

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO

**EL MOVIMIENTO CONTRA EL ACOSO CALLEJERO EN PERÚ:
ESTRATEGIAS Y DISCURSOS EN EL ACTIVISMO ENTRE EL 2012 Y
EL 2014**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN
ESTUDIOS DE GÉNERO**

AUTORA

Elizabeth Rocío Vallejo Rivera

ASESORA:

Stéphanie Rousseau

Diciembre, 2018

RESUMEN

Antes de 2011, el tema de la violencia sexual hacia mujeres en espacios públicos no ocupaba un lugar en el debate público en Perú. Estas experiencias permanecían “ocultas” ante la inexistencia de una etiqueta con la cual denominarlas. En 2011, la realización en Lima de la “Marcha de las Putas” empezó a mostrar la preocupación por el tema, aunque sin hacer referencia aún a una etiqueta que aglutinara diversas las preocupaciones y prácticas asociadas. En 2012, con la creación del colectivo Paremos el Acoso Callejero, el término “acoso callejero” y la preocupación por el problema que engloba empezaron a hacerse cada vez más presentes en la opinión pública en el país - especialmente en medios sociales como Facebook - y el interés por el tema se fue replicando en el resto de América Latina. El movimiento contra el acoso callejero concitó el interés e involucramiento de diversos actores, individuales y organizados: estudiantes, seguidoras/usuarios de Facebook y Twitter, periodistas, personajes de la política, entre otros; y juntos fueron haciendo presión hasta generarse la primera ley de prevención del acoso sexual en espacios públicos en el país y en América Latina (aprobada por el Congreso en 2015). Tomando como referencia las propuestas de Benford y Snow (2000), esta tesis tiene como objetivo conocer los marcos interpretativos usados por el movimiento y los repertorios de acción colectiva a los que apelaron las activistas, particularmente el uso de Facebook. Para ello, se realizó el acopió de información de diarios digitales, entrevistas a miembros y ex miembros de los colectivos mencionados, y la sistematización y análisis de publicaciones seleccionadas de los *fanpages* de ambos colectivos.

TABLA DE CONTENIDO

SECCIÓN	PÁGINA
1 INTRODUCCIÓN	6
2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE	9
2.1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LOS MARCOS INTERPRETATIVOS (“FRAMING”)	9
2.2 EL MOVIMIENTO FEMINISTA Y EL FEMINISMO EN EL PERÚ	13
2.3 LOS MEDIOS SOCIALES (<i>SOCIAL MEDIA</i>) Y EL CIBERACTIVISMO FEMINISTA	16
2.4 EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS	19
2.4.1 En la academia	19
2.4.2 En los organismos internacionales	21
2.4.3 En el activismo internacional.....	22
3 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS: ANÁLISIS DE MARCOS DE INTEPRETACIÓN (<i>FRAME ANALYSIS</i>)	24
3.1 ACOPIO DE INFORMACIÓN DE DIARIOS ONLINE Y DE LOS FANPAGES DE LA MARCHA DE LAS PUTAS Y PAC	26
3.2 ENTREVISTAS.....	29
4 LOS COLECTIVOS P.U.T.A.S Y P.A.C.	31
4.1 ORÍGENES, RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y FINANCIAMIENTO	32
4.2 PERFIL DE LAS INTEGRANTES Y RELACIÓN CON EL FEMINISMO	35
5 REPERTORIOS Y ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN	41
5.1 FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA, COMO MUNDO SOCIAL Y CAMPO DISCURSIVO	41
5.2 PIQUETES, FLASHMOBES Y PERFORMANCES: INTERVENCIONES PÚBLICAS	43
5.3 LAS MARCHAS DE LAS PUTAS COMO EXPERIENCIAS LÚDICAS.....	47
5.4 LOS TESTIMONIOS Y DENUNCIAS EN FACEBOOK: HISTORIAS DE ASCO, MIEDO Y VERGÜENZA, MOVILIZANDO LA INDIGNACIÓN.....	49
5.5 LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS MASIVOS	59
5.6 APELACIÓN AL LOGOS: EL SOPORTE ACADÉMICO DE LA PUCP.....	61
5.7 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS: SEMANA INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO CALLEJERO Y UN BILLÓN DE PIE	63
5.8 INCIDENCIA POLÍTICA: MUNICIPIOS Y CONGRESO.....	65
6 MARCOS DE REFERENCIA DEL “ACOSO CALLEJERO”	67
6.1 NO ES PIROPO; ES ACOSO.....	68
6.2 LA ROPA NO CAUSA EL ACOSO CALLEJERO/TENGO A DERECHO A VESTIR COMO QUIERO	74
6.3 ENMARCANDO A LOS ACTORES INVOLUCRADOS: VICTIMAS, AGRESORES Y ALIADOS	78
6.4 “NI REINA, NI MAMITA. MI NOMBRE ES...”: DE MUJERES VICTIMAS A MUJERES QUE RESPONDEN Y SE AUTODEFINEN.....	81
6.5 ¡NO ES NO!: EL ENFASIS EN EL CONSENTIMIENTO	86
6.6 “QUIERO CAMINAR TRANQUILA”: MARCO DE SEGURIDAD Y EL DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO	88
6.7 RECHAZO A LA PROPUESTA DE BUSES SEPARADOS; APUESTA POR LA LEY CONTRA EL ACOSO	90
7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	94
7.1 SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVISTAS Y DEL MOVIMIENTO	95
7.2 SOBRE EL DISCURSO, LOS MARCOS DE INTERPRETACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS	98
BIBLIOGRAFÍA	101
ANEXOS:	108

LISTA DE TABLAS

TABLA 3.2	MARCOS DE INTERPRETACIÓN	25
TABLA 3.2	LISTA DE ENTREVISTADAS.....	30
TABLA 4.1	CARACTERÍSTICAS DE LOS COLECTIVOS	31
TABLA 7.1	RESUMEN: ESTRATEGIAS Y MARCOS DE REFERENCIA	94

LISTA DE IMÁGENES

IMAGEN 3.1	VISTA DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES BAJO EL RANGO DE “ADMINISTRADORA”	28
IMAGEN 5.2.1	PERFORMANCE EN PLAZA SAN MARTIN- MARCHA DE LAS PUTAS 2013.....	46
IMAGEN 5.2.2	INTERVENCIÓN REALIZADA POR PAC DENTRO DE PUCP – 2012	46
IMAGEN 5.2.3	INTERVENCIÓN CALLEJERA EN MARATÓN ORGANIZADA POR AMINISTÍA INTERNACIONAL Y MUNILIMA- DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2012	47
IMAGEN 5.3.1	BANNER DE LA MARCHA DE LAS PUTAS 2012	48
IMAGEN 5.3.2	MARCHA DE LAS PUTAS- 2014	49
IMAGEN 5.4.1	TESTIMONIO EN FANPAGE PAC - 2012.....	51
IMAGEN 5.4.2	PUBLICACIÓN DE TESTIMONIO – P.U.T.A.S. 2012	52
IMAGEN 5.4.3	PUBLICACIÓN DE TESTIMONIO PAC- 2013	53
IMAGEN 5.4.4	PUBLICACIÓN DE TESTIMONIO PAC- 2014	54
IMAGEN 5.4.5	PUBLICACIÓN DE DENUNCIA PAC -2012	56
IMAGEN 5.4.6	FRAGMENTO DE DENUNCIA PUBLICADA EN BLOG PERSONAL ALOJADO EN PLATAFORMA LA MULA	57
IMAGEN 5.4.7	TWITS EN SOLIDARIDAD CON MAGALY SOLIER	58
IMAGEN 5.6	MAPA DATEA PARA REGISTROS DE CASOS DE ACOSO CALLEJERO	63
IMAGEN 6.1.1	PIROPO PUTAS-AGOSTO 2011	69
IMAGEN 6.1.2	PIROPO PUTAS-AGOSTO 2011	69
IMAGEN 6.1.3	PIROPO PUTAS-2012.....	71
IMAGEN 6.1.4	PIROPO PUTAS-2013.....	72
IMAGEN 6.1.5	BANNER DE LA MARCHA CUARTA MARCHA DE LAS PUTAS 2014- “MARCHA CONTRA EL ACOSO CALLEJERO”	72
IMAGEN 6.1.6	ACTITUDES FRENTE AL ACOSO CALLEJERO: 2012 Y 2016	74
IMAGEN 6.2.1	MARCHA DE LAS PUTAS 2011- CARTEL	76
IMAGEN 6.2.2	LA ROPA NO VIOLA- PAC 2012.....	77
IMAGEN 6.2.3	PUBLICACIÓN QUE HACE USO DE METÁFORA. PAC 2012	77
IMAGEN 6.2.4	PUBLICACIÓN PAC 2014.....	78
IMAGEN 6.3.1	PUBLICACIONES DIRIGIDAS A HOMBRES- PAC 2013	79
IMAGEN 6.3.2	CAMPAÑA VIRTUAL “Y TÚ, ¿POR QUÉ NO ACOSAS?”- PAC 2013	80
IMAGEN 6.3.3	PRIMERA PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA VIRTUAL “Y TÚ, ¿POR QUÉ NO ACOSAS?”- PAC 2013	81
IMAGEN 6.4.1	IMAGEN VIRAL DE MARCHA DE LAS PUTAS 2011- “YO NO SOY TU PERRO, NO ME SILBES”	82
IMAGEN 6.4.2	MARCHA DE LAS PUTAS 2011- CARTEL	83
IMAGEN 6.4.5	CAMPAÑA #SINACOSOCALLEJERO 2014 - COLLAGE	84
IMAGEN 6.4.6	CAMPAÑA #SINACOSOCALLEJERO 2014- PERRITO.....	85
IMAGEN 6.5.1	BANNER DE LA MARCHA DE LAS PUTAS 2011	87
IMAGEN 6.5.2	MARCHA DE LAS PUTAS 2011- CARTELES	87
IMAGEN 6.6.1	MARCHA DE LAS PUTAS 2012- LIBRE TRÁNSITO.....	88
IMAGEN 6.6.2	“LA CALLE TAMBIÉN DEBE SER SEGURA DE NOCHE”- BANNER DE LA MARCHA DE LAS PUTAS 2013	89
IMAGEN 6.6.3	PAREMOS EL ACOSO CALLEJERO- LIBRE TRÁNSITO 2013.....	89
IMAGEN 6.6.4	CAPTURA DE SECCIÓN “HISTORIA” DEL BLOG DE PAC (2014).....	90
IMAGEN 6.7.1	OPINIÓN SOBRE VAGONES SEPARADOS- P.U.T.A.S. -JUNIO, 2014.....	92

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 2.1	HECHOS IMPORTANTES ABRIL 2011- ABRIL 2013.....	108
GRÁFICO 2.1	HECHOS IMPORTANTES NOV 2013- MARZO 2015.....	108

Y esta va para mi mamá.

1 INTRODUCCIÓN

Antes del 2011, el tema de la violencia sexual en espacios públicos como la calle y el transporte tenía nulas menciones en prensa y medios sociales en el país, y aunque historias diversas sobre tocamientos en buses, haber sido seguidas por algún desconocido o haber tenido que escuchar comentarios sexualmente de extraños eran compartidas entre mujeres y en ámbitos privados, este tema no ocupaba un lugar en el debate público, y mucho menos podría haber sido considerado un tema de discusión política. Estas experiencias permanecían “ocultas” ante la inexistencia de una etiqueta con la cual denominarlas y de una masa crítica frente al problema. No existían como problema social.

En noviembre de 2011, la realización en Lima de la llamada “Marcha de las putas”, empezó a mostrar la preocupación por el tema de violencia sexual en las calles, aunque sin hacer referencia aún a una etiqueta que aglutinara en un solo nombre las prácticas asociadas al problema. La marcha de las putas en Lima es parte del movimiento mundial *Slutwalk*, que desde 2011 se expresa a través de marchas en varios países con el fin de protestar contra la culpabilización femenina en casos de violencia sexual. Twitter y Facebook fueron claves en la convocatoria y organización de las marchas en cada país, y para su propagación a lo largo de varios países en todo el mundo (O’Keefe, 2014; Darmon, 2014).

Personalmente, me involucré en el tema en el 2012, desde mi posición como docente universitaria en la Pontificia Universidad Católica (PUCP). En el año 2011, la PUCP convocó al concurso anual de responsabilidad social para docentes y participé en él con la propuesta llamada “Observatorio Virtual de Acoso Callejero”. El objetivo era visibilizar situaciones por las que las mujeres pasaban cotidianamente en las calles, y mostrar la carga de violencia de género inscrita en ellas. Todo ello usando un blog y Facebook para recoger y publicar testimonios, siguiendo el modelo que usaban ya algunas iniciativas en Estados Unidos. La propuesta resultó una de las ganadoras de financiamiento e inició actividades en 2012. Rápidamente el proyecto se hizo conocido por el nombre de su fanpage: Paremos el Acoso Callejero (PAC), y fue recibiendo decenas de testimonios diarios, sobrepasando mis expectativas y las de todas las estudiantes voluntarias involucradas en el proyecto. Posteriormente, el *fanpage* de La marcha de las putas- Lima empezó a trabajar con la misma lógica de recojo y publicación de testimonios.

Si bien el término en inglés “street harassment” ya era usado en el activismo y la academia anglosajones, en Perú no se usaba un nombre específico. Pese a la existencia previa de la Marcha de las putas, el nombre de “acoso callejero” o “acoso sexual callejero” tiene apariciones muy puntuales o anecdóticas en medios sociales o masivos antes del 2012. La creación del fanpage de Paremos el Acoso Callejero, y, particularmente, la gran cantidad de testimonios que eran compartidos por mujeres seguidoras de la página, implicó el despegue del tema y el posicionamiento del término en el país y en América Latina.

A partir de 2012, el término “acoso callejero” y la preocupación por el problema que engloba el término empezaron a hacerse cada vez más presentes en la opinión pública nacional e

internacional, gracias a la discusión generada por las agrupaciones mencionadas y por sus seguidoras en Facebook; y continuada por líderes de opinión en medios sociales, periodistas, representantes de ONG's, entre otros. PAC y el colectivo P.U.T.A.S. (organizadoras de La Marcha de las Putas) fueron convocadas continuamente a los medios en relación al tema. En el caso de PAC, si bien se inició como un proyecto dentro de la universidad, fue cada vez más transformándose en un colectivo de activistas, y sus miembros pasaron a ser vistas no solo como expertas, sino como líderes activistas en el tema. El movimiento contra el acoso callejero que se generó en Perú concitó el interés e involucramiento de diversos actores, individuales y organizados: estudiantes, ciudadanos en general, líderes de opinión en medios sociales, medios masivos y representantes del Estado, que, a través de sus menciones constantes, denuncias, reclamos o envíos de testimonios, fueron haciendo presión para que empresas privadas, municipios y gobierno central se hicieran cargo del tema. Entre otras respuestas, algunos municipios empezaron a crear ordenanzas para sancionar prácticas que realizaran trabajadores de empresas que operan en su jurisdicción y, a nivel nacional, se elaboró la ley de prevención del acoso sexual en espacios públicos que fue aprobada en marzo de 2015.

Puesto que gran parte de este proceso se dio a través de medios sociales, el alcance fue internacional: se produjo la explosión de páginas y colectivos asociados al tema en países como Chile, Argentina y otros, los cuales tuvieron gran cobertura e impacto político en sus respectivos países.

Al igual que en el pasado los movimientos de mujeres lograron problematizar y posicionar temas como la violencia doméstica y la violencia sexual – inexistentes en la agenda pública antes de la presión de los grupos mencionados – desde el 2012 se logró realizar un efectivo trabajo de nombramiento y problematización en el caso del acoso callejero, en el que los medios sociales, especialmente Facebook, fueron a la vez espacio y herramienta para el trabajo desarrollado por las activistas. Como consecuencia de esto, entre el 2012 y 2016 se ha producido un cambio notable, tanto en el conocimiento y la percepción que la población tiene sobre el problema (IOP, 2016), como en las acciones que se han dado desde el Estado. En términos de Rein y Schön (1993) se ha producido un cambio de marco (“frame shift”) de interpretación del problema (como se citó en López, 2011).

Si bien se hará mención al 2011 – año en que se realiza la primera marcha de las putas- esta investigación, pondrá énfasis en el periodo de 2012 a 2014, por ser el momento de mayor atención mediática del tema, a partir de la publicación de testimonios en el *fanpage* de PAC. Por otro lado, el año 2014 es importante pues en junio se presentó el proyecto de ley contra la violencia sexual en espacios públicos, como consecuencia directa del trabajo de incidencia del movimiento. Esta ley fue aprobada a inicios de 2015.

Los procesos de “cambio de marcos de interpretación” y de incidencia política no siempre son exitosos o no siempre se dan con la rapidez con que se ha dado en el caso del acoso callejero. Tampoco se ha estudiado en nuestro país cómo este proceso se ha dado en medios sociales. Si bien pueden ser muchos los factores que coadyuvaron a que la problemática del acoso callejero se posicionara en la opinión y agenda pública peruana con la rapidez y éxito con que lo hizo, tomando como referencia las propuestas de Benford y Snow (2000), sobre movimientos sociales, pondré énfasis en los marcos interpretativos usados por el movimiento y en los repertorios de acción colectiva que manejaron las

activistas. Además, si bien el movimiento se compuso de actores diversos; esta investigación se centrará en las activistas del colectivo P.U.T.A.S. y de Paremos el Acoso Callejero, quienes fueron las principales impulsoras del tema en el periodo mencionado.

La pregunta principal de la investigación es ‘¿Cuáles fueron los marcos interpretativos del “acoso callejero” durante el proceso de posicionamiento del acoso callejero como problema público durante el 2012-2014?’

De acuerdo con Fairclough (1992) la práctica discursiva contribuye a la transformación social. Por ello, es importante indagar en las discusiones y mensajes que van creando nuevos sentidos comunes alrededor del tema, y que se configuran en los marcos interpretativos del movimiento. El movimiento contra el acoso callejero recoge las preocupaciones que ya tenía el movimiento feminista que lo antecede generacionalmente, como la preocupación por el tema de la violencia, pero extiende la preocupación al ámbito público y va generando mensajes específicos al tema. Además, usa nuevas estrategias discursivas y no discursivas, asociadas al nuevo contexto, a la tecnología disponible, al perfil de las participantes y a los recursos con los que cuentan.

Por otro lado, con relación a los repertorios de acción colectiva, un tema clave y no presente en experiencias anteriores de los movimientos de mujeres en el país, fue el uso de medios sociales, que para ese año ya era extendido en zonas urbanas del país. Facebook se creó en E.E.U.U. 2004 y su uso en Perú empezó a generalizarse alrededor del año 2007. La información de las diversas actividades de colectivos y movimientos angloparlantes llegó rápidamente a Perú por medios sociales. Entre el 2012 y el 2014, periodo central para esta tesis, los hogares con acceso a internet en el Perú pasaron de 20% al 25.3%. En el caso de Lima Metropolitana, para el 2013, año de consolidación del acoso callejero en la agenda pública, en Lima Metropolitana el 41.5% de los hogares tenía acceso a internet (Gallo, 2014).

En términos de población, en el 2013, 38% de la población peruana era usuaria de internet. Para el caso del Perú urbano, el 79% de la población usuaria de internet pertenecía a una red social. La cifra se elevaba a 84% en Lima Metropolitana (Gallo, 2014). De estos últimos, el 97% pertenecía a Facebook y el 23% a Twitter. Sin embargo, si bien la participación en Facebook era similar para todos los NSE, en el caso de Twitter, para el 2013, a mayor NSE, mayor participación en esa red: en el NSE A el 45% tenía una cuenta en Twitter, mientras que en el NSE D/E solo el 15% (Gallo, 2014).

Desde su creación, Facebook se ha convertido en el medio social con más crecimiento en el país. Como afirma Miller (2016), Facebook no es una plataforma sino parte de la vida cotidiana de la gente; en este caso, parte de la vida cotidiana de las activistas involucradas en el tema. En el movimiento contra el acoso callejero, Facebook fue central. Este no es un movimiento que surge desde las organizaciones feministas formales ni de sus aparatos institucionales, como las ONG's. No se organizó convocando a asambleas, ni se expresó en grandes movilizaciones en las calles. Los mensajes, las discusiones, las peleas, se dieron (y siguen dando) en gran parte en Facebook, en páginas públicas (fanpages), sobre todo de los colectivos directamente vinculados a la difusión de sus ideas: el colectivo P.U.T.A.S. y Paremos el Acoso Callejero. Es en estos espacios de interacción que se van difundiendo ideas y generando otras que van alimentando el movimiento. Facebook, además de ser un mundo social (Pink y otros, 2016) es también un campo discursivo.

La realización de esta tesis permitirá sistematizar y analizar parte de la experiencia de un movimiento importante en América Latina y que está asociado a la revitalización del feminismo entre las mujeres peruanas en el siglo XXI, especialmente las jóvenes. En el caso peruano, no ha habido en los últimos años estudios sobre el feminismo contemporáneo en el país. La producción sobre el feminismo en el Perú está centrada en su momento de apogeo: las décadas de 1970 y 1980, y, en el mejor de los casos, se hacen menciones hasta el año 2000.

En este sentido, esta tesis puede ser aporte a los estudios sobre la formación de los movimientos feministas y de mujeres en un contexto de sociedad global, en el que las plataformas virtuales no son solo herramientas, sino el espacio mismo para la gesta de movimientos. Además, puede brindar aportes metodológicos, para el desarrollo del trabajo de campo en entornos virtuales.

2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LOS MARCOS INTERPRETATIVOS (“FRAMING”)

Esta investigación parte de la definición amplia de movimiento social planteada por Snow (2004), en la cual estos deben ser vistos como colectividades actuando con algún grado de organización y continuidad (mayor al de una protesta, por ejemplo), que retan los sistemas o estructuras de autoridad, o que resisten al cambio de esos sistemas. De esta forma, se aleja de la visión centrada en la contienda, en la cual el acento está puesto sobre todo en acciones visibles como protestas o marchas, y en el impacto que tienen en el Estado (Snow, 2014; Staggenborg y Taylor, 2005). La visión de Snow, más bien, propone incluir a más actores y más ámbitos de acción.

El concepto de sistemas de autoridad, mencionado líneas arriba, es también amplio en la propuesta de Snow. Los sistemas de autoridad pueden ser organizaciones gubernamentales o no gubernamentales de varios tipos, pero también conjuntos de ideas o creencias que imponen valores o comportamientos. La mayoría de los movimientos sociales retan múltiples sistemas de autoridad. El movimiento de mujeres es un ejemplo de ello: algunos grupos feministas apuntan a la creación de leyes; otros, se enfrentan a patrones culturales.

En esta misma línea está la valoración que da Castells (2012) a los movimientos sociales como productores de nuevos valores y metas alrededor de las cuales las instituciones son transformadas para representar a esos valores; es decir, gracias a ellos se van creando nuevas normas para organizar la vida social. La batalla principal en el mundo actual es, desde su punto de vista, la construcción de significado en las mentes de las personas. La forma en que las personas piensan determina el destino de las instituciones, normas y valores sobre los cuales la sociedad está organizada. Castells resalta que donde hay poder también hay un contrapoder, y es ahí donde se ubican los movimientos sociales. Este contrapoder es definido por Castells como la capacidad de los actores de desafiar al poder incrustado en las instituciones de la sociedad, con el propósito de reclamar representación de los propios valores e intereses. Al hacerlo, los movimientos sociales generan cambio social.

Para realizar tal tarea, los movimientos sociales se valen de argumentos discursivos, es decir, de “marcos interpretativos”, que articulan sus causas de manera favorable para legitimar sus acciones y atraer una mayor cantidad de adherentes y movilizarlos a la acción Chen (2013). Araujo, Mauro y Guzmán (2000) agregan que los distintos esquemas interpretativos no son permanentes ni consensuados; compiten entre sí, acompañan o promueven conflictos entre los actores de un dominio político, avalan o desafían las interpretaciones hegemónicas y sugieren cursos de acción alternativos.

El concepto de marco interpretativo proviene de la teoría del “framing” desarrollada por Benford y Snow (2000). Ellos encuentran que el proceso de *framing* en los movimientos sociales requiere tres tipos de marcos interpretativos: de diagnóstico, de pronóstico, de motivación. Mediante estos tres marcos el movimiento social crea un recuadro cognitivo que sirve como una interpretación social de la realidad que legitima sus acciones.

El marco de diagnóstico trata de interpretar las realidades e identificar problemas que deberían ser resueltos por el gobierno o por la sociedad en general. Como resaltan Della Porta y Diani (2006), los problemas sociales existen solo en la medida en que ciertos fenómenos son interpretados como tales por ciertos grupos. Por ello, consideran que la identificación de problemas es un proceso necesariamente selectivo.

Diagnosticar también implica la identificación de los/as causantes o las causas del problema, así como los actores que pueden opinar e interpretar ese problema. Lopez (2011), citando a Verloo, dice que pueden aparecer tantas representaciones, interpretaciones, visiones como actores/as estén en juego, apareciendo ideas en competencia en torno a cuál es el problema, quién es responsable del mismo, cuáles son sus causas y efectos, y cuáles podrían ser sus soluciones (pronóstico). Diversos actores tratan de imponer su propia definición del problema y de controlar esta definición, la cual puede ser opuesta o busca contradecir la propuesta por el movimiento social. Della Porta y Diani afirman que es a través del conflicto simbólico que algunos actores logran ser reconocidos con legitimidad para hablar de ciertos temas.

Por otro lado, el marco de motivación provee argumentaciones que puedan motivar la participación individual a las acciones colectivas. Con respecto a este punto, de acuerdo con Castells (2012), un elemento clave es la emoción. Para él, los movimientos sociales, en el nivel individual, son movimientos emocionales. Castells toma como referencia la teoría de la inteligencia afectiva de la comunicación política, en la que se afirma que el disparador en los movimientos sociales suele ser la ira y que el controlador es el miedo. Los movimientos son motivados por emociones derivadas de algún evento significativo que ayuda a los protestantes a superar el miedo y retar el poder. Además, se requiere también la esperanza en que se puede cambiar el orden, de lo contrario, el miedo imposibilitaría la acción. La transformación de la emoción en acción es lo que hace el movimiento social. La emoción debe conectar con la de otros individuos; para ello, se requiere la comunicación de la experiencia de un individuo a otro/s. Las ideas, ideologías y propuestas programáticas es lo que da el cambio de la emoción a la construcción de un proyecto. Una mirada al movimiento feminista de la segunda ola en diversas partes del mundo, incluyendo a América latina y Perú, muestra cómo este patrón se cumple en ese caso: la sensación de malestar que se considera primero individual y azarosa, puede ser atribuida a algo más grande, asociada a un sistema social, en este caso, patriarcal (Barrientos y Muñoz, 2015).

Flam (2005) propone una agenda de investigación en la que las emociones no son solo parte de la micro-política, sino que se conectan con la macro-política. De acuerdo con ella, los movimientos sociales redefinen las reglas sentimentales dominantes. Se da un remarcado emocional de la realidad (“emotional re-framing of reality”): “As challengers to the status quo, social movements re-interpret specific aspects of social reality, call for new, obligatory emotions and feeling rules and wish to draw on these to mobilize individuals for collective action whose aim it is to achieve social change”. (p. 19). Según Flam, lo que los movimientos sociales hacen es re- socializar tanto a sus miembros, como a un público mayor, en aspectos emocionales, pues les enseñan a suprimir emociones contraproducentes y más bien les proponen nuevas reglas emocionales. Es decir: los marcos cognitivos implican también marcos emocionales: “Diagnosis involves not only telling people that there is a problem and who is responsible for it but also that they should feel angry about it. Prognosis tells people what action they should take and what the future prospects are, but it also implies that hope for change or destructive hate are called for” (p.24). Los movimientos sociales ayudan a la gente a reapropiarse de la ira y que no sea una prerrogativa solo de los poderosos. La ira hacia el oponente reemplaza sentimientos de vulnerabilidad o culpa.

Volviendo a Benford y Snow (2000), los tres tipos de marcos mencionados anteriormente (diagnóstico, motivación y pronóstico) coexisten al mismo tiempo, pero no siempre obtienen la misma resonancia y relevancia en el transcurso de movilización y debate público. Para ellos, además, la credibilidad de cualquier marco está en función de tres factores: la consistencia de ese marco, la credibilidad empírica y la credibilidad de quienes articularon las demandas. Sobre este último punto, Valente (1994), citada por Araujo, Mauro y Guzmán (2000), encuentra que la asimilación de nuevas ideas que pueden suscitar polémica se ve facilitada cuando personas con prestigio social las hacen suyas. Para aceptar nuevas ideas, las personas no se fían sólo de sus opiniones sino que también consideran las de sus allegados/as y de personas con prestigio en su entorno social.

Adicionalmente, los marcos con los que se analiza un problema público no tienen un carácter estático, sino que varían. A esto, Rein y Schön llaman cambios de marco (“frame shifts”) (como se citó en López, 2011). López (2011) menciona muchos motivos por los que se producen los cambios de marco, entre los cuales quisiera destacar algunos, como la fuerza movilizadora de una figura carismática y la capacidad de colectivos sociales de introducir y diseminar nuevos discursos y prácticas.

Lopez (2011) resalta también que frecuentemente, un cambio de marco va unido a un cambio en la manera en que el problema es nombrado, un cambio en el entendimiento de lo que distintos conceptos significan o a la necesidad de introducir nuevos conceptos que aporten nuevos matices en el problema estudiado. En este sentido, de acuerdo con Chen (2013), una denominación propicia permite que los motivos y las demandas del movimiento social sean aceptados por la sociedad y el público en general. Por ejemplo, en su estudio sobre las estrategias discursivas feministas en Perú para posicionar la mortalidad materna, ella encuentra que el nombre “mortalidad materna” recoge dos valores ampliamente aceptados en la sociedad peruana: la protección de la vida y el respeto a la maternidad. De esta forma, las feministas peruanas lograron introducir en la esfera pública nacional la influencia de la desigualdad de género en la salud y mostraron cómo esta desigualdad se contradecía con los valores y el proyecto de desarrollo del país.

Araujo, Mauro y Guzmán (2000), en su estudio de la construcción de la violencia como problema público en Chile, encuentran que la aceptación de la violencia como problema público partió de un consenso previo que afirmaba el respeto a la integridad física y a la dignidad humana. Luego de eso, la interpretación de la violencia hacia la mujer como expresión de su posición subordinada en las relaciones de género necesitó de un nuevo marco interpretativo que hiciera referencia explícita a la discriminación de género.

Ellas encuentran también que el dominio político de la discriminación de género proporciona un marco interpretativo para las acciones contra la violencia desde una perspectiva más sistémica, de forma que ya no se vea solo como casos individuales de mujeres maltratadas y golpeadas.

Los estudios sobre la construcción de la violencia de género y la violencia sexual están centrados en un momento en que los medios sociales no tenían la presencia que tienen hoy. La mayor parte de ellos tampoco detalla las estrategias bajo las cuales se realizó este enmarcado y pone un énfasis mayor en los resultados.

Como afirman Araujo, Mauro y Guzmán (2000), los problemas públicos no existen por sí mismos, sino que son construidos por actores que se mueven en distintos escenarios, intercambiando y confrontando discursos que se sustentan en marcos interpretativos variados.

La violencia contra las mujeres no fue vista siempre como un problema de carácter público, sino que fue incorporada en la agenda pública gracias a la presión ejercida por los movimientos de mujeres (Htun y Weldon, 2012; Rein, 2011). Fue el caso de la violencia doméstica y de la violencia sexual. Htun y Weldon (2012) destacan cómo la percepción de esta última como problema de derechos humanos fue producto de la movilización feminista a nivel global durante la década de 1990.

De acuerdo con ellas, el tema de la violencia contra la mujer reta los roles establecidos de género, pues cuestiona el privilegio masculino tanto en asuntos relativos a lo sexual como a otros en general. Esto no sucede con otras luchas de los movimientos de mujeres, como las referidas al descanso por maternidad o el cuidado infantil, en que no hay cuestionamiento a los tradicionales.

Para estas autoras, para provocar un cambio de políticas se requiere no solo la existencia de un movimiento de mujeres, sino también que este sea *fuerte, autónomo e independiente*. (Htun y Weldon, 2012).

La fuerza está asociada al número de organizaciones e integrantes que componen el movimiento. Los movimientos de mujeres deben poder movilizar la atención y apoyo públicos, y no deben tener problemas para convencer a los medios y otros actores de que sus temas son importantes para la discusión pública. Por otro lado, la autonomía se refiere a que la organización opera al margen de los partidos, estructuras gubernamentales, y de toda institución (no solo gubernamental o estatal) que no tengan la situación de la mujer como principal tema de preocupación. Las iniciativas de la organización no deben venir de partidos

políticos o comisiones de estado. Además, la organización debe ser independiente de ellos.

2.2 EL MOVIMIENTO FEMINISTA Y EL FEMINISMO EN EL PERÚ

Numerosos autores (Castells, 2000; Coleman, 2009) localizan el renacimiento del feminismo a fines de la década de 1960 e inicios de 1970 en E.E.U.U., con una posterior expansión a Europa y otros continentes. Pese a las diferencias que se encuentran dentro del movimiento feminista, una definición común a todos ellos es “el esfuerzo histórico, individual y colectivo, formal e informal, para redefinir la condición de la mujer en oposición directa al patriarcado”. (Castells, 2000, p. 202) Para Castells, si bien las mujeres que formaron parte del movimiento feminista tenían orígenes y metas diferentes, compartían una fuente de opresión común, que les permitió construir una nueva identidad colectiva y pasar de una lucha de mujeres a un movimiento feminista. Htun y Weldon (2012) afirman que los movimientos feministas se distinguen por sus esfuerzos declarados para mejorar la situación de la mujer o de algunos grupos de mujeres, promover la igualdad entre los sexos o poner fin al patriarcado.

La composición de los movimientos feministas influye en los discursos de estos y en sus demandas. Los feminismos de primera y segunda ola estadounidense, por ejemplo, estaban compuestos principalmente por mujeres jóvenes, blancas, educadas, y de clase media (Benn, 2013; Castells, 2000). Este movimiento consiguió logros importantes a través de enmiendas constitucionales, esto, gracias a su presión política constante, campañas en los medios de comunicación y apoyo a las candidatas y candidatos que apoyaban la causa feminista. De esta forma, se constituyó el feminismo liberal, centrado en obtener la igualdad de derechos para las mujeres en todos los aspectos: económico, social, político (Castells, 2000).

El análisis feminista, así como el análisis político, señala la naturaleza sistemática de los problemas en los que se focaliza (Narayan, 1997). Parte importante de su labor ha sido darle una dimensión pública y política a situaciones consideradas antes individuales o azarosas. En este camino tuvo que problematizar y generar nuevos términos y nuevos significados, que pudieran englobar las experiencias compartidas de cierto grupo de mujeres y que pudieran ser luego caballos de batalla para las luchas.

Masson (2007) muestra que la definición que las feministas dan de mujer se basa en la individualidad, más precisamente en una idea de autonomía. De acuerdo con ella, los argumentos más importantes sobre los que se constituye el feminismo parten de un desdoblamiento de la ideología individualista. Este individualismo hace posible una versión interiorizada de la realidad, una reflexión sobre la propia vida. Esto se ve reflejado en las prácticas feministas de las militantes de los años de 1970. Este individualismo es favorecido por la educación, la cual es una característica que sigue marcando al feminismo en todas las latitudes (Masson, 2007). Las feministas tienen un capital cultural que les permite tener una reflexión aguda de su conocimiento del mundo y transmitirla a través de un lenguaje sofisticado.

Masson, en su estudio del feminismo argentino, encontró que muchas de las líderes del feminismo en ese país tenían experiencia de militancia en partidos políticos, especialmente de izquierda. Estas mujeres, tenían, de acuerdo con Masson, un excelente dominio del

lenguaje, acceso a medios de expresión pública, con profesiones que les dan medios para transmitir sus valores (profesoras universitarias, abogadas, juezas, funcionarias, etc.).

Este nivel cultural y educativo, sumado a la cercanía de las feministas a círculos académicos, ha generado, de acuerdo con Masson, que usen categorías altamente sofisticadas y provenientes del mundo de las ciencias sociales y la filosofía (como la diferenciación público/privado). Otras construcciones claves son el término de patriarcado y la categoría de mujeres, que encuentra Masson, se construye en varios espacios feministas en oposición a la categoría "hombres".

De acuerdo con Vargas (2008), el movimiento social de mujeres del Perú, desde su origen hasta los primeros años del 2000, no refleja un proceso homogéneo, sino una pluralidad de procesos que muestra la diversidad de realidades de las mujeres en el país. La vertiente feminista del movimiento dirigió sus esfuerzos de manera explícita a identificar y denunciar la existencia de un sistema de sexo-género que subordina a las mujeres. Vargas sitúa su formación en 1979 y dice que estaba compuesta básicamente por mujeres de clase media, que habían sido militantes en los partidos políticos de izquierda. Al inicio, si bien muchas abandonaron los partidos políticos porque sentían que sus temas y demandas no eran acogidos, tampoco tenían al principio un objetivo muy diferenciado del de la izquierda. Su atención estaba centrada inicialmente en las huelgas de mineros, trabajadores, maestros, mujeres de sectores populares. Con el paso del tiempo, se fueron desarrollando diversos grupos feministas independientes en diferentes ciudades, alrededor de temas específicos asociados de una u otra forma al cuerpo.

Barrig (2008) resalta que el cuerpo femenino se convirtió en el centro del activismo feminista latinoamericano desde fines de los años sesenta. Un hito del feminismo peruano fue la manifestación convocada por el colectivo Acción para la Liberación de la Mujer Peruana (ALIMUPER) contra el concurso de Miss Universo de 1973, alegando el uso del cuerpo femenino. Esta protesta fue difundida por un diario local con el titular de "La rebelión de las brujas" (Barrientos y Muñoz, 2015; Barrig, 2008; Trapasso, 1999). Otro hito importante en esa década fue la manifestación de 1979, también convocada por ALIMUPER, y centrada en tres ejes: legalización del aborto, acceso amplio de las mujeres a los anticonceptivos y en contra de la esterilización forzada (Barrig, 2008). También en Perú se realizaron reuniones de autoconciencia al interior del movimiento de mujeres, bajo la premisa de que el feminismo implicaba ahondar no solo en lo público, sino también en lo privado (Barrientos y Muñoz, 2015; Trapasso, 1999) Más adelante, con el incremento del financiamiento hacia las ONG's y coyunturas políticas beneficiosas a los temas de mujeres (como la apertura del gobierno fujimorista a esos temas) generaron la dispersión de las feministas en diversas oficinas de gobierno, cooperación internacional, ONG's, entre otras (como se citó en Barrig, 2008, 216) y en temas específicos para los cuales existía financiamiento internacional (como el tema de salud).

Existe una especie de corte, de silencio en la literatura nacional sobre el feminismo peruano durante las décadas de 1990 y las primeras décadas de 2000, que probablemente se corresponde la dispersión de las feministas en el gobierno, mencionada líneas arriba. El mapeo de movimientos sociales peruanos realizado entre 2007 y 2008 por Bebbington, Scurrah y Bielich (2008), muestra que las feministas fundadoras del movimiento en el Perú afirmaron que el feminismo en el país no existía más para esos años, que estaba extinguido.

Los investigadores, por su parte, consideraron al movimiento con cierta vigencia en pequeños círculos; pero fue calificado por ellos como débil y en estado de latencia.

Sin embargo, ese periodo es de clave importancia pues se corresponde, entre otras cosas, con la masificación de internet (Web 1.0), y, posteriormente, con el surgimiento de la Web 2.0, la cual cambió para siempre la forma cómo nos relacionamos con la información y entre nosotros/as.

Uno de los pocas intervenciones feministas no institucionalizadas registradas en Lima por la literatura a fines de la década de 1990, se sirvió de correos electrónicos (uno de los servicios de la web 1.0). En 1999, la artista Natalia Iguíñiz realizó una serie de intervenciones gráficas en la ciudad de Lima, que consistían en afiches con la imagen de una perra y mensajes, entre los cuáles estaba el siguiente: “Si caminas por la calle y te gritan perra...tienen razón porque te pusiste una falda muy corta y traicionera”. En los afiches se colocaba el correo electrónico hablaperra@hotmail.com, para que la gente pueda enviar sus reacciones, las cuales fueron posteriormente publicadas en una muestra artística. Esta exposición mostró que mucha gente daba la razón a la frase y felicitaba a los/as autores por ponerla en las calles. Es necesario resaltar que Iguíñiz no formaba parte del feminismo institucional (vinculado a ONG's), sino del mundo de las artes plásticas; y tanto la intervención como la posterior muestra fueron criticadas duramente por reconocidas representantes de ONG's locales. Las primeras críticas se dieron cuando estas feministas, al igual que el público en general, entendieron de forma literal el mensaje, asumiendo que quien realizó los afiches secundaba lo dicho ahí. Posteriormente, una vez revelada la intención de la artista, las críticas se suscitaron al considerar que esta se había burlado de instituciones y personas que trabajaban por los derechos de la mujer desde hacía décadas (Garzón, 2005).

Si bien para el caso de América Latina se dio un silencio en la literatura sobre el feminismo, varios textos anglosajones publicados en la última década mencionan un resurgimiento del feminismo en distintas partes del mundo (McLean y Maalsen, 2013; Benn, 2013). Al igual que sus antecesoras, se caracteriza por concitar el interés, sobre todo, de mujeres educadas de clase media (Benn, 2013). Para estas, los medios sociales son hoy en día un campo nuevo de batalla con logros que salen de esa arena y alcanzan las políticas públicas.

De acuerdo con Coleman (2009), en el caso de la agenda de las jóvenes feministas anglosajonas, sus influencias provienen del post feminismo; los derechos y visibilidad de las minorías sexuales, junto con otros legados de la primera y segunda ola; y el individualismo.

Algunas autoras registraban resistencias de las jóvenes a llamarse feministas, a diferencia de generaciones pasadas (Aronson, 2003). Chen (2014) dice que las mujeres de hoy están creciendo en un contexto diferente, caracterizado por el individualismo, el neoliberalismo, una desigualdad de género menor y mayores oportunidades educacionales y profesionales. Ella encuentra una actitud antipolítica en las generaciones más jóvenes, lo cual no quita que existan contribuciones al movimiento feminista. Otro punto interesante considerado por Chen, es que las feministas de la generación de 1970' construyeron un movimiento sin el soporte de organizaciones preexistentes o el soporte institucional del Estado, las feministas más jóvenes encontraron ya infraestructuras como ONG's feministas y programas de estudios de género en las universidades. Para el caso que de México, que es el que esta autora estudia, Chen encuentra que la institucionalización del movimiento de mujeres no lleva a las desmovilización de las jóvenes, sino que más bien, en muchos casos, es a través de estas

instituciones que ellas conocen el feminismo y construyen una conciencia feminista. A través de ellas conocen conceptos e ideología. El patrón común este proceso de construcción es 1) repensar sus experiencias 2) enmarcarlas, repensarlas a través del feminismo 3) llamarse/etiquetarse a sí mismas como feministas

Sin embargo, es cierto también que la naturaleza burocrática de esas instituciones lleva a que en algunas cosas esas jóvenes construyan luego sus propios espacios de acción. Las jóvenes feministas, afirma Chen, usan la internet para mantener la transparencia y horizontalidad dentro de sus organizaciones. Otra característica, es que sus movilizaciones giran en torno a su cuerpo y a cómo su cuerpo está siendo sexualizado.

Aarons Mele (2012), citado por Mclean y Maalsen (2013) afirma que los medios sociales son la siguiente ola de la liberación de las mujeres. Mclean y Maalsen consideran que los medios sociales son efectivos para organizar movimientos sociales debido a la velocidad en que las causas pueden ganar apoyo e impulso.

2.3 LOS MEDIOS SOCIALES (SOCIAL MEDIA) Y EL CIBERACTIVISMO FEMINISTA

En esta investigación se usará el término medios sociales (proveniente del inglés 'social media') para referirnos a aquellos que engloban a Facebook, Twitter, Instagram y otros similares, que son espacios de interacción y socialización entre las personas. Existe, sin embargo, una tradición en los estudios del tema que habla de "red social", por lo que en algunos casos se usará ese término.

Tomando como referencia a Miller y otros (2016), en esta investigación los medios sociales se entienden como parte de la vida cotidiana de la gente y como lugar donde las personas pasan parte importante de sus vidas y socializan. De acuerdo con estos autores, el estudio de los medios sociales no es el estudio sobre medios, sino de un lugar donde la gente vive y hace vida de comunidad. Estos autores destacan que los medios sociales no deben ser vistos simplemente como plataformas; sino que lo que importa es el contenido de esas plataformas.

En esta misma línea, investigadoras como Pink y otros (2016) consideran que conceptos como cultura, comunidad y red fueron claves en la tradición de las Ciencias Sociales para tratar de entender la realidad en un contexto pre-digital. Luego fueron adaptados a Internet; pero, desde su punto de vista, al haber sido generados en un contexto diferente, presentan limitaciones. Por ello, prefieren el uso de conceptos como *mundo social* y *socialidades*, a los que consideran más etnográficos y útiles para entender Internet. Además, resaltan la necesidad de que quienes estén interesados/as en activismo y movimientos sociales desarrollen nuevas técnicas "epidemiológicas" en asociación con colegas de otras disciplinas.

Los mundos sociales no están separados de otros mundos sociales o del resto de la humanidad. Los intersectan. Las personas se mueven entre distintos mundos sociales, dentro y fuera de lo digital, pues los límites no están fijados (Pink y otros, 2015). Por otro lado, el concepto de *socialidad* es definido como "cualidad social única que caracteriza a una

práctica compartida dada o a una interacción”. Este concepto reconoce que las relaciones entre personas son múltiples, fluidas y cambian a velocidades diferentes.

Además de entender los medios sociales como un mundo social, podemos entenderlos también como parte de los repertorios de acción colectiva de los movimientos sociales actuales. De acuerdo con Fernández (2013), el concepto de repertorio alude a las formas de actuar colectivamente que despliegan los grupos y movimientos, conectando a conjuntos de individuos en un contexto de enfrentamiento y contienda política. Tomando como referencia a Tilly (2002), Fernández dice que estas formas de acción están determinadas por la tradición y la memoria histórica, pero que existe el espacio para el aprendizaje y la innovación (Zald, 1999; citado por Fernández, 2013). Finalmente, citando a Traugott (2002), dice que los repertorios dependen también de los recursos materiales, organizativos y conceptuales de los movimientos, así como del stock cultural que posean sus participantes.

En el caso específico de Facebook y con relación a lo particular o global (tema clave cuando se trata de estos temas), Miller (2011) afirma que no existe algo así como Facebook, sino que este es un agregado de sus usos regionales y particulares. El tema no es tan simple como el uso local de Facebook, sino la transformación que la población hace de esta plataforma, la invención de algo nuevo, y cómo la población se ve transformada también a través de su uso. “For the anthropologist, there is no such thing as Facebook; there is only the aggregate of its particular usages by specific populations” (Miller, 2012, p. 153).

La semi –anonimidad en los medios sociales es un tema clave también (McLean y Maalsen, 2013) Es necesario mostrar diferencias entre Twitter y Facebook. En el primer caso, la anonimidad es mayor, el uso de hashtags (etiquetas) permite rastrear y seguir temas, y los usuarios pueden seguir gente que no conocen sin necesidad de ser seguidos también. En el caso de Facebook, la anonimidad es menor y las personas que tenemos como contactos son amigos o conocidos (McLean y Maalsen, 2013).

Si bien esta es la entrada teórica desde la cual se plantea la investigación, es necesario mencionar lo estudiado hasta el momento sobre medios sociales y ciberactivismo. En algunos casos, los estudios anteriores consideran los mundos sociales como divididos, pero con vasos comunicantes, y hablan de un plano *online* y otro *offline*. Es el caso del estudio de Nuñez Puente (2011). Ella estudia el ciberactivismo español contra la violencia hacia las mujeres y encuentra que estos movimientos, al usar internet, operan en el nivel local, regional y global; y que las activistas se mueven entre la actividad política *online* y *offline*. Además, en el caso estudiado, esta autora encuentra que internet (uso de listas de correo electrónico, entre otros recursos) ha complementado y facilitado la coordinación cara a cara, lejos de remplazarla. Internet se usa para compartir información y recursos, para coordinar acciones, lo cual facilita una comunicación horizontal. Encuentra que las páginas web dedicadas al tema emergen como una continuación de la acción política *offline*, y que el ciberactivismo es un medio para la acción política. En el caso estudiado se tuvieron logros concretos, como la obtención de la ley orgánica de medidas de protección contra la violencia basada en género. En este caso, se obtuvo a través del ciberactivismo no solo cambios políticos, sino también asistencia para víctimas de violencia, al ponerlas en contacto con los recursos necesarios para atender su situación.

Gran parte de los estudios sobre movimientos sociales en los que los medios sociales juegan un rol clave se han producido en los últimos años en relación a las movilizaciones de protesta contra gobiernos autoritarios en el medio oriente y norte de África. Es en este mismo contexto en que se ha estudiado también en mayor medida el uso de medios sociales para el activismo femenino, pues en ellos la participación femenina en la esfera pública tiene mayores restricciones y riesgos (Eslén-Ziya, 2013; Radsch y Khamis, 2013) y la libertad de expresión por medios masivos tradicionales es más restringida. Sin embargo, este uso de medios sociales se ha dado también en campañas feministas en otras partes del mundo y coyunturas políticas diferentes también, como se verá más adelante.

Otra gran línea de estudios sobre el activismo y los medios sociales se ha dado en relación a los movimientos *Occupy*, así como el movimiento de *Los Indignados*, en España. En la mayoría de casos, además, se trata de movimientos que tuvieron una contraparte de movilización callejera. Si bien estos estudios no necesariamente se focalizan en el ciberactivismo feminista, dan información que puede ser útil para entender el caso estudiado en esta tesis, sobre todo en lo relativo a los repertorios de acción colectiva que apelan a medios sociales.

Postill estudió el caso del movimiento 15 M y concluyó que estamos en una nueva era de “realidad viral” en la que amateurs y profesionales co-definen lo que vale la pena ser compartido con sus redes (Pink y otros, 2016).

Kavada (2015) se enfoca en cómo en el caso de Occupy UK y Occupy EEUU los medios sociales crearon un sentido de colectividad entre los/as activistas a través de sus prácticas de comunicación. Kavada rescata a algunas ideas centrales de otros autores: siguiendo a Bimber, Flanagan, y Stohl (2012) y Chadwick (2013), ella encuentra que internet puede dar más poder a activistas para que pueden organizar protestas sin los recursos y estructuras ofrecidos por organizaciones convencionales (Earl et al., 2014; citado por Kavada), pues permite la coordinación de acción colectiva sin las infraestructuras organizacionales costosas y complejas (Della Porta y Mosca, 2005, citados por Kavada). Kavada, tomando como referencia a Chadwick (2013), resalta también que internet está cambiando la estructura de membresía de los actuales movimientos sociales, pues permite a la gente unirse a la causa con solo un click.

Treré (citado por Gerbaudo y Treré, 2015) encuentra que en las conversaciones en medios sociales en el caso del movimiento mexicano estudiantil #YoSoy132, ocurrido en 2012, los protestantes encontraron zonas de confort digital que los ayudaron a reducir los costos del activismo y reforzar la solidaridad interna a través de prácticas de “activismo lúdico”. El autor concluye que los medios sociales representan no solo la columna vertebral de los movimientos sociales contemporáneos, sino ecologías multifacéticas donde una nueva, expresiva y divertida “gramática de resistencia comunicativa” emerge.

Finalmente, existe también una línea de estudios sobre campañas diversas en medios sociales, como las campañas electorales, centradas en los mensajes y bajo un enfoque cuantitativo. Investigaciones como las de la campaña del Ex Presidente Obama, encuentran que los mensajes suelen ser construidos sobre la base de tres componentes: el *ethos*, *pathos* y *logos*. El primero apela al convencimiento de la audiencia sobre la credibilidad de un candidato, persona, organización, etc. El segundo, usa aspectos emocionales a través de

miedo o simpatía; y, el último, apela a la razón mediante el uso de cifras y datos específicos (Bronstein, 2013; Gerodimos & Justinussen, 2015; Samuel-Azran, Yarchi & Wolfsfeld, 2015).

En esta investigación se espera conocer los marcos interpretativos del movimiento contra el acoso callejero y las estrategias usadas por las activistas. Como se mencionó anteriormente, los marcos de interpretación están conformados por un diagnóstico (o definición del problema), por un pronóstico (propuestas de solución del problema) y por marcos de motivación (Benford y Snow, 2000). Por ello, siguiendo estos ejes, la investigación buscará estos elementos en el discurso producido por las activistas, en ese periodo.

2.4 EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

2.4.1 En la academia

El tema específico de la violencia de género en el espacio público ha sido poco tratado tanto en la academia, como en el activismo, y en Perú, no es hasta el surgimiento de Paremos el Acoso Callejero que se hace más común el uso de esa etiqueta. En términos académicos, ha recibido menor atención que la violencia se produce en el hogar o el mercado laboral (Fairchild, 2007; Gaytán, 2007; Vallejo y Rivarola, 2013). Esto revela cómo el tema no solo no ha sido visto como problema social en el pasado, sino que tampoco fue visto como hecho social dentro de la academia sino hasta muy recientemente.

La mayor producción sobre el tema específico del acoso sexual en espacios públicos proviene de Norteamérica, sobre todo de EEUU; aunque Canadá, México y recientemente Perú presentan también aportes (Fairchild, 2010; Fairchild, 2008; Fairchild, 2007; Fileborn, 2014; Gardner, 1995; Gaytán, 2007; Guano, 2007; Kearl, 2009; Lahsaeizadeh y Yousefinejad, 2012; Lord, 2009; Macmillan, 2000; Wesselmann & Kelly, 2010; Vallejo y Rivarola, 2013).

En la literatura norteamericana, el acoso sexual callejero ("Street sexual harassment") es definido como un conjunto de prácticas como frases, gestos, silbidos, ruidos de besos, masturbación pública, seguimiento (a pie o en auto), entre otras, que realizan sobre todo hombres hacia mujeres y con una carga sexual evidente (Fairchild & Rudman, 2008; Gardner, 1995; Ilahi, 2010; Kearl, 2009; Lord, 2009; Macmillan et al, 2000; Wesselmann & Kelly, 2010). Al ser realizado sobre todo por hombres, el estudio del acoso sexual callejero se ha enfocado sobre todo en el acoso de hombres hacia mujeres, salvo menciones tangenciales a otras, como el que se da hacia minorías como homosexuales o transexuales.

Un tema que se resalta en la bibliografía, tanto anglosajona como latinoamericana, es lo altamente normalizadas y justificadas que están estas prácticas (Bowman, 1993; Gardner, 1995; Macassi, 2005; Fairchild, 2010; Gaytan, 2007; Kearl, 2009; Vallejo y Rivarola, 2013) al punto que pueden ser catalogadas como invisibles (Macassi, 2005; Gaytan, 2007; Vallejo y Rivarola, 2013). Justamente estos elementos configuraron luego parte del diagnóstico del problema en el movimiento y fueron vistos como elementos contra los cuales se tendría que luchar.

En América Latina, la línea más desarrollada en relación a la violencia sexual hacia las mujeres está inserta en los estudios urbanos o los estudios de la ciudad, en los que el tema de la violencia hacia las mujeres se ve como una muestra más de las desigualdades en el acceso y apropiación de la ciudad. Si bien no se usa en ellos el término “acoso callejero”, estas prácticas son descritas como parte de la experiencia cotidiana de las mujeres y son consideradas como atentatorias del derecho a la ciudad. Macassi (2005), Falú (2009, 2011) y Tovar (2007) se encuentran en esa línea. Ellas consideran que el diseño de la ciudad, especialmente en lo referido a áreas vacías, poco iluminadas, etc.; favorecen la peligrosidad para ellas y las alejan del espacio público. Por este motivo los espacios públicos son sentidos como ajenos por las mujeres y que ellas deben desarrollar diferentes estrategias para recorrerlos.

Tovar (2007) afirma que el papel de las mujeres latinoamericanas en la subsistencia dentro de la economía informal en el siglo XIX o a comienzos del XX ha permitido que realicen gran cantidad de labores fuera del hogar. Pese a ello, la ciudad sigue estando estratificada y segregada alrededor del género y los hombres tienen mayores privilegios y la presencia femenina está condicionada a ciertas áreas, horarios y vestimenta. Numerosos estudios en el mundo confirman esta segregación espacial, que además obliga a las mujeres a desarrollar diferentes estrategias para poder recorrer el espacio público (Falú, 2009; Falú, 2011; Guano, 2007; Kearl, 2009; Macassi, 2005; Macmillan, Nierobisz & Welsh, 2000; Tovar, 2007). En algunos casos, lo que ocurre es el abandono de ciertas zonas o el retraimiento de las mujeres o resistencia a recorrerlo cuando no están en compañía de un hombre. Esto puede resultar, como menciona Falú, en un empobrecimiento personal y social de las mujeres (Falú, 2009).

Patricia Gaytán (2009) estudia el fenómeno para el caso de México, siguiendo la línea trazada por los estudios norteamericanos; es decir, poniendo el énfasis en el acoso sexual, más que en la pérdida del derecho a la ciudad (que es uno de sus impactos). Sin embargo, ella prefiere usar el término “acoso sexual en espacios públicos”, pues este permite incluir situaciones que ocurren en escuelas, transporte público, oficinas, entre otros. Ella define el acoso sexual en espacios públicos como una forma de interacción institucionalizada y socialmente tolerada. El énfasis en el término “interacción” se da para resaltar que involucra al menos a dos personas. Al ocurrir en espacios públicos, agrega la autora, es difícil apelar a una autoridad concreta. Además, para el caso mexicano que ella estudia (y en la mayor parte del mundo), estas prácticas no están tipificadas como delito, por lo que apelar a alguna autoridad sería improductivo.

En el caso de Lima, un estudio de Macassi (2005) focalizado en los distritos de mujeres de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho hacía ya referencia al tema, aunque sin usar el término “acoso callejero”. En este estudio, enfocado en temas de seguridad ciudadana, se menciona las distintas situaciones por las que tienen que pasar las mujeres en las calles, particularmente los casos de violencia sexual, cuyas consecuencias suelen ser minimizadas y las mujeres son forzadas a aceptarlas.

Gaytan (2009) encuentra que una de las formas de restar responsabilidad al agresor es atribuirle una enfermedad mental. Estas situaciones son consideradas como individuales o fenómenos psicopatológicos, pues se asume que el perpetrador tiene alguna enfermedad mental (Macassi, 2005; Gaytan, 2009). El estudio de Vallejo y Rivarola (2013) encontró

también que, sobre todo en el caso de los tocamientos, se suele asumir que el perpetrador tiene algún problema mental.

Un tema importante a tomar en cuenta cuando se trabaja este tema en América Latina, es lo enraizadas que se encuentran algunas de estas prácticas, sobre todo aquellas que involucran comentarios considerados halagadores, como los llamados “piropos”. La literatura sobre el tema los define como halagos o cumplidos realizados sobre todo por hombres para llamar la atención de las mujeres (Fridilizius, 2009; Preisig, 1998). El piropo tiene sus raíces en la tradición española e históricamente ha sido considerado parte del ritual de cortejo (Venklovska, 2006). Su origen parece estar relacionado a los modos teatrales del siglo XVIII, los cuales influenciaron la emergencia de nuevas formas de conducta que fueron adaptadas por el público (Preisig, 1998). Sin embargo, el piropo no es una práctica exclusiva de España, sino que se ha extendido por otros países de habla española en América Latina.

En la actualidad, varios autores reconocen que estos comentarios pueden ser ofensivos, por lo que muchos autores afirman que los llamados piropos no reflejan más la cultura romántica a la cual pertenecieron (Fridilizius, 2009; Preisig, 1998; Venklovska, 2006), sino que más bien son una forma de violencia hacia la mujer, que muestra una relación desigual de poder. Esto porque es el hombre el que asume el derecho a aproximarse a una mujer en espacios públicos sin el consentimiento de ésta (Benalcázar, 2012; Connell, 1997). Por otro lado, las mujeres aprenden a apreciar los *piropos*, en ciertos contextos, ya que son una forma de evaluación de la belleza femenina (Gardner, 1995). Por lo tanto, también corresponden a una forma de disciplina social dirigida hacia las mujeres.

2.4.2 En los organismos internacionales

En el mundo de las ONG's y organismos internacionales el interés en el tema de la violencia hacia las mujeres en las calles se manifestó a través de programas y proyectos que emergieron en América Latina bajo un enfoque de seguridad ciudadana. El Programa Regional "Ciudades sin violencia hacia las Mujeres, Ciudades seguras para tod@s", en 2004, es un ejemplo de ello.

Este programa fue financiado por ONU MUJERES (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer) y AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), y ejecutado por la Red Mujer y Hábitat de América Latina. El objetivo fue fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres en América Latina, reduciendo la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades. Operó en Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador y Guatemala, a través de los Centros de Iniciativa de la Red Mujer y Hábitat LAC en cada país. En Perú, esta labor correspondió a la ONG Flora Tristán - Centro de la Mujer Peruana (CISCSA, 2017).

En el marco de este programa, la ONG Flora Tristán realizó una serie de actividades en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Su enfoque estaba centrado en la recuperación de espacios públicos: parques, plazas, calles, etc. de parte de las mujeres de sectores populares. El proyecto partía del reconocimiento de que el espacio estaba siendo dividido de forma artificial en espacio público (masculino) y espacio privado (femenino) (Macassi, 2005).

Posteriormente, en el año 2010, ONU Mujeres financió nuevamente a nivel mundial una intervención similar, esta vez llamada Ciudades Seguras, que incluyó dos principales programas, entre los cuales estaba el Programa Mundial de “Ciudades Seguras, Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, ejecutado junto con ONU-Hábitat y 50 asociados globales y locales. Este programa desarrolló, implementó y evaluó herramientas, políticas y enfoques integrales para la prevención y respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas en diferentes entornos, en alianza con los municipios. En América Latina, Quito (Ecuador) fue un punto focal (ONU Mujeres, 2017).

En este marco, en 2011 el Ayuntamiento de Quito modificó una ordenanza local para reforzar la lucha contra el acoso sexual en los espacios públicos. Se desarrolló también la campaña “Quiero andar tranquila”, a través de intervenciones en las calles y en el transporte público (afiches y obras de teatro) y se buscó frenar el alto número de casos de violencia sexual en las calles y concientizar a los y las ciudadanas. También generó una corriente de opinión, basada en datos y contenido multimedia a través de las redes sociales (Noticias Quito, 2011). La experiencia de Quito podría ser el antecedente más cercano en América Latina al caso peruano, no solo por la especificidad del tema, sino también por el uso de medios sociales como Facebook o Twitter.

Por esos años, ONU MUJERES tuvo influencia también en Perú. Apenas iniciada la gestión de Villarán - alcaldesa de centro izquierda en el periodo 2011 a 2014 - la Gerencia de Desarrollo Social, junto a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (a través de la Facultad de Salud Pública y Administración), postularon y fueron uno de los ganadores del concurso mundial convocado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (gestionado por ONU MUJERES). El proyecto presentado fue “Articulación de Políticas y Acciones contra la Violencia hacia la Mujer desde la Municipalidad Metropolitana de Lima”. Gracias a ello, la Municipalidad recibió 1 millón de dólares y una contrapartida de 300 mil dólares. (ONU Mujeres, 2017). El 11 de noviembre de 2011 el Concejo Metropolitano aprobó la suscripción del convenio de cooperación con ONU Mujeres y, en ese marco, el 25 de noviembre, se creó el Servicio Integral de atención a las mujeres afectadas por violencia- Warmi Wasi (ONU Mujeres, 2017). Este hecho es clave ya que, en ese marco, la gestión de Susana Villarán pudo apoyar actividades promovidas tanto por Paremos el Acoso Callejero como por el colectivo P.U.T.A.S.

2.4.3 En el activismo internacional

En términos de colectivos ciudadanos o iniciativas privadas, los antecedentes más directos pueden rastrearse en E.E.U.U., cuna de organizaciones como Hollaback y Stop Street Harrassment. Ambas organizaciones promueven el uso de medios sociales como Facebook, Twitter y herramientas tecnológicas y de georeferenciación que permiten las denuncia de casos.

Stop Street Harassment (SSH) surgió en el año 2008, como proyecto académico - personal de Holly Kearl. Como parte de sus estudios de maestría, ella seguía foros en internet donde mujeres compartían experiencias de acoso callejero. Al cerrar el principal foro, decidió abrir una web para que las mujeres sigan discutiendo sobre estos temas. El proyecto, en sus primeros años funcionó compartiendo testimonios desde su blog y fanpage (Ellis, 2012).

Por otro lado, Hollaback surgió como organización no gubernamental en 2011, pero ya tenían experiencia previa como colectivo ciudadano. Promueve la denuncia de casos de acoso sexual callejero a mujeres y miembros de la comunidad LGTB mediante el uso de aplicaciones en celulares y otros medios. Actualmente tiene sedes operadas por activistas locales en 14 países, incluyendo México, Colombia, Panamá y Argentina (Hollaback, 2017).

Fileborn (2014) encuentra que las páginas web activistas como Hollaback surgieron en respuesta al silencio legal sobre el tema del acoso callejero, en ese sentido, pueden ser vistas como mecanismos informales de justicia. La autora estudia el caso de la página de Hollaback Melbourne y encuentra algunos elementos claves provistos por estas páginas pueden ser vistos como justicia. Uno de ellos: dar una voz.

Tener una voz, es, según Fileborn, una necesidad clave de justicia: "That is, many victims require the opportunity to "voice" or share their experience in a meaningful way: in their own words, and in a forum where what they say is Heard". Además, páginas como Hollaback son vistas como lugares seguros para expresar su voz, lo cual facilita la denuncia. Otro tema importante es la forma: Hollaback motiva a las mujeres a narrar sus experiencias con el mayor detalle posible. Por eso, afirma Fileborn "Narratives of street harassment can be inclusive of the emotional and affective impact experienced by the recipient, and an assertion of the oppressive nature of the harassment". Es importante cómo los aspectos emocionales son tomados en cuenta, a diferencia de la experiencia que se da en un juicio, por ejemplo. Una limitación, sin embargo, es que los testimonios recibidos en estas plataformas son escritos, por lo que enviar un testimonio requiere habilidades básicas de escritura (Fileborn, 2014).

El 20 de marzo de 2011, gracias a la iniciativa de la organización *Stop Street Harassment*, se celebró el primer *Día internacional contra el acoso callejero*. Las actividades fueron variadas y según los recursos y capacidades de las distintas organizaciones que a lo largo de EEUU y del mundo se enteraron del evento y decidieron sumarse. Esas actividades tuvieron un gran impacto en medios sociales como Twitter y Facebook, lo cual le permitió trascender las fronteras de los países angloparlantes, siendo compartidas en las redes de usuarios de América Latina. El hashtag que se usó fue #AntiStreetHarassmentDay. Se compartieron frases, imágenes y videos que se hicieron virales fuera del país y llamaron la atención de usuarias de medios sociales en varias parte del mundo (Stop Street Harassmen, 2012). Personalmente, uno de los videos que más recuerdo y que más me impacto como potencial idea de campaña para replicar en Perú fue generado en ese contexto y llegó a mí a través de Facebook: un grupo de hombres en las calles de New York, cuestionando el acoso callejero.

El evento se transformó en la Semana Internacional contra el Acoso Callejero (desde 2012), la cual se ha replicado año a año en distintos países. Si bien SSH no tiene sedes fuera de E.E.U.U., la realización de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero requirió inicialmente la coordinación de esta organización con colectivos de distintas partes del mundo.

La forma de intervención en el problema de Hollaback y Stop Street Harassment fueron inspiración directa para la creación de Paremos el Acoso Callejero, de la misma forma en que La marcha de las putas- Lima replica el trabajo de las diversas marchas de las putas a

nivel mundial. El nombre de Paremos el Acoso Callejero es casi una traducción del nombre de Stop Street Harassment.

El surgimiento del movimiento internacional *Slutwalk* (La Marcha de las Putas), es otro antecedente importante. Se trata de una protesta contra la justificación de la violencia sexual que usa como pretexto la ropa de las mujeres. Sus orígenes se remontan al 24 de enero de 2011, cuando el equipo de seguridad de la universidad de York, en Toronto (Canadá), dio una charla a estudiantes sobre seguridad en el campus. En dicha charla, uno de los miembros del equipo le indicó a las mujeres que, para mantenerse seguras, debían evitar vestirse como putas (“sluts”). Como afirma (O’Keefe, 2014), el subtexto de ese consejo revelaba la idea de la ropa de las mujeres es una forma de dar consentimiento y de que ellas son finalmente responsables por la violencia sexual. Inmediatamente las mujeres presentes en dicho evento se organizaron a través de Facebook, Twitter y correos electrónicos (Darmon, 2014). El 3 de abril de 2011 se realizó el primer Slutwalk en Toronto, convirtiéndose rápidamente en un movimiento con alcance global. Pilkington afirma que alrededor de 3,500 personas marcharon hasta las oficinas principales de la policía, dando origen al movimiento de La Marcha de las Putas (como se citó en O’Keefe, 2014, p. 2).

La marcha se organizó a través de medios sociales (sobre todo Facebook y Twitter) y rápidamente se extendió por todo el mundo. En América Latina, Brasil fue el primer país en realizarlo bajo el nombre “Marcha das Vadias” (“Marcha de las Vagabundas”) el 4 de junio de mismo año (De Castro, 2017). Ese mismo mes se realizaron marchas en Nicaragua y México; y en los meses siguientes en Honduras, Argentina, Costa Rica; entre muchos otros. En los países de habla hispana tomó el nombre de Marcha de las putas.

Estos movimientos usan el término “acoso callejero” y lo catalogan dentro de las diversas formas de violencia sexual; además, invitan a las mujeres a dar una respuesta, usando las herramientas disponibles para hacerlo. Si bien se busca llamar la atención de la sociedad en general sobre el problema, el primer llamado es a las propias mujeres a tomar acción usando los recursos que tienen a la mano en este momento histórico particular: sus teléfonos celulares e internet.

3 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS: ANÁLISIS DE MARCOS DE INTERPRETACIÓN (*FRAME ANALYSIS*)

La investigación se desarrolla siguiendo la tradición interpretativa en la cual se enmarcan el análisis de marcos interpretativos y el análisis de discurso, y toma elementos de ambas, en la medida que son útiles para comprender los discursos y estrategias de las activistas.

Ambos enfoques teórico-metodológicos comparten puntos comunes; pero, de acuerdo con Lindekilde (2014), también existen diferencias, como la cantidad de data con la que ambos se manejan, la suposición detrás de la intencionalidad o no de los actores involucrados, entre otras.

El análisis de marcos (*frame analysis*) permite capturar el proceso de atribución de significado que subyace a la explosión de cualquier conflicto (Della Porta y Diani, 2006, 74). De acuerdo con (Lindekilde, 2014), por lo común trabaja con una gran cantidad de data;

mientras que el análisis de discurso suele usar casos muy pequeños para profundizar el análisis. Además, en el primero se suelen resaltar estrategias deliberadas de los colectivos, mientras que en el análisis de discurso, existe gran producción académica sobre estrategias discursivas no deliberadas o inconscientes de los actores. El análisis de discurso ha puesto mucho énfasis también en la producción, diseminación y recepción de los textos; mientras que el análisis de marcos se centra en ubicar temas existentes y ver cómo son enmarcados por distintos actores (Lindekilde, 2014).

Tomando en cuenta las características de los espacios estudiados, las cuales se detallarán en los puntos siguientes (sobre todo, lo relacionados Facebook e internet), es necesario moverse de forma flexible entre ambos enfoques. De esta misma forma, es importante la flexibilidad al momento de escoger la muestra.

Un elemento muy importante del análisis de discurso y que esta investigación recoge, es la afirmación de que las instancias individuales de interpretación deben ser entendidas como parte de una estructura de discurso más comprensiva, temporalmente producida y estabilizada en contextos organizacional e institucionales específicos (Keller, 2012). Es por ello, que como primer paso se ha procedido a recolectar información que permite reconstruir el proceso desde los inicios del movimiento (2011) hasta el 2014 (Ver Gráficos 2.1 y 2.2 en Anexo). De esta forma, se puede dar contexto y entender de donde parten y hacia donde se dirigen los discursos.

Además, se han realizado entrevistas a activistas del colectivo P.U.T.A.S. y de Paremos el Acoso Callejero, con el fin de apoyar esta reconstrucción y conocer a los actores que emiten los discursos. Finalmente, se han seleccionado publicaciones de los *fanpages* que ejemplifican algunas de las posturas de las organizaciones y que se configuraron en algunos de los marcos de referencia del movimiento. Los elementos que han permitido buscar y organizar la información en los *fanpages*, provienen de los marcos de interpretación reseñados en el marco teórico y resumidos a continuación:

TABLA 3.1 MARCOS DE INTERPRETACIÓN

DIAGNOSTICO
Términos usados para hablar del tema (piropo, acoso callejero, etc.
¿Qué se sugiere como causa del problema?
¿A quiénes afecta? (víctimas identificadas)
¿Cómo las afecta? (argumentación de los impactos)
ARGUMENTO PARA MOTIVACIÓN
Apelación a las emociones (humor, esperanza, indignación, miedo)
Apelación a datos concretos o información científica
Apelación a la moral/ética
Apelación a personas/líderes de opinión
PRONÓSTICO
¿Qué se sugiere como solución?
¿Quiénes serían las personas/instituciones responsables de solucionar el problema?

Fuente: elaboración propia.

Sobre el posicionamiento de la investigadora, esta tesis no asume la postura positivista de neutralidad y separación entre quien investiga y el tema investigado; más bien, reconoce la importancia de situar la posición de quien investiga. Como afirma Taylor:

“The identity of the researcher becomes relevant to discourse analytic research in several ways. First, it influences the selection of the topic or research area. The researcher is likely to conduct a project which chimes with her or his personal interests, sympathies and political beliefs. This is usual in all research but is perhaps particularly true when projects are relatively small and involve only one or two researchers, as in most discourse analytic projects”. (Taylor, 17).

Por este motivo, es importante informar que fui participante activa del proceso y que creé una de las experiencias que estoy estudiando: Paremos el Acoso Callejero. Yo misma fui generadora de gran parte de las publicaciones del *fanpage*, sobre todo en sus primeros años; y de los contenidos en el blog. He asistido también a dos ediciones de las marchas de las putas (2012 y 2013, como parte de PAC). Por ello, este trabajo implica a la vez una revisión de mis propias prácticas y discursos, y el de las personas y colegas que fueron también parte de estas organizaciones. Además, conozco a la mayoría de personas que han sido entrevistadas, particularmente a las miembros o ex miembros de PAC, con quienes me une una relación cordial. Es necesario notar que hasta el año 2015 yo tuve el cargo de directora en esa organización, por lo que podría haber cierta percepción de autoridad o liderazgo en ellas hacia mí, pese a no ser yo parte de la organización en la actualidad.

Esto, sin embargo, no resta validez a la investigación y, en general, es más una ventaja que una desventaja. La propia participación en el proceso permitió poder hilar más rápidamente la información y saber dónde y a quién buscar, y también una comprensión del proceso en su conjunto. Por otro lado, los procedimientos aplicados: la revisión bibliográfica, la revisión y acopio de información de diarios e información online sobre el tema generada durante el periodo de interés, las entrevistas realizadas, la revisión de publicaciones de ambos *fanpages*, respaldan los resultados.

3.1 ACOPIO DE INFORMACIÓN DE DIARIOS ONLINE Y DE LOS FANPAGES DE LA MARCHA DE LAS PUTAS Y PAC

Los insumos principales para esta investigación han sido las noticias de medios online y, sobre todo, las publicaciones de los fanpages de ambos colectivos.

Durante el periodo mencionado, los medios cubrieron ampliamente el tema, generándose una gran cantidad de información disponible vía internet. Las palabras claves de búsqueda para las noticias online fueron: “acoso callejero”, “piropo”, “tocamientos en buses”, entre otras. Los links a estas noticias han sido archivados en la plataforma Pocket, para ser consultados cada vez que sea necesario.

Esta información ha sido la base para organizar la línea de tiempo del movimiento presentada en la sección de Antecedentes, contexto y procesos principales, con el fin de mostrar cómo fue escalando el movimiento. Acceder a la información antes mencionada, es relativamente fácil y basta usar palabras asociadas al tema en buscadores, tanto en carpetas en la computadora como en internet.

Sin embargo, trabajar en esos espacios presenta algunos retos y dificultades, particularmente en relación a la selección de una “muestra” debido a sus características particulares: la cantidad de publicaciones por día en cada fanpage puede variar por temporadas y coyunturas específicas; pero, además, los contenidos pueden ser eliminados o editados, por diversos motivos.

Este tipo de insumo requiere mencionar algunos temas sobre la inestabilidad de los contenidos virtuales.

En general, los contenidos virtuales son editables o eliminables, casi infinitamente. Los artículos de diarios online, las entradas de blogs y las publicaciones de los fanpages pueden ser editados o eliminados por quienes administran estas páginas. En el último año, la junta directiva de APALA (colectivo P.U.T.A.S.) decidió que, ya que la organización no está activa, su fanpage debería ser removido para evitar recibir mensajes y pedidos a los cuales ya no están en capacidad de responder. Hasta el momento no lo han hecho, pero la eliminación de la página parece ser inminente.

Además, las plataformas han sido reestructuradas por quienes brindan el servicio; por ejemplo, entre el 2012 y 2014 Facebook ha pasado por varios cambios: desde junio de 2012 es posible editar comentarios en Facebook (Villegas, 2012), desde marzo de 2013 es posible responder a comentarios en publicaciones (Murphy, 2013) y desde setiembre de 2013 es posible editar publicaciones (Kotenko, 2013). Esto ha cambiado la dinámica de las discusiones en Facebook, generando la posibilidad de tener “discusiones dentro de discusiones”. Con ello, la discusión y debate se hacen más ricos para quienes participan de ellos. A la vez, complica el panorama para quien quiera estudiar estos procesos discursivos.

Los blogs también son fácilmente modificables. El blog de PAC ha sufrido modificaciones a lo largo de los años: la sección “quiénes somos” ha sido actualizada, pasando de una definición en la que se hablaba de un “proyecto” a la definición actual en la que se habla de “colectivo feminista”. De igual forma, se ha ido actualizando diversas secciones de acorde a los cambios por los que ha pasado la organización en los últimos años. Por ello, los contenidos que hoy pueden verse en la página, no son necesariamente los mismos que eran visibles en el periodo estudiado.

Todo ello implica ser flexible en la selección de información a ser utilizada: en este caso, se seleccionarán para el análisis publicaciones emblemáticas de los fanpages y que pueden ejemplificar algunos de los marcos mencionados.

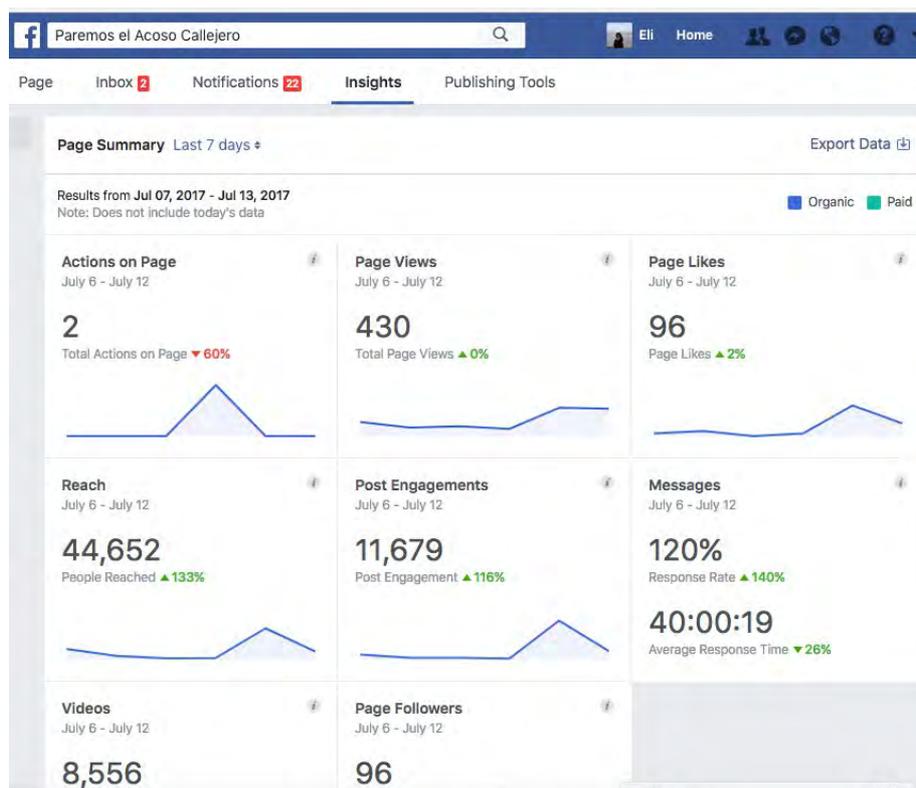
La principal fuente de información sobre los colectivos estudiados son los fanpages de cada organización. Estos son también sus canales de comunicación oficiales, los espacios para la discusión de diversos discursos y a la vez se han convertido en un archivo que informe en gran medida sobre el proceso estudiado.

Sin embargo, el insumo principal para la investigación fueron las publicaciones de los fanpages del colectivo P.U.T.A. S y de PAC. Este acopio representó más retos. Ser usuaria competente de Facebook no implica conocer las mejores formas de rescatar la data en ellas. Por ello, fue necesario probar varios caminos, desde tomar pantallazos, subiendo y bajando

con el cursor a través de las publicaciones, hasta buscar acceder a los paneles de administración de las organizaciones. En el camino, descubrí que las personas que forman parte del panel de administración de un fanpage, pueden descargar la data por rangos de 4 meses. En el caso de PAC, al no ser parte ya de la organización, no tenía el rango de administradora, sino de editora, el cual permite realizar publicaciones, pero no descargar data. Por ello, solicité a las miembros actuales que me colocaran nuevamente bajo la categoría de “administradora”, lo que me permitió acceder a la descarga de publicaciones para el periodo 2012-2014 (Ver Imagen 4.1). Explicué que esta solicitud la hacía en el marco de mi tesis de maestría. De esta forma, pude exportar en Excel las publicaciones de la sección de Estadísticas (Insights)/ Exportar datos (Export Data)/ opción 2: Datos de publicaciones (Post data), en el panel de control.

De igual forma, en el caso de P.U.T.A.S., se hizo la solicitud a las administradoras, explicando cómo acceder a esa información, la cual fue también aprobada.

IMAGEN 3.1 VISTA DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES BAJO EL RANGO DE “ADMINISTRADORA”

Fuente: Fanpage Paremos el Acoso Callejero

Sin embargo, en el camino, revisar publicación por publicación dentro de este archivo de Excel se evidenció como una tarea poco útil a los fines de esta investigación.

Luego de explorar repetidamente en los fanpages, se encontró que era posible, inclusive si una persona no administra la página, acceder a publicaciones específicas usando palabras

en el buscador, como se hace en cualquier navegador. La desventaja es que no se tiene la posibilidad de descargar todas las publicaciones, como sucede con la opción “descargar data”, desde el panel de administración, lo cual dificultaba la posibilidad de delimitar una población clara de publicaciones y establecer una muestra. Sin embargo, tomando en cuenta el enfoque cualitativo de la investigación, así como el foco en marcos interpretativos, no se vio la necesidad de trabajar bajo la idea de una muestra representativa, sino que era más útil buscar casos que permitieran ejemplificar y analizar los marcos interpretativos del movimiento.

Por ello, tomando en cuenta los elementos del diagnóstico del marco interpretativo, finalmente se usó el buscador dentro de cada fanpage con palabras claves como “piropo”, “violencia”, “violencia sexual”, “violencia de género”, “acoso”, “hombres”, “mujeres”, entre otras para ver en qué contexto eran usados y de qué forma.

3.2 ENTREVISTAS

Las entrevistas no fueron un elemento originalmente planeado de la investigación; sin embargo, cada vez se fueron haciendo más necesarias para dar sentido a la reconstrucción del proceso que se iba dando con información de diarios online.

Los temas que se exploraron en las entrevistas fueron: perfil de las entrevistadas, motivaciones para unirse/crear la organización, procesos e hitos importantes que recuerdan, y uso de medios sociales. Si bien se diseñó una guía de entrevista (Ver Anexo 1) con un listado largo de preguntas; no se aplicaron todos los bloques a todas las entrevistadas con la misma profundidad, sino que las preguntas se hicieron en relación al rol que cumplían en su organización y el tiempo que estuvieron en ella; por ejemplo, el bloque de uso de medios sociales se aplicó a quienes tenían un rol importante administrando las páginas; de la misma forma, en el caso de PUTAS, se hicieron varias preguntas sobre estrategias y procesos, que pudieron no preguntarse de forma tan profunda en el caso de PAC, debido a mi conocimiento e inmersión en este último grupo. Los bloques de perfil de las entrevistadas y la pregunta por procesos e hitos importantes sí se aplicó a todas.

El criterio de selección implicó que las activistas hubieran formado parte de sus respectivos colectivos en algún momento del periodo que va desde el origen de su organización (2011, en el caso de P.U.T.A.S.; 2012 en el caso de PAC) y hasta antes de mayo de 2015, momento en que se aprobó la ley.

En el caso de PAC, se decidió iniciar las entrevistas con ex miembros, es decir, personas que no son ya parte de la organización, bajo la idea de que todos los recuerdos que tienen son justamente las de los años que interesan a esta investigación. Las entrevistadas eran parte del equipo inicial que se formó en 2012 y permanecieron en PAC hasta mediados de 2013. Posteriormente se realizó una entrevista más a una miembro que ingresó a PAC a mediados de 2014; es decir, es parte de lo que se considera la segunda generación del

grupo, aquella que se dio luego de que PAC finalizará su relación de financiamiento con PUCP.

En el caso de P.U.T.A.S., se realizaron entrevistas a miembros del grupo fundador, a las organizadoras de la primera marcha; pero también a una miembro de la segunda generación, pues fue sobre ella que recayó el manejo de las redes sociales desde el 2012. Se espera realizar al menos una entrevista más a una de los miembros fundadores del grupo, con la cual hasta el momento no ha sido posible la comunicación.

Conozco personalmente a la mayoría de las entrevistadas, pues compartimos la labor de activismo en el tema. El contacto para la realización de entrevistas se hizo por correo electrónico. Solo dos de 7 entrevistas se realizaron de forma presencial. Las otras 5 se realizaron por Skype o Google Hangouts, debido a cruces de tiempo entre la disponibilidad de la entrevistadora y las entrevistadas. 6 de las 7 entrevistas han sido transcritas.

En el caso de ambas organizaciones, la mayor parte de sus miembros eran estudiantes o de la Universidad Católica. El perfil de las entrevistadas reproduce esa característica. En el caso de las entrevistas de P.U.T.A.S., todas estudiaron en PUCP. En el caso de las entrevistadas de PAC, solo Adriana no es egresada de PUCP. Se espera realizar una entrevista más en cada agrupación, con el fin de recoger también los aportes de miembros que no egresaron de esa universidad.

La mayor parte de las entrevistadas son egresadas de Comunicaciones. Tres de ellas nacieron fuera de Lima y vinieron a vivir a la capital para iniciar sus estudios universitarios.

Antes de la entrevista se ofreció a las entrevistadas cambiar sus nombres en el documento de tesis, por lo que la mayoría de ellos fue cambiada. Solo un par de ellas conservan sus reales nombres pues manifestaron no tener problema con ello.

TABLA 3.2 LISTA DE ENTREVISTADAS

Nº	Nombre/ Pseudónimo	Ex/ miembro de...	Edad	Lugar de nacimiento	Profesión	Ocupación
1	Laura	Ex PAC	28	Huánuco	Publicidad	Independiente
2	Liliana	Ex PAC	27	Callao	Comunicación para el desarrollo	Comunicadora Free Lance
3	Mariana	Ex P.U.T.A.S.	25	Chocope (La Libertad)	Comunicación para el desarrollo	Directora de Voluntariado en ONG

Nº	Nombre/ Pseudónimo	Ex/ miembro de...	Edad	Lugar de nacimiento	Profesión	Ocupación
4	Fabiola	Ex P.U.T.A.S.	29	Lima	Socióloga	Tesista, jefa de prácticas (asistente de cátedra)
5	Teresa	Ex P.U.T.A.S.	22	Lima	Periodismo	Estudiante
6	Flor	Ex P.U.T.A.S.	33	Tacna	Periodismo	Consultora en temas de Comunicaciones
7	Adriana	PAC	28	Lima	Publicidad (IPP)	Community Manager
8	Carmen	P.U.T.A.S.	42	Lima	Socióloga	Tutora en universidad privada

Con relación a los temas de la entrevista, los bloques fueron: datos personales, motivaciones para incorporarse al grupo, experiencias previas en colectivos y otras agrupaciones, recuerdo de hitos importantes durante su participación en la organización, y uso de medios sociales en el colectivo y decisiones sobre los contenidos.

4 LOS COLECTIVOS P.U.T.A.S Y P.A.C.

La investigación se centrará en los discursos y estrategias del Colectivo P.U.T.A.S. (también conocido como APALA) y en Paremos el Acoso Callejero, por ser los iniciadores más directos del tema en el país. P.U.T.A.S. se creó un año antes de PAC (en 2011), en el contexto de la marcha de las PUTAS mundial; mientras que PAC se creó tomando como referente plataformas estadounidenses de denuncia y envíos de testimonio como *Stop Street Harassment* y *Hollaback!* En esta sección se presentarán algunas características de estas organizaciones, con el fin de identificar elementos mencionados por Htun y Weldon (2012) como necesarios para impactar en un cambio de políticas: fuerza, autonomía e independencia. Si bien ambas aportaron a la construcción de la agenda contra el acoso callejero en el Perú, estas organizaciones presentan también características propias que se resumen a continuación y que se desarrollan en este capítulo.

TABLA 4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS COLECTIVOS

	P.U.T.A.S	P.A.C.
Creación	2011	2012
Inspiración	Movimiento internacional Slutwalk	Stop Street Harassment y Hollaback (originados en

	(originado en Canadá)	E.E.U.U.)
Integrantes	Estudiantes PUCP y estudiantes de otras universidades. También personas que no necesariamente estudian. Incluyen hombres.	Profesora y estudiantes PUCP durante el 2012. Incluye estudiantes hombres. A partir de 2013 incluye a estudiantes y egresados de otras universidades e institutos
Financiamiento	Autofinanciado. Recibió apoyos eventuales de instituciones para sus eventos	Financiamiento de PUCP durante el año 2012. Autofinanciado desde 2013, pero con apoyos eventuales de la Municipalidad de Lima (Gerencia de la Mujer)
Temas	Violencia de género, con énfasis en la violencia sexual y el acoso callejero	Acoso Callejero
Actividades principales	La Marcha de las Putas (anual) Piquetes informativos previos a cada marcha Luego de 2012: publicación de testimonios en Facebook	Difusión de testimonios mediante Facebook Investigación Presencia en medios masivos (dar entrevistas). Charlas dentro de PUCP y otros espacios.

Fuente: elaboración propia a partir de información secundaria y entrevistas

4.1 ORÍGENES, RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y FINANCIAMIENTO

El impacto global de la Marcha de las Putas en 2011 generó que muchas mujeres jóvenes se interesaran por el movimiento y por replicar la marcha en Perú. Ellas se enteraron del movimiento de diversas formas, mayoritariamente por noticias de internet sobre las marchas en otros países compartidas a través de diversos medios sociales (Facebook, Twitter, entre otros). Otras, a través de contactos personales que tenían por la universidad o por intercambios académicos fuera del país. Este último es el caso de Flor, una de las iniciadoras del movimiento y estudiante de Derecho en PUCP en aquel momento:

“Bueno, cuando yo estaba en la universidad, fui como un año de intercambio a estudiar inglés a Berkeley y bueno, tengo amigos que estudiaron ahí conmigo; y una de mis amigas, no estoy segura si en ese momento...sí, en ese momento...ya vivía en Nueva York, y ella estaba organizando la Marcha de las Putas de Nueva York. Entonces me mandó un mail comentándome esto; y bueno, yo me había enterado igual de la noticia del policía, lo que había dicho en esta universidad, no estoy segura si fue en Canadá, creo. Y bueno, esta amiga me mandó un mail comentándome que no había nadie organizando la marcha de Lima, y que si yo quería organizarla.

Entonces, al comienzo yo, en verdad, nunca había organizado una cosa de ese tipo. Sí estaba súper involucrada en cosas políticas de la universidad, pero no algo así tan multitudinario como una marcha nacional, y bueno le comenté a Fiorella Farje que es mi amiga; bueno, decidimos mandarnos a hacerlo y ya...” (Flor, ex P.U.T.A.S.).

“ (Flor) se dio cuenta de que en varios países ya lo estaban haciendo, Argentina era uno de los primeros, en Chile y en Uruguay me parece que ya más o menos se estaba formando, así que ella comenzó a escribirle a algunas amigas que sabía que de alguna manera trabajaban temas de género, les interesaba, que eran súper pilas también, y me escribió a mí y me dijo: ¿has escuchado sobre esto?, y me mandó un link sobre el movimiento en Argentina y me dijo: ¿qué te parece si hacemos algo acá? Ella fue a algunas ONGs y preguntó, fue a Flora, a Manuela y preguntó: “¿Hay algo que estén haciendo ustedes como organización en tema de acoso callejero?... no, no, no, no nos interesa tampoco, no hay tiempo, no hay recursos, no hay personas”, así que ella misma me dice: “Oye, hagamos algo”. (Fabiola, ex P.U.T.A.S.)

El colectivo P.U.T.A.S. se creó entonces a partir de la necesidad de formar una asociación que respaldara la organización de la primera Marcha de las Putas en Lima ese mismo año (2011). El grupo inicial, conformado Flor, Fabiola (estudiante de Sociología en PUCP) y sus amigas y amigos más cercanos, se fue generando a través de redes personales, sobre todo amistades de la PUCP. Una de sus primeras acciones fue la creación de un fanpage, a través del cual empezaron a difundir actividades de la futura marcha; lo cual permitió que el grupo se fuera haciendo conocido y que jóvenes interesadas, desconocidas para el grupo inicial, pudieran sumarse. Así, el grupo se volvió más variado, incluyendo estudiantes de otras universidades, como San Marcos, o, inclusive, jóvenes que no necesariamente estudiaban, pero bajo el liderazgo inicial de las jóvenes de la PUCP.

De acuerdo con su fanpage, en el 2011, el colectivo protestaba contra : “...la violencia de género, la discriminación, el abuso sexual, la opresión hacia la mujer, el feminicidio, la misoginia, las prácticas sexistas, patriarcales, machistas, capitalistas (que enajenan a las mujeres y las hacen objetos sexuales que responden a una lógica de consumo)”. (La marcha de las Putas – Lima, 2017). La convocatoria específica a su primera marcha incluía, entre otros objetivos, “Manifestar de manera pública la constante vulneración a la que se ven expuestas todas las mujeres en el día a día” (La Marcha de las Putas – Lima).

En noviembre de 2011, fue realizada la primera marcha, logrando gran participación y cobertura mediática, lo cual motivo a más jóvenes a unirse al grupo. Además, P.U.T.A.S. hizo convocatorias de voluntarias en la universidad Católica, ya que en esta universidad estudiaba la mayor parte de sus integrantes. Para ello, hace uso de las instalaciones de la universidad para reunirse con las nuevas interesadas. Posteriormente, luego del éxito de la primera marcha y de un año agitado en que el tema del acoso callejero se encontraba en todos los medios de comunicación (2012), deciden crear una asociación llamada APALA, compuesta por las mismas integrantes del colectivo P.U.T.A.S., pero con un objetivo más amplio que la mera organización de la marcha.

P.U.T.A.S., desde sus inicios, utilizó recursos de sus propias integrantes. Sus primeras actividades fueron sobre todo intervenciones en calles para las cuales usaban fondos propios

(compra de cartulinas, plumones, etc.). En el caso de su actividad principal, la Marcha de las Putas- Lima, contaban con apoyos de Centros Federados (organización universitaria), amigos pertenecientes a partidos políticos que les prestaban megáfonos y los/as miembros del colectivo vendían también pines y stickers en la marcha para recuperar el dinero invertido en las actividades realizadas. En general, puede considerarse a P.U.T.A.S. como un colectivo autofinanciado, con apoyos concretos de algunas instituciones o amigos cuando era necesario.

La impresión de banderolas y afiches, se hacía con el propio dinero de las integrantes; además, mediante pequeñas actividades donde vendían pines, stickers y otros materiales. La cercanía de dos de sus integrantes fundadoras al partido aprista por tener amigos cercanos ahí les permitió acceder a megáfonos para sus marchas; y, en el futuro, en sus eventos pudieron contar con el local de una ONG pequeña donde

El colectivo organizó La marcha de las putas en Perú cada año hasta el 2014, en que se dio la última edición, pues la organización decidió poner un alto a sus actividades. También dejaron de publicar en su fanpage, salvo ocasiones excepcionales.

Por su parte, Paremos el acoso callejero surgió en 2012 como producto de un concurso de proyectos de responsabilidad social dirigido a docentes de la Pontificia Universidad Católica (PUCP). La inspiración directa para el diseño de la propuesta fue el formato de *Stop Street Harassment* (E.E.U.U.) y el uso que hacía para la denuncia de casos en sus plataformas como el blog y Facebook. El objetivo del proyecto, tal como se presentó al concurso, fue “Hacer visible al acoso sexual callejero como problema real y con impactos en la vida de las mujeres” (Vallejo, 2013). Su nombre inicial fue Observatorio Virtual de Acoso Sexual Callejero. Ganar el concurso implicaba recibir un pequeño financiamiento por un año (10 mil soles) y el soporte institucional de la PUCP – específicamente, de la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS)- para lo que fuera necesario. El lanzamiento del fanpage en junio de 2012, detonó la popularidad del tema. El mismo nombre del proyecto ‘Observatorio virtual contra el Acoso Callejero’, indicaba la especificidad de la intervención y las publicaciones del fanpage estaban exclusivamente dedicadas a eso (a diferencia del fanpage de La Marcha de las Putas, que recogía temas diversos). El fanpage mismo, además, se convirtió en el canal más directo de comunicación con la prensa, que empezó a enviar mensajes por ese medio (y lo hace hasta el momento), para tener entrevistas y conocer más del tema. Por ese canal también, o directamente al muro o como comentario, muchas mujeres empezaron a enviar sus testimonios, los cuales fueron colgados de forma anónima en la página. Cada publicación testimonial generaba una ola de nuevos testimonios y mayor atención de la prensa (Ver más en la sección: Repertorios y estrategias de motivación).

Se podría decir que existen dos fases en PAC: aquella que se inicia en 2012, con financiamiento de la PUCP; y otra que inicia a mediados de 2013, cuando ya no se cuenta con financiamiento de la universidad. En su primera fase, el proyecto es presentado como un proyecto PUCP y se hace conocido en los medios de esta forma. Solo alumnos/as de la universidad participaban en él y se coordinaba con la DARS cada una de las reuniones y entrevistas que se daban en medios. Desde sus inicios el proyecto ganó mucha popularidad y rápidamente empezó a ser visto desde fuera como un colectivo ciudadano y las coordinaciones y pedidos de entrevistas o reuniones empezaron a darse de forma más directa entre los integrantes de PAC y los medios o cualquier organización interesada en

contactar a PAC. Por ello, cuando culminó el año de financiamiento de la PUCP, el grupo no se vio impactado negativamente.

Una vez finalizado el vínculo con la PUCP en 2013, una parte de las estudiantes decide dar por finalizada su participación y recibir su certificado. La mayoría de los hombres del grupo decide permanecer en el grupo y continuar al margen de que ya no tendrían ningún reconocimiento de la universidad. PAC empieza a funcionar de forma independiente, acercándose más a la figura de colectivo ciudadano, muy similar a la que ya tenía P.U.T.A.S. Este desprenderse de la PUCP significa ventajas y desventajas: la primera desventaja es logística: los miembros de PAC, mayoritariamente alumnas de PUCP, se solían reunir en salones que eran gestionados por la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS). Luego de terminado el año de apoyo del proyecto, las reuniones pasan a ser en casa de quien coordinaba el proyecto (yo) o de cualquier otra integrante. La figura de coordinadora de proyecto se va convirtiendo en “directora” de colectivo y la relación entre los miembros se va haciendo más horizontal. Además, al no tener ya dependencia de la PUCP se puede convocar a nuevos miembros (ya no “voluntarios”) de otras universidades o institutos, lo cual permite tener mayor diversidad en el grupo.

Esta fase, ya sin respaldo institucional oficial de la PUCP, pero con más reconocimiento público y mediático, implica mayor libertad para abrir la convocatoria de nuevos miembros fuera de PUCP y más libertad de los/as estudiantes para hacer propuestas de actividades y campañas. A través de amistades en común o convocatorias abiertas en el fanpage, se va a convocando nuevos/as miembros, que son también en su mayoría estudiantes pero de diversas casas de estudio y no necesariamente de corte universitario, sino también de institutos.

P.U.T.A.S fue, desde sus inicios, un colectivo ciudadano; mientras que PAC surgió como un proyecto dentro del ámbito universitario. Por tanto, la relación entre sus miembros también está marcada por esa diferencia. En P.U.T.A.S. la relación era más horizontal, al menos entre los miembros fundadores; mientras que en PAC, la relación era más vertical (con una cabeza que organizaba todo). En ambos casos este tipo de relación va cambiando con el tiempo. En el caso de PUTAS, en los años siguientes y al recibir nuevas integrantes (y más jóvenes), se crea también una especie de jerarquía entre las miembros fundadoras y las jóvenes integrantes, en la que son las fundadoras quienes tienen más injerencia sobre la línea y contenidos que difunde el colectivo, mientras que las más nuevas tienen un rol sobre todo de operadoras de esa línea.

En PAC, el cambio va más a la inversa: inicia como un proyecto, con una jerarquía muy clara y una única cabeza, con alumnos que son sobre todo operadores; pero con el tiempo, con la llegada de nuevos integrantes (y sin financiamiento PUCP), va cambiando hacia un colectivo donde el resto de participantes tienen más iniciativa e independencia para proponer y ejecutar. Igualmente, van teniendo más participación en medios.

4.2 PERFIL DE LAS INTEGRANTES Y RELACIÓN CON EL FEMINISMO

Como se mencionó antes, las miembros iniciales de cada agrupación eran mayoritariamente alumnas (y una docente) de la PUCP. En el caso de PAC, la primera fase inicia en febrero de

2012, con la convocatoria a estudiantes voluntarios/as de la misma universidad, a través de las secretarías académicas de sus respectivas Facultades (corres electrónicos y avisos colocados en sus facultades). La convocatoria estaba dirigida a estudiantes, hombres y mujeres, de carreras de Ciencias Sociales (Sociología, Antropología, Ciencias Políticas), de Psicología, de Artes y de Comunicaciones. La figura bajo la cual se involucraban era de “voluntarios/os”, que recibirían un certificado al final de su participación en el proyecto. Como resultado, acudieron estudiantes que se encontraban a mitad de su carrera, pero también había estudiantes en los primeros ciclos de sus especialidades. El equipo seleccionado se reunía cada sábado, desde marzo de 2012 en aulas de la universidad (gestionadas por la dirección académica de Responsabilidad Social).

Si bien, en el caso de PAC, el grupo estaba liderado por una docente universitaria (yo), el resto de sus integrantes eran estudiantes PUCP, al igual que ocurría con la mayoría de integrantes de P.U.T.A.S. Debido a la vinculación con la P.U.C.P., durante toda la primera fase del proyecto, solo hubo miembros de esa universidad en PAC, pero en un segundo momento, a partir de 2013, se abrió una convocatoria a voluntarios/as de cualquier institución educativa, universitaria o técnica.

P.U.T.A.S. fue creado también por miembros de la comunidad PUCP (estudiantes) y, por tanto, en sus inicios atrajo más estudiantes de esa universidad (era ahí donde sostuvieron algunas de sus reuniones y convocatorias); pero recibió también miembros de otras universidades, como San Marcos.

Tanto P.U.T.A.S. como PAC tenían inicialmente hombres entre sus miembros y las/as integrantes de ambas organizaciones coincidían frecuentemente en la universidad. El perfil de los/as integrantes, entonces, era bastante similar en ambas organizaciones: profesionales o estudiantes universitarias, sobre todo de la PUCP, relacionadas a carreras de letras (especialmente de Comunicaciones y Sociología), lo cual refiere también a una composición de clase media.

Este perfil coincide con el que ha caracterizado tradicionalmente a las feministas en diversas partes del mundo. Sin embargo, las/os integrantes de P.U.T.A.S. y PAC, al menos las integrantes fundadoras y el grupo inicial que conformaba a cada colectivo, no se definían necesariamente como feministas al momento de incorporarse a sus respectivas organizaciones y no tenían experiencias de activismo o militancia previas, salvo voluntariados o participación puntual en organizaciones de la política universitaria. En el caso de PUTAS, aunque ninguna militaba en ningún partido, tenían amistades en la sección de jóvenes del partido aprista, por lo que, en algún momento, algunos de ellos las apoyaron con materiales como megáfonos para su primera marcha y las invitaron a hablar de la marcha en las reuniones del partido.

En PAC, algunas de sus miembros, tenían experiencia dentro de colectivos por la diversidad sexual dentro de la PUCP y un interés social por diversos temas; sin embargo, en general, gran parte de interés por ingresar a la organización tenía que ver con el interés específico en el tema del acoso sexual callejero, por la posibilidad de aprender y poner en práctica sus carreras a través de una actividad extracurricular por la cual, además, recibirían una certificación.

“¿Por qué entre o por qué decidí postular? Porque...eh... siempre he tenido mucho ...interés entemas sociales o.... actividades y movimientos así. Entonces yo ya había estado en GPUUC de la PUCP, estee... el grupo de diversidad sexual. Y me llamó la atención, porque cuando empecé a buscar era sobre este tema del ... Del acoso callejero; bueno, que en ese tiempo no tenía claro el término, pero empecé a darme cuenta de qué se trataba. Entonces me gustó y postulé porque....me gustó porque yo lo he vivido cuando he sido adolescente, lo he vivido también bastante en Huánuco - mucho menos acá - y también porque como soy parte de la población del LGTB, es otro tema adicional de acoso. Y bueno, por... esas..... cosas de la vida”. (Laura- miembro de PAC hasta el 2013).

Entre las miembros de P.U.T.A.S., la mayor motivación para formar e integrarse al grupo es el fastidio personal que encuentran en las experiencias de acoso en la calle (tema también presente en las voluntarias de PAC):

“No, en la universidad como en Generales participaba como de un movimiento, no era un partido, era más una agrupación (...) no sé, nunca me han gustado, como participar, como definirme por un partido, entonces sí, nunca he estado tan pegada a un partido, o sea nunca he militado en un partido, pero sí he ido por ejemplo a reuniones tanto del APRA como de Acción Popular, porque mis amigos, los que tenía en la universidad, en ese momento estaban como afiliados a estos partidos, me invitaban a participar y, bueno, sí me gustaba la idea de conocer ¿no? pero nunca me sentí como... en este partido me quedo, una cosa así (ríe)”. (Flor- Ex P.U.T.A.S.)

“Yo fui a una primera reunión, donde ya estaba Mariana, donde estaba Zoila, donde estaba Ana Lucía y otras chicas más, todas estudiantes, distintas carreras, y en reuniones en casa de Flor, fue que comenzamos a hablar sobre el tema, y las primeras reuniones eran básicamente como “¿y a ustedes les ha pasado alguna vez?”, y comenzamos a contar experiencias personales ¿no? y es muy loco porque ahí yo siento que eso justamente es un quiebre que al final... que constituye la principal motivación para poder organizar la marcha acá, fue básicamente darnos cuenta de que a nosotras, a nuestras mamás, a nuestras abuelas nos había sucedido y en todos los casos nunca lo habíamos contado, nunca se había hablado del tema, entonces a partir de eso y darnos cuenta de que a todas nos había sucedido lo mismo fue que dijimos: “ya, qué... ¿organizamos la marcha?, sí”, y empezamos así, de las cinco que éramos contactamos a dos chicos más y luego pasándole la voz a nuestros amigos, casi todos estudiantes entre 19 y 22 años, 23 años máximo, no más” (Fabiola- P.U.T.A.S.)

En ambas agrupaciones sucede que las integrantes iniciales no necesariamente se identificaban como feministas; pero las integrantes de una segunda “generación” en sus colectivos, más jóvenes por algunos años que las primeras, y que se suman luego de que ambos colectivos ganan popularidad, sí lo hacen.

“Bueno, cuando entré a Paremós no me consideraba feminista. Pero estaba en la onda de temas de género por GPUUCP (“Gays de la PUCP”). Luego, en Paremós, conocí el feminismo. Recuerdo mucho una mini-charla que hizo Sisary (una de las

integrantes de P.A.C.) en tu casa. Ahí empecé a conocer más del tema. Cuando ya estaba saliendo de Paremos empecé a considerarme Feminista". (Laura- Ex P.A.C.)

Esto se hace más evidente en el caso del colectivo P.U.T.A.S., donde además esta situación genera conflictos internos por los mensajes que debían ponerse o no en la página, y desencadena la salida de sus integrantes más jóvenes, al considerar al colectivo como demasiado "light" o poco feminista.

El tema del aborto, por ejemplo, resultaba un tema de división al interior al interior del colectivo P.U.T.A.S., lo cual se expresaba en llamadas de atención si las integrantes más jóvenes, con manejo de las redes, publicaban algo al respecto:

"En general yo creo que el movimiento feminista acá en Perú es bastante radical ¿no? es bastante como que cerrado, es bastante hermético y nosotros teníamos... como que intentábamos matizar también un poco el problema ¿no? entonces por ejemplo, hay mujeres de estas organizaciones que no conciben que alguien feminista esté en contra del aborto, y en el grupo había distintas posiciones sobre el tema del aborto, había chicas que decían o sea no... yo no lo comparto, pero eso no quiere decir que no crea que lo que sucede en las calles es violencia o que no crea que las mujeres tienen una posición de desventaja en general en la sociedad, pero cuando hablábamos con estas mujeres de estas organizaciones feministas, es como que pero cómo no vas a permitir que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y sacando todo un rollo, pero puede haber mujeres que no lo comparten ¿no? y no por eso no son feministas, entonces comenzamos a tener como que estos pequeños conflictos de ya, qué somos, cómo nos definimos, y después ya usábamos este término, somos como una nueva corriente de un feminismo que intenta ser más dialogante, que intenta encontrar puntos medios, hay muchas cosas que sí compartimos pero que también puede haber otras posturas en otros temas, pero no por eso podemos luchar por algo, pues que algo cambie, entonces sí, era como que siempre estábamos en esta posición incómoda cuando nos decían pero son feministas y bueno, sí, pero, con estas otras, no sé pues, con estos otros puntos más abiertos que todavía en verdad no definimos". (Fabiola- Ex P.U.T.A.S.).

"... yo nunca me he considerado feminista, sí, de hecho hasta ahora me es un poco confuso qué es el feminismo, pero por ejemplo "las putitas", las niñas menores que participaban con nosotros, las chicas, alguna de ellas sí, Carmen por ejemplo, creo que Carmen era la más feminista, porque ella sí mencionaba que era feminista cuando se presentó y todo, entonces cada una tenía su postura pero también era importante eso, que la marcha... o sea participaran todos, no solo las feministas por así decirlo... porque yo también sentía que en el momento de digamos, no sé, como decir esta marcha es solo de feministas sería como excluir a los que no son, o de repente, ni siquiera... tal vez no lo son porque no saben qué es, como yo por ejemplo, no están muy seguras de qué es, para mí eso era importante también, por ejemplo. (Flor- Ex P.U.T.A.S.).

Por otro lado, Teresa representa más bien la postura de la generación que entró a P.U.T.A.S. en 2012, siendo una estudiante de primer ciclo en la universidad. Ella afirma que no se

consideraba feminista al ingresar a P.U.T.A.S., pero que dentro fue definiéndose como tal, a diferencia de otros miembros del colectivo, sobre todo las mayores:

“... o sea antes no me reconocía como feminista, tampoco me reconocía... no me reconocía como nada... había leído un poco sobre feminismo, sabía del concepto, de la palabra, pero me faltaba mucho para considerarme feminista. Fue a través de Apala (P.U.T.A.S.) que me convertí en feminista y además, este... aprendí muchísimos conceptos ¿no? sobre todo el tema de género en realidad y que me apasioné con la temática tanto que... yo también quisiera hacer una maestría en género, porque la verdad es algo que me importa mucho ¿no? digamos que me enseñó a ser activista”. (Teresa- Ex P.U.T.A.S.)

En el caso de PAC, la segunda fase del proyecto, sin financiamiento ni vínculo formal con la PUCP, se caracteriza también por incorporar integrantes que nunca antes había participado de ninguna organización y colectivo, pero, a diferencia del grupo anterior, por lo general sí se definían mayoritariamente como feministas:

“Hace tiempo quería unirme a algún grupo feminista como para aprender más sobre varios problemas. Y no había ninguno que... Y Paremos tampoco... que hiciera convocatorias abiertas. Y tampoco conocía, mi círculo de amigos, yo creo que a varios nos ha pasado, nuestros amigos del barrio, de la universidad, no, esteee...al menos en esa época, no se identificaban como feministas.

No tenía con quien compartir, o preguntar, o cuestionarme ciertas cosas. Entonces llegué al grupo, y no sabía cómo... entonces Llegué en buen momento. Y también porque es un problema que me ha pasado. Porque yo estoy segura que si fuera un colectivo que estudia la violencia física o la violencia sexual... no me hubiera acercado...no es que no me interesa el problema, pero era más chica, recién me estaba volviendo feminista. Esteee...no, he sido feminista desde 2011... pero ya, estaba entiendo más del feminismo, ¿no? entonces era como un problema con el que me sentía identificada. (Adriana- miembro desde 2014)

“Si, si me consideraba feminista. De repente no salía mucho o todavía tenía algunas actitudes machistas, por allí. Puede ser.....uno no ingresa a Paremos habiendo leído a Horkheimer, la Escuela de Frankfurt y eso ya vino después.

(...)

Fue por internet (que me volví feminista), o sea...recuerdo estaba chica... esto a fue entre los años 2011 y 2013, que empecé a leer y también porque vi que alguien compartía, no me acuerdo quién para ser sincera, llegué a través del Facebook a algún artículo y dije ¡mierda, soy feminista!, (risas)

(...)

Empecé a buscar más y más. Ya prácticamente como buena millennial, mi primer contacto fue a través del internet. Y gracias a Paremos, porque hay bastante

sociólogas, habían al menos en esa época, me di cuenta de toda la base teórica de todos los artículos que estaba leyendo, son artículos...incluso de opinión.....estaba en los libros”. (Adriana, miembro PAC)

Asimismo, en todos los casos, se marcan diferencias con las feministas del viejo movimiento feminista peruano, aquellas que hoy laboran en ONG's; a la vez, se considera que ellas podrían deber su resurgimiento al movimiento contra el acoso callejero:

“...recién empezábamos a entender también de qué trataba ese término (feminismo) y todo, pero también no sé si hablarlo más a título personal, pero creo que hay ciertos aspectos que también se compartían con las otras chicas... pero nos decíamos que éramos como neofeministas, como una nueva corriente del feminismo, ¿por qué?, porque al principio tuvimos mucha, mucho rechazo de las organizaciones feministas, de Manuela Ramos, de Flora, este... incluso tengo amigos que me contaban que se habían juntado con un grupo de chicas de Flora y les decían como, 'ay, estas chibolas de clase A, B, que quieren como que hacer este movimiento'. Pero es una problemática de género también, y como que no les interesaba involucrarse, no les interesaba como formar parte, no había una intención de armar algún puente para poder hablar sobre la temática, no, nada, fue como que un rechazo total, entonces si ellas se hacían llamar feministas... ¿cómo nosotras podíamos también intentarnos llamar de la misma manera, no? Era un poco difícil” (Fabiol -Ex P.U.T.A.S.)

“no sé, yo o sea sí quiero decir que a mí me parece que la creación o el movimiento de... que se generó en años anteriores sobre acoso sexual callejero con Paremós o con la Marcha fue, o sea yo creo que fue, digamos, el núcleo que hizo que mucha gente, o que el común de la gente conozca los movimientos feministas, o sea no solo Apala y a Paremós, sino también a movimientos que ya están aquí hace muchísimos años como Manuela Ramos o Demus, o Promsex, o sea no es que no había gente que los conocía, o en el movimiento feminista sí se conocían, pero creo que fue, o sea salir a la plataforma interactiva, porque yo creo que nosotros, o sea tanto Paremós como Apala fue muy interactivo, permitió que la gente también conociera el movimiento feminista más a fondo. Yo conozco muchos amigos que no sabían nada del feminismo hasta que se involucraron con lo de la Marcha o con Paremós, o sea una cosa más activa es la que los hizo investigar y darse cuenta que había cosas de bajo y sí eso más que todo. A mí también me ayudó a formar una postura política, lo cual es, este... importante y creo que seguramente no soy la única” (Teresa- Ex miembro P.U.T.A.S. desde 2012).

“(Paremós) Fue una de las primeras páginas feministas que..., de los colectivos así como colectivo....con nombre, que estaba en Facebook. De repente había algunos colectivos, pero no... no con presencia en redes sociales. Y en el caso de Flora, Manuela, son, o sea, la percepción para nosotras las chibolas (usa comillas con las manos en la palabra “chibolas”), es que son otra generación, pues, ¿no? Y lo he podido comprobar”. (Adriana- miembro PAC desde 2014).

Internet, como se puede notar en los testimonios, fue clave en la socialización y aprendizaje del feminismo de estas jóvenes. Además, los grupos a los que ingresaron fueron un espacio

más de aprendizaje sobre el feminismo, sobre las feministas, y sobre las disputas y distintos entendimientos que tenían sobre lo que el feminismo y la lucha contra el acoso callejero debía abarcar.

5 REPERTORIOS Y ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN

De acuerdo con Keller (2012), una estrategia discursiva se refiere a estrategias argumentativas, retóricas y prácticas. Puede incluir tomas de posición o eventos, como marchas. El discurso contra el acoso callejero, al haberse dado en varios espacios (de calle, medios masivos, virtuales) apela a varias estrategias y lenguajes, de acuerdo al espacio. Los fanpages, por ejemplo, se sirven de texto, imagen, video, entre otros, para transmitir la información que requieren; mientras que en las marchas, los carteles, la música, las arengas, tienen un rol preponderante. Es importante resaltar que todos estos campos están relacionados y se alimentan mutuamente. Por ejemplo, la convocatoria a las marchas y actividades de calle organizadas por el colectivo P.U.T.A.S, se han dado desde Facebook; es desde ahí que se recogían ideas de arengas, de tipo de ropa que usar, etc. Por otro lado, los fotos tomadas en la marcha o los videos de entrevistas realizadas a miembros de los colectivos eran subidos luego a los medios sociales (Facebook y Twitter) para continuar con las seguidoras la discusión que no podía darse en los medios masivos.

5.1 FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA, COMO MUNDO SOCIAL Y CAMPO DISCURSIVO

Los repertorios y estrategias de las activistas y sus agrupaciones se caracterizan por un uso y participación en Facebook en todos los niveles: coordinaciones internas, comunicación hacia afuera, generación de discusiones, vínculos con medios de comunicación. Las actividades de calle, mucho más presentes en las actividades de P.U.T.A.S. que de PAC, alimentaban también el contenido de las redes, convirtiéndose en contenidos virales, que difundían los discursos del movimiento y generaban discusiones más allá de las fronteras nacionales.

En su dimensión más básica de plataforma, Facebook, ofrece posibilidades de comunicación y coordinación a través de sus distintos sistemas: mensajería privada, creación de grupos (cerrados, secretos, públicos), mensajes públicos (posts), realización de eventos, etc.

Facebook fue clave en el origen del colectivo P.U.T.A.S., pues fue el medio por el que varias de sus integrantes – sin conocerse- establecieron contacto rumbo a una primera reunión presencial para la organización de la marcha.

“...Antes existía Messenger, todo el mundo usaba Messenger, ¿no? Entonces...eh... cada vez que tú abrías aparecía la ventanita como de noticias... del mundo y en... como que esa noticia me impactó, donde había una chica que tenía un letrero que decía “No soy una puta”...estaba portugués y ella estaba vistiendo un bikini de color de su piel, entonces era como si estuviera desnuda, ¿no? Y entre a leer lo la marcha de las putas y todo. Me pareció interesante y comencé a buscar más información. Le conté a un profesor de la cato, a Bossio y me dijo “Bacán, buena idea”. Me contacté también con VDay que existía en ese momento, creo que ya no ahora, no lo sé, y también se mostraron muy interesados en apoyar en lo que pudiera salir. Y luego, si

no me equivoco, fue Juanfer quien me dijo que había un grupo en Facebook que trataba de mover también el tema de La marcha de las putas. Entonces escribí a Facebook y me contacté con Rosita, que ahorita no tengo su apellido, que ... ella es de Tacna y ella es la que estaba ... O sea, vivía en Lima, pero era de Tacna, y estaba moviendo esteeee.... la idea de la marcha en ese momento. Entonces me contacté con ella...”

En el caso de PAC, al iniciarse como proyecto universitario, se usaron para la convocatoria inicial lo que en ese momento (inicios de 2012)¹ eran considerados los canales formales para la universidad: correos electrónicos enviados desde las Facultades y avisos pegados en las vitrinas de las Facultades. Posteriormente, y luego de finalizar el vínculo formal con la PUCP, Facebook sería el canal de convocatoria para nuevos miembros.

Una vez creado los fanpages de cada organización, la mensajería privada era usada constantemente por las seguidoras de las páginas para contar sus casos (cuando no querían que su nombre apareciera), para hacer consultas, para hacer comentarios que no querían que sean vistos por el resto de gente, etc.

La mensajería privada de Facebook sirvió también como canal de comunicación más directo entre la prensa y las activistas: los periodistas escribían constantemente al buzón privado de los fanpages solicitando entrevistas con representantes de estas organizaciones; además, se informaban a través de los fanpages de las posturas y denuncias que realizaban las organizaciones y construirán sus notas periodísticas a partir de ellos.

Por otro lado, como se ha mencionado en la sección del marco teórico, Facebook debe entenderse no solo como una plataforma, sino también como un espacio de interacción, y, por lo tanto, como un campo discursivo. Un campo discursivo es el espacio en el que diferentes discursos compiten por la definición de un fenómeno (Keller, 2012). Por ello, es posible estudiar en este espacio, entre otros recursos, tipos de argumentaciones de los actores involucrados.

Sobre todo en el caso de P.U.T.A.S., la creación del fanpage se produjo apenas el grupo estuvo iniciado, siguiendo la pauta y modelo de los fanpages de las marchas de las putas de otras partes del mundo. A partir de ahí, se convirtió en un espacio público de discusión constante sobre diversos temas, como la responsabilidad de las mujeres en los casos de violencia callejera que sufrían. El nombre “putas” implicó también una serie de discusiones en el fanpage, sobre todo críticas de personas que consideraban que el nombre no era el más adecuado para un grupo que afirmaba combatir la violencia hacia las mujeres.

El fanpage de La Marcha de las Putas – Lima tiene 21 046 seguidores (a mayo de 2017). La organización APALA (el otro nombre con el que se conoce al colectivo P.U.T.A.S.) decidió poner fin a sus actividades el año 2016 debido a la falta de tiempo de sus integrantes y a que no contaban con nuevos miembros que pudieran continuar la labor. Por ello, la página no ha seguido compartiendo actualizaciones desde entonces. La página compartía temas diversos, no solo los referidos a lo que posteriormente se llamaría “acoso callejero”. A diferencia de PAC, ha compartido temas asociados a la despenalización del aborto o críticas a situaciones

¹ Hoy, 2017, los fanpages de las facultades serían también considerados canales formales.

políticas de coyuntura. Sin embargo, como se verá más adelante (en la sección de Marcos de referencia), las decisiones de qué se publica y qué no, no reflejaban necesariamente un consenso simple dentro del grupo, sino discusiones entre las integrantes y la afirmación de una posición por sobre otra.

La página de Facebook de Paremos el Acoso Callejero tiene a la fecha (mayo de 2017) casi 80 000 seguidores, de los cuales, de acuerdo a estadísticas de la página, 80% son mujeres. El número es bastante superior, casi 4 veces, el de LMDLP. Si bien la mayor parte de los seguidores proviene de Perú, la lista es variada a lo largo de diversos países, sobre todo de habla hispana, entre los que destacan Argentina, México y Chile. (Paremos el Acoso Callejero, 2017). Además, la gran mayoría de seguidoras se ubica entre los 18 y 24 años, edad que además concuerda con el periodos de estudios de educación superior. La página sigue activa, aunque con un ritmo de crecimiento menor al de años pasados.

Luego del surgimiento de PAC, y con el paso del tiempo, los contenidos entre PAC y el fanpage de la Marcha de las Putas fueron encontrando cada vez más puntos en común; además, era usual que cada página compartiera contenido de la otra. Muchas de las seguidoras de una página lo eran también de la otra; aunque PAC, por su especificidad, traía a seguidoras interesadas por el tema del acoso callejero; pero que no necesariamente tenían interés o afinidad con los otros temas que eran compartidos por la página de La Marcha de las Putas.

5.2 PIQUETES, FLASHMOBES Y PERFORMANCES: INTERVENCIONES PÚBLICAS

Los piquetes informativos son prácticas comunes en los contextos de protesta o, en general, en la actividad política de diversas agrupaciones. El colectivo P.U.T.A.S. usa también el término “piquetes” para referirse a la difusión de información, especialmente referida a la marcha de las putas: sus orígenes, su finalidad, y así sensibilizar como acto previo a la marcha.

Sin embargo, la forma en que son usados, acompañados de actividades lúdicas, marca la diferencia. Por ejemplo, con el fin de informar y convocar a la primera marcha de las putas a realizarse en noviembre de 2011, el colectivo decidió realizar un piquete informativo, pero uno que llamara más la atención: siguiendo el referente de actividades lúdicas informativas realizadas en el marco de otras marchas de las putas en el mundo, el colectivo decidió realizar la actividad llamada “100 hombres con falda”.

“Claro, sí es que claro, como era una cosa nueva, lo que habíamos dicho, o sea primero, teníamos que informar a la gente de qué se trataba, de dónde venía este movimiento, de qué se trataba la marcha, entonces empezamos a hacer distintas actividades, no solo hicimos el hombre con falda en el parque Kennedy, sino hicimos también charlas en las universidades, volanteo ¿no? entonces el hombre con falda salió justo ese día que te digo que fueron a una reunión los chicos entonces ya se había hecho este tipo de actividad en otro país, no me acuerdo cuál, pero igual nosotras seguíamos la organización de las marchas de otros países, entonces estábamos, digamos, al tanto de qué actividades se hacían, etc., etc., y entonces este... eso ¿no? claro, fue, como... no estoy segura si fue Christian o nosotros, pero

Christian era el chico, digamos, que estaba más involucrado en la marcha, y que dijimos ya, entonces hay que hacer el hombre con falda en el Parque Kennedy y aprovechamos para Volantear, digamos, para volantear, teníamos unos volantes así un poco básicos, pero... y a explicar a la gente, y la idea no era claro solo darles el papelito, sino como quedarte conversando con las personas y explicarles de qué se trataba, de dónde venía la marcha, esto de lo que había sido el policía ¿no? que por usar ropa escotada era como una incitación a la violación, etc. o sea así nació, sí, y bueno nació también de acuerdo de que los chicos que estaban presentes ese día aceptaron ponerse una falda en el parque porque de nada nos servía convocar si no íbamos ni siquiera a tener un representante masculino en falda". (Flor, ex integrante de P.U.T.A.S.).

"...se nos ocurrió..." cien hombres en falda" y era como que llevar diferentes tipos de faldas para que los hombres pudieran ponérselas algo representativo de estar en los zapatos de las mujeres...creo que esa idea tuvo un nombre súper llamativo porque en el programa de Renato Cisneros se comunicaron con nosotros. Nos dijeron, "oye, ¿están haciendo algo sobre hombres y faldas?, ¿qué onda? Vengan al programa, cuéntenos", y si no me equivoco, John Mera y Cristhian, bueno en el programa, contándoles un poco de lo que se trataba. El día del evento, que normalmente lo hacíamos domingos, hubieron algunos medios de comunicación, pocos, pero algunos hombres que había ido allí con la idea de ponerse la falda, otros que había pasado por allí y dijeron, "qué más da, voy a intentar", (Mariana- ex integrante de P.U.T.A.S.).

La primera edición de "100 hombres con falda" fue el domingo 30 de octubre de 2011 La convocatoria fue vía Facebook y la actividad realizada (fotos, videos) fue difundida posteriormente también a través de la página de LMDLP. La convocatoria (evento en Facebook) fue como sigue:

“¡LA FOTO DE LOS 100 HOMBRES EN FALDA!

¿Quieres saber por todo lo que pasamos las mujeres cada vez que vamos en falda por la calle? ¡Pues esta es tu oportunidad!

Acompáñanos este domingo 30 de octubre de 2 p.m. a 3 p.m. con tu falda (la de tu hermana, tu prima, tu novia, tu esposa, etc. y si no tienes nosotros te prestamos una) Acércate al Parque Kennedy en Miraflores y te estaremos esperando...

El objetivo es reunir a 100 hombres en falda como una demostración simbólica de lo que significa para las mujeres querer vestirse como desean sin que sean víctimas de acoso verbal o físico en las calles, en su centro de trabajo, de estudios, etc.

Y si no puedes acompañarnos ese día, cuelga tu foto en este muro con tu mensaje o envíala a marchadelasputaslima@gmail.com.

p.d.: A las mujeres que asistan, les agradeceremos mucho que nos apoyen llevando faldas :)” (https://www.facebook.com/events/786152041480508/?active_tab=about)

El objetivo explícito es que los hombres puedan “sentir”, ponerse en el lugar de las mujeres. Al interior del grupo, cumplía el objetivo de llamar la atención para preparar el camino hacia la primera marcha. En el 2012 realizaron la segunda edición de este evento, como antesala a la segunda marcha de las putas. En ese mismo contexto de convocatoria a la segunda marcha (2012), P.U.T.A.S. realizó también un flashmob.

Los *flashmobs* o *flash mobs* son actividades que se realizan con propósito lúdico y/o artístico. Consisten en un grupo de gente que se reúne en el espacio público y desarrolla alguna actividad inusual (como quedarse “congelados”) por un tiempo breve, para luego dispersarse nuevamente. Por lo general los flashmobs no persiguen un fin específico, más allá del entretenimiento; pero han sido usados con frecuencia en la publicidad de calle. Son inusuales en la política. En esos casos, la actividad suele recibir el nombre de “smart mobs”. Los flashmobs se organizan, por lo general, vía medios sociales. (Albacan, 2014).

El colectivo P.U.T.A.S. realizó al menos un flashmob, en el 2012, como antecedente a su segunda marcha de las putas:

“conversando sobre qué cosas podríamos hacer, yo sí tenía esta idea de hacer como flashmob, como intervenciones, de hecho para la tercera hicimos un flashmob también en el centro de Lima, que también... o sea yo estuve buscando videos y se me ocurrió, se los propuse, hicimos una prueba, yo y un amigo en Jirón de la Unión, y resultó pues ¿no? esa intervención de que nos quedábamos congelados justamente cuando no sé pues el chico me iba a meter la mano, hicimos así, un día saliendo del trabajo yo digo: oye tengo esta idea, vamos a probarla. Salimos, este... lo hicimos, y un montón de gente se puso a nuestro alrededor, fue como... qué chévere, y después seguimos caminando ¿no? y todos como que... entonces la idea era hacer lo mismo pero luego sacar el tema, una pequeña hoja con el tema de acoso ¿no? que este... no al acoso callejero, y entregársela a alguien, este... sí y lo de los hombres con falda también fue una vez, Flashmob también fue una vez, y de ahí piquetes ¿no? entrega de volantitos y conversando con la gente, básicamente esas eran nuestras actividades en la calle”. (Fabiola).

También durante las mismas marchas, a partir del 2012, se han realizado performances y actos artísticos llevados a cabo por grupos de jóvenes asistentes a la marcha (no necesariamente por las mismas organizadoras de la marcha). Por ejemplo, durante el acto central de la marcha del 2013 se hizo la actividad de la imagen 7.1.

IMAGEN 5.2.1 PERFORMANCE EN PLAZA SAN MARTIN- MARCHA DE LAS PUTAS 2013

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas-Lima

En el caso de PAC, se usó en menor medida esta estrategia intervenciones públicas, pero sí se realizaron algunas actividades como intervenciones dentro de universidades (juegos, dinámicas) e intervenciones en el marco de eventos organizados por otras instituciones.

IMAGEN 5.2.2 INTERVENCIÓN REALIZADA POR PAC DENTRO DE PUCP – 2012

Se colocaron paneles en la PUCP (uno frente a EEGGL, otro frente al tontódromo y otro frente a EEGGCC) con la frase: “Ayer me gritaron ‘Mamacita’. Y a ti, ¿qué te han dicho en la calle?” y plumones para que la gente pudiera escribir en ellos. Este fue el resultado. Fuente: Fanpage Paremos el Acoso Callejero.

IMAGEN 5.1.3 INTERVENCIÓN CALLEJERA EN MARATÓN ORGANIZADA POR AMINISTÍA INTERNACIONAL Y MUNILIMA- DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2012

Fuente: Fanpage Paremos el Acoso Callejero.

Es importante notar que, tanto en el caso del colectivo P.U.T.A.S., como de PAC, las intervenciones y flashmobs son convocados vía Facebook y que, luego de realizada la actividad, las fotos y/o videos generados por ella alimentan el fanpage de las agrupaciones, generando contenidos que en algunos casos se hacen virales.

5.3 LAS MARCHAS DE LAS PUTAS COMO EXPERIENCIAS LÚDICAS

La organización de las marchas de las putas fueron las actividades centrales del colectivo P.U.T.A.S. durante su existencia. Como se ha mencionado ya anteriormente, la idea era replicar las marchas de otros países:

“Teníamos como referente las otras marchas. Igual había una página central de la marcha de las putas donde tú inscribías tu marcha, la fecha de tu marcha, y ellas te mandaban... no como un lineamiento, pero como frases que podían funcionar, digamos. Uno de los problemas que teníamos también es que la mayoría de esas cosas nos las mandaban en inglés. Y cuando traducíamos ya no rimaban, y teníamos... en base a eso hacer nuevas frases. Pero sí, también lo que cada una en realidad... se inventaba, porque si estábamos en esto era porque cada una tenía cosas que expresar y era importante decirlas”. (Flor, Ex miembro de P.U.T.A.S.)

En noviembre de 2011 se realizó la primera Marcha de las Putas en Perú, teniendo como referente más directo a la marcha en Argentina. El recorrido fue relativamente corto: desde el parque Washington, ubicado a la altura de la primera cuadra de la Avenida Arequipa en

Lima, hasta el parque Kennedy en Miraflores, ubicado a la altura de la cuadra de la cuadra 45 de la misma avenida. Se hizo una ruta directa por la avenida. De acuerdo con las entrevistadas del colectivo, se eligió ese recorrido debido a que ninguna de ellas había organizado antes una marcha, por lo que querían reducir cualquier incidente que pudiera generarse al realizar un recorrido más largo. Por otro lado, no sabían cuánta recepción iba a tener la convocatoria, por lo que preferían empezar con algo pequeño.

Posteriormente, se realizaron marchas en los años 2012, 2013 y 2014, siendo la segunda (2012) la que contó con mayor asistencia y cobertura mediática. Estas últimas marchas partieron del parque Washington hacia la Plaza San Martín, donde se realizaban actos centrales, con palabras de las organizadoras y performances organizadas por otras jóvenes o colectivos. Fueron eventos de mayor duración, no solo porque se preparó un recorrido más largo, sino porque contaba con más elementos, como los de cierre. En estos eventos participaban ya no solo personas independientes, sino que podía verse banderolas de diversos colectivos, incluyendo a PAC, así como se podían apreciar banderolas de centros federados de universidades. Sobre los mensajes de la marcha, se hablará en el punto correspondiente a 'Marcos interpretativos'. En esta sección el objetivo es hacer una descripción general de las marchas.

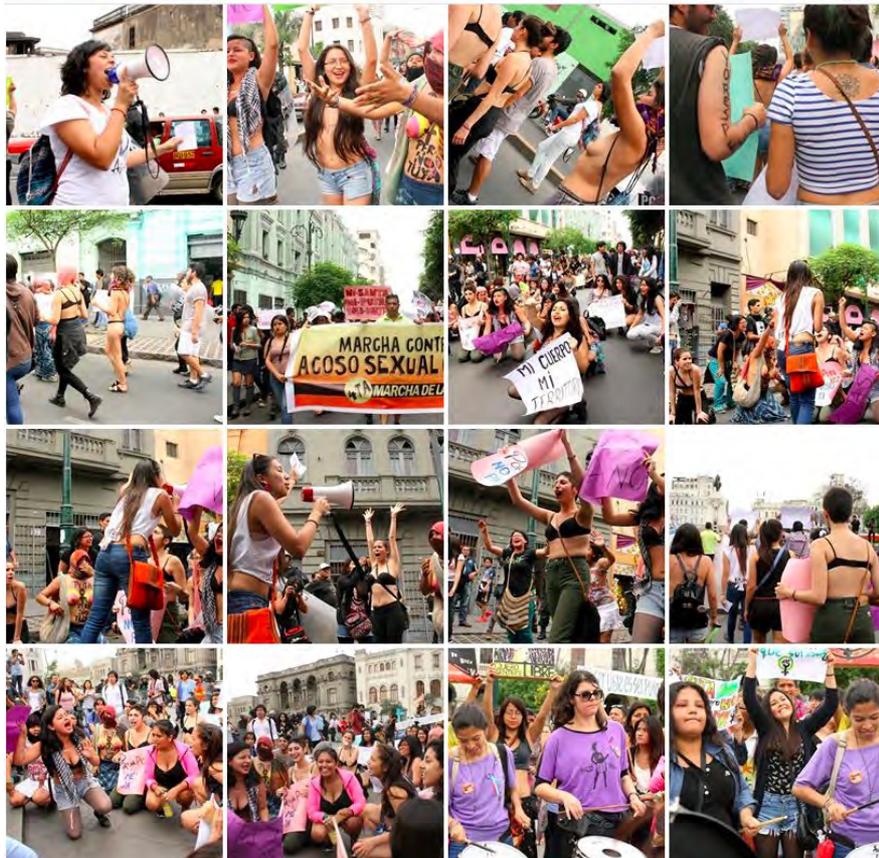
Todas las marchas se caracterizan por una presencia mayoritaria de jóvenes, sobre todo mujeres. Las marchas de las putas son lúdicas, celebratorias. Sus banners son coloridos y han ido cambiando de año a año. Hay batucada, carteles coloridos y arengas divertidas. Las participantes se suelen congregarse antes de la hora del recorrido para dibujar y pintar sus carteles. Algunas mujeres llevan patines, otras se "disfrazan" con ropa "provocadora". Un tema clave con las marchas de las putas alrededor del mundo es el uso del cuerpo (De Castro, 2017). Algunas mujeres llevan poca ropa o el torso descubierto (esto se hizo más común en las últimas marchas) y se pintan mensajes en él. Otras pegan sus carteles en partes de sus cuerpos. Sus cuerpos funcionan también como carteles.

IMAGEN 5.3.1 BANNER DE LA MARCHA DE LAS PUTAS 2012

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas-Lima

IMAGEN 5.2.2 MARCHA DE LAS PUTAS- 2014

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas-Lima

5.4 LOS TESTIMONIOS Y DENUNCIAS EN FACEBOOK: HISTORIAS DE ASCO, MIEDO Y VERGÜENZA, MOVILIZANDO LA INDIGNACIÓN

Los testimonios en Facebook sobre situaciones pasadas y presentes de acoso callejero pueden considerarse el corazón del movimiento. Es desde el momento en que se empiezan a compartir testimonios, especialmente en la página de PAC, que el movimiento va tomando forma: va consiguiendo seguidoras, se van conectando emociones, se va capturando la atención de la prensa y de líderes de opinión, así como de personajes de la política. Los testimonios, además, se van convirtiendo también en evidencia, en dato, que prueba que hay un fenómeno sucediendo a vista y paciencia de todos.

El recurso de los testimonios en Facebook fue especialmente usado por PAC, tomando como referencia la publicación de testimonios que hacia la organización *Stop Street Harassment* en su blog. Inicialmente se solicitaba a la seguidoras que mandaran sus testimonios a través de una sección del blog especialmente creada para eso; sin embargo, la dinámica natural que fue produciéndose fue que las seguidoras enviaban los casos por inbox o directamente al muro público de la página, por lo que se terminó usando Facebook directamente para ello.

Por temas de diseño de la plataforma, estos testimonios tenían más visibilidad cuando eran publicados ahí y eran fáciles de compartir:

“... al inicio por ejemplo en Paremos teníamos este tema de la página web de Paremos y de la página Web eran como sus complementos las redes sociales; pero creo que al final terminó volviéndose las redes sociales y la página web creo que casi nadie la visitaba o miraba, y esteee yo creo que allí empezamos a darnos cuenta también que la ruta era por ahí y los casos , incluso en la página web había una sección de casos en la que tú podías contar tu historia, lo que te había pasado, pero pasaban días y nadie contaba, entonces un poco (risas)... y de pronto en las redes sociales creo sí habían... una chica recuerdo una vez y todos nos alegramos ¡Hay alguien, un caso, un primer caso! Fue el primer caso de una chica que había reportado, creo que lo mando al inbox del Facebook, no me acuerdo bien y desde allí se empezó a mover por redes sociales la campaña, ahí creo que empezó el Boom masivo y crecimiento, cuando las personas empezaron a tomar sus propios casos y decir: esto me molesta y lo expongo. Entonces la campaña empezó a rebotar”. (Laura, ex miembro de PAC)

“(...) la gente empezó a compartir sus testimonios...y eso es algo que antes nunca se había hecho, ¡jamás! ¿Tú crees que en el fanpage o en el muro de Facebook de Flora Tristán alguien colocaría algo sobre eso? No pues, no. (Risas) Entonces cuando tú ves a una mujer a compartir su testimonio te animas a compartir el tuyo, ¿me entiendes?, esto se vuelve una cadena que nunca va terminar”. (Adriana, PAC)

Rápidamente se recibieron mensajes por Inbox y pegados en el muro (de forma pública) de mujeres que habían tenido alguna experiencia de acoso callejero en algún momento de sus vidas. Además, normalmente, al menos en el caso de PAC, se hacía un proceso de edición y recorte, para una mejor lectura. Tampoco se usaba, por lo general, el nombre real de quienes enviaban sus testimonios.

IMAGEN 5.3.1 TESTIMONIO EN FANPAGE PAC - 2012

Paremos el Acoso Callejero
July 27, 2012 · 🌐

“Helena” nos envió hoy este testimonio que también corresponde a una experiencia en el transporte público. Se puede resumir en tres palabras: Rabia, frustración y culpa.

“Tenía 17 años, estaba camino a mi universidad y, como siempre, los carros estaban llenos, casi asfixiantes.

Me paré al lado de un señor de aproximadamente 50 años que estaba a su vez al lado de una chica de entre 13 a 15 años. La chica tenía cara de preocupación y estaba muy, muy concentrada en su cuaderno. En ese momento el señor se levantó y me cedió su asiento, que yo agradecidamente acepté. Luego se paró a mi lado.

Como todo en este mundo no puede ser bueno, el señor tenía su miembro afuera y trataba de cubrirlo con su casaca. Solo atiné a voltear mi cara por inercia y choqué con la mirada de la chica del costado y entendí esa mirada, mirada que seguro yo tenía en ese momento: una mezcla de horror, asco, repugnancia, cólera y otras cosas más para las que no encuentro nombre.

Ese señor se estuvo masturbando con la chica mucho antes de que yo esté. Me paralice, palidecí, enmudecí y solo atiné a bajar del carro empujando a la gente...Ya abajo sentí una gran cólera a mí misma, me odié ese día por no haber dicho nada, por no decirle lo asqueroso y repulsivo que es, y más por no haber podido ayudar a esa chica. Sé que hoy no lo soportaría y que me defendería, pero este tipo de cosas horribles son algo por lo que ninguna debería pasar”.

[Boost Post](#)

👍 Like 💬 Comment ➦ Share

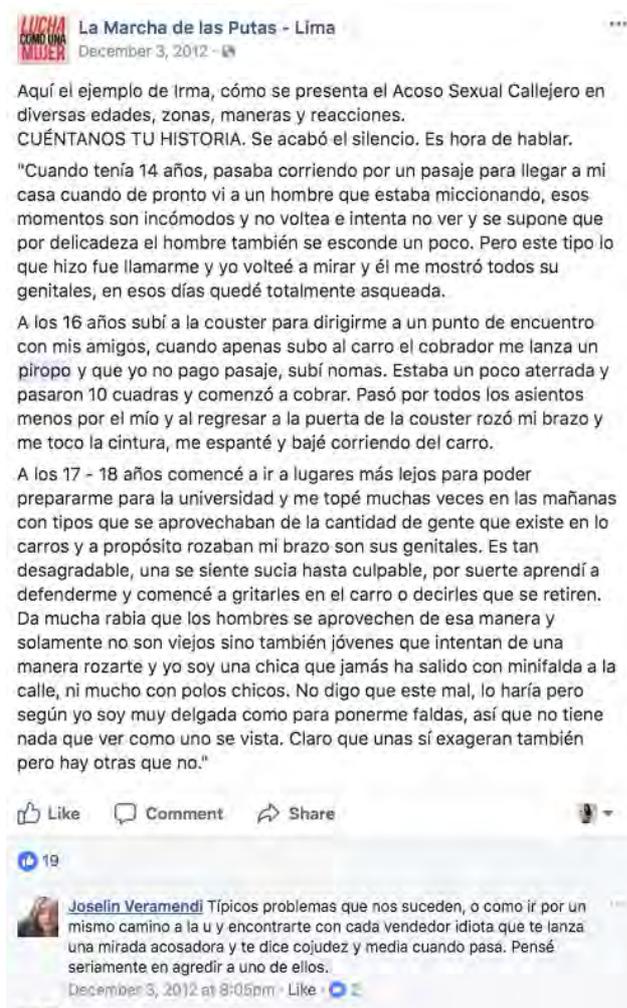
Laura E. Illescas que feo!!! como podemos parar este tipo de cosas??
July 27, 2012 at 7:06pm · Like · Message

Paremos el Acoso Callejero Respondiendo siempre que podamos. Pronto publicaremos unas recomendaciones de cómo proceder, pero en general creemos que en todos aquellos casos donde una se sienta segura y fuera de peligro debe tratar de responder.
July 27, 2012 at 7:10pm · Like · 9

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

Posteriormente el colectivo P.U.T.A.S. empezó a hacer lo mismo y, de esta forma, durante meses ambas páginas recolectaron testimonios que eran luego publicados por las administradoras.

IMAGEN 5.4.2 PUBLICACIÓN DE TESTIMONIO – P.U.T.A.S. 2012

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas-Lima

Como afirma Beverly (1987), refiriéndose al género literario, el testimonio representa una historia verdadera y quien narra existe realmente, lo cual produce un efecto de veracidad: "(el narrador testimonial) Interpela al lector como alguien que comparte o simpatiza con su situación: es decir, como también un igual, un compañero" (p.11). Los testimonios en los fanpages de ambas organizaciones son elaborados en primera persona y, si bien no se hacía uso de los nombres reales de quienes los enviaban, las seguidoras asumían su realidad. A diferencia de otros tipos de recursos discursivos en los fanpages, estos eran elaborados por las propias seguidoras de la página, lo que les daba un carácter colaborativo y, además, un peso de realidad al problema, evidencia de que estos casos realmente suceden.

Es importante entender, que el testimonio en los fanpages no son solo eso, sino también una forma de participación de las seguidoras, una forma en la que se involucran en la causa y aportan; pues les permite iniciar una "conversación" con quienes comentan y, en este caso, aportar a la lucha. En el pasado, la figura de "testimonio" requería de alguien que recogiera el testimonio, ya sea a mano o con una grabadora. Desde la llegada de la web 2.0, la con

internet, eso no es necesario. Ellas mismas pueden hacerlo, aunque son editadas, moderadas por las administradoras.

Los testimonios, además, están cargados de emoción, valoración del hecho, sentimientos, por lo que manejan varios niveles. Entonces, los contenidos realizados en los testimonios apelaron sobre todo a la figura de *pathos*. Es informativo, pero también contiene una argumentación de tipo emocional: cómo se sintieron las mujeres (sintieron asco, miedo, vergüenza) y cómo se sienten ahora.

En algunos casos, contienen también una propuesta de qué hacer en el presente y futuro al respecto. Los testimonios generaron la empatía inmediata de las seguidoras, que se veía reflejada en *likes*, compartir, en comentarios donde se hacía notar que quien comenta había pasado por lo mismo, se daban felicitaciones por su valentía al contar la historia, entre otras reacciones.

IMAGEN 5.4.3 PUBLICACIÓN DE TESTIMONIO PAC- 2013

Paremos el Acoso Callejero
March 31, 2013 · 🌐

Testimonio enviado el 8 de febrero por Gabriela S.

"Yo tenía 13 años y estaba en 2do de secundaria. Aquel día nos tocó llevar ropa de calle y yo fui con una casaca grande por el frío y unos jeans. Al regresar a mi casa con dos amigas, tomamos el micro llamado "El Anconero" cuya ruta es toda Panamericana Norte. Me senté y el micro se llenó, lo cual me dejaba alejada de mis amigas. Luego de un momento yo no me había dado cuenta que un hombre se había estado sobando en mi brazo. Era la primera vez que me pasaba algo así y me llegué a dar cuenta cuando el muy sinvergüenza me dice: 'Ya se paró'.

Ahí yo, una niña de 13 años, no sabía qué hacer y ya estábamos a 5 cuadras de mi paradero. Sin embargo, luego de que me dijo eso yo lo empecé a insultar, a decirle si no tenía madre o hijas que era un....!! Mi voz temblaba pero no podía detenerme. Y lo hubieran visto, no sabía donde meter la cara y la gente solo miraba y yo gritaba y gritaba hasta que él se bajó.

Luego de eso en el transcurso mientras llegaba a mi paradero yo no podía parar de llorar. La gente me felicitaba por mi valor, mi amiga me abrazaba y, lo que me hizo sentir mejor fue que mi amiga le gritó al cobrador por dejar subir enfermos. Después llegué a casa y todo fue mejor.

Esto lo cuento porque sé que hay niñas que les pasa esto. Que sepan que cuando les pase eso no deben quedarse calladas, deben gritarles y defenderse, todas podemos, con coraje podemos.

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

IMAGEN 5.4.4 PUBLICACIÓN DE TESTIMONIO PAC- 2014

Paremos el Acoso Callejero
Published by Eli Vallejo (?)
Page Liked · April 16, 2014 ·

Hacemos esto por nosotras ... y por las que vengan 😊

Laura Izquierdo F
Tengo que compartir esto. Hoy caminaba con mis dos hermanas menores regresando a casa, cuando la más pequeña de 8 años me preguntó por qué un tipo de un carro que pasaba me había silvado y dicho cosas "raras", y si acaso (asustada) ella también iba a tener que vivir eso cuando sea grande. Lo único que pude atinar a responderle fue: "Te prometo que haré todo lo posible para que tu no lo tengas que vivir". #ParemosElAcosoCallejero

Unlike · Comment · April 14 at 11:43pm

👍 Paremos el Acoso Callejero and 3 others like this. Top Comments ·

Tag Photo · Add Location · Edit

Like · Comment · Share

607 · Top Comments ·

88 shares · 20 Comments

Brenda Lee Vamos que todas Juntas podemos cambiar esto!!!
Like · Reply · Message · 27 · April 16, 2014 at 8:02pm
4 Replies

Barbara Primavera Si... para que las niñas y mujeres que vengan no...tengan que vivir esta violencia...nosotras tenemos que luchar juntas

Write a comment...

Barbara Primavera Si... para que las niñas y mujeres que vengan no...tengan que vivir esta violencia...nosotras tenemos que luchar juntas contra esto.
Like · Reply · Message · 10 · April 16, 2014 at 9:56pm

Amanda Palacios TENGO DOS HIJOS VARONES....siempre les hablo ...respecto al respeto a las mujeres...silbar ? decir cosas impropias ? con q derecho? les digo : tienes madre ! y no t gustaria q a tu madre le miren el culo y le digan cosas jodidas ! q mejor ejm q conmigo...y se enfurecenentonces piensen en aquellas mujeres como se sienten denigradas por culpa d tanto corto d cerebro q camina por las calles.
Like · Reply · Message · 5 · April 16, 2014 at 10:57pm

Armanda San Martín Las mujeres SIEMPRE tenemos que apoyarnos entre nosotras y jamás dejar de luchar por una sociedad justa y digna para todas..JUNTAS PODEMOS HACER OIR NUESTRAS VOCES.¡VAMOS MUJERES SOMOS FUERTES Y LUCHADORAS!
Like · Reply · Message · 8 · April 16, 2014 at 9:36pm · Edited

Lin Elizabeth Quispe Silva Si se puede, seamos

88 shares · 20 Comments

Brenda Lee Vamos que todas Juntas podemos cambiar esto!!!
Like · Reply · Message · 27 · April 16, 2014 at 8:02pm

Lucero Manco Uribe mujeres unidas pueden lograr mayores cosas
Like · Reply · Message · 3 · April 16, 2014 at 9:05pm

Brenda Lee Caro que sí, por un mejor futuro 😊
Like · Reply · Message · 1 · April 16, 2014 at 9:45pm

Brenda Lee Los cambios empiezan por uno, no son opiniones sino decisiones mi estimado, la acción de hacer entender a los niños de mi familia que el silbarie o decirle cosas a una mujer en la calle, son acoso y no otra cosa.
Like · Reply · Message · April 17, 2014 at 6:57pm

Lali Bertad miguel preferible que no opines con la mala leche que tenes!! sos otro machista que no quiere aprender a cerrar el pico.
Like · Reply · Message · April 17, 2014 at 6:57pm

Write a comment...

Fuente: Paremos el Acoso Callejero

Los testimonios y denuncias enviados no necesariamente buscaban algún tipo de resarcimiento, sino que el objetivo era contar una experiencia, liberarse de ella. Algunos testimonios terminaban en frases como “cuando se lo conté a mi madre, ella me dijo que era mi culpa por usar ese pantalón”. Ahora, al contarse la historia 10 años después, las respuestas que recibía en la página eran, en su gran mayoría, de soporte: “no es tu culpa”, “a mí me pasó lo mismo”, “la culpa es del agresor”, entre otras. Escribir los testimonios y recibir comentarios se convierte en una segunda oportunidad para elaborar esa historia. También se podía lograr tener una nueva respuesta, distinta a la que se tuvo cuando se contó la experiencia por primera vez. En ese sentido, encontramos coincidencia con lo afirmado por Fileborn (2014) en relación a que en los testimonios dados en plataformas públicas las emociones de las mujeres tienen valor en sí mismo para ellas y para quienes los leen, y no se valora solo la historia o los hechos, como sucedería en un juicio formal. En la página de Paremos el Acoso Callejero (y, posteriormente, también en la de LMDLP), las mujeres contaban testimonios donde se expresan emociones como asco, disgusto, frustración, pena, miedo, que en otros espacios, como en una comisaría, no serían tomados en cuenta. En la página, sin embargo, narraciones en que se cuentan emociones son valorados y reciben comentarios que van en la misma línea; es decir, que no solo cuentan experiencias, sino que destacan cómo se sintieron y sienten hoy con esas experiencias.

Ambas páginas recibían denuncias, muchas veces acompañadas de fotos, de situaciones que podían haber ocurrido minutos antes de su publicación. El uso de Smartphones favorecía la rapidez de la denuncia y el registro fotográfico.

Las mujeres enviaban fotografías de las placas de los autos desde los cuales las habían silbado o les habían gritado algo. Enviaban también fotografías de hombres que en los buses se habían frotado contra ellas. A veces, conocían el nombre de los hombres y los enviaban también. Las páginas de Paremos el Acoso Callejero y LMDLP se convirtieron lugares en que recibían todas aquellas denuncias que no hubieran sido recibidas en otro espacio como las comisarías. Con el adicional, además, de que luego de ser publicadas, recibían comentarios de soporte, aliento, apoyo y hasta felicitaciones de parte de la mayoría de comentaristas. Esto, motivaba a cada vez más mujeres a hacer también sus denuncias.

IMAGEN 5.4.5 PUBLICACIÓN DE DENUNCIA PAC -2012

Fuente: Paremos el Acoso Callejero

Una primera reacción visible, tanto en los testimonios de las denunciadas como en las/os seguidoras al ver los testimonios era la ira, lo cual se puede verificar por los comentarios que insultan al presunto agresor y se refieren a él con adjetivos como “asqueroso” o “enfermo” (se volverá sobre ellos más adelante). Es decir, también hay en la publicación de denuncias una apelación al *pathos*, en este caso, mediante la indignación.

En muchas ocasiones, las administradoras de la página recomendaban realizar una denuncia formal y, con el apoyo de una oficina de la gestión anterior de la Municipalidad de Lima, abrir un proceso legal a la persona involucrada (cuando podía ser identificada). Sin embargo, en ninguna ocasión las mujeres optaron por este camino. Pudimos notar que para ellas, la publicación del caso y la exposición del sujeto, era castigo más que suficiente y que se sentían satisfechas con ello.

Las denuncias eran rápidamente viralizadas en las redes y, cuando involucraban como acosadores a trabajadores de alguna empresa o institución conocida, se obtenía respuesta de esta empresa disculpándose y, en la mayoría de casos, indicando que la persona involucrada recibiría una sanción. En más de una ocasión, las denuncias fueron recogidas también por la prensa local, generando mayor presión en las empresas para sancionar e incluso despedir a los trabajadores implicados.

En la mayor parte de situaciones, por supuesto, las mujeres no tenían ninguna prueba de que aquel hombre cuya fotografía enviaban las había violentado. Desde Paremos había que tomar la decisión de publicar o no un testimonio. En la mayor parte de casos la decisión fue confiar. En varias ocasiones, por este motivo, recibíamos comentarios de hombres, que no necesariamente estaban involucrados en la denuncia como acosadores, indicando que nos denunciarían por difamación. Esto jamás ocurrió.

Una denuncia clave para el movimiento, debido a su impacto a nivel municipal, fue la de una vecina del distrito de Miraflores que recibió comentarios de un trabajador de la pollería Norky's, y que escribió al respecto en su blog. La denuncia rápidamente circuló en medios sociales y fue recogida también por medios masivos. (La Mula, 2013).

IMAGEN 5.4.6 FRAGMENTO DE DENUNCIA PUBLICADA EN BLOG PERSONAL ALOJADO EN PLATAFORMA LA MULA

Luego de este suceso, el jefe de gabinete de asesores en la Municipalidad de Miraflores de ese momento, hoy congresista por la agrupación *Peruanos por Cambio*, Alberto de Belaunde, se contactó vía Twitter con *Paremos el Acoso Callejero*, solicitando una reunión de coordinación para discutir el caso e iniciar relación entre el distrito y el colectivo. En agosto de 2013, la Gerencia de Desarrollo Social del distrito, a través de su Programa de Juventudes, inició su campaña *Miraflores Libre de Acoso Callejero*, en coordinación con el colectivo *Paremos el Acoso Callejero*.

El caso de Magaly Solier, quien el 30 de mayo de 2014 denunció en un programa de radio que un hombre se masturbaba detrás de ella en el Metropolitano, fue cubierto por la prensa y desató discusiones diversas en medios sociales y medios masivos sobre el tema mismo del acoso callejero, pero también sobre medidas a tomar para frenarlo en el transporte público.

Magaly Solier es una actriz conocida por protagonizar películas que han sido bien acogidas por la crítica nacional e internacional, y también por pronunciarse con frecuencia sobre diversos temas, como por su apoyo y simpatía a causas sociales. El 30 de mayo de 2014 llegó a los estudios de Radio Programas del Perú (RPP) para dar una entrevista sobre su trabajo. En lugar de eso, llegó muy exaltada y contó la experiencia que había tenido en el Metropolitano: "Venía en el Metropolitano hace unos minutos y había un hombre masturbándose detrás de mí. Y no había un solo policía para quejarse afuera en el paradero de Aramburú. Las mujeres no podemos estar así. Por eso en el Perú hay tanta violencia" (RPP, 2016).

El tema se convirtió en tendencia en Twitter y diversas personalidades del mundo del arte y la política, incluida la Ministra de la Mujer de ese momento, se pronunciaron, tanto en medios masivos como en medios sociales:

IMAGEN 5.4.7 TWITS EN SOLIDARIDAD CON MAGALY SOLIER

The image displays four individual tweets from Twitter, arranged vertically. Each tweet is a screenshot of a post from a different user, all expressing solidarity with Magaly Solier. The tweets include the user's profile picture, name, handle, a 'Seguir' (Follow) button, the text of the tweet, the time and date, and interaction icons (reply, retweet, like).

Carmen Omonte (@CarmenOmonte) - 10:09 - 30 May 2014
Mi solidaridad con @Magaly Solier. No debemos ser indiferentes y denunciar públicamente actos repudiables como el que ha sufrido.

Diana Félix Seras (@DianaFelixS) - 10:10 - 30 May 2014
@padelriol lo de Magaly Solier nos muestra como hay personas que no respetan las reglas en el espacio público. Es violencia de todas maneras

Patricia Del Río (@padelriol) - 09:57 - 30 May 2014
Magaly Solier cada contando entre lágrimas que un hombre se masturbo detras suyo en el metropolitano

Luis Alberto Chávez (@ChavezPolitikha) - 09:57 - 30 May 2014
Magaly Solier denuncia en RPP que un hombre se masturbaba detrás de ella en El Metropolitano. Terrible!

Fuente: Diario La República

Jason Day
@MrJasonDay

Toda mi solidaridad contigo @magalysolier. Tu denuncia servirá para por fin tomar en serio el acoso sexual en el espacio público.

11:25 - 30 May 2014

45 39

Fuente: Diario La República

El 11 de junio de 2014, el gerente de PROTRANSPORTE, informó a la prensa que se evaluaba la separación de hombres y mujeres en algunas unidades de los servicios Expresos y Regulares en horas punta. Esta propuesta no prosperó debido a la opinión desfavorable tanto de expertos en materia de transporte, las activistas de PAC, como de la opinión pública en general.

En junio de 2014 la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, anunció que se tomarían medidas contra el acoso callejero y que desde su despacho se elaboraría un proyecto de ley, adicional al ya presentado por la Congresista Rosa Mavila semanas antes. La ley elaborada desde el despacho ministerial, y que modifica el Código Penal para sancionar el acoso sexual callejero, fue aprobada el 6 de agosto de 2014 por el Consejo de Ministros (El Comercio, 2014); sin embargo, no fue presentada al Congreso y las acciones del Ministerio se centraron más bien en lo preventivo.

La recepción y publicación de denuncias en ambas páginas (PAC Y LMDP) convirtió a ambas organizaciones, en referentes de a quién acudir en situaciones de acoso callejero. Le fue confiriendo la imagen de "autoridad". Las comisarias no eran y siguen ser sin ser una opción en estos casos.

Los testimonios y denuncias compartidas en los fanpages muestran dos presentaciones de la mujer: la mujer víctima, que narra un hecho de violencia, que pone en evidencia la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra esta población. Y, por otro lado, ese mismo testimonio o denuncia muestra otra representación de mujer: la mujer que habla, que denuncia, que cuenta su caso, que rechaza lo que le sucedió y exige que se tomen acciones al respecto. No se trata de discursos separados, sino dimensiones de la misma presentación de mujer. Al contar el testimonio puede dejar el rol de víctima y convertirse en parte de un movimiento, aportar a él con su historia. Además, recibe soporte de otras mujeres, genera discusiones. Su historia cobra vida.

5.5 LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS MASIVOS

El tema resultó ser muy atractivo para los medios, especialmente para la televisión. Durante los años 2012 y 2014, las integrantes de ambas organizaciones frecuentaron programas de TV y radio, y fueron entrevistadas por diarios nacionales e internacionales. El tema del acoso callejero estaba efectivamente en la agenda de los medios de comunicación masivos,

nacionales e internacionales para el 2013 y el término “acoso callejero” se volvió de uso común.

A nivel internacional, la cobertura de medios internacionales, así como la viralización de contenidos del fanpage de PAC, permitió que el proyecto se hiciera conocido en otros países de habla hispana, especialmente en Chile, Argentina, Colombia y México, donde se concentra la mayoría de seguidoras del extranjero, de acuerdo a las estadísticas de la página (Paremos el Acoso Callejero, 2016).

Estos espacios (los medios) fueron también campos de negociación de discursos y a la vez un espacio para el aprendizaje y empoderamiento de las integrantes de ambos colectivos. Esto exigió una organización interna e implicó un proceso de aprendizaje que muchas de ellas no tenían, para hablar en público y de forma articulada:

“(…) los noticieros por alguna razón estaban con todo el tema de acoso y Analú estaba como un día en Panorama, otro día en América. Pero lo que sí tratábamos de hacer era más o menos definir, ¿no? Qué es el programa, de qué vamos a hablar, cuál va a ser el objetivo que quieren, sabemos que la idea clara que se tiene que decir es esta, esta y esta, entonces ya sabemos, en contra que nos van a decir, solo esas tres cosas, que ya sabemos cómo ir respondiéndolas, y conforme pasó el tiempo nos fuimos informando a nivel de concepto, ya no llegar solamente a contar la experiencia de cómo te metieron la mano sino de que el acoso se define de tal manera, en otros países tal o cual, ya como que nos dábamos un respaldo de esa manera”. (Mariana- Ex miembro de APALA)

(…) yo me acuerdo mucho la entrevista que tuve con Phillip Butters en Radio Capital, fui con Daniel Hernando y creo que en la entrevista hable un montón también como ahora, Daniel no hablaba mucho, en realidad habíamos metido a Daniel para que el hablara y las personas vean que un hombre está en la campaña y que los hombres también piensan así, y me acuerdo que llegaron muchos hombres indignados diciendo “¡Qué barbaridad!, ¿cómo vas a sacar eso?”, y cosas así”. (Laura- Ex miembro de PAC)

Entre otras tareas, PAC empezó a emitir pronunciamientos sobre el tratamiento que algunos programas de T.V. hacían del tema. En el caso de Frecuencia Latina y Panamericana TV, que tuvieron que rectificarse luego de pronunciamiento emitidos y secundados por la ciudadanía a través de la adhesión de sus nombres luego de que fueran circulados en medios sociales.

Puesto que sale de la academia, tiene influencia en ella en el tipo de actividades que organiza. PAC hizo su presentación pública en un evento académico dentro de la Universidad (La semana de derechos humanos 2012) y algunas de las actividades que ha realizado están asociadas a conversatorios, por ejemplo (como se verá más adelante).

Posteriormente, al ser cada vez más reconocido fuera del ámbito universitario, sería etiquetado como “colectivo” (nombre con el cual se suele llamar a las asociaciones ciudadanas), e iría también cambiando su forma de trabajo y su estructura - inicialmente muy

vertical y con forma de “proyecto” - a una más horizontal y respondiendo menos a la universidad y más a las necesidades de las mujeres que escribían a la página y a la de los otros colectivos y medios.

Paralelamente, sobre todo en la T.V., los programas iban creando ediciones especiales sobre el tema, muchas de los cuales fueron denunciadas por PAC y La Marcha de las Putas, entre otros grupos, por el tratamiento del tema, contraproducente a la lucha que se venía haciendo. Era común el uso de “mujeres carnada” en los programas de T.V.: vedettes que eran paseadas con ropa diminuta por las calles, especialmente del centro de Lima, para grabar cosas que los hombres les decían y luego entrevistarlos. En muchos casos, los programas tenían un tono cómico y había complicidad entre el entrevistador y los hombres entrevistados. Otro tema común era la distinción entre “piropos” y “acoso”. Entrevistadores, entrevistados, presentadores/as de televisión; marcaban la diferencia entre ambos mostrando el primero como permitido y el segundo como sancionable. Apelando a la tradición del piropo, como algo que no se debía perder. Como se verá más adelante, poco a poco, y luego de varios cuestionamientos desde los fanpages de colectivos feministas y cartas de queja a estos programas, el discurso fue cambiando hacia una censura general de los comentarios a mujeres en la calle. Los medios masivos se convirtieron – parcialmente- en parte de la coalición discursiva, aunque con ellos ha habido más “negociación” y baches, para lograr que asuman la postura de PAC y de LMDLP.

5.6 APELACIÓN AL LOGOS: EL SOPORTE ACADÉMICO DE LA PUCP

En el caso de PAC, al iniciarse como un proyecto asociado a PUCP, su discurso y sus actividades están alineadas con el discurso académico. Por ello, se sirvió en mayor medida que P.U.T.A.S. de datos como la encuesta de opinión pública de la PUCP y desarrolló la base interactiva DATEA, que permitiría recoger casos y georefenciarlos. Es decir, usó, en mayor medida que LMDLP, una estrategia centrada en el *Logos*, categoría que hace énfasis a los datos científicos y fuentes consideradas confiables.

PAC, desde sus inicios como Observatorio vinculado a la PUCP, consideró importante tener un diagnóstico previo a las labores de incidencia, por lo que una de las primeras tareas al iniciar el proyecto en febrero de 2012 fue formar un equipo de investigación supervisado por la coordinadora del proyecto.² Durante los primeros meses los/as estudiantes realizaron entrevistas, la mayoría de ellas a mujeres, pero también se realizaron entrevistas a hombres (Vallejo, 2013).

En paralelo, otro equipo (el de Comunicaciones) fue recolectando y también diseñando imágenes que podían ser usadas en la página web. Se iban también diseñando las diversas secciones del blog, bajo la idea de que ese sería el centro comunicativo del proyecto: espacio de discusión y también lugar de recojo y acumulación de testimonios, sección de información de artículos, etc.

Posteriormente, a fines de 2012, el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, convocó la participación de PAC para incluir preguntas sobre Acoso Sexual Callejero en la encuesta de roles de género que ellos, como institución especializada

² Por mí.

en opinión pública, tenían el encargo de realizar. En febrero de 2013 se publicaron los resultados. Antes de ese momento, no se contaba con información cuantitativa a nivel de América Latina ni, probablemente, a nivel mundial. En países como EEUU, gran parte de la información provenía de cuestionarios aplicados a alumnas de universidades o cuestionarios electrónicos. Ninguna encuesta con preguntas sobre acoso callejero con los procesos de representatividad estadística se había aplicado a nivel nacional en ningún país. Por ello esta encuesta llamó mucho la atención de medios pero también de autoridades. Los resultados recibieron amplia cobertura mediática y la atención de autoridades de diversas instituciones del Estado. La ministra Carmen Omonte la ha citado en más de una oportunidad para expresar la importancia del tema. En medio del debate sobre el uso de buses separados, escribió una columna de opinión en diario El Comercio haciendo uso de estos datos:

“La calle es un espacio público donde también se manifiestan relaciones de poder: no es igual –aunque aparentemente lo parezca– para hombres como para mujeres. Una reciente encuesta comprueba este dato. El 68,4% de mujeres da cuenta de que se sienten menos seguras en las calles. Y el porcentaje se incrementa notoriamente a 88,1% si se da esa percepción en horarios nocturnos, es decir, las mujeres se sienten más inseguras; a diferencia de los varones. Esta encuesta de la U. Católica también indica que siete de cada diez mujeres de 18 a 29 años han sido objeto de actos de acoso sexual o actos contra el pudor en la vía pública en el 2013; y cuando se trata de Lima Metropolitana, el porcentaje se incrementa a nueve de cada diez mujeres” (Omonte, 2014).

Como afirma Winocur, las encuestas de opinión son un actor más en lo que se refiere a la formación de opinión pública, se erigen en “representantes de las mayorías” y basan su autoridad en el grado de confiabilidad del diseño muestral (Winocur 89).

Por otro lado, la plataforma DATEA fue creada por el grupo La Factura en con financiamiento del Banco Mundial. Su uso inicial fue el reporte de casos del estado de pistas, veredas y demás de parte de ciclistas. La plataforma permite que cualquiera cree un mapa y opciones que pueden ser marcadas en el mapa. En el caso del acoso callejero, desde mi rol en el activismo, basándome en la experiencia del Harrassmap, vi potencial para realizarlo en Perú. Luego de conversar con el equipo de Datea, vimos que podía ser una herramienta útil para mapear los casos de acoso.

Se crearon las categorías siguiendo algunas que eran ya usadas en experiencias donde también se reportaban casos online, como Stop Street Harassment o Hollaback. Se hicieron algunas adaptaciones y quitaron opciones, como lo que en inglés se conoce como “honking”, el ruido que hacen los autos con la bocina.

Las personas luego, desde un dispositivo telefónico, o en sus computadoras, podrían marcar la opción correspondiente a la experiencia que tuvieron, subir una foto si así lo querían (del acosador, del lugar), marcar el lugar donde ocurrió y describir el caso. Toda esta información es descargable en Excel (excepto el distrito donde ocurrió; el archivo arroja coordenadas, pero no el nombre del distrito, el cual sí puede verse en el mapa) Es decir, si uno quiere ver el número de casos acontecidos en San Juan de Lurigancho, debe agrandar el mapa y contar punto por punto (denuncia por denuncia).

La idea de los creadores de DATEA era la información generada por los mapas que los ciudadanos creaban y llenaban, pudiera ser un insumo para que Municipios tomaran acciones sobre estas denuncias. Esto no pudo ser posible, ni en el caso de los ciclistas ni del acoso callejero.

El mapa tuvo gran utilidad para el movimiento en general y para Paremós el Acoso Callejero en particular. Al ser novedoso en el contexto latinoamericano, fue cubierto por prensa nacional e internacional y mantuvo el interés de la opinión pública en el tema. Una nueva ola de entrevistas acerca del tema y de cómo usar el mapa se generaron luego de la liberación del mapa

IMAGEN 5.6 MAPA DATEA PARA REGISTROS DE CASOS DE ACOSO CALLEJERO

Fuente: Fanpage de Paremós el Acoso Callejero

5.7 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS: SEMANA INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO CALLEJERO Y UN BILLÓN DE PIE

Hay dos eventos importantes a los que PAC y PUTAS se sumaron, y que les permitieron vincularse a redes internacionales y hacer contactos que serían también productivos en su aprendizaje como activistas. La semana internacional contra el Acoso Callejero y El Billón de Pie.

Las semanas internacionales contra el acoso callejero que se realizan cada año en el mundo, tienen su origen en el Día internacional contra el acoso callejero fundado en EEUU por la organización Stop Street Harassment en 2011. Ante la gran acogida de este evento, en 2012 se transformó en Semana Internacional contra el Acoso Callejero. (Stop Street Harassment, 2017). En 2013, Paremós el Acoso Callejero y La Marcha de las Putas se suman a las acciones globales. De esta forma, Perú fue el primer país en América Latina en realizar estos eventos.

De acuerdo con el informe (Stop Street Harassment, 2012), más de 2,000 personas de al menos 13 países participaron. Las actividades variaron de país a país, dependiendo de cada

grupo organizador. PAC y el colectivo P.U.T.A.S. organizaron la proyección de una película, un evento de corte académico en PUCP (conversatorio sobre masculinidades y otro sobre medios sociales para las luchas ciudadanas) y un evento de corte más lúdico en un parque zonal en la zona norte de la ciudad (Parque Sinchi Roca, del distrito de Comas). Si bien la prensa no mostró mayor interés por las actividades puntuales a realizarse en esa semana, sí fue una oportunidad para brindar más entrevistas sobre el tema y para que los programas hicieran reportajes. Este evento marcó también la institucionalización del acoso callejero en el país y abrió las puertas para que más países lo realizaran en años siguientes. Desde el 2014, colectivos de Chile y Argentina empiezan a realizar actividades en ese marco.

Por otro lado, Un Billón de Pie es el nombre en español de la campaña internacional *One Billion Rising*, creada por Eve Ensler³ con el fin de llamar la atención sobre la violencia hacia las mujeres. De acuerdo con su página web, se creó en respuesta a la estadística que muestra que 1 de cada 3 mujeres será golpeada o violada alguna vez en su vida (*One Billion rising*, 2017). El evento se realiza cada 14 de febrero de cada año, desde el 2012, en el marco del día de San Valentín. La particularidad del evento es invita a las mujeres a aprender una coreografía, bailar y cantar un himno que varía cada año, según país. Se trata de un acto celebratorio. La frase motivadora que usan es ¡Levántate, quiebra, conecta! (*Rise, disrupt, connect!*).

La campaña ha recibido numerosas críticas en el mundo (incluyendo nuestro país) desde un sector del feminismo, debido a que, según sus detractoras, se evita hacer mención a las causas de la violencia de género y se enfoca en el acto celebratorio del baile. Otras críticas aluden al evento como neocolonialista, al reproducir, al estilo de una franquicia, las mismas actividades y estética concebida desde EEUU y llevarla a los diversos países donde se viene realizando, sin considerar particularidades y necesidades de las mujeres de esos territorios (Gyte, 2013).

En Perú, desde 2013 se realiza bajo la coordinación de Jason Day y su organización Centro para la Acción Ciudadana. La edición UBP de 2014 se organizó en coordinación con la ONG feminista DEMUS (*One Billion Rising*, 2017) y con las activistas de la asociación APALA, el nombre con el cual el colectivo P.U.T.A.S. está formalmente registrado como asociación en registros públicos.

Como parte de esta alianza, DEMUS propuso a Un Billón de Pie un plan de incidencia. Por ello, además de las actividades lúdicas como bailes en distintas partes de las ciudades, se realizaron también reuniones, sobre todo con representantes del sistema de justicia. Parte de ese trabajo de incidencia fue también el tema del acoso sexual callejero y su tratamiento legal.

La actividad central de UBP tuvo un estrado en la plaza San Martín, artistas invitados/as, entre otros. Por medio de DEMUS, la congresista Rosa Mavila fue invitada al evento, subió al estrado junto a representantes de Paremos el Acoso Callejero y la Asociación APALA, y públicamente se comprometió a trabajar un proyecto de ley para combatir esa problemática. Las representantes de APALA y PAC pudieron dar unas palabras también, tal como estaba en la programación preparada por la ONG DEMUS y la organización del evento. En otro

³ Creadora de la obra *Los monólogos de la vagina*.

momento estuvieron también miembros de la Confederación de trabajadores del Perú que se comprometieron en la lucha contra la violencia hacia la mujer y particularmente a trabajar el tema del acoso sexual callejero. Este evento, entonces, fue central para la vinculación de las activistas de ambas organizaciones con la congresista Rosa Mavila y para el inicio de la elaboración de la ley contra el acoso sexual callejero.

5.8 INCIDENCIA POLÍTICA: MUNICIPIOS Y CONGRESO

Por lo general, cuando una organización de la sociedad civil trabaja un tema, busca incidir en las autoridades y funcionarios pertinentes para colocar en agenda el tema y se pueda empezar a trabajar en colaboración. En el caso del acoso callejero, el proceso de acercamiento a las autoridades se dio, por lo general, a la inversa. Es decir, fueron estas quienes buscaron a los colectivos debido al impacto mediático que estos- especialmente PAC- generaban.

Hay al menos tres instancias/actoras políticas importantes en este periodo, vinculándose al movimiento, especialmente a PAC. La Municipalidad Metropolitana de Lima (a través de su Gerencia de la Mujer), La Municipalidad de Miraflores (A través de su Gerencia de Desarrollo Social) y la congresista Rosa Mavila.

El Programa de Género de la Municipalidad de Lima se formó durante la gestión de Susana Villarán. La persona encargada de la Gerencia tomó contacto con la representante de PAC en marzo de 2012; es decir, cuando aún no se había hecho un lanzamiento oficial del fanpage, pero ya se habían dado entrevistas en algunos medios. La propuesta inicial de la funcionaria municipal era realizar una encuesta a nivel de Lima Metropolitana, pero por motivos burocráticos esta no se pudo realizar. Poco tiempo después, a fines de ese año, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica pudo realizar una encuesta a nivel nacional con gran impacto en los medios masivos y en las decisiones políticas que se tomarían sobre el tema en el futuro (Ver secciones posteriores).

El 2013 Gerencia de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con PROTRANSPORTE, inició la campaña *Yo viajo segura en el metropolitano*, que incluyó un protocolo de acción en caso de acoso, así como campañas comunicacionales preventivas.

De acuerdo con el protocolo de acción, el personal del Metropolitano acudiría con la víctima y el agresor a la comisaría más cercana para hacer la denuncia respectiva. Para ello se brindó capacitación al personal del Metropolitano, incluyendo a los choferes, para la atención de casos. Como siguiente paso, se debía contactar con el Warmi Wasi (Casa de Atención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas) para que de forma inmediata la víctima reciba asesoría legal gratuita. El Warmi Wasi haría el seguimiento del caso y brindaría asesoría psicológica, entre otros servicios. Como parte de las actividades de comunicaciones se pegaron afiches y repartieron volantes en las diferentes estaciones, y se realizaron activaciones con personal de la Policía Nacional.

El cambio de gestión municipal implicó una desactivación temporal del Programa de Género. Ni P.U.T.A.S. y PAC continuaron la relación con el Municipio luego de ese cambió de gestión.

En medio del interés mediático y político por el tema, además de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Miraflores fue la primera a nivel local en interesarse e involucrarse en campañas contra el acoso callejero. Su interés inició con la viralización de una denuncia en Facebook y Twitter, de una vecina del distrito, que recibió comentarios de un trabajador de la pollería Norky's, y que escribió al respecto en su blog. La denuncia rápidamente circuló en medios sociales y fue recogida también por medios masivos. (La Mula, 2013). Luego de este suceso, el jefe de gabinete de asesores en la Municipalidad de Miraflores de ese momento, hoy congresista por la agrupación *Peruanos por Cambio*, Alberto de Belaunde, se contactó vía Twitter con Paremos el Acoso Callejero, solicitando una reunión de coordinación para discutir el caso e iniciar relación entre el distrito y el colectivo.

En agosto de 2013, la Gerencia de Desarrollo Social del distrito, a través de su Programa de Juventudes, inició su campaña *Miraflores Libre de Acoso Callejero*, en coordinación con el colectivo Paremos el Acoso Callejero.

Esta campaña incluyó colocar calcomanías con el mensaje “En este Bus a la Mujer se le Respeta” en líneas de transporte público que recorren avenidas principales de Miraflores; charlas al personal de seguridad ciudadana, trabajadores de Construcción Civil y alumnos de Secundaria de colegios emblemáticos del distrito; diseño y difusión de materiales como stickers, afiches y material audiovisual, en coordinación con el colectivo Paremos el Acoso Callejero; y facilidades para que se realicen en el distrito actividades en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Sexual Callejero, junto al colectivo Paremos el Acoso Callejero.

Otros distritos se fueron sumando en interés ese año, apuntando directamente a la realización de ordenanzas. La Municipalidad de Surco creó en noviembre de 2013 la Ordenanza N° 457-MSS que establece que en los locales comerciales y obras en edificación se debe colocar un anuncio con la siguiente descripción: “Se encuentra prohibido realizar comportamientos inapropiados contra las mujeres, hombres, niños y niñas que se encuentren y/o transiten por este establecimiento y/o obra de edificación”. Esta ordenanza es anterior a la creación de la ley contra el acoso callejero, por lo que fue un referente en la sección de sanciones de dicha ley.

Finalmente, la Mesa de Mujeres Parlamentarias se creó en 2006 y, de acuerdo con la páginas del Congreso de la República, “es un espacio multipartidario de diálogo y concertación integrado por las Congresistas de la República comprometidas a actuar en forma concertada, para promover la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para todas las personas, como condiciones fundamentales para alcanzar el desarrollo, fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos” (Congreso de la República, 2017).

Durante el periodo 2013-2014 fue presidida por Flor Mavila para el periodo 2013- 2014. La congresista, luego de su compromiso público en Un Billón de Pie por generar una ley contra el acoso sexual callejero, inició una serie de reuniones con activistas, ONG's y representantes de diversos organismos del estado, con el fin de mejorar la propuesta de ley que ella presentaría en el congreso ese año.

Se dieron 3 reuniones. A cada una de ella se iban sumando nuevos integrantes. Antes de producirse la cuarta reunión, a la cual se invitaría a representantes de medios de comunicación, se produjo la denuncia pública de violencia sexual en transporte público de la actriz Magaly Solier; por lo que la congresista decidió ingresar el proyecto de ley en esta coyuntura, con el fin de aprovechar el interés de los medios.

La opinión favorable de los medios respecto al tema y la experiencia de municipios realizando acciones concretas para prevenir e, incluso, sancionar estas prácticas, fue un aliciente para la elaboración del proyecto de ley contra el acoso sexual en espacios públicos. Luego de tres reuniones para revisar un borrador preparado por el despacho de la congresista Rosa Mavila, se ingresó el proyecto de ley en 2014. En marzo de 2015 fue aprobada la sección preventiva del proyecto, en la cual se daba responsabilidades a diversas instituciones públicas y privadas para fomentar prácticas de prevención del acoso callejero en espacios públicos. La parte sancionadora quedó pendiente de ser aprobada y se acordó que se discutiría cuando llegue el momento de reformar el código penal peruano. No existe fecha clara para esa modificación hasta el momento.

Con posterioridad a la ley y bajo su amparo, otras municipalidades distritales fueron creando ordenanzas: la Municipalidad de Barranco aprobó el 26 de junio de 2015 la ordenanza N° 430-MDB que previene, prohíbe y sanciona comportamientos inapropiados y acoso sexual que se realice en espacios públicos del distrito. La Municipalidad de La Perla aprobó la ordenanza N°009 que apoya la sanción al acoso sexual callejero. Además, se realizará una campaña de sensibilización y pondrá promotoras que han sido debidamente capacitadas para que visiten los colegios del distrito; además de capacitar a personal de serenazgo, policía Municipal y trabajar de manera conjunta con las comisarías y también se dará charlas a obreros de construcción civil.

En los años siguientes, diversos distritos de la ciudad de Lima han ido creando ordenanzas, que en su mayoría implican multas para aquellos que incurran en la falta.

En 2015, el mismo año en que Paremos el Acoso Callejero logró su ley contra el acoso en espacios públicos, el observatorio Chileno, réplica de PAC, presentaba su proyecto de ley, el cual ha sido aprobado ya por una de las cámaras del congreso (el congreso chileno es bicameral).

6 MARCOS DE REFERENCIA DEL “ACOSO CALLEJERO”

Tal como se mencionó en el marco teórico, existen muchas representaciones y visiones de los problemas públicos, por lo cual distintos actores compiten para imponer su definición (Lopez, 2011). Estas visiones distintas de qué debe incluir o no, y qué se comunica hacia afuera y qué no, están presentes también al interior de las organizaciones. Existen temas de los que se hablan y temas de los que no hablan. El producto final de estas decisiones se reflejaba en los discursos brindados por las representantes de las agrupaciones en los medios, en sus páginas de Facebook, en los mensajes emitidos en las marchas (en el caso de P.U.T.A.S.), entre otros.

En comparación con PAC; P.U.T.A.S. involucraba una mayor cantidad de temas y por ello, también generaba más rechazo entre los que se ubicaban en una dirección de mayor conservadurismo. Sin embargo, al interior de la organización, el enfoque sobre estos temas no era tan homogéneo y las posturas menos conservadoras eran en realidad la de las integrantes más jóvenes.

“Este... bueno yo creo que la mayoría, en esa época cuando fue el tema del aborto. De hecho me acuerdo que nos reunimos en casa de Ana Lu, y lo conversamos y yo no, pero yo estoy a favor, que no sé qué cosa, y como que algunas se sentaban, no pero escúchame que no sé qué, no, yo estoy a favor (sonríe) y yo pensé que, de verdad, tal vez con el tiempo iba a cambiar eso, pero hasta ahora nada, ya, bueno, este... yo creo que sería, pucha... 30% de la organización no estaba totalmente de acuerdo con el aborto y el resto sí, pero ese 30% era parte de las cabezas, entonces era como que... complicado pues ¿no?” (Teresa, Ex- P.U.T.A.S.).

(...) todo lo demás ponían, o sea... ponía cosas que hablaban de mujeres transgénero, ponía cosas, o sea, sobre violación sexual y es más hasta hicimos campañas y claro cuando nos metimos con lo de Un Billón de Pie, todavía más. Este... pero eso... claro aborto y temas religiosos o políticos que sí era como que... ahí había su pare...” (Teresa- Ex P.U.T.A.S.).

En PAC, al ser una organización más vertical (al menos hasta el 2014), se presentaban menos disputas por el enfoque y los discursos, pero no estaba exenta de conflictos. En PAC, la indicación para quien manejara el fanpage (inicialmente se hacía por turnos de publicación) era publicar temas directamente relacionados al acoso callejero (o lo que quien dirigiría la organización entendía que estaba directamente relacionado al acoso callejero); pero sucedió una vez, que en medio de la coyuntura por la revocatoria de Susana Villarán, una integrante del grupo que tenía el turno de publicar, compartió un artículo de defensa a la alcaldesa, el cual trajo críticas en los comentarios y fue luego retirado. Situaciones similares asociadas al apoyo abierto a Susana Villarán se dieron en P.U.T.A.S. En general, aborto y posturas de apoyo político abierto a algún personaje, eran los considerados como “contenido inadecuado” para pronunciarse en las redes en las organizaciones, al menos al inicio de la formación de estos proyectos (años 2012 -2013). En el futuro, el tema del aborto sería más bien incluido como forma de apoyar a la campaña Dejale Decidir que impulso DEMUS desde 2014.

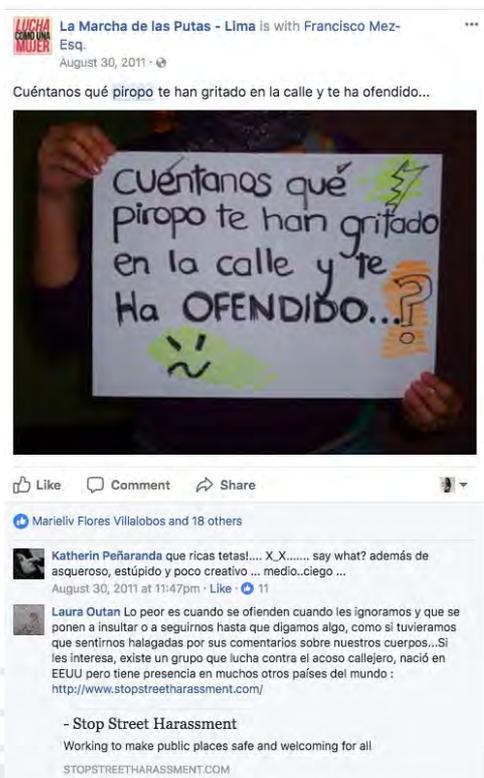
6.1 NO ES PIROPO; ES ACOSO

El caso del “piropo” permite ejemplificar cómo se van dando los cambios de marcos interpretativos del problema.

Desde su origen en 2011, el colectivo P.U.T.A.S. denuncia, entre otros actos, al piropo. En esas denuncias en su fanpage no se cuestiona el uso del nombre, pero sí lo que implica la práctica, asociándola sobre todo a “ofensas”, como se puede ver en la imagen 8.1. En la imagen 8.2, el cuestionamiento se lleva inclusive a un nivel más académico, al compartir un artículo en el cual se coloca al piropo en el plano de la “violencia simbólica”. Si bien inicialmente no planificaron un trabajo de investigación, las integrantes, en su mayoría universitarias de carreras de ciencias sociales y comunicaciones, estaban familiarizadas con

conceptos como violencia de género o incluso violencia simbólica (como puede verse en la imagen 9.2.), por lo que establecían asociaciones entre prácticas como el “piropo” y otras que ocurrían en la calle, con estos conceptos usados comúnmente en la teoría de género.

IMAGEN 6.1.1 PIROPO PUTAS-AGOSTO 2011

Fuente: Fanpage de La marcha de las putas

IMAGEN 6.1.2 PIROPO PUTAS-AGOSTO 2011

Fuente: Fanpage de La marcha de las putas

A inicios de 2012 surge PAC. En su fanpage casi no se hace uso de la palabra “piropo”, sino que se presenta directamente el término de “acoso callejero”, el cual incluiría una serie de prácticas, incluyendo silbidos y comentarios sexualmente explícitos. La creación del Observatorio Virtual contra el Acoso Sexual Callejero, y su fanpage Paremos el Acoso Callejero, institucionaliza el uso del término “acoso” para llamar al piropo y a otras prácticas que compartían el común denominador de tener carácter sexual, darse entre desconocidos en espacios públicos y no ser parte de una relación de consentimiento.

El primer elemento importante es el uso de la palabra “acoso” y “acoso sexual” en la definición del problema. El término “acoso sexual” fue creado por el movimiento feminista norteamericano en la segunda mitad de la década de los setenta para llamar a las experiencias de hostigamiento con carácter sexual que sufrían las mujeres en el ámbito laboral (Gaytán, 2009) Desde entonces, el término fue usado sobre todo en los ámbitos laboral y educativo, especialmente para lograr tipificaciones jurídicas que hoy existen en la mayor parte del mundo. Hoy es un término de uso y entendimiento común más allá de los círculos feministas o ligados a las leyes, y mantiene en gran parte la asociación con el ámbito del trabajo o del estudio.

En el caso de Paremos el Acoso Callejero, el término se empezó a usar como una traducción literal del término “street harassment”, que ya venía siendo de uso común en el activismo en los fanpages originados en E.E.U.U., particularmente de organizaciones como Stop Street Harassment y Hollaback. Como creadora de PAC, el nombre de “acoso callejero” llegó a mí a través de esa vía, antes que por medio de textos o encuentros académicos. Para muchas de las integrantes de PAC y P.U.T.A.S., llegó también a través de internet.

La definición de acoso sexual callejero que usa PAC puede verse en el blog de la organización y ha sido compartida innumerables veces a través de su fanpage, su cuenta de Twitter y, de forma oral, en entrevistas realizadas a medios de comunicación:

“El acoso sexual callejero es un tipo de violencia particular, tanto física como verbal, ya que por lo general no implica una relación entre la víctima y su agresor. Esta violencia incluye prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos, miradas fijas, masturbación pública, seguimiento, tocamientos (“metida de mano”), exhibicionismo (mostrar los genitales), entre otros, del que son víctima las mujeres cotidianamente en la calle o en el transporte público.

—Decimos que es violencia pues, además de ser no deseada, ocasiona en las mujeres impactos negativos como temor a transitar solas por las calles, demoras innecesarias al evitar ciertas zonas consideradas inseguras, gastos extra para poder costear transporte privado, dependencia de otros hombres (padres, hermanos, parejas, entre otros) a quienes piden compañía y protección en las calles, abandono de centros de trabajo, entre otros.

Pese a ello, lamentablemente el acoso sexual callejero es culturalmente aceptado, tanto por hombres como por mujeres. Los hombres no ven su acción como violencia: asumen que es su derecho dirigirse a las mujeres de esa forma —Las mujeres rara vez se defienden de ella: asumen el acoso callejero es el precio que hay que pagar

por ser mujer y transitar sola por la calle (sin un hombre que la acompañe)". (Paremos el Acoso Callejero, 2012)

Otro tema resaltante es la definición del acoso sexual callejero como violencia. Además, al colocar toda una serie de prácticas (silbidos, comentarios con carga sexual, masturbación pública, etc.) dentro de un mismo concepto, se genera la idea de que todas son igualmente negativas (recurso de asociación).

Para el 2012, el colectivo P.U.T.A.S. da un giro en su tratamiento del tema del piropo, más en concordancia con el que manejaba PAC; es decir enmarcándolo dentro del término "acoso callejero".

"Sí, a ver...creo que la primera marcha, no lo denominamos como que de alguna manera en específico porque tratamos de leer todo lo que pudimos de las otras marchas que se hacían y queríamos conservar el mismo mensaje que estaban planteando. En la primera marcha hablamos solamente de la violencia en general. Fuimos por ese camino, tratamos de direccionarlo para el acoso, pero se hablaba de la violencia en general. A partir del segundo año, nuestro mensaje era principalmente el tema de acoso". (Mariana- Ex miembro de P.U.T.A.S.)

Entre 2012 y 2013 se generaron una gran cantidad de artículos de opinión que hacían uso del término y que eran rebotados por ambas páginas.

IMAGEN 6.1.3 PIROPO PUTAS-2012

Fuente: Fanpage de La marcha de las putas

IMAGEN 6.1.4 PIROPO PUTAS-2013

Fuente: Fanpage de La marcha de las putas

En los inicios de P.U.T.A.S. el término está poco presente en su primer año (2011), pero luego del surgimiento de PAC (2012) se empieza a usar cada vez más, al punto que su cuarta marcha (2014) ya no se llamará simplemente “marcha de las putas”, como las tres anteriores, sino “marcha contra el acoso sexual callejero”.

IMAGEN 6.1.5 BANNER DE LA MARCHA CUARTA MARCHA DE LAS PUTAS 2014- “MARCHA CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas-Lima

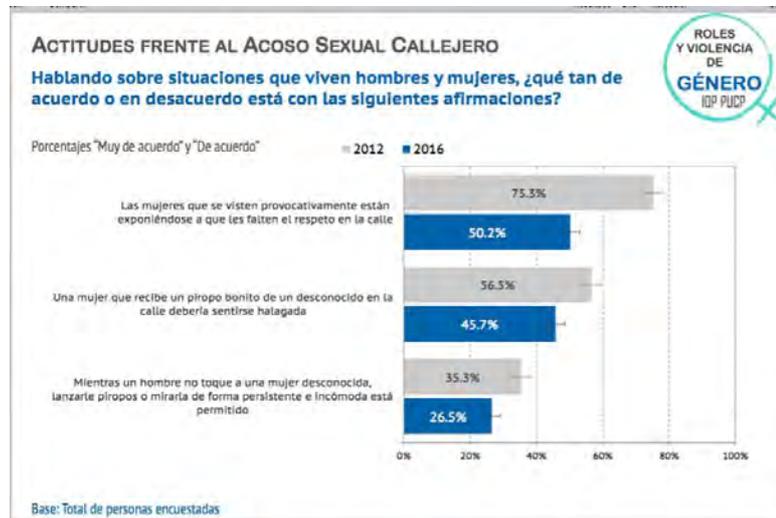
Con relación a la opinión pública, existía un acuerdo general entre los y las comentaristas de ambos fanpages y la opinión pública (tal como lo mostró la encuesta nacional realizada a fines de 2012 por el IOP) de que los tocamientos, el lenguaje sexual agresivo, la masturbación pública, y prácticas similares eran condenables y que se debía actuar contra ellas. En concordancia con eso, los discursos sancionadores emitidos desde P.U.T.A.S. y PAC al respecto eran bien recibidos por los/as seguidores y por el público en general. Sin embargo, en el caso del piropo, la población tendía a hacer la diferencia entre “piropos buenos” y “piropos malos”, y, si se daba rechazo a la práctica, era solo a los piropos del último tipo.

A partir de los comentarios vertidos constantemente por hombres en las páginas o por sus llamadas a programas de radio o T.V. en que se presentaban las activistas, por “piropos buenos” se los hombres (y algunas mujeres) entendían aquellos comentarios considerados halagadores desde la perspectiva masculina, que resaltaban atributos físicos de las mujeres (sin llegar a ser demasiado explícitos). Los piropos malos empalmarían más con lo que en la lista de elementos que compone el acoso callejero, de acuerdo a la definición de PAC, se llama “lenguaje sexual agresivo”.

Los “piropos buenos” eran defendidos constantemente, sobre todo por hombres lectores de las páginas, hombres que llamaban a las radios cuando alguna activista se presentaba y por presentadores/as o reporteros/as de televisión en la prensa local. Los reportajes televisivos en que se condenaba una práctica, pero se hablaba con nostalgia de los “piropos de antaño” eran un patrón común.

Sobre estos temas giraban (y continúan dándose) discusiones en medios sociales y medios de comunicación. Sin embargo, la última encuesta realizada por el IOP en 2016, muestra un cambio de percepciones en torno a este tema, el cual puede notarse también en la vida cotidiana: el término se va usando cada vez menos y es más común que en medios masivos y conversaciones, la gente use el término “acoso callejero”.

IMAGEN 6.1.6 ACTITUDES FRENTE AL ACOSO CALLEJERO: 2012 Y 2016

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2016). Roles y Violencia de Género. Reporte Comparativo. Estudios IOP Nacional Urbano Rural 2012-2016

6.2 LA ROPA NO CAUSA EL ACOSO CALLEJERO/TENGO A DERECHO A VESTIR COMO QUIERO

Esta afirmación se expresa a través de diversos canales: los fanpages de las organizaciones, las entrevistas dadas a medios por representantes de los colectivos y, a través de diversos recursos (arengas, carteles, uso del cuerpo) en las marchas de las putas realizadas en este periodo.

Los comentaristas de la página (aliadas y aliados), daban con frecuencia explicaciones para las distintas prácticas de acoso sexual callejero. La explicación de su existencia estaba basada, dependiendo de cuál fuera la práctica, en una mala educación de la persona, en machismo o, si se trataba de tocamientos o masturbación pública, en algún tipo de enfermedad mental de la persona que lo hacía. En muchos casos, algunos hombres (no aliados) comentaban que esto era sobre todo causado por la ropa de las mujeres, o que en realidad a ellas no les molestaba tanto el recibir comentarios de hombres en la calle; lo que les molestaba era recibirlos de hombres no atractivos. En este punto es necesario hacer notar los prejuicios de la sociedad peruana en torno a lo bello y no bello, pasan por categorías raciales y que por hombre guapo, muchas veces quieren decir hombre blanco; casi en oposición a un hombre "cholo", lo cual implica un hombre con rasgos indígenas. Es cada vez menos frecuente encontrar en la página comentarios de este tipo y otros en que se ataque a quien brindan sus testimonios. Por ello, un discurso común, muy resaltado por las activistas y en respuesta a estos comentarios, era que el acoso callejero era rechazado venga de quien venga, al margen del supuesto atractivo físico de quien realiza la práctica. De esta forma, entre discusión y discusión, se iban generando más discursos.

Las convocatorias a las marchas de las putas de 2011, 2012, 2013 y 2014, además de dar lineamientos sobre la ruta a tomar, sugieren a las participantes usar ropa sugerente:

“Recuerden que la marcha se originó por las críticas hacia la vestimenta de las mujeres, por lo que, sería mucho mejor si vamos tod@s vestid@s de lo que entendemos que es vestirse como “puta”, esto sin importar el género. Ahora, siempre hay que dejar en claro que deben ir de la manera más cómoda posible, así que si no se animan a vestirse de manera “provocadora” no hay problema, lo importante es la asistencia”. – Lineamiento de la Marcha 2011 (La marcha de las putas- Lima, 2016).

El llamado explícito a usar ropa provocadora hace que muchas jóvenes, vistan prendas diminutas, algo más evidente en las marchas de los últimos años que en las primeras. Las organizadoras de la marcha no llevaron en ninguna marcha el torso desnudo, pero sí lo hicieron algunas asistentes a la marcha en las últimas versiones de la marcha (ver Imagen 7.3).

Si bien el objetivo, en concordancia con las demás marchas, debía centrarse en la violencia sexual, con énfasis en la violación; desde la primera marcha, los mensajes, tanto en las arengas, como en los carteles de las participantes, están fuertemente centrados en el derecho a no ser violentadas en la calle por causa de su forma de vestir. En entrevistas públicas dadas en 2011, las entrevistadas manifestaron también, como motivo para marchar, los comentarios que reciben en la calle, el hecho de tener que cambiar rutas por miedo y la culpa que se les atañe por usar la ropa que usan. Estos mensajes están presentes en los carteles de todas las ediciones de la marcha.

Personalmente, como seguidora del fanpage y activista, encontraba contradictorio el mensaje: por un lado, ambos grupos afirmábamos que la ropa no era importante para ser víctima de estas prácticas, que mujeres que vestían cubiertas tenían estas experiencias también; por otro lado, se hacía un llamado a vestir de forma provocadora, como si esa fuera la raíz del problema. Puesto que este llamado a vestir ropa provocadora es similar en todos los países donde se ha realizado la marcha, ha recibido también críticas en otros contextos. Sin embargo, al margen de las críticas, el llamado y el uso es claro que el marco en el que se coloca este acto: poca ropa, ropa diminuta, ropa “provocadora”, es un marco de provocación; con el fin de hacer evidente la idea de “no importa la ropa que uno use, inclusive si es muy provocadora, merezco respeto”.

Por otro lado, además de la expresión de este marco de provocación a través de la ropa que usan tanto las activistas organizadoras, como las asistentes; la preocupación por resaltar el derecho a vestir como se desee es explicitado en los carteles que llevan las asistentes a la marcha y también en las arengas.

IMAGEN 6.2.1 MARCHA DE LAS PUTAS 2011- CARTEL

Fuente: La Marcha de las Putas-Lima

Entre las arengas de la marcha, se pueden encontrar algunos como “mi falda chiquita no me hace facilita”.

Estos mensajes aportan a uno de los mensajes claves de todo el movimiento contra el acoso callejero (que PAC replicará también): desligar la culpabilidad de los incidentes de acoso a la ropa, y, por ende, a las mujeres, y atribuirlos más bien al agresor.

IMAGEN 6.2.2 LA ROPA NO VIOLA- PAC 2012

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

Desde el fanpage de PAC, la apelación al *Pathos* por medio del humor, ha sido también un recurso común en el convencimiento a los seguidores de este argumento. En la imagen 8.8 puede verse también el recurso del meme, que meme, que empezaba a tener popularidad por aquellos años.

IMAGEN 6.2.3 PUBLICACIÓN QUE HACE USO DE METÁFORA. PAC 2012

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

IMAGEN 6.2.4 PUBLICACIÓN PAC 2014

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

6.3 ENMARCANDO A LOS ACTORES INVOLUCRADOS: VÍCTIMAS, AGRESORES Y ALIADOS

En la definición de acoso callejero se habla de los interactuantes como víctima (mujer) y agresor (hombre). Se trata de un discurso inscrito en el binarismo. En casos puntuales, como cuando se acerca una marcha LGTBI, se alude a que el tema alcanza también a la población LGTBI. Las menciones en este periodo a la población trans son nulas. Es necesario tomar en cuenta que entre los años de 2012 y 2014, la problemática trans no era un gran tema en medios sociales en Lima, sino que la visibilización de este grupo se fue dando más bien en años posteriores, entre cosas, gracias al surgimiento del colectivo *No tengo Miedo*, en 2014.

Tampoco se apela a aspectos específicos como la raza/ etnia, como sí suele hacerse en campañas contra el acoso callejero en EEUU, donde se resalta la mayor vulnerabilidad de mujeres afrodescendientes, al haber sido tradicionalmente hipersexualizadas. El tema racial aparece más bien sugerido por los detractores del movimiento, cuando mencionan que las mujeres no llaman acoso a estas prácticas cuando un sujeto “guapo” o “rubio” les silba.

El discurso, desde el movimiento, es más bien “esto nos pasa a todas”, dejando de lado diferencias de clase o raza/etnia; pero sí resaltando el tema de edad, al mencionar frecuentemente (y apelar para ello a cifras) que afecta sobre todo a niñas y mujeres muy jóvenes.

Los flashmobs y campañas virtuales con foco en los hombres, muestran también que estos, al menos entre el 2012-2014, son invitados a ser parte de la solución.

Con relación a los hombres, tanto el colectivo P.U.T.A.S. como PAC muestran un discurso y práctica de involucramiento masculino. Ambas agrupaciones involucraron hombres como integrantes (aunque representaban una proporción mínima de sus miembros) y desarrollaron actividades o campañas específicas para ese grupo.

En el caso de APALA, una de sus primeras y más llamativas actividades, fue el evento "100 hombres con falda", del que se ha hablado ya en secciones anteriores. En el caso de PAC, el énfasis en la participación masculina se hace notar en varias de sus campañas y publicaciones:

IMAGEN 6.3.1 PUBLICACIONES DIRIGIDAS A HOMBRES- PAC 2013

Paremos el Acoso Callejero shared their photo.
January 14, 2013 · 🌐

Buenos días, queridos hombres comprometidos con la causa 😊
Si se topan en la calle con un tipo que hostiga sexualmente a alguna mujer (ya sea con silbidos, insinuaciones, etc.), pregúntenle seriamente:
¿Realmente crees que la halagas con eso?
Y finalmente díganle: Faltarle el respeto no te hace más hombre.
Saludos a todos ustedes y gracias por el apoyo 😊

ACEPTALO NO LO HACES POR HALAGARLA

Paremos el Acoso Callejero
November 10, 2012 · 🌐 · 🌐

De hombre a hombre:
"Acéptalo, no lo haces por halagarla"
"Faltarle el respeto no te hace más hombre"

Paremos el Acoso Callejero shared their photo.
April 17, 2013 · 🌐

"Cada vez que liberamos a una mujer, liberamos a un hombre".
Esta lucha la estamos haciendo juntos y para el beneficio de ambos.

CADA QUE VEZ QUE LIBERAMOS A UNA MUJER LIBERAMOS A UN HOMBRE

PAREMOS EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO
Margaret Neal

Paremos el Acoso Callejero
November 6, 2012 · 🌐

Reducir el acoso callejero beneficia también a los hombres:
Dejarán de ser vistos por las mujeres como agresores o como protectores obligatorios. En resumen, hombres y mujeres podrán entablar relaciones más igualitarias y sanas en las ciudades.

Like Comment Share

Iván Fernández-Dávila Ocampo, Mirella Uribe and 68 others

39 shares 3 Comments

Andrea Agüero Muchas de nosotras no estamos luchando por la liberación de otros, sino para poder vivir en paz nosotras mismas.
April 18, 2013 at 9:08am · Like · Message

Rosa Ugarelli ASÍ es, POR cierto, buena la entrevista del comercio.
April 18, 2013 at 2:06pm · Like · 1 · Message

Ernesto Cuba También se da en dirección contraria: cada vez que un hombre (hetero) abandona el machismo con el que ha vivido, las mujeres de su entorno (amigas, familiares, pareja) también se libran de una carga... 😊
April 18, 2013 at 10:11am · Like · 3 · Message

Ernesto Cuba btw, por alguna parte escuché que la liberación de la mujer es liberación de la humanidad toda... 😊
April 18, 2013 at 10:12am · Like · 2 · Message

Like Comment Share

Evelin Unfer, Araceli Dpa and 84 others

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

Como afirma Laura, una ex integrante del grupo, la participación de los hombres era algo muypreciado, por escaso:

“La primera convocatoria me acuerdo que fueron más, creo que... es más, creo que fuimos todas las chicas, porque obviamente el tema era más sensible para nosotras que para ellos, y todas éramos chicas hablando, habían poquísimos hombres, me acuerdo. Incluso más bien ellos eran un elementopreciado para nosotras porque de hecho que su manera de haber sido criados, haber sido socializados, pertenecer a una sociedad como la nuestra, su punto de vista de los mensajes que nosotras podríamos mandar ellos va a ser muy valioso, de repente para nosotras iba a estar bien pero para ellos iba a ser muy chocante, muy duro o iba un poco contra ellos. Entonces era también tener su mirada, pero siempre era una mirada reducida porque de todas maneras si alguien que era hombre estaba dentro de nuestra campaña, es un hombre que ha sido sensibilizado, no es el chico machirulo que esta por las calles (Laura- Ex miembro de PAC).

El interés por el involucramiento masculino en PAC se vio más cristalizado en la campaña virtual “Y tú, ¿Por qué no acosas?” que inició en marzo del 2013, en el contexto del mes en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. La campaña consistió en fotografías de hombres con mensajes (escritos en carteles o en pizarras) que respondieran a la pregunta que titula la campaña. Algunos de estos hombres eran actores medianamente conocidos; otros eran simplemente ciudadanos: estudiantes, profesores de la PUCP (convocados por los mismos estudiantes voluntarios), amigos de los miembros del equipo, entre otros. Estas fotografías eran colgadas luego en el fanpage y se fueron viralizando.

IMAGEN 6.3.2 CAMPAÑA VIRTUAL “Y TÚ, ¿POR QUÉ NO ACOSAS?”- PAC 2013

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

IMAGEN 6.3.3 PRIMERA PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA VIRTUAL “Y TÚ, ¿POR QUÉ NO ACOSAS?”- PAC 2013

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

En esta campaña se utilizó el discurso en primera persona como recurso para lograr identificación en los hombres. En términos argumentativos, el tema de fondo es un cuestionamiento a la llamada “masculinidad hegemónica”. El recurso de personas conocidas (algunos participantes eran actores conocidos en la escena local, o docentes universitarios), apela al convencimiento de la audiencia centrado en el *Ethos*, es decir, la credibilidad del personaje que emiten el mensaje.

En esta campaña se invocó a hombres a participar bajo la idea de que otros hombres responderían mejor ante ese llamado que al que podía hacer una mujer. En ella, las mujeres aparecen de forma implícita, como receptoras de la empatía y del respeto de estos hombres.

6.4 “NI REINA, NI MAMITA. MI NOMBRE ES...”: DE MUJERES VICTIMAS A MUJERES QUE RESPONDEN Y SE AUTODEFINEN

Una de las cosas más notorias, tanto en las publicaciones de los fanpages, como en los mensajes difundidos a través de los diversos elementos de las marchas (arengas, carteles, ropa, etc.) es la “vocalización” de lo que desagrada, violenta; y el reclamo, la demanda, de que estas prácticas se detengan.

Los contenidos producidos en el contexto de las marchas de las putas, y que son luego compartidos por ambos fanpages, muestran de forma marcada el discurso de mujer que reafirma su capacidad de decisión y de agencia. Los textos muestran una fuerte afirmación del yo y de la propia voluntad. El sujeto - implícito o explícito- en la mayoría de frases de los carteles es “Yo” y se habla siempre de forma personal, directa; sin mecanismos de cortesía. En algunos casos, se habla, de forma implícita (sin mencionar el receptor) a los hombres, como en mensajes como estos:

IMAGEN 6.4.1 IMAGEN VIRAL DE MARCHA DE LAS PUTAS 2011- “YO NO SOY TU PERRO, NO ME SILBES”

Fuente: Fanpage de La marcha de las putas

Otros de los muchos mensajes que se encuentran en los carteles y que se repiten en varias ediciones de la marcha son “**Mi** cuerpo y **mi** ropa **no te** incumben” (MP 2011), “Ni reina ni mamita, **mi nombre es** Mariana” (MP 2011), “no soy la mujer de tu vida; soy la mujer de la mía” (P 2012), etc. Este enmarcado puede entenderse en oposición a aquel en el que son los hombres quienes definen o pretenden suponer los deseos de las mujeres, como cuando se usa un apelativo o adjetivo para llamar a una extraña en la calle, como “mamita”. Así, las participantes en las marchas, y quienes comparten estas frases en sus cuentas personales en medios sociales, van reafirmando una existencia y agencia independiente de la masculina; a la vez, se va quebrando también un enmarcado de la mujer solo como víctima: esta es más bien una mujer que responde. Mensajes como “No quiero tu piropo, quiero tu respeto” y “Yo no soy perro, no me silbes”; se han vuelto además virales y continúan circulando en diversos medios sociales. “No quiero tu piropo, quiero tu respeto”, mensaje que probablemente se ha usado en marchas previas a las surgidas en Lima y cuyo origen es difícil de rastrear (quizás algún medio social, como Facebook o Twitter) se ha convertido casi en un emblema.

IMAGEN 6.4.2 MARCHA DE LAS PUTAS 2011- CARTEL

Fuente: Fanpage de La marcha de las putas

IMAGEN 6.4.3 MAR CARTELES DE LA MARCHA DE LAS PUTAS 2012

Fuente: Fanpage de La marcha de las putas

Otros mensajes parecen dirigirse no solo a los hombres sino a la sociedad en general, como “**Quiero** caminar sin que me jodan” (MP 2011) o “No quiero salir con miedo a la calle” (Marcha 2013).

Otra forma de respuesta en medios sociales, es presentar la cara, mostrarse y demandar una situación mejor a través del envío de sus propias fotos. Fue el caso de la campaña #SinAcosoCallejero, que en conjunto realizaron PAC y P.U.T.A.S. La idea fue pedir a las mujeres que envíen una foto suya diciendo qué podrían hacer o cómo sería su vida, si el acoso callejero no existiera.

IMAGEN 6.6.5 CAMPAÑA #SINACOSOCALLEJERO 2014 - COLLAGE

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

Estas campañas, por supuesto, dejan espacio para la creación y para lo lúdico, como puede verse en la imagen siguiente:

IMAGEN 6.4.6 CAMPAÑA #SINACOSOCALLEJERO 2014- PERRITO

 Paremos el Acoso Callejero is with Adriana Lorenzo.
Published by Eñi Vall · April 5, 2014 ·

#SinAcosoCallejero mi dueña me sacaría a pasear tranquila, sin preocuparse de la hora, de su ropa o por dónde pasearme
- Chester, perrito de Adriana Lorenzo.
¡Gracias, Adriana!

2 people reached [Boost Post](#)

 Like Comment Share

 Verónica Yarlequé Ticona, Jenyfer Smith and 332 others [Top Comments](#)

27 shares 10 Comments

 Write a comment...

 Luis Quispe Paredes pero muerdelos Chester
[Like](#) · [Reply](#) · [Message](#) · 17 · April 5, 2014 at 6:57pm

 Adriana Lorenzo Chester es demasiado bueno 😊 Solo muerde sus juguetes
[Like](#) · [Reply](#) · [Message](#) · 2 · April 6, 2014 at 3:59pm

 Write a reply...

 Sony Mc cuando voy con mis perros no me molestan 😊
[Like](#) · [Reply](#) · [Message](#) · 1 · April 5, 2014 at 8:53pm

 Mila Delgado 😊 yo adopte perros de la calle para sacarlos a pasear ,pero cuando molestan ya no me dan ganas de salir por una semana -- encima los llaman para que mis perros se les acerque, felizmente que al menos uno ,no va ...
[Like](#) · [Reply](#) · [Message](#) · April 6, 2014 at 8:43am

 Lucía Ponce S! No joden si vas con perro grande o con cara de loquillo mordedor.
[Like](#) · [Reply](#) · [Message](#) · April 6, 2014 at 5:15am

 Adriana Lorenzo Mi bebé ❤️
[Like](#) · [Reply](#) · [Message](#) · 1 · April 5, 2014 at 8:11pm

 Ine Magda Totalmente identificada!!!
[Like](#) · [Reply](#) · [Message](#) · April 5, 2014 at 7:58pm

Fuente: Fanpage de Paramos el Acoso Callejero

De esta forma, se presenta a una mujer con capacidad de agencia, que cuestiona y que demanda cambios. Las mujeres que siguen la página se presentan de esta misma forma a través de sus comentarios.

Las páginas brindaban información y consejos de qué hacer en caso de que se presente alguna situación. La recomendación general era reaccionar, responder en voz alta al agresor cuando estuvieran en una situación segura. Esto, bajo la premisa de que era el silencio lo que ayudaba a la práctica a mantenerse. La sugerencia de responder era bien recibida en la página pero no fuera de ella, como en medios de comunicación masiva, donde pude comprobar que los entrevistadores, sobre todo aquellos/as mayores, veían esto como fomentar el riesgo de daño en las jóvenes.

A partir de lo visto en los capítulos anteriores (Repertorios y marcos de interpretación) se puede deducir que la principal propuesta de intervención sobre el problema es que cada mujer denuncie públicamente cuando le ocurre un caso, de forma que el problema se visibilice. Se motiva a las mujeres a tomar fotos, compartir en los fanpages o en sus propias cuentas la situación y hablar sobre el tema. Esto puede ser visto como la sugerencia de soluciones individuales; pero el hecho de que las denuncias se realicen en medios sociales, le da un potencial de publicidad y de generación de lazos que no queda solo en la reacción individual. La denuncia es compartida, en todos los sentidos de la palabra: otras mujeres comparten la denuncia en redes sociales y además se va dando una comunión en los sentimientos de indignación o empatía por quien denuncia.

Se recomienda también al Warmi Wasi y a los Centros de Emergencia Mujer; recomendación que tuvo poco éxito pues en la mayoría de veces las mujeres se confirmaban con que la fotografía de su agresor circulara en medios sociales.

6.5 ¡NO ES NO!: EL ENFASIS EN EL CONSENTIMIENTO

El tema del consentimiento está en la misma definición del acoso callejero que da PAC (“Decimos que es violencia pues, además de ser no deseada...”) y se repite con mucha más energía y claridad en los diversos mensajes del colectivo P.U.T.A.S., tanto en publicaciones de texto en Facebook, como en los carteles y arengas de sus marchas. “¡No es No!” es una frase que resume esta idea y que el colectivo P.U.T.A.S., usa con frecuencia en varios espacios. Fue, además, el “subtitulo” en el banner de la primera marcha realizada el 2011 y está presente en varios carteles que llevan las asistentes a cada marcha, como el de la imagen siguiente. Una arenga presente en todas las marchas es la siguiente: “No es no; he dicho que no. ¿Qué parte no entendiste? ¿La N o la O?”

IMAGEN 6.5.1 BANNER DE LA MARCHA DE LAS PUTAS 2011

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas

IMAGEN 6.5.2 MARCHA DE LAS PUTAS 2011- CARTELES

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas

6.6 “QUIERO CAMINAR TRANQUILA”: MARCO DE SEGURIDAD Y EL DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO

Guarderas (2016), en su genealogía sobre las matrices semiótica- materiales sobre las cuales se ha abordado el tema de la violencia en Quito, encuentra el tema de seguridad como una de ellas. Esta matriz se desprende, según ella, del abordaje de derechos humanos. Bajo esta mirada, el problema de género se ve como un problema de seguridad ciudadana. En el caso del problemática del acoso sexual callejero, fue también frecuente la vinculación y menciones a este como problema que atentaba contra el “derecho al libre tránsito”. Las menciones constantes a términos como “espacio público” y todo lo asociado a él, son comunes también, como puede verse en el texto de la siguiente imagen tomada del fanpage del colectivo P.U.T.A.S: “(...) Recordar que nuestros derechos humanos implican tener **libertad de tránsito**, que **nadie en la calle tiene derecho a restringir nuestro tránsito** a través de agresiones visuales, verbales o físicas. Que la libertad pasa también por la **decisión propia de por dónde transitar y cómo transitar** con el cuerpo que tengamos. (...)”. (Cursivas mías).

IMAGEN 6.6.1 MARCHA DE LAS PUTAS 2012- LIBRE TRÁNSITO

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas

Los mensajes que aluden al derecho a transitar libremente y de forma segura se pueden encontrar también en los carteles de las marchas en todos los años. Algunos de esos mensajes son: “Quiero caminar sin que me jodan” o “No quiero salir con miedo a la calle”. El tema de La marcha de las putas 2013 es “la calle también debe ser segura de noche”. La imagen del banner, con la luna y las estrellas refuerza ese deseo.

IMAGEN 6.6.2 “LA CALLE TAMBIÉN DEBE SER SEGURA DE NOCHE”- BANNER DE LA MARCHA DE LAS PUTAS 2013

Fuente: Fanpage de La Marcha de las Putas

Por otro lado, en las publicaciones de PAC, tanto de su fanpage, como de su blog, se hace también constantemente alusión a esos términos:

IMAGEN 6.6.3 PAREMOS EL ACOSO CALLEJERO- LIBRE TRÁNSITO 2013

Fuente: Fanpage de Paremos el Acoso Callejero

La imagen siguiente muestra la presencia de este enfoque en la presentación del grupo en el blog: "... somos un grupo que incluye profesionales y estudiantes de distintas casas de estudio, comprometidos con la **igualdad de género en el espacio público**. Nuestro equipo sigue creciendo y motivando a jóvenes de varias partes de América Latina a crear y compartir estrategias para la **recuperación de las calles**." (Cursivas mías).

IMAGEN 6.6.4 CAPTURA DE SECCIÓN "HISTORIA" DEL BLOG DE PAC (2014)

A fines de 2013, nuestra experiencia motivó la creación de los Observatorios contra el Acoso Callejero en Chile y Colombia, y en el 2014, el número de organizaciones que trabaja el tema de acoso callejero en Latinoamérica sigue en aumento, mostrando el nivel de impacto de Paremos el Acoso Callejero más allá de las fronteras del país.

Hoy en día, somos un grupo que incluye profesionales y estudiantes de distintas casas de estudio, comprometidos con la igualdad de género en el espacio público. Nuestro equipo sigue creciendo y motivando a jóvenes de varias partes de América Latina a crear y compartir estrategias para la recuperación de las calles.

Primer equipo que conformó en el 2012 el Observatorio Virtual contra el Acoso Callejero, conocido actualmente como Paremos el Acoso Callejero.

Fuente: Blog de Paremos el Acoso Callejero

Este enfoque plantea una utilidad adicional: interpela a Municipios, genera demandas como ordenanzas; y, en general, llama a la atención estatal para garantizar un derecho vulnerado.

6.7 RECHAZO A LA PROPUESTA DE BUSES SEPARADOS; APUESTA POR LA LEY CONTRA EL ACOSO

PAC y PUTAS tenían un discurso común en torno a dos temas polémicos en la opinión pública: los buses separados y la creación de una ley que sancionara el acoso callejero. La primera alternativa era rechazada bajo un discurso de necesidad de aprendizaje de la convivencia y no resignación a la visión de los hombres como agresores eternos o naturales. La segunda, si bien no fue una propuesta que nació en estos colectivos, fue apoyada, en parte, como forma de brindar una herramienta de defensa más concreta a las mujeres. Ambos temas fueron de amplia discusión mediática en el 2014, a raíz del incidente que le ocurrió a la actriz Magaly Solier en el Metropolitano. Este caso fue cubierto por la prensa y desató discusiones diversas en medios sociales y medios masivos sobre el tema mismo del acoso callejero, pero también sobre medidas a tomar para frenarlo en el transporte público. El tema se convirtió en tendencia en Twitter y diversas personalidades del mundo del arte y la política, incluida la Ministra de la Mujer de ese momento, se pronunciaron, tanto en medios masivos como en medios sociales.

El 11 de junio de 2014, el gerente de PROTRANSPORTE, informó a la prensa que se evaluaba la separación de hombres y mujeres en algunas unidades de los servicios Expresos y Regulares en horas punta. Esta propuesta no prosperó debido a la opinión desfavorable

tanto de expertos en materia de transporte, las activistas de PAC , como de la opinión pública en general.

En junio de 2014 la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, anunció que se tomarían medidas contra el acoso callejero y que desde su despacho se elaboraría un proyecto de ley, adicional al ya presentado por la Congresista Rosa Mavila semanas antes. La ley elaborada desde el despacho ministerial, y que modifica el Código Penal para sancionar el acoso sexual callejero, fue aprobada el 6 de agosto de 2014 por el Consejo de Ministros (El Comercio, 2014); sin embargo, no fue presentada al Congreso y las acciones del Ministerio se centraron más bien en lo preventivo.

Por el lado preventivo y comunicacional, la Unidad de Prevención y Promoción Integral del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (MIMP) desarrolló una campaña nacional en Instituciones Educativas.

La presión mediática sobre el tema, los constantes reportajes mostrando casos de acoso sexual en el transporte público y en la calle, e inclusive el involucramiento de artistas conocidos del medio local, motivaron el interés de los políticos en el tema, quienes empezaron a pronunciarse al respecto.

En este punto es importante mencionar que no era el objetivo inicial de PAC ni de LMDP promover leyes u ordenanzas. La intención inicial de quienes formamos el grupo era llamar la atención sobre el problema, hacer conocer que era más extenso y generalizado de lo que se creía y motivar respuestas para combatirlo. Sin embargo, la gran cantidad de mensajes y testimonios, así como de pedidos de ayuda, empezaron a mostrar la necesidad de tomar acciones más contundentes.

La opinión favorable de los medios al respecto era también un aliciente. Luego de tres reuniones para revisar un borrador preparado por el despacho de la congresista, se ingresó el proyecto de ley en 2014. En marzo de 2015 fue aprobada la sección preventiva del proyecto, en la cual se daba responsabilidades a diversas instituciones públicas y privadas para fomentar prácticas de prevención del acoso callejero en espacios públicos. La parte sancionadora quedó pendiente de ser aprobada y se acordó que se discutiría cuando llegue el momento de reformar el código penal peruano. No existe fecha clara para esa modificación hasta el momento.

La ley, si bien no fue un producto inicialmente buscado, significó, desde la perspectiva de las activistas de PAC, empoderar a las mujeres con una herramienta preventiva. Significa poder decirle a quien agrede que eso que hace es un delito (aunque algunas prácticas están tipificadas más bien como “falta”) y que serán denunciados. Además, era visto desde fuera como un logro de estos colectivos, por lo que las empoderaba más.

En 2014, luego de que la actriz Magaly Solier denunciara haber sido víctima de acoso sexual en el Metropolitano, la alcaldesa se pronunció sobre el tema, sugiriendo la necesidad de tener vagones separados en el transporte público. Los funcionarios de PROTRANSPORTE también indicaron a los medios masivos que estaban evaluando esta propuesta. En esta discusión, la posición tanto del colectivo PUTAS, como de PAC, fue de rechazo a la

propuesta, lo cual coincidía con la opinión pública en general, que definía la propuesta como segregacionista y/o cortoplacista.

IMAGEN 6.7.1 OPINIÓN SOBRE VAGONES SEPARADOS- P.U.T.A.S. -JUNIO, 2014

The image contains two screenshots of Facebook posts. The left screenshot is a post from June 1, 2014, titled "La Marcha de las Putas - Lima". The text discusses the need for separate train cars for women in Lima, stating that it is sad that many countries have been forced to implement such measures. It mentions that feeling unsafe in public spaces is a reality and that allowing violence is a mistake. Below the text is a link to a website and a photograph of a crowded train car. The post has 52 likes and one share. Comments include: "Espacio de Género Estoy de acuerdo con los comentarios. No se crea un apartheid de mujeres para que no sean acosadas, se tra educar a los hombres a no acosar y, si continúan acosando, aplic sanciones", "MNoe Ramos Exacto, no se trata de separarnos se trata de cómo educados ahí radica el problema porq si se les enseña sobre to varones a RESPETAR otra sería la historia ya que a mi me han toc humanos despreciables pero también respetuosos q ni siquiera n pierna con la mía, es decir RES PE TO y así debería ser siempre.", and "Anel Campos Paredes sería una buena manera de que las mujeres sintamos tranquilas si nos separan de los hombres para viajar en transporte, pero eso quitara la enfermedad que tienen esos peruv".

The right screenshot is a post from June 10, 2014, also titled "La Marcha de las Putas - Lima". The text states that separating train cars is not the solution and that the real solution lies in education for future generations. It suggests a special service for women in the Metropolitan area, but notes that this would not protect all affected women, including those on the streets or in taxis. Below the text is a link to a website and a placeholder for a missing image. The post has 7 likes and 13 shares. Comments include: "Vanessa Cheel Garibaldi, Olenka Rfi and 115 others" and "Omar Chamán espero q esta propuesta sea un chiste! PTM, tan cavernícolas somos en Peru?", "Gio Núñez no solo en Perú, en el metro de México también pasa lo mismo, por supuesto, eso no es motivo para sentirnos mejor".

Desde PAC, se emitió también un comunicado rechazando la propuesta. Entre los argumentos estaban la poca eficiencia o practicidad de la medida. El comunicado sugería además otras medidas, como aumentar el personal de seguridad, colocar nuevamente los afiches de la campaña “Yo viajo segura en el Metropolitano” (que para entonces habían sido retirados de las estaciones) y afianzar las campañas de municipales y PROTRANSPORTES dirigidas a hombres. Adicionalmente, se apeló también, en concordancia con la opinión generalizada, a que esta medida era “segregacionista”:

“Reiteramos que el espacio público, incluido el transporte, debe ser un lugar de aprendizaje de la diversidad y de la convivencia en igualdad, aunque este aprendizaje traiga consigo tensiones. Una medida segregacionista como la que se propone es contrapuesta a este principio. En la práctica, no otorga ni a hombres ni a mujeres un rol como agentes de cambio, sino que las mujeres son vistas como eternas víctimas y los hombres como agresores naturales incapaces de cambiar. La calle y el transporte son también lugares para educar y aprender. Una medida como esta impide a las mujeres desarrollar habilidades para la autodefensa y denuncia de casos. Sí consideramos importante discutir esta propuesta para el caso de niños y niñas, pues su particular condición de indefensión lo amerita”. (Paremos el Acoso Callejero, 2014).

También, al igual que la mayor parte de comentaristas en medios sociales, se le considera una medida de corto plazo, y esto se equipara a una mala medida; y se sugiere priorizar las de largo plazo, como medidas educativas o el proyecto de ley que ese mismo año ya se había presentado, pero aún no aprobado:

“Toda instancia que decida tomar medidas contra el acoso callejero, debe revisar las propuestas ya existentes y enmarcar su trabajo en un esfuerzo de largo plazo por erradicar prácticas que tienen raíces complejas. Un documento que debería ser parte de la reflexión, tanto en los medios como de las autoridades es el proyecto de ley que la congresista Rosa Mavila presentó el día 2 de junio de 2014. Este proyecto ha sido trabajado luego de varias reuniones con diversas organizaciones y representantes del Estado, por lo que es probablemente el documento de propuesta más completo en materia legislativa que existe actualmente.

Desde Paramos el Acoso Callejero damos todo nuestro respaldo a medidas e iniciativas que consideramos que sí generarán impactos positivos tanto en el corto como mediano y largo plazo, como el proyecto de ley ya mencionado; el trabajo sostenido que viene realizando la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que recibe denuncias y asesora a las afectadas; la campaña “Miraflores libre de acoso callejero”, de la Municipalidad de Miraflores; así como el reciente compromiso desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por reconocer como forma de violencia el acoso sexual callejero y luchar contra él”. (Paremos el Acoso Callejero, 2014).

Tomando en cuenta que para 2014 PAC ya se ha consolidado como referente de consulta cada vez que un hecho de este tipo ocurría, se le solicita su opinión sobre el tema. La postura dentro de la organización y expresada mediante una publicación en su blog y en entrevistas televisivas, fue que esta medida era contraproducente pues reforzaba la idea de un hombre incapaz de corregirse. Esta postura tuvo mucha aceptación y la mayoría de colectivos y líderes de opinión pública la apoyaron. Sin embargo, hubo detractores también, como la periodista Patricia del Río, que desde su cuenta personal defendió la necesidad de vagones separados y también mantuvo discusiones al respecto en el fanpage de PAC. Finalmente, frente al rechazo mayoritario, esta propuesta fue desestimada por PROTRANSPORTE.

Entre 2012 y 2013, momentos de mayor popularidad del proyecto, la bandeja de mensajes se llenaba de gente preguntando qué hacer en determinados casos, si podían denunciar o no, que donde podían hacerlo. Es entonces cuando la vía legal empezó a verse como alternativa posible para enfrentar el problema, pues de esta forma, y por presión de la ley, otras instancias con infraestructura y capacidad para atenderlo, podrían hacerse cargo del tema. La encuesta realizada en 2012 por el IOP mostraba que la gente se mostraba de acuerdo con sancionar de alguna forma prácticas como tocamiento, masturbación pública (las cuales, ya tenían cobertura legal bajo la forma de “actos contra el pudor”), pero también comentarios con carga sexual explícita. Las más entusiastas con respecto a la posibilidad de sancionar estas prácticas eran, de acuerdo con la encuesta, las mujeres. En total, el 79% de la población estaba de acuerdo con sancionar “gestos vulgares”, mientras que en el caso de mujeres, esta cifra llegaba a 81.3%. El 86.8% de la población estaba de acuerdo en sancionar comentarios e insinuaciones de tipo sexual, y en las mujeres estas cifras llegaban a 87.8%. (Vallejo y Rivarola, 2013). En general, en ambos sexos la idea de sancionar estas prácticas era bien recibida, por lo que una vez que se generó la propuesta y se dio su aprobación, fue considerada un logro por toda la población, y se convirtió también en un caso emblemático en América Latina y fuera de la región.

7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tomando en cuenta las estrategias y los marcos interpretativos recogidos en esta investigación, estos pueden resumirse de la siguiente forma:

TABLA 7.1 RESUMEN: ESTRATEGIAS Y MARCOS DE REFERENCIA

DIAGNOSTICO	Temas clave
Términos usados para hablar del tema (piropo, acoso callejero, violencia sexual, violencia de género)	El acoso es violencia. “No es piropo; es acoso”.
Causas	Se habla de qué cosa NO lo causa: no es la ropa, no es la culpa de las mujeres.
¿a quiénes afecta? (víctimas identificadas)	Centro en las mujeres. Casi no hay especificaciones por orientación sexual, etnia, etc.
¿Cómo las afecta? (argumentación de los impactos)	Afecta sus derechos, derecho al libre tránsito, afectación a no poder vestirse como se desea. Afecta el disfrute del espacio público
MOTIVACIÓN	
Apelación a las emociones ((humor, esperanza, indignación, miedo)	A través de los testimonios (miedo, asco, vergüenza, rabia ; y se genera empatía, solidaridad,) y las denuncias (rabia, indignación) Marcha: alegría, apelación a lo lúdico Publicaciones de Facebook: humor, ironía
Apelación a datos concretos o información científica	Los testimonios y denuncias presentados. Estos son la primera evidencia, A través de la presentación de cifras de encuesta de IOP y también de antes incluso que la encuesta
Apelación a la moral/ética	No evidente

Apelación a personas/líderes de opinión	Durante todo el proceso, se suman líderes de opinión y periodistas; sin embargo, las mayores protagonistas son las propias mujeres seguidoras del movimiento, que dan sus testimonios y envían sus fotos para las campañas.
PRONÓSTICO	
¿Qué se sugiere como solución?	Necesidad de denunciar públicamente, de responder al agresor (en condiciones seguras). Se rechaza la propuesta de vagones separados; pero sí se recibe bien y se apoya la propuesta de ley contra el acoso sexual callejero.
¿Quiénes serían las personas/instituciones responsables de solucionar el problema?	En primera instancia, las propias mujeres, denunciando sus casos. En segundo lugar, los hombres, mostrándose como aliados. En tercer lugar, el Estado, a través de la ley contra la violencia sexual en espacios públicos, y también a través de ordenanzas municipales.

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo la línea de la importancia que tiene el cuerpo para el feminismo latinoamericano desde fines de los años de 1970 (Barrig, 2008), las preocupaciones y discursos sobre el tema fueron frecuentes en el movimiento contra el acoso callejero. Esto fue especialmente evidente en el caso del colectivo P.U.T.A.S, que, además, usaba el cuerpo como recurso de expresión tanto en sus marchas como en las fotos publicadas en sus plataformas sociales.

7.1 SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVISTAS Y DEL MOVIMIENTO

El término “acoso callejero” pegó rápidamente en la opinión pública y presentó resistencias mínimas en su uso. Si bien hubo discusiones sobre qué se debe considerar acoso callejero y qué no, sobre todo entre hombres, el término mismo no fue mayormente cuestionado, sino que su uso facilitó la discusión sobre la problemática. La asociación de este término a lo negativo permitió a muchas mujeres que pasaron por esas experiencias, nombrarlas; colocarlas en el cajón de cosas negativas y denunciarlas.

La mayor parte de las activistas de PAC y P.U.T.A.S., grupos impulsores del tema, eran universitarias o estudiantes universitarias, de carreras de letras (sobre todo Comunicaciones y Sociología) y, por tanto, estaban familiarizadas con conceptos complejos como género, espacio público y violencia de género. Es decir, su perfil coincide con el que ha caracterizado tradicionalmente a las feministas en diversas partes del mundo. Sin embargo, estas mujeres, en su mayoría, no tenían experiencias de activismo o militancia previas, salvo voluntariados o participación puntual en organizaciones de la política universitaria. Asimismo, en su mayoría, no se definían como feministas al ingresar a estas agrupaciones, o se definían como feministas bajo ciertas circunstancias, aclarando y marcando distancias con las feministas de generaciones pasadas. Esto concuerda con lo encontrado por Aronson (2003) y por Chen (2014) sobre las resistencias de las jóvenes a llamarse feministas. Curiosamente, el contexto posterior al estudiado (2014 en adelante) se caracteriza por una cada vez mayor autoidentificación de jóvenes, sobre todo universitarias, como feministas y por una explosión de personajes públicos a nivel global declarándose como feministas en medios masivos y otras plataformas públicas.

La autonomía es uno de los requisitos, de acuerdo con Htun y Weldon (2012) para que los movimientos puedan tener impactos y generar cambios de políticas. Efectivamente, este no es un movimiento que surge como una facción dentro de la izquierda, como fue el caso del

movimiento feminista de segunda ola en Perú; ni como una sección o comisión de un movimiento que trata otros temas. Si vemos el caso de cada colectivo estudiado, ambos grupos surgen con objetivos muy específicos, asociados a la violencia sexual en espacios públicos. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el colectivo P.U.T.A.S. surge sumándose a un movimiento ya existente, aunque nacido ese mismo año (la Marcha de las Putas a nivel global) y que PAC surge con el soporte institucional y económico de (aunque no por iniciativa de) la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas vinculaciones marcan el lenguaje inicial y las prácticas de cada grupo: un estilo de hacer las cosas en P.U.T.A.S. y otro en PAC. Sin embargo, cada vez más, van logrando autonomía y personalidad propia, en respuesta a las necesidades del contexto. Después de todo, las vinculaciones con Las marchas de las putas a nivel global o con la PUCP no implican sujeción a normas específicas, sino más posibilidades de apoyo cuando es necesario. Además, gran parte del movimiento lo componen mujeres jóvenes no organizadas, con diversa orientación política, que se suman de forma virtual al movimiento, a través de acciones en las redes. La motivación principal tanto para las activistas, como para las seguidoras, es la sensación de fastidio, de malestar, frente a experiencias vividas con frecuencia. En concordancia con lo que afirma Castells (2012), la chispa del movimiento es la emoción, que inicialmente se percibe como individual; pero luego, gracias justamente al compartir en Facebook, se hace evidente como colectiva, como estructural.

Justamente, la fuerza del movimiento, otro elemento importante para Htun y Weldon (2012), se encuentra ahí. El movimiento estuvo compuesto por muchos integrantes, no solo los organizados. Las seguidoras de las páginas y a las mujeres que desde sus propias cuentas de Facebook o Twitter son protagonistas claves. La conexión de las mujeres con las propuestas de los colectivos fue inmediata, lo cual muestra que había una sensibilidad previa frente al tema que, hasta el momento, no estaba siendo atendida.

Estas mujeres comparten experiencias, denuncian, comparten los casos de otras personas, movilizan a sus contactos, y, por lo tanto, aportan al movimiento. Gracias a esta gran actividad y visibilidad en medios sociales, es que se logra acceder a los medios masivos. Después de todo, los y las periodistas son también usuarios/as de Facebook y, para entonces, ya era común que los insumos para sus reportajes fueran tomados de ahí.

Las activistas y las seguidoras de la causa, pasan parte importante de su vida - como gran parte de la población actual- en medios sociales. El grupo estudiado lo hacía sobre todo en Facebook. Las participantes compartían su activismo con estudios, trabajo y otras actividades; pero, al margen del lugar donde se encuentren, con acceso a internet pueden tener una conexión a tiempo completo. Esto permite a activistas y seguidoras participar de discusiones, involucrarse emocionalmente con los casos que leen en las páginas, y aportar a la amplificación del tema, desde cualquier lugar donde se encuentren y a cualquier hora. Esto genera también una reducción considerable de costos -como encuentran también Della Porta y Mosca (2005) - en comparación con movimientos de épocas que anteceden al uso de internet; pues no son necesarios demasiados desplazamientos (ni el dinero que implican), ni oficinas, ni expertos/as en diseño para crear imágenes y contenido para los fanpages. De esta forma, se da también una autonomía económica: los colectivos no requieren de un gran capital para realizar sus acciones, pues la mayor parte de sus actividades son de costo cero. Se requiere, sí, de tiempo para generar contenido, dar respuestas, discutir y asistir a entrevistas en medios de comunicación. Esta agenda podía ser cumplida ya que los miembros de ambos grupos se iban turnando según disponibilidad de tiempos. Esto también

se traduce en dinero de pasajes y trabajo que deja de realizarse, pero, aun así, se trata de montos manejables para jóvenes de clase media. En el caso de PAC, que sigue operando hasta la actualidad (a diferencia de P.U.T.A.S. que ha cesado actividades), un requisito para asistir a alguna actividad es que la organización que las invita cubra, por lo menos, sus pasajes.

Siguiendo con los elementos considerados importantes por Htun y Weldon (2012), la independencia caracteriza el movimiento también. El movimiento se da, inclusive, con independencia de las organizaciones feministas u organismos estatales. Más bien, estos pasan a formar parte del movimiento, a apoyarlo; pero el movimiento no depende ni financiera, ni políticamente de ellos. La PUCP es impulso económico e institucional para el surgimiento de PAC; pero, como ya se mencionó, su rol se ciñe a eso y no impone mayores limitaciones. Una vez que se terminó la fase de apoyo económico al proyecto, PAC siguió funcionando y el movimiento siguió creciendo, amparado por sus seguidoras en Facebook y por los medios masivos.

Es sobre todo PAC quien brinda al movimiento la legitimidad académica a través de su vinculación inicial con la PUCP. La presentación de una docente de la PUCP, como directora de la organización, generaba confiabilidad en los medios de comunicación, que con frecuencia convocaban a la organización para dar entrevistas sobre el tema. La credibilidad y prestigio de quienes articulan las demandas, uno de los elementos que facilita la credibilidad del marco (Benford y Snow, 2000; Valente, 1994), iba garantizada por ese lado. Adicionalmente, líderes de opinión, tanto de medios masivos como de medios sociales ("*influencers*"), dieron también su apoyo a la campaña, incrementando la credibilidad. En este punto es importante mencionar que el nombre de colectivo P.U.T.A.S. representaba una desventaja para ese grupo en espacios formales. Por ello, eventualmente forman una organización paralela: APALA. De esta forman, se manejan con ambas "identidades". APALA les permite entrar con mayor facilidad a medios de comunicación masivos, escuelas, reuniones con funcionarios públicos; mientras que P.U.T.A.S. les permite mantener a su público inicial: jóvenes con interés en participar en actividades de corte más confrontacional, aunque sea en el plano de lo simbólico.

La credibilidad empírica Benford y Snow (2000) está presente también. La gran cantidad de denuncias y testimonios en Facebook, especialmente en el fanpage de PAC; y, posteriormente, los resultados de la encuesta de roles de género realizada por el IOP; son datos verificables por cualquiera. Si bien muchos hombres podían cuestionar la importancia que las mujeres le daban a estos hechos o los motivos por los cuales se producían ("provocación femenina" o "galanteo masculino"), la existencia de casos no fue cuestionada.

La despreocupación por la autodefinición como feministas puede ser uno de los factores que permitió llegar a un público amplio, feminista y no feminista; e inclusive a aquellos/as con rechazo hacia las feministas. A la vez, permite el acercamiento a organizaciones feministas como DEMUS, Flora Tristán y Manuela Ramos, que terminan apoyando la causa, adhiriéndose al discurso a través de diversas manifestaciones en medios de comunicación, o inclusive, brindando apoyo directo al tema, como el que dio DEMUS durante el evento Un Billón de Pie.

7.2 SOBRE EL DISCURSO, LOS MARCOS DE INTERPRETACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS

En el caso del acoso callejero, se fue generando una coalición discursiva compuesta por el Colectivo P.U.T.A.S., por Paremos el Acoso Callejero, por ONG's (DEMUS, Flora Tristán), y por algunos medios alternativos. Una *coalición discursiva* se refiere a un grupo de actores cuyas afirmaciones pueden ser atribuidas al mismo discurso. Esta fusión de discursos puede haberse dado de forma consciente y estratégicamente, o puede no haber sido así (Keller, 2012).

Pese a no autoidentificarse mayoritariamente como feministas, el lenguaje de las activistas y los términos que usan los colectivos son similares a los del feminismo. La consigna "lo personal es político", que caracteriza al feminismo de segunda ola, está presente en el movimiento, si bien no explícitamente, a través de sus actos, como el uso de testimonios individuales para evidenciar estructuras mayores de dominación y violencia.

Un tema clave en el feminismo de tercera ola, es para muchas autoras, la centralidad el cuerpo (Chen, 2014). Las marchas de las putas a nivel global cumplen con este requisito y, en el caso del movimiento contra el acoso callejero peruano, sobre todo el colectivo P.U.T.A.S., hace un gran uso del cuerpo en sus manifestaciones.

Los marcos de interpretación del movimiento son sobre todo de oposición a marcos tradicionales muy arraigados, como la culpabilización femenina en caso de agresión sexual o la necesidad de vestirse recatadamente para no provocar a los hombres. Los mensajes no apuntan a enfatizar cuáles son las causas, sino cuáles NO las son. De igual forma, más que pensar en un responsable y culpable del problema, con frecuencia los mensajes apuntan a afirmar quién NO es responsable del problema: las mujeres.

También hay influencia de los estudios urbanos en el discurso, sobre todo el concepto de "espacio público" y marcos asociados, como "derecho al libre tránsito", "derecho a la calle", entre otros.

Las luchas discursivas se dan en espacios físicos, a través de actividades como las marchas de las putas y las demás actividades que el colectivo P.U.T.A.S. realiza; pero, sobre todo, en Facebook, dándose una retroalimentación constante entre esos dos espacios. Las marchas son una estrategia ya conocida, familiar, en los movimientos sociales; sin embargo, en el caso de la marcha de las putas, estas difieren de las marchas que tradicionalmente se han realizado en el país por su marca lúdica, por sus carteles coloridos y con mensajes satíricos, por la posibilidad de disfrazarse (bajo el llamado de "vestirse provocadoramente"), por la presencia de batucada. Además, por la mayoritaria presencia de mujeres jóvenes. Este esquema es similar en todas las ciudades donde las marchas de las putas se realizan. Como paso previo a cada marcha, las activistas de P.U.T.A.S. realizaban actividades de calle, como "Exprésate" u "Hombres con falda", inspirados también en actividades que realizaban otras organizadoras de marchas de las putas en el mundo; pero agregando los elementos que ellas creían convenientes de acuerdo al conocimiento de su propio contexto.

En el caso de PAC, el llamado a testimonios tuvo también como referente la experiencia norteamericana de la organización *Stop Street Harassment*, en la cual se convocaba a enviar

testimonios al blog del proyecto. Sin embargo, la experiencia local mostró que las mujeres preferían obviar el blog y enviar los testimonios directamente al fanpage, lo cual, por las características de la plataforma (visibilidad, posibilidad de interactuar y compartir, etc.) generó gran visibilidad y viralización de los testimonios; situación no esperada por las miembros de PAC.

Tanto en la calle como en Facebook, las emociones son centrales: lo lúdico, la sátira, priman tanto en las marchas como en las publicaciones de Facebook. También son claves emociones negativas como el asco, la indignación y la rabia, a los que se apela sobre todo a través de las denuncias y testimonios que son recogidos y difundidos en la página de PAC. Se podría decir, como afirman Flam y King (2007), que en este caso esas emociones son también un marco mismo para el movimiento; una variable causal, y no solo un elemento más a considerar. En este sentido, los fanpages se configuran también en espacios emocionales.

Con relación a las emociones “positivas”, Facebook está plagado de prácticas de “activismo lúdico” (Gerbaudo y Treré, 2015). Si bien el periodo estudiado antecede al boom de los memes; ya formas similares de combinación de texto e imagen con mensaje sarcástico están presentes en ambas páginas. Por otro lado, las marchas de las putas están plagadas de carteles con frases divertidas, de disfraces, de color; lo cual hace de cada marcha una experiencia lúdica. Las fotografías tomadas en ellas, además, alimentan los fanpages de ambas organizaciones.

Si bien se ha hecho una separación entre marcos de interpretación y estrategias, es importante entender que están vinculados. Por ejemplo, los testimonios son evidencia, dato; pero a la vez son muestra de cómo se sintió quien padeció la situación; a la vez, genera emociones en quienes lo leen y llaman a su involucramiento. Lo mismo sucede con las cifras de la encuesta, que no solo son informativas, sino que generan reacciones emocionales en el público.

Hay temas que no son tratados con demasiada relevancia por el movimiento durante el periodo estudiado, como la intersección con variables de clase o de etnia-raza. Tampoco forman parte (salvo excepciones muy puntuales), la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género, la cual empieza a cobrar fuerza en medios sociales limeños a partir de 2014. En este aspecto, se distancian de la agenda feminista de las jóvenes anglosajonas de la “tercera ola”, que, según Coleman (2009), para entonces ya daban importancia central a los derechos y visibilidad de las minorías sexuales.

Con relación a las soluciones que se plantean, estas principalmente tienen que ver con la denuncia pública, con la respuesta y con el compartir experiencias; es decir, respuestas individuales, pero que toman la forma de compartidas al hacerse públicas. Bajo el enfoque de espacio público, de aprendizaje, de conflicto y confrontación necesarios, se rechazan propuestas como las de buses separados, al considerarlas segregacionistas y victimizadoras de las mujeres.

Por otro lado, la vía legal no estaba presente inicialmente en las propuestas de los colectivos y más bien dista del enfoque comunicacional y de cambio de marcos valorativos en que ambos grupos se mueven; sin embargo, el interés generado en funcionarios públicos, y,

especialmente, por gente vinculada al despacho de la congresista Rosa Mavila, presenta una oportunidad que es aprovechada. Esta oportunidad coincide con un incremento de denuncias y pedidos de apoyo que desbordan a ambos colectivos; por lo tanto, se hace cada vez más evidente que es necesaria la intervención de entes gubernamentales en el ataque al problema. Tanto el proyecto de ley, como su aprobación, fueron bien recibidos por la opinión pública, sobre todo femenina, por lo que no fue tan necesario elaborar argumentos de defensa. Quizás es por esto, sumado al desinterés inicial de ambos grupos por lo legal, que los argumentos defendiendo una ley contra el acoso no están demasiado presentes.

En la actualidad, solo PAC sigue vigente y el término “acoso callejero” es parte del vocabulario no solo de activistas, sino también de periodistas, autoridades, estudiantes universitarios/as y no universitarios/as, entre otros. Desde el año 2014 se han multiplicado los colectivos feministas y de mujeres que hacen uso de medios sociales en su práctica cotidiana y se ha incrementado también el uso de medios sociales usados, con una variedad mayor que incluye también Snapchat, Instagram, entre otras. La temática se ha extendido también, alcanzando la preocupación por los grupos LGTBI+ y en los últimos años, ha habido una mayor visibilización de la población trans. Por ello, continuar la exploración del activismo femenino y el uso de estas nuevas plataformas es una recomendación de esta tesis, ya que es en esos espacios en que se están creando las nuevas formas de hacer activismo y nuevos discursos en torno al activismo, al feminismo y a la violencia. La realización de las marchas Ni Una Menos en toda América Latina desde el 2015 son una muestra también de la importancia de Facebook para la gestación de movimientos sociales. En el caso peruano, la explosión de la primera marcha Ni Una Menos (2016) estuvo asociada directamente a Facebook y su potencial para compartir testimonios y generar adhesiones a nivel nacional e internacional. El movimiento #MeToo iniciado en 2017 en E.E.U.U. por actrices de Hollywood contando en Twitter testimonios de violencia sexual, muestra también el potencial de apoyo, de “sororidad” que facilitan estas herramientas y las posibilidades de tener “justicia” informal, teniendo como base el testimonio, tan poco valorado en los procesos legales.

BIBLIOGRAFÍA

Albacan, A. I. (2014). Flashmobs as Performance and the Re-emergence of Creative Communities. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 4(1), 8-27.

Araujo, K., Mauro, A., & Guzmán, V. (2000). El surgimiento de la violencia doméstica como problema público y objeto de políticas. *Revista de la CEPAL*.

Aronson, P. (2003). Feminists or “postfeminists”? Young women’s attitudes toward feminism and gender relations. *Gender & Society*, 17(6), 903-922.

Barrientos, V. & Muñoz, F. (2015). Un bosquejo del feminismo/s peruano/s: los múltiples desafíos. *Estudios Feministas*, 22(2).

Barrig, M. (2008). La persistencia de la memoria. Feminismo y estado en Perú de los noventa. *Debate Feminista*, 37, 213-246.

Bebbington, A., Scurrah, M., & Bielich, C. (2008). Mapeo de movimientos sociales en el Perú actual. *Centro Peruano de Estudios Sociales, Lima*.

Benford, R. & Snow, D. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual review of sociology*, 26(1), 611-639.

Benn M. After post-feminism: Pursuing material equality in a digital age. *Juncture* [Internet]. 2013;20(3). Available from: <http://search.ebscohost.com.ezproxy.falmouth.ac.uk/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=92599929&site=ehost-live>

Bowman, C. G. (1993). Street harassment and the informal ghettoization of women. *Harvard Law Review*, 106, 517–580.

Castells, M. (2000). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2 El poder de la identidad.

Castells, M. (2012). Networks of outrage and hope: Social movements in the age of the Internet.

Chen, Y. Z. (2013). Campaña contra mortalidad materna: un análisis de las estrategias discursivas feministas en Perú. *Revista de estudios de género: La ventana*, 4(37), 231-261.

Chen, Y. Z. (2014). How to Become a Feminist Activist after the Institutionalization of the Women’s Movements: The Generational Development of Feminist Identity and Politics in Mexico City. *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 35(3), 183-206.

CISCSA. Mujer y Hábitat LAC. Proyectos desarrollados. Recuperado de <http://ciscsa.wix.com/ciscsa#!proyectos-ejecutados/c1k61>

Coleman, J. (2009). An introduction to feminisms in a postfeminist age. *Women's Studies Journal*, 23(2), 3.

Company Info | Facebook Newsroom. (s. f.).

Congreso de la República. (2017) Mesa de mujeres parlamentarias peruanas. Recuperado de http://www4.congreso.gob.pe/l_organos/Mesa_Mujeres_parlamentarias/plan_trabajo.html

Darmon, K. (2014). Framing Slutwalk London: how does the privilege of feminist activism in social media travel into the mass media?. *Feminist Media Studies*, 14(4), 700-704.

De Castro, C. (2017). Corpo e emoção no protesto feminista: A marcha das vadias do rio de janeiro. *Sexualidad, Salud y Sociedad*, (25), 231-255. doi:<http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2017.25.12.a>

Della Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social movements: An introduction*. Blackwell Publishing Limited.

Eslen-Ziya, H. (2013). Social Media and Turkish Feminism: New resources for social activism. *Feminist Media Studies*, 13(5), 860-870.

Fairchild, K. (2010). Context effects on women's perceptions of stranger harassment. *Sexuality and Culture*, 14, 191-216.

Fairchild, K. & Rudman, L. (2008). Everyday stranger harassment and women's objectification. *Social Justice Research*, 21, 338-357.

Fairchild, K. (2007). Everyday stranger harassment: Frequency and consequences. (Doctoral dissertation, The State University of New Jersey). Retrieved from <https://rucore.libraries.rutgers.edu/rutgers-lib/21302/PDF/1/>

Fairclough, N. (1992). *A social theory of discourse. Discourse and Social Change*. Londres: Polity Press.

Fernandez, J. (2013). Movimiento estudiantil en Chile (2011): repertorios de acción, marcos de acción colectiva, impactos y desafíos para la política pública. *Circunstancia Revista de Ciencias Sociales del UIIOG*, 11(31).

Flam, H. (2005) Emotion's map: a research agenda. En Flam, H.y King, D. (eds.), *Emotions and Social Movement*, pp.19-40. Londres: Routledge.

Flam, H. y King, D. (eds.) (2005). *Emotions and Social Movement*. Londres: Routledge.

Fileborn, B. (2014). Online activism and street harassment: digital justice or shouting into the ether? *Griffith Journal of Law and Human Dignity*, 2(1), 32-51.

Gaytan Sánchez, P. (2009). Del piropo al desencanto: un estudio sociológico. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología.

Gallo, N. (2014). *Perfil del consumidor peruano en internet* [PowerPoint slides]. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/248375893/presentacindigitaldayjunio2014-140612192552-phpapp02-pdf>

Gardner, C. (1995). *Passing By: Gender and Public Harassment*. Berkeley: University of California Press.

Garzón, M. T. (2005). Si te dicen perra tienen razón: Representación, identidad política y ciberfeminismo en Perrahabl@. *Nómadas*, (23), 195-201.

Gerbaudo, P., & Treré, E. (2015). In search of the 'we' of social media activism: introduction to the special issue on social media and protest identities. *Information, Communication & Society*, 18(8), 865-871.

GO-GLOBE. (2014). Social Media Adiction – Statitics and Trends. <http://www.go-globe.com/blog/social-media-addiction/>

González-Teruel, A. (2015). Estrategias metodológicas para la investigación del usuario en los medios sociales: análisis de contenido, teoría fundamentada y análisis del discurso. *El profesional de la información*, 24(3), 321-328.

Gyte, N. (2013). Why I Won't Support One Billion Rising. *Huffington Post*. Gyte, N. (2013). Why I Won't Support One Billion Rising. *Huffington Post*.

Gonzales del Miño, P. (2014). La utilización de las redes sociales como activismo político en Egipto: La revuelta 2.0 en el contexto de la "Primavera Árabe". *La balsa de piedra: revista de teoría y geoestrategia iberoamericana y mediterránea*, (8), 2-14

Guano, E. (2007). Respectable Ladies and Uncouth Men: The Performative Politics of Class and Gender in the Public Realm of an Italian City. *Journal of American Folklore*, 120(475), 48-72.

Guarderas, P. (2016) Silencios y acentos en la construcción de la violencia de género como un problema social en Quito. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. Num. 55, Quito, mayo 2016, pp. 191-213

Hernández, G. (2016). Discursos sobre la identidad como recurso adaptativo entre inmigrantes colombianos en Europa. *Migraciones Internacionales*, 8(3).

Hollaback! (11 de enero de 2017). Recuperado de: <https://www.ihollaback.org/>

Htun, M., & Weldon, S. L. (2012). The civic origins of progressive policy change: Combating violence against women in global perspective, 1975–2005. *American Political Science Review*, 106(03), 548-569.

Ilahi, N. (2010). Gendered Contestations: An Analysis of Street Harassment in Cairo and its Implications for Women's Access to Public Space. *Surfacing*, 2(1), 56-69.

Iskander, E. (2011). Connecting the national and the virtual: can Facebook activism remain relevant after Egypt January 25 uprising? *International Journal of Communication*, 5.

Lahsaeizadeh, A. & Yousefinejad, E. (2012). Social aspects of women's experiences of sexual harassment in public places in Iran. *Sexuality and Culture*, 16, 17-37.

Lenhart, Purcell, Smith y Zickuhr (2010). Social media & mobile internet use among teens and young adults. Pew Internet & American Life Project. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED525056.pdf>

Lindekilde, L. (2014). Discourse and frame analysis: in-depth analysis of qualitative data in social movement research. In *Methodological Practices in Social Movement Research* (pp. 195-227). Oxford University Press.

López, S. (2011). ¿Cuáles son los marcos interpretativos de la violencia de género en España?: un análisis constructivista. *Revista Española de Ciencia Política*, (25), 11-30.

Llorens Cerdà, Francesc; Capdeferro Planas, Neus (2011). "Posibilidades de la plataforma Facebook para el aprendizaje colaborativo en línea". RUSC. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 2011, Vol. 8, núm 2

Lord, T. (2009). The relationship of gender-based public harassment to body image, self-esteem, and avoidance of behavior. (Doctoral dissertation, Indiana University of Pennsylvania). Retrieved from <http://dspace.iup.edu/bitstream/handle/2069/186/tracy%20lord.pdf?sequence=1>

Kavada, A. (2015). Creating the collective: social media, the Occupy Movement and its constitution as a collective actor. *Information, Communication & Society*, 18(8), 872-886.

Ellis, S. (22 de marzo de 2012). D.C. hosts first annual International Anti-Street Harassment Week. Recuperado de: https://www.washingtonpost.com/blogs/therootdc/post/dc-hosts-first-annual-international-anti-street-harassment-week/2012/03/21/gIQAACwtTS_blog.html?noredirect=on&utm_term=.2ad6fe64d559

Kearl, H. (2009). Always on guard: women and street harassment. AAUW Legal Advocacy Found. Retrieved from <http://hollykearl.com/writing/docs/AlwaysonGuardOutlookSpring09.pdf>

Kotenko, J. (2013). Facebook finally lets you edit your posts everywhere and look like less of an idiot. *Digital Trends*. (27 de setiembre de 2013). Recuperado de <https://www.digitaltrends.com/social-media/sound-the-alarms-facebook-has-finally-allowed-us-to-edit-our-posts/>

Masson, L. (2007). *Feministas en todas partes: una etnografía de espacios y narrativas feministas en Argentina*. Prometeo Libros.

Mclean, J., & Maalsen, S. (2013). Destroying the joint and dying of shame? A geography of revitalised feminism in social media and beyond. *Geographical Research*, 51(3), 243-256.

Macassi, I. (Ed.). (2005). *El miedo a la calle: la seguridad de las mujeres en la ciudad*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur.

Macmillan, R., Nierobisz, A. & Welsh, S. (2000). Experiencing the streets: harassment and perceptions of safety among women. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 37, 306-322.

Miller, D. (2011). *Tales from Facebook*. Polity.

Miller, D. (2012). Social networking sites. In H. Horst and D. Miller (eds) *Digital Anthropology*. Oxford: Berg, 146-156.

Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., ... & Wang, X. (2016). *How the World Changed Social Media*. UCL Press.

Murphy, S. (2013). Facebook Finally Adds 'Reply' Option to Comments. *Mashable*. Recuperado de: <http://mashable.com/2013/03/25/facebook-replies/#XKBd91I0GqK>

Narayan, U. (1997). Contesting cultures: 'Westernization', respect for cultures, and third-world feminists.

Noticias Quito (2011). Inicia campaña Quiero andar tranquila, calles sin acoso en el trole. Recuperado de: http://www.noticiasquito.gob.ec/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=4585&umt=Inicia%20campa%F1a%20Quiero%20Andar%20Tranquila,%20Calles%20sin%20acoso%20en%20el%20Trole

Nuñez, S. (2011). Feminist cyberactivism: Violence against women, internet politics, and Spanish feminist praxis online. *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*, 25(03), 333-346.

O'Keefe, T. (2014). My body is my manifesto! SlutWalk, FEMEN and femmenist protest. *Feminist review*, 107(1), 1-19.

Omote, C. (13 de junio de 2014). Acoso callejero en debate, por Carmen Omote Durand. *El Comercio*. Recuperado de: <https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/acoso-callejero-debate-carmen-omote-durand-329380>

ONU Mujeres (11 de noviembre de 2011). Municipalidad de Lima y ONU MUJERES enfrentarán la violencia de género. Recuperado de http://www.onumujeres-ecuador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=621:municipalidad-de-lima-y-onu-mujeres-enfrentaran-la-violencia-de-genero&catid=24:peru&Itemid=31

ONU Chile (18 de agosto de 2014) Convocatoria a organizaciones de la sociedad civil arroja innovadores proyectos en favor de la igualdad de género en Chile. Recuperado de <http://www.onu.cl/onu/convocatoria-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil-arroja-innovadores-proyectos-en-favor-de-la-igualdad-de-genero-en-chile/>

Paremos el Acoso Callejero (2012). ¿Qué es el acoso sexual callejero? Recuperado de: <http://paremoselacosocallejero.com/observatorio-virtual/que-es-el-acoso-sexual-callejero/>

Paremos el Acoso Callejero (2014). El metropolitano y la propuesta de secciones separadas por sexo (16 de junio de 2014). Recuperado de: <http://paremoselacosocallejero.com/watch-get-out-2017-full-movie-online-streaming-online-and-download/>

Priest, S. H. (2009). *Doing media research: an introduction*. Sage.

Postill, J. (2013). Democracy in an age of viral reality: A media epidemiography of Spain's indignados movement. *Ethnography*.

Radsch, C. C., & Khamis, S. (2013). In Their Own Voice: Technologically mediated empowerment and transformation among young Arab women. *Feminist media studies*, 13(5), 881-890.

Rein, T. (2011). El movimiento de mujeres: agentes conductores de la agenda pública/Women's movements as agents of the public agenda. *Estudios Internacionales*, 25-49.

Saraisky, N. G. (2016). Analyzing Public Discourse: Using Media Content Analysis to Understand the Policy Process. *Current Issues in Comparative Education*, 18(1), 26-41.

Staggenborg, S., & Taylor, V. (2005). Whatever happened to the women's movement? *Mobilization: An International Quarterly*, 10(1), 37-52

Snow, D. A. (2004). Social movements as challenges to authority: Resistance to an emerging conceptual hegemony. In *Authority in contention* (pp. 3-25). Emerald Group Publishing Limited.

Stop Street Harassment. (2012). International Anti-Street Harassment Week 2012 – Wrap-Up. Recuperado de: <https://issuu.com/stopstreetharassment/docs/ashweek2012wrapup>

Taylor, S. (2001). Locating and conducting discourse analytic research. *Discourse as data: A guide for analysis*, 5-48.

Trapasso, R. D. (1999). 30 años de feminismo en el Perú. Ponencia del Encuentro Nacional de Mujeres.

Tovar, P. (2007). La ciudad como teatro: construcciones, actores y escenarios. *Papel Político*, Bogotá (Colombia), 12, N° I, 93-116.

Un Billón de Pie (2014). Reporte final Perú 2014. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/222735159/Un-Billon-de-Pie-Reporte-2014>

Vacas, F. (2010) *La Comunicación Vertical, Medios personales y mercados de nicho*. Buenos Aires: La Crujía.

Vallejo, E. & Rivarola, M. (2013). La violencia invisible: acoso sexual callejero en Lima Metropolitana y Callao. Cuadernos de Investigación del Instituto de Opinión Pública. N°4.

Vallejo, E. (2013). *Informe final Paremos el Acoso Callejero – Observatorio virtual*. Informe presentado a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Material no publicado.

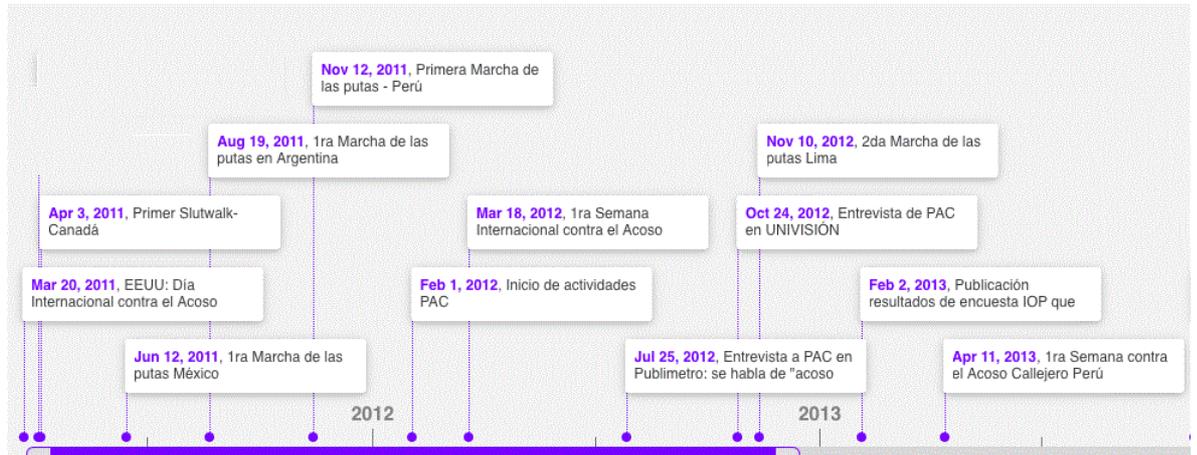
Vargas, V. (2008). *Feminismos en América Latina: Su aporte a la política y a la democracia*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.

Wesselmann, E. & Kelly, J. (2010). Cat-Calls and Culpability: Investigating the Frequency and Functions of Stranger Harassment. *Sex Roles*, 63(7/8), 451-462

Villegas, C. Facebook permite editar comentarios en cualquier momento. (22 de junio del 2012) Clases de Periodismo. Recuperado de: <http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/06/22/facebook-permite-editar-comentarios-en-cualquier-momento/>

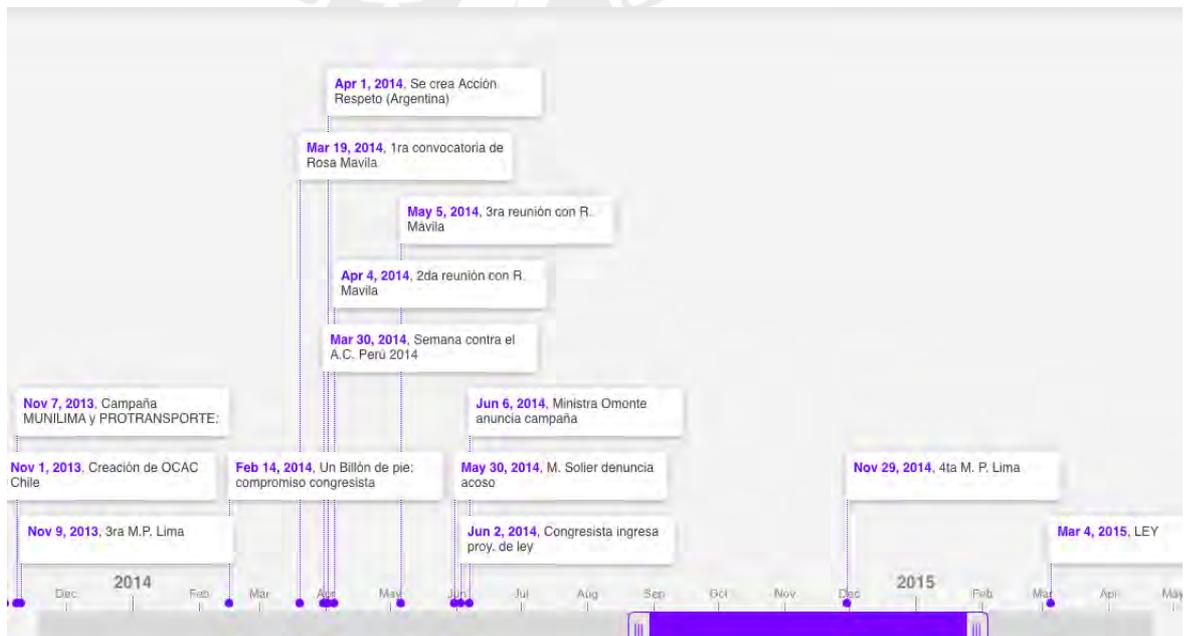
ANEXOS:

GRÁFICO 0.1 HECHOS IMPORTANTES ABRIL 2011- ABRIL 2013

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 2.1 HECHOS IMPORTANTES NOV 2013- MARZO 2015

Fuente: Elaboración propia

PAUTA DE ENTREVISTA

Guía de entrevista a miembro de colectivos involucrados
(APALA y PAC)

DATOS GENERALES Y PERFIL DE LAS LÍDERES

1. ¿Puedes decir tu nombre?
2. ¿Qué edad tienes?
3. ¿Naciste en Lima?/
4. ¿Te criaste en Lima? ¿En qué distrito? ¿Qué estudiaste/estudias?
5. ¿Cuál es tu actividad principal actualmente (estudiante, trabajadora, etc.)?

MOTIVACIONES Y PROCESOS

6. ¿Cuál fue la inspiración para crear/ingresar al colectivo? (aplica a P.U.T.A.S)
7. ¿En qué momento decidiste unirse al colectivo y por qué?
8. ¿A través de qué medios/personas te enteraste de su existencia (o de la potencial formación de este grupo)?
9. ¿Qué edad tenías cuando te uniste al grupo?
10. ¿Qué actividad realizabas cuando te uniste al grupo? (estudiante, trabajadora, etc.)
11. ¿Habías participado antes en algún otro colectivo o agrupación?
12. ¿te definías como feminista al momento de entrar al grupo? ¿después?

PROCESOS

13. ¿Cuáles son los hechos/eventos más importantes que recuerdas que ocurrieron durante tu participación en el colectivo?

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE P.U.T.A.S (aplica solo para miembros de P.U.T.A.S.)

14. ¿Cuándo empieza el colectivo a usar el término “acoso sexual callejero”?
15. La cuarta marcha de las putas (2014) fue llamada marcha contra el ASC.
¿Por qué decidieron usar ese nombre?
16. ¿Cómo respondía la gente a la palabra “puta”, usada tanto en el nombre del colectivo como en la marcha?
17. ¿Por qué P.U.T.A.S decide cambiar su nombre a APALA?
18. ¿Qué era “hombres con falda”?
19. ¿De dónde surgió la idea de realizar esta actividad?
20. ¿Cuántas ediciones se realizaron y a cuánta gente congregó?
21. ¿Qué era “Exprésate”?

MEDIOS SOCIALES (Aplica a encargadas de administrar las cuentas)

22. ¿En qué medios sociales tenía cuentas la organización? (Facebook, Twitter, youtube, vine, tumblr, snapachat, etc.)
23. ¿Quién manejaba las cuentas?
24. ¿Qué medios sociales usaban más en el periodo 2012-2014?
25. ¿Para qué los usaban?
26. ¿Por qué usaba esos más esos medios y no otros?
27. ¿Recuerdas cuando se creó el fanpage del grupo?
28. ¿Quiénes eran las encargadas de manejar el fanpage? (todas las integrantes o había un grupo especialmente designado?)
29. ¿Bajo qué criterios se elegía a esas personas?
30. ¿Qué tareas tenían las administradores del fanpage?
31. ¿Qué tipos de contenidos publicaba la página en esos años?
32. ¿Qué tipo de cosas eran más compartidas por las seguidoras?
33. ¿Qué tipo de publicaciones o temas generaban más debate en las redes?
34. ¿Existía algún protocolo sobre qué publicar o qué no?
35. ¿Qué tipo de información/comunicación/mensajes recibían a través de la página?
36. ¿Existía algún protocolo sobre cómo responder a los comentarios recibidos?
37. ¿Existía algún protocolo (formal o informal) sobre cómo tratar los testimonios recibidos?

PREGUNTAS FINALES Y CIERRE

38. ¿Cuál fue el balance general luego de tu paso por el grupo?

39. ¿Existe algo más que desees agregar?

Agradecimiento

