuales y autodefiniéndose como tales y enunciando el *orgullo* de ser *gay*.⁷ En dichos años también hubo una transición cultural en torno a la

⁶ Como otros grupos de dichos años tenemos a los universitarios en el mayo del 68 en Francia y los movimientos sociales contra la guerra de Vietnam y movimientos antirracistas tanto en Europa como en los Estados Unidos comienzan a tener una mayor presencia en el debate público a nivel internacional.

⁷ La palabra *gay* era sinónimo de felicidad y comenzó a ser usada en lugar de “homosexuales” ya que era un término sin una carga peyorativa.

sexualidad conocida como la *revolución sexual*, donde “se confrontó el discurso dominante, conservador, heteronormativo con un progresivo y permisivo discurso sexual caracterizado la era del ‘amor libre’. Nuevas ideas sobre sexualidad circularon en películas, pornografía, literatura de ciencias sociales, y otros descubrimientos” (Isaiah, 2012: 189). Es así que a este nuevo contexto nacerá la corriente conocida como movimiento de liberación gay – o *gay liberation movement*, de la cual surge la mayor parte de recursos y símbolos del activismo lgtb que conocemos el día de hoy.

Un elemento importante que es necesario mencionar es cómo este movimiento de liberación gay fue el referente de los posteriores movimientos a nivel global. Ello fue posible gracias a la proliferación de dichas agrupaciones en contacto con otros actores gays, lesbianas, trans y otras identidades en diversos países y en estos se presentaron la posibilidad de nutrirse de dicho discurso. Asimismo, es importante señalar otra característica que acompañó a los discursos por demandas y la enunciación identitarias de dichos años: los símbolos y mitos que surgieron alrededor de la emergencia heroica de dicho movimiento. Uno de los hitos históricos fundacionales del movimiento de liberación gay son los hechos conocidos como “los disturbios de Stonewall”, donde se cuenta cómo el 27 de junio de 1969, un grupo de homosexuales se opusieron y lucharon contra la policía que estaba realizando redadas en Nueva York y buscaban cerrar los bares que eran espacios de reunión importantes para

los afectados, quienes reclamaron sus derechos a permanecer en dicho establecimiento.⁸

Un año después, en 1970, se realizaría la primera marcha del orgullo en conmemoración a los actos ocurridos en Stonewall celebrándose cada 28 de junio. A partir de ello, surgieron organizaciones en otros estados de dicho país convirtiendo la Marcha del Orgullo (M.O) en un evento que sería en pocos años un símbolo internacional para la comunidad homosexual. Así pues de la misma forma que en la sociedad inventan o recogen historias y tradiciones para generar un sentido de experiencia compartida por medio de una narración del pasado (Hobsbawn, 2012).⁹ Observamos cómo dichos sucesos se vuelven la base fundacional de las del movimiento homosexual tal y como lo conocemos ahora: con una marcha enunciando el orgullo de ser gay. Tanto las marchas del orgullo como la bandera de arcoíris usada en las mismas se han institucionalizado como símbolos en el movimiento homosexual actual alrededor del mundo. Es así que se observa un proceso de construcción de símbolos comunes como los mencionados, dan cuenta de una “comunidad imaginada” como diría Anderson. Adoptamos el término usado por Anderson al describir la unión de una nación en

⁸ Se cuenta que una de las inspiraciones de la bandera del orgullo fue debido a la representación de la libertad y también por la canción *Somewhere Over the Rainbow* cantada por la misma actriz en la película “El Mago de Oz” (1939). Fuente: <http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/06/29/how-the-rainbow-became-the-symbol-of-gay-pride/>

⁹ Para Hobsbawm una “tradición inventada” supone “un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas, aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado” (Hobsbawm, 2012: 8).

la medida que tanto esta como el movimiento homosexual tienen se componen de una serie de símbolos e imágenes que permiten la sensación de comunión entre las personas.

Foto 1: The Stonewall Riots. Fuente: Internet

El movimiento homosexual en Lima

Alrededor de los años sesentas y setentas, en Latinoamérica vivía un contexto en donde el militarismo en donde la creación de movimientos lgtb se dio de distinta manera en cada país de la región. Brown identifica a la población homosexual de Argentina como los primeros en la región en organizarse ya que estaban en permanente contacto con la corriente del movimiento *gay liberation*.

El autor resalta la importancia de los movimientos a escala internacional en la medida que “proporcionaron modelos claves y apoyo para el activismo en Argentina, desde los días de la FLH¹⁰ hasta la actualidad. Las publicaciones respecto a los gays y lesbianas argentinas reflejan un gran conocimiento de la vida de los hombres gays y lesbianas de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos y Europa Occidental, sus activismos, sus luchas, victorias y actividades culturales” (Brown, 1997: 7. Traducción propia). Se observa como este proceso ilustra una suerte de “comunidad imaginada” que comenzó a formarse y que no solo adoptó una serie de símbolos de los movimientos *gay liberation* para que sean reconocidos; sino también toda una serie de prácticas y agendas que sirvieron de referente al activismo tanto para este caso como a nivel global.

Ahora bien, en el Perú no hay estudios que señalen por qué es que recién en los ochentas se formó dicho movimiento. Según la percepción de algunos activistas mayores entrevistados, ello se produjo debido a que los años sesentas y setentas, el país optaba por una profunda nacionalización y un ciclo de reformas donde se hacía muy difícil que ideas de liberación sexual se llevaran a cabo en la región. Asimismo, según Manolo Forno, había varios grupos de izquierda que estaban en contra de la homosexualidad, lo cual hacía más complicado la entrada de dichas agendas en la policía de los movimientos sociales de la época.

¹⁰ Frente de Liberación Homosexual de Argentina fundado en 1971

Fue recién en el contexto de transición democrática con el presidente Belaunde cuando un grupo de homosexuales decide fundar la Acción para la Liberación Homosexual (ALPHO) en el año 1981 y, solo un año después, en 1982, se funda el Movimiento Homosexual de Liberación, que años más tarde sería llamado Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Según señalan los activistas Manolo Forno y Alejandro Merino, dichas organizaciones fueron formadas por hombres homosexuales e intelectuales que tenían un pensamiento político de izquierda, y habían militado en grupos de izquierda, pero veían que la opresión no era solo un tema de clases como el movimiento obrero y los partidos de la época, sino que ésta actuaba en otras dimensiones como en la sexualidad de las personas.

En un estudio de Ugarteche (2001) también menciona que la formación de dichos grupos se encuentra muy vinculada con otros movimientos de izquierda que comenzaron a crearse en otras partes del mundo. Un ejemplo de dicha vinculación fue con los constantes encuentros con miembros del Frente Revolucionario Gay (FRAG) de México, el movimiento de Brasil y con organizadores de los movimientos que comenzaron a aparecer en el sur a consecuencia de congresos y reuniones con el movimiento *gay liberation* del norte (Ugarteche, 2001: 303 -304). Manuel refuerza esto señalando que los vínculos de la escena internacional con el ámbito local se lograban a través de redes con personas que tenían amigos de EE.UU que se iban fuera del país a hacer sus maestrías y en esos viajes fue donde empezaron a conocer grupos o

hermandades de gays o lesbianas que hacían activismo. Como observamos, el movimiento lgtb peruano, de la misma forma que el caso argentino y en la región Latinoamérica aunque años después, se da por una interacción entre personas y organizaciones tanto Estados Unidos como de Europa, donde dichos movimientos tenían mayor trayectoria.

Hasta ahora podemos decir que las estructuras de oportunidades políticas (EOP's) que permitirían el surgimiento del movimiento lgtb en el Perú fueron, del mismo modo que en otros países de la región, producto de la experiencia internacional de otros grupos de gays y lesbianas, especialmente de los grupos que conformaban el movimiento *gay liberation* en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, a pesar que hubo un regreso al sistema democrático, ello no significó la alianza con partidos y por consiguiente tampoco a la entrada del movimiento a la arena política de representación.

Manolo Formo nos cuenta desde su experiencia que él y otros activistas crearon el MHOL e hicieron actividades que no necesariamente pasaba por la arena política de representación, ya que uno de sus primeros puntos fue un trabajo de concientización. Complementando dicha mirada, Alejandro Merino, señala que:

“habían pocos espacios de ambiente, sobre todo eran discotecas, saunas y otros lugares ´de ligue´¹¹ y por ello el MHOL, ALPHO y el Grupo de Lesbianas Feministas (GALF) fueron las primeras organizaciones en aparecer como

¹¹ Espacios para encontrar alguna pareja sexual o afectiva

espacios alternativos para la apuesta política y la lucha por los derechos de los homosexuales” (Alejandro Merino, activista de los ochentas).

Ello es relevante porque da cuenta de que, aunque existen dichos espacios, estos eran reducidos y ‘caletas’,¹² por lo cual el trabajo empezaba por identificar dichos espacios ‘de ligue’. Es así que nos encontramos con un movimiento nuevo que tiene como barrera adhesión a nuevos miembros por el estigma social de la condición homosexual.

La aparición del VIH/Sida, el conflicto armado y la reorganización de las agendas en el movimiento lgtb en Lima

Como ya se mencionó anteriormente, la aparición de estas y otras agrupaciones no se produjo una movida de la población homosexual a gran escala en los ochentas. Ello puede explicarse por un contexto de sociedad donde aún había un gran prejuicio y rechazo hacia dicha población, lo cual se agudizó con la llegada del VIH/Sida al Perú en 1983. Esta enfermedad fue diagnosticada en la población peruana solo un año después de la formación de las organizaciones políticas, lo cual fue un golpe duro para los pocos actores del movimiento ya que, como nos cuenta Jorge, “pasamos de salir a las calles a comenzar a enterrar a sus amigos” (Jorge, activista del MHOL). Sin embargo, ello provocaría lo que parece ser una fuerte ruptura en el movimiento ya que comienza a replantearse las prioridades del mismo agregándose así la lucha por una mejora de atención y tratamiento de la comunidad homosexual en los

¹² Escondidos

servicios de salud para el tratamiento del VIH/Sida. Dicha discusión sigue en la actualidad al interior del movimiento ya que:

"hasta ahora, hay organizaciones que trabajan solo VIH y hay organizaciones que trabajan solo la cuestión de derechos y de lucha por la reivindicación por las personas LGTB, pero existen en la realidad pocas personas y pocas organizaciones que han decidido abordar los dos temas de manera conjunta que es parte de la decisión que se tomó en los ochentas sobre que hacemos al interior del movimiento para salir de esa situación" (Manolo, activista y fundador del MHOL).

De este modo, la historia del MHOL comienza a verse entrelazada en la lucha contra el VIH/Sida y comienza a realizar acciones de difusión y prevención así como exigencia al Estado sobre la salud. Dichas acciones, según las documenta Cueto en su investigación sobre dicha epidemia en el país, las realiza el MHOL en alianza a ONG's como Vía Libre desde los ochentas hasta la actualidad, y la Red Sida Perú, fundada en 1997 (Cueto, 2001, 124). Esto supuso un cambio de agenda del movimiento homosexual. Asimismo, la aparición del conflicto armado interno fue otro factor que los activistas resaltan como importante por esos años ya que este fenómeno afectaba la movilización de todos los movimientos o agrupaciones políticas del país en la medida que varios activistas vivían con el temor de ser confundido con senderistas (Burt, 2009). Es así que estos dos factores externos al movimiento – el VIH/Sida y el conflicto armado interno - hicieron que este pase por una etapa de menor visibilización y en donde su agenda principal fue la lucha contra el VIH/Sida con apoyo de organismos internacionales.

En la década de los noventa, con gobierno autoritario de Alberto Fujimori se presenta un escenario de persecución política de opositores al régimen, lo cual agravo los incentivos a la movilización (Panfichi, 2007). En dicho contexto, la orientación sexual fue puesta como excusa para ello como los despidos masivos en el Estado, entre los cuales se encontraba uno de los fundadores del MHOL, Oscar Ugarteche. En un pronunciamiento de diversas organizaciones LGTB, señalan al SIN como “un sistema de extorsión a empresarios, políticos y artistas homosexuales”.¹³ Es así que dicha entidad se daba licencia para realizar todo tipo de persecuciones además de los cierres de locales como discotecas y hostales para homosexuales tanto en Lima como en otras partes del país. Las organizaciones que surgieron en esos años se dedicaron a ser grupos de ayuda para la prevención del VIH/Sida con ayuda a las organizaciones internacionales, dejando postergada la lucha por los derechos civiles. En este contexto, quizá la actividad que más se recuerda fue el 28 de junio de 1995, la primera expresión pública de orgullo en Lima, donde un grupo de activistas del MHOL hizo un plantón en el Parque Kenedy conmemorando los 25 años de los sucesos de Stonewall.¹⁴

¹³ Infante, Giovanni. “Comunidad Homosexual apoyará a Ollanta Humala en segunda vuelta”. Blog: La.Mula. Fuente: <https://gioinfante.lamura.pe/2011/05/16/comunidad-homosexual-apoyara-a-ollanta-humala-en-segunda-vuelta/gioinfante/>. Fecha de consulta: 10 de agosto del 2014.

¹⁴ Manuel narra el escenario político de esas épocas de la siguiente manera: “Las instituciones de la democracia y la vida política de nuestro país se encuentran bajo el poder y la dictadura de Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas, y el SIN. La libertad de prensa está amenazada. Se han destituido arbitrariamente tres magistrados del Tribunal Constitucional. Había muchas personas inocentes detenidas, injustamente acusadas de terrorismo. La situación de los desplazados no es abordada todavía, están pendientes de solución. Existía impunidad por las muchas desapariciones forzadas (...)”. Fuente: <http://sinetiquetas.org/2015/06/16/recuerdos-sobre-la-primera-expresion-publica-de-orgullo-ltgb-en-el-peru/>. Fecha de consulta: 17 de junio del 2015.

Foto 2: Primer plantón de visibilización de personas homosexuales, 1995. Fuente: Sinetiquetas

Es así que hasta fines de los noventa podemos observar tres factores que influyeron en el movimiento: la epidemia del VIH/Sida, el conflicto armado interno y el gobierno dictatorial de Fujimori. Estos tres fenómenos impactarían dentro del movimiento en la medida que dificultaría una posible visibilización del mismo. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que el apoyo de organismos internacionales permitió que tanto organizaciones existentes como otras que se formaron a partir de la fecha obtuvieron recursos para disminución del VIH/Sida. Ello permitió que se forjen alianzas con ONG's y se fortalezcan algunas

organizaciones que pasarían a ser centros comunitarios, los cuales continúan conformando la mayoría de organizaciones lgtb hasta la fecha.¹⁵

Entonces se puede decir que en los noventa existió una estructura de oportunidades que incentivaron la creación de nuevas organizaciones de población gay. Sin embargo, estas se encargaron de un tipo de activismo que iba por buscar la prevención y disminución de la epidemia del VIH/ Sida dentro de la comunidad gay, así como el reconocimiento de la atención del Estado peruano sobre dicho problema. Sin embargo, dicho fenómeno enmarcado en un contexto de represión de la vida civil y participación ciudadana evito que se consolide como una agrupación política que tenga como prioridad la lucha por los derechos civiles.

La vuelta a la democracia y la lucha por los derechos civiles

El año 2000 fue una vuelta a la democracia con la caída del régimen de Fujimori, lo cual tuvo como principales repercusiones el abrir un nuevo escenario donde la sociedad civil volvería a organizarse. Un antecedente de las futuras movilizaciones de la sociedad civil en general fue una gran marcha nacional

¹⁵ Según Bracamonte, se ha hecho un trabajo de activismo para reconocer cómo la epidemia afecta a la población LGTB y, dentro del Estado, las políticas de salud han respondido a la disminución de la epidemia con estrategias como la Atención Médica Periódica (AMP). Sin embargo, para el 2011, Bracamonte denuncia que dichas estrategias aún tiene poca cobertura. Visto en: *No una sino muchas muertes: sobre la epidemia del VIH y la ausencia de respuesta del Estado peruano*. Nota de Facebook de Jorge Bracamonte. Fuente: <https://www.facebook.com/notes/tito-bracamonte/no-una-sino-muchas-muertes-sobre-la-epidemia-del-vih-y-la-ausencia-de-respuestas/248282401902975>

llamada “Marcha de los Cuatro Suyos” contra la tercera candidatura de Fujimori. Este nuevo contexto fue aprovechado por distintos activistas homosexuales para retomar la lucha por los derechos civiles. Es así que se reúnen en el 2002 para conformar el Frente por el Derecho a ser Diferente (FREDIF), el cual tenía específicamente como objetivo llegar a incluir el término de “orientación sexual” en la reforma constitucional que el Estado convocaba. Dicha articulación sería considerada como la primera experiencia de una articulación entre diversas organizaciones que se habían formado con un discurso de antidiscriminación (el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual – GPUC entre ellos). Asimismo, Alejandro Merino cuenta que se generaron nuevos grupos, originados principalmente por medio de las redes sociales, el internet, que servían de observatorios de noticias de la comunidad alrededor del mundo y permitían dar a conocer los avances del movimiento en otros países. Deambiente.com, Lesperú.com y Gayperu.com son algunos ejemplos. Es así que nuevas formas de asociación gracias a los soportes virtuales y con el objetivo de informar aparecieron en escena. Además vemos a los chats y páginas de internet como medios importantes de información que permitían conocer a otras personas homosexuales sin necesidad de un espacio físico ni interacción de cara a cara.

Esa articulación generó varias actividades conjuntas. Por ejemplo, según señalan los activistas mayores, para el 2002 nace una actividad denominada “Encuentros con el Arte”, donde se realizaron eventos culturales (encuentros de cine, literarios, y demás) con el slogan "Es hora de estar" por un reconocimiento para incluir la no discriminación por orientación sexual en el marco de la reforma

constitucional (SENAJU 2012: 45). En ese mismo año, se realiza la “I Marcha del Orgullo LGTB en Lima”, la cual tenía el mismo objetivo de visibilizar y reconocer los derechos civiles de dicha población. Además, el FREDIF organizó una recolección de más de 4 mil firmas que respaldaban su petición al Congreso. Sin embargo, al final ello no se logró.¹⁶ Al año siguiente, en el 2003, se forma la “Red Peruana TLGB”, la cual contaría con grupos tanto de Lima como de otras provincias del país.

Es así que se observa cómo el cambio de régimen político y el regreso de actores de la sociedad civil a las calles contribuyeron a la emergencia del movimiento lgtb en donde se pusieron nuevamente en agenda los derechos civiles. Este cambio de régimen vendría contribuyó a que cierto sector de las organizaciones redefinieran sus agendas y algunas organizaciones como el MHOL tengan un modelo mixto: el ser grupos de ayuda para la prevención del VIH/Sida para articularse y una dimensión política de demanda por los derechos civiles contra la discriminación de personas no heterosexuales.

Los nuevos miembros del movimiento lgtb: los jóvenes en el movimiento

Dicho escenario de transición democrática fue aprovechado para visibilizar las demandas de las personas homosexuales ya que también estuvo acompañado de cambios a niveles sociales y culturales que comenzaban a

¹⁶ Fredif (2002). Aporte del Frente por el Derecho a Ser Diferente. Fuente: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/debate_constitucional/aportes/Aporte-del-Frente-por-el-Derecho-a-ser-Diferente.htm. Fecha de consulta: 12 de enero del 2015

darse. Entre estos, un fenómeno de suma importancia fue la expansión y acceso de la educación superior. Ello fue de suma importancia debido a que en algunos casos fueron espacios donde, poco a poco, se podían acceder a discursos de aceptación sobre el género y sexualidad no heterosexual.¹⁷

Asimismo, consideramos que debemos tener en cuenta la expansión de la educación superior cada vez a más jóvenes. Como señala Benavides, “el número de personas mayores de 15 años con educación superior se multiplicó por 144 veces entre 1940 y 2005. Mientras solo el 1 % de la población mayor de 15 años tenía educación superior en 1940, en el año 2005 este porcentaje alcanzó a ser de 25% (Díaz, 2008). Según el censo nacional del año 2007, se llega ahora a un 31%” (Benavides, 2012:51).

Este contexto de mayor apertura de jóvenes a esferas de formación permitiría que nuevos actores se ingresen a crear y participar de otros grupos universitarios en distintas universidades. Es así que desde finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI dicha expansión de los jóvenes fue crucial para entren en escena en el movimiento homosexual. En el 2009, los jóvenes de nuevas agrupaciones universitarias activas se agrupan en lo que sería el Bloque Estudiantil LGTB. Dicha red comienza a tener una mayor cantidad de actividades y poco a poco se convierten también en una agrupación importante dentro del movimiento en Lima. Luego de ello, a partir de los desacuerdos de una reunión

¹⁷ Sostenemos que varios activistas eran también personas con un tipo de vinculación con la academia debido a la producción de ensayos y diversos teóricos así como activistas del movimiento están registrados desde los años noventa.

entre organizaciones de activistas jóvenes organizado por la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) en el 2010 se crea la A.J –LGTB en el 2011. Para el 2013, las organizaciones que conforman dicha agrupación son las siguientes:

- 1) Voluntariado de jóvenes del MHOL: Recién se forman por el año 2012. Comienzan a hacer actividades ayudando al MHOL como al restablecimiento de su biblioteca o cosas logísticas. Luego estos participarían en las reuniones de la A.J - LGTB ya que venían también de hacer activismo universitario y conocían a las personas.
- 2) Gpuc: Grupo es estudiantes lgtb de la PUCP. Es el segundo grupo con más tiempo dentro de estos ya que fue fundado en 1999. Aunque se ha tenido registro que ha colaborado con una serie de campañas y movilizaciones junto con integrantes del FREDIF, hubo también varios años en que se dedicaron a ser solo una red de amigos hasta aproximadamente el año 2009 – 2010, donde se discutió la posibilidad de hacer activismo tanto dentro como fuera de la universidad.
- 3) Versiones: Grupo de estudiantes de San Marcos fundado en el año 2009 y comenzó haciendo actividades externas como la participación en la marcha del orgullo y administrando un blog donde publicaban noticias de interés a la comunidad lgtb en Lima. Antes había un grupo que se llamaba Raíz Diversidad alrededor del 2004-2005.

- 4) Irreversibles: Grupo de diversidad sexual de la Universidad Federico Villa Real, fundado en el año 2010 por dos estudiantes de Sociología y luego comienza a tener miembros de otras especialidades. Buscan hacer incidencia tanto dentro como fuera del espacio universitario. Al igual que otras universidades, una de sus actividades es la participación en la marcha del orgullo.
- 5) Diversitas: Grupo de diversidad sexual de la Universidad San Martín de Porres. Antes era conocido como Derecho LGTB y sus actividades estaban dirigidas a la realización de flashmoobs, a partir del año xxx fue que comenzaron a coordinar con otros grupos de activismo.
- 6) Pluriversidades: Agrupación de estudiantes de la Universidad Ricardo Palma que se formó a inicios del año 2013.
- 7) Insumisas de Lilith: Nace en el 2013, al igual que Pluriversidades y se encontró conformado tanto por universitarios como por población egresada de distintas casas de estudios. Muchos de ellos hacían activismo en agrupaciones universitarias cuando eran estudiantes.¹⁸

¹⁸ Los grupos de la Articulación estuvieron conformados principalmente por grupos universitarios, pero no son los únicos ya que encontramos grupos como Insumisas de Lilith y los voluntarios del MHOL, quienes en su mayoría eran egresados o estudiantes que provenían de una experiencia previa de militancia en sus casas de estudios.

Hasta este punto se ha hecho una recopilación de los principales eventos que se han podido identificar en relación al surgimiento del movimiento lgtb en el Perú y se ha encontrado contextos tanto internacionales como locales que explican el mismo. En ese sentido, siguiendo los aportes de las EOP's, podemos afirmar que hay condiciones históricas a nivel global como las experiencias de luchas en otros lados y un desarrollo de sistemas de comunicación que permiten mayores canales de difusión entre activistas de otras partes del mundo. Ello trae como consecuencia la creación de una comunidad lgtb, la cual está conformada por una serie de identidades sexuales específicas como símbolos y estrategias de lucha para la política contenciosa que pueden ser reconocidos en todas partes del mundo. En ese sentido, es relevante señalar que, como se mencionó a lo largo del presente capítulo, la creación de una identidad como "comunidad lgtb" será relevante para el surgimiento de experiencias similares a los movimientos *gay liberation*. En nuestro país, estos nuevos símbolos fueron adaptados a distintas realidades influyendo como *marcos de referencia* que permitirán el surgimiento de organizaciones lgtb. Esto es algo que también sostiene Diez (2010) en su estudio sobre el surgimiento del movimiento lgtb en México ya que, para él, la interiorización de una identidad homosexual sirvió de base para que el surgimiento de la movilización social. De esta manera, encontramos una sintonía entre la identidad y las EOP que será relevante analizar para nuestro caso específico en los capítulos siguientes.

Además de las EOP's identificadas en el contexto global, identificamos que la movilización de las personas homosexuales en el Perú ha sido posible gracias

a una confluencia de factores políticos y sociales de diversa índole. En principio, las oportunidades para la movilización se han dado bajo escenarios de gobiernos democráticos como el gobierno de Belaunde a inicios de los ochentas y luego en la transición democrática de inicios del siglo XXI. En lo largo de dicho periodo encontramos un cambio de estrategias y agendas de las organizaciones de los activistas con la llegada del VIH/Sida, el terrorismo y luego la entrada a un gobierno dictatorial en los noventas. Estos tres factores hicieron que la movilización por los derechos civiles se postergue o sean relativamente invisibles hasta la llegada de la transición democrática de los últimos años. Asimismo, sostenemos que las organizaciones donde hay gran participación de jóvenes universitarios se encuentran relacionado a una mayor cobertura en la educación superior, la cual ha comenzado a expandirse en el país.

Como ya hemos mencionado anteriormente, los que estudian las EOP's señalan que éstas no solamente están referidas a contextos sociales e históricos estructurales, sino también pueden ser coyunturas de corta duración. Para nuestro caso particular se han podido identificar iniciativas por parte del Poder Legislativo y la Municipalidad Metropolitana de Lima que han causado el levantamiento de la movilización social de la A. J – LGTB. Sin embargo, antes de analizar estos casos coyunturales, consideramos relevante analizar el proceso de formación de la identidad sexual de los miembros de dicha agrupación. Ello nos servirá para conocer sus motivaciones para la política contenciosa, así como la internalización o identificación con la llamada "comunidad lgtb" de la cual ya hemos hablado en este capítulo.

Capítulo 6: el proceso de *coming out* y la formación de política de los miembros de la A. J- LGTB

*Quizá la culpa es mía
por no seguir la norma,
ya es demasiado tarde
para cambiar ahora.*

*Me mantendré
firme en mis convicciones,
reportare mis posiciones.*

“A Quien le Importa” – Alaska y
Dinarama

Habiendo visto los procesos que hicieron posible la emergencia del movimiento homosexual en el país, pasaremos a hablar del proceso de formación de la identidad sexual y política de los miembros de la A.J - LGTB. Ello se debe a que, como ya se dio cuenta en el marco teórico, la identidad es un fenómeno dinámico y que se va construyendo a través del reconocimiento y pertenencia de una persona a un grupo o comunidad específica. Es ahí donde se vuelve importante conocer su proceso de asumir la identidad homosexual o el proceso de *coming out*. Sin embargo, antes de hacer mención de dicho proceso es necesario mencionar las características socioeconómicas de estos jóvenes. Estas características se realizaron con el objetivo de saber un poco

quienes son estos jóvenes, su estrato social como sus estudios y el nivel socioeconómico familiar.

Sobre su perfil socioeconómico

Para empezar, nuestros jóvenes se encuentran entre los 19 y 30 años de edad, siendo veinticuatro años (24) la edad promedio. Con respecto a su educación, todos tienen educación superior universitaria a excepción de uno que culminó estudios hace unos años en un instituto de educación técnica. Las universidades de procedencia de la mayoría de jóvenes que pudieron ser encuestados son: la católica (11); San Marcos (08), Villarreal (03), San Martín (03), Ricardo Palma (02), y el instituto Bauzate y Meza (01). Asimismo, estos jóvenes se encuentran en distintas etapas de su formación educativa ya que encontramos a la gran mayoría en los últimos dos años de la carrera o con los estudios recientemente concluidos. Entre las carreras que siguen, encontramos una tendencia en disciplinas pertenecientes a lo que serían las ciencias sociales (08)¹⁹, comunicaciones (06)²⁰, humanidades (08)²¹ y ciencias jurídicas (04).²²

Con respecto al nivel socioeconómico de sus familias, los ingresos se encuentran distribuidos en un gran rango que van desde familias que ganan

¹⁹ Entre las que se encuentran disciplinas como Sociología (03), Antropología (01), Geografía (01), Economía (01), Ciencias Políticas (01) y Arqueología (01).

²⁰ Comunicación para el Desarrollo (02), Periodismo (02) y Marketing y Publicidad (02).

²¹ Psicología (02), Traducción (02), Lingüística (02) y Literatura (02).

²² Derecho (04).

entre mil a dos mil soles mensuales (07), otras que ganan entre dos mil a tres mil soles (08), y entre tres mil a cinco mil soles (06). Solo hay cuatro casos (04) donde se señalan que los ingresos de sus familias exceden los cinco mil soles, así como un caso (01) donde señala que hay un ingreso menor a mil soles. Además, se encuentra que la mayoría de los jóvenes residen con sus familias y se encuentran ubicados en distritos de Lima Norte ²³ y Lima Sureste ²⁴ y Lima Centro.²⁵ Es así que podemos observar la gran diversidad que hay entre ingresos económicos de las familias de dichos jóvenes; mientras que también tienen procedencias desde distintas partes de Lima. Todo ello nos señala que tanto los espacios universitarios como las agrupaciones no tienen algún grado de distinción por cuestiones de nivel de ingresos. Ello más bien sugiere que no habría un impacto directo en el surgimiento de la identidad sexual o política que sea explicada por la procedencia de las familias. Por otra parte, todos los jóvenes han cursado cursos universitarios y en la mayoría de los casos pertenecen a carreras de letras, lo cual podría dar luces de cierta predisposición al activismo en este tipo de jóvenes en el caso específico que son las organizaciones de la A.J – LGTB.

Sobre la experiencia del *coming out* de los jóvenes

²³ Compreendida por los distritos: Carabaylo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa, Ancón.

²⁴ Compreendida por los distritos: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo.

²⁵ Compreendida por los distritos: Breña, La Victoria, Cercado de Lima, Rímac, San Luis.

En las entrevistas realizadas, los jóvenes cuentan que varios de ellos reconocen cierta afectividad hacia personas de su mismo sexo desde la niñez, la cual fue percibida o reconocida como algo negativo o estigmatizado, por lo que decidieron no expresarlo abiertamente. Dicho proceso fue percibido como difícil de afrontar el tema al inicio, así que algunas incluso negaron en algún momento sus sentimientos de atracción homosexual. Diana nos cuenta su propio proceso personal:

“yo tuve un proceso de varios años, digamos, de reafirmarlo conmigo misma, ¿no?, como que descubrirlo en primer lugar, luego una etapa de negarlo, de negación, que duró poco la verdad, un año, menos, de repente medio año. Luego como decir “sí, creo que soy lesbiana”. Y luego un par de años para sedimentarlo, dentro de mí y como que empezar a estar segura. Y al final, habrá sido en 5º de secundaria que le comencé a decir a mis mejores amigos del colegio ¿no?”
(Diana, activista voluntaria del MHOL)

Observamos que el proceso de aceptación personal de su orientación sexual aún se recuerda como un momento de suma importancia y estuvo en constante tensión en ella hasta la adolescencia ya que es recién a finales de secundaria que decide contarle a sus amigos. Tanto en el caso de Liliana como de los otros entrevistados, este proceso empezó con la negación de la orientación sexual, la cual estuvo acompañada de diversas estrategias para mostrar una afectividad heterosexual a los otros en espacios como el colegio y la familia. Así pues estos jóvenes reconocieron la percepción negativa que la homosexualidad tenía en estos primeros espacios de socialización. Luz nos menciona cómo sobrellevaba dicho tema con sus amigos en este último espacio:

“Yo sufrí en el colegio, yo... y, o sea, para mí fue desastroso porque te jodían²⁶ por ser negrito o por ser chato o gordito, pero llegabas a tu casa y sabías que en tu casa te hablaban normal, te aceptaban normal. Pero, en cambio, ser lesbiana o gay, cuando llegas a tu casa, no hay nadie con el que te puedas sentir identificado o no hay con quien puedas hablar o decir “mira, me han dicho lesbiana” o me han dicho “machona”, “eres un niño” o qué sé yo y que sabes que es muy difícil decirlo porque, o sea, sabes que no va entrar dentro del pensamiento de tu papás, ¿no?” (Luz, activista de Versiones)

No olvidemos que la literatura proporcionada nos señala una extendida percepción de imágenes negativas sobre la homosexualidad y la transexualidad en el país. En ese sentido, los círculos amicales y familiares de estos jóvenes no se encuentran alejadas de dichas imágenes que los medios de comunicación que los medio ofrecen sobre la población gay, lesbiana, y trans (Cosme y otros, 2007).

Por otra parte, varios de los entrevistados hicieron referencia al uso de las redes virtuales como fuentes de información más legítimas sobre lo que es ser gay o lesbiana que los otros espacios. Es así que el acceso a las redes virtuales se hizo relevante en la medida que los jóvenes podían encontrar otro tipo de contenido sobre los mismos:

“Yo me di cuenta de que me gustaban los chicos desde pequeño, desde los cuatro años, pero recién identifiqué y comprendí la situación cuando estuve en secundaria. Todo el tiempo lo supe pero no había nadie que me oriente, en el

²⁶ Molestaban

colegio no me enseñaban la homosexualidad (...). Ya para cuando estaba en quinto de secundaria y tenía el internet, el cable fui viendo películas de temática y luego con el internet conocí chicos por chat con quienes hablaba y bueno, hablábamos de las situaciones, de las experiencias, de lo que estaba pasando. Entonces fue ahí un poco que fui entendiendo todo esto, en todo caso me fui familiarizando y ya para mí fue algo más normal porque antes era algo que no lo comprendía; sabía que estaba allí (su gusto por hombres) pero no lo asimilaba” (Alejandro, ex integrante de GPUC)

La información del internet y la cultura de entretenimiento como los documentales o grupos musicales – una entrevistada señala que tuvo una imagen positiva de la homosexualidad al ver a las integrantes del grupo musical t.A.T.u, parecen ser fuentes de información más accesible e incluso donde la orientación sexual tiene referentes positivos en la medida que encuentran contenido que les ayuda a comprender que son “gays” o “lesbianas”. En su libro *Global Gay: cómo la cultura gay está cambiando el mundo* (2013), Martel señala que es a través de la cultura, específicamente la que proporcionan los medios de comunicación, lo que permite una serie de contenidos globales así como la conexión entre estos actores homosexuales en diferentes partes del mundo: “en esta globalización en curso de la cuestión gay, hay un elemento determinante que lo está acelerando todo: Internet y las redes sociales. Los homosexuales, que ayer estaban aislados, ahora están conectados unos con otros” (Martel, 2013: 23- 24). En ese sentido, no debemos olvidar que como nos contaron los activistas mayores, ya por el año 2002, en el Perú también se empieza a usar plataformas de información sobre diversidad sexual a través del internet como Deambiente.com, Lesperú.com o Gayperu.com mencionados en el capítulo anterior en donde a través de las noticias e información que proporcionan

generan discursos y representaciones positivas de la homosexualidad en donde los jóvenes lgtb en general podían encontrar otro tipo de valoraciones sobre la orientación sexual, distanciándose de la estigmatización de su entorno local.

Entonces observamos que para para los miembros de la A.J –LGTB, la formación de la identidad sexual es un proceso de aceptación tanto de la misma persona que se encuentra con dos discursos: uno de estigmatización y otro de aceptación de la homosexualidad. Mientras que los discursos de estigmatización de la homosexualidad se dan en el plano de los espacios de socialización de los jóvenes como la familia y el colegio; los discursos de aceptación de la misma se construyen a través de referentes positivos que se encuentran en algunos espacios de cultura mediática y global. Cabe señalar que los portales de noticias, documentales y demás productos culturales a los que tienen acceso se debe gracias a la expansión de lo que D’Emilio denominó la revolución sexual en el contexto americano de los sesenta.

De esta forma se refuerza la relación que hay entre estructura de oportunidades globales con la identidad sexual que ya habíamos hablado en el capítulo anterior para nuestro caso en particular. Esto se da en la medida que los referentes positivos de la comunidad lgtb, como “comunidad imaginada”, que empiezan a expandirse con los movimientos *gay liberation* son de ayuda a estos jóvenes para encontrar sus primeros referentes positivos de la homosexualidad; los cuales servirán para su posterior *coming out*. Cabe señalar que en este proceso, no se hace mención alguna a los movimientos locales como referentes

próximos en la construcción de la identidad sexual de estos jóvenes. Algunos incluso llegan a mencionar que no sabían de la existencia de agrupaciones en Lima hasta que ingresaron a las organizaciones que conforman la A.J - LGTB.

La experiencia de los jóvenes en las organizaciones de la A.J - LGTB

Ahora que hemos identificado el proceso de incorporación de la identidad sexual de los jóvenes, pasaremos a describir las motivaciones que llevaron a estos sujetos a ser parte de las agrupaciones de la A.J – LGTB. Como los entrevistados señalan, su interés en la movilización social no fue instantáneo, sino que sucedió una vez que se participó en las organizaciones. En ese sentido, el conocer su experiencia dentro de las agrupaciones nos permitirá explorar sus procesos de formación en el activismo.

En principio, cuando preguntamos cómo se enteraron la existencia de las agrupaciones lgtb en que se encontraban, la mayoría señala que fue gracias a un amigo de su mismo centro de estudios quien les comentó acerca de estas, o gracias a afiches o eventos de la misma agrupación. En ese sentido, el “boca a boca” entre pares dentro de las universidades sirvió para facilitar el conocimiento y la posterior entrada de los jóvenes a las agrupaciones.

Sobre las motivaciones para entrar a estas agrupaciones, los jóvenes señalaron que no entraron en los grupos para hacer activismo necesariamente, sino que su primera motivación fue conocer gente que se reconozca con una

similar identidad sexual a la de ellos, es decir lesbiana, gay, bisexual o trans. Tal y como nos señaló un fundador de la agrupación Versiones:

“no fue algo de que yo ya estaba involucrado en el activismo sino más bien que no conocía muchos lgtb’s, vi que sucedía esto y dije ‘oh, sería interesante conocer’. En realidad fue un grupo que se formó más que todo de curiosos, ¿no? no fue de gente que entró convencida de luchar por sus derechos o algo así, sino fue algo como de conocer personas gays, lesbianas como uno y ya el grupo por su propio peso fue reconociéndose la necesidad de ser activista” (Omar, activista de Versiones)

Como se observa en este caso, la motivación para ingresar a estos grupos es conocer otros pares que compartan la misma orientación sexual. Ello parece algo lógico si se toma en cuenta que, como señalamos anteriormente, no hay espacios donde los jóvenes se sientan cómodos por el estigma social de la homosexualidad en los espacios de socialización directa como la familia o la escuela. Además, otros añaden que el interés pasa por conocer a otras personas gays, lesbianas o trans para entablar alguna relación amical o incluso afectiva ya que supone un medio distinto para conocer gente que las discotecas o los chats.

Este tipo de espacios también son relevantes en la medida que permiten la generación de relaciones de amistad entre los integrantes, lo cual es señalado como un motivo relevante para mantenerse dentro de las agrupaciones y seguir en contacto con las mismas para algún evento. Sin embargo, estas relaciones no se dan de forma general entre todos los miembros de las agrupaciones, ya

que algunos señalan que terminaron siendo más cercanos a personas con mismos intereses.

Es así que estas agrupaciones no son conformadas solamente para la movilización social, sino también tienen esta dimensión de ser una red de soporte. Cabe resaltar que esta función ocurre tanto en la A.J –LGTB, como en otras organizaciones del movimiento. En el trabajo de Cornejo (2014), este denomina a la dimensión de soporte como “políticas reparativas”, donde:

“quizá en los colectivos organizados LGTB (pero evidentemente no solo son ellos) se pueden reparar algunas heridas producidas por la heteronormatividad. Estos afectos reparativos tienen muchos rostros: distribución más equitativa del amor, visibilización legitimación de ciertos erotismos y sexualidades, construcción de redes de soporte cuando el cuerpo atraviesa modificaciones importantes o es expuesto a su más constitutiva vulnerabilidad, el encuentro con hombros amigos en los que llorar y con cómplices con los que reír, y sin duda una infinidad más” (Cornejo, 2014: 258).

Entonces sostenemos que esta dimensión de soporte, o políticas reparativas, para los mismos miembros sigue siendo importante en varias organizaciones del movimiento homosexual en el país y las organizaciones que conforman la A. J – LGTB también tienen dicha función. Ahora bien, según cuentan los entrevistados, existen algunas agrupaciones en el movimiento lgtb que privilegian la dimensión de soporte, mas no hay una formación en el activismo, ya que incluso hay organizaciones que se definen como “apolíticas”. Ello se debería a que son organizaciones financiadas por ONG´s, lo cual hace

que sus objetivos como organizaciones se enfoquen en las agendas de estas, las cuales van mayormente a atender la prevención del VIH/Sida. Es así que, en otras agrupaciones puede decirse que realizan acciones colectivas, más no llegarían a ser considerados organizaciones de política contenciosa en la medida que la movilización social no ocupa un lugar importante en su agenda. Sin embargo, como veremos más adelante, hay un caso particular que las convoca a la movilización: las Marchas del Orgullo. Sin embargo, hallamos que en el caso de las organizaciones LGTB también hay dinámicas que colaboran en la formación del activismo en sus propias redes de soporte, lo cual sería un elemento distintivo de estos.

Las organizaciones de la A. J – LGTB como espacios de formación política

Los miembros de las organizaciones pertenecientes a la A.J -LGTB reconocen que su acercamiento al activismo o a lo que podrían considerarse “temas políticos” se debe también a que las organizaciones han comenzado a preocuparse por los derechos civiles de la comunidad lgtb. El interés por la movilización social se construye por medio de los pares en las agrupaciones. Por medio de las entrevistas y las observaciones encontramos que, en primer lugar la formación para la movilización social o activismo no ocurre de forma explícita, sino parte de la misma interacción cotidiana a través de un tipo de recursos que denominaremos acá como “recursos culturales” que tienen las agrupaciones de la A. J – LGTB. Con respecto a ello, rescatamos el testimonio de Jesús, quien nos cuenta sobre cómo el compartir experiencias e interesarse en la información

sobre “temas lgtb” que los miembros del grupo les daban fue lo que comenzó a ir asumiéndose como activista:

"encontré un espacio muy bonito ¿no? Para que te vayas de una u otra forma culturizando en el tema lgtb, ¿no? Me dieron libros que lo leí y de esa forma ya no tenía la idea de antes de lo que era un lgtb, ¿no? Sino que esos libros eran muy didácticos y me ayudaban a comprender y puede encontrar esa información que quizá por mucho tiempo me hacía falta ¿no? [...] con las experiencias que me contaban me daba cuenta que no estaba solo, que había gente igual que yo y que me gustó el hecho que me regalaran información que no hay y de que yo pueda enterarme de distintas realidades ¿no? de distintos puntos de vista y cuáles eran las distintas realidades de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales" (Victor, activista de Diversitas. El subrayado es nuestro)

Como se observa, los “recursos culturales” que comienzan a adquirir los jóvenes al entrar en la A.J- LGTB les ayudan en gran medida a poder conocer “distintas realidades o distintos puntos de vista” que personas como Jesús, antes de entrar a las agrupaciones no tenía. Estos conocimientos sobre dichos temas en relación al movimiento lgtb son aportes la red de activistas de las organizaciones a través de los “recursos culturales” que sus miembros van adquiriendo en estas. Sin embargo, aunque es algo que ocurre en la interacción cotidiana, también pueden encontrarse algunos eventos o espacios formados intencionalmente para la formación en el activismo. Prueba de ello, es que en febrero del 2013, el grupo Versiones realizó un taller de lecturas llamado “Deshaciendo Queer”, en donde se invitó a los jóvenes de las agrupaciones de la A.J – LGTB así como al público interesado a sesiones de lectura y exposición sobre teóricos destacados en el tema de la diversidad sexual. En la sumilla de

dicho taller se encuentran autores destacados en estudios de teoría queer como Judith Butler, Eve Segwick entre otros.

Foto 3. Afiche del taller de lectura realizado por Versiones. Fuente: Página de Facebook de Versiones.

Estos espacios de reflexión que generan los distintos grupos de la A.J – LGTB no son nuevos ya que tiene antecedentes en otras organizaciones desde los inicios del movimiento. Prueba de ello es que desde los años ochenta hasta los años noventa, el MHOL realizaba los llamados “talleres de autoconciencia”, los cuales eran reuniones semanales donde se discutían diversos temas sobre la homosexualidad en forma de conversatorios o charlas parecidas a la propuesta por Versiones. Como nos comentó Alejandro Merino, en dichos talleres se enseñaban “temas identitarios, información, capacitación de temas con orientación sexual, vida gay (...) no era solo un punto para enterarse de temas sino también era un punto de encuentro” (Alejandro Merino, activista de

los ochentas). También señaló que dichos talleres fueron recogidos de las experiencias de los talleres de organizaciones feministas como Manuela Ramos y Flora Tristán, lo que demostraría que ello no es particular de este movimiento, sino que se nutre de otros como el movimiento feminista. De esta forma, estas actividades tienen antecedentes tanto dentro del movimiento lgtb como del feminista y sirven como espacios de reflexión más profunda sobre temas de género como de diversidad sexual. Cabe señalar que, de alguna u otra forma, las organizaciones de la A.J -LGTB realizan estos espacios dentro de los campos universitarios como charlas o conversatorios sobre dichos temas, lo cual también señala el interés a la reflexividad por parte de sus miembros.

Esto resulta interesante en la medida que los miembros, al estar vinculados a espacios de formación académica como las universidades, presentan un tipo de formación particular que se verá reflejado en su activismo político como el estar en contacto cercano a corrientes de pensamiento. Un proceso similar de este caso es el que recogen Marx y Useem en el surgimiento de jóvenes en los sesenta y setentas:

“Tanto en Europa como en Estados Unidos como en Estados Unidos [los jóvenes] accedían a la universidad cada vez en mayor número. En ella disponían de más tiempo libre y tomaban contacto con corrientes de ideas mucho más amplias que en el pasado. Aunque no fuera más, surgieron multitud de seguidores concienciados que pasaron a engrosar los movimientos minoritarios aportando a su formación” (Marx y Useem 1971 parafraseado por Tarrow 1997: 248)

Se puede afirmar que hay una relación estrecha tanto la disposición a la reflexividad como a la posibilidad de acceso de recursos culturales sobre la diversidad sexual, que aportan a la formación en el activismo.

De esta forma encontramos que para los miembros de la A.J - LGTB, estas organizaciones no solo tienen como actividad el activismo; sino que resulta atractivo en la medida que les permite acceder a conocer y entablar nuevas relaciones con jóvenes lgtb. Asimismo, este espacio permite conocer información especializada sobre el mismo movimiento y discursos del mismo a través de lo que hemos calificado en este estudio como “recursos culturales”. De esta forma, las organizaciones no solo proveen a sus integrantes recursos para la práctica de la política contenciosa, sino que son también grupos de soporte en la medida que se reafirma una imagen positiva sobre la diversidad sexual. Es así que las organizaciones que conforman la A. J – LGTB son de carácter híbrido por estar compuesta tanto por una dimensión de política contenciosa, así como por otra dimensión de soporte para sus miembros ofreciendo la imagen positiva de la diversidad sexual mencionada.

Maricones y machonas: La radicalización de la identidad sexual

Bromley: Nos llamaron “pervertidos”

Mark: Bromley, esta es una parte importante de tu educación, manos arriba, en esta sala, si alguna vez has sido llamado con un nombre como ese. [Todos levantan las manos]. Ahora, hay una larga y honorable tradición en la comunidad gay que nos ha mantenido en una

*buena posición durante mucho tiempo: cuando alguien te llama con un nombre lo tomas y te pertenece.*²⁷

“PRIDE” – 2014

Otra cosa que es relevante hacer mención es que, cuando se observó el proceso de formación de los miembros de la A.J-LGTB, encontramos que estos asumen distintas identidades sexuales y marcos de referencia entre estos. Si bien en un primer momento que se preguntó a los jóvenes estos respondieron que se consideraban como *gays* o *lesbianas*, cuando se hizo las entrevistas a profundidad se observaron otras formas de autorepresentación. Es así que unos prefieren enunciarse como *maricón*, en el caso de los hombres, y *machona* para el caso de las mujeres. Franco nos explica que las razones encontradas para el uso de dichas identidades serían porque, para algunos, el *marica* es una categoría con carga peyorativa y debe ser (re)utilizada para subvertir dicha carga: "el activismo se trata de eso, que lo ofensivo se vuelva cotidiano, algo que significa como parte de lo que hay en la sociedad" (Franco, activista de Irreversibles y miembro de la A.J – LGTB).

Asimismo, el testimonio de Omar denota sobre cómo estas categorías son producto de una reflexión y forma en pensar de algunos jóvenes en donde hay un discurso que se opone al “homosexual correcto” como lo llama:

“Por ejemplo a Oscar le encanta definirse como ‘marica’, en tanto la palabra gay ha perdido un poquito de fuerza *porque gay puede responder a un paradigma de*

²⁷ Dialogo entre dos activistas, de Pride, película del 2014 escrita por Stephen Beresford y dirigida por Matthew Warchus.

homosexual correcto, que está inserto en una lógica de consumo; entender que hay identidades que pueden ser un poco más contestatarias y disidentes como marica porque, como es un insulto, más revolucionaria es enunciarse marica, porque es darle la vuelta a ser un gay acorde del sistema heterosexual y revolverlo. De ahí las ganas de definirse como marica, machona y traca." (Omar, activista de Versiones. El subrayado es nuestro)

Como se puede apreciar, entre los miembros de las agrupaciones de la A.J – LGTB se pueden identificar dos posturas, las cuales se encuentran en constante tensión y conflicto al interior de los mismos: mientras algunos se presentan como *gays* o *lesbianas*, otros prefieren términos como *marica* o *machona*, ya que las primeras categorías se encontrarían representadas por imágenes de un “homosexual correcto”.

Es así que con respecto a la identidad sexual en el movimiento homosexual encontramos que esta no ha sido estático, sino que por el contrario, ha ido cambiando con el tiempo y ha ido generando disputas dentro del mismo. En ese mismo sentido, un activista mayor, Manolo, comenta que cuando inició el movimiento en el Perú, no se usaba la categoría gay sino se nombraban como homosexuales:

“no se usaba la palabra gay, no se usaba la palabra lesbiana, ni tampoco la palabra trans; simplemente todos éramos homosexuales que luchábamos por el reconocimiento de nuestros derechos. En los años setentas y ochentas no existía una separación entre lo que era la orientación sexual y la identidad de género, no había una discusión teórica ni conceptual ni investigativa, en lo cual se podría discutir que la orientación sexual era ‘esto’ y que la identidad de género era lo ‘otro’” (Manolo Forno, activista fundador del MHOL).

Para Manolo, las continuas apropiaciones de nuevas formas de enunciación de la identidad parecen conformar un proceso presente en el movimiento. Ello también puede observarse en cómo las primeras agrupaciones latinoamericanas tenían la palabra *homosexual* en su nombre, luego ello cambiaría a *gay*, o agrupando lo que serían otras identidades como serían las siglas *lgtb*. Ello da cuenta las distintas identidades sexuales que tienen los individuos dentro del colectivo. Sería la continua apropiación de identidades sería un tipo de “tradición” en la historia del activismo *lgtb* tal y como menciona uno de los personajes de *Pride* al inicio del capítulo.

Se observa que la identidad sexual no es asimilada de la misma manera por todos los integrantes, sino que hay diferentes posturas sobre la forma en que deberían enunciarse los sujetos no heterosexuales. Es así que dentro del movimiento *lgtb* habrán algunos que decidan enunciarse como *gay* o *lesbiana*, mientras que otros prefieren reconocerse como *maricas* o *machonas*, dependiendo del sentido y carga política que tengan estos.

Algunos estudios nos muestran que esta variedad de posturas dentro del movimiento homosexual se encuentran presentes en otras partes. Ejemplo de ello son las reflexiones de Arditi y Hequemoug (1999) y Rimmerman (2002) quienes, como ya mencionamos en otro capítulo, identifican las posturas en el movimiento *lgtb* norteamericano y argentino entre los “asimilacionistas” y los “radicales”. Para los autores, *los radicales* conciben a los primeros como una identidad “domesticada” al deseo heterosexual ya que “la asimilación a la corriente dominante implica una ‘domesticación’ de la identidad homosexual,

una renuncia a la autodefinición de gays y lesbianas en términos de su deseo y su sustitución por otra basada en su estatus como ciudadano” (Arditi y Hequemboug, 1999: 61). Del mismo modo, nuestro trabajo muestra que los miembros de la A. J - LGTB pasan por un proceso de interiorización de marcos de referencia sobre la identidad sexual aprendidos gracias a los recursos culturales, pero estos pueden entrar en tensión y surge una constante negociación.

En conclusión estas organizaciones no son espacios de total consenso entre sus miembros, sino que también se reflejan diversas perspectivas en el espacio de la enunciación. Esta constante negociación de posturas dentro de la A.J -LGTB, como veremos en el siguiente capítulo, influirá en el tipo de política contenciosa que se pueda realizar. Ahora que ya dimos un acercamiento al proceso identitario de los miembros de la agrupación mencionada, pasaremos a presentar la dimensión del activismo y la política contenciosa.

Capítulo 7. “El activismo es un estilo de vida”: las prácticas del activismo de los miembros de la A. J – LGTB

*Amiga lesbiana,
Amigo gay,
Salga a la calle,
Y proteste por su
ley*

Arenga de la A.J -LGTB

En el presente capítulo procederemos a identificar y analizar las acciones que realizan los miembros de la A.J – LGTB en relación a la política contenciosa propiamente dicha. El objetivo de ello es poder identificar el tipo de eventos, o repertorios, que realizaron estos para tener una imagen general de cuáles son los intereses de estas agrupaciones y sus apuestas políticas, así como la capacidad de respuesta que tuvieron.

La puesta en escena de la A.J – LGTB: sus prácticas en torno a la política contenciosa

Lo primero que se realizó fue identificar los eventos más importantes que ocurrieron para los entrevistados de la A.J –LGTB, en el periodo que se hizo la investigación, así como entender el contexto en que estas se produjeron. Cabe recordar que en el capítulo de la historia del movimiento lgtb (Capítulo 5),

señalamos que ha habido condiciones externas al mismo que han permitido su surgimiento a través de la mirada de las EOP's. También se han señalado que estas no son solo procesos socio - históricos o políticos estructurales, sino que también pueden ser coyunturales, de corta duración, pero que proporciona a los activistas una visibilidad que no tendrían en otras ocasiones y dan como respuesta acciones colectivas específicas.

Dentro de las acciones colectivas identificadas, éstas tienen principalmente objetivos culturales y que van específicamente en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Aunque dicho objetivo se encontraba presente en el movimiento desde el inicio, en el 2013 ocurren dos eventos particulares que tuvieron relevancia entre los miembros de la A.J-LGTB y otros activistas: se estaba debatiendo en el Congreso de la República un proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruce en el 2011 que modificaba la ley de Crímenes de Odio en el Código Penal donde se buscaba describir las causales de dichos crímenes entre las que se incluiría la orientación o identidad sexual de la víctima.

Por ese periodo el mismo Congreso se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012 – 2016 en donde se produjo una reducción del reconocimiento de la protección a la población lgtb que sí contemplaba el documento anterior. Con respecto a ello, el informe anual de la ONG PROMSEX señaló que “ni el Plan Nacional de Derechos Humanos, ni el Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) comprenden suficientemente la problemática de la violencia contra las personas lgtb. En el primer caso, pese a que se anunció

públicamente su aprobación en diciembre del 2012, a su fecha no ha sido difundido e incluso se ha denunciado que en sus últimas versiones ha reducido considerablemente la parte referida a derechos de personas TLGB (...)” (PROMSEX, 2013: 14 -15).

Por otra parte, hay que mencionar que la organización seleccionada para este estudio no tuvo el rol de impulsar la agendación de ninguno de los dos temas: ni la incorporación de las causales de la ley de Crímenes de Odio, ni la inclusión de la protección de la población lgtb en el PNDDHH 2012- 2016. Sin embargo, en algunas conversaciones informales se tiene la idea de que organizaciones como el MHOL o PROMSEX pudieron haber influido en dicho proceso. Esto último muestra una ausencia de coordinación entre organizaciones del movimiento lgtb, donde solo pocas organizaciones terminan participando en la elaboración de la agendación de leyes o propuestas políticas, mientras que otras se encargarán de visibilizar la evolución de dicho tema y tendrán una presencia en la opinión pública. Las organizaciones como la A.J – LGTB estarían en este último tipo de organizaciones. En este sentido, resulta relevante volver a la propuesta de Tarrow y su definición de los tipos de organizaciones que componen el movimiento social. Como mencionamos en el capítulo del marco teórico, las organizaciones pueden ser de tres tipos: La organización formal, la organización de la acción colectiva y las estructuras conectivas de la movilización.

De esta manera, aunque la A. J- LGTB sea considerada una organización formal, en la medida que tiene unos objetivos definidos y lineamientos, no

participa de la construcción de objetivos principales del movimiento social ni en el proceso de agenda de leyes a favor de la población lgtb. Sin embargo, identificamos un rol más activo como organización de la acción colectiva ya que será uno de los grupos que difunde el proceso y convoca y administra una serie de repertorios que servirán para visibilizar la situación de dicha población en la opinión pública. A continuación, pasaremos a describir algunas de las acciones colectivas que los miembros de la A.J –LGTB han convocado y participado a través de determinados repertorios en desde el año 2013 hasta marzo del 2014.

Experiencia 1: La XII Marcha del Orgullo (XII M.O)

Como se hizo mención anteriormente, la primera Marcha del Orgullo (M.O) en Lima – o la que fue considerada como la primera masivamente se realizó a fines de junio del 2002. A partir de dicha fecha, puede decirse que la marcha se ha vuelto un símbolo de la representación de la población lgtb en el Perú, así como en otras partes del mundo. Aunque cada marcha tiene como tema central la demanda por los derechos civiles de la comunidad no heterosexual, se encuentran temas particulares dependiendo de la coyuntura. En la marcha del 2013 se presenció la mención directa al Estado en el reclamo de la incorporación de la orientación sexual e identidad de género como causales de asesinato en la ley de crímenes de odio, la cual, como mencionamos, se encontraba en debate por aquel año:

“La manifestación combinará la alegría de una fiesta y la justificada indignación de un reclamo porque...

- El Estado peruano niega, ignora y excluye a lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

- El Congreso no es siquiera capaz de reconocer el derecho a que se proteja nuestra vida frente a la violencia basada en la discriminación y el odio.

- El Gobierno del Presidente Humala excluye a lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales de políticas públicas, como ocurrió flagrantemente al eliminar toda referencia a los derechos LGBT del Plan nacional de Derechos Humanos.”

Publicado en la página de Facebook Marcha del Orgullo Lima. Fecha: 29 de junio del 2013)

Como se observa en el comunicado, la marcha tiene como objetivo hacer un llamado a los actores estatales para la incorporación y protección de los derechos civiles que se encontraban en debate. Para el caso de los miembros de la A. J – LGTB, aunque ya habían marchado en ocasiones anteriores con sus respectivas agrupaciones, fue en la XII Marcha del Orgullo donde decidieron marchar conjuntamente. Es así que comenzaron a reunirse en la sede del MHOL, con quienes se observó una mayor comunicación con respecto a otras organizaciones y colaboraban proporcionándoles el espacio de su local para sus reuniones como A. J - LGTB. En dichas reuniones se coordinaron hacer un acto simbólico que representaría su incomodidad con respecto a la respuesta negativa del estado frente a la ley de crímenes de odio mencionada anteriormente. Es así que se decidió por ir a la marcha con unas lápidas de tecnopor con los nombres de los miembros de la A.J –LGTB en ellas como forma de representar la vulnerabilidad de la comunidad frente a posibles actos de

violencia. La idea es que sea una imagen “fuerte” en la medida que la misma persona cargaría una lápida de tecnopor con su nombre y con el año “2013” como fecha simbólica de su muerte. De esta forma, la A.J –LGTB reaccionó frente a la coyuntura en la medida que se percibió una vulneración de sus derechos como población lgtb, lo cual construyó el discurso y demanda de la XII M.O.

Las coordinaciones para el acto de la A.J – LGTB dentro de la XII M.O se dieron mediante dos reuniones en el local del MHOL y, luego por medios virtuales como el correo y el Facebook. Cabe resaltar que no todos los miembros de las organizaciones que están en la A.J - LGTB participaron en las reuniones, sino que hubo representantes de algunas agrupaciones y sirvieron de canal en dichas coordinaciones entre estas. Asimismo, los materiales fueron subvencionados entre los mismos miembros, así como la movilidad hacia el punto donde empezaría la marcha. En ese sentido, estas agrupaciones tienen menos recursos económicos en comparación a otros actores dentro del movimiento lgtb como las ONG’s que mencionamos por ejemplo. Entonces el 29 de junio se reunieron en la PUCP para ir con los materiales al Campo de Marte y marchar junto con las otras agrupaciones.

Es necesario reflexionar que la marcha es un tipo de repertorio usado por otros movimientos sociales del mismo modo que el movimiento lgtb pero una característica que lo diferencia de otras marchas es que la Marcha del Orgullo resalta que “combinará la alegría de una fiesta y la justificada indignación”. De

esta forma la marcha se vuelve un espacio lúdico donde se busca la reivindicación a través de la visibilización de diversas identidades sexuales a la población. Como se observó, tanto esta como otras marchas del orgullo son acompañadas de un espectáculo de carros alegóricos, así como distintas agrupaciones que reivindican distintas identidades sexuales.

Asimismo, al ser un repertorio compartido por otros movimientos sociales, podemos decir que la Marcha del Orgullo vendría a ser una adaptación de un repertorio modular, en la medida que es una estrategia que nace como réplica de otros movimientos. Sin embargo, la peculiaridad está en la dimensión de visibilidad de las identidades sexuales, expresadas con banderas del orgullo y otros símbolos relacionados al movimiento *gay liberation* mencionados en el quinto capítulo. En ese sentido, concordamos con lo descrito por Moreno, quien señala:

“La Marcha del Orgullo constituye un espacio de reivindicación de la diversidad sexual que tiene como destinataria la sociedad en general. Además, funciona como ámbito en el que se expresa parte de la variedad de experiencias que conforman las sexualidades no heteronormativas y, desde este punto de vista, las y los participantes dialogan entre sí” (2008: 233- 234).

Entonces la marcha tendría un doble objetivo: demandar por los derechos civiles a la vez que mostrar otros tipos de afectos, cuerpos y luchas que normalmente no estarían legítimamente visibles en la vida cotidiana. En este caso particular se observa como la XII M.O y agrupaciones como la A.J – LGTB compartieron un mismo discurso frente al proceder del estado en la Ley de Crímenes de Odio, lo cual permitió una imagen unitaria del movimiento lgtb. Sin

embargo, a lo largo del capítulo observaremos que estos discursos y estrategias no necesariamente son las mismas y las EOP's no necesariamente significan la aparición conjunta del movimiento.

Foto 4. La Marcha del Orgullo. Intervención de la A.J - LGTB. Fuente: Internet

Experiencia 2: Ciberactivismo e intervenciones en espacios universitarios

Otro tipo de estrategia que encontramos es el denominado “ciberactivismo”, el cual es una forma en que los miembros de las organizaciones aprovechan los soportes virtuales para difundir sus mensajes y posturas sobre temas relacionados a la comunidad lgtb. Estos pueden realizarse tanto a nivel grupal o personal. Entre los soportes virtuales de mayor uso por estos jóvenes tenemos el Facebook en la medida que es más sencillo expresar una postura así como es un soporte que permite la coordinación de fechas de encuentro o

actividades en conjunto. Hay un grupo de la A. J – LGTB en Facebook con dicha finalidad.

El uso de las redes sociales también sirvió como espacio de intervenciones propias con respecto a los debates de los derechos civiles de las personas lgtb. Los jóvenes de la A.J –LGTB realizaron y difundieron por dicho medio unos afiches creados por ellos mismos y acompañados con el slogan “#EICongresoMata”. En dicha campaña, se acordó que todos debían tener alguno de estos en sus perfiles personales de Facebook y algunos lo colocaron en su cuenta de Twitter. Como se observa en las fotos 5 y 6, se buscaba identificar y denunciar a los congresistas que votaron en contra de la inclusión de los términos de orientación sexual e identidad de género como causales en la ley de crímenes de odio. Asimismo, los afiches hacían un llamado a la movilización por los derechos de la comunidad lgtb al usar una suerte de frases donde se acusaban a varios sujetos políticos “homofóbicos”, los cuales deberían ser denunciados por “un país digno”.

Foto 5 y 6: Afiches creados por la A.J- LGTB en respuesta a la invisibilización de la comunidad lgtb en la ley de crímenes de odio. Fuente: Twitter

En ese caso se observa cómo el uso de los soportes virtuales no solo facilita la coordinación entre las organizaciones sino que también se vuelve un espacio de activismo en sí mismo. Encontramos que algunos activistas hacen uso de sus perfiles de Facebook para manifestar su propia postura frente a algún tema de diversidad sexual. Esto último, a diferencia de los otros casos, no necesariamente tiene que ver con alguna actividad con fecha ya establecida como la Marcha del Orgullo, pero se observa un discurso construido a raíz de un contexto específico de indignación frente a la negación de derechos lgtb como en los casos de la Ley de Crímenes de Odio y lo ocurrido con el PNDDHH. Bajo la lógica del “ciberactivismo”, el activismo puede realizarse por uno mismo y frente a una computadora. En ese sentido se reforzaría la idea que contaban los testimonios sobre la diversidad de formas de hacer activismo, ya que este sería, como sostiene Martina, “un estilo de vida”.

Experiencia 3: Besos Contra la Homofobia

Otro tipo de repertorio identificado que realizan estos jóvenes son las que denominaremos acá como “visibilización de afectos” enmarcadas en la actividad denominada Besos Contra la Homofobia (BCH). Estas consisten en repertorios que también tienen como objetivo la demanda social en la medida que la lógica sería poder habitar el espacio público expresando una relación afectiva que la sociedad estigmatiza, como serían las relaciones homosexuales.

Dicho evento se realizaba en nuestro país desde el 2003 aproximadamente y era organizado por otras organizaciones lgtb como Epicentro. Estas se realizaban en Miraflores y Plaza San Miguel, en donde no se menciona que hayan tenido algún problema. En una reunión que tuvieron varios activistas, uno señaló que fue una idea que se les ocurrió cuando un francés comenzó un proyecto de fotos de parejas gays y lesbianas de distintas partes del mundo besándose. Sin embargo, aunque el testimonio de dicho activista señala que esa fue la idea para este tipo de actividad, es necesario puntualizar que la visibilización por medio de los besos también es usado como parte del repertorio histórico de los movimientos *gay liberation*. Un ejemplo de ello son los afiches del grupo activista estadounidense “Act Up” en donde representaban a dos personas del mismo sexo besándose junto al mensaje “read my lips” (Foto 7). Es así que, de igual forma que la marcha u otras actividades, hay una relación con actividades del movimiento global que también reproducen en el activismo lgtb limeño.

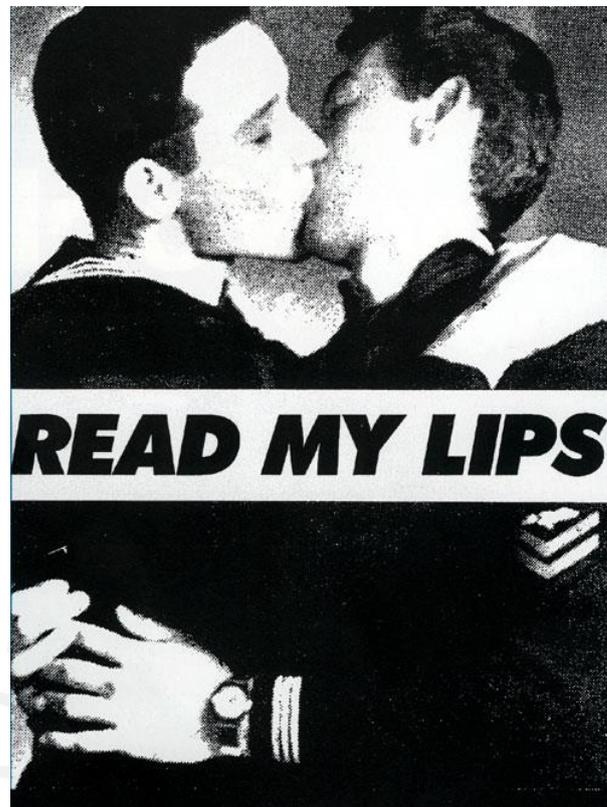

Foto 7: Afiche de visibilidad del grupo ochentero Act Up .Fuente: internet

Foto 8: Besos Contra la Homofobia 2013 en Lima. Fuente: Internet

Volviendo al caso de BCH, este repertorio fue apropiado en el marco del debate sobre la ordenanza contra la discriminación de las personas lgtb en lugares públicos. Esto fue prometido por la candidata y posterior alcaldesa a la Municipalidad de Lima 2011 – 2014 Susana Villarán. Es así que para el 2011, el evento de BCH fue organizado por Epicentro y estaba planeado hacerse en el Centro de Lima pero, como señalan algunos activistas, se desplazaron a la Plaza de Armas para que se lleve a cabo. Fue en ese año en donde ocurrieron los actos narrados en la introducción: la policía expulsó y persiguió a las parejas lgtb que se encontraban en ese momento. La percepción sobre la violencia de los actos ocurridos hizo que a la semana siguiente se realice un plantón en la Plaza San Martín donde fueron algunos activistas de manera particular y como parte de agrupaciones aliadas y repitieron la intervención realizada la semana anterior. En este caso el MHOL y la A.J – LGTB convocaron dicho evento.

Aunque el sentido seguía siendo el mismo, el de visibilización de los afectos, luego de los sucesos ocurridos, los activistas de la A.J – LGTB percibieron que hubo una radicalización y mayor contención, ya que el evento de BCH fue acompañada de un discurso en donde no solo la sociedad cometía abuso contra las personas lgtb, sino también el Estado. Es a partir del 2011 que la A. J – LGTB con apoyo del MHOL toman dicho repertorio y buscan institucionalizarlo buscando que cada 14 de febrero se repita la misma intervención en el mismo lugar para recordar la indignación de los sucesos del 2011.

Para el año 2013, el uso de las redes sociales como el Facebook sirvió para la coordinación y la convocatoria para dicho día. La planificación, de la misma forma que la intervención de la XII M.O se realizó con el MHOL. Todo parecía que ya estaba planificado para la ejecución del evento. Sin embargo, a diferencia del 2011, se observa otro grupo que también entraría en escena como lo son las agrupaciones de católicos y evangélicos que se oponían a la realización tanto de dicha actividad como a la ordenanza que se buscaba, la cual nunca fue puesta en debate por el Consejo Municipal a pesar de la promesa de la alcaldesa. De esta forma, observamos en un principio que eventos como la agresión de los policías fue usado estratégicamente para buscar institucionalizar un repertorio como el de BCH, el cual aunque venía realizándose años anteriores, no estaba acompañado de un discurso de confrontación contra el actor político como la Municipalidad.

Estas iniciativas pueden considerarse como esfuerzos similares al de Estados Unidos, en donde los disturbios de Stone Wall significaron un “hito” entorno el cual se creó una imagen del movimiento *gay liberation*. Sin embargo, cabe resaltar que no todas las personas lgtb estuvieron de acuerdo con la realización de dicho repertorio. Como señalan algunos entrevistados, muchos miembros de otras agrupaciones así como personas lgtb que no se consideraban activistas, valoraron negativamente el evento en la medida que varios consideraban que era una ofensa directa el que se haya realizado en la Plaza de Armas, lugar que está junto a la Catedral de Lima, lo que fue considerado como una abierta provocación a la Iglesia. Es así que, aunque tuvo algunos aliados, dicho repertorio no generó una acción colectiva y solidaridad con otras

agrupaciones o de forma masiva como podría ser el caso de las M. O. debido a que hubo discrepancias en torno a la estrategia utilizada. Para algunos miembros de la A.J- LGTB, esto se debe a que otras agrupaciones son apolíticas, es decir, que sus principales actividades tienen como objetivo ser una red de soporte y no de activismo. Esta afirmación también coincide con una observación al portal de la organización mencionada: Epicentro. En esta se ven talleres de salud sexual así como conversatorios o ciclos de cine, lo cual dista de alguna manera de las actividades políticas de las organizaciones estudiadas. Sin embargo, la división no es tan rígida en la medida que participan en eventos de mayor institucionalidad como las M. O. De esta manera, hay repertorios que no necesariamente son totalmente legítimos para todas las personas lgtb y organizaciones, puesto que no comparten las mismas posturas en cuestión de marcos de referencia o repertorios. Sin embargo, para los miembros de la A. J – LGTB y del MHOL, el evento de Besos Contra la Homofobia tiene una gran importancia para estos en la medida que:

“increíblemente las expresiones de afecto son las más transgresoras, los besos son increíblemente los más transgresores con respecto a lo que la sociedad y el estado entiende lo que son nuestros derechos. Para ellos un beso es violencia porque sienten que estamos violando los derechos de la otra persona a no querer ver ese beso. El hecho de hacer visibles nuestros afectos en un ‘besatón’ como BCH es una de las actividades más subversivas que una persona gay, lesbiana o bisexual puede hacer. Parece increíble pero lo hemos comprobado como activistas. Podemos incidir en capacitación, pero un simple acto simbólico de besos es suficiente como para provocar la ira, la violencia por parte de la sociedad y del Estado” (Martina, activista de Las Insumisas de Lilith).

De esta forma, se observa que este repertorio es considerado como relevante en la medida que, más allá de capacitaciones u otras acciones, los besos apelan a la visibilidad de los afectos. Del mismo modo que los otros casos, el testimonio señala que el cambio que se busca no es solo a nivel jurídico, sino también a nivel social y cultural en la medida que son imágenes de afectos que no necesariamente se encuentran legitimados en una sociedad como la limeña.

Experiencia 4: La unión civil entre parejas del mismo sexo

Si bien nos mencionaron que en ocasiones ha habido algunas discrepancias entre ciertos grupos por las estrategias usadas como en el caso de Besos Contra la Homofobia, ello podía influir en la generación de redes de aliados, mas no se observó una influencia en la misma organización de la A. J – LGTB. Sin embargo, a fines del 2013, se pone en debate en el Congreso de la República el proyecto de ley de Unión Civil no Matrimonial entre Parejas del Mismo Sexo (PL N° 2647 – 2013 – CR). Dicho proyecto fue promovido por iniciativa del congresista Carlos Bruce con el objetivo de legitimar legalmente las uniones entre gays y lesbianas. Como respuesta a ello, un grupo de jóvenes convocaron a diversos activistas para formar un colectivo llamado “Unión Civil Ya” con el objetivo de ayudar a concientizar a la población sobre la necesidad de aprobar dicha ley.

A fines de ese año se realizaron reuniones de la A. J – LGTB donde se discutió acerca de su apoyo a dicho proyecto pero no se llegó a ningún consenso

sobre la participación colectiva en el mismo. Ello se debía a que algunos miembros de la agrupación no estaban a favor de la iniciativa por percibir al matrimonio o las uniones civiles como negativo en la medida que reproducía males de la sociedad heterosexual en la comunidad lgtb. Es decir, era una postura considerada como “asimilacionista”. Es así que al no llegar a algún acuerdo cada uno de los miembros decidió hacer activismos en otros espacios, ya sea uniéndose a Unión Civil Ya o siguiendo sus trabajos en sus casas de estudios. Las reuniones se desactivaron teniendo como última actividad el B.C.H realizado en el 2014. Luego de ello, en el transcurso de dicho año, algunos miembros que estaban en la A.J –LGTB pasaron a formar parte del colectivo Unión Civil Ya, mientras que otros formaron el Movimiento de Feministas Revolucionarios en Acción Sexual (FRAX). Esto demuestra cómo la estructura de oportunidades políticas no necesariamente tiene como respuesta la movilización de todas las organizaciones. Así como el caso de Besos Contra la Homofobia fue vista como una oportunidad de movilización para la A.J – LGTB y no para otros, ahora el proyecto de Unión Civil generaba una desmovilización en la organización estudiada mientras que otros colectivos se movilizaban a favor de dicha ley. Asimismo, esto demuestra la flexibilidad de las organizaciones y cómo entre los activistas se van agrupando con los que existen una mayor concordancia entre sus marcos de referencia, construyendo otras organizaciones, y por ende otro tipo de identidad colectiva.

Análisis de las experiencias identificadas de la A. J - LGTB

Ahora que ya hemos hecho un recorrido y descrito una serie de prácticas para la movilización social de la A. J - LGTB, toca analizarlas conjuntamente para encontrar patrones y diferencias entre estas. En el cuadro siguiente se pueden ver los principales puntos de llegada sobre cada caso:

Contexto en el que aparece	Experiencias	Repertorios	Tipo de repertorios
<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Crímenes de Odio en debate • El PNDDHH 2012 -2016 	<p>Marcha del Orgullo del 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Marcha en la calle ✓ Lápidas ✓ Discurso de denuncia y visibilización. 	Modular clásica
<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Crímenes de Odio en debate • El PNDDHH 2012 -2016 	<p>Ciberactivismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uso de Redes sociales ✓ Afiches ✓ Discurso de denuncia 	Modular innovadora
<ul style="list-style-type: none"> • Promesa de la Ordenanza Municipal para Lima y confrontación con la policía 	<p>Besos Contra la Homofobia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Besarse frente a la catedral ✓ Discurso de denuncia y visibilización de afectos 	Específica
<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Ley de Unión Civil 		<p>X No hubo por falta de acuerdo</p>	

Cuadro 2: Sistematización de los hallazgos encontrados en los cuatro casos. Elaboración propia.

De esta imagen general identificamos algunos hallazgos que nos parecen relevantes para entender las prácticas de movilización social de estos activistas. En primer lugar, con respecto a la identidad colectiva que une a las personas por su identidad sexual, se reitera una visibilización de la identidad sexual en los miembros de la A.J – LGTB con respecto a la movilización social. Es decir que las demandas tanto al Estado como a la sociedad civil se hacen en alusión de una “comunidad lgtb” construida socialmente donde sus integrantes perciben una vulneración de sus derechos civiles y una sanción social por su identidad sexual. De esta forma, no solo la vulneración, sino también las agendas que dicha comunidad en el ámbito limeño, donde se incluye la A.J - LGTB, se asemejan a otras alrededor del mundo. Es así que encontramos dos agendas comunes y presentes en el movimiento lgtb que se ubicarían en el marco de la lucha por los derechos civiles: la lucha contra la discriminación y las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Frente a esto, rescatamos lo mencionado por Keck y Sikkink sobre las redes transnacionales, las cuales “pueden ser entendidas como espacios políticos, donde actores situados de manera diferente negocian – formal e informalmente – significados sociales, culturales y políticos en sus propias empresas” (1998:3). Es así que observamos cómo el movimiento a nivel global tiene un conjunto de agendas, representadas en prácticas y símbolos que se negocian en la política contenciosa local como también se puede observar en las experiencias descritas, ya que éstas han sido parte de los principales reclamos del movimiento lgtb en otras partes del mundo. Sin embargo, esa influencia también ha sido a partir de oportunidades en el mismo campo político peruano, a través de actores políticos a nivel nacional como

regional – Carlos Bruce en el Congreso de La República y Susana Villarán en la Municipalidad de Lima respectivamente. Estos actores han propuesto dispositivos legales que han buscado reconocer estos derechos civiles como en otras partes del mundo y los activistas de la A.J –LGTB han reaccionado en relación a estas.

En segundo lugar, sobre la respuesta de la A.J –LGTB a las oportunidades ofrecidas por estos actores políticos, encontramos que el tipo de práctica o repertorio para la movilización social dependerá de los consensos con respecto al marco de referencia interno, entre los activistas del grupo – y externo - con respecto a los aliados. Con respecto al primer tipo de consenso, los discursos de la A.J-LGTB que son construidos al interior de las organizaciones pero no son necesariamente homogéneos, sino que variarán dependiendo de ciertas visiones o marcos de referencia que los miembros tengan. Estos marcos de referencia, como observamos en el capítulo seis, están entre una propuesta “asimilacionista” y una “radicalista”, lo cual terminará repercutiendo en la presencia o ausencia de repertorios o prácticas para la movilización social.

Para el caso de los repertorios de la A.J - LGTB se puede observar que había marcos de referencia comunes acerca de los tres primeros casos, los cuales estaban en relación a iniciativas contra la discriminación. Esto se tradujo en una serie de diversos repertorios organizados por la red de activistas mencionada y que iban desde repertorios modulares hasta particulares del movimiento lgtb. Sin embargo, en el caso de la unión civil, se presenciaron disputas internas sobre la participación del mismo en el grupo estudiado. Esto

resulta relevante en la medida que ilustra cómo las condiciones externas - como coyunturas de instrumentos de política presentadas por los actores políticos - no generan necesariamente la participación de los activistas en prácticas para la movilización social. En ese sentido, sostenemos que hay EOP's que unas organizaciones y activistas reaccionarán más que otras. Esto último se debe a la estrecha relación entre las oportunidades y los marcos de referencia comunes entre los activistas de la A. J-LGTB para tener como respuesta a la política contenciosa.

Con respecto a los objetivos las prácticas o repertorios de los miembros de la A. J – LGTB, sostenemos que los objetivos de estos repertorios buscan la visibilización del problema frente a la sociedad, mas no hay estrategias de intervención directa con el actor político en ninguno de los casos. Ello también se refleja ya que tanto para el PNDDHH como la modificación de la Ley de Crímenes de Odio o la Ordenanza antidiscriminación de la Municipalidad de Lima fueron iniciativas que las organizaciones estudiadas no se involucraron en la agendación de las mismas. Esto es importante ya que refleja el tipo de prácticas que este tipo de organizaciones realizan, así como sus objetivos. Estos objetivos se deducen de las experiencias realizadas y son básicamente dos: por un lado la visibilización de las identidades sexuales y la denuncia frente a la vulneración física o simbólica que puede sufrir la comunidad lgtb. De este modo, las prácticas buscan mantener estos temas en la opinión pública y visibizarlos. Ello es relevante ya que es un ejemplo de una agrupación con iniciativas que surgen en medio de la agendación o aprobación de un instrumento de política como leyes

u ordenanzas, pero no ha habido una participación en la creación de dichas propuestas. Como señala Alza, el ingreso de las leyes o propuestas políticas no son el único tipo de agenda que podemos encontrar como demandas que diversos actores pueden realizar para conseguir sus objetivos. Para el autor hay dos tipos de agenda: la primera es la *agenda política*, la cual “está más bien referida a los temas que serán objeto de la acción gubernamental y, por ende, directa relación con los temas que interesan a ciudadanos y ciudadanas en términos de problemas y soluciones” (Alza, 2014: 49). El otro es la agenda mediática, donde “el establecimiento de agenda, en este caso, estaría definido por las formas y procesos mediante los cuales los medios de comunicación masivos definen y difunden dichos temas” (ídem: 48). En ese sentido, si bien las organizaciones de la A. J – LGTB no han tenido un rol fundamental en la elaboración de dichas propuestas, sus actividades van dirigidas por el proceso que esta tenga, ayudando también de alguna forma en la agenda mediática de los mismos. Solo queda agregar que esta parece ser una constante en otros contextos ya que estos hallazgos entran en concordancia con los de Bernstein sobre el movimiento lgtb en EE.UU, en donde la autora aprecia que los objetivos políticos, de denuncia y reclamo de derechos civiles como culturales de visibilización y concientización actúan en estrecha relación (Bernstein, 2003: 354).

Finalmente también debemos observar lo que ocurre respecto a la organización para que se de esta movilización ya que aunque encontremos una estrecha relación entre marcos de referencia y estructura de oportunidades,

también hay que ver las posibilidades para la movilización en términos de la organización de los activistas. En ese sentido podemos señalar que la A.J – LGTB está compuesta de organizaciones formales, que son las siete señaladas en el quinto capítulo. Sin embargo, estas necesitan de dos recursos importantes para mantenerse: los recursos económicos y organizaciones aliadas. El primero de estos recursos se consigue mediante la autogestión y sus recursos varían dependiendo de la posibilidad de gasto de sus miembros, quienes en su mayoría solo se dedican al estudio. Sin embargo, encontramos que a pesar de ello, estas agrupaciones pueden coordinar y organizar acciones en conjunto con el MHOL, quien proporcionaba el espacio físico para las reuniones. En ese sentido, estamos en una organización con recursos escasos en comparación a otras agrupaciones como las que trabajan conjuntamente con ONG´s y reciben algún tipo de financiamiento para talleres para la educación sexual y la salud. Del mismo modo que para el caso de la respuesta a la EOP´s, estos aliados se generan debido a que tienen marcos de referencia similares en torno a lo que consideran hacer activismo y político, la cual sería distinta de los miembros de otras agrupaciones que funcionan como red de soporte y de educación de salud sexual como Epicentro. Asimismo, es necesario agregar que los entrevistados prefieren tener alianzas entre organizaciones o colectivos como el MHOL, pero no hay una relación o interés por los partidos políticos. Ello se debería a que hay una percepción hacia los partidos como espacios “homofóbicos” y donde no desean incluir en sus agendas temas relacionados a derechos lgtb. Es así que las redes de la A.J – LGTB se reducen a algunos colectivos con cierto tipo de marco de referencia compartido, mas no se encuentran espacios de

coordinación con otras agrupaciones de soporte del propio movimiento ni con partidos políticos.

En conclusión, observamos cómo cada dimensión para la política contenciosa se encuentra en estrecha relación con otro para la comprensión del fenómeno estudiado y que dependerá de gran medida tanto de las posibilidades externas que se generen, así como la identificación de dichas posibilidades de acción por los miembros de las agrupaciones políticas lgtb como en este caso.

Más allá de la política contenciosa: el activismo como forma de vida

Ahora bien, a lo largo del presente capítulo se ha identificado eventos o experiencias importantes que, según los entrevistadores y acorde a la teoría de la política contenciosa, son claves para entender el tipo de activismo que los actores realizan. Sin embargo la definición que tienen los miembros de la A.J – LGTB sobre el activismo es más extensa en la medida que abarca otro tipo de experiencias que no entran necesariamente en la política contenciosa tradicional como veremos a continuación.

Encontramos que los miembros de la A.J – LGTB, a pesar de tener diferentes formas de abordar la identidad sexual y de tener distintas posturas políticas como vimos anteriormente, definen al activismo de manera similar. Para los entrevistados, el activismo principalmente es visto como una actividad que puede incluir una gran gama de acciones, las cuales van desde actividades con una gran visibilidad y protesta explícita como son los casos ya vistos

anteriormente, así como también incluyen acciones cotidianas, dentro de los círculos de amigos, pares y familiares:

“El activismo es, simplemente, dejar de lado todas las costumbres y cosas que te metieron desde chiquito, romperlas y decir ‘¿sabes qué?, A mí no me importa lo que el mundo piense de mí, pero yo sí tengo mi manera de pensar de cómo yo quiero que sea el mundo’” (Luz, activista de Versiones).

Como se puede apreciar, para Luz el activismo significa “romper” con los prejuicios que uno ha aprendido de la sociedad acerca de la orientación sexual y también buscar revertir dicha situación. Es esto que otros señalan como “cuestionamiento”, lo cual es la constante reflexión sobre los estereotipos de la sexualidad en general. Por otra parte, Eduardo, como otros, señala que el activismo tiene distintas formas de ejercerse:

“El activismo es una herramienta, el mecanismo que utilizas para lograr cambios (...). El activismo también es un poco amplio, ¿no? Tú puedes hacer activismo público desde otras esferas. Por ejemplo, reuniéndote es otro tipo de activismo, te reúnes con gente para hacer algo, pero también lo puedes hacer virtualmente ¿no? Puedes agarrar tu computadora y hacer toda una estrategia a través de material y cosas así. A través de las comunicaciones también puedes hacer activismo (...) a través de compartir ciertas cosas que creo que son básicas para que todos mis contactos en Facebook lo lean y que sepan que hay algo que está incomodando” (Eduardo, activista de GPUC)

Así pues, el activismo, como Eduardo señala, podría ser desde una imagen convencional de acción colectiva como la de reunirse con otros en espacios de copresencia, hasta nuevas formas de protesta social haciendo uso

de las redes sociales. Finalmente, de estos dos testimonios se desprende que el activismo sería una actividad que conjuga tanto la reflexividad como la visibilidad de temas relacionados a la diversidad sexual. En ese sentido, no importa el tipo de acción que sea, mientras tenga estos dos componentes en su acción.

“El activismo es una forma de vida, una forma de luchar en la vida; es una forma de vivir la lucha, una cosa así ¿no? Es una forma de vida en donde no solamente involucramos nuestras vidas pero el activismo no solo es hacia afuera, sino también es hacia adentro porque uno cuando es activista, uno nunca deja de aprender de los otros activismos que hay, de las compañeras y de los compañeros; eso es lo bonito de esta maraña tan entrelazada que es el activismo.” (Martina, activista de Insumisas de Lilith)

El testimonio de Martina recoge las posturas de los dos testimonios anteriores al mencionar que el activismo es “una forma de vida”, y no se trata de una actividad específica. Se trata de la internalización de reflexividad de la persona expresada en acciones que, según el contexto en que se encuentre, permitan visibilizar o cuestionar las restricciones que impone la sociedad a la diversidad sexual. Sin embargo, cabe resaltar que la visibilización no se da como se quisiera en todos los espacios en donde estos se mueven. Algunos entrevistados han mencionado que les cuesta a veces llevar el tema dentro de sus familias, aunque poco a poco han logrado introducir esos temas. Por otro lado, hay casos en que algunos miembros buscan introducir el tema de diversidad sexual en sus espacios de trabajo, mas reconocen que esto no es

sencillo.²⁸ Con ello podemos concluir que aunque se busque un activismo visible en todos los espacios posibles, hay ocasiones que se consideran más propicios que otros. En ello radica que no solo los espacios de protesta sean vistos como parte del activismo, sino que los distintos espacios de la vida cotidiana también son campos de disputa y de sentido sobre la legitimidad de las relaciones no heterosexuales.

²⁸ Sobre esto último, un entrevistado nos cuenta que cuando tuvo que viajar por trabajo, no se animó a encarar a algunas personas que decían cosas ofensivas hacia los lgtb. Por otra parte, para otros el hacer mención de su orientación sexual en el trabajo no es problema, como es el caso de Gonzalo y Q´antu ya que sus trabajos son ONG´s que están relacionados a temas de diversidad sexual o derechos humanos como Impacta y Flora Tristán respectivamente.

Capítulo 8: Conclusiones y reflexiones finales sobre el movimiento lgtb en Lima

*Hay tantos niños que van a nacer
Con una alita rota
Y yo quiero que vuelen compañero
Que su revolución
Les dé un pedazo de cielo rojo
Para que puedan volar.*

“Hablo por mi diferencia” – Pedro
Lemebel

El objetivo principal de la presente investigación fue identificar y analizar la formación y prácticas para la política contenciosa de la Articulación de Jóvenes LGTB en Lima. Ahora que ya presentamos tanto los hallazgos como un análisis de los mismos, en este capítulo presentamos las conclusiones principales, así como las reflexiones y nuevas interrogantes que ha suscitado la presente investigación. Cabe recordar que en el presente estudio, la política contenciosa fue definida como un tipo de acción colectiva que, a diferencia de otras, tiene la característica de estar vinculada a una relación de contención con unos actores por intereses de cambio políticos y/o sociales.

Retomando lo que sostuvimos en el capítulo anterior, para el presente caso encontramos que las organizaciones de la A. J – LGTB tienen dos dimensiones: una dimensión de política contenciosa y otra dimensión donde las organizaciones son grupos de soporte para sus miembros. La razón de ello es que, antes de cualquier tipo de política contenciosa, estos son espacios de encuentro entre personas lgtb, el cual da la oportunidad de crear lazos afectivos entre los miembros, así como reforzar un sentido de pertenencia a una “comunidad lgtb”: En ese sentido, podríamos hablar de agrupaciones híbridas donde se combinan prácticas propias de un movimiento social, así como espacios de socialización y soporte entre los miembros de la A.J -LGTB. Ahora bien, parece ser que estas organizaciones híbridas son reducidas en comparación con las otras organizaciones del movimiento lgtb en Lima. Un ejemplo de ellas es el MHOL con sus llamados “talleres de autoconciencia” realizados en los inicios del movimiento. Sin embargo, las entrevistas sugieren que hay organizaciones principalmente de soporte, con las cuales no hay coordinación para la movilización social. La existencia de estas organizaciones de soporte pueden explicarse a que, aunque ha habido contextos favorables a nivel global y que han sido estructuras oportunidades para el movimiento lgtb, aún la sociedad local, limeña en este caso, no ofrece espacios de socialización donde las personas gays, lesbianas, bisexuales o transexual puedan asumir una identidad sexual con total libertad. El difícil proceso del *coming out* narrado por los jóvenes entrevistados para este estudio antes de entrar a las agrupaciones de la A.J – LGTB puede ser visto como un caso ilustrativo del mismo.

Con respecto a la formación en el activismo, encontramos que este es un proceso social producto de la interacción entre los miembros de la A.J – LGTB y se da debido a la información e incorporación de los recursos culturales que tienen los mismos. Asimismo, es un proceso que se da principalmente a través de la interacción en la vida cotidiana de estos, gracias a que también es una red de soporte. De esta forma, sostenemos que la posibilidad de formación en el activismo se encuentra vinculada a esta naturaleza híbrida de las agrupaciones estudiadas.

Por otro lado, como se observó en los hallazgos, los entrevistados presentan dos tendencias en relación a los objetivos que buscan al movilizarse: una más “asimilacionista” y otra “radicalista”, lo que nos muestra que incluso dentro de la organización, y el mismo movimiento, hay distintas posturas sobre los objetivos que se buscan. Esto da cuenta que el movimiento lgtb, como los otros movimientos, no es una organización con pensamiento unitario, sino que convergen distintos marcos de referencia en su interior. Además, como ha podido apreciar en la investigación, la política contenciosa del movimiento lgtb en Lima, así como en la tradición del movimiento lgtb, tiene objetivos culturales y políticos. Ambos objetivos están en relación a estrategias o repertorios de concientización de la sociedad civil, así como denuncia o reclamo al Estado en los debates de agendación política. Ello demuestra que el sentido de la política contenciosa en el movimiento lgtb se sostiene en una “comunidad imaginada”, donde no solo se comparten símbolos compartidos, sino también estrategias de lucha y agendas por los derechos civiles.

Con respecto a las prácticas para la movilización de la A.J - LGTB, se concluye que la coordinación y la generación de recursos se dan entre los miembros de ésta y el MHOL. Ello demuestra una falta de coordinación entre las otras organizaciones que compondrían el movimiento lgtb. El único momento donde se observa cierta coordinación entre las organizaciones se dan en los eventos como la Marcha del Orgullo, en comparación con las acciones realizadas por la A.J – LGTB como Besos Contra la Homofobia. La razón que parece darse en el presente estudio sugiere que esto tendría que ver con que otras organizaciones no cuentan con un espacio de formación política y solamente funcionan a nivel de red de soporte. Esto sugiere que, a pesar de ser un movimiento social que ha estado presente desde los ochentas, tiene dificultades en articular tanto a las organizaciones como a activistas que puedan realizar conjuntamente una política contenciosa cuando se presente la oportunidad de la misma. Del mismo modo, las estructuras de oportunidades políticas también pueden generar discrepancias que influirán en la movilización o no de determinadas agrupaciones o activistas. Ello dependerá de la sintonía entre el tipo de oportunidad política con los marcos de referencia de los activistas dentro de las mismas. Ello es importante ya que denota lo que Jasper señala al mencionar que las oportunidades para la movilización social se encuentran en relación con el reconocimiento de dicha oportunidad por el movimiento.

Finalmente, respecto a las percepciones sobre el activismo encontramos que para los miembros de la A.J –LGTB, este es percibido como “un estilo de

vida”, lo que implica buscar esos cambios en todos los espacios de la vida cotidiana más allá de los repertorios clásicos de la política contenciosa. Con ello se aprecia la necesidad que tienen estos actores de buscar espacios de disputa cotidianos y cercanos que deslegitiman las prácticas no heterosexuales.

De esta manera, este trabajo ha buscado visibilizar la complejidad del movimiento lgtb en Lima colocando el caso de la A.J - LGTB. Como se ha observado, este movimiento alberga un conjunto de activistas que pueden diferir no solo en su forma de organizarse, sino también en sus estrategias y respuestas frente a la estructura de oportunidades. En ese sentido, es necesario continuar realizando estudios sobre las distintas agrupaciones que conforman el movimiento para poder hacer un análisis comparado entre estas en un futuro con el objetivo de poder identificar en qué circunstancias se movilizan algunas y en que otras no. Asimismo, es necesario que dichos estudios sean aplicados para entender otros grupos del movimiento lgtb que han surgido recientemente en el resto del país y preguntarse sobre las dimensiones políticas y de soporte que pueden producir.

Para concluir, otras nuevas preguntas de investigación que pueden plantearse a raíz de este estudio se encuentran relacionados a los impactos o cambios tanto a nivel cultural como político que el movimiento lgtb puede lograr a través de la política contenciosa. En ese sentido, se hace necesario hacer un seguimiento a las nuevas agrupaciones e identificar que otros actores tanto de la sociedad civil como del Estado son clave en el proceso de agenda a nivel

político y mediático. Por otra parte, no deben dejarse de lado el estudio de los movimientos religiosos y el poder de incidencia de estos en las políticas de sexualidad, las cuales tienen otro tipo de instituciones y estrategias que son necesarias analizar.

Referencias bibliográficas

ALZA, Carlos

2014 “Estableciendo la agenda: emprendedores de políticas en dos casos peruanos”. En: *Revista de Ciencia Política y Gobierno Vol. 1, número 2*. Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú

ANDERSON, Benedict

2007 *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* [1983]. México D.F.: Fondo de Cultura Económica

ARDITI Y HEQUEMBOUG

1999 “Modificaciones parciales: discursos de resistencia de gays y lesbianas en Estados Unidos”. En: *Política y Sociedad*. Número 30. Madrid.

BERNSTEIN, Mary

2003 “Nothing ventured, nothing gained? Conceptualizing social movement ‘success’ in the lesbian and gay movement”. En: *Sociological Perspectives*, vol. 46, número 3. Los Ángeles: University of California Press.

1997 “Celebration and Supression: The Strategic Uses of Identity by the Lesbian and Gay Movement”. En: *The American Journal of*

Sociology, Vol. 103, Número 3. Chicago: The University of Chicago Press

BENAVIDES, Martin

2012 “Movilidad educativa intergeneracional. Educación superior y movilidad social en el Perú: Evidencias recientes a partir de encuestas de hogares”. En: *Educación Superior: Movilidad e identidad*. Ed: Ricardo Cuenca. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

BOURDIEU, Pierre

2000 *La Dominación Masculina* [1998]. Barcelona: Editorial Anagrama.

BROWN, Stephen

2002 “Con discriminación no hay democracia”. The Lesbian and Gay Movement in Argentina”. En: *Latin American Perspective*. Volumen 29, número 2. New York: Sage Publications

CASTELLS, Manuel

2003 *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Madrid: Alianza Editorial

CHÁVEZ, Noelia

2014 *Los circuitos políticos: Incentivos para la actividad política de los estudiantes universitarios. El caso de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

COLECTIVO NO TENGO MIEDO

2014 *Estado de violencia: Diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgenero, intersexuales y queer en*

Lima Metropolitana. Lima: Tránsito – Vías de Comunicación Escénicas

CORNEJO, Giancarlo

2014 *Las Políticas Reparativas del Movimiento LGTB Peruano: Narrativas de Afecto Queer*. En: *Revista Estudios Feministas*. Volumen 22, número 1. Janeiro: Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.

2010 “Sacando a la bestia del closet: Autoritarismo y homofobia”. En: *Cultura Política en el Perú. Tradición autoritaria y democratización anómica*. Eds: Gonzalo Portocarrero, Juan Carlos Ubilluz, Victor Vich. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, p. 67-78

2008 *La producción social de la diferencia sexual: lo “normal” heterosexual y lo “abyecto”*. Tesis de licenciatura en Sociología. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

COSME, Carlos. JAIME, Martin y otros.

2007 *La Imagen In/decente: Diversidad Sexual, prejuicio y discriminación en la prensa escrita peruana*. Lima: IEP. 2007.

CUETO, Marcos.

2001 “Confirmando la epidemia en el Perú. En: *Culpa y coraje: historia de las políticas sobre el VIH/ SIDA en el Perú*. Lima, Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)/ Facultad de Salud Pública y administración, universidad Peruana Cayetano Heredia. 2001. pp. 39-71

BOAVENTURA DE SOUSA, Santos

2001 Los nuevos movimientos sociales. En: Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL). Año XIII. Número 32. Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Social (CLACSO)

DUBET, Francois

1989 “De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto”, en *Estudios Sociológicos*, vol. VII, N21, 1989, México D.F., pp. 519-545.

FIGARI, Carlos

2010 “El movimiento LGTB en América Latina: Institucionalizaciones Oblicuas”. En: *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario*. Ed: Massetti, Astor; Villanueva, Ernesto; y Gómez, Marcelo

FOUCAULT, Michael

1998 *Historia de la sexualidad vol. I: la voluntad de saber*. Madrid: Siglo XXI editores.

FONDO MUNDIAL

2012 *Construyendo el capital social para la prevención del VIH y el acceso a la salud integral de las poblaciones gay y trans sin transfobia ni homofobia en el Perú*: Ronda 10 del Fondo Mundial. Lima.

FULLER, Norma

1992 “¿Innato o adquirido?: la polémica de la sexualidad en Freud o Foucault”. En: *Revista Peruana de Ciencias Sociales*. Vol. 3.Lima

GIDDENS, Anthony

2006 *La transformación de la intimidad: sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas*. Madrid: Ediciones CATEDRA

- 2000 *Sociología* (3era edición). Alianza Editorial
- GOFFMAN, Erving
2006 *Estigma: la identidad deteriorada* [1963]. Buenos Aires: Amorrortu.
- GUASCH, Oscar y OSBORNE, Raquel
2003 “Avances en la sociología de la sexualidad”. En: *Sociología de la Sexualidad*. Madrid: Centro de investigaciones Sociológicas.
- HOBBSAWN, Eric y TERENCE, Ranger.
2012 *La invención de la tradición* [1983]. Barcelona: Crítica
- INSTITUTO DE OPINION PÚBLICA (IOP)
2012 “Percepción de la población general hacia la población trans y gay/ HSH, en las regiones de Lima, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali y San Martín”. Lima: IOP
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INEI)
2012 *Encuesta Nacional de Hogares (ENAHU): 2001 -2010*. Lima: INEI
- JASPER, James
2012 “Introduction: from political opportunity structures to strategic interaction”. En: *Contetion in context: political opportunities and the emergence of the protest*. Standford: Standford University Press
- JENKINS, Craig
1994 “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”. En: *Zona Abierta 69*.
- KECK, Margaret y SIKKINK, Kathryn

1998 Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. New York: Cornell University Press

LIGHT, D; KELLER, S.; Y CALHOUN, C

1991 *Sociología*. Ed: McGraw - Hill

KOWALEWSKY, Mark

1988 “Double stigma and boundary maintenance”. En: *Journal of contemporary ethnography* vol.17.USA: Sage Social science collections.

LEE, David

2014 Postqueer? Examining Tensions between LGBT Studies and Queer Theory: A Review of LGTB Studies and Queer Theory. En: *Journal of LGBT Youth*. Londres: Taylor & Francis Group

LLAMAS, Ricardo

1994 “La reconstrucción del cuerpo homosexual en tiempos de SIDA”. En: *REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas)* No. 68.España: CIS.

LOVAAS, K. Y YEP, G.

2006 *GLTB Studies and Queer Theory: New conflicts, collaborations, and contested terrain*. New York: Harrington Park Press

MARTEL, Frederic

2013 *Global Gay*. Barcelona: Taurus

MELUCCI, Alberto

1997 *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México DF: Colegio de México.

1995 “El proceso de la identidad colectiva”. En: *Social movements and culture*. Minneapolis. Universidad de Minnesota

MONTALVO, José

1997 *¿A quién le importa?: Las batidas en las discotecas de ‘ambiente’ del Centro de Lima*. Lima: Instituto de Defensa Legal

MORENO, Aluminé

2008 *La invisibilidad como injusticia. Estrategias del movimiento de la diversidad sexual*. Buenos Aires: Libros del Zorzal

MOTTA, Angélica

1999 “El “ambiente”: jóvenes homosexuales construyendo identidades en Lima”. En: *Juventud, sociedad y cultura*. Eds: Panfichi, Aldo Valcárcel, Marcel. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad del Pacífico y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

PANFICHI, Aldo

1997 “Capítulo 1: Democracia y participación: el fujimorismo y los gobiernos de transición”. En: *Participación ciudadana en el Perú: disputas, confluencias y tensiones*. Ed: Panfichi, Aldo. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

PROMSEX

2014 *Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2013 -2014*. Lima: PROMSEX

RIMMERMAN, Craig

2002 *From Identity to politics: the Lesbian and Gay Movement in the United States*. Philadelphia: Temple University Press

RODRIGUEZ ARECHAVALETA, Carlos

2010 “De la estructura de oportunidades políticas a la identidad colectiva. Apuntes teóricos sobre el poder, la acción colectiva y los movimientos sociales”. En: Espacios públicos. Volumen 13, número 27. México D.F: Universidad Autónoma del Estado de México

SCHUTTENBERG, Mauricio

2007 “Identidad y globalización. Elementos para repensar el concepto y su utilización en las Ciencias Sociales”. En: Cuadernos de H. Ideas. Volumen 1, número 1.

SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDES (SENAJU) y Colectivo Raiz

2012 *Por una Sociedad Joven Inclusiva: compilación de trabajos sobre Jóvenes, Trans, Lesbianas, Gay y Bisexuales*. Lima: Secretaría Nacional de Juventudes

SIBALIS, Michael

2005 “*Gay Liberation comes to France: The front Homosexuel d’ Action Révolutionnaire (FHAR)*”. En: French History and Civilization. Papers from the George Rudé Seminar. Volume 1. Eds: Coller, Ian; Davies, Helen; y Kalman, Julie. Francia: The George Rudé Society

SNOW, David

2007 “Framing Process, Ideology, and Discursive Fields”. En: *The Blackwell companion to social movements*. Eds: Snow, David; Soule, Sarah; y Kriesi Hanspeter. Maldem, M.A: Blackwell Puv

SUBIRATS, Joan

2008 *Análisis y gestión de políticas públicas*. Barcelona: Ariel.

TANAKA, Martin

1994 “Individualismo sociológico, elección racional, movilización de recursos y movimientos sociales: elementos para el análisis”. En: *Debates en sociología n.19*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

TARROW, Sidney

1997 *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial

TILLY, Charles Y TARROW, Sidney

2006 *Contentious Politics*. Londres: Paradigm Publishers

UGARTECHE, Oscar

2001 “El movimiento gay: el movimiento de la resistencia, Perú 1982 – 1995”. En: *De Amores y Luchas: Diversidad sexual, derechos humanos y ciudadanía*. Editor: Jorge Bracamonte. Lima: Centro de la Mujer Flora Tristán.

1997 *India bonita (o, del amor y otras artes): ensayos de la cultura gay en el Perú*. Lima: MHOL

VALCARCEL, Marcel

2008 *Aspectos teóricos del capital social y elementos para su uso en el análisis de la realidad*. Lima: PUCP. Departamento de Ciencias Sociales

WEITZ, Rose

1990 “Living with Sitgma of AidsEn: Qualitative Sociology Vol.13. Número 1. Kluwer Academic Publishers – Human Science Press

WEEKS, Jeffrey

1998

Sexualidad. México, D.F.: Paidós

ANEXOS

ANEXO 1

Lista de entrevistados a los jóvenes de las agrupaciones de la A. J - LGTB

	Nombre	Edad	Distrito	Carrera	Agrupación
1	Diana	23	San Martín de Porres	Comunicación para el Desarrollo	MHOL – Voluntariado
2	Luz	21	Cercado de Lima	Educación Física	Versiones
3	Victor	20	Jesús María	Derecho	Diversitas
4	Franco	24	Callao	Psicología	Irreversibles
5	Eduardo	23	San Martín de Porres	Periodismo	GPUC
6	Martina	30		Derecho	Insumisas de Lilith
7	Elizabeth	22	La Victoria	Ciencias Políticas	GPUC
8	Omar	24	San Miguel	Antropología	Versiones
9	David	22	San Miguel	Geografía	GPUC
10	Manuel	20	La Victoria	Comunicación para el Desarrollo	MHOL - Voluntariado

ANEXO 2

Lista de entrevistados a activistas mayores para contexto

	Nombre	Edad	Agrupación
1	Jorge Bracamonte	51	Activista del MHOL
2	Manuel Forno	60	Ex activista del MHOL y actual director del Observatorio de Derechos Humanos LGTB y VIH/Sida
3	Alejandro Merino	53	Ex activista de MHOL y fundador de Familiares LGTB
4	Alejandro	25	Ex activista de GPUC

ANEXO 3

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores	Definición	Preguntas
Identidad sexual	Identificación con las personas gays y lesbiana.	Grado de interiorización y pertenencia a la comunidad gays o lesbianas.	La identidad a nivel individual como fenómeno que se da tanto a nivel subjetivo como colectivo y señala un sentido de pertenencia caracterizado por símbolos e historias	<ul style="list-style-type: none"> _ ¿Qué entiendes por ser gay/ lesbiana? _ ¿Desde cuándo comenzaste a considerarte gay / lesbiana? _ ¿Crees que es importante para ti identificarte como gay/lesbiana? ¿Por qué? _ ¿Siempre te presentas como gay o lesbiana frente a cualquiera?, ¿cuándo sí o cuándo no?

			socialmente construidas.	
	Comming out experience	Grado de visibilidad de tu orientación sexual hacia otros	La identidad del individuo también se da en sentido relacional con otros. En ese sentido, depende del contexto y las interacciones que tengan con otros para observar un comportamiento negociado.	<p>_ ¿Cómo fue tu primera experiencia de declararte gay / lesbiana?, ¿a quienes les contaste?</p> <p>_ ¿Sientes que se te ha "inculcado" algún modelo de cómo debe ser o comportarse un heterosexual?, ¿dónde?, ¿por qué?</p> <p>_ ¿Han cambiado las relaciones con tu familia o amigos para ti desde que te identificaste como gay/lesbiana?, ¿De qué manera?</p> <p>_ En la actualidad, ¿Quiénes saben acerca de tu orientación sexual?</p>
Identidad política	Marco de referencia	Grado de involucramiento en la política y participación en el activismo	Sentidos compartidos que reconstituyen tanto biografías y señalan objetivos y discursos de las	<p>_ ¿Qué es la política para ti?, ¿Qué tan importante es hacer política para la sociedad?</p> <p>_ ¿Qué es el "activismo" para ti?</p> <p>_ ¿Qué tan interesado estás en el activismo a favor de los derechos gays y lesbianas?</p> <p>_ ¿Consideras que haces activismo?, ¿Por qué?</p> <p>_ ¿Con que postura política te identificas más?, ¿Por qué?</p>

			agrupaciones para la política contenciosa.	<p>_ ¿En qué medida los miembros del grupo comparten tu misma postura política?, ¿existen algunas diferencias?, ¿cuáles?</p> <p>_ ¿Qué características crees que todo activista gay o lesbiana debería tener?, ¿consideras que tú tienes dichas características?</p>
Organización	Tipo de organización		Descripción de objetivos y estructuras de las agrupaciones.	<p>_ ¿Cuál es la historia de tu agrupación?, ¿cuál es el objetivo de la misma?</p> <p>_ ¿Cuántos integrantes tiene actualmente?, ¿cómo se encuentran organizados en tu agrupación?</p> <p>_ ¿Qué actividades viene realizando actualmente tu organización?, ¿dónde las realizan?</p>
	Relaciones dentro de la organización	Grado de amistad y confianza entre los miembros de las agrupaciones y externas	Redes en un espacio social determinado que posibilitan y/ o restringen acciones determinadas del individuo.	<p>_ ¿Qué fue lo primero que más te gustó del grupo al momento de ingresar?, ¿Qué fue lo que menos te gustó?</p> <p>_ ¿Qué cosas son las que más aprecias de estar en el grupo?, ¿por qué?</p> <p>_ ¿Cómo describirías tu relación con los otros integrantes del grupo?</p> <p>_ ¿Consideras que todos en el grupo son amigos o tienes amigos cercanos en el grupo?</p>

				<p>_ En caso de que tengas algún problema o necesitado de algún consejo, ¿recurras a alguien de tu grupo para conversarlo?, ¿a quienes?</p>
	Recursos	Descripción de los tipos de recursos necesarios para la política contenciosa	Son todos los insumos necesarios que permiten realizar determinada actividad. En este caso sería la política contenciosa.	<p>_ ¿Cómo se gestionan los recursos para las actividades que realiza tu agrupación?</p> <p>_ ¿Hay alguien más (persona o institución externa) que los apoye a la agrupación?, ¿de qué manera?</p>
Repertorio	Principales actividades de política contenciosa	Descripción de los tipos de actividades que realizan	La materialización de la política contenciosa. Son el producto final del trabajo realizado por el movimiento. Estos pueden ser tanto repertorios modulares como propios de cada movimiento.	<p>_ ¿Cómo nació la idea de formar una A.J - LGTB?, ¿Quiénes la conformaron y actualmente quienes la conforman?</p> <p>_ ¿Cuáles son las principales actividades que han realizado hasta la fecha?</p> <p>_ ¿Cada cuánto tiempo se realizan las actividades?</p> <p>_ Específicamente ¿en qué consisten dichas actividades?</p> <p>_ ¿Existe presencia de acuerdos o desacuerdos dentro de la organización?</p>
Estructura de Oportunidades Políticas	Historia del movimiento LGTB	Describir los inicios del movimiento LGTB en Lima.	Momentos sociales o políticos que ayudan a impulsar el momento en que los	<p>_ ¿Cómo nació el movimiento LGTB en Lima?</p> <p>_ ¿Cuáles fueron las primeras agrupaciones?</p>

			<p>movimientos ejercen la política contenciosa.</p>	<p>– ¿Qué actividades realizaban dichas agrupaciones? – ¿Cómo se fueron desarrollando el movimiento a través de los años?</p>
	<p>Contextos políticos y sociales</p>	<p>Descripción sobre los debates de la opinión pública más importantes en temas LGTB.</p>		<p>– ¿Cómo era percibido el movimiento LGTB en un inicio? – ¿Cuáles son los principales cambios que identifica con el inicio del movimiento y en la actualidad? – ¿Cómo ve la situación de gays/ lesbianas en general en el país en unos diez años? – ¿En qué medida considerarías que seguirá siendo importante la hacer activismo enfocado en la población gay/lesbiana de acá a diez años?</p>

Anexo 4:
Encuesta dirigida a integrantes de la Articulación de Jóvenes LGTB

Número de Encuesta: _____

Buenos días/ tardes/ noches, estoy haciendo una breve encuesta para conocer los medios que tienen los jóvenes para poder informarse sobre temas relacionados a la sexualidad y la participación en grupos LGTB. En ese sentido, me gustaría saber si puedo contar con su colaboración para el recojo de información. Cabe resaltar que la información proporcionada en esta encuesta será usada únicamente con fines académicos. Agradezco su cooperación de antemano.

PREGUNTAS DE INICIO

• **Datos personales**

5	DIVERSITAS
6	Otro:
99	No sabe/No responde

Nombre: _____

a.1) Edad: _____

a.2) Sexo:

1.	Hombre
2.	Mujer

a.3) ¿En qué ciudad naciste?

1	Lima
2	Otro (especificar):

a.4) ¿En qué ciudad reside actualmente?:

1	Lima (distrito):
2	Otro:

a.5) ¿En cuál de las siguientes organizaciones te encuentras actualmente?

1	MHOL
2	GPUC
3	IRREVERSIBLES
4	VERSIONES

a.6) ¿Eres miembro de la Articulación de Jóvenes LGTB?

1	Si
2	No
99	No sabe / no responde

a.7) Último grado de instrucción académica:

1	Universitaria completa
2	Universitaria incompleta
3	Superior técnica completa
4	Superior técnica incompleta
5	Secundaria completa
6	Secundaria incompleta
7	Primaria completa
8	Primaria incompleta
9	Inicial
99	No sabe/ No responde

a.8) En promedio, ¿cuáles son los ingresos del hogar al mes en nuevos soles?

1.	Hasta 300
----	-----------

2. Entre 301 y 1,000
3. Entre 1,001 y 2,000
4. Entre 2,001 y 3,000
5. Entre 3,001 y 5,000
6. Entre 5,001 y 10,000
7. Más de 10,000
9. No sabe / No responde

a.9. ¿Con que tendencia política se identifica usted?

1.	Derecha
2.	Centro
3.	Izquierda
99.	No sabe/ no responde

a.10. ¿Y ahora usando esta escala donde 0 (cero) significa IZQUIERDA y 10 significa DERECHA, donde se ubicaría a usted mismo?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

IZQUIERDA
DERECHA

99	No sabe / no responde
----	-----------------------

Datos sobre el coming out

1. ¿Quién fue la primera persona que le hablaste acerca de tu orientación sexual?

1	Padre
2	Madre
3	Hermano (s)
4	Amigos
5	Compañeros de trabajo
6	Otros:
99	No sabe/ No opine

2. En la actualidad, ¿Quiénes saben acerca de tu orientación sexual? (marcar las que correspondan)

1	Padre
2	Madre
3	Hermano (s)
4	Amigos
5	Compañeros de trabajo
6	Otros:
99	No sabe/ No opine

Sobre la participación en la agrupación que pertenece

3. ¿Cuánto tiempo has estado en la agrupación?

1	Menos de un año (terminar la encuesta)
2	Un año aproximadamente
3	Dos años aproximadamente
4	Más de dos años
99	No sabe/ No responde

4. ¿Por qué medios te enteraste acerca de la existencia de la **agrupación en la que perteneces actualmente?**

1	Por volante o afiche
2	Asistir a algún evento realizado por el grupo por cuenta propia
3	Por un amigo que me hablo del grupo
4	Otro:
99	No sabe/ No responde

5. En general, ¿Qué tan satisfecho te sientes de los logros que ha alcanzado **tu agrupación** hasta la fecha?

1	Muy satisfecho
---	----------------

2	Satisfecho
3	Ni satisfecho ni insatisfecho
4	Insatisfecho
5	Muy insatisfecho
99	No sabe/ No responde

6. ¿Cuánto crees que aumento tu participación en actividades en defensa de los derechos LGTB desde que entraste al grupo?

1	Mucho
2	Poco
3	Nada
99	No sabe/ No responde

8. ¿Has participado en alguna actividad en la que la **Articulación de Jóvenes LGTB** ha estado involucrado?

1	Si
2	No
99	No sabe / no responde

9. ¿Qué tan seguido has acudido a las reuniones y actividades organizadas junto a **la Articulación de jóvenes LGTB** en el último año?

1	A todas las reuniones
2	Casi todas
3	la mitad de las veces
4	He asistido pocas veces
5	Nunca he asistido
99	No sabe/ No responde

Grado de satisfacción con el gobierno actual

9. En general, ¿Qué tan satisfecho te encuentras con el actual gobierno y

su compromiso con los derechos de la población LGTB?

1	Muy satisfecho
2	Satisfecho
3	Ni satisfecho ni insatisfecho
4	Insatisfecho
5	Muy insatisfecho
99	No sabe/ No responde

10. ¿A qué otra persona aparte de la lista recomendarías que se realice esta encuesta?

Nombre	
Agrupación	

¡Gracias por tu participación! ☺

Anexo 5

Guía de entrevistas a los jóvenes de la A. J - LGTB

Buenos días/ tardes/ noches, la presente entrevista tiene como objetivo indagar en el proceso por el cual los jóvenes gays o lesbianas se involucran en el activismo por los derechos LGTB. Esta entrevista se da en el marco de una investigación para la obtención del título de licenciatura de sociología y en ese sentido, me comprometo a la confidencialidad de la información y que esta sea usada solamente para fines académicos. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas y puedes dar tu opinión abiertamente y explayarte todo lo que desees.

Preguntas de inicio

- 1.Cuál es tu nombre?
- 2.¿Qué edad tienes?
- 3.¿Cuál es tu orientación sexual?
- 4.¿Te encuentras estudiando en algún lugar actualmente?, ¿dónde?
- 5.¿Te encuentras trabajando actualmente?
- 6.¿A qué colectivo o grupo perteneces?
- 7.¿Hace cuánto tiempo que perteneces a dicho colectivo o grupo?
- 8.¿Has estado en algún colectivo o agrupación además de la que te encuentras actualmente? ¿Cuál?

Sobre su identidad sexual

- 9.¿Qué entiendes por ser gay/ lesbiana?
- 10.¿Desde cuándo comenzaste a considerarte gay / lesbiana?
- 11.¿Crees que es importante para ti identificarte como gay/lesbiana? ¿Por qué?

12. ¿Siempre te presentas como gay o lesbiana frente a cualquiera?, ¿cuándo sí o cuándo no?
13. ¿Cómo fue tu primera experiencia de declararte gay / lesbiana?, ¿a quienes les contaste?
14. ¿Sientes que se te ha "inculcado" algún modelo de cómo debe ser o comportarse un heterosexual?, ¿dónde?, ¿por qué?
15. ¿Han cambiado las relaciones con tu familia o amigos para ti desde que te identificaste como gay/lesbiana?, ¿De qué manera?
16. En la actualidad, ¿Quiénes saben acerca de tu orientación sexual?

Identidad colectiva en el movimiento lgtb

17. ¿Cuáles son los temas o problemáticas que crees que son los más importantes para la población lgtb en estos momentos?, ¿por qué?
18. ¿Podrías darme algunos ejemplos de estos temas o problemáticas ocurridas recientemente que recuerdes?
19. ¿Qué entiendes por homofobia?
20. ¿Crees que existe homofobia en el país?, ¿por qué?, ¿podrías darme algunos ejemplos de casos de homofobia ocurridas recientemente que recuerdes?
21. ¿Qué es la política para ti?, ¿qué tan importante es hacer política para la sociedad?
22. ¿Te interesó la política antes de entrar en la agrupación?, ¿por qué?
23. ¿Qué es el "activismo" para ti?
24. ¿Qué tan interesado estás en el activismo?

25. ¿Consideras que haces activismo?, ¿Por qué?
26. ¿Cómo comenzaste a identificarte como activista?
27. ¿En qué medida los miembros del grupo comparten tu misma postura política?, ¿existen algunas diferencias?, ¿cuáles?
28. ¿Consideras que existe algún proceso de formación para ser activista?, ¿cómo?
29. ¿Qué características crees que todo activista gay o lesbiana debería tener?, ¿consideras que tú tienes dichas características?

Estructuras de la movilización

Tipo de organización

30. ¿Conoces la historia de tu agrupación?, ¿En qué año fue fundada?
31. ¿Cuál es la historia de tu agrupación?, ¿cuál es el objetivo de la misma?
32. ¿Cuántos integrantes tiene actualmente?, ¿cómo se encuentran organizados en tu agrupación?
33. ¿Qué actividades viene realizando actualmente tu organización?, ¿dónde las realizan?

Relaciones entre los integrantes

34. ¿Qué fue lo primero que más te gustó del grupo al momento de ingresar?, ¿Qué fue lo que menos te gustó?
35. ¿Qué cosas son las que más aprecias de estar en el grupo?, ¿por qué?
36. ¿Cómo describirías tu relación con los otros integrantes del grupo?
37. ¿Consideras que todos en el grupo son amigos o tienes amigos cercanos en el grupo?

38. En caso de que tengas algún problema o necesitado de algún consejo, ¿recurre a alguien de tu grupo para conversarlo?, ¿a quienes?

Recursos

39. ¿Cómo se gestionan los recursos para las actividades que realiza tu agrupación?
40. ¿Hay alguien más (persona o institución externa) que los apoye a la agrupación?, ¿de qué manera?

Repertorios

41. ¿Cómo nació la idea de formar una A.J - LGTB?, ¿Quiénes la conformaron y actualmente quienes la conforman?
42. ¿Cuáles son las principales actividades que han realizado hasta la fecha?
43. ¿En qué contexto se dieron dichas actividades?
44. ¿Cada cuánto tiempo se realizan las actividades?
45. Específicamente ¿en qué consisten dichas actividades?
46. ¿Existe presencia de acuerdos o desacuerdos dentro de la organización?

Cierre de la entrevista

47. ¿Cómo ves la situación de gays/ lesbianas en general en el país en unos diez años?, ¿Qué cosas crees que posibilitarían tal situación?
48. ¿En qué medida considerarías que seguirá siendo importante la hacer activismo enfocado en la cuestión de gay/lesbiana de acá a diez años?
49. ¿Cómo te ves tú dentro de diez años?
50. ¿Seguirás haciendo activismo en el futuro?, ¿Por qué?
51. ¿Te gustaría agregar algo más?

¡Muchas gracias por tu tiempo!

Anexo 6

Guía de entrevistas a activistas mayores y/o externos a la A. J – LGTB

Buenos días/ tardes/ noches, la presente entrevista tiene como objetivo indagar en el proceso por el cual los jóvenes gays o lesbianas se involucran en el activismo por los derechos LGTB. Esta entrevista se da en el marco de una investigación para la obtención del título de licenciatura de sociología y en ese sentido, me comprometo a la confidencialidad de la información y que esta sea usada solamente para fines académicos. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas y puedes dar tu opinión abiertamente y explayarte todo lo que desees.

Preguntas de inicio

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿Cuál es tu orientación sexual?
4. ¿Se encuentra estudiando en algún lugar actualmente?, ¿dónde?
5. ¿Se encuentra trabajando actualmente?
6. ¿A qué colectivo o grupo pertenece?
7. ¿Hace cuánto tiempo que perteneces a dicho colectivo o grupo?
8. ¿Ha estado en algún colectivo o agrupación además de la que te encuentras actualmente? ¿Cuál?

Estructura de Oportunidades Políticas

9. ¿Cómo nació el movimiento LGTB en Lima?
10. ¿Cuáles fueron las primeras agrupaciones?

11. ¿Cómo era percibido el movimiento LGTB en un inicio?
12. ¿Qué actividades realizaban dichas agrupaciones?
13. ¿Cómo se fueron desarrollando el movimiento a través de los años?
14. ¿Cuáles son los principales cambios que identifica con el inicio del movimiento y en la actualidad?

Cierre de la entrevista

15. ¿Cómo ve la situación de gays/ lesbianas en general en
16. el país en unos diez años?, ¿Qué cosas crees que posibilitarían tal situación?
17. ¿En qué medida consideraría que seguirá siendo importante la hacer activismo enfocado en la cuestión de gay/lesbiana de acá a diez años?
18. ¿Cómo se ves usted dentro de diez años?
19. ¿Seguirá haciendo activismo en el futuro?, ¿Por qué?
20. ¿Le gustaría agregar algo más?

¡Muchas gracias por tu tiempo!