

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
FLACSO SEDE, QUITO-ECUADOR**

**PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
2002-2004**

**“La construcción del movimiento gay y sus
manifestaciones sociales, culturales, y políticas en la
ciudad de Quito”**

Elaborado por:

Cristina Mancero Villarreal

20 de agosto del 2007

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
FLACSO SEDE, QUITO-ECUADOR**

**PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
2002-2004**

**“La construcción del movimiento gay y sus
manifestaciones sociales, culturales, y políticas en la
ciudad de Quito”**

Elaborado por:

Cristina Mancero Villarreal

Director de tesis:

Dra. Tatiana Cordero

Lectores de tesis:

Dra. Carmen Martínez

Dr. Fernando García

Quito, agosto 20 del 2007

DEDICATORIA

A Julio Cesar, Gladys, Julito y Adriana

AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento a Tatiana Cordero, mi directora de tesis, por su dedicación, paciencia y apoyo durante el desarrollo de esta investigación.

A Francisco Guayasamín y Daniel Moreno. Mil gracias por permitirme seguir de cerca su labor y esfuerzo, “un trabajo de hormiga” literalmente, a favor de la comunidad gay.

A Orlando Montoya, Miguel Ángel Ledesma, Patricio Brabomalo, Jorge Medrana, Alberto Cabral y a las organizaciones EQUIDAD, CAUSANA, FEDAEPS, FEMIS. Han sido de mucha ayuda para la consecución de este trabajo no solo como facilitadores sino como personas e instituciones comprometidas de distinta forma con la consecución del proyecto político, social y cultural gay.

A Cesar, Paola y Rodolfo, mis grandes amigos por inspirarme y motivarme con sus increíbles historias de vida.

ÍNDICE

	Págs.
Agradecimiento	
Dedicatoria	
Síntesis.....	5
Introducción.....	6

CAPITULO I

LA IDENTIDAD GAY Y SU PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA CIUDAD

1.1 La antropología y el género.....	12
1.2 La masculinidad.....	13
1.2.1 La virilidad, un guión simbólico.....	15
1.2.2 Los intersexuados.....	17
1.2.3 La dominación masculina.....	20
1.2.4 La masculinidad subordinada.....	23
1.2.5 El carácter preformativo del género.....	24
1.2.5.1 El travestismo.....	26
1.3 De sujeto de orden a sujeto autónomo.....	29
1.3.1 La homosexualidad histórica.....	31
1.3.1.1 Otros estudios clínicos-biológicos.....	34
1.3.1.2 El psicoanálisis.....	35
1.4 La identidad gay como estrategia política.....	36
1.4.1 La revuelta en el bar Stonewall.....	38
1.4.2 El impacto del SIDA.....	40
1.4.3 La propuesta Queer.....	41
1.5 El mundo gay en la ciudad.....	43
1.5.1 La identidad local y lo global.....	44

CAPITULO II

LOS ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GAY

2.1	Antecedente histórico: El acontecimiento de Cuenca.....	46
2.2	Los repertorios de la protesta gay en el Ecuador contemporáneo.....	47
2.3	El surgimiento del sujeto político.....	50
2.3.1	El papel del movimiento asociativo.....	53
2.4	Quito, escenario de participación social.....	57
2.4.1	La zona de ambiente gay.....	58
2.4.1.1	Los sitios de diversión nocturna.....	61
2.5	La visibilidad gay en Quito.....	65
2.5.1	La construcción del sentido ciudadano.....	66

CAPITULO III

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA VISIBILIDAD GAY

3.1	Las nuevas generaciones gay y los medios de comunicación.....	70
3.2	Los medios masivos y la lucha gay.....	72
3.2.1	La televisión ecuatoriana.....	75
3.2.2	La comunidad virtual.....	83
3.2.2.1	El impacto del Internet.....	86
3.3	Los medios alternativos y la lucha gay.....	93
3.3.1	La marcha.....	96
3.3.2	La Mariscal y la celebración del orgullo gay.....	98
3.3.2.1	El festival.....	101
3.4	Lo mediático y lo global.....	104

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Entrevistas.....	112
Bibliografía.....	113

SINTESIS

El presente trabajo no pretende hacer una investigación teórica exhaustiva ni tampoco jurídica de la homosexualidad, se concentra más bien en la acción colectiva y las prácticas de organización del movimiento gay como resultado de un proceso histórico de una lucha que comenzó hace una década, a través del análisis del movimiento asociativo, los espacios de socialización y los canales de información que han estado ligados al progreso de dicho movimiento la ciudad de Quito.

La recopilación de información se ha producido sobre las bases centrales de tres tipos de fuentes: revisión de publicaciones especializadas y reportes en prensa escrita; información proporcionada por los misma población gay y; notas de campo tomadas durante el período 2004-2006. Además se contó con la colaboración de miembros pertenecientes a fundaciones, organizaciones y grupos que participaron en el proceso de despenalización de la homosexualidad.

Esta investigación inicia con una revisión de aproximaciones teóricas de masculinidad, homosexualidad, e identidad gay considerando que en una historia no lineal de la identidad gay, se deben introducir debates teóricos relevantes en relación a la temática homosexual.

La primera parte recoge de forma organizada los avances registrados por el movimiento gay para luego determinar el cambio en el desarrollo de la vida social en Quito después de la despenalización de la homosexualidad. La segunda parte analiza la influencia de los referentes mediáticos en las nuevas generaciones de hombres gay y las formas de formas de manifestación de la población GLBTT durante las celebraciones del orgullo gay, en Quito. La parte final está dedicada a las conclusiones, así como la recapitulación de las principales líneas de trabajo. Finalmente consta una bibliografía citada y el listado de otras fuentes de información que fueron empleadas.

INTRODUCCION

El interés académico del presente trabajo es establecer la actividad social, cultural y política que el colectivo gay elabora en su interacción con el espacio urbano de Quito, desde una perspectiva antropológica. Particularmente interesa averiguar el desarrollo del movimiento asociativo, los cambios registrados en los espacios de socialización luego de las primeras acciones de visibilidad colectiva -que comienzan a partir de ciertos eventos ocurridos en noviembre de 1997- y, el surgimiento de formas alternativas de comunicación y manifestación pública dentro de esta comunidad.

Es importante aclarar que cuando utilizo el término gay hago referencia a toda la comunidad homosexual, incluyendo a las lesbianas, y que lo manejo de manera general, aunque el énfasis de esta investigación está en los varones homosexuales.

A pesar del difícil acceso a la información (historias de vida, testimonios) y al carácter aparentemente clandestino e invisible de este grupo, cabe mencionar que hay una reciente preocupación de la academia respecto al tema. Esta perspectiva ha sido estudiada por algunos antropólogos en el país, destacándose temas como la salud sexual, las identidades homosexuales en el Ecuador contemporáneo y el travestismo masculino en la ciudad de Quito. A diferencia de los temas anteriormente mencionados, el presente estudio es el primero en tratar contenidos relacionados con organización social, política y cultural del movimiento gay en la ciudad de Quito.

Las preguntas centrales de investigación que quiero contestar son varias: ¿Cuáles son los avances registrados por el movimiento asociativo luego de un proceso histórico que comenzó hace una década?; ¿Cómo ha cambiado la vida social en Quito luego de la despenalización de la homosexualidad?; ¿Cuáles son las formas alternativas de comunicación y manifestación pública utilizadas para la transmisión de la experiencia del movimiento a las nuevas generaciones de homosexuales?

Con el propósito de tener mayor información, consideré importante profundizar en fenómenos internacionales de movilización homosexual como los desfiles por la

celebración del Orgullo Gay o los disturbios de Stonewall de 1969. También se realizó una revisión de los logros que fueron obtenidos por el movimiento ecuatoriano como la derogatoria del artículo 516 que penalizaba la homosexualidad, en 1997, y la primera marcha del Orgullo Gay en Ecuador realizada el 28 junio del 2001 que convocó cerca de un centenar de personas.

El primer acercamiento al mundo social homosexual se produjo como parte de un ejercicio académico, 2004-2005, mientras cursaba estudios de Antropología social en FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). En ese tiempo, Patricio Brabo Malo, intelectual gay, quien actuaba como Director del grupo de estudios en la mencionada institución, me permitió sostener algunos diálogos con él cuando dirigía el grupo de discusión sobre diversidad sexual. De las conversaciones mantenidas obtuve una perspectiva general de la situación del homosexual en el Ecuador. También parte de mi investigación avanzó, gracias a un acercamiento con FEMIS (Fundación Ecuatoriana de Minorías Sexuales), donde sostuve pláticas con representantes de la organización en tanto se preparaban para la celebración del día del orgullo GLBT. ¹

En primera instancia, me propuse realizar un diagnóstico situacional de los hombres peluqueros homosexuales que trabajan en la zona centro de Quito. Me interesaba identificar – a partir de este diagnóstico- , las características de este grupo así como sus códigos culturales. Tras lograr cierto grado de acercamiento con estas personas realicé una serie de entrevistas; el contacto con los dueños de estos negocios me permitió una mayor interacción con ellos.

El conocimiento inicial que tenía sobre lo homosexual era bastante limitado y estaba situado sobre la base de mi propia subjetividad (preconceptos), producto de la escasa información teórica revisada hasta el momento. Gracias al contacto con estas personas fue posible deshacerme de preconociones, como aquella del hombre travestido como único referente de homosexualidad.

¹ La sigla GLBT significa Gay, Lesbianas, Bisexuales, Travestís, Transgeneros, Transexuales.

En el estudio realizado pude darme cuenta a través de las conversaciones mantenidas con los estilistas, que en el campo de la cultura homosexual masculina hay personas y grupos con códigos culturales distintos, es decir, travestís, hombres gay, transexuales, estableciéndose con ello fronteras y jerarquías que diferencian a quienes comparten dichos códigos. Cabe aclarar que las poblaciones homosexuales visibles como es el caso de los travestís y transexuales² en su mayoría de sectores populares están más expuestos a la discriminación social. No debe llamarnos la atención pues que estos jóvenes opten por el oficio de peluqueros como si se tratase de la única vía probable de inserción laboral y que en muchos casos se dediquen a la prostitución.

A partir de las reflexiones establecidas me intereso ir más allá de las categorías esenciales (psiquiátricas, médicas) y prenociones (el hombre travestido) que conciben a la homosexualidad como un mundo homogéneo y más bien hablar de una diversidad gay que esta infiriendo en la ciudad. Se ha buscado explicaciones sobretodo para el comportamiento homosexual, descuidando la reproducción cultural y material intrincada en la experiencia histórica tanto social como política de grupo, del gay, cada vez más consciente de si mismo. O sea, que es posible hacer una lectura de un grupo excluido en particular –el gay- obviando el carácter fatalista y más bien celebrando las virtudes y la capacidad de inventiva del dominado tanto para responder a las presiones del exterior como para funcionar dentro de este circuito cerrado (Wacquant: 2000:137-138).

Metodología

La metodología de la investigación que utilicé, se basa en la observación participante y en entrevistas a profundidad, los datos etnográficos fueron registrados en un diario de campo. Para el estudio del mundo social de este grupo, se establece un ensamble entre la teoría y la realidad para abandonar las prenociones, es decir, existe

² Existe una diferencia entre travestís y transexuales. Los transexuales o sea hombres y mujeres que quieren cambiar de sexo o ya lo hicieron, forman una casa aparte. Estos no solo quieren vestirse con la indumentaria del sexo opuesto sino también desean cambiar sus órganos sexuales y sus cuerpos.

una suerte de “principio de autonomía” donde los hechos son independientes y disponibles de ser tomados en cuenta como alternativas a una teoría.

El levantamiento sistemático de datos sobre este grupo concreto permite conocer su propia lógica y evaluar el rol que desempeña dentro de la sociedad. El dato etnográfico posibilita la reflexión sobre la actividad social de la identidad gay y su interacción en el espacio urbano; la preocupación por el detalle localista es irremplazable y útil para la comprensión de la lógica de universos cerrados como éstos.

Al realizar las entrevistas se presentaron algunos inconvenientes que luego fueron superados, debido especialmente a que muchos de mis entrevistados preferían conversar en presencia de otros y no se mostraban de acuerdo con acudir a sitios de mayor privacidad. En la mayoría de entrevistas, no fue posible obtener la facilidad para grabar lo que se expresaba, por lo que la información debió registrarse a manera de notas de campo. Producto de las conversaciones con hombres homosexuales se recogieron detalles relacionados con el uso social del espacio, los medios de comunicación y la importancia que ellos le atribuyen a estos canales de contacto en la construcción de su identificación gay. Se ha cambiado la identidad de las personas por nombres ficticios, así como nombres de lugares, su ubicación y algunas de sus características, con el fin de proteger la privacidad o identidad de quienes colaboraron conmigo en esta investigación.

La red virtual ayudó a conocer convocatorias, reuniones, etc. realizadas por distintos actores políticos o sociales durante el mes del orgullo gay para agruparse en espacios cotidianos fuera o dentro de las organizaciones. La razón por la que se toma este espacio es porque en él se establecen redes sociales de intereses diversos (amistad, amor, política) y convocatoria en bares, fiestas, reuniones, con significados y códigos compartidos de auto identificación.

Se hizo una revisión de artículos no sólo de prensa en general, sino de publicaciones gentilmente proporcionadas por algunas fundaciones locales sobre las marchas del orgullo gay en Quito y la homosexualidad. La revisión documental fue una

fuerza importante de información para este trabajo debido a que aporta con detalles cronológicos desde 1997 hasta la presente (fechas de manifestaciones, nombres de participantes, etc.)

El presente trabajo se complementa con valiosa información proporcionada por los representantes de las más importantes organizaciones de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestís, Transexuales, y Trans géneros. Cabe recalcar que estos organismos se han preocupado por intercambiar experiencias con organizaciones afines en temas como disposiciones jurídicas vigentes, foros acerca de la actitud del Estado frente a estos grupos, investigaciones bilaterales, etc.

Además se han abierto espacios de discusión sobre no discriminación sexual en nuestro país y ha existido el apoyo de centros de investigación y organizaciones locales e internacionales en relación a temas como derechos humanos, salud sexual y reproductiva, VIH (Virus de Inmune Deficiencia Adquirida) Sida en hombres y mujeres en general.

Finalmente se incluyen notas y reflexiones personales elaboradas durante mi participación en el grupo de estudios de Fundación Causana con el apoyo del área de género de FLACSO, y mi asistencia a seminarios, foros y eventos que además hicieron posible la obtención de nuevos contactos con organizaciones GLBT y el conocimiento de sitios virtuales al servicio de la comunidad homosexual.

Esta investigación parte de una revisión conceptual de la masculinidad, el género y la homosexualidad, considerando que en una historia no lineal de la identidad gay se deben introducir debates teóricos relevantes en relación a la temática homosexual.

El primer capítulo toma en cuenta dos ejes importantes de trabajo: la crisis de la estabilidad del modelo de masculinidad y el conflicto gay con las bases sociales que hicieron posible la articulación de su acción colectiva.

El segundo capítulo recoge de forma organizada los avances registrados por el movimiento gay como resultado de un proceso histórico que comenzó en 1997 hasta la presente, luego se establecen los espacios de congregación en que el grupo gay interactúa y se determina los logros alcanzados por la comunidad hasta la fecha, en la ciudad de Quito.

En el tercer capítulo se analiza la influencia de los referentes mediáticos en las nuevas generaciones hombres gay y la formas de formas de manifestación de la población GLBTT durante la celebración del orgullo gay, en la capital del Ecuador.

Finalmente en el cuarto capítulo se recogen las conclusiones finales a las que se ha llegado, sobre la construcción del movimiento gay y sus manifestaciones sociales, culturales, y políticas.

CAPITULO I

LA IDENTIDAD GAY Y SU PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN EL ESPACIO DE LA CIUDAD

En este primer capítulo se tratarán algunas aproximaciones teóricas de masculinidad, homosexualidad, e identidad gay, para de esta manera acercarse a categorías teóricas que puedan explicar como la exclusión sexual ha contribuido al desarrollo de las formas de inclusión, prácticas de organización y acción colectiva gay.

1.1 La antropología y el género

En el desarrollo del presente trabajo se hace necesario reconocer el aporte de algunas importantes antropólogas feministas que cuestionaron la relación sexo-género-diversidad cultural en distintas sociedades, mucho antes de la producción de conocimiento sobre masculinidad.

Uno de los aportes más significativos es el de Margaret Mead con su libro *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, de 1935. La antropóloga estadounidense en ese entonces inició la idea revolucionaria de que los conceptos sobre el género eran culturales y no biológicos. En las investigaciones realizadas por Mead en los años 30 en tres sociedades de Nueva Guinea, constató de que no todas las sociedades estaban organizadas de forma patriarcal, y en ese sentido la distribución de los roles entre mujeres y hombres era diferente a las de las sociedades occidentales, con lo cual hace un primer cuestionamiento al carácter "natural" de las diferencias entre ellos, incluyendo las físicas. Este planteamiento sin dudas significa una primera aproximación a un análisis de esta realidad asignándole responsabilidad a elementos de la cultura específica de cada sociedad en el desarrollo de las diferencias entre mujeres y hombres, y sobre todo acerca de la asignación de funciones diferentes a cada uno.

Después de Margaret Mead resaltan otras importantes autoras que plantearon la relación sexo-género- diversidad cultural, como es el caso de Gayle Rubin, Michelle Rosaldo, Eleanor Leacock, entre otras.

Con esto, los estudios de género dieron a la antropología la posibilidad de mirar de manera más amplia a su sujeto de estudio. Gracias al movimiento feminista hemos comprendido que el género es un asunto de importancia vital, particularmente en lo que se refiere a la identidad. En el caso de los hombres género no es el sexo biológico de los machos humanos, sino la construcción de la masculinidad, cuyo significado varía de una cultura a otra, e incluso dentro de la misma cultura, con el tiempo y otras categorías como raza, clase, etnia, religión sexualidad y edad.

1.2 La masculinidad

Existen al menos cuatro formas distintas mediante las cuales los antropólogos definen y usan el concepto de masculinidad y las nociones relativas a la identidad masculina: la hombría, la virilidad y los roles masculinos. Xavier Andrade (2001:14) sintetiza el problema de definiciones conceptuales de masculinidad bajo cuatro enfoques: desde la identidad que los mismos hombres atribuyen a lo masculino, a partir de la noción de hombría como referente de masculinidad, desde la virilidad para definir los diferentes grados de masculinidad, y en relación al papel de las mujeres para la negociación de lo masculino.

Además de los marcos de las referencias conceptuales, existen dos enfoques temáticos dentro del estudio antropológico de la masculinidad. De acuerdo a Gutmann (1999:247) algunos estudios se ocupan de los ritos de iniciación masculina, el sexo entre hombres, los cultos de hombres y las instituciones masculinas. Otros estudios analizan a las mujeres como parte integral de la naturaleza ambigua e integral de la masculinidad.

Las propuestas iniciales para cuestionar las relaciones entre género-sexo fueron construidas desde los estudios antropológicos transculturales como los de Margaret Mead, George Murdock, Levi Strauss, Malinowski y Ralph Linton alrededor de los años 30. Estos estudios dan cuenta del notable cambio en la sexualidad, atributos personales y actividades de hombres y mujeres de una cultura a otra. Estos son soportes empíricos que muestran distintos ideales de lo que es ser hombre y mujer.

Aparecen hombres “no varoniles” y mujeres “no femeninas” que van en contra de las nociones existentes en Occidente. Las nuevas categorías se hacen cada vez más visibles y ponen en peligro la división binaria de género, clave para la construcción de la masculinidad (Mosse 1996:78; en Gutmann: 1999:249).

Los estudios retrospectivos e interculturales del género y la sexualidad (Roger Lancaster y Micaela Di Leonardo, 1997) al menos en el campo de la antropología, se especializaron en un análisis de lo local y lo particular, haciendo posible entender las relaciones sociales, y el ordenamiento de lo social desde diferentes perspectivas. La mirada inicial en medios culturales distintos, establece categorías sobre la masculinidad, la feminidad, y la homosexualidad, aportadas por los mismos antropólogos (Bendice: 1934) y como resultado de las diferenciaciones al interior de cada cultura (Malinowski: 1929, Pritchard: 1974, Ardener: 1989).

Por un lado, están las reseñas antropológicas que describen las identidades masculinas en relación a las comparaciones con las identidades femeninas, considerando la importancia de las mujeres en la subjetividad de los hombres. La construcción del género socialmente permitido es cuestionado, no solo por la rigidez de los roles impuestos a hombres y mujeres sino por el manejo y el uso de poder sobre los cuerpos (Gilmore: 1990, Brandes: 1991, Gutmann: 1998). Por otro lado, están reseñas antropológicas se concentran en la naturaleza ambigua de la masculinidad en contextos espaciales y temporales particulares. En el tratamiento y definición de la masculinidad se discuten temas específicos que abarcan las diversas economías culturales de la masculinidad, la noción de regiones culturales en relación a las imágenes de hombría, amistad masculina, machismo, corporalidad masculina, violencia, poder y fisuras sociales (Collier: 1978, Gutmann: 1998, Connell: 2003). En todos los casos, se supone que la masculinidad es una construcción social, es decir, que esta permanente cambiando por razones culturales y sociales, por lo que, no hay un significado universal de hombre.

1.2.1 La virilidad, un guión simbólico

En muchas sociedades se ha elaborado una imagen exclusivista de la masculinidad mediante aprobaciones, ritos o pruebas de resistencia. En un primer estudio David D. Gilmore (1994:215-217) investiga los ideales de masculinidad en culturas diversas como de los aborígenes de América del Sur, de Oceanía, de África Oriental, de Grecia Antigua y la de los Estados Unidos de hoy. Su conclusión es que en las experiencias relevantes cotidianas y rituales de estos grupos étnicos, la masculinidad es una categoría que debe construirse y que los ideales de masculinidad son una respuesta instrumental a las necesidades del grupo para dar continuidad a los sistemas sociales, así como a la integración del varón en su comunidad.

De acuerdo a Gilmore (1994) las ideologías de la virilidad son relativamente distintas, sea que se trate de sociedades igualitarias como las de los Samburu, Sambia, Andalucía o Truk o como en el caso de culturas auténticamente neutras o andróginas, como los Semai, o de subgrupos concretos como los rajput y los cowboy estadounidenses que se sitúan como extremos machistas. Los mehinaku, los chinos y los japoneses en cambio quedan más o menos cerca del centro del modelo patriarcal.

La forma aceptada de ser varón adulto en una sociedad, está relacionada con significados sociales y culturales, por lo que los códigos de virilidad son más derivados de estos significados que arbitrarios. El tema de la virilidad evidentemente requiere un estudio más profundo, por lo que nos ocuparemos únicamente de los ritos homosexuales asociados a ella.

Según la información proporcionada por el antropólogo Gilbert Herdt (1982:44-98) en su colección de textos titulada: *Rituals of manhood*, la homosexualidad en las tierras altas orientales forma parte de la ritualidad basada en el concepto de la fisiología y desarrollo masculino. Los Sambia son un caso importante e interesante para cuestionar los códigos de virilidad existentes desde el punto de vista occidental, debido a que los actos homosexuales de este grupo que inculcan fuerza, paradójicamente comprometen la hipersexualidad y la virilidad.

Los Sambia de Nueva Guinea, destacan la intensidad y perseverancia de sus ritos masculinos de paso, en los cuales se somete a los muchachos a una inducción de la virilidad a través de cultos de transición. Estos incluyen actos de felación homosexual además de derramamientos de sangre. La masculinidad representa un conflicto y una penitencia. En la fase de homosexualidad ritual se obliga a los jóvenes que se preparan para ser hombres, a recibir el semen de un mayor durante varios años, para desarrollar las características sexuales secundarias (vello facial, desarrollo muscular masculino), así como, características psicológicas en los hombres (valor, agresividad). “*Supuestamente ello le proporcionara la semilla de la masculinidad*”. Esta fase es temporal y luego deja paso a la vida heterosexual, así “*la homosexualidad es una vía de acceso a la masculinización*” (Herdt 1982 en Gilmore: 1994:148).

La masculinidad de los Sambia es una masculinidad fálica, intensa, y anatómica. En concordancia con los principios de la visión falocéntrica del mundo, el falo es considerado como símbolo de la virilidad, por lo que el pene se convierte en el lugar visible de la virilidad masculina, destacándose por su forma o tamaño dentro de la dinámica de este grupo y como el referente más frecuente sobre la corporeidad masculina.

No es el caso de otros grupos que hacen énfasis en el prestigio personal, el honor y añaden a estas características otros valores masculinos relacionados con aptitud cultural y potencia sexual. Por ejemplo, en los Samuru importa la independencia y la productividad económica (Spencer 1965, 1973), en los hombres de Creta, la hombría, radica en la excelencia y en el desempeño social más que el simple hecho de haber nacido varón. Dada esta multiplicidad de atributos de lo masculino, se puede apreciar que cada grupo construye un sistema cultural regido por modos de expresión, con una propia formación de significados, enclaves de poder y distintos enlaces en la cotidianidad y sus contradicciones propias. En consecuencia, el logro de la masculinidad es una condición que se expresa en grados que no son absolutamente universales (Gilmore, 1994).

Todo esto parece confirmar el argumento de Gilmore (1994:23) que sostiene que la “*la virilidad es un gui3n simb3lico*”; situaci3n que pone en duda la existencia de una estructura profunda de masculinidad y el arquetipo global de virilidad, es decir, que los varones estarían inmersos en un sistema moral que compromete una aceptaci3n voluntaria de la conducta apropiada para cumplir el papel de un verdadero hombre y ganar virilidad variando de acuerdo al ideal sexual, el entorno y los roles sexuales atribuidos; los hombres no son iguales en su preocupaci3n por ser masculinos.

A esto se suma el hecho de que las cuestiones de virilidad y las definiciones de masculinidad de los hombres colonizados est3n sujetos a comparaciones permanentes con “ideales de virilidad” colonizantes (europeos) que limitan estos estudios a simples descubrimientos de hombres ex3ticos inmersos en arquetipos y estructuras de masculinidad no occidentalizadas (Gutmann: 1999).

Por lo tanto, estar involucrado con otro hombre no se limita solo a la genitalidad (tener sexo) con el fin de obtener placer, sino tambi3n se integra en algunos casos, no todos, a la ritualidad para el logro de la masculinidad, a una ligada al arte de la guerra, al culto religioso, y a las ceremonias de iniciaci3n practicadas por j3venes en experiencias locales distintas (Gilmore: 1994, Gutmann: 1999).

1.2.2 Los intersexuados

Se puede decir que a3n en el estudio de las sociedades m3s simples, era posible observar una organizaci3n de los tejidos sociales –en palabras de Mead (1935)- llamados civilizaciones. Algunas de ellas reconocían una tercera categoría, sexualmente intermedia, como los berdache entre los cheyennes, los xanith de Oman y los mahu tahitianos. El andr3gino aparece como s3mbolo del anhelo de unidad que el derecho y la norma social no pueden dar. La cuesti3n es que el andr3gino tiene sus ra3ces en la mayoría de las culturas y expresa continuamente el tema de la relaci3n entre el hombre y la mujer.³

³ Conviene mencionar que existen diferentes tipos de hermafroditismo en la especie humana. El t3rmino m3s correcto para referirse a una persona con estas condiciones es intersexual; no obstante, en humanos no hay ning3n caso

En algunos trabajos reseñados por Gilmore (1994) y Mondimore (2002), se describe la existencia de hombres que adoptaban la vestimenta, las maneras y la función cultural del sexo opuesto, formando pareja sexual con otros hombres. Ambos autores coinciden en que incluso en estos raros casos de género andrógino los individuos deben escoger una identidad para toda la vida y atenerse a las reglas escritas de comportamiento.

Por ejemplo: en el siglo XVIII en Norteamérica los exploradores y misioneros franceses observaron que había hombres –berdaches- El hombre berdache era a menudo el chaman o el hechicero del grupo que atendía a los enfermos y oficiaba ceremonias religiosas, pues se creía que tenía el don de la adivinación y la interpretación de los sueños.” (Mondimore: 2002:34); esta característica de la costumbre berdache, estaba generalizada en toda América, ya que se practicaba en grupos de los iroqueses del noroeste hasta Illinois, harapo, mojaves y en los zapotecas de México, varias tribus sudamericanas y los esquimales de Alaska.

A los indios navajo, les era permitido cambiar de género como práctica social. *Los pimia* otros indios del sudoeste americano que desempeñaban papeles sexuales bien diferenciados solo admitían dos categorías genéricas (mujeres/ hombres) y en los mohaves se reconocía dos sexos pero se permitía a las mujeres entablar relaciones sexuales entre ellas y cambiar su género en ceremonias públicas.

Los intersexuados son reverenciados como una tercera categoría sexual -género nadle-, no pueden ir a la guerra, practicar la caza, ni casarse y a pesar de ser esta considerada en otras culturas “*una anomalía*” entre ellos provoca respeto y admiración (Kogan Liuba 1993:48-49). Al respecto Geertz (1983:103-108) en su texto “*Interpretación de la culturas*” sostiene que: “ De hecho tanto para los aborígenes como para los navajo, la naturalidad del mundo cotidiano no es una expresión directa, un resultado de ese reino del ser al que se le atribuye un complejo bastante diverso de

constatado médicamente de auténtico hermafroditismo (es decir, con la capacidad de producir óvulos y espermatozoides al mismo tiempo).

cuasi cualidades como “la magnificencia”, “la seriedad”, “el misterio” o “la otredad”. En este caso, no solo el inter sexuado podía hacer el trabajo tanto de un hombre como de una mujer sino que además se tenía la creencia de que su presencia traería buena fortuna y riquezas.

Se mencionan otros ejemplos de “terceridad” como la de los *bayot* en la sociedad cebuana (Isla de Cebú, Filipinas), o el rol de "tercer sexo" de los *waria*, en Indonesia. En la India son conocidos como una casta de "tercer género", algunos nacen intersexuales, otros son castrados. Los hijras son vistos como un tercer sexo y hay un lugar social para ellos; en la sociedad india se les percibe como desacreditados, asociados con mujeres perdidas, prostitutas y marginales. Pueden bendecir niños, maldecir adultos y así ganarse la vida. Sus poderes permiten ejercer un control simbólico sobre la vida y la muerte (Kogan 1993: 85-87).

La tribu de África Oriental, los pokot, -originarios de kenya- adopta un punto de vista distinto al respeto o admiración para los intersexuados que más bien son vistos cómo simples errores divinos. Los potok son, reconocen a los individuos intersexuales como una tercera categoría sexual consistente en no ser ni machos ni hembras.

En una sociedad donde se confiere valor al hombre y mujer capaces de reproducir o prolongar un patrilineaje, la imagen del intersexuado es la imagen extrema de lo inútil, se lo considera un error, porque no puede responder como un verdadero hombre pero tampoco puede conseguir una buena dote como verdadera mujer. Este fenómeno también se observó en América (Martín y Voohiers: 1978: 85 en Kogan 1995:40).

Sin duda las categorías aceptadas en estas sociedades con las impuestas en nuestra sociedad nos permiten releer el sistema sexo-cuerpo-género de distinta manera. “Los cuerpos están sujetos a prácticas sociales que se instauran en la frontera entre la cultura y la biología” (Kogan: 1993:37). Los distintos grupos étnicos en diferentes culturas, incorporan la resignificación de ser hombre de distinta manera demostrando que hay una permanente negociación en la forma de vivir: el sexo (hombre, mujer), la

sexualidad (opción sexual/ orientación sexual) y el uso del cuerpo. Es así como en el manejo de la sexualidad y el cuerpo de los hombres existen distintas formas de asumir la masculinidad.

1.2.3 La dominación masculina

Pierre Bourdieu (1993) en su estudio acerca de la dominación masculina, hace referencia a la tradición de los bereberes montañoses de Kabilia, en Argelia. A partir de la observación del culto a la virilidad, de la cosmología falonarcisista, de los hábitos y conductas permanentes de este grupo, Bourdieu reflexiona sobre el predominio de lo masculino en la cultura occidental y explica la dominación masculina a través de tres puntos básicos: la naturalización de la diferencia sexual, la violencia simbólica y la lucha simbólica.

El autor descompone la dominación masculina en la cultura occidental y adelanta una propuesta de trasgresión simbólica. La diferenciación social de los sexos, y la relación de dominio que la sustenta, aparecen como naturales. Según lo propuesto por Bourdieu (1993) el cuerpo biológico es, realmente, un cuerpo politizado. Desde esta perspectiva, la relación de dominación se perpetúa a través de lo que él denomina la “violencia simbólica” que implica un trabajo de inculcación y transformación de los cuerpos, con lo que se logra la sumisión inmediata y prerreflexiva. Por tanto, las relaciones de poder dominante-dominado subordinan a las mujeres y establece la dominación de los hombres.

Sin embargo, las relaciones de poder dominante-dominado alcanzan a los mismos hombres. En ese sentido, Connell (2003) respecto a la masculinidad y al modelo dado de las relaciones de género manifiesta que de todos los grupos incluidos, el de hombres está inmerso en relaciones de poder, por medio de la cuales exige y sostiene una posición de mando en la vida social; la masculinidad se trataría entonces de una construcción social que ocupa una posición hegemónica, posición que de acuerdo al autor es siempre discutible.

La versión de masculinidad hegemónica propuesta por Fuller (2001: 25-28), está caracterizada por la virilidad, que para cualquier efecto, va acompañada de una descripción de atributos físicos (talla, pelos, cabellos, músculos, pene) y por la hombría que se presenta como un producto cultural. Este modelo establece una manera de ser varón y de ostentar una calidad plena de ser hombre y para ello es necesario contrastarse contra quien no lo es. Desde este enfoque, la relación entre sexos aparece como una relación de dominación construida por el principio de división fundamental - juego de polaridades homólogas- entre masculino (activo, público, etc.) y femenino (pasivo, privado, etc.) resultado de una construcción social y cultural de identidades de género que establecen jerarquías sociales y de poder. Las mujeres se convierten en el otro, por lo que se hablaría entonces de una polaridad y de una frontera para la masculinidad.

Es decir que la masculinidad hegemónica configura la práctica de género para asegurar la vigencia de estructuras sociales como el patriarcado. La masculinidad hegemónica representó y representa cada vez más, un proceso de represión y exclusión en los sujetos (mujeres, homosexuales), consiguiendo que el sujeto no luche por su espacio y se adapte al modelo heterosexual que rige la vida cotidiana. Por lo tanto, “la construcción del género (qué es lo femenino, lo masculino) como de la sexualidad (lo hetero, lo homo), son procesos no neutrales sino ideológicos, en los que se desarrollan batallas por el poder. Es decir que ambos discursos (género y la sexualidad) buscan garantizar a la masculinidad y a la heterosexualidad su estatuto de categorías con lo cual la supremacía masculina está garantizada” (Briones: 2000: 58).

Pero el problema no son los hombres sino la definición tradicional de masculinidad, la cual heredan y tratan de incorporar a sus vidas. Con ello proponemos que la masculinidad no es uniforme: es una construcción sociocultural que, lejos de ser homogénea, varía de acuerdo con el contexto con el que se crea, en el que se reproduce, en el que se transforma. La masculinidad es una colección de significados en constante cambios que se van construyendo a través de la relación del sujeto consigo mismo y con el mundo que le rodea. La masculinidad no emerge a la conciencia desde la estructura biológica sino que es creada desde la cultura.

Sin embargo para Michael Kimmel (2004: 4-8) hay que pluralizar y desagregar la masculinidad pues son múltiples sus construcciones, aunque también hay que señalar que ideológicamente éstas no son vistas como iguales. Hay jerarquías, no sólo de hombres sobre mujeres, sino de hombres sobre otros hombres, heterosexuales sobre homosexuales, blancos sobre negros, personas de edad mediana sobre viejos y jóvenes, etcétera. No obstante, hay una definición hegemónica de la masculinidad en la cual la enunciación de hombría es un hombre en el poder, un hombre de poder y un hombre con poder.

Kimmel establece que, al igualar la hombría con la fuerza, el éxito, la capacidad, la confiabilidad y el control de sí mismo, se mantiene el poder que algunos hombres ejercen sobre otros hombres y sobre las mujeres. Aquí vale la pena detenerse a reflexionar sobre el acceso diferencial que distintos tipos de hombres tienen a esos recursos culturales que confieren masculinidad y acerca de cómo esos grupos construyen sus propios grupos construyen sus propias modificaciones para preservar y reclamar su masculinidad.

Dentro de la cultura occidental, las relaciones de los hombres a diferencia de las de mujeres están estructuradas en relación a relaciones de poder, individual y como grupo. La masculinidad tiene distintas formas de ejercer poder por ejemplo, en relación a una mujer o en relación a otro hombre. En ese sentido de acuerdo a Kimmel (2004: 4-5) la homofobia representa el sentimiento de no ser percibido como un verdadero hombre por lo que se hace necesario mantener las reglas tradicionales de masculinidad. Estos criterios son construidos por los propios hombres en relación a un comportamiento con las mujeres, a cierta agresividad.

Mientras la idea de feminidad ha variado dramáticamente, la ideología de la masculinidad no ha cambiado en los últimos 50 años, pero además se aplica contra los "otros": las mujeres, los ancianos, los gays, los negros. Todos tienen mucho o poco en términos de género. Se les ve así como débiles, indefensos o dependientes, no pueden sostener una familia, son feminizados. Conuerdo con Kimmel (2004) en que mientras los hombres no sean capaces de expresar sus miedos y sus vergüenzas y continuarán

participando de este sistema seguirá habiendo víctimas del modelo de opresión masculino.

1.2.4 La masculinidad subordinada

De acuerdo a Gutmann (1999:262-263) habría masculinidades hegemónicas y subordinadas (marginales) como categorías que han desplazado a los machos como imágenes homogéneas de la masculinidad, los hombres todopoderosos. Según este argumento existirían desigualdades de poder y es posible advertir las relaciones de hegemonía, subordinación, complicidad, marginación, que no solo es ejercida contra las mujeres sino contra individuos de categorías subordinadas (sexualidades alternativas) y en ese proceso se advierte claramente la mediación activa de las mujeres y de los hombres en la transformación de las relaciones de género.

A través de tiempo la imaginativa masculina heterosexual ha formado imágenes del otro “diferente” que han sido asumidas, aceptadas o rechazadas como principio de auto identidad por los respectivos grupos aludidos. En ese sentido, las masculinidades subordinadas por así llamarlas cuestionan el ejercicio de las varias formas de poder sobre otros hombres y sobre las mujeres, partiendo del hecho de que las percepciones subjetivas sobre ser hombre han cambiado. (Gutmann: 1999; Fuller: 2001).

Coincido con Martha Lamas (1999:77) en que ya no hablamos de opresión de las mujeres sino de seres humanos, hombres y mujeres encasillados en modelos supuestamente complementarios. La lógica de género esencializa la idea de mujer y hombre y postula la complementariedad de los sexos obviando el carácter diverso e inesperado de organización de las diferencias sexuales. Como bien lo sugiere la autora “el quid del asunto no está en plantear un modelo andrógino, sino en que la diferencia no se traduzca en desigualdad.”

1.2.5 El carácter preformativo del género

A partir de los 70s, el performance (como arte y como acción social) se convierte en un acto propicio para la articulación de identidades minoritarias, disidentes, subalternas. El performance se usa en resistencia al poder hegemónico sea de Estado, patriarcal, institucional, etc, mediante estrategias de parodia, ironía, carnavalesco, trasgresión. Por otro lado, el performance articula, crea nuevos espacios, nuevas epistemologías identitarias, pues los grupos subalternos usan el performance para cuestionar su construcción como meros objetos. El performance permite atacar los supuestos que subyacen la dicotomía sujeto-objeto, los mecanismos que acallan a ciertos actores sociales y los hacen invisibles.

Algunos antropólogos como Víctor Turner (1982) han contribuido a la comprensión y uso del concepto performance, según su concepción, revelaban un carácter más profundo, genuino e individual de una cultura. Mientras para investigadores como Richard Schechner los performances funcionan más bien, como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria, y sentido de identidad, a través de acciones reiteradas.⁴

Si bien como lo ha manifestado Diane Tylor (2002:28-30) de la Universidad de New York, investigadora y experta en estudios de performance (cuyo significado es difícil de consensuar) halló estrechamente vinculado a diversas prácticas como danza, teatro, rituales, protestas políticas, funerales, etc, ya que “implicaban comportamientos teatrales predeterminados, o relativos a la categoría de evento”, en la actualidad es posible analizar no solo eventos como performance, como por ejemplo“(…) conductas de sujeción civil resistencia, ciudadanía, género, etnicidad, identidad sexual, que son ensayadas y reproducidas a diario en la esfera pública.”, sino también el impacto de las nuevas performances de la masculinidad (Drag Queens, Gays) y su relación con procesos (transgénicos) de transformación de la corporalidad.⁵

⁴ Al respecto véase Tylor, Diane (2002) Hacia una definición de performance. En Revista de teatro Latinoamericano Casa de las Américas, No. 126 septiembre-diciembre, La Habana-Cuba, pág 28-30.

⁵ En Latinoamérica donde el término no tiene equivalente ni en español ni portugués “performance” ha sido comúnmente referido como “arte de performance” o arte de acción”. A pesar de que “performance” es una palabra sajona e intraducible, las estrategias performáticas, están profundamente enraizadas en las Américas desde sus

Otros teóricos provenientes de la filosofía y de la retórica (J. L. Austin, Jacques Derrida) desarrollan términos como performativo y performatividad. Austin (1975) se refiere a situaciones en las que “la emisión del enunciado implica la realización de la acción”. Derrida (1978), subraya la importancia de la citacionalidad y de la reiteración en el “evento del habla” para lograr una enunciación performativa con éxito; ambos autores se quedan anclados en el lenguaje.

En el presente apartado interesa el uso de performatividad de Butler definido como el proceso de sociabilización por el que el género e identidad sexual son producidos a través de prácticas regulatorias y citacionales.

A diferencia de Turner y Schechner quienes valorizan el poder liminal y transgresivo del performance (rito social), para Butler el género no es una esencia dada, sino una categoría materializada mediante el mismo. Para ella, no hay identidad esencial, sino que se crea mediante los actos mismos. Se interesa fundamentalmente en cómo el performance es una reiteración de roles aprendidos y que por lo tanto integra dentro de la cotidianidad un comportamiento patriarcalmente sancionado, es así como, la alteración de códigos “rituales” posibilita la ruptura con la norma.

Butler (2002:19) plantea que en el performance entran en juego cinco cuestiones: 1) el poder y las normas reguladoras que gobiernan la materialización de los cuerpos. 2) la performatividad desde el poder reiterativo del discurso 3) la construcción del sexo como norma cultural sobre los cuerpos 4) el sujeto y su libre participación de un proceso para asumir un sexo 5) el uso de los medios discursivos heterosexuales para permitir ciertas identificaciones sexuales y excluir y repudiar otras.

A través de una análisis del feminismo y la subversión de la identidad Butler sugiere que aunque se establezca una distinción biológica en los cuerpos y se presentado la presencia del sexo binario (en su morfología y constitución), hay que ubicar la dualidad del sexo en el campo predescursivo del género, es decir, en la que la

orígenes. El vocabulario que refiere a aquellos saberes corporales mantienen un vínculo firme con las artes visuales y con las tradiciones teatrales. Performance en algunos casos es sinónimo de teatralidad, acción, espectáculo, representación.

naturaleza sexuada se produce y establece. Si bien el sujeto está producido dentro de una matriz de relaciones género, éste reinterpreta, reproduce y organiza de nuevo las normas de género. “El género en lugar de ser un atributo fijo en una persona debe ser tratado como una variable fluida que se transforma y cambia en diferentes contextos y en diferentes periodos” (Butler: 2001:10).

Desde esta perspectiva, la construcción del género que operaba apelando a una matriz que instituía y sustentaba la materialidad de los cuerpos de acuerdo al discurso, al lenguaje, a lo social se ha visto rearticulada. Por lo tanto, el individuo recibe significados culturales pero también los transforma es decir que “las identificaciones – nunca se hacen o se alcanzan simplemente o definitivamente se las constituye, se las combate y se las negocia insistentemente” (Butler: 2001: 122).

Siguiendo a Bulter, nos atrevemos a plantear que el homosexual ya no es un hombre sujeto a un modelo de masculinidad inmóvil, sino que transita entre lo femenino y lo masculino, entre ser hombre y ser considerado por su práctica como un hombre venido a menos o más bien que desborda y re-significa las adscripciones sociales definidas para su sexo/género y deseo.

1.2.5.1 El travestismo

El travestismo que sería una alegoría de lo heterosexual es un ejemplo de performatividad, no define un espacio de parodia o trasgresión sino es una actuación que va de un objeto a otro, de un tema a otro, de macho a hembra, de lo real a lo imaginario prestándose a representaciones de la raza y de la clase, del deseo y la repulsión con múltiples matices e intenciones complejas por lo que asume un espacio intermedio. Esta imagen que se ha perpetuado en el tiempo distorsiona la realidad de la experiencia homosexual masculina, sin duda más variada y que además niega que el travestismo ocurra solo entre varones heterosexuales.

Las manifestaciones de travestismo ya sean lingüísticas o propiamente teatrales actuadas a través de las palabras del tono de voz o del comportamiento físico, suponen

lo que Judith Butler (2002:12-16) describe como un tipo de referencialidad al y los discursos, producto de un proceso de modelado físico , experimentación sensorial y juego corporal en donde se reitera lo que se aprende o desaprende de un género y una sexualidad, a los que se otorgan significados, y donde los participantes crean, transforman y negocian a través del cuerpo y lo que representan su identidad.

El travestido es una identificación, representada y muchas veces venida a menos de la que otros buscan distanciarse porque se lo considera en sí mismo un sujeto “promiscuo” y obligatoriamente “de ambiente”, es por momentos productiva o instructiva, que implica una negociación con una representación convencional o con alguna imagen compartida de lo femenino y lo masculino, donde a veces se pone en escena un libreto ideal y otras se lo infringe.

Al respecto, Roger Lancaster (1998:41-43) sostiene que el travestismo no es sólo un espacio de parodia o trasgresión, sino que está inmerso en un proceso de modelado físico, de entalladura, algún modo de experimentación sensorial y de juego corporal, por lo tanto, está práctica está revertida de múltiples matices y sin duda, sus intenciones son complejas. En ese sentido el autor sugiere que hay una variante en el travestismo que toma diversos géneros de actuación y experimenta distintas posibilidades de acuerdo a la voluntad expresa del sujeto.

Por otra parte, el travestismo como sostiene Sikora Shifter(2002: 15-21) no debería entenderse como exclusivamente homosexual, como sostienen algunos esencialistas, ya que en sí mismo es un fenómeno que trasciende la orientación sexual. Además el deseo de hacer el papel socialmente adscrito a la mujer no es característico del homosexual y trasciende la orientación sexual, es decir que los hombres que se visten de mujer pertenecen a todas las orientaciones sexuales. Tanto homosexuales, como bisexuales o heterosexuales; la diferencia entre unos y otros consiste en que estos últimos son más reservados.

Ante esta situación, sentirse femenino o masculino depende de las circunstancias, en un juego de mutaciones que les permite sistematizar su capacidad de

intercambiarse. En otras palabras, un sujeto se siente femenino por citar un ejemplo cuando compra o usa vestido femenino, pero se siente masculino cuando hacen uso de la fuerza con su pene o simplemente con el uso de su voz. A esto se suma el hecho de que en la sociedad en general, cuando se es homosexual y carente de recursos económicos, los modelos de conducta a los que usualmente se acceden coinciden con los estereotipos de los medios de comunicación o que los que se producen dentro y fuera de los espacios de las culturas homosexuales.

Entonces hay una elasticidad de la preferencia sexual y una influencia de los factores culturales en su etiología. Se debe tomar en cuenta no solo los genitales de las personas para determinar la preferencia sexual sino también el contexto cultural, social, erótico y afectivo. Por lo tanto no existe una formula que determine la preferencia sexual tal como pretenden algunos estudios escencialistas.

Si bien el psicoanálisis trató de liberar el deseo de las convenciones sexuales en un contexto de fuerte represión sexual en la Europa Victoriana, las categorías psiquiátricas tradicionales resultan obsoletas, una prueba de ello es que no pueden dar respuestas a preguntas como: ¿como clasificaríamos a un hombre heterosexual casado que le gusta vestirse de mujer? o ¿a una mujer heterosexual que tiene relaciones con un travestí porque le atrae emocionalmente?

Más bien diremos que existe una diversidad en la sociedad y que muchos que se sienten dueños de la moral y de los medios de comunicación son quienes han contribuido a la discriminación y al reforzamiento de los estereotipos. Por ejemplo, sobre los travestidos se construyen imágenes grotescas, ridículas, excéntricas en el panorama humano, además, se suman otras figuras, tales como el afeminado, la loca, el maricón, el homosexual drogadicto, degenerado, corruptor de niños y enfermo. Todas estas imágenes construidas desde la matriz y los prejuicios heterosexuales de una u otra manera influyen en la forma de asumir la diferencia, por lo tanto para algunos es algo vergonzoso que hay que ocultar porque son figuras negativas y estereotipos de lo que hay que tomar distancia pero al mismo tiempo cuestionan la propia diversidad e identidad gay.

1.3 De sujeto de orden a sujeto autónomo

En la historia de la sexualidad inaugurada por Foucault (1979) se habló de cuerpos que eran simplemente efectos del discurso, y disciplinas de normalización que determinaban formas de subjetivación en el individuo, sobre el carácter construido (artificial) de toda normalidad sexual. A través de las descripciones de las sociedades victorianas y regímenes de orden y castigo se investiga en diferentes perspectivas el poder y la opresión, las tecnologías precisas de producción de cuerpos “normales” o de normalización de los géneros.

En ese sentido, en la obra *Vigilar y Castigar*, Foucault (1978) sostiene que habría una producción y acumulación (microfísica de poder en término foucaultianos) de discursos que conllevan efectos específicos de poder (penetran en el cuerpo de los seres), para construir “una verdad” y consolidar un saber que eran necesarios para encauzar el buen desarrollo de la vida en sociedad. El poder de fuerzas o dominación en las prisiones, la sexualidad, y a través de las instituciones, no solo de parte del estado sino en una variedad de esferas someten al sujeto a la aprobación, la marginación, la disciplina y la norma.

Como el mismo expresa en su estudio sobre la microfísica del poder (1978:130): “En realidad se trata de entrar en un juego de saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombres de conocimiento verdadero y los derechos de una ciencia que esta detentada por unos pocos” .

Desde esta perspectiva, el homosexual forma parte del amplio universo de sujetos relegados (al margen) del modelo dominante. Esta situación dificulta que este sujeto pueda reconocerse y ser reconocido por las demás personas de modo coherente y estable a lo largo de tiempo, porque está inmerso en un juego de poder cuyo fin es la sujeción física y ideológico, con un fondo claro de ideas morales y estructuras jurídicas.

La homosexualidad es un tema planteado por las sociedades heterosexuales, es discursivo y está relacionado a la reproducción, por lo que es necesario rechazar la jerarquía de valores establecidos por la ciencia del sexo. Este “conocimiento científico” está lleno de divisiones y contradicciones acerca de lo que es la sexualidad, y de lo que puede ser la experiencia gay. La psiquiatría y la medicina solo han tratado de identificar signos externos para saber quien es homosexual bajo criterios de apariencia y conducta, no de autodefinición. Pero si rechazamos estas pautas ¿qué queda?

Considero básico descartar la idea de que solo la ciencia es el único medio válido para indicar la vía de la sexualidad porque ésta adopta múltiples formas. Al respecto, Jeffrey Weeks sostiene que la sexualidad lejos de ser un fenómeno primordialmente natural, es un producto de las fuerzas sociales. Partiendo pues, de que no hay una esencia absoluta en lo que llamamos sexualidad y de que lo erótico puede tener significados culturales distintos.

Por lo tanto, “la búsqueda una verdad <<única>> sobre el cuerpo y la sexualidad ha llevado, durante demasiado tiempo, a una negación de la diversidad humana y de las opciones, y a convertido los placeres del cuerpo en un secreto indecente” (1997:12).

Lo homosexual ha sacado a la luz cuestiones que tiene que ver con la preferencia, la identidad y las elecciones sexuales. Los hombres homosexuales generan no solo rupturas con cánones tradicionales de género sino que también establecen continuidades, transiciones y negociaciones con los aspectos de afirmación de la masculinidad (virilidad, fuerza, paternidad, hombría). Esta categoría tiene un fuerte valor y estigma, ya que por un lado se debe aparentar gozar de una masculinidad (en el sentido sexual) para el resto, y por otro, ser un hombre público con hombría (como algo que hay que ganar) para lograr el respeto en el trato cotidiano que conlleva el poder, la amistad y la rivalidad entre varones.

Epistemología del armario de Kosofsky Sedgwick (1998) propone la urgencia de un análisis crítico de la definición moderna de la homo/ heterosexualidad atendiendo a las contradicciones tanto heterosexistas como antihomofóbicas. Se puede decir - en

palabras de la autora - que es necesario considerar a la homosexualidad no solo como un tema importante, fundamentalmente para una minoría sexual, poco numerosa (a la que Sedgwick le da el nombre de visión minimizadora) sino, como parte del “espectro de sexualidades”(a las que se refiere como visión universalizadora).

Desde esta enfoque, no se habla solamente de una identidad patologizada, esencial y presumible desde la naturaleza y la cultura, sino también desde una relación más privilegiada que considere la identidad individual y la libertad de una opción sexual.⁶ Por consiguiente, se quiere llegar a describir lo que Sedgwick denomina “las relaciones del armario” –las relaciones con lo conocido y lo desconocido, lo explícito y lo implícito en torno a la definición de homo/heterosexual, y de esta manera poder hacer énfasis en las formas de auto percepción y de auto representación que tiene cada sujeto en relación a su género, sexo y sexualidad (1998:13).

1.3.1 La homosexualidad histórica

En estructuras y contextos históricos diferentes no es posible hallar una esencia continua y definidora de la homosexualidad que garantice una fuente de conocimiento. En la búsqueda de producción de conocimientos es necesario desnaturalizar el pasado de una homosexualidad unificada como hoy la conocemos, a fin de considerar los nuevos comportamientos sexuales e incluso las nuevas identidades sexuales que denotan el término homosexual contemporáneo.

En el proceso de acercamiento al paradigma de la homosexualidad, luego de una revisión histórica, se presta particular interés a la serie de discursos taxonómicos institucionalizados desde la medicina y la psicología, que han asignado distintas categorías impuestas a las relaciones entre varones (Foucault 1978-2001, Weeks 1993, Castañeda 2000, Mondimore 2002, Halperín, 2004).

⁶Conviene aclarar que aunque "opción sexual" es utilizado de forma similar que el término "preferencia sexual". Sin embargo prefiero utilizar el primero en sentido estricto para referirme a la elección individual de cada individuo de optar por una sexualidad (homosexual o heterosexual) y que describe las diferentes posibilidades de atracciones sexuales (lesbianas, gay, bisexuales y heterosexuales, etc.) A diferencia del término "orientación sexual" que es utilizado en términos biológicos dentro de la posibilidades binarias de la heterosexualidad (hombre/ mujer; relación heterosexual).

Sin desconocer las preocupaciones que han existido por el cuerpo y las relaciones homosexuales masculinas, es necesario revisar las categorías que las sociedades occidentales atribuyeron a los actos homosexuales; cómo se generan las clasificaciones atribuidas en distintas épocas a los hombres con una opción homosexual, quiénes las generan y cuáles son las posibilidades de resistencia, a fin de cuestionar el discurso científico y moral para dimensionar de manera general los procesos culturales y discursivos que posibilitaron la acción colectiva gay.

No se ha encontrado hasta ahora un estereotipo del homosexual sin embargo sí se han instituido culturalmente clichés del homosexual, de hecho, la idea de que se nace homosexual y que es un atributo esencial y permanente en la persona, se ha vuelto no solo una creencia cultural, sino también propia de los homosexuales para simplificar y valorar un opción o preferencia sexual (Castañeda: 2000: 31-32).

Los órganos llamados « sexuales », las prácticas sexuales y también los códigos de la masculinidad y de la feminidad, las identidades sexuales normales y desviadas son inscritas en discursos sobre el sexo y están sujetos a tecnologías de normalización para asegurar control sobre la vida. En ese contexto, la opción homosexual ha sido condenada durante casi todas las épocas y ha sido una actividad ilícita y encubierta. El homosexual ha sido calificado como “sodomita”, “pederasta”, “anómalo” u otras denominaciones como “invertido” o “afeminado” además de insultos y categorizaciones homofóbicas.

El cristianismo, desde épocas pasadas ha configurado una definición que se considera importante mencionar: La palabra sodomía o delito contra natura, es decir, cuyo fin no fuera la procreación. Cabe recalcar que no se clasificaba a los actores sexuales, sino los actos, es decir, el sodomita no era un tipo particular de persona que comete un tipo de pecado.⁷ Eran considerados sodomitas los enemigos de la cristiandad

⁷ La sodomía es un término de origen religioso que hace referencia a determinados comportamientos sexuales. Comúnmente utilizado para describir el acto del sexo anal entre heterosexuales u homosexuales. Como herencia de la cultura judeo-cristiana, en varios idiomas occidentales se utiliza el gentilicio sodomita para designar a quienes practican diversas clases de "aberraciones sexuales" desde la óptica cristiana, como por ejemplo: homosexualidad, sexo anal, sadomasoquismo, vampirismo, etc.

como los judíos y los musulmanes (infieles), quienes se involucraban en una relación entre iguales o con parejas inapropiadas (cruce racial), además de herejes, enemigos extranjeros enfermos, mentales, delincuentes, y subversivos políticos.

Se creaba, de este modo la categoría “sodomía” con el afán de rechazar y asumir este comportamiento “inmoral” en el acervo de las perversidades “lo pecaminoso” y “lo lujurioso”. Esta supuesta aberración colocaba al sujeto dentro de lo perverso (al margen de las tradiciones) y al ser un peligro para otros debía ser encerrado y separada porque padecía de un comportamiento anormal, antinatural e inmoral. La tarea principal era salvaguardar instituciones marcadas como el matrimonio, la relación de pareja con fines reproductivos, la familia, etc. de prácticas ilegítimas y antinaturales.

En la época de la ilustración desapareció el concepto religioso de sodomía pero persistió como delito y vinculado de manera especial con la homosexualidad masculina y que se asoció a lo marginal, lo distinto y a lo desconocido. Las relaciones entre personas del mismo sexo que estaban al margen de las tradiciones, de las instituciones, de los vínculos sociales y de la dicotomía sexual eran consideradas antinaturales (biológico), anormales (orden social) y inmorales (moral). La homosexualidad se convierte en un problema de ética personal y moral colectiva.

En ese sentido, el homosexual formaría parte de lo que Butler (2002:20-21) denominaría una esfera de seres abyectos, es decir, aquellos que no gozan de la jerarquía de sujetos, pero que forman el exterior constitutivo del campo de los sujetos inscritos en la matriz heterosexual.⁸ Esta zona invisible de la vida social albergarían otras identificaciones (travestido, gay, bisexual), que no son otra cosa que formas de identificarse desde las lógicas normativas del sexo que implican “un repudio sin el cual el sujeto no puede emerger”.

⁸ La abyección (en latín, ab-objectio) implica literalmente la acción de arrojar, desechar, excluir y por tanto supone y produce un terreno de acción desde el cual se establece la diferencia. Incluir referencia a Haraway Donna que es quien introduce el concepto en la discusión feminista.

Es decir, las identidades sexuadas que no encajan en el modelo privilegiado y no gozan de la jerarquía de sujetos son repudiadas y colocadas en ciertas zonas que Butler denominaría “abyectas”, que son las que sugieren amenazas para la integridad del imperativo heterosexual y los términos de legitimidad simbólica. Las formas particulares de percepción, explicación y determinación de realidades cotidianas garantizan un control universal, estableciendo formas legítimas de conocimiento y reconocimiento.

1.3.1.1 Otros estudios clínicos-biológicos.

La ciencia ha tratado de identificar signos externos para saber quién es homosexual y responder a instituciones como el Estado, la psiquiatría, la medicina y por supuesto la familia, bajo criterios de apariencia y conducta, no de autodefinición.

“El fenómeno de la homosexualidad es aplicado desde el campo de la biología, el instinto, los cromosomas, las hormonas, en el ADN, en los genes” (Weeks: 1993:22-37).

La genética, por ejemplo presenta una discusión en relación a factores hereditarios de la orientación sexual, la sexualidad contraria se la trata como anomalía junto con el alcoholismo, la locura, la idiocia (retraso mental). Se proponía que una degeneración podía expresarse en otra época de forma diferente, estos estados degenerados podían ser homosexualidad, retraso mental y estas llamadas víctimas genéticas no podían cambiar su naturaleza porque así nacieron; El homosexual es reducido a un cuerpo puramente sexual sobre el que se construye una identidad sexual a partir de elementos biológicos definidos como anómalos.

El estudio “Comportamiento sexual de la mujer” de Alfred Kinsey (1953), biólogo norteamericano, pionero en estudios sobre sexualidad, aborda la homosexualidad como algo que uno hacía, no que uno era, desestimando los factores hereditarios y subrayando el papel de la cultura y la socialización en el desarrollo de los modelos de expresión homosexual o heterosexual. Es así que luego la psiquiatría norteamericana comprendió que la actividad homosexual era algo común, por lo

menos en algún momento de la vida, y por lo tanto no era un trastorno mental grave (Weeks: 1993:22-37).

Otros estudios incluso dan énfasis a los hemisferios cerebrales y su relación con la elección sexual. La orientación sexual -según estas teorías- se vería guiada por niveles de testosterona más altos de lo normal. Las funciones lateralizadas que se ven afectadas por hormonas prenatales, como la preferencia por una u otra mano y la capacidad visual o espacial son distintas entre hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales.

Al no encontrar patología en el cuerpo, el psicoanálisis se convirtió en un método de investigación para tratar la homosexualidad. La tradición psicoanalítica va a perfilar una identidad corporeizada y sexualizada que se establece a través de discursos culturales y estrategias de poder. Dentro de esta disciplina la homosexualidad es declarada como un estado que había que tratar, para dar al sujeto paz sobre sí mismo y sobre sus actos.

1.3.1.2 El psicoanálisis

El médico y filósofo, Sigmund Freud nacido en Austria, inventó el psicoanálisis en su intento de tratar síntomas histéricos que luego se extendió a toda una teoría que iba desde enfermedades mentales y quejas neuróticas hasta diversos ámbitos de la experiencia humana. El diván fue el sitio para tratar el dolor e infelicidad de los sujetos y entender los fenómenos mentales a través de la asociación libre de ideas, interpretación de los sueños y la relación de los recuerdos y olvidos con el presente.

Freud nunca desarrolló una única teoría del erotismo homosexual, sino varias, entendía que procedía de una experiencia sexual aberrante y una mala resolución de un conflicto sexual que repercute en la vida adulta, al hablar de las tendencias innatas y el desarrollo psicosexual se determinaba conjuntamente la elección del objeto y la orientación sexual.

Posterior a Freud, los teóricos psicoanalíticos llegaron a definir a la homosexuales como personas defectuosas, obsesivas, narcisistas, movida por el miedo, la decepción y el odio tanto en sus relaciones sexuales como no sexuales. La noción de homosexualidad como enfermedad psicológica, fue desacreditada por la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Psiquiatría en los años 70. En este contexto, se rescata también el trabajo de la psicóloga norteamericana heterosexual Evelyn Hooker, ya que su investigación desmitificó al homosexual como un sujeto neurótico, promiscuo, superficial, obsesionado, mencionados por Havelock Ellis unos años antes, y en él que llega a tres conclusiones según Mondinore (2002:50-52): 1) la homosexualidad no existe como entidad clínica, sus formas son variadas como en el caso de la heterosexualidad. 2) la homosexualidad puede ser una desviación del modelo sexual que entra dentro del psicológicamente normal. 3) el papel que desempeñan las formas de deseo y de expresión sexual puede ser menos importante para la personalidad y el desarrollo de lo que con frecuencia se ha asumido.

1.4 La identidad gay como estrategia política

El término Gay es un anglicismo o préstamo procedente del idioma inglés. Fue incluida en la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), edición del 2001. Proviene del vocablo provenzal *gai* (en castellano *gayo*, como en *La gaya ciencia*) y significa alegre o pícaro.

En la Inglaterra victoriana, el término Gay se aplicaba a los hombres que ejercían la prostitución homosexual, por el modo *alegre* del que vivían y se vestían. Finalmente el término *gay boy* ("chico alegre" o prostituto) se convirtió en sinónimo de homosexual dentro de lo que es la lengua inglesa.

Posteriormente, la comunidad gay internacional adoptó el término tratando la palabra como un acrónimo de *Good As You* (...*bueno como tú*) restándole de esta forma el matiz peyorativo al término y reivindicando la igualdad, como personas, entre homosexuales y heterosexuales. Por ello, hoy en día, la primera acepción en inglés apenas se usa y se utiliza casi exclusivamente como sinónimo de homosexual.

Para Foucault (1985:17) el concepto gay contribuye a una valoración positiva de un tipo de conciencia en el que la afectividad, el amor, el deseo y la relación sexual interpersonales cobran una decidida importancia. De acuerdo a esta visión, lo gay más que un estilo de vida estándar de consumo o distinción de un individuo o de otro, trata más bien de abrir un espacio de libertad concreta y transformación (personal y social) que permiten crear estilos de vida personal para resistir o escapar de determinaciones sociales, rechazar los modos de vida propuestos, y convertir la elección sexual.

Las bases culturales que articulan la acción colectiva gay comienzan en Estados Unidos y Europa donde ya había varias asociaciones que participaban en manifestaciones reclamando –de manera pacífica-, igualdad de derechos, la despenalización de la homosexualidad. Stonewall fue una reacción que se toma como un hito, pero fue una reacción simultánea en varios lugares, una reacción a nivel global. Las primeras voces contra la penalización de la homosexualidad provienen de las asociaciones homófilas en los años cincuenta, aparecen los movimientos de reivindicación en Suecia y Noruega como el NF48 que inspiraron la primera organización de liberación homosexual en Estados Unidos, la sociedad matachín.

Los sucesos políticos que destruyeron el movimiento de liberación homosexual sentaron bases para su renacimiento en Norteamérica, a esto se sumaron las protestas públicas que se iniciaron a partir del disturbio registrado en el bar de Stonewall en 1969. El homosexual está en la búsqueda si se quiere de una identidad, de sus derechos (o libertad de elección) y de la responsabilidad sobre sí mismo.

La identidad gay como estrategia política va más allá de la categoría esencial (función biológica regida por el instinto sexual) o del contexto social (los símbolos y significados culturales) prestando atención al contexto histórico y la presencia de los grupos con fuerza social y económica (en casi todos los casos el Estado) que someten la sexualidad al contrato social de individuo y el Estado (Briones: 2000: 51-54).

Desde esta perspectiva, la identidad gay no está evaluada de acuerdo a un sistema jerárquico de valor sexual, ni está regulada por el poder –el sistema, la cultura o

la ideología-, ésta se construye como resultado de la lucha histórica y militancia formulando propuestas no sólo alrededor de la sexualidad sino de la identidad personal y las políticas identitarias.

En la lucha histórica y militancia gay se propone la existencia de dos hitos históricos que habrían favorecido por así decirlo, al incremento de mayor visibilidad y reapertura del “mundo gay” hacia el exterior.

Como ya lo dijimos el primer acontecimiento importante, o primer hito, se inscribe en la década de los setenta con la revuelta en el bar de Stonewall. Esta fue la primera vez en que la reivindicación de los derechos de los homosexuales se hizo con métodos violentos y el comienzo del movimiento gay en el mundo, tal como hoy lo conocemos. Se sale de la clandestinidad y se asocia lo gay a proyectos políticos reivindicativos y más tarde a proyectos de todo tipo. Es un movimiento de autoafirmación colectiva.

Un segundo hito, se inscribe en la década de los ochenta con el impacto del SIDA en la década de los ochenta. La llamada crisis del sida logra que los gay que se refugiaron en los bares, saunas y discotecas se sumen como voluntarios a la lucha contra el VIH.

1.4.1 La revuelta en el bar Stonewall

El 27 de junio de 1969, la policía de la sección de lucha contra el vicio de la ciudad de New York inició una redada rutinaria en Stonewall Inn en el número 53 de Christopher Street, en el corazón de Greenwich Village, un bar gay. Esa noche no habría aviso previo a los propietarios y los clientes fueron sacados a la calle para ser llevados al puesto de policía.

Los refuerzos llegaron a tiempo para rescatar a los oficiales atrapados, pero apenas pudieron controlar a la multitud. Los disturbios continuaron y en los días siguientes los gays y lesbianas ocuparon las calles para protestar. Al entrar la policía sancionó a parte de la clientela como infractores de la ley de New York que prohibía

vestirse a los ciudadanos como alguien del sexo opuesto por lo que fueron detenidos. La lesbiana⁹ Stormé Delarverie, dueña del bar, se defendió de la policía con puñetazos, ante la presencia de los clientes que estaban agrupados fuera. La primera celebración del orgullo gay fue la Gay Pride Week de Nueva York, se produjo el 28 de junio de 1970.

Aquel día los presentes ocasionaron desmanes y empezaron a tirar piedras a los policías, que tuvieron que replegarse y terminar encerrándose junto con ellos en el mismo bar Stonewall. Las unidades de choque no esperaban una resistencia tan grande, y sufrieron una lluvia de ladrillos y botellas. Tras cuatro horas de lucha y cuatro policías heridos, 13 manifestantes fueron detenidos. Fue la última redada a un bar gay en la historia de Nueva York.

Se puede afirmar en palabras de Elizabeth Jelín (2001), que la conmemoración colectiva cobra importancia social y política, porque es un instrumento para establecer pertenencia e identidad colectiva, es decir, congregan no solo a nuevas sino a viejas generaciones de grupos sociales, y si es así, el día del orgullo gay es una celebración importante para el colectivo homosexual masculino: << es un festejo local y global del ciudadano gay >>.

Durante los días 26, 27 y 28 de junio se realiza marchas en todo el mundo por el día del orgullo gay: En ciudades importantes como San Francisco, California, Madrid, España, New York, se realizan eventos importantes. Esta larga tradición se ha extendido a grandes capitales de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, entre otras ciudades. En países como Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay estos desfiles comienzan a realizarse; Sao Paulo es hoy la capital del movimiento gay en América Latina, y otras ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Brasilia y el Salvador

⁹ Desde el siglo XVI hasta principio del XIX, tribadismo es el término que recogen los diccionarios en lenguas romances para definir la relación amorosa entre mujeres. Aquella que acepta relacionarse con otra de su mismo sexo y contradice al hombre. En 1960 se la denomina mujer impúdica y enamorada de otra de su sexo. El término lesbianismo hace referencia a la isla de Lesbos (actual Mitilene) en Grecia y a la poetisa Safo, por sus poemas apasionados (dedicados a sus amigas) y la vida rodeada de otras mujeres, lo cual le valió la reputación de homosexual. El lesbianismo como opción vital y de resistencia a la institución de la heterosexualidad tiene cientos años de historia, pero solo en el siglo XX pudo articularse ideológicamente y convertirse en una opción política.

tienen festejos similares: En este país cada año se realiza una gran fiesta bajo el lema: “Por el orgullo de ser”.

Aparece así y se impone la categoría gay como una definición positiva de la identidad homosexual, y ligada al proceso de liberación, de salida del closet, hecho posible en las nuevas condiciones socio-históricas del escenario mundial ya en acto a partir de los sesenta. El concepto de orgullo gay surge como contraposición a la vergüenza, como afirmación del derecho de ser, lo gay manifiesta en general al nuevo actor político que se moviliza entorno al tema de los derechos y la libre expresión de la preferencia sexual.

1.4.2 El impacto del SIDA

De otra parte, cuando surgió el Sida se produjo una crisis de identidad en los movimientos gay, los esfuerzos políticos entonces giraron de los derechos civiles y políticos a los derechos a la vida. Ante la sociedad, el gay era visto no sólo como un enfermo sino que causaba la muerte por lo que el Sida era una enfermedad que no valía la pena atender porque no afectaba a los hombres y mujeres heterosexuales.

La enfermedad de transmisión sexual cambio la vida de los gays, y tarde o temprano ante la enfermedad, o la muerte de los amigos y conocidos, toda la comunidad homosexual hubo de reaccionar. La epidemia del Sida, tiene un impacto distinto en diversas poblaciones de Europa, América Latina, pero no cabe duda de que su impacto ha fortalecido la unión de la comunidad gay a escala mundial. Luego de este desastre, la militancia gay desarrolla un discurso post Stonewall que contempla proyectos mixtos entre gays y lesbianas, además de otras formas de exclusión fuera del orden afectivo sexual, por ejemplo, la condición socio-económica o la etnia.

En Estados Unidos, el movimiento radical se llama Act Up y es un modelo de acción directa y militancia *queer*, ya que incluye a todos los miembros de todas las comunidades afectadas sea por el Sida, o por cuestiones de género pobreza, encarcelamiento, prostitución, fobia social. La ideología *queer* propia del Movimiento

Act Up -de la cual hablaremos mas adelante- invitaba a los homosexuales a “salir del clóset”, para afirmar que el Sida era una enfermedad social. Por lo tanto la prevención era para todos y la responsabilidad era del estado por esa razón.

1.4.3 La propuesta Queer

El término gay usado por los movimientos de liberación “Gay Liberation Front” en Estados Unidos por los hombres de preferencia homo afectiva y homosexual para designarse a si mismos, y que luego adquirió connotaciones masculinas se ve cuestionado. A partir de la teoría Queer se establece una crítica abierta a la identidad gay por considerarla light (suave), esencial, nada contestataria, fija o estable sumida dentro de un modelo binario que consolida significados heterosexuales es decir todo lo que el heterosexual no es.

Queer nation” o nación queer en Estados Unidos y su equivalente británico Outrage y Lesbian Avengers, tienen propuestas estéticas o artísticas (Guerilla Girls, Gran Fury), que tiene trascendencia en el cine (Greg Araki), la literatura (Sarah Shulman), la música (Pansy Division), la academia (Queer studies) tienen un espacio social para la construcción de identidades diferentes y es extensible para cualquiera que esté o se sienta marginado a causa de prácticas sexuales.

Lo *queer* es una forma de construirse y trabajar en sí mismo porque no hay una identidad sino que hay que construir una basada en una ética que crea las propias reglas y leyes. No existe un frente común unido e igualitario queer, no importa ser gay, gay SM, o gay sadomasoquista. Entonces se hablaría de una ética queer que propone el trabajo hacia sí mismo cuidando una integridad individual, esta ética reapropia lo peyorativo asignado a los raros, desviados, o anormales, transformando imaginarios que parecían inmutables en una sexualidad inamovible (Saézn, 2003).

Halperin (2003) hace una lectura *queer* de Foucault, quien ha sido una especie de ideólogo de muchos movimiento gay; propone prácticas y fundamentos integrados a lo *queer* e incluso establece una ética *queer*. Según él habría tres estrategias a) La

apropiación creativa o resignificación de lo heterosexual b) La exposición o desmitificación de los elementos del lenguaje para resignificarlo y asexualizarlo, c) El replanteamiento de la sexualidad desde una posición marginal donde los géneros no tienen que ver con lo genital.

El punto que plantea lo *queer*, es como lograr operar de una manera tal que no sea positivo o negativo, que no haya formas de ponerlo en algún lado y que reconstruya las matrices heterosexuales; dentro de lo *queer* se incluyen gays, lesbianas, jóvenes, parejas, gente bisexual, personas transgénero, gente negra, personas con diferentes creencias religiosas, los profesores, doctores abogados, mecánicos, etc. En consecuencia, la identificación y ética *queer* en primera persona, está despojada de un contenido substancial o esencia distinta del fundamento de la identidad, como un acto de afirmación que ha motivado colectivos de liberación sexual de los sesenta. Una base natural (mujer, gay, lesbiana etc.) ya no puede legitimar la acción política.

En este contexto, lo gay se conceptualiza de distinta forma, su significado se expresa también en la experiencia cotidiana a diferencia de lo propuesto por los grupos activistas donde este concepto es universal para cuestionar al orden socio-sexual y se acepta una preferencia afectiva y sexual, integrándola como parte fundamental de la identidad, presencia pública y práctica política (Lamas: 1998:369). Por lo tanto ser marica¹⁰ desde el espacio de contestación marginal, se sitúa en otra dimensión, en otra realidad, en otro mundo fuera de las estructuras prácticas o concepto del orden heterosexual. Esto tiene que ver mucho con el activismo radical de lucha que no negocia cuotas de libertad o tolerancia, sino que contestan a través de los mismos términos desde la presencia libre y la constitución de espacios de resistencia.

Por lo tanto, los insultos asociados a los estereotipos se empiezan a redefinir y contradecir las implicaciones de dichos términos, en su mayoría de origen popular; no parten de una autodeterminación como parte de saber o prestigio, como es el caso de términos como gay o lesbiana que son institucionalizados y persiguen una reivindicación más colectiva que individual.

¹⁰ Maricón, marimacho provienen de la misma raíz María; María- Madre de Dios- cuyo sentido es el de la mujer su significado es lo femenino, lo subordinado, lo pasivo.

1.5 El mundo gay en la ciudad

La gran ciudad es el mundo propio del homosexual y constituye su espacio vital, debido a la necesidad de afirmar identidades y estilos de vidas, pero también de sobrevivir en espacios públicos y privados y resistir a un entorno hostil. El homosexual produce espacios de libertad -un mundo gay- y organiza un medio con autonomía propia como los bares o los barrios. (Castells, 1997; Eribon, 2001). Esto nos lleva a afirmar la existencia de un movimiento social, que a lo largo de la historia ha procurado conquistar el derecho a la reunión y asociación no solo en la vida política sino en la vida cotidiana de tantos homosexuales, es decir, habría una cultura gay con prácticas propias desde la cual se definen nuevas formas de inclusión, prácticas, organización y acción colectiva.

El antropólogo Marc Augé en su estudio sobre las dimensiones culturales de la globalización establece la diferencia entre espacio, lugar y no lugar, que resulta importante. El lugar no es solo un espacio de identidad, relacional e histórico sino es el sitio del sentido inscrito simbolizado, este término se utiliza para hablar de conquista espacial y en relación a sitios de encuentro constituidos con ciertos fines, como apoyo, diversión o ligue. El no lugar es un sitio mediático de información, prohibición, individualidad, anonimato con una identidad compartida, en tanto se considere cliente, usuario o consumidor. En todos los casos dependen de la relación que el individuo mantiene con esos espacios. Por lo tanto debemos centrar nuestra atención en un lugar antropológico considerando "... la posibilidad de recorridos que en él se efectúan, los discursos que allí se sostienen y el lenguaje que lo caracteriza." (2000:89-103).

Desde esta perspectiva, el gay ha convertido espacios usados transitoriamente - como los parques, la red de Internet, cafés, bares, discotecas- en sitios de encuentro, reunión y ligue.¹¹ Dando así un sentido diferente de comunidad- por fuera de un territorio-, de aprendizaje, de placer, de autonomía; la plaza, la calle, adquieren una importancia simbólica y son usados para la socialización, la celebración y la

¹¹ Ligar (v.t.) Verbo utilizado en España implica literalmente la acción de atar, unir o enlazar y, por lo tanto, es un término usado en el ambiente gay que supone y produce la búsqueda de una pareja. Fuente Diccionario de la lengua española 2005 Espasa – Calpe S.A. , Madrid.

participación cívica. Por ejemplo, la primera celebración del orgullo gay, la visibilidad de más hombres homosexuales junto a las organizaciones.

1.5.1 La identidad local y lo global

Las identidades homosexuales se ven influidas por el cambio cultural, ya sea por los medios de comunicación, o el mercado, lo cuales catalizarían, reforzarían y alargarían las tendencias de un modelo social dominante -el consumista-, por lo que habría una especie de influencia de los mismos en la transmisión y construcción de las representaciones sociales (Friedman: 2001; Barbero: 1999).

En ese sentido, “(...) dentro de los límites del sistema mundial, el consumo es siempre un consumo de identidad canalizado por una negociación entre la autodefinición y el conjunto de posibilidades que ofrece el mercado capitalista (...).”¹²

A pesar de esta influencia, la identidad local no absorbe y asimila como una totalidad homogénea los modelos globales que le vienen de fuera, sino más bien genera su propia historia y escoge distintas formulas de cohesión y crecimiento individual y colectivo. El sujeto habita en una interacción permanente con el ámbito que vive y se nutre de las relaciones cambiantes entre la subjetividad individual, el cuerpo y lo social, es decir, está influido por la sociedad de masas, las diferencias (de raza, de clase, de edad, prácticas sexuales no normativas), etc., las dinámicas entre lo local y lo global, lo individual y lo colectivo.

Si bien en el proceso de construcción de la identidad, la liberación sexual juega un papel destacado y además el movimiento social gay aporta una imagen del significado de ser o no gay, a fin de cuentas es cada individuo quien la incorpora a su propia identidad según su propia evolución particular. Los individuos deciden que hacer con sus propias vidas, como llevarlas, como comportarse, como pensar, como amar,

¹² Friedman, Jonathan (2001) Identidad Cultural y proceso global. Editorial Colrefe, Buenos Aires – Argentina; pág.166.

como sentir placer, como vestirse y como actuar logrando un cierto tipo de libertad tanto del modelo gay como del heterosexual.

No hay un tipo específico de gay, como tampoco lo hay de heterosexual, cada individuo debe ser valorado per se y no como el símbolo de ninguna comunidad, es decir, que la gente es diversa por su opción sexual, encasillar a un homosexual resulta absurdo y es posible pensar más bien en un universo de individuos; los homosexuales tienen rostros y vidas diversas y a todos ellos es imposible verlos bajo un mismo modelo homogéneo (Petit 2003: 261-262). Diríamos, que el gay sería un sujeto actuante, que construye su identidad social en un proceso de actividad incesante, y es libre de establecer una propia reflexión sobre su identidad y tener la libertad de adherirse a los roles y valores que escoja (Dubet, 1994).

CAPITULO II

LOS ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GAY

En el segundo capítulo, se hará una revisión histórica del proceso homosexual en el país, para luego aproximarse a la realidad de Quito y explicar como la inclusión social ha contribuido al desarrollo de la reproducción cultural, material, y a la concienciación política gay.

2.1 Antecedente histórico: El acontecimiento de Cuenca

En los noventa, las versiones periodísticas consultadas y las fuentes orales registran un hecho histórico importante, conocido como el acontecimiento de Cuenca, del cual a continuación se hará una breve descripción.

El 14 de junio de 1997, la policía de Cuenca inició una redada rutinaria en un conocido bar gay de esta ciudad. Las autoridades irrumpieron en el local sin previo aviso a los propietarios y arrestaron a parte de la clientela. Los clientes fueron acusados de infractores de la ley que prohibía a los ciudadanos vestirse como alguien del sexo opuesto o tener prácticas homosexuales por lo que fueron detenidos.

La gente enardecida protesto ante tal atropello, por lo que la policía recurrió a la fuerza para sofocar a la clientela. Los dueños se defendieron de la policía como pudieron ante la presencia de curiosos agrupados afuera y los presentes en su mayoría travestís opusieron resistencia. Tras algunas horas de lucha y algunos heridos, 14 manifestantes fueron detenidos. Fue la última redada a un bar gay en la historia del Ecuador.

Durante el acontecimiento de Cuenca se registraron atropellos que incluyeron violencia física, encarcelamiento, y violación al derecho a la intimidad personal. Los afectados iniciaron una demanda contra la policía nacional por una redada “en contra de homosexuales” que puso en riesgo su integridad física. Como consecuencia de ello vino la recolección de firmas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, con la finalidad de

respaldar esta intención, y se realizó bajo el lema “los derechos sexuales son derechos humanos”.¹

La violencia y los maltratos eran recurrentes en todas las provincias del país, por lo que el acontecimiento de Cuenca es uno de los tantos ejemplos de esa represión. Sucesos como este suponen la existencia de un mundo local gay, que no surgió de repente sino que ya existía pero que no se manifestaba con mayor fuerza en una sociedad conservadora y sumamente católica como es la cuencana.

2.2 Los repertorios de la protesta gay en el Ecuador contemporáneo

A raíz de la detención de 14 hombres en un local de ambiente homosexual en Cuenca, Ecuador, el 14 de junio de 1997 y la denuncia por violación a sus derechos fundamentales, se inició una organización a nivel nacional para introducir reformas legales que despenalicen la homosexualidad. La redada de la policía en el bar de Cuenca, inició un proceso que trajo como consecuencia, que al año siguiente se produzca la despenalización de la homosexualidad.

Las acciones de visibilidad colectiva homosexual, comienzan a partir de noviembre de 1997. Aunque este ciclo de acción colectiva aún no ha terminado, no han existido las motivaciones para manifestarse. Tal es el caso que en el 2000 han aparecido festivales artísticos en plazas centrales, marchas en el norte, centro y sur de Quito, entre otras actividades.

Durante los años 90, las formas de protesta homosexual están motivadas por la aspiración de resolver de modo espontáneo y no organizado la defensa del honor y dignidad, el consenso permite conformar un frente común para luchar contra la violencia, el silencio y la represión. Quito adquiere un rol protagónico ya que se convierte en el espacio de la manifestación ciudadana gay.

La insurrección y el levantamiento han sido las respuestas iniciales de los homosexuales frente a los patrones de la represión como el encarcelamiento y la

¹ Ver artículo sobre el fallo del tribunal como precedente en el Ecuador, en: Diario El Comercio, 27 de Noviembre de 1997, Quito-Ecuador.

arbitrariedad. El motín sería la respuesta directa y disciplinada de acción popular que estaría apoyado en el amplio consenso de una comunidad para defender los derechos que se consideran legítimos frente al estado (Thompson: 1990: 133-134).

El deseo de visibilidad genera una sublevación, por lo tanto “hay una toma de conciencia de la alienación y dependencia, asociada a la voluntad de ruptura y de un desarrollo independiente de una colectividad en una sociedad programada”(Touraine: 1969: 12), es decir, que el homosexual deja de ser una víctima silenciosa y rompiendo el aparente silencio, decide expresar su descontento y se pronuncia ante los atropellos y la exclusión sexual, constituyéndose en un colectivo dispuesto a desarrollar acciones de protesta, denuncia y autodefensa.

De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación Coccinelle², el 20 de Julio de 1997 y el 27 de Agosto de 1997 en las principales plazas públicas de la ciudad de Quito se registraron dos importantes marchas. Hombres travestís, organizaciones de derechos humanos y líderes gay, reclamaban la despenalización de la homosexualidad, protestaban contra la represión y los generalizados atropellos policiales. En ambas marchas los miembros del grupo travestido salieron a protestar por la muerte y desaparición de algunos compañeros con el respaldo de distintos organismos de derechos humanos.

“Por el año 1997, decidimos salir a las calles para luchar por los derechos porque consideramos que no era justo que nos siguieran maltratando. El escenario de violencia, de brutalidad, de exclusión, saturaba las conversaciones y convocaban los sentimientos y voluntades. La gente que empezó era gente de la calle, gente dura que ya no tenía nada más que perder sino sus ataduras, hablábamos de aspectos comunes a todos por ejemplo de cómo puedo vivir el individuo en la ciudad como gay.”³

² A finales de 1997, se funda la Asociación Coccinelle (Corporación Ecuatoriana de Gays y Transgeneros del Ecuador)

³ Marcelo, #1,47 años. Militante. Participó en el proceso de despenalización, junio 24 del 2005.

Tilly (1995) en su estudio acerca de la cultura política en la década de los años ochenta y noventa, sostiene que la acción colectiva se conforma de las creencias, los intereses y las demandas a los que denomina repertorios discursivos. Tilly (2000:9-32) analiza la vida cotidiana versus los repertorios en las marchas de distintas organizaciones y se concentra en la racionalidad que motiva la protesta.

En el caso del grupo homosexual, la racionalidad para actuar ya no tiene el único propósito de combatir la represión continúa de la policía o la falta de atención del estado, sino que pretende la afirmación y la liberación, cuestionando los modelos culturales de género desde la experiencia homosexual masculina. Los participantes de las manifestaciones no pertenecían a partido político o sindicato alguno sino que eran un conjunto de hombres reunidos ante la necesidad de revertir la imagen delincinencial, marginal y mimetizada que la sociedad ecuatoriana tenía sobre ellos.

En relación a lo anterior, existen factores determinantes de acción colectiva que son las organizaciones, la movilización de recursos (materiales o simbólicos) y las oportunidades e intereses compartidos (Tilly, 1995). En ese sentido, los sujetos homosexuales han terminado compartiendo tácticas, sentidos e historias y, luego a partir de ellas, se nombran como movimiento social. Las acciones colectivas han estado modificadas por las instituciones y ha habido todo un proceso de aprendizaje en relación a la protesta y los objetivos que se quiere con ellas.

Tilly (1995) al igual que Tarrow (1997) sostienen que el movimiento social representa un recurso político que suscitará otras formas de acción colectiva.⁴ Desde esta perspectiva, el gay asume las oportunidades políticas que se le presentan sabiendo que en el camino deberá enfrentar oponentes, autoridades, élites (Tarrow: 1997:21). En consecuencia dejan de ser parte de una masa motivada por impulsos y descontento y se convierten en un grupo que cree en sus derechos y oportunidades con ideas claras de lo que quieren lograr: los derechos ciudadanos.

⁴ Diversos autores como Calhoun (1982), Tilly (1995), Tarrow (1992), Brubaker y Cooper, Auyero (2002) trabajan desde una perspectiva antropológica el tema de las identidades insurgentes y la acción colectiva considerando la innovación en las motivaciones para protestas que no son rutinarias sino que siempre cambian de acuerdo a la interacción en intereses de los actores.

La identidad gay no se ajusta a los valores tradicionales por lo que -en palabras de Castells (1997)- es una identidad de resistencia. Según él, las identidades de resistencia, apenas si se comunican con el estado, excepto para luchar y negociar en nombre de sus intereses específicos utilizando como vehículo de su actuación al movimiento social y a los grupos intermediarios.

Desde esta perspectiva, los gay comienzan a actuar por fuera de una identidad nación-estado y optan por establecer su autonomía en torno a una resistencia comunal, es decir, que los sujetos tienen un libre tránsito por las instituciones culturales, las asociaciones y organizaciones sociales gay:

“Se dio la oportunidad política que estábamos buscando, apareciendo en esa búsqueda una serie de organizaciones y grupos interesados que ayudaron a fundar el Movimiento Triángulo Andino, desde donde se comenzó a trabajar en la inconstitucionalidad. Como SOGA y luego como FEDAEPS denunciábamos la discriminación de la homosexualidad del inciso 1 y dentro de este proceso pasó lo de Cuenca. Se solidarizó gente de Guayaquil y distintas partes del país, lo que nos motivó a asesorarnos de abogados y presentar una demanda. Si bien teníamos el Movimiento Triángulo Andino, necesitábamos 1.400 firmas, las mismas que recogimos de entre gente de la calle y algunas universidades.”⁵

2.3 El surgimiento del sujeto político

Hasta la fecha no existe un trabajo formal sobre la revisión histórica del surgimiento del movimiento homosexual en el país, por lo que se ha tomado en cuenta la información proporcionada por los centros de documentación de las fundaciones y la cobertura periodística de los hechos ocurridos a partir de la década de los ochenta, así como entrevistas a los participantes. La mejor forma de entender el proceso de visibilidad, es abordando los cambios o reformas jurídicas que contribuyeron a la consolidación del movimiento local en el Ecuador y particularmente en Quito.

⁵ Manuel, #2, 47 años. Militante. Participo del proceso de despenalización del artículo 516, marzo 11 del 2005.

En los sesenta y setenta, las apariciones esporádicas en la prensa escrita ubican las noticias sobre lo homosexual en espacios de crónica roja y asociado con la figura del travestido. Ante la ley la relación sexual o afectiva entre dos hombres es considerada un delito.

En la década de los ochenta, el imaginario colectivo ecuatoriano relaciona homosexualidad con sida. Las autoridades locales someten a la prueba de detección del VHI a grupos de travestís.⁶ Se hacen públicas las denuncias de violaciones de los derechos humanos de los gays, travestís, víctimas de persecuciones policiales.

Aparecen las primeras organizaciones gays que dirigen sus esfuerzos al apoyo y prevención del VHI Sida. El 25 de Diciembre de 1986 se forma el colectivo GLBT “Entre amigos”. En 1989, “Entre Amigos” pasa a convertirse en Sociedad Gay “Soga”.⁷

En 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA se pronuncia sobre casos de violencia física y muerte a homosexuales.⁸

En 1995 se produce el apresamiento de un grupo de travestís homosexuales en Cuenca, suceso que abre el debate contra la penalización de las relaciones homosexuales con consentimiento entre adultos. Se dirigen todos los esfuerzos en la reforma del artículo 516 del Código Penal.

Ese mismo año Soga se convierte en la Fundación Para la Prevención y Apoyo en VHI (FEDAEPS) y se afilia a la sociedad Internacional de Lesbianas y Gays ILGA para contar con su apoyo en la derogatoria del 516.

⁶ A los estilistas de la ciudad se les impone como requisito para la obtención del carné de salud, la prueba del VHI. El Programa Nacional SIDA ITS, del Ministerio de Salud Pública, establece una alianza de cooperación con organizaciones GLBT para brindar atención a este colectivo.

⁷ Soga fue formada en la década de los ochenta (1987-1989) por un grupo de amigos.

⁸ Al respecto, ver: Cordero, Tatiana (2005) Argumentación de casos por discriminación a mujeres en el Ecuador. En el informe del Tribunal Regional por los derechos económicos sociales y culturales de las mujeres, Lima-Perú; pág. 94.

En 1997, se produce la anulación parcial del artículo 516 (del primer inciso) que sancionaba la homosexualidad consentida entre varones adultos con un delito con reclusión de 4 a 8 años de prisión, luego del proceso ciudadano de solicitar con el apoyo de 2000 firmas, la declaratoria de inconstitucionalidad de este artículo del código penal ante las autoridades competentes.

El movimiento gay se consolidó a raíz de la derogatoria del artículo 516 y la aparición entonces de tres grupos: Coccinelli, Triángulo y Tolerancia. De ellos los dos últimos se desintegraron a los pocos meses. No así Coccinelli, (Corporación Ecuatoriana de Gays y Transgénero del Ecuador) que sobrevivió hasta hace poco.

1998-2001 Surgen grupos políticamente organizados no solo en Quito sino en otras provincias. El discurso que inicialmente fue gay, ahora es un discurso de derechos GLBT, es decir, se incluyen temática lesbiana, bisexual y travestí. Es importante mencionar que también durante ese período, desde el feminismo se trabajó lo lésbico y que las feministas fueron las primeras en poner en el año 2000, en el Primer Tribunal por los Derechos Sexuales de las mujeres, lo lésbico, también fueron las mujeres quienes apoyaron la despenalización y participaron en la inclusión en la nueva constitución de la opción sexual como principio de igualdad y no discriminación.

El 24 de junio de 1998, el plan de derechos humanos consideraba a la diversidad sexual como una política del Estado. Hay una garantía constitucional de igualdad ante la ley que se refiere a la no discriminación por orientación sexual. (Artículo 23, numeral 3)

El 22 de julio del 2002, el colectivo GLBTTT junto a otros grupos sociales excluidos presentan ante el congreso el proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual basada en la de México, la misma que fuera presentada por la diputada Enoé Uranga y que se convirtiera en un texto de contribución del movimiento lésbico feminista.

En el 2008, al momento existen 14 organizaciones que trabajan en el país, la mayoría de las cuales están situadas en la ciudad capital. Estas han sumado esfuerzos para impulsar, a nivel local y de manera sostenida, una serie de iniciativas de cambios

legales, constitucionales, sociales, culturales, indispensables para el reconocimiento de la ciudadanía GLBTT.

Respecto al planteamiento concreto de reformar, aumentar o modificar el texto de la Constitución vigente de 1998, el Movimiento GLBT no sin antes presentar antecedentes y justificativos de derecho o ejecutoriados propone sobre todo el considerar el Título III en el Capítulo 2 De los derechos civiles, medidas en desarrollo del Artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política y además que se dicten otras disposiciones para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación. Las propuestas de reformas planteadas por el movimiento GLBT, para ser consideradas en la redacción de la nueva Constitución política del Estado, hasta el momento de esta investigación se encuentran en proceso de planteamientos y discusiones.

2.3.1 El papel del movimiento asociativo

“...Hay países en situaciones similares pero en un estado mas evolucionado, como es Brasil con políticas más claras de estado, o como México en donde no ha habido retroceso. Nuestra realidad no es comparable con el proceso norteamericano ni con el proceso europeo porque hay la distancia de 25 o 35 años, si no es más. En Europa, el movimiento gay arrancó a mediados del siglo XIX, nosotros por así decirlo estamos arrancando en la década de los noventa con un proceso muy lento y tal vez en unos 20 o 25 años podremos decir este es el movimiento GLBTT ecuatoriano. Yo creo que es difícil llenar todas las expectativas de toda una comunidad, porque no estamos hablando de un sindicato o una central de trabajadores lo que están apareciendo son propuestas desde lo institucional, además de que estamos todavía lidiando con la diferencia que nuestra misma comunidad tiene”⁹

Aunque el movimiento social gay continúa siendo el agente de conflicto y resignificación de los derechos civiles y sexuales de los homosexuales alrededor del mundo, en el país se vive un proceso distinto, todavía se continúa desmitificando la

⁹ Manuel, #2, 47 años. Militante. Participo del proceso de despenalización del artículo 516, marzo 11 del 2005.

homosexualidad como única portadora y trasmisora del sida Las generaciones de hombres gay ecuatorianos de los 80 y los 90, grandes protagonistas del cambio, inspiran su lucha social y política no solo en el alentador panorama internacional caracterizado por las acciones políticas y sociales del movimiento gay en Estados Unidos y Europa, sino en eventos locales.

En Ecuador, el estado responde a las demandas de respeto a la diversidad sexual. El homosexual masculino es reconocido como sujeto jurídico y como igual ante la ley, tiene derecho a la libertad y oportunidad sin sufrir discriminación por orientación sexual¹⁰. Para sustentar el proceso de adquisición de derechos del colectivo homosexual es preciso analizar el papel importante jugado por el movimiento asociativo a lo largo de dos claras etapas:

Entre 1997-2001 asistimos al nacimiento de las organizaciones de liberación gay y la consecución de sus primeras metas: hacer frente a la represión y legalizar la homosexualidad. El discurso del frente de liberación gay en Quito inspirado en el incidente de Cuenca, suma esfuerzos y en lo concreto lanza sendas campañas para el reconocimiento social, jurídico y político.¹¹

Mención especial merecen organismos como COCCINELLE, que luego se convertiría en Fundación Ecuatoriana de las Minorías Sexuales, FEDAEPS, EQUIDAD, CAUSANA y ALFIL fundados a finales de los noventa dedicados a brindar apoyo psicológico y servicios para homosexuales (asesoría legal, atención física y educativa).

En 1999, FEDAEPS Fundación Ecuatoriana de Ayuda, Educación y Prevención del Sida), impulsó la creación de la primera Red Nacional GLBTTT y la Red de Organizaciones con trabajo en SIDA –RETISIDA-, además de promover el desarrollo de acciones ciudadana para procurar la vigencia de los derechos humanos, la diversidad, la pluralidad, la igualdad de género, la justicia social y la eliminación de todas las formas de discriminación, principalmente aquella por orientación sexual. Esta organización es miembro del Diálogo Sur/Sur GLBTTT y de la Asociación

¹⁰ De acuerdo al artículo 23, párrafo 3.

¹¹ Ver artículo sobre La crisis en el movimiento gay, en: Diario, El Comercio Primera Sección, 21 de octubre del 2000, Quito-Ecuador.

Internacional de Gays y Lesbianas ILGA, ha participado activamente en el Foro Social Mundial, la campaña contra el ALCA y otras alternativas sociales que postulan por una sociedad alternativa e inclusiva. Al momento este colectivo mantiene una diversidad de programas en áreas como: género, derechos sexuales, redes y comunicación, sensibilización de información acerca de sexualidad y SIDA para la comunidad.

La Fundación Ecuatoriana EQUIDAD aparece a finales de los noventa, esta es una organización sin fines de lucro, que ha enfocado su tarea en la defensa y protección de los derechos humanos, el cuidado de la salud integral de la salud de las comunidades GLBT, incluyendo el VHI SIDA y hombres que tienen sexo con otros hombres a través de la incidencia política, la oferta de servicios en un espacio seguro y saludable y la asistencia técnica. Es miembro de la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía en América Latina ASICAL, La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays ILGA, La Red Ecuatoriana de Incidencia en Políticas Públicas y VHI Sida, La Subcomisión de Diversidad Sexual del Plan Nacional de Derechos Humanos y Coordinadora de ONG con trabajo en VHI/SIDA de Pichincha.

El Grupo de Estudios y Fundación de Desarrollo Humano Integral CAUSANA, por su parte ha contribuido con sus publicaciones a fundamentar temas necesarios sobre la homosexualidad, y aspectos académicos, entre otros. Desde el 2000 esta organización viene realizando una investigación sobre homosexualidad en el Ecuador, para ampliar el análisis sobre la homosexualidad y los diferentes discursos sociales que se generan alrededor del mismo tema. Fue su principal representante Patricio Bravo Malo, respetado intelectual gay.

Varias son las investigaciones realizadas por Bravo Malo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Portoviejo que tratan de forma pormenorizada la dinámica de la discusión de las masculinidades desde las identidades GLBTT. Destacan sus obras: “De hombres, machos y otras masculinidades” (2002), sobre la construcción de las masculinidades en hombres gays que permitió abrir un campo que hasta hace poco no se había explorado en el Ecuador; “Homosexualidades: Plumas, maricones y tortilleras en el Ecuador del siglo XXI” (2003), es un trabajo realizado que apunta a identificar los lenguajes, códigos y actos sobre los cuales se recrean las identidades homosexuales en el Ecuador

contemporáneo; ambos estudios son un aporte fundamental a los estudios socioculturales y la discusión de las identidades en América Latina.

En esos años también se abren también en la ciudad capital, la Asociación ALFIL, Identidades en diálogo que es un colectivo comprometido en pro del trabajo político por la igualdad, la no discriminación y la creación de espacios en diálogo. Empezó como grupo gay hasta el 2003, y ha ido incorporado progresivamente lesbianas, transgéneros, bisexuales, heterosexuales. De su trabajo se han beneficiado individuos y colectivos como los trabajadores sexuales del El Ejido, trabajadoras sexuales transgéneros, personas y familiares GLBTH. Actualmente se encuentra en ejecución proyectos de capacitación en microempresa dirigida a trabajadoras sexuales y travestís.

El movimiento asociativo de los noventa establece formas de participación, crea servicios y fomenta el surgimiento de grupos por afinidad como asociaciones de jóvenes, afectados por el VIH. El común denominador de estas organizaciones GLBTTT es la incorporación de la ciudadanía gay y plena igualdad de derechos, estas organizaciones buscan sintonía con gays y lesbianas, lejos de una actitud ejemplarista o moralista que juzgue o recrimine sobre si es correcto o no acudir a los sitios de entretenimiento, promueven la participación de los ciudadanos en el circuito de prevención del SIDA, y también se concentran en la organización de las manifestaciones con motivo del Día del Orgullo Gay.

Por otra parte, no se debe olvidar el papel que jugó el movimiento feminista al impulsar el primer tribunal por lo derechos sexuales en el Ecuador, espacio en el que se volvió a articular el feminismo con el lesbianismo, tema post puesto y olvidado en el movimiento de mujeres.

El crecimiento organizativo ha propiciado la promoción de estos servicios varios, además de talleres para intercambiar ideas, dialogar, exponer inquietudes y propuestas y compartir inquietudes sobre el hecho homosexual. Por mencionar un ejemplo: FEDAEPS, en colaboración con el grupo de voluntarios de la institución inauguró en el 2006 el Grupo de Jóvenes GLBTTT y el grupo para familiares y amigos/as de personas GLBTTT. Cada sábado en las instalaciones de la organización se reúnen para compartir actividades de integración y esparcimiento.

A diferencia de las organizaciones del movimiento feminista e indígena que se han despolitizado y burocratizado, el movimiento gay apenas está surgiendo. En el colectivo GLBTT se necesitan más voluntarios, expertos y profesionales formados en el movimiento asociativo GLBTT para que pasen a contribuir con la formulación e implementación de proyectos antidiscriminatorios y puedan participar con estas propuestas a todo nivel, local, regional, estatal, sudamericano, sea en temas directa o indirectamente vinculados con los valores de la igualdad, la salud y la no discriminación.

2.4 Quito, escenario de participación social

Quito es una ciudad con pluralidad cultural. La diversidad urbana esta formada por una enorme variedad de estilos de vida y de modos de habitar, dando paso a la heterogeneidad simbólica, cuya expresión más cierta -en palabras de Martín Barbero (1996)- está en las formas de vivir la identidad, es decir que, esta metrópoli es el escenario de comunicación y confluencia de distintos grupos, entre ellos el gay.

El desplazamiento poblacional del campo a la ciudad, ha transformado el sentido del espacio público e influido en la configuración espacial de la urbe a tal punto que hoy la capital forma parte de una de las más importantes concentraciones urbanas de mediano desarrollo; en términos poblacionales constituye la décima octava ciudad en América Latina, la séptima en la Comunidad Andina y la segunda en el Ecuador.

Es una ciudad inmersa en cambios demográficos y los impactos que producen la globalización hacen que se redefina el concepto de Quito¹² desde dos perspectivas distintas: la ciudad que se rige por el peso del mercado y la que se rige por las políticas públicas; la internacionalización de la capital muestra que nos encontramos frente a un fenómeno que afecta la dinámica del espacio urbano, todo ello debido a la privatización y segmentación que se vive en la metrópoli (Carrión: 2004:55-79).

¹² En Noviembre de 1978 fue la primera ciudad del mundo en se declarada por la UNESCO “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Esta localidad propone una imagen de espacio para la seguridad y la convivencia ciudadana. De acuerdo a las políticas impulsadas por las autoridades locales, los ciudadanos tendrían una serie de deberes y una serie de derechos, de los cuales los más importantes son los derechos de participación política; bajo estos parámetros debería ser un lugar donde se manifieste la libre opinión y la diversidad ciudadana.¹³

El espacio público no está asociado únicamente a lo físico espacial (plaza o parque), sea de una unidad (un parque), o un sistema de espacios, es más bien un ámbito de conflicto que se construye históricamente y tiene distintas funciones según la ciudad y el momento histórico. Según Carrión (1999: 55-79) el espacio público tiene importancia a la hora de construir ciudad y generar integración social y construir el respeto al otro; nace de una noción de espacio público como un punto de partida para la alteridad, es decir, fundamental para la organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la representación (cultural y política). En ese sentido el sector La Mariscal se constituye en un espacio público de participación social gay.

Parafraseando a Carrión, el derecho al espacio público es un tema de confrontación social en la ciudad, mucho más que un lugar físico, un tránsito de lo privado o lo público, o una concepción jurídica, es un territorio que cambia por su cuenta y se transforma en relación a la ciudad. En lo sustancial, uno de los derechos fundamentales de los gay de acuerdo a lo propuesto por Carrión como ciudadanos frente a la ciudad: es el derecho al espacio público para construir el acceso a la asociación y a la identidad.¹⁴

2.4.1 La zona de ambiente gay

“Nosotros somos una comunidad espiritual pero no tenemos territorialidad alguna, somos personas provenientes de distintos sitios tanto de la costa como de la sierra, u otros lugares del Ecuador viviendo en Quito. Hay arquitectos, peluqueros, estudiantes, adultos y jóvenes, masculinos y femeninos, somos personas que estamos en todas partes,

¹³ Al respecto ver El Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana.2000-2004 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

¹⁴ De acuerdo a la carta mundial por el Derecho a la ciudad. En: Ciudad e inclusión, Gente Nueva Editorial, Bogotá-Colombia, Pág. 44.

pero nadie puede clasificarnos solo con vernos y decir esta persona es o no gay.”¹⁵

Este comentario es útil para afirmar que a diferencia de otros grupos, el gay es un colectivo diverso y no reúne sujetos en torno a características raciales o étnicas, ni tampoco se halla situado en un espacio físico permanente todavía, es por ello que busca agruparse en base a la edad, los estilos de vida, los repertorios estéticos, los gustos sexuales. La reapertura del mundo homosexual hacia el exterior ha traído consigo un desarrollo de la vida gay dentro de la ciudad, la construcción de sus redes de sociabilidad y la interacción con el resto de la población; los puntos de encuentro claves de la comunidad gay como los parques, los cines, los videos porno han ido perdiendo protagonismo, reemplazándose por los chats y los saunas como espacios preferidos para reunirse, conocerse y conquistarse.

No obstante, en medio de esta aparición de nuevos sitios, hay un único espacio que ha sobrevivido a la evolución y que conserva intacto su grado de importancia: el ambiente nocturno. La razón es sencilla: a diferencia de los saunas y los videos¹⁶ que propician encuentros físicos o del Internet, que no le permite al usuario interactuar directamente con los otros, la vida nocturna brinda la facilidad de conocer gente personalmente como parte de la diversión para la gente gay.

El núcleo urbano de Quito se ha convertido en el centro de relaciones del movimiento social gay, aunque no hallamos algo equiparable a un barrio gay sí podemos delimitar una zona de ambiente a lo largo de la Avenida Juan León Mera especialmente cuando se encuentra con las avenidas de Reina Victoria y Foch.

La historia de La Mariscal como espacio de reunión gay se remonta a la década de los 80, cuando bares como “El hueco” se convirtieron en el punto de reunión de este amplio colectivo; con el paso de los años, otros bares, cafés y discotecas se asentaron en este sector. El papel que juega la derogatoria del artículo 516 y el aumento en la

¹⁵ Oscar, #18, 24 años. Profesional, marzo 11 del 2005.

¹⁶ En Quito existen 3 salas de video muy conocidas por los usuarios: video club Atlantis, video Maxxx, y video Eros. Además de la venta de películas se ofrece cabinas de video, sala de relax, alquiler del local para eventos y grupos especiales, cuartos oscuros.

cantidad de sitios de ambiente, está ilustrado en los comentarios de Edison que se interesó en salir después de enterarse de la reforma constitucional:

“Enterarse de la existencia de un nuevo lugar era un secreto bien guardado que se difundía de boca a boca con el temor de ser descubierto. Hasta 1998 las pocas discotecas que existían eran allanadas por policías, intendentes de turno, comisarios, autoridades de salud y. se detenía a quien por desgracia no tuviera papeles se lo llevaban, solo por ser gay. Ahora por lo menos no te llevan preso.”

A diferencia de los gays de hace 20 y 30 años que tuvieron que asumir una vida nocturna obligatoriamente clandestina y oculta, las nuevas generaciones de gays están mejor informadas que antaño. Incluso hoy en día las discotecas y bares gay tienen avisos que son reconocidos por los heterosexuales, figuran en Internet o en revistas de entretenimiento en guías muy completas. Esta percepción fue articulada por Marcos quien planteó que los beneficios de que existan más opciones de entretenimiento le dan al gay la capacidad para comenzar a mostrarse:

“Hoy al menos podemos ir a una discoteca, en cambio, antes nosotros debíamos andar con cuidado. Yo doy gracias a Dios de haber estado en los finales de los 80 y principios de los 90 y ahora en el 2000, soy afortunado de ser parte de lo que vino luego de la derogación del 516, no me he quedado en el gueto anterior ni estoy creando uno nuevo.”¹⁷

La frontera entre el mundo gay y la ciudad heterosexual está menos marcada: la salida a luz del día y la presencia de una vida cultural, son muestras de que la vida gay en Quito ha evolucionado, aunque continúe la presión social y el control en discotecas, bares y otros locales exclusivos de encuentro, no se ha detenido la necesidad de una visibilidad hacia el exterior.

Es importante señalar que si bien ahora es posible reunirse a socializar en diferentes bares, y cafeterías, el parque El Ejido y la misma avenida Amazonas

¹⁷ Marcos # 6, 36 años. Empresario. Dueño de un lugar de entretenimiento, junio 23 del 2005.

continúan siendo considerados por algunos hombres heterosexuales y homosexuales que no participan de la cultura de la noche, como una opción para buscar una amistad y quizá una experiencia sexual nueva; los alrededores e interior del parque El Ejido y el sector de la avenida Tarqui son considerados sitios peligrosos por la noche, debido a la presencia de ladrones que fingiendo ser gays roban a los que bajo su propio riesgo acuden a estos lugares, incluso en los baños de hombres del trole bus se han apresado a varios hombres por tener sexo con otros hombres.

Con el propósito de advertir a los usuarios sobre este hecho, y para que se tomen las debidas precauciones, se han hecho algunas advertencias de riesgo para los transeúntes vía Internet, observándose que en la actualidad se registra una mínima presencia homosexual en el sector.¹⁸

2.4.1.1 Los sitios de diversión nocturna

Al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, Europa o Argentina es posible hacer una ruta gay en Quito.¹⁹ Ecuador tiene zonas geográficas distintas pero es en Quito y Guayaquil donde se ofrece una variedad de sitios de ligue y diversión a diferencia del resto del país, donde son más clandestinas o son menos conocidos.

En el sector de la Mariscal, se juntan la mayor cantidad de restaurantes, bares y lugares de entretenimiento, además de casinos, cafés, exclusivas galerías de arte, librerías, tiendas de antigüedades, restaurantes y hoteles.²⁰ Esta zona cuenta con un animado escenario, docenas de bares y centros nocturnos GLBTTT para escoger. Estos lugares en su mayoría sobreviven funcionando sólo tres noches a la semana (jueves,

¹⁸ Ver artículo sobre El uso de los baños públicos en: Revista País Canela, publicado el miércoles 20 de Abril del 2005, Quito- Ecuador. En este comunicado se habla de la presencia de vigilancia policial e incluso de agentes que se hacen pasar por gays en los urinarios del sector del Ejido y la estación de las estaciones del Trole.

¹⁹ Se pone tomó como ejemplo a la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Aunque no hallamos en Buenos Aires algo equiparable a un barrio gay sí podemos delimitar una zona de ambiente a lo largo de la Avenida Santa Fe, especialmente cuando se encuentra con las avenidas de Pueyrredón y Callao. Argentina se ha ido convirtiendo poco a poco en la meca de turismo gay de Sudamérica. Por eso, gays y las lesbianas argentinos tienen lugares donde expresarse y reunirse.

²⁰ Fuente: www.lamariscal.com

Ver artículo titulado En La Mariscal, no se percibe un mayor control en: Diario Hoy, Sección Comunidad, sábado 1 de Octubre de 2005, Quito-Ecuador.

viernes, sábado), además algunos bares ofrecen servicio de cafetería de lunes a sábado desde las 16:00 p.m. en adelante.

En la actualidad, portales como “país canela.com”, “gayecuador.com” o “quitogay.com”, entre otros, se encargan de reseñar detalladamente los lugares a los que esta comunidad puede ir para divertirse. Analizando los datos que éstas tres páginas publican, Quito contaría con aproximadamente 7 discotecas, 13 bares, 3 saunas y 1 club privado para homosexuales.²¹

Hoy, Quito debe tener alrededor de 31 sitios de diversión, entre sitios gay, alternativos y gay friendly, que se distribuyen con la presencia en el sur donde recientemente se han abierto un par de ellos, algunos en el norte y especialmente en La Mariscal donde se concentra casi el 50 por ciento de las ofertas; otros sitios se ubican entre las avenidas Eloy Alfaro y 6 de Diciembre y sus calles aledañas.²²

Debido a que se trata de un mercado muy competitivo, los centros nocturnos se renuevan constantemente y los lugares que están llenos un fin de semana están vacíos al siguiente. No existe mayor diferencia entre las discotecas de moda que hay en la ciudad, donde se encuentran parejas bailando u otras conversando, la diferencia es que quienes se abrazan o se besan son personas del mismo sexo.

Los hombres gay se entregan a la música y al baile sin inhibiciones de ningún tipo. Los horarios de atención comienzan aproximadamente a la 21:00 p.m. y se extienden hasta la 2:00 a.m. Lo que más se escucha es “música house”, trance, ritmos electrónicos, thunderpush (conocido en el ambiente como música gay y que suena como Cher) y una fusión que mezcla el house y el trance.

²¹ Las ofertas que presentan estos portales para los travestidos no llegan a 2 bares. Para ellos tampoco se encuentran saunas. En Quito existen aproximadamente 3 saunas con algunos años de permanencia. Los saunas atienden al público de 14h00 a 22h00 toda la semana. Estos centros ofrecen servicios de sauna, turco, jacuzzi, cuartos oscuros, cabinas y videos.

²² Se recomiendan los sitios y servicios clasificados mediante una simbología G.- Sitio que admite hombres gay o bisexuales, L.- Sitio solo para lesbianas, GF.- Gay Friendly. Sitios que dan atención a los GLBT, más en su mayoría son propietarios heterosexuales y son negocios para todo tipo de personas, G&L.- Sitios para Gays y Lesbianas, GO.- Gay Owned. Sus propietarios son gays, GLB.- Sitios para Gays, Lesbianas y Bisexuales, GLBTT.- Sitio para Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Travestís y Transexuales, T.- Sitio frecuentado en su mayoría por Travestís, Transgénero o Transexuales, AR.- Altamente recomendado que se otorga sitios con buena atención al cliente y buenos Standard en control de calidad.

Anteriormente mencionamos algunas referencias sobre el ambiente como lugar de visibilidad. Esto revela la importancia de este espacio en la vida gay de Quito ya que permite el desarrollo de una identidad más concreta y positiva a través de la visibilidad y la afirmación. Aparentemente los bares y las discotecas permiten una asociación de carácter lúdico, sin obligaciones expresas de asociarse y en muchos casos voluntarias. Muchos entrevistados resaltan el valor del ambiente al momento de relacionarlos socialmente. Por ejemplo:

“He conocido nuevos amigos vacilando y descubriendo lo maravillo que es ser gay como en cualquier parte del mundo civilizado. Imagínate lo que esto significa para un recién salido o enclaustrado, este es un nuevo mundo descubierto. Me siento a gusto aquí, otros ni siquiera conocen o salen.”²³

Según narraron los entrevistados, al salir del clóset se entra en un medio gay ya constituido. Entrar al ambiente significa haber salido del clóset y comenzar a frecuentar los sitios de entretenimiento, diversión o ligue, condición sujeta a la libre voluntad y propia afinidad, aún cuando estos servicios mantienen la confidencialidad como una de sus máximas, hacen visible a esta parte de la población de entre tanto consumidor. Es así como un homosexual que no frecuenta discotecas gays no está en el “ambiente”, mientras que uno que si lo haga se encuentra en el “ambiente”.

Algunas opiniones señalan que en los sitios de entretenimiento existe marginación, situación que es más evidente con los travestís. Según explico Renato muchos de sus amigos han sufrido este discrimen no sólo por la apariencia sino por el factor económico:

“Los travestís por ejemplo, son en su mayoría doblemente discriminados tanto por los heterosexuales como por los que se consideran “únicos gays” que se caracterizan por ser hombres profesionales y de más altos ingresos económicos.”²⁴

²³Carlos, #8, 24 años. Profesional, marzo 11 del 2005.

²⁴Renato, # 12, 35 años. Profesional, junio 24 del 2005.

En cambio otras opiniones señalan que los bares resultan “atractivos” por un período de tiempo porque permiten socializar o ligar. Este es el caso de Carlos que se dedico a frecuentar discotecas porque no conocía a nadie, luego conoció a José, su pareja y se aparto del ambiente:

“Ya viví lo que tenía que vivir. Ahora mi pareja y yo preferimos descansar, ver una buena película, comer fuera, o irnos de paseo, no nos interesa frecuentar una y otra vez los mismo lugares porque va la misma gente, a hacer lo mismo tomar unos tragos, bailar y ligar a alguien.”

La percepción de que a los empresarios que están a cargo de los bares y discotecas no les interesa dar un buen servicio estuvo presente en otras opiniones. La misma gente gay manifiesta que los negocios que funcionan y perduran son aquellos donde existe aglomeración de gente o negocios relacionados solo con alcohol, La mayoría de gays al ver un sitio nuevo siente curiosidad por asistir así como también si no hay mucha gente no se quedan:

“Los dueños tienen la idea de que el gay solo busca diversión y sexo y de esto abusan ciertos dueños de locales, quienes, se preocupan de hacernos sudar para que consumamos más. Los lugares no brindan buena atención al cliente, no tienen buenos sistemas de ventilación y extractor de olores, peor hablar de buen aseo.”²⁵

A partir de las entrevistas, se sugiere que acceder o no al “medio gay” en Quito, es una posibilidad que no está allí para todo el mundo, no es tan simple, ni es una opción al alcance de todos. Involucrarse en “el medio gay” es, un hecho posible, para un número limitado de personas ya sea porque no pueden (están alejados de los lugares de la vida cultural gay), ya sea porque no quieren (prefieren no participar en esta cultura).

²⁵ Martín, #11, 36 años. Profesional, abril 15 del 2005.

2.5 La visibilidad gay en Quito

La exclusión de ciertas categorías de ciudadanos de los derechos políticos y sociales, como ha sido el caso del homosexual, ha desencadenado en ellos una serie de respuestas sociales y políticas contra el cese a la persecución y al acoso, y a favor de la igualdad de derechos, libertades y oportunidades. Luego de una larga lucha histórica han ganado espacio político y van ganando el espacio cultural.

¿Qué imagen produce hoy la visibilidad gay en Quito? Pues progresivamente más plural y más diversa, con manifestaciones como “El Orgullo Gay” que cuentan con la participación de personas que luchan contra la homofobia en la vida cotidiana. Se suma a ello la existencia de espacios de socialización en el Barrio La Mariscal, que se torna en un espacio de libertad. A su vez el desarrollo en este barrio es una proyección de la comunidad gay hacia el conjunto de la ciudad y viceversa; la celebración del Orgullo en la Mariscal, se ha convertido en una fiesta reconocida en Quito donde acuden cientos de jóvenes gays y lesbianas a divertirse con total libertad y espontaneidad.

La creciente visibilidad ha logrado que aparezcan empresas dedicadas exclusivamente al público gay, películas, programas de televisión, locales de ambiente, revistas y libros de temática homosexual, inmobiliarias especializadas en parejas del mismo sexo, etc. Junto al movimiento asociativo tradicional aparecen otras agrupaciones políticas (liberación gay, política cultural gay), medios de especialización (revistas) no solo vinculados a los colectivos militantes sino con un sentido mucho más comercial; hay una reformulación e interpretación local de la lucha homosexual apoyada en el sentido ciudadano, las organizaciones locales y los medios de comunicación.

Como resultado del contacto de este colectivo con el conjunto de la ciudad de a poco se está formando una comunidad gay visible, organizada y politizada que durante estos últimos años ha transformando el espacio urbano. En definitiva podríamos decir que el grupo homosexual ha logrado un acceso a la ciudad y una reapropiación de su espacio, hay una práctica ciudadana de ejercicios del derecho a la libre circulación y a gozar de los espacios públicos como cualquier otro ciudadano (Cordero, 2006).

Todos estos sistemas de disposiciones o esquemas de acción, - en palabras de Bourdieu se llamarían habitus. “El habitus es la presencia activa de todo el pasado del que es producto: es lo que proporciona a las prácticas su independencia relativa en relación a las determinaciones exteriores del presente inmediato” (1991:98). De acuerdo a esta afirmación, la mediación de las experiencia pasadas y los estímulos presentes, son un reflejo de la forma en como el individuo y el grupo gay hoy percibe su entorno.

Esto se debe por un lado tenemos el sentido práctico individual y por el otro el repertorio de las acciones colectivas. Por un lado está presente la labor comunitaria de las organizaciones a favor de los derechos colectivos y por otro el trabajo del sujeto político que se suma de manera personal a la lucha gay.

En los próximos apartados haremos un análisis de la importancia de las organizaciones en la construcción del sentido ciudadano, y la exploración de los medios de comunicación es una tarea de la que nos ocuparemos en el siguiente capítulo.

2.5.1 La construcción del sentido ciudadano

El movimiento social gay, las organizaciones, asociaciones y otros medios de agrupación se convierten en vehículos para la búsqueda de derechos legítimos ante el Estado y la sociedad, los esfuerzos por consolidar una identidad colectiva gay frente a la sociedad florecen; los gay tienen derechos reconocidos por el Estado, no obstante, la aprobación de un artículo en la constitución no garantiza un goce pleno de los derechos de ciudadanía, hay una tarea pendiente la incorporación del gay a la sociedad:

“Imaginarse una ciudad donde todos los homosexuales estén militando, sería raro, simplemente porque a muchos no les interesa, cada uno se ha acoplado a su ritmo de vida, a su evolución y a sus propios intereses. Unos prestan servicios y otros se benefician de ellos.”²⁶

²⁶ Manuel, #2, 47 años. Militante. Participo del proceso de despenalización del artículo 516, marzo 11 del 2005.

Este comentario es bien ilustrativo del proceso por el cual a través el movimiento se esta construyendo el sentido ciudadano con la intervención de organizaciones e individuos. El papel que juega la organización de motivar, representar y organizar al grupo gay destaca en los comentarios de Ricardo, que forma parte de una de ellas desde la derogatoria del artículo 516:

“El activismo depende mucho del contexto en el que se realice. No es lo mismo una forma de activismo donde había mucho más hermetismo, cuando todavía se pierde un empleo por orientación sexual porque eres gay o lesbiana, cuando los adolescentes en los colegios por revelar su orientación sexual son expulsados, y maltratados, por eso es difícil hablar de homosexualidad.”²⁷

Otras opiniones señalan que el sujeto tiene una lucha política que puede iniciarse en cualquier espacio, sea en el seno familiar, en el círculo social más cercano, o en el medio laboral, por lo que concentra su atención en su propio individual, es decir, que la experiencia personal construye la práctica de cada individuo, sus sentimientos guían y justifican su quehacer cotidiano:

“Vivimos en una sociedad heterosexual totalmente homo fóbica y es obvio pensar que para comenzar a caminar en procesos de completa incidencia en el universo gay y poder apropiarme de aquellos elementos que puedo considerar positivos, para llegar a mi ciudadanía gay, debo ir juntando una serie de elementos para que luego en algún momentos esas corrientes, ideológicas, filosóficas, artísticas, conceptuales, existenciales evolucionen.”²⁸

Algunos entrevistados señalan que no hay presencia en las diferentes organizaciones porque simplemente no se conoce de ellas o hay un limitado servicio para beneficiar a la población gay; todavía la oferta es reducida y desconocida:

²⁷ William, #3, 33 años. Militante. Trabaja en una organización GLBT, junio 2005.

²⁸ Marcelo, #1,47 años. Militante. Participó en el proceso de despenalización del artículo 516, junio 24 del 2005.

“Nos falta crecer políticamente, estamos muy lejanos de decir que tal organización nos representa, hacen faltan servicios específicos y cuando los haya entonces eso va a generar comunidad y cuando eso ocurra habrá generación de nuevos militantes políticos, pienso que en estos momentos recién estamos viendo crear una comunidad.”²⁹

La percepción de que las organizaciones actuarían como agentes de representación que de a poco van interesando a la población gay, está presente en otros comentarios. Bajo esta perspectiva las organizaciones toman relevancia como medio para generar propuestas y soluciones a los problemas individuales sociales y políticos, para convocar a la comunidad y que esta tome conciencia de que la militancia en la organización es una forma de reforzar la lucha gay:

“Mientras persista la homofobia habrá inseguridades, y sino muchos no tiene garantía de protección no darán la cara, preferirán seguir su rutina personal de visita a los lugares que siempre frecuentan. No crea, no ha sido tan fácil esto de aceptarse y de formarse, tiene sus riesgos y tiene su precio, pero lo prefiero así, porque sin renunciar a la propia vida adquieres una identidad si logras la aceptación, sufrirás un poco pero en cuestión de tiempo llegarás a obtener el respeto.”³⁰

De las entrevistas se desprende que a la población gay, en general, le interesa atender primero su necesidad personal, inmediata, sin embargo, la inclusión ciudadana es una aspiración de todo el conjunto. Pero para tener un movimiento sólido hace falta el compromiso que comienza en el individuo y se fortalece con la apropiación del espacio colectivo cómo válido e importante políticamente también.

“Ahora es difícil evaluar que está fallando: ¿Porque las organizaciones gay no están creciendo tan rápido como deberían crecer?, ¿Porque la gente no se involucra permanentemente en un programa? Tal vez porque la gente esta resolviendo primero sus dramas de identidad personal,

²⁹ Martín, #11, 36 años. Profesional, abril 15 del 2005.

³⁰ Alberto, # 7, 31 años. Profesional, abril 15 del 2005.

familiar, de derechos y ciudadanía y su sexualidad para poder entender luego que existen sitios donde se pueden acudir.”³¹

De esta manera diremos que en el grupo gay hay una práctica ciudadana de ejercicio del derecho a la libre circulación y a gozar de los espacios públicos, como cualquier otro ciudadano. Por lo menos estos organismos ponen temas como la participación ciudadana en agenda y ayudan a construir puentes entre la sociedad ecuatoriana y la población gay. Además, como acertadamente manifiesta Cordero (2006), las organizaciones están creciendo de acuerdo al proceso nacional y a la valoración política que hacen las personas gay de la práctica política o de sus formas de participación.

³¹ Manuel, #2, 47 años. Militante. Participo del proceso de despenalización del artículo 516, marzo 11 del 2005.

CAPITULO III

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA VISIBILIDAD GAY

En el tercer capítulo, se hará una revisión de la variedad de referentes mediáticos a través de los cuales los gays pertenecientes a la generación post despenalización comienzan a conocer lo que ha sido la experiencia histórica del movimiento homosexual.

3.1 Las nuevas generaciones gay y los medios de comunicación

“En los días en que se celebra el orgullo gay, los temas que más se habla más son acerca de la despenalización de la homosexualidad y de la lucha gay, en la televisión se dedican a hablar temas generales de cómo fue todo eso y lo que pasó. Así por lo que te cuentan tus amigos, o lo que tal o cual activista dijo a la prensa, te enteras de lo que pasó. Además en el Internet se comenta sobre el tema. Cada día es más posible ponerse al corriente del asunto.”¹

A través de los años ha habido un proceso histórico gay en el Ecuador, este pasado se transmite por tres fuentes principales que se combinan y se superponen: el grupo social, los agentes de representación y los medios de comunicación. Aparecen en la televisión, la entrevista al activista anunciando los derechos GLBT, o la plaza donde se congregaron los militantes durante el orgullo gay, en el Internet, la página Web anuncia la marcha, o el festival instaurado por las organizaciones.

No es posible trazar aquí un panorama completo de la cobertura mediática de la despenalización de la homosexualidad. Para analizar la diversidad de los medios mencionados por los jóvenes que entrevisté y como son los canales en el proceso por el cual las ideas circulan en la comunidad gay, se los ha clasificado dentro de los formatos tradicionales y masivos así como formas alternativas y públicas. En este caso estamos hablando de los programas de televisión, el Internet, marchas, así como sitios que

¹ Marcos # 6, 36 años. Empresario. Dueño de un lugar de entretenimiento., abril 15 del 2005.

adquieren importancia simbólica como es el caso de la Mariscal que hoy es un sitio de manifestación gay. Lo importante entonces, es como esta variedad de textos, esta intertextualidad constituye las diferentes hojas del “libro de historia” de la lucha gay. Y como los medios se entretajan con otras fuentes de información. (Kaiser, 2001)

Debido a su centralidad y penetración se toma como ejemplo la televisión. Se comenta sobre los programas que pueden agruparse en las categorías de entretenimiento tales como comedias o talk shows, se discute como aumentan ratings y ganancias de algunos programas de investigación y la presencia de los estereotipos en la pantalla chica. En la segunda parte, se exploran las formas de comunicación alternativas a través de dos ejemplos. Uno, mira a la marcha como la manifestación más importante luego de la despenalización de la homosexualidad. El otro analiza las manifestaciones públicas, y como de a poco se va convirtiendo al barrio La Mariscal en un espacio de celebración. Se toma como ejemplo el Día del Orgullo Gay para incorporar opiniones sobre este lugar.

Los ejemplos seleccionados permiten analizar varios de los papeles que juegan los medios, distintos contenidos y estilos y como las representaciones de la lucha gay están siendo reinterpretadas. Al analizar cada ejemplo se contrastan las opiniones críticas con reacciones personales generadas sobre esta cobertura mediática; se están dejando fuera medios importantes como la radio a la que se menciona de forma general, debido a que no tiene un gran impacto mediático.

El presente análisis está basado en datos empíricos recolectados mediante entrevistas que tuvieron lugar en Quito en 2005 (Junio - Noviembre) y 2006 (Junio). Participaron hombres gay pertenecientes a la generación post despenalización que han acudido a las celebraciones del orgullo gay desde el año en que se inició y cuyo conocimiento de la lucha gay está basado en lo que les contaron sus conocidos y los medios. Con pocas excepciones, la edad promedio estuvo entre 18 y 25 años. Pertenecen a un grupo que de cierto modo no se vio afectado directamente por la represión de los ochentas y los noventa (como es el caso de los travestís) ni eran

activistas políticos. La mayoría de los participantes pertenecían a un segmento de clase media y eran estudiantes universitarios o empleados.

Al principio desconocían cuáles eran los medios por los cuáles se transmitían o reconstruían memorias sobre la lucha gay. Al preguntar ¿Cómo te enteraste o que sabes sobre el movimiento social gay?, los entrevistados mencionaron diversas formas, además de lugares familiares que luego de casi 7 años son referentes históricos.

Esta no es una muestra estadísticamente representativa de la comunidad gay quiteña², se trata simplemente de conversaciones con un grupo de hombres gay que tienen en común pertenecer a una generación post despenalización y no ser activistas. También es importante señalar que en el mes de junio el tema homosexual se inserta con fuerza en la esfera pública, hay una marcha y eventos por doquier, la televisión da una cobertura amplia del tema. Al analizar las actividades del orgullo gay se resaltan elementos particulares que no se observan el resto del año, pero debo aclarar que podría haberlo hecho de otra manera. (Estoy dejando fuera otras manifestaciones menos concurridas que no tienen tanta cobertura mediática: las jornadas de noviembre y contra el Sida, etc.)

3.2 Los medios masivos y la lucha gay

Podemos decir que los medios de comunicación son fuente de información histórica, construyen el imaginario social y crean esferas públicas (Kayser, 2001:5); sin embargo, hasta inicios de los noventa son muchas las críticas con respecto a la forma y el contenido en que los medios masivos han tratado la homosexualidad: cobertura ocasional y descontextualización.

Las apariciones esporádicas en la prensa escrita, ubicaban las noticias sobre lo homosexual en espacios de crónica roja y asociado con la figura del travestido, incluso algunos diarios sensacionalistas se distinguen por la vulgaridad en su lenguaje, demasiado fuerte e incluso violento. Por poner un caso citaremos al diario El extra de

² No existe un registro del número de miembros de la comunidad GLBT en Quito. Según FEDAEPS, puede ser un 10 por ciento de la población.

Guayaquil³, desde donde se refieren continuamente al homosexual con categorías denigrantes como marica, menestra, mariposón, o badea, estos apelativos transmitidos a los lectores a la larga contribuyen a poner distancias entre los perjudicados y la sociedad en general; los grupos GLBT siempre tenían dificultades para llegar a la prensa en general.

Cuando el debate de la penalización de la homosexualidad se abrió, algunos diarios hablaron de eso, pero rápidamente desapareció de los titulares, y la atención se concentró nuevamente en otras noticias. En general, la cobertura de la manifestación en 1997 es esporádica, esta dividida y dice muy poco del tema, los pocos informes sobre este acontecimiento confirman la dificultad que existía para abrir espacios en los diarios del país.⁴El “problema” pasa a ser tratado de forma superficial, se resta importancia al tema de los derechos humanos, y el grupo gay se convierte en un simple espectador de lo que acontece y pasa en relación a una cuestión: ante la ley la relación sexual o afectiva entre dos hombres era considerada un delito, lo que obligaba a no pronunciarse al respecto.

Se puede decir -en palabras de Martín Barbero (1999pagina)- que los medios contribuyen a un debilitamiento del pasado, el pasado deja de ser entonces parte de la memoria, de la historia, y se reduce a una cita o un texto simple, es decir, que los sucesos son presentados sin ninguna relación entre ellos, descontextualizados. Los medios de comunicación se convierten en dispositivos de desinformación, la prensa al menos intenta analizar los hechos e hilarlos -la mayoría de las veces con acierto- pero la radio y televisión trabajan sobre la simultaneidad de tiempos y la instantaneidad de la información.

El logro de la despenalización de la homosexualidad genera un cambio favorecedor en relación al tema gay. Las organizaciones de liberación de finales de los

³Ver artículo “¿Gays, badeas...o qué?”, en: Diario Extra, Especial, jueves 29 de julio del 2004, Guayaquil-Ecuador. De acuerdo al artículo los términos mencionados son los términos que utilizan los guayaquileños para denominar a los personas homosexuales.

⁴ Al respecto ver los artículos sobre la despenalización de la homosexualidad en el año de 1997, en: Diario El Comercio, domingo 03 de Agosto, domingo 17 de agosto, lunes 18 de agosto, y lunes 6 de octubre.

noventa son tratadas por la prensa en igualdad de condiciones que feministas, sindicatos y partidos políticos.

El caso de la primera manifestación del orgullo gay se realiza el 28 de junio de 2001, las plazas y los parques de Quito adquieren una resonancia importante en todos los medios. Seguramente por no existir todavía marchas conmemorativas ni festivas visibles, 2001, tras la celebración del orgullo gay, fue quizás el año de mayor difusión del tema homosexual a través de la televisión ecuatoriana, precisamente por ser entonces un tema “nuevo” que apenas se había tratado.

Los medios de comunicación han sido vistos como meros productores, en tanto crean imágenes, ideas, opiniones, categorías, y que además confieren “un estatus de realidad a las cosas”: lo que publican los medios existe, lo que no es registrado es como si nunca hubiera existido. (Cassetti: 1997; Barbero: 1999; Sáez: 2006). No obstante, a pesar de que en la industria cultural hay espacios hegemónicos que ejercen poder constantemente, hay otros espacios en los que los discursos paralelos y minoritarios encuentran la posibilidad de hacerse visibles ante el resto de la sociedad que los desconoce y/o niega permitiendo a los lectores, televidentes una entrada a la vivencia homosexual.

La televisión es una importante fuente de conocimiento sobre el homosexual. La nueva información o la apertura de espacios para dialogar y el despertar del interés sobre el tema permiten a muchos participar y mostrarse. Aparecen las primeras entrevistas sobre homosexualidad, en los noticieros de los canales de Ecuavisa, Teleamazonas, Gamavisión, Telesistema, TC Televisión, junto a otras noticias. Teleamazonas ha sido el canal que más ha apoyado la causa del movimiento homosexual ecuatoriano. Programas como el informativo 24 horas con el reportaje de Tomas Cuffardi , “Treinta minutos plus” junto a Janeth Hinostroza, entre otros, trataron la homosexualidad abriendo debates en torno al tema.⁵

⁵ La revista País Canela junto al Teatro Dionisios han reconocido por varias ocasiones la labor de este medio de televisión.

Por otro lado, la visibilidad personal fue posible, como fue el caso de la revista Vistazo, donde varios hombres homosexuales explicaban con detalle sus vidas y su lucha para ser respetados por la sociedad.⁶ Antes se habían hecho entrevistas pero debido a la censura, las personas mantenían en secreto su identidad, este fue el caso de varios militantes de los sesentas. La radio en nuestro país tuvo el mismo comportamiento que la prensa escrita y que ciertos espacios televisivos. Radio La Luna, con periodistas como Paco Velasco apoyan la aparición de programas de radio como “Voces de la diversidad”, el primer programa de radio con temática GLBT hecho por miembros de la comunidad gay de Quito, y del espacio “Estamos Aquí”.⁷

El tratamiento del tema gay se completa con Internet. Actualmente las paginas orientadas al publico gay ofrecen gran variedad de opciones al momento de conocer gente (chat, contactos, perfiles), y a su vez han logrado crear una red de noticias que cualquier logro en cuestión de derechos sea rápidamente cubierto, llegando inmediatamente a miles de personas.

3.2.1 La televisión ecuatoriana

Al finalizar el siglo XX, la televisión se ha convertido en el medio de mayor influencia y relevancia, desplazando al cine, a la radio y a la prensa escrita. Su incidencia abarco los espacios privados y públicos, las áreas culturales, políticas, económicas, educativas y en general todos los reglones del convivir social. La pantalla chica ha sido seleccionada para ilustrar varios roles que los medios de comunicación masiva juegan en la transmisión y construcción del proceso gay. Ahí se trata el tema como uno mas de los géneros de la televisión comercial, específicamente comedias y talk shows pueden convertirse en referentes sociales y culturales de lo gay.

⁶ Ver artículo sobre el reconocimiento público de seis profesionales como hombres gay, en: Revista Vistazo, 08 de marzo de 2001.

⁷ Ver artículo sobre Respeto, inclusión, visibilidad del grupo GLBT en Quito en: Diario El Comercio, 17 de septiembre de 2004. El programa de radio “Voces de la Diversidad” dirigido por miembros de FEDAEPS se trasmite todos los miércoles a las 14h30. Abelardo Araya y Jorge Medranda son los conductores de este programa. Se presentan noticias GLBT de Ecuador y el mundo, narrativa gay contemporánea, artículos de interés y música son presentados en este espacio.

Dentro del sistema de comunicación de masas, la audiencia establece tres tipos de relaciones: audiencia-industria, audiencia-medio y audiencia-texto. Analizada a la luz de la tipología foucaultiana de las técnicas sociales (Foucault: 1998: 18-19 en Nightingale), en el acto de mirar la televisión hay una relación audiencia-medio que combinan las tecnologías de la dominación y producción y las tecnologías de los sistemas de signos y el individuo (Nightingale, 1993:234).

La cultura popular o de masas ha estado fuertemente influenciada por el consumismo de países de primer desarrollo –Estado Unidos-. La industria capitalista construye una ideología imperialista, subyacente en las relaciones entre los personajes de las novelas, programas de entretenimiento y dibujos animados. Hay una suerte de colonización cultural que pretende educar y informar a escala planetaria (Dorfman 1971).

Los programas, en este caso importados de los Estados Unidos son productos mediáticos que contiene ideas conducentes a transmitir estilos de vida y tiene como objetos comunicar un mensaje publicitario del capitalismo estadounidense y de “la forma de vida americana”. Con la presencia de la televisión por cable, desde los Estados Unidos llega el nuevo canal gay de MTV llamado *Logo*, con 24 horas de programación exclusivamente gay, y programas a la altura *Queer as Folk* (versión estadounidense y británica) en HBO, *The L Word* y *Showtime*, etc.

Una de las manifestaciones más elocuentes y con la máxima expresión homosexual, se encuentra presente en la serie de televisión *Queer as Folk*, cuya versión estadounidense/canadiense ya va en su tercer temporada al aire. *Queer as Folk*, cuenta las vidas de un grupo de amigos gays de la ciudad de Pittsburg, de sus relaciones familiares, laborales, y en especial sentimentales / sexuales.⁸

⁸ El protagonista de esta serie es un hombre atractivo, exitoso, admirado y odiado a la vez, y que no se compromete con nadie (Brian). Otro personaje importante es el eterno amigo del protagonista, con el que quizás podría comprometerse en el futuro, que oculta su opción sexual en su trabajo y cuya madre tiene un local gay (Michael). Por supuesto hay un personaje que se convierte en la manzana de la discordia entre los anteriores, el menor del grupo, un chico guapo, que al salir del colegio entra a estudiar Arte (Justin); no podía faltar el chico muy femenino que no tiene una profesión estable y que es el personaje chistoso y tonto (Emmett), y el tipo con buenas intenciones pero un poco torpe para relacionarse con los demás (Ted), que además es judío, y una pareja de lesbianas que tienen 7 años de relación y un hijo cuyo padre biológico es Brian.

Con la aparición de esta serie, la televisión de EE.UU ha incorporado la temática gay en géneros como los reality show, y es así como han aparecido espacios en los que un chico gay elige una pareja, debiendo identificar a los postulantes homosexuales y heterosexuales; y otros en donde un grupo de sofisticados gays asesoran a un hombre sobre arte, historia, moda, cocina, etc. A lo que hay que sumar los personajes gays que aparecen en series que no están dirigidas especialmente a la población homosexual, lo que nos demuestra como la industria televisiva de EE.UU está incorporando las llamadas identidades sexuales a sus producciones de la misma forma en que incorpora a otros grupos sociales como los afro americanos, los judíos, los hispanos y los asiáticos.

Representaciones de la homosexualidad distintas del estereotipo feminizado, emergen en algunos espacios de la industria cultural, como un fenómeno a nivel local y global en el que Ecuador se integra de forma paulatina. Cada día el mundo se integra más, y cada día hay más entendimiento sobre la homosexualidad en el país. *La salida del clóset* de conocidos como Oscar Ugarte⁹, periodista ecuatoriano que desde el 2001 es activista de los derechos de los homosexuales, el público reconocimiento de Juan Sebastián López, como homosexual ante sus compañeros y televidentes en el reality show *Gran Hermano* en Televisión Nacional, y la presencia del joven Miguel Angel Ledesma que con motivo del orgullo gay apareció en el espacio “Cosas de Casa” como panelista, han puesto en escena lo gay personificado en sujetos no afeminados e incluso considerados atractivos por las mujeres.

“¿Quieres decírselo a tu madre?, el programa COSAS DE CASA de TC TELEVISION, está buscando a un gay que desee decírselo a través de una carta a su madre. Si tú desearías participar puedes comunicarte con VIVIANA al Celular 097-881420 o llamar a TC televisión programa COSAS DE CASA.”¹⁰

⁹ Ver artículo sobre el Oscar Ugarte Ordoñez y su perspectiva sobre el futuro de los homosexuales, en: Diario El Comercio, 28 de junio del 2006.; Oscar Ugarte pertenece a la Fundación Amigos por la Vida que organiza el Primer Festival de Arte y Diversidad en Guayaquil. Ojo no es correcta la información de que Oscar es ecuatoriano, revisar por favor.

¹⁰ Este anuncio publicado en Internet, el miércoles 29 de junio de 2005 llamo mi atención debido a que luego de unos pocos días en el mencionado espacio Miguel Ángel Ledesma apareció declarando su homosexualidad.

En el caso Juan Sebastián López, la calidad de objeto de consumo se hace más evidente en la medida en que es el personaje valiente que no oculta su opción sexual, un personaje querido por el público, lo que luego se vio reflejado en las múltiples intervenciones en los medios que protagonizó “Juancho” posterior a la exhibición del Gran Hermano del Pacífico, como conductor en Televisión Nacional del programa “Conectados” dirigido a gente joven, y bailarín invitado del espacio de concurso “Bailando por un sueño”.

Respecto de López cabe recordar las portadas, los espacios en la prensa escrita y los minutos en televisión en los cuales ha hablado de su orientación sexual, de cómo asumió que era homosexual; un proceso completamente tranquilo también es el caso de Ledesma, quien dice que salió del clóset porque nunca estuvo dentro de él, haciendo mínimas alusiones a su pareja, manifestando su opinión sobre los derechos, etc. Estos jóvenes tenían distintos motivos para mostrarse en público, pero ambos coinciden en una cosa y es que querían transmitir un mensaje al resto de la sociedad. Juancho se manifestó al respecto:

“Que se den cuenta que los gays tenemos sentimientos, los gays somos humanos, queremos, amamos, sentimos, nos quemamos lo mismo, no somos bichos raros. El rechazo es duro te digo que a mi me ha costado muchísimo después de que yo dije que soy homosexual pero ahora hay que luchar y yo creo en mis convicciones. “(Entrevista, junio 2006)

Gente gay, y en particular ecuatoriana, respaldó por semanas al participante por el hecho de ser finalista, incluso de otros países televidente se sumaron a la campaña por medio de llamadas telefónicas, mensajes de celular, o con manifestaciones públicas ; las audiencias son gente que construye la cultura en el mismo acto de consumirla y vivirla de manera simbiótica e interactiva (Nigthingale: 1984) pero el acto de consumo no es posible sino hay una familiaridad con el discurso televisivo, por ejemplo en el ya mencionado caso, Juan Sebastián López –Juancho- es un personaje representativo de una ideología-, icono si se quiere de la cultura ecuatoriana, una suerte de un héroe ecuatoriano.

“Cuando Juancho se declaro gay en televisión fue un acontecimiento, yo no sabía del programa pero desde que me entere tuve una gran curiosidad de verlo y de saber quien era. Mis amigos recuerdan su famosa frase: “gay, gay, gay, que viva el mundo gay” además de su carisma y su talento para bailar. La comunidad lo apoyó con votos porque nos estaba representando.”¹¹

La simpatía de “Juancho” entre la comunidad gay creció a tal punto que algunos sitios Web llegaron a promocionar una campaña a favor de este participante. Los usuarios de la Web debían apoyar vía telefónica al participante con votos para que permanezca en el mencionado reality show. Incluso este año una conocida organización GLBTT designo a Juan Sebastián como maestro de ceremonias en la apertura del festival del Orgullo Gay. Un anuncio que circulo por la red en Internet decía lo siguiente:

“Quiero pedirles que ayudemos a Juan Sebastián. Creo que todos conocemos a Juancho por el programa de Gran Hermano del Pacífico”. El ha sido nominado para que le saquen del programa esta semana. Los que vivimos en Ecuador podemos ayudar a este valiente muchacho que ha tenido la franqueza y valentía de declarar su condición de gay. Hay que llamar inmediatamente con el celular al número 4400 y escribir todos, la palabra Juan. Así ayudamos a uno de los nuestros.”¹²

A partir de fenómenos como el de Juan Sebastián López cabría preguntarse por qué la salida del clóset de jóvenes como Miguel Angel Ledesma todavía no causa tanta expectativa e impacto en la comunidad gay; lo cierto es que hay poco sujetos que salen públicamente en la pantalla, y que los pocos que salen lo hacen convocan más que un activista, hay muchos gay que no están dispuestos a asumir una responsabilidad ni están listos para salir a menos que tengan un respaldo y aún así son minoría.

¹¹ Alberto, # 7, 31 años. Profesional. Acude a las actividades del orgullo gay, abril 15 del 2005.

¹² Fuente: <http://ecuadorgay.tripod.com>, julio 14 de 2005.

El gay tiene distintas caras y no se limita al canon de “la loca” sin embargo la industria cultural a través especialmente de la televisión, renueva la vigencia de “la Loca” y da un paso en dirección contraria con Juan Sebastián López, u otros personajes públicos. La creciente visibilidad ha logrado que espacios televisivos (talk show, novelas) tengan entre sus personajes a un gay porque incrementa el morbo de la audiencia, aumenta el rating y por supuesto las ganancias; la vida gay es presentada de distintas y variadas a través de personajes de ficción que no son un buen ejemplo de lo que representa la condición gay en la sociedad.

La presencia del tema homosexual no se limita al noticiero, programas periodísticos de opinión y debate político, sino que la comedia ridiculiza la imagen del homosexual lejos de aportar a una difusión positiva que limita la comprensión de la lucha homosexual. Llegan programas no sólo de Estados Unidos sino de América Latina, por ejemplo: el auténtico Rodrigo Leal es un personaje gay de ficción. La telenovela colombiana cuenta la historia de Rodrigo Leal, un cocinero novio de una bella, fría y manipuladora chica de clase media con altas miras (Raquel) que, para ganar un dinero que necesita, decide meterse en el concurso Hotel Real, y para ello se hace pasar por gay.

“Uno ve cada cosa. Algunas bromas son sarcásticas y sin argumentos proponiendo la imagen de que el gay detesta a las mujeres, en otras se propone al gay como una mujer que tiene poco cerebro y solo sirve para el chisme. Generalmente en las comedias se nos ridiculiza a través de canciones y parodias con personajes bastante exagerados. Bastante burlesco, para nada objetivo.”

Muchos de los entrevistados resaltan ciertos estereotipos del homosexual en algunos de los programas que utilizan bromas y clichés del homosexual. Uno de ellos es el personaje de Sebastián que aparece en la serie “Solteros sin compromiso”, que se distingue por su excesiva feminidad que es ridiculizada frente a los dos protagonistas que por el contrario recrean los significados sobre el ser hombre, ser viril y tener hombría.

Se escucharon opiniones sobre otros espacios televisivos. Algunos criticando la vulgaridad del lenguaje, aduciendo que es demasiado fuerte de acuerdo a una lógica machista, otras reconociendo antes que nada el sentido de consumo que impera en ellos. Por ejemplo Pedro, crítico la mala calidad de algunos programas y su capacidad para convertir a la televisión en un medio para denigrar la imagen de las personas:

“El show de Marián Sabate denigra a los travestís y a los gays. El talk show de Mari Tere solo presenta hombres homosexuales o transgeneros de poca autoestima. Mi recinto denigra al homosexual en base al machismo absurdo reinante en el Ecuador. En viva la mañana del canal 1, Dargtañan minimiza a los transgeneros. En el programa de quienes son y quienes fueron de Bernard Fougères, se incluye a los homosexuales en el grupo de degastados sociales, asesinos, violadores, ladrones y vagabundos.”

Pero para Juan Martín, la televisión está haciendo uso y abuso de la ridiculización hacia los homosexuales pensando en ganar un rating de sintonía. Obviamente impactado por imágenes recurrentes: el afeminado, el chismoso, el travestido, el homosexual drogadicto, degenerado, corruptor de niños y enfermo, nos explicó que estas imágenes son comprensibles porque para generar consumo no importa encasillar la identidad de una comunidad.

Este sugiere que el televidente gay al comprender esta situación pone distancias entre él y ciertas transmisiones. El “problema” pasa a ser de los productores de información, un ejemplo, de cómo a menudo, en la búsqueda de audiencia no se respeta el tema de derechos humanos, y pasa de acuerdo al entrevistado en relación a una cuestión:

“Todos los días alguien infringe la ley insultando a los gay sin que ellos protesten, permitiendo que se siga dando una imagen errónea de la homosexualidad. Aprovechándose de que en el Ecuador nadie ha implantado una acción legal contra ellos, gran cantidad de personajes

públicos siguen fomentando el odio contra los homosexuales. Por eso que los padres cuando se enteran que su hijito es gay creen que va a ser como el chismoso de la tele y que va a ser, discúlpame, la palabrota “la loca” de la tele que solo sirve para chismosear y para hundir al otro y ¡los gay no somos así!”¹³

El ejemplo que se va a compartir a continuación muestra que los sujetos generan respuestas –acciones- a favor y contra los medios de comunicación. Pedro y Marcos nos contaron una historia interesantísima acerca de un reconocimiento positivo y negativo a los personajes públicos que han colaborado con los GLBT del Ecuador, provocado por los programas de televisión que mencionan el tema. Esto sucedió en el 2000 y los premios denominados “La Máscara de la Inocencia”, se entregan en una ceremonia que congrega a miembros importantes de organizaciones, empresarios, invitados especiales y de alta importancia. Según me lo describieron los mentalizadores del evento, se trata de reconocer de forma simbólica el esfuerzo a favor de la comunidad gay y “censurar” lo negativo que se dice de ella. Cada año se busca el momento para realizar el acto, es decir que hay una respuesta que esta ligada a lo que se trasmite o dice del homosexual.

Desde el momento en que se utiliza un lenguaje, se seleccionan palabras, noticias, formas de expresarse, se están utilizando criterios subjetivos, con presupuestos, e ideología (Sáez, 2006), pero los medios de comunicación no solo son reproductores de ideología dominante, sino también un espacio de negociación donde la hegemonía se construye por consenso, son los individuos y los mismos grupos sociales quienes participan en la producción cultural y el consumo de los sentidos socialmente situados (Dorfman, 1971; González Requena, 1980).

Más bien diríamos que la televisión en general, va definiendo los temas en torno a los cuales la gente organiza su discusión. Aunque no es omnipotente, tiene la posibilidad de llegar a un público facilitando la construcción de una determinada imagen del mundo. Las estructuras de los actores, de los procesos, las tramas con

¹³ Martín, #11, 36 años. Profesional, abril 16 del 2005.

intenciones mercantiles y dimensiones ideológicas están presentes, pero son las audiencias quienes tienen la última palabra.

3.2.2 La comunidad virtual

El escenario global de la cultura de la virtualidad real y la tecnología en un sistema social regido por la sociedad red - de la información y el consumo- está caracterizada por mercados, redes, individuos y organizaciones estratégicas. Es decir que “las comunidades de resistencia defienden su espacio, sus lugares, contra la lógica sin lugares del espacio de flujo que caracteriza el dominio social en la era de la información.”¹⁴

La sociedad red y el cosmopolitismo son recursos ofrecidos por la comunicación global. Las redes son estructuras abiertas que permiten la comunicación y que comparten los mismos códigos de comunicación, por ejemplo, valores o metas de actuación, mientras que el cosmopolitismo es un recurso contra hegemónico alcanzado por los grupos sociales para conectarse por conexiones translocales y locales (Castells: 1999: 507; Boa ventura: 2002:61).

Según Kroch (2002:285), la red se ha convertido en el nuevo sitio global para la construcción de comunidades imaginadas, que por el potencial de uso promete al ciudadano una mayor apertura y acceso al mercado económico. Los flujos globales de capital, poder e información les han permitido integrarse, comunicarse entre sí, mejorando el nivel de información y apoyo en la comunidad.

La red funciona como filtro de información porque contribuye a la formación de comunidades virtuales que trascienden las fronteras físicas del continente, del país, de la ciudad. Es posible concebir comunidad sin interacción física y construir redes de lazos interpersonales que le proporcionen sociabilidad, información, apoyo, un sentimiento de pertenencia y una identidad social al sujeto on line. Conuerdo con Castells (1998:243) en que si bien el acceso a la red tiene un efecto liberalizador, de acuerdo con lo anterior,

¹⁴Castells, Manuel (1997) La sociedad red 2da. ed. Madrid – España, Alianza Editorial; pág. 397

también “la red informática y los medios de comunicación electrónicos son espacios atemporales, las expresiones son instantáneas y carecen de secuencia predecible”.

La red virtual se ha transformado en una de las fuerzas básicas de un proceso comúnmente referido como globalización. En ese sentido es pertinente situar los dilemas del uso del Internet en el debate del movimiento social gay y la identidad, de consumo y de producción “de lo gay”.

El Internet ha servido para difundir diversas formas y usos de la red: mensajes, listas de correo, Chat rooms, esta estructura desarrolló usos, hábitos y modelos sociales propios como resultado de la práctica. Esto explicaría, el crecimiento global de comunidades virtuales para hombres y mujeres (bisexuales, lesbianas, gays, trans géneros) segmentados por edad (joven, adulta), gustos físicos (apariencia viril, rasgos femeninos) y otros intereses comunes (deporte, cultura, salud, etc.).

Hoy en día existen dos páginas Web para la comunidad gay de Quito, y un sitio de enlace en Cuenca para mayores de 18 años. El enlace gay géminis3579, en www.geocities.com, fue uno de los primeros enlaces gay registrados en Ecuador y creado por un profesional en la medicina de 45 años, cuencano, casado, con dos hijas y que mantiene el anonimato porque sabe que aquello puede afectar a su familia. Esta página está dirigida a todo público mayor de 18 años, aportando a la comunidad gay con una amplia gama de información, temática, cultura gay, fotos, sitios de enlaces, contactos, y que actualmente se ha unido a País Canela, otro sitio Web para ampliar el campo de información.¹⁵

Desde el 2001 salen las primeras página gay de Quito: País Canela (<http://ecuadorgay.tripod.com>), y quitogay (www.quitogay.com) de manos de jóvenes ecuatorianos que tienen una necesidad de informar sobre cultura, fotos, sitios de enlace y contactos entre la comunidad local. El target de estas páginas está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 40 años. Al entrar a los portales aparece en la pantalla un menú

¹⁵ El 26 de junio del 2004 se realizó en el Café Teatro Dionisios la IV entrega de los premios “Máscara de la Inocencia”, un reconocimiento otorgado a aquellas personas que han colaborado con la comunidad GLBT. La revista virtual géminis recibió un reconocimiento en la categoría medios de comunicación por ser uno de los primeros sitios web gay de Ecuador.

interactivo que indica a los internautas lo que están a punto de ver: ¡Bienvenidos! estás a punto de entrar a una página diseñada para los gay en Quito, ¡El portal para la gente gay en Quito!. No hay material sexualmente explícito en estos sitios.

“La idea de hacer una página Web surgió como un hobby de gente que me pedía información por Internet. No me imagine que se iba a proveer tanta, y tanta información. Llegamos diariamente a 1500 personas, a más de 500 organizaciones internacionales y tenemos un segmento de suscriptores alrededor del mundo, es decir, disponemos de todas las herramientas necesarias.”¹⁶

Estos sitios están conformados por una serie de secciones como noticias sobre el ambiente gay, historias enviadas por los usuarios, galerías de fotos, videos, moda, sitios adónde ir, Chat, encuestas, programas de ejercicios, movimientos actuales gays, links y clasificados. Además, cuenta con una lista de correo para recibir información actualizada de lo que acontece en el ambiente. Una de las secciones con más aceptación es el Chat. El Chat se convierte en una herramienta que conecta a los usuarios de distintas partes de la ciudad, los usuarios usan un sobrenombre y se mantienen comunicados todo el año y se “corre la voz” de cualquier actividad cultural que se realice durante el año.

“Desde que visito la red he podido hacer amigos, con ellos me reúno en discoteca, en bares o en la casa de alguien, claro luego de conocernos un tiempo. Por la red ingresé a la comunidad virtual a la que pertenezco, todos tenemos gustos e intereses parecidos por lo que me siento a gusto. Además cuando necesito un dato de una fiesta o quiero conocer nueva gente de cualquier parte, ingreso a la red, navego por algunas horas y ya estoy al día con todo: noticias, artículos o lo que me interese, es increíble hasta ofrecen tours, la intención es llamarnos la atención como sea.”¹⁷

En estos portales o en los propios, las organizaciones promueven actividades servicios y alternativas, en la página aparecen anuncios: “Si gustas de ver películas, oír

¹⁶ Pedro, #9, 40 años. Editor de un portal Web, marzo 11 del 2005.

¹⁷ Mauro, #10, 25 años. Profesional, junio 24 del 2005.

música, pasarla chévere....hemos creado un espacio para ti 100% de ambiente...pasa la voz”. Se coloca la dirección y el horario de reunión.

Por otra parte, en el 2005 tanto Gay Ecuador en www.gayecuador.com, la revista Gay del Ecuador, Quito Gay, y País Canela, colaboraron con la tarea de recolección de firmas de apoyo para pedir a las Naciones Unidas que el 17 de Mayo sea declarado como “El día mundial de la Homo fobia”.¹⁸ Cabe recalcar que País Canela junto a Fundación Amigos por la Vida y el Café Teatro Dionisios viene realizando desde hace un par de años campañas de recolección de ropa o víveres a favor de varios transgéneros que viven dentro de las en las cárceles de varones.

Todas estas campañas se realizan de forma independiente, lo que demuestra que estos sitios tienen un común denominador: un punto de encuentro para la comunidad gay de Quito. La meta de los mismos es cambiar la idea que tiene la sociedad ecuatoriana sobre los homosexuales. Su compromiso: "educar, entretener y ayudar".

3.2.2.1 El impacto del Internet

“Resido en los Estado Unidos y me enoje al leer un artículo en gayecuador.com sobre la difamación de la comunidad GLBTT conducida por un canal local de televisión llamado TC, el cual produce shows anti gays declarando que la homosexualidad.”¹⁹

Este comentario es bien ilustrativo del proceso por el cual, durante el año, se transmiten noticias, comentarios etc. por una fuente principal que se entretene con el resto de medios de comunicación: el Internet. Este medio es un referente a través del cual los hombres gay opinan, comparten y critican sobre algún programa de televisión, comentario de prensa, un personaje de la pantalla, o del festival que se celebró.

¹⁸ El sitio en el que se pedía incluir la firma era www.petitiononline.com/idaho.

¹⁹ Repudio general causó en la comunidad GLBT el capítulo “Jorge y Peter, un amor por interés” del programa “Archivos del destino” de TC Televisión, el día lunes 28 de junio de 2005 en el cual se narraba la historia de una pareja conformada por un personajes homosexual que tiene sexo su compañero y que lo asesina por interés. Desde la noche de la emisión del programa se empezaron a recibir comentarios de protestas en el foro de discusión en un sitio Web muy visitado. Esta fue la respuesta de Jorge un cibernauta a un comentario publicado respecto al tema en www.gayecuador.com/eventos/archivos.htm, junio 2005.

Sabemos que el Internet se ha convertido en el nuevo sitio global para la construcción de comunidades imaginadas (Kroch: 2002), pero hay mucho que analizar sobre cómo incide en el desarrollo del movimiento asociativo gay y cuáles es el rol que asume cuando se trata de la comunidad GLBT. En este apartado se comparte información sobre como los hombres gay responden a mensajes emitidos sobre homosexualidad. Interesan analizar ciertas piezas específicas de información empleadas por la comunidad gay: el correo electrónico y las cartas abiertas.²⁰

No es posible aquí analizar aquí todos los artículos, comentarios, mensajes publicados en la red, y es por ello que se ha dividido la presentación en dos partes: medios masivos y medios alternativos. Analizó casos concretos de homofobia en televisión y prensa y la respuesta que se genera por la misma. Se comenta sobre artículos publicados, programas emitidos. Discuto sobre como establecen opiniones y respuestas entre los cibernautas a la presencia de la discriminación en general. En la segunda parte, se comenta sobre el uso de este recurso como elemento de consenso. Se utiliza la controversia que generó el surgimiento de los premios Arco Iris para incorporar opiniones sobre este canal de información.²¹

Como ya conocemos la televisión es una importante fuente de conocimiento sobre la lucha gay pero no es sino a través del Internet que los entrevistados se enteran con detalle de las actividades sociales, culturales y políticas tiene su comunidad. Por ejemplo:

“Yo la primera vez que conocí sobre un centro de diversión, una organización o del orgullo fue por Internet. Cuando navegaba con otra

²⁰ Las cartas abiertas son documentos elaborados por las organizaciones denunciando algún evento en particular con relación a la comunidad GLBT.

²¹ La Fundación Amigos por la Vida” FAMIVIDA” en el marco de las actividades por el mes del orgullo GLBTT (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgéneros y Transexuales), cada 28 de junio luego de una denominación vía Internet con la participación de la comunidad homosexual del Ecuador, hace la entrega del premio Arco Iris a quienes durante el año haya destacado por su aporte al bienestar de la población GLBTT del Ecuador. También en una noche de gala se entrega el anti premio a quien o quienes con sus comentarios y actitudes han contribuido a la discriminación y homofobia hacia la comunidad GLBTT del Ecuador.

gente o visitaba algún portal me enteraba de una u otra cosa. Por eso acerca del festival del orgullo me entere en la Web.”²²

Este comentario revela la importancia que tiene este canal mediático para adquirir nueva información, la apertura de un espacio de comunicación, y la presencia de un nuevo recurso de conexión. O sea que las relaciones de las nuevas generaciones utilizan de forma útil la tecnología.

La permanencia del movimiento asociativo, se ha visto reforzada por la aparición de los portales en Internet que crean opinión y además promueven publicaciones independientes para transmitir información positiva en torno a la comunidad GLBT. ²³ Es frecuente que al correo electrónico de cada afiliado a uno u otro grupo llegue información de algún miembro manifestando la aprobación o rechazo a determinado hecho. Por ejemplo, un portal expresó su indignación frente a un programa de televisión:

“¿Hasta cuando la TV nos va a hacer daño?, ¿hasta cuando los reporteros o productores por ganar un poco de rating tienen que seguir desinformando sobre temas como la orientación sexual? ¿Hasta cuando nos comparan con lo peor, como lo hicieron en NO-TICIAS incluyéndonos entre el famoso notario Cabrera, militares, policías y políticos corruptos (que por supuesto dicen no ser maricones), implorando a Dios que el resto de ecuatorianos no sea como nosotros?”

En ciertas ocasiones que los usuarios han querido aportar más sobre algún tema, han recurrido a la red virtual en búsqueda de esa oportunidad. Por ejemplo, cuando se

²² Mauro, # 10, 25 años. Profesional, junio 24 del 2005.

²³ Como es el caso de Quitogay y su director Freddy Alfaró, País Canela y su editor Francisco Guayasamín El trabajo de ambos editores no se limita a la Web sino que se extiende a la organización de otras actividades como La entrega de los Premios “Máscara de la inocencia impulsada por Guayasamín y el Festival de cine homosexual “El lugar sin límites” y también las Noches GLBT, un espacio de cines realizadas por todos los meses en las salas Ocho y Medio dirigidas por Alfaró.

criticó al Diario Extra por referirse con un lenguaje peyorativo al homosexual, Walter se pronunció en la red al respecto:

“(...) exhorto a que su Diario intente utilizar términos que no agredan a la comunidad homosexual ni incentiven a la discriminación ni el estigma ya que no es lo mismo marica o badea que gay u homosexual, recordando que no se debe generalizar y que el respeto debe imperar para mejorar las relaciones interpersonales entre nuestra comunidad y la suya. Gracias por estar abierto al dialogo y sugerimos que en próximas ediciones se utilicen términos mas apropiados para no ofender a una parte importante de los ecuatorianos (...)”

A continuación un fragmento de lo que el Director del conocido medio de prensa publico en un conocido portal Web:

“(...) Extra llama y seguirá llamando a todo el mundo por su nombre y continuará utilizando el léxico popular por que hablamos como habla el pueblo. No busquen enemigos donde no los hay ni se dejen ganar de la paranoia. Extra es amigo del movimiento Gay y continuará publicando gustosamente sus opiniones, eventos y campañas. (..)”

El papel que juega el Internet en despertar interés en los actos de exclusión en el país, también esta ilustrado en el fragmento de la carta abierta dirigida La Fundación Ecuatoriana Transgénero "Jem Rodriguez" de Guayaquil, que se interesa por promover los derechos humanos de la comunidad transgénero del Ecuador:²⁴

“(...) La FETJR rechaza el operativo Caballero Rosa llevado a cabo por los miembros de la Policía Nacional y que fue ordenada por él Sr. Guido Chiriboga Gobernador de la Provincia del Guayas. La comunidad trans de esta ciudad es victima de constantes violaciones de sus derechos

²⁴ El operativo denominado “Caballero Rosa”, se inició el sábado 23 de julio del 2006 en la zona comprendida entre las calles Carchi, Tulcán Los Ríos y Esmeraldas, desde Primero de Mayo hasta Aguirre, arrojando un resultado positivo de 17 detenidos. (De acuerdo al boletín de prensa emitido por la Gobernación de la provincia del Guayas)

fundamentales ya que, a pretexto de erradicar la prostitución en nuestra ciudad, la policía nacional de este cantón detiene ilegalmente a cuanto ciudadano trans se crucen por su camino, ya que el mencionado operativo también se extiende a las discotecas GLBTT. Caso concreto es lo que se dio el fin de semana el la disco la Cabaña la calle 33 y Portete lugar dónde se detuvieron a cuidadanos Trans (...)"

Esta información de cómo algunos transgénero fueron arrestados revela los problemas de discriminación que sufre todavía parte de la población GLBTTT. Según varios usuarios que se han pronunciado al respecto, este grupo es el más vulnerable y el menos atendido.

Esta preocupación fue articulada por Pedro, quien planteó que los beneficios de que el Internet cubra con información sobre la homosexualidad, no necesariamente indican que todos se interesen por el tema:

“Por lo visto solo estamos enseñados a escribir protestas en sitios de Internet sobre todo a veces no dejamos nombres completos o una identidad propia para ser identificados. Lo que se es que no todos se atreven a exponerse.”

Aunque el Internet rompe silencios sociales y fomenta diálogos, todavía hay un problema de respuestas parciales, es decir, se opina de un tema pero de otros no, hay visibilidad en ciertos espacios y en otros se guarda anonimato. Es decir que si los medios de comunicación en general estimulan al gay para que hable de sí mismo y este no esta listo para hacerlo, continuará la descontextualización de los hechos y se reforzarán estereotipos.

Al consultar a varios entrevistados sobre si recordaban haberse pronunciado en algún portal electrónico sobre los medios de comunicación, varios de ellos mencionaron

que lo hicieron en una encuesta que en el escenario virtual otorga menciones y premios vía interactiva: la entrega de los Premios Arco Iris.²⁵

Desde el 2004, el comité organizador auspiciado por el portal quito gay y la Fundación Amigos por la Vida organiza este evento y otorga reconocimientos. Luego de que se realiza una indagación en el escenario virtual sobre los personajes públicos, programas de televisión y radio, personaje honorífico GLBT. Los resultados son anunciados en un evento cuyo lugar y fecha se anuncia oportunamente y en el cual estarán presentes los miembros del comité, además se invita a los respectivos nominados. Los candidatos son escogidos para dos categorías favorable y desfavorable de acuerdo a los méritos realizados a lo largo del año a favor o en contra de la comunidad gay. Periodistas, reinas de belleza, comediantes, animadores y músicos, entre otros encabezaron la consulta.²⁶

Los premios se caracterizan por su agudez y estilo para tratar el tema de la homosexualidad – por ejemplo identificar con nombres y apellidos a los personajes públicos que fomentan homofobia-. Gonzalo contó una historia interesante que ocurrió en la primera edición del evento. Esto sucedió en el 2004 y la persona involucrada era Marián Sabate, una conductora de televisión. A Gonzalo nunca le llamo la atención los comentarios de esta persona pero a raíz de esto siguió con detalle el hecho:

“Recuerdo que una nominación que desato polémica fué la de la animadora Marián Sabaté en la categoría de programa de variedades, según el juicio de los usuarios del servicio representa a la comunidad GLBTT de modo desfavorable. Como respuesta los funcionarios de la fundación que organizó el evento fueron tildados de malagradecidos por esta reacción. La situación se resolvió cuando la animadora invito a los

²⁵ FAMIVIDA es una de las organizaciones GLBTT ecuatorianas con gran poder de convocatoria en Guayaquil. Con su trabajo ha creado grupos de ayuda para GLBT. La Fundación “Amigos Por La Vida” tiene como objetivo la promoción y difusión de los derechos humanos de la comunidad GLBT, gays, lesbiana, bisexuales y transgénero de la República del Ecuador. Se ha preocupado de impulsar un ciclo de talleres de escuelas para padres de hijos GLBT, cuyo objetivo es involucrar a los padres en el proceso de construcción de una mejor calidad de vida para sus hijos, apoyándolos con información adecuada que les permita desarrollar actitudes positivas frente a la temática homosexual.

²⁶ La entrega de Premios Arco Iris 2005 Organizado por Fami Vida y Quito Gay se celebro el 28 de junio del 2005 en el Centro Cívico de Guayaquil.

miembros de la organización al programa y aclaró los malos entendidos.”

Este tipo de iniciativa resultaría importante si conciente del auge que ha tenido el tema de la diversidad sexual en los medios de comunicación, se ampliaran los espacios de diálogo donde participara la población GLBT, es decir, que no se limite la participación a un voto interactivo y que haya negociación de contenidos.

Sabemos que el Internet ha servido para difundir diversas formas y usos de la red: mensajes, listas de correo, Chat rooms, pero además juega un rol importante cuando se trata de compartir preocupaciones recurrentes al interior del mundo gay, las más recurrentes son dos: el ambiente y la tarea de las organizaciones.

“Hagamos algo por detener esta homofobia que esta en los sitios gay, esta en las discotecas, yo veo en las discoteca gente que habla de clase, que habla de dinero y habla que tiene eso es porque simplemente el decir que uno es homosexual es un insulto entonces como oculto mi homosexualidad y como acepto mi homosexualidad. Algunos ven al resto de reojo y se creen mas que nadie porque tienen plata o porque dicen que tienen clase y vemos que esto es homofobia y esta avanzando muchísimo en el ambiente gay.” (Entrevista, marzo 2005)

Juan se refiere a la mala atención en los sitios de entretenimiento a raíz de una experiencia de discriminación que vivió junto a unos amigos. Esto sucedió en 2005 durante el mes del orgullo, aparentemente una discoteca no le brindo un buen servicio. Según lo que describe, los lugares de socialización de Quito carecen de normas de seguridad básica y ello se debe a que los mismos homosexuales no se pronuncian al respecto. O sea el Internet funciona como medio de expresión contra la problemática local.

Los usuarios se refieren también a las organizaciones. Este es el caso de Mauro:

“He visto un tríptico de una organización de Quito en el cual informan que trabajan con trabajadoras sexuales transgénero. La pregunta es: ¿Con cuales trabajadoras sexuales transgénero trabajan? Las chicas de la Y, del puente del guambra y la Mariscal dicen que jamás han recibido ningún tipo de ayuda de esta organización. Tal vez este relato, sea demasiado cansado pero es la realidad de lo que está aconteciendo con las trabajadoras sexuales transgénero de la ciudad de Quito.”

Ambos episodios muestran la necesidad de ahondar en estos planteamientos para determinar cuáles son los textos que tratan de los problemas reales de la comunidad y generan discusiones positivas sobre esta y cuántos no. Muchas de estas opiniones están disponibles en los sitios electrónicos ya sea para revisarlos o enviarlos. Tomar en cuenta este tipo de comentarios ya sea para análisis de contenido o de recepción, podría ayudarnos a ampliar la comprensión de cómo esta reaccionando cierta parte de la población ante determinados puntos.

3.3 Los medios alternativos y la lucha gay

Aunque las actividades de Conmemoración del Aniversario de la Despenalización de la Homosexualidad debieran realizarse en noviembre. Cada año en el mes de junio, en Quito, por espacio de treinta días se celebran diversas actividades, como encuentros y foros de diversidad sexual, actividades festivas, un ciclo cinematográfico de temática gay-lésbica y la indispensable gran manifestación por el Orgullo GLBT. Las celebraciones comienzan con fiestas pre-desfile, pero el día 28 de junio se realiza la gran fiesta.

El movimiento social gay emplea la celebración del día del orgullo gay como herramienta para legitimar su discurso político: la protesta, la marcha, las manifestaciones culturales. Es así que, las expresiones artísticas, intelectuales, festivas son eventos informativos para que la comunidad en general vea con sus propios ojos quienes son los homosexuales, escuchar sus demandas y eliminar el desconocimiento que existe en la sociedad.

El movimiento gay se centra más en lo local y se va apartando de lo global, por ejemplo de Stonewall. La lucha histórica del colectivo gay ha generado modificaciones sobre el imaginario de la sociedad. Sus efectos se ven en el pensamiento, en la estética, en la protesta, particularmente durante el mes del orgullo gay.

A continuación una breve descripción de las actividades específicamente locales del movimiento gay en Quito:

La organización del primer festival de cine gay denominado “El lugar sin límites” y el espacio de las noches GLBTT realizado todos los meses en la sala Ocho y Medio, pretenden ayudar a la comprensión de que tanto hombres como mujeres, sean homosexuales o heterosexuales son igual de vulnerables frente al poder.²⁷

Los festivales artísticos incluyen eventos de música, fotografía, pintura, moda, poesía; gran parte del discurso y producción de los festivales, los conciertos, las marchas están cada vez más apartados del espíritu de Stonewall, es decir que responden a necesidades e intereses locales.

Algunos empresarios, instituciones privadas se suman a la celebración del orgullo gay realizando fiestas de apertura y clausura por el mes del orgullo GLBTTT. Además se promocionan estos festejos a través de los portales gay más conocidos cada año.

Los reconocimientos a organizaciones y sujetos dentro y fuera de la comunidad por su labor y desempeño positivo a favor de la promoción de los derechos ciudadanos de los GLBTT, son cada vez más frecuentes. Los premios “La máscara de la inocencia”, se han celebrado desde hace 4 años con el mayor de los éxitos.²⁸

El trabajo escénico desde sus inicios captó la atención del público gay. Una muestra de ello es la puesta en escena de obras con temática homosexual como las lágrimas amargas de Petra Vont Kant de Rainer Werner Fassbinder (temática lésbica) o

²⁷ Este festival ha sido promovido por Freddy Alfaro, editor del portal virtual www.quitogay.net.

²⁸ La cuarta entrega de los premios “La Mascara de la Inocencia”, es un reconocimiento otorgado por el Café Teatro Dionisios a aquellas personas que han colaborado con la comunidad GLBTT ecuatoriana.

El público de Federico García Lorca.²⁹ En ambos trabajos se puede constatar las relaciones de dominación y lucha de clase que también se dan entre los homosexuales.

Algunos artistas han tomado a su cargo la responsabilidad de contar la historia local a través de un lenguaje como el del Teatro Drag Queen, con lo que las nuevas generaciones homosexuales se identifican. como dice Daniel Moreno, actor, propietario del bar Dionisios, el Drag Queen “es la transformación absoluta de hombre a mujer a través del teatro”, este arte no consiste solo en danzar y bailar con coreografías, sino que parodia los símbolos convencionales principalmente de la cultura local, ya que mediante la actuación se expresa una posición política y artística.³⁰

Algunos grupos, como el transgénero han aprovechado este mes, para efectuar los reinados de belleza. Por ejemplo FEMIS convoca a gays, travestis, y transgéneros a participar como concursantes en el reinado transgénero mas importante del año “SRTA. FEMIS ECUADOR”. En esta elección participaron candidatas de nueve provincias del país de distintos sitios donde existen sedes de la Corporación. En el evento se realiza un desfile en traje típico, casual y de gala, los títulos establecidos fueron: Srta. FEMIS Ecuador, Srta. Derechos Humanos FEMIS, Srta. Cultura FEMIS, además de la elección del mejor traje típico.³¹

Los concursos de belleza en el mundo gay no responden a una reproducción de la sociedad dominantes y sus roles de género, ya que son una apropiación para la liberación gay. Este tipo de medios de expresión buscan consolidar a una parte de la comunidad gay y convertirse se espacios de contacto e información para la misma.

Además de encuentros y foros de diversidad sexual se realizaron otras actividades importantes como paseos de integración y convivencia GLBT, talleres

²⁹ El público apenas pudo ser publicada en 1976, y su estreno en España se lo realizó en 1986, en el teatro María Guerrero bajo la dirección de Luis Pascual. En Quito fue interpretada por el grupo de teatro de la Universidad Central del Ecuador del 13 de mayo al 06 de junio del 2004 bajo la dirección de Jorge Mateus.

³⁰ Desde hace siete años el Café Teatro Dionisios ubicado en el centro de la ciudad ofrece show drag queen de jueves a sábado.

³¹ En la competencia los participantes desfilaron en traje casual, traje típico, vestido de noche. El evento contó con la presencia de un jurado calificador conformado por siete personas representantes de: miembros de la comunidad gay del Ecuador, activistas de los derechos humanos, miembros de la prensa, representantes de ONG's, en trabajo contra el VIH Sida e invitados especiales.

para familiares y amigos de los GLBTT, talleres sobre derechos humanos, derechos colectivos y leyes ecuatorianas, entrega de reconocimientos a favor del trabajo por la causa GLBTT, lanzamientos de trabajos de investigación sobre temática GLBTTT, conferencias, seminarios con participantes extranjeros, lanzamiento de publicaciones y promoción de información educativa.

3.3.1 La marcha

Junio es el mes designado para la celebración del Orgullo lésbico, gay bisexual y trans género en conmemoración de la histórica revolución de Stonewall. Cada año desde 1969 se conmemora los enfrentamientos de los GLBTTT neoyorkinos con la policía, los hechos acontecidos dieron una serie de batallas legales en pro de los derechos Civiles de los gays, lesbianas, y travestís a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que generó una reacción en cadena en todo el mundo.

Sin ánimo de una cronología rigurosa se revisaron las publicaciones de la prensa escrita y las organizaciones locales para rescatar detalles sobre hechos relevantes desde que se inicio la tradición del festejo gay en el país.

La primera marcha del orgullo gay-lésbico se registro en junio del 2001. Antes de ese año en Guayaquil se intento de manera fallida organizar una celebración similar. El 28 de junio del 2000, la Fundación Amigos por la Vida de Guayaquil organizo una marcha para celebrar la jornada del orgullo gay y lésbico autorizado anteriormente por las autoridades y reunió a 30 gays, lesbianas y travestís. Fuerzas policiales -60 agentes- mediante gases lacrimógenos rodearon a la multitud, e impidieron que se celebrara la marcha por orden del gobernador del Guayas y ejecutado por la intendencia general de la policía.

Según los informes –Anmistía Internacional-, la mañana del 5 de julio del 2000, unos agentes de policía arrestaron sin órdenes judiciales a nueve travestís que ejercían la prostitución en las calles de la ciudad de Guayaquil, permaneciendo detenidas mas de tres semanas en virtud de “cargos” que no son acreedores de penas de reclusión, bajo la

acusación de atentar contra la moral pública, ingerir licor en la vía pública y cometer actos inmorales.

Las nueve detenidas eran miembros de la Asociación Coccinelle, organización no gubernamental de gays, lesbianas y transexuales de Guayaquil y mientras estuvieron privadas de libertad las obligaron a que se sometieran a una prueba de VIH, luego de lo cual las condujeron al Centro de Detención Provisional. Según los representantes de la asociación Coccinelle, al acudir a la comisaría para intentar lograr la puesta en libertad de las travestís les indicaron que no serían liberadas hasta que les hubieran hecho las pruebas de VIH y hubieran pagado los costos ocasionados.

El 10 de julio del 2000, la Asociación Coccinelle interpuso un recurso de hábeas corpus a favor de las detenidas, pero no recibió respuesta. En el Código Penal de Ecuador, los presuntos delitos cometidos por las nueve travestís no estaban tipificados con penas de cárcel sino con imposición de multa. Los travestís quedaron en libertad entre el 21 y el 27 de julio del 2000.³²

De entre las manifestaciones homosexuales en Ecuador, la manifestación del Orgullo Gay de Quito del 28 de junio de 2001 ha pasado a la historia como la primera muestra de movilización conmemorativa celebradas en el país, destacándose dentro de las movilizaciones de los noventa.

FEDAEPS fundada y coordinada por personas GLBT, mujeres, intelectuales, y otras personas comprometidas con las causa, organiza cada año la marcha del orgullo GLBT, la conferencia Nacional GLBT, y el Festival por la diversidad y la Pluralidad. A esta iniciativa se han sumado otras organizaciones y asociaciones locales.

Haciendo un promedio del número de manifestaciones registradas desde el 2001, Quito contaría con aproximadamente 7 marchas. La primera marcha registró alrededor de 70 gays, lesbianas, bisexuales, travestís y transgénero de 14 ciudades del país. Los lugares tradicionales de concentración de las marchas han sido las plazas de Santo

³² En el 2003 la marcha que debía realizarse en Guayaquil, el sábado 28 de junio no pudo ser efectuada debido a que la Municipalidad de esa ciudad no habría autorizado su despliegue. La marcha finalmente se realizó el 2006.

Domingo, Del Teatro y de San Blas, y los parques de La Carolina y Quitumbe.³³ Los desfiles recorren las avenidas Amazonas y de los Shyris en el norte, la avenida Guayaquil en el centro y la avenida Ajaví en el Sur de la ciudad.

En la actualidad, la marcha convoca a grupos de personas GLBT, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, asociaciones, grupos culturales y a todas las personas que se sumen a la lucha contra la exclusión social, por la diversidad y la pluralidad. Este año se celebraron por séptima vez consecutiva dos festivales del orgullo GLBT: “Festival de la diversidad sexual” y “Canto al arco iris” realizados en la plaza Foch (Mariscal Foch y Reina Victoria) y en la plaza de los Presidentes (Av. Amazonas y Jorge Washington) respectivamente.

Hay que agregar que desde de la despenalización, han aumentado las marchas, los eventos culturales y académicos que se realizan en diferentes centros, instituciones, universidades y espacios culturales – artísticos, sumandose también organizaciones feministas que trabajan lo lésbico.

3.3.2 La Mariscal y la celebración del orgullo gay

“Desde el año 1983 hasta el año 2000 que residí en Quito, fui testigo de como las chicas trans eran víctimas de chantajes, allanamientos de sus viviendas y saqueo de sus pertenencias por parte de los agentes de la Policía Judicial. Recuerdo a los celebres delincuentes uniformados como: Vichi Reinoso, Ginger, que fueron dados de baja en la Policía Judicial y él famoso Rambo, quien todavía es miembro de la institución.”³⁴

Es sabido que la memoria tiene referencias espaciales (Halbwachs: 1990 en Kaiser: 9). Los diferentes lugares están cargados de memorias, desde el 2000 se ha

³³ Ver artículo sobre Marcha del Orgullo, con menos acogida, en: Diario, El Comercio Primera Sección, 17 de septiembre del 2004, Quito-Ecuador. El artículo proporciona una versión superficial, rápida del número de manifestantes, de acuerdo a este informe, la cifra en promedio habría ido en descenso, esto según explica un líder entrevistado se debería al egoísmo de sectores que fomentan la división.

³⁴ Gonzalo, # 16, 36 años. Profesional, marzo 11 del 2005.

dejado marcas en ciertos sitios donde hoy la celebración aglutina a la comunidad. A lo largo de estos años, el paisaje urbano de Quito se ha caracterizado por festivales, marchas en las plazas y la presencia de hombres y mujeres recorriendo las calles, atrás quedaron los duros años en que caminar por La Mariscal era motivo de peligro (nos referimos a la situación que vivían los travestidos).

Se conoce por medio de los mismos perjudicados, que este sitio se caracterizó por los operativos violentos en los sitios de entretenimiento, y la presencia de policías recorriendo las avenidas en sus vehículos. ¿Qué ha tenido que ocurrir para que esta situación cambie? ¿Qué significado nuevo le da la gente gay? Para contestar estas preguntas analizaremos algunos comentarios sobre este sitio. Para reflexionar sobre el papel que juegan las organizaciones en rescatar el espacio de la Mariscal, se incluyen comentarios sobre el proyecto de institucionalizar una celebración de unidad colectiva.

Sabemos que la mayoría de los atropellos contra homosexuales, tuvieron lugar en presencia de testigos que miraban lo que ocurría y prefieran no interferir. (Como lo han dicho algunos travestidos que vivieron la época) ¿Cuánta gente no que caminaba por las calles en las noches prefería no salir para no presenciar atropellos y arrestos? Pero más aún ¿Cuántos de las víctimas quedaron con aquellos recuerdos? Muchas veces algunos amigos travestís como Fabián, fueron testigos de cómo la policía en el barrio se llevaban a sus compañeros presos. Esto convirtió al sector en un referente para que ellos nos hablaran de los actos de homofobia.

“Había un sector donde ellos se reunían en la noche. Entonces de repente un día uno de mis amigos estaba en ese momento y vieron a uniformados de un patrullero bajar para arrestarlos. Mi amigo logró escapar pero los demás fueron arrestados. Pude conocer a algunos de ellos y los que aun siguen vivos aun están llenos de traumas entre drogas y mezcla de vicios porque eran sus válvulas para tratar de fugar de la realidad. Hace poco acompañe a mi amigo en una marcha a este sector, donde todos llevaban claveles blancos. Nosotros deberíamos marca la diferencia y no cometer los mismos errores de homosexuales de hace 30

o 20 años y aprovechar la etapa de transición que estamos viviendo luego de la derogación del artículo 516. No quedarnos en el gueto anterior ni crear uno nuevo, sino participar.”³⁵

A juzgar por el comentario podemos decir que el sector es un referente para que la población GLBTTH hable de la represión, otorgándole un valor un tanto histórico, lugar donde se vivió un episodio lamentable que ya terminó, pero que no despierta igual curiosidad en todos, o bien puede ser que se escucha hablar poco sobre ello. Aparentemente son ciertas organizaciones de transgéneros las que pretenden resignificar estos lugares.³⁶

Las organizaciones, grandes protagonistas del Orgullo comienzan a apropiarse del espacio urbano de Quito, de hecho los activistas de las organizaciones son quienes guían la acción de protesta porque consideran que esta celebración es un referente colectivo y por eso se han preocupado de utilizar cualquier evento como la marcha, el festival para cohesionar a la comunidad.

Luego de ardua difusión y esfuerzo sostenido, algunas de las plazas y de los parques de Quito son lugares tradicionales de reunión de gran parte de la comunidad, así por ejemplo las generaciones jóvenes acuden por tradición a las celebraciones públicas de junio en la conocidas Plazas Foch o en el sector de los Presidentes ubicado en el Barrio La Mariscal.

Desde hace casi 8 años resulta difícil pasar Junio sin que haya alguna manifestación para recordar aquella fecha. Cuando fue la primera celebración, Armando tenía 25 años pero conocía de la despenalización de la homosexualidad por información en el Internet. Nos contó que cuando vio por primera vez reunirse a un sector de la población gay, a él le llamo la atención que exista un sitio donde tantas personas afines se congreguen, por lo que al respecto afirma:

³⁵ Fabián, # 17, 46 años. Militante. Participo del proceso de despenalización del artículo 516, junio 2005.

³⁶ Desde el 2005 Alfil viene organizando el congreso transgénero durante el mes de noviembre en Quito. Al final de la jornada se realiza la marcha de los claveles blanco, hasta el sector la Mariscal, para rendir homenajes a los travestís que soportaron atropellos en la zona.

“Bueno el orgullo gay es poder festejar un día con otros como yo. Desde que naces tienes muchos tabúes y el saber que hay gente que es como uno, que esta saliendo, que puedes unirte y que tienes amigos bueno es una cosa. Pienso que la gente esta respetando mucho, en cada familia hay un gay, en cada comunidad, en cada grupo, y la gente lo esta tomando muy fresco.” (Entrevista, junio 2006)

Para celebrar el orgullo gay de una manera libre, espontánea con respaldo policial sin presiones y en todo su esplendor, ha sido necesario pasar todo un proceso social que ha permitido que la manifestación se celebre una vez al año; este festejo se ha enriquecido de otras manifestaciones culturales que forman parte de la comunidad gay, de sus necesidades, de trascendencia y de su desarrollo estético; el orgullo gay sin duda está simbolizado por el festival y la celebración está encarnada en la marcha.

3.3.2.1 El festival

Todas las actividades y eventos planificados cuentan con el auspicio y colaboración de instituciones como la ilustre Municipalidad del Distrito Metropolitano, el Área de la Mujer de la Casa Ecuatoriana de la Cultura entre otros. Es notable el trabajo de activistas de distintos colectivo y movimientos sociales, periodistas de renombrada trayectoria y comunidad en general que han decidido participar en los festivales del orgullo preparados con un año de anterioridad en común acuerdo con organizaciones representativas.

Una gran fiesta en el sector cierra cada año la semana del orgullo gay. Desde el 2000 la multitud se congrega en la Plaza Foch, de 18h00 a 21h00, donde el homenaje es auspiciado por EQUIDAD en un gran escenario, con el lema “Equidad para vivir, diversidad para convivir”. La noche del miércoles 28 se cerró el mes de la diversidad sexual con más de un centenar de asistentes.

La asistencia a dichos eventos ha crecido debido a los comentarios favorables de unos y otros de un año al otro. Aparentemente los festivales del orgullo se enfocan en

brindar entretenimiento a la juventud gay pero también tienen un mensaje político y social. Al hablar de homofobia, derechos sexuales, marco jurídico, salud sexual, temas recurrentes que afectan a la mayoría de jóvenes se contribuye a tomar conciencia y a comprender la importancia de discutir sobre estos temas.³⁷

El valor de la música como medio para acercarse a la juventud es bien apreciada por las organizaciones. Una de las estrategias de comunicación es precisamente el organizar conciertos con la participación de distintos grupos e incluir espectáculos Drag Queen. La popularidad de estos artistas hace que los festivales atraigan al público, esto llama a preguntar si los jóvenes van para observar el espectáculo, para buscar apoyar a las organizaciones o para ambas cosas.

Algunos comentarios sugieren que los jóvenes van principalmente por la música, el teatro Drag Queen aun cuando escuchan directamente lo que las organizaciones dicen en sus discursos:

“No se si todo el mundo participa. No se si estuvieron más que el año pasado. Parece que en comparación a años anteriores este año 2005 ha habido más respuesta de los heterosexuales. O sea que eso es relativo. Los otros años en el festival yo vi bastante gente que hoy no está.”³⁸

Pero otras opiniones señalan que van a estos festivales porque simpatizan con la causa. En ese sentido, los conciertos actuarían como motivadores de la participación social lo cual es importante en una sociedad donde se pretende que la gente gay no solo se entretenga sino que tome conciencia sobre lo que está pasando con el movimiento social.

³⁷ En diferentes sitios de la ciudad se realizaron exposiciones de escultura, pintura y fotografía, así como también encuentros deportivos entre organizaciones de la comunidad GLBT, talleres y festivales de cine en reconocidas salas de cine de la ciudad. Se realizó el Taller de Sexualidad y Diferencia en el Cine Contemporáneo en las instalaciones del Cine Ocho y Medio. El desarrollo de las actividades se sustentó en tres mecanismos básicos: conferencia con la exposición de ciertos conceptos, lectura de documentos y artículos, proyección de películas (fragmentos o completos) y discusión con foros interactivos de participación colectiva sobre los filmes. Además Quito Gay. Tuve la oportunidad de participar en el mencionado taller que se realizó los días 5, 6, 7, 12, 13, y 14 de julio de 18:30 a 20:30 en las instalaciones del Ocho y medio (Valladolid N24-353 y Vizcaya)

³⁸ Oscar, # 19, 24 años. Profesional, junio 2005.

“Estar orgulloso es sumarse a la causa y compartir con otros hombres y mujeres que se identifican con la libertad sexual y los derechos ciudadanos. Aunque no es que a toda la gente le importa mucho, creo que los del “closet” nunca podrían unirse al resto porque ellos jamás darán la cara por el temor al rechazo de familiares y amigos. Ellos no van a salir.”³⁹

La percepción de que hay más facilidad para participar en junio que en otros meses del año, estuvo presente en otros comentarios debido a que hay más sitios donde ir, más variedad de opciones para todos. Bajo esta perspectiva, las actividades toman relevancia como medio alternativo para contrarrestar la ignorancia y permitir que se tome conciencia de que estos hechos son también parte del proceso de visibilidad:

“Mira tengo un comentario no se si será radical pero yo no necesito aceptación ni tolerancia porque mientras me merezca respeto eso es suficiente. No quiero hacerme la victima pero como joven que soy me hago presente en la marcha y me reúno con otros jóvenes en la asociación a la que pertenezco además porque no me doy una vuelta por la nueva discoteca, o el bar de moda para ver caras conocidas. Hasta ahí.”⁴⁰

Todas las entrevistas indican que los festivales son participativos bien organizados y a la vez reivindicativos, se trata no solo de divertir a la gente sino de aprovechar para informarle. Por lo menos tratan temas que ayudan a construir puentes entre los activistas y los asistentes, aún cuando cierto sector de la población no se identifique con las organizaciones seguramente están pendientes de lo que se dice sobre ellos en los festivales.

³⁹ Armando, # 19, 30 años. Profesional, abril 15 del 2005.

⁴⁰ Mauro, # 10, 25 años. Profesional, junio 24 del 2005.

3.4 Lo mediático y lo global

Desde la primera incursión de las marchas ha cambiado el panorama urbano, los urbanitas se adaptan a los gay, a las nuevas situaciones, hay nuevas noticias, nuevos cambios en la comunidad gay. Aunque, los festivales y las marchas se van de a poco convirtiendo en formas de expresión locales y los gay estén tomando un papel más preponderante en la sociedad todavía la mayor parte de la población homosexual prefiere no hacerse visible.

“Es cierto que no hacemos tanto proselitismo por El Día del Orgullo Gay, debido a que estamos convencidos que es un proceso que se dio en Los Estados Unidos y que no influyó mayormente en el Ecuador, cabe recordar que los desfiles del Orgullo se llevan a cabo desde hace unos pocos años atrás y se han dado a conocer desde que se derogó el artículo 516, es decir, que la realidad histórica en Ecuador fue diferente. Desde 1969, hasta 1995, no ha existido aquí el día del Orgullo Gay, excepto leves manifestaciones pero todos tenemos la libertad de celebrarlo si esa es nuestra convicción.”⁴¹

Todavía el celebrar “el día del orgullo gay” representa –para muchos- la reproducción de un evento extranjero mediatizado y globalizado. La costumbre o tradición no se ha institucionalizado del todo en la ciudad, ¿marchar o no marchar?, es uno de los dilemas gay sobre todo cuando se ve en “la marcha del orgullo” la acumulación no de una lucha reivindicativa sino de una manifestación con un toque festivo. El Día del Orgullo Gay no deja de ser celebración transitoria y de corta duración que une al colectivo en palabras de Turner (1998)- en un estado transitorio, pasajero o liminal de comunidad - pero que se rompe una vez que acaba dicho festejo.

“En Ecuador, ningún movimiento se opone a la Celebración del día del Orgullo, pero la Coalición de grupos GLBTT en su mayoría ha decidido

⁴¹ William, #3, 33 años. Profesional, junio 23 del 2005.

realzar la importancia del 25 de Noviembre. Día que realmente se produjo el cambio para nosotros. Pero yo, en mi opinión personal, no estoy seguro que en Ecuador podríamos hablar todavía de orgullo gay, cuando el 99,99% de los Gays vive escondido. Lo que estamos tratando de hacer, es que cada vez y cada día más personas acepten su identidad y su forma de ser. Y esto es un trabajo de hormiga, y no es un trabajo que se pueda hacer, simplemente criticando todo lo que otros hacen, y sobre todo por Internet.”⁴²

Otro comentario que surgió fue la cuestionable eficacia de las organizaciones para convocar a la población GLBT. Para explicar mejor este punto y la ausencia notable en la celebración, Renato contó de cómo se entero de la marcha este año:

“Lamentablemente hay una falta de información por parte de los organizadores de la marcha, este año me enteré por una amiga de la hora y el sitio de reunión. No está la población que yo esperaba porque estamos un poco disgregados (...) a pesar de ello esta marcha la vivimos con mucha dignidad. En la ciudadanía si hay un nivel de tolerancia, hay respeto aunque no hay la apertura que quisiéramos.”⁴³

Las opiniones sobre la celebración del orgullo gay están divididas, lo que confirma la poca relevancia histórica de la fecha y revelan diferentes posiciones respecto a mantener o restar importancia a este acontecimiento. El hecho de que muchos hombres gay sientan aprehensión a participar indica como el orgullo gay ha instalado un debate en la comunidad gay. Para muchos como Gonzalo este evento es un instrumento de las organizaciones:

“Somos un buen negocio para la mayoría de fundaciones GLBT que a costa de enviar fotos a sus patrocinadores en el extranjero y presentarnos como víctimas obtienen buenos sueldos, viajes a congresos que de nada

⁴² Pedro, # 9, 40 años. Profesional, marzo 11 del 2005.

⁴³ Renato, # 12, 35 años. Profesional, junio 24 del 2005.

nos sirven y buenas prebendas aduciendo que nos representan, ¿donde están el resto del año?”

Por otra parte las organizaciones son seriamente atacadas por un sector de la población gay que todavía no las observa como vehículos de representación social. Para ellos son las apariciones locales en El Orgullo Gay las que de alguna manera las hacen más visibles, quizás desconocidas por la mayoría del colectivo.

“En si el orgullo gay es una celebración que para nosotros encierra una necesidad de reconocimiento. Me parece por lo menos una acción más valedera es el ir a marchar que ir a una discoteca, con el objetivo de pasar el tiempo, típico de algunas personas gay. Sin embargo considero que es un trabajo muy grande hacer que el movimiento social gay se haga presente en campos políticos y culturales, además es justificable que algunos hayan faltado y no quieran identificarse porque no contamos con un marco legal que nos respalde del todo, una cosa es lo que dice la constitución y otra lo que vivimos en el cotidiano. Es curioso pero hay más respuesta del resto de la personas que de la misma comunidad GLBT.”⁴⁴

Se ha querido cerrar con esta cita porque resalta la importancia de las manifestaciones públicas en la ciudad y cuestiona otros espacios sociales (sitios de entretenimiento) que captan mayor atención. En ese sentido se considera que hay varias actividades durante el orgullo gay y mucha promoción del tema, pero quizás las organizaciones deben prestar atención en analizar cómo se relaciona la gente con la celebración.

⁴⁴ Alberto, #7, 32 años. Profesional, abril 15 del 2005.

IV CONCLUSIONES

Lo que se ha pretendido con este trabajo investigativo es aportar desde un acercamiento y una experiencia participativa una serie de datos y elementos de análisis sobre el desarrollo del movimiento gay a lo largo de estos últimos 10 años en el estado Ecuatoriano; y los avances conseguidos en materia de derechos civiles e inclusión ciudadana. No se trata de ningún modo de dar un programa detallado de los programas de cada grupo reivindicativo y las diferencias entre unos y otros, sino que se intentó dar las claves que expliquen los avances registrados por el colectivo gay hasta la fecha, resaltando ciertos hechos, y siempre desde la perspectiva de Quito, una ciudad que ha sido y es protagonista de los cambios GLBT.

Sin desmerecer la importante participación de activistas de otras regiones del país, debemos mencionar que el movimiento de gays y lesbianas quiteños han sido y son actores en los cambios logrados en el país, ya que han contribuido a que importantes provincias del estado Ecuatoriano como Guayaquil y Manta avancen en el cambio de mentalidades.

Sin embargo como todos, este movimiento es contradictorio. No solo con respecto a la sociedad que lo rodea, sino consigo mismo. Precisamente, sobre esas contradicciones, logros, propuestas, y expectativas, trata este trabajo, a través del cual se analizan las prácticas de organización y acción colectiva gay como resultado de un proceso histórico de lucha social, política y cultural que comenzó hace una década.

La perspectiva de este análisis parte del acontecimiento de Cuenca, que seguramente fue el motor que potenció el movimiento GLBT luego de la derogatoria de la ley que penalizaba la homosexualidad en 1998, momento en que indiscutiblemente se amplían los sitios de entretenimiento en el barrio La Mariscal y las manifestaciones del orgullo gay colocando a Quito como punto de referencia.

Efectivamente en este trabajo se destaca la evolución y desarrollo de la cultura GLBT, así como la participación y opinión de las nuevas generaciones de hombres gay

en relación a tres espacios: las organizaciones GLBT, el ambiente o circuito de lugares de encuentro -un espacio de libertad democrática no menos importante- , los medios de comunicación masivos y alternativos y, su aporte como componentes del movimiento más amplio.

Es importante mencionar que previo el desarrollo de la cultura gay en Ecuador y luego en Quito, fue necesario hacer un análisis histórico y político del homosexualismo masculino. En consecuencia se articuló aproximaciones teóricas de masculinidad, homosexualidad, e identidad gay, para luego determinar categorías teóricas que pudieran explicar como la exclusión sexual ha contribuido al desarrollo de las formas de inclusión, prácticas de organización y acción colectiva gay.

A partir de este análisis se torna evidente que el término homosexual es una categoría inadecuada, en el sentido en que por una parte, no puede clasificar los comportamientos, y por otra, que el término no da cuenta del tipo de experiencia de la cual se trata. Con todo rigor se podría hablar de un estilo gay, o al menos una tentativa de progreso para recrear un cierto estilo de existencia, una forma o un arte de vivir, al cual se podría llamar gay. La cultura gay es una cultura que inventa modalidades de relaciones, de modos de existencia, de tipos de valores, de formas de intercambio entre individuos distintos donde las elecciones sexuales están presentes y los efectos sobre el conjunto de la vida de la persona de manera única e irrepetible.

En Quito la cultura gay como cualquier otro sector social está conformado por un conjunto de prácticas sociales, culturales y políticas presentes en el medio social donde se re-crea y articula. Es decir, en el ambiente, en las manifestaciones, en la red virtual.

A diferencia del desarrollo de los barrios homosexuales en las grandes ciudades de Europa, en Quito, no existe un territorio reservado (barrios de gays) sino sitios de visibilidad (cafés, bares) o “enclaves” no permanentes que abren y cierran debido a la demanda que en nuestro país sigue siendo minoritaria. Por su naturaleza lúdica el ambiente nocturno no tiene historia ya que se va a lugares de paso para consumo

inmediato, para divertirse. Pasarla bien ha sido por años “la fórmula de cohesión” de muchos gay pero esto no significa que la persona se encierre en el bar o la discoteca. Existen otros espacios de socialización como las organizaciones y los colectivos que también son referentes de cómo se manifiesta la vida homosexual en la ciudad. Los espacios en la Mariscal han sido ganados gracias a la lucha histórica de estos colectivos. Limitarse a condenar o moralizar a los locales de ambiente del Barrio La Mariscal o establecer una crítica sobre ellos, es erróneo, y más bien es necesario reconocer que ellos son una conquista democrática.

El circuito de los locales de encuentro les permite a los gay comenzar a reunirse por afinidad, por compartir muchas cosas, ligar o hacer amistades, sin menoscabo de sus relaciones con el resto de la sociedad, sus familias o su entorno laboral. Los locales de encuentro no son ni mejores ni peores que otros sitios donde se reúnen otras personas en base a otras afinidades. Ahí inicia otro duro reto, como es el de lograr que nadie sea discriminado por causa de la opción sexual en ningún lugar. En ese sentido, es notable la reocupación de muchos empresarios por mantener locales modernos, y no es un problema el hecho de que los haya solo para hombres o mujeres, gays o travestís, lo que realmente importa es que se respete la diversidad.

Cabe resaltar que la diferencia de comunidades al interior del universo homosexual es notoria en los espacios de socialización y en las marchas por el orgullo gay. Por un lado se ven a los travestidos homosexuales, por otros a los activistas gay, mientras que otros grupos, en cambio prefieren buscar formas no convencionales para manifestarse. Los travestís y homosexuales, siguen siendo vistos por los gays politizados como los que representan el escalón más bajo de dignidad en la diferencia, y por lo tanto son objeto de rechazo; los hombres gay que están en el clóset se mantienen distantes de la marcha por temor al rechazo de la sociedad en general.

Entre la variedad de referentes mediáticos a través de los cuales los gay pertenecientes a la generación post despenalización comienzan a conocer lo que ha sido la experiencia histórica del movimiento gay en el país, se analizó la televisión, el Internet (medios masivos) y la marcha y la celebración del orgullo gay (medios

alternativos). No es fácil evaluar que medio es más importante o influyente en la transmisión de la lucha gay. A una combinación de formatos de texto –la televisión y el Internet- se le suma una combinación de contenido de textos –talk shows o noticias del día-. Cada persona está expuesta de distinta manera a un mensaje en particular y tiene una reacción distinta. O sea es especulativo afirmar que no es posible establecer relación con la información en otros términos que no sean las del consumo espectacular. En los encuentros de la gente gay y en general con distintos hechos históricos hay lecturas diferentes a los mensajes en relación al tema homosexual. O sea que los individuos usan e interpretan textos sobre la lucha homosexual de distinta manera; En una charla generada por un programa de televisión, el video que se ve o el afiche de las organizaciones anunciando la marcha o el festival, hay una permanente negociación de contenidos.

Por otra parte aunque las acciones, campañas y narrativas locales del Orgullo Gay no son una copia de la festividad nacida en los Estados Unidos tampoco responde a necesidades e intereses locales. Esta manifestación esta cada vez más alejada del espíritu de las primeras acciones de visibilidad ocurridas en 1997.

En la actualidad, las organizaciones resultan cruciales para la interconexión y en definitiva la producción de la cultura festiva gay así como de sus eventos. El proceso de visibilidad se encuentra en crecimiento a través de actos como el orgullo gay que año tras año celebra la diversidad sexual y reivindica los derechos de las identidades sexuales y que -se puede afirmar- apenas comienza. Por otra parte, cabría el preguntarse el por qué exigirle a la población homosexual el formar una comunidad, cuando a otros grupos su sola existencia es suficiente. Así mismo, hay que subrayar que el concepto de comunidad gay es propio del discurso de las organizaciones que luchan por sus derechos. Aun así hay que reconocer las diferentes expresiones que dieron identidad al movimiento de liberación gay en Ecuador. Dicho proceso comprende las maneras críticas de entender el mundo mediante el uso de formas de manifestación propias: arte y academia, expresión pública y reflexión., Es precisamente a través de estos sujetos políticos y sus organizaciones que es posible reconocer y comprender la cultura de las disidencias sexuales, labor por demás necesaria.

El progreso del movimiento social gay esta muy ligado al papel receptor, difusor y de apoyo de los medios de comunicación masivos, a pesar de la poca asistencia a las manifestaciones del orgullo gay o del reciente surgimiento de las organizaciones. Los medios rompen o refuerzan los silencios sociales pero son las nuevas generaciones quienes haciendo uso de su poder selectivo construyen su propia representación de lo gay y lo que ha sido la lucha histórica. En ese sentido, el proceso de construcción de las memorias colectivas es consumido, re interpretado y negociado por cada sujeto (Káiser 2002:14).

El movimiento gay en Quito presente en las movilizaciones y debates, tanto en nuestro país como en la esfera internacional, ha obtenido el reconocimiento de libertades sustanciales. En consecuencia, el movimiento gay demuestra la capacidad de los movimientos sociales para contribuir al cambio social en una sociedad sin prejuicios partiendo de la defensa de la identidad y los derechos humanos

Sin embargo, del reconocimiento a la no discriminación por orientación sexual, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en nuestro país todavía no es posible el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, ni de derechos a la paternidad para homosexuales y bisexuales (derecho a la adopción), custodia, o el derecho a la atención médica y garantía de confidencialidad para quienes sufren de enfermedades asociadas al Sida. Muy por el contrario los gay ecuatorianos apenas e intentan lograr protección para las injusticias laborales, sociales, educativas, civiles, etc. Es decir, que si bien el Ecuador contempla en su Constitución (art. 23 # 3) el principio de no discriminación por orientación sexual y reconoce la diversidad y los derechos sexuales; sigue pendiente la creación de legislación secundaria, y la adopción de políticas públicas y medidas específicas que propicien la creación de un entorno favorable, donde el Estado se comprometan, de manera activa, en la erradicación de la discriminación y la vigencia de la igualdad para sujetos sexuales diversos. La realidad gay local no podrá transformarse con la sola expedición de la ley sino que solo será posible a través del compromiso pleno de los/las homosexuales en dicha causa.

Lo cierto es que con la llegada de la Asamblea Constituyente el colectivo gay tienen nuevas expectativas, de hecho el movimiento tiene presencia de una delegación en Montecristi representando a diferentes sectores del Movimiento GLBT, con la finalidad de exponer ante la Asamblea Nacional Constituyente todas las inquietudes que desean sean consideradas e incluidas en el texto de la nueva Constituyente que será aprobada por la Asamblea y legitimada por el pueblo ecuatoriano.

ENTREVISTAS

- Alberto, #7, 32 años. Profesional, abril 2005.
- Armando, #19, 30 años. Profesional, abril 2005
- Carlos, #8, 24 años. Profesional, marzo 2005.
- Edison, #5, 46 años. Profesional, marzo 2005
- Fabián, #17, 46 años. Profesional, junio 2005
- Gonzalo, #16, 36 años. Profesional, marzo 2005
- Juan, #15, 24 años. Profesional, junio 2006
- Marcelo, #1, 47 años. Militante., junio 2005.
- Martha, #4, 45 años. Militante, junio 2006.
- Manuel, #2, 47 años. Militante, marzo 2005.
- Marcos, #6, 36 años. Profesional, junio 2005.
- Mariana, #14, 36 años. Trabaja en una organización.
- Martín, #11, 36 años. Profesional, abril 2005.
- Mauro, #10, 25 años. Profesional, junio 2005.
- Miguel, #13, 23 años. Trabaja en una organización, junio 2005.
- Oscar, #18, 24 años. Profesional, junio 2005.
- Pedro, #9, 40 años. Editor de un portal Web, marzo 2005.
- Renato, #12, 35 años. Profesional, junio 2005.
- Ricardo, #20, 45 años. Militante, marzo 2005.
- William, #3, 33 años. Trabaja en una organización GLBT, junio 2005.

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, Xavier (2001) *Homosocialidad disciplina y venganza* en: Masculinidades en Ecuador: __Andrade X. y Herrera Geoconda (ed.), Publicación FLACSO, UNFPA, Quito-Ecuador; págs. 116-135

AUGÉ, Marc (1998) *Las formas del olvido*. Editorial Gedisa, Barcelona-España; págs. 65-105

AUGÉ, Marc (2001) *Los no lugares, espacios de anonimato*. Una antropología de la sobre modernidad. Editorial Gedisa, Barcelona-España; págs.122

APPADURAI, Arjun (2001) *La modernidad desbordada*. Dimensiones culturales de la globalización, Ediciones Trilce, Buenos Aires-Argentina; págs. 79

AUYERO, Xavier (2005) *El oficio de la etnografía política*. Diálogo con Xavier Auyero en: Revista Iconos No. 22, mayo.

BRABOMALO, Patricio (2002a) *Plumas, maricones y tortilleras en el Ecuador del siglo XXI*: Fundación de Desarrollo Humano Integral Causana, Quito-Ecuador; págs. 93

BRABOMALO, Patricio (2002b) *De hombres, machos y otras masculinidades*. Ensayo para la discusión de las masculinidades desde las identidades GLBTT en Ecuador: Fundación Causana, Quito-Ecuador; pág. 42

BERSANI, Leo (1998) *El papi gay*, Homos, Manantial, Bs, A.s, págs. 134

BUTLER, Judith (2001) *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de Estudios de Género. Editorial Paidós, SAICE; págs.93

BUTLER, Judith (2002) *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*, Editorial Paidós, Buenos Aires- Argentina; págs.345

BOAVENTURA de Sousa Santos (2002) *La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación*, Universidad Nacional de Colombia, ILSA Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Bogotá – Colombia, págs. 61

BOURDIEU, Pierre (1991) *El sentido Práctico*, Madrid, Taurus Ediciones.

BRUBAKER, Royers; COOPER, Frederick (2001) *Más allá de la identidad*, en: Apuntes de Investigación, Año V No. 7, Abril. Buenos Aires-Argentina; págs. 31-65

CALHOUN, Craig (1998) *El problema de la identidad en la acción colectiva*, en: Revista Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

CARRIÓN, Fernando (2004) “El espacio público: Punto de partida para la alteridad”; en: Ciudad e inclusión, Gente Nueva Editorial, Bogotá-Colombia, pág. 65

CASTELLS, Manuel (1997) *La sociedad red*. 2 da. ed. Madrid –España, Alianza Editorial; págs. 362

CASTELLS, Manuel (1999) Paraísos comunales: identidad y sentido en la sociedad en red. La era de la información Volumen II, Ediciones siglo XXI; págs. 33

CASTELLS, Manuel (2001a) *La Era de la Información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. II: El poder de la identidad, Siglo XXI Editores, México.

CASTELLS, Manuel (2001b) *Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad*. Barcelona – España, Plaza & Janés Editores; págs. 316

CASSETTI, Francesco; DI CHIO Federico (1997) *Análisis de la televisión: Instrumentos, métodos y prácticas de investigación*, Editorial Edith, Barcelona-España; págs. 200

CONNELL, R.W (S.F) *Masculinidades*. Universidad autónoma de México. Programa Universitario de Estudios de Género, México D.F.; págs. 355

DIDIER, Eribon (2001) *Reflexiones sobre la cuestión gay*. Editorial Anagrama, Barcelona-España; págs. 421

FOUCAULT, Michel (1978) *Vigilar y castigar*, Siglo XXI, Madrid.

FOUCAULT, Michel (1990) *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI Editores, México D.F.; Capítulos III y X.

FOUCAULT, Michel (1991) *Historia de la sexualidad. Tomo I: La voluntad del saber*, Cap. II: La incitación a los discursos y la implantación perversa, Siglo XXI Editores, México; págs. 23-48

FOUCAULT, Michel (2001) *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Suplicio*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires-Argentina, página 18

FRIEDMAN, Jonathan (2001) *Identidad Cultural y proceso global*. Editorial Colofe, Buenos Aires – Argentina; págs.396

FULLER, Norma (2001) *Masculinidades, cambios y permanencias: Varones de Cuzco, Iquitos y Lima*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima- Perú; págs. 19-52

GARCÍA CANCLINI, Néstor (1989) *Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Editorial Grijalva, México D.F.; págs. 327

GEERTZ, Clifford (1973) “El sentido común como sistema cultura”; en Ensayos sobre la Interpretación de Culturas. Gedisa Editorial, Barcelona-España (Segunda parte); págs. 103-108

GILMORE, David (1994) *Hacerse hombre. Concepciones Culturales sobre la masculinidad*. Capítulo VII: Ritos de virilidad. Los samba, Ediciones Paidó, Madrid-España; págs. 249

GOFFMAN, Irving (1959) *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Buenos Aires-Argentina, Editores Amorrortu; págs. 271

GUTMANN, Mathew (1999) *Traficando con hombres*. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre No. 10 de mayo, págs. 245 – 285

GUTMANN, Mathew (2000) *Ser hombre de verdad en la ciudad de México. Ni macho ni mandilón*. Editores El Colegio; México; págs. 394

GUTMANN, Mathew (2004) *Masculinidades en América Latina más allá de los estereotipos*. Diálogo con Mathew C. Gutmann, en: Revista Iconos No. 14, FLACSO, Entrevista realizada por Gioconda Herrera, María del Pilar Troya, Jacques Ramírez, Quito-Ecuador, págs. 122

HALPERIN, David (2004) *San Foucault. Para una Hagiografía gay*. Ediciones Literales. Edelp, Córdoba-Argentina; págs. 209

JELIN, Elizabeth (S.F.) *Exclusión, memorias y luchas políticas*; en estudios latinoamericanos sobre identidades en tiempos de globalización, Daniel Matt (compilador), Buenos Aires-Argentina CLACSO; págs. 91-110

KAISER, Susan (2001) *Me enteré por la tele: La memoria transmitida por los medios*, Trabajo presentado al seminario de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Washington DC, Septiembre 6-8.

KIMMEL, Michel (2004) *Reconstructing Gender. Multicultural Antropology. Masculinity as Homophobia*. Editorial Mac Graw Hill, University of Massachussets, Boston. Third Edition; pág.8

KOGAN, Liuba (1993) *Género-Cuerpo-Sexo: Apuntes para una sociología del cuerpo*. Debates en Sociología del Cuerpo No. 18. En Pontificia Universidad Católica del Perú; págs. 35-51

KOSOFKY SEDGWICK, Eve (1998) *Epistemología del armario*. Editorial Liberduplex, Barcelona-España; págs.121

KROES, Rob (2002) *Ciudadanía y globalización. Europa frente a Norteamérica*, Fronesis Catedra Universidad de Valencia, Madrid-España, págs. 285

LANCASTER, Roger (1998)“La actuación de Guto. Notas sobre el travestismo en la vida cotidiana”; en *Sexo y Masculinidades en América Latina*. Editorial Paidós, Buenos Aires-Argentina; págs. 29-68

LLAMAS, Ricardo (1997) *Miss Media: Una lectura perversa de la comunicación de masas*, Ediciones De La Tempestad, Barcelona-España; págs. 287

LAMAS, Ricardo (1998) *Teoría torcida. Prejuicios y discursos en torno a la homosexualidad*, Siglo XXI, Madrid-España; págs.409

LAMAS, Martha (2000) *Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “Género”* en; *Género conceptos básicos*. Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias Sociales; págs. 65-78

MAFFESOLI, Michel (1985) *El conocimiento ordinario* .Compendio de sociología Capítulo VIII: Epistemología de lo cotidiano, Fondo de Cultura Económica Editores, México D.F.

MARTÍN BARBERO, Jesús (1996) *Comunicación y ciudad: Sensibilidades, paradigmas, escenarios*. En Pensar en la ciudad, Giraldo y Viviescas comp., Editores Tercer Mundo, Bogotá- Colombia; págs. 45 – 67

MDMQ, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2004) Dirección Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2004. “Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana.2000-2004”, Quito-Ecuador.

MONDIMORE, Francis (2002) *Una historia natural de la homosexualidad*. Editorial Paidós, Buenos Aires Argentina, págs. 249

PETIT, Jordi (2003) *25 años más. Una perspectiva sobre el pasado, presente y futuro del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales*. Editorial Icara, Barcelona-España; págs. 294

SIKORA SCHIFTER, Jacobo (1997) *Amor de machos: Lo que nuestra abuelita no nos contó de las cárceles*. ILPES San José- Costa Rica; págs. 146

SIKORA SCHIFTER, Jacobo (1998) *De ranas a princesas: sufridas, atrevidas, travestidas*. ILPES San José-Costa Rica; págs. 156

SIKORA SCHIFTER, Jacobo (1999) *Caperucita Rosa y el lobo feroz: Sexo Público Latino*. ILPES San José – Costa Rica; págs. 175

SUÁREZ BRIONES, Beatriz (2000)*Identidades idénticas o el ideal de la identidad produce monstruos*. En revista No. 2 Estudioslésbicos, gays, bisexuales, transexuales, transgénero; págs. 55

TILLY, Charles (2000) *Acción Colectiva*, en: Apuntes de Investigación, Año IV- No. 6, noviembre. Buenos Aires-Argentina; págs.9-32

THOMPSON, Edgard (1979) Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la sociedad preindustrial; pág. 133

TURNER, Victor (1988) *The Anthropology of Performance*, New York, The Performance Arts Journal Press.

TOURAINÉ, Alain (1997) *Los Movimientos Sociales*, Pág. 99 – 133, en: ¿Podremos Vivir Juntos. Iguales y diferentes?, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires-Argentina, págs. 1-10

TYLOR, Diana (2002) *Hacia una definición de performance*. En Revista de teatro Latinoamericano Casa de las Américas, No. 126 septiembre-diciembre, La Habana-Cubá, págs. 28-30

WACQUANT, Loid (2000) *La miseria del mundo: The zone*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires – Argentina; págs.133 – 159

WEEKS, Jeffrey (1993) *El malestar de la sexualidad: Significados, mitos y sexualidades modernas*, Capítulo 1: La cuestión del sexo. Talasa Ediciones, S.L.; págs. 19-35.

Artículos de prensa revisada

Diario El Comercio (1997) “Soy gay y lucho contra los prejuicios”, *Diario El Comercio*, 03 de Agosto, suplemento Familia, pág. 4

Diario El Comercio (1997) “¿Cómo conjugar las grandes decisiones con la cotidianidad?”, *Sociedad, Diario El Comercio*, 17 de agosto, Editoriales, pág. 3

Diario El Comercio (1997) “Una Homo-exageración”, *Diario El Comercio*, 18 de agosto 1997. Editoriales, pág. 3

Diario El Comercio (1997) “Homosexualidad no a la penalidad”, *Diario El Comercio*, Proyecto 18 agosto, Quito-Ecuador.

Diario El Comercio (1997) “Los gays”, *Diario El Comercio*, 06 de octubre Editoriales.

Diario El Comercio (2000) “Crisis en el movimiento gay”, *Diario El Comercio*, 21 de octubre, Primera Sección.

Diario El Comercio (2000) “Como convertir la intolerancia en espectáculo”, *Diario El Comercio*, 03 de junio, Sección Agenda.

Diario El Comercio (2000) “Hoy día de la dignidad gay”, *Diario El Comercio*, 28 de junio, Primera Sección.

Diario Expreso (2000) “Hoy día de la dignidad gay”, *Diario Expreso*, 28 de junio, Sección Variedades.

Diario Hoy (2000) “Los gays llenan de color las calles”, *Diario Hoy*, 02 de julio, Hoy comunidad.

Diario Hoy (2000) “Orgullo Gay desfila por calles y parques”, *Diario Hoy*, lunes 02 de julio, Segunda Edición.

Diario Hoy (2000). “Tortura a la identidad sexual una gran vergüenza mundial”, *Diario Hoy*, lunes 02 de julio, Primera Sección.

Diario, El Universo (2000). “El mundo gay”, *Diario El Universo*, 08 de julio, Primera Sección.

Diario La Hora (2000). “Homosexuales luchan por respeto a su identidad”, *Diario La Hora*, 17 de marzo, Sección Entretelones.

Diario Expreso (2000).“Celebraciones del orgullo gay en todo el mundo”, *Diario Expreso*, 08 de julio, Sección Planeta.

Diario La Hora (2000). “La sexualidad en cada etapa de vida”, Sexualidad, *Diario La Hora* , 08 de julio del 2002, Primera Sección.

Ultimas Noticias (2000). “Ellas sueña con la justicia”, *Ultimas Noticias*, 26 de junio del 2003, Publicación Especial.

Diario El Comercio (2000). “Quien discrimina solamente hace exaltaciones de odio e ignorancia”, *Diario El Comercio*, 29 de junio, Controversia.

Diario El Comercio (2000). “La vida de los gays en Quito se esconde todavía entre las sombras”, *Diario El Comercio*, 29 de junio, Señales: Todas las culturas en escena.

Diario La Hora (2000). “Gays y lesbianas marchan en Quito”, *Diario La Hora* 30 de junio del 2003, Primera Sección.

Metro Hoy (2000). “Por la no discriminación sexual”, *Metro Hoy*, lunes 30 de junio, Sección Nosotros.

Ultimas Noticias (2000). “Asumir una inclinación sexual distinta es duro”, *Ultimas Noticias*, 30 de junio, Sección Actualidad.

Diario El Comercio (2000). “El mes del orgullo gay se acabó”, *Diario El Comercio*, 30 de junio, Sección Actualidad.

Diario El Comercio (2000). “El andamiaje legal contra los gays se desmantela en Estados Unidos”, *Diario El Comercio*, 25 de diciembre, Publicación Debate.

Ultimas Noticias (2002). “La fiesta rosada”. La magia del mundo gay, *Ultimas Noticias*, 03 de marzo, Sección Crónica.

Diario La Hora (2003). “Con desfile piden respeto a las diversas orientaciones sexuales”, *Diario La Hora*, 05 de julio. Primera Sección

Diario El Universo (2003). “Marcha para superar los prejuicios”, *Diario El Universo*, 05 de julio, Sección 7 A.

Diario Extra (2003). “Gays piden más tolerancia”, *Diario Extra*, 06 de julio, Especial.

Diario Extra (2003). “El orgullo gay se pasea por Quito”, *Diario Extra*, 06 de julio, página 13.

Diario Extra (2003). “¿Gays, badeas...o qué?, Especial, *Diario Extra*, 29 de julio.

Diario El Comercio (2003). “Marcha Orgullo Gay, con menos acogida” *Diario El Comercio*, 17 de septiembre, Sección Actualidad.

Diario El Comercio (2003).” Respeto, inclusión, visibilidad: eso requiere de Quito el grupo GLBTT”, *Diario El Comercio*, septiembre, Primera Sección.

Diario El Comercio (2005).“La iglesia secundó una marcha contra el matrimonio gay”, *Diario El Comercio*, 19 de junio, Sección Mundo A 13.

Diario Extra (2005). “Ecuador eligió reina travestí”, *Diario Extra*, 14 de junio, Extra Provincias.

Diario El Universo (2005). “Un lugar donde las minorías sexuales eligen sus reinas y juegan fútbol”, *Diario El Universo*, 20 de junio, Sección Reportaje.

Diario El Comercio (2005). “La ciencia también quiere descifrar la homosexualidad”, *Diario El Comercio*, 24 de julio, Sección Siete días.

Diario El Comercio (2005). “La viudez gay tiene sus derechos”, *Diario El Comercio*, 02 de octubre, Sección Siete Días.

Diario, El Comercio (2005). “Banco otorga beneficios a los homosexuales”, *Diario, El Comercio*, 16 de octubre, Sección Siete Días.

Diario Hoy (2005). “Lanzan guía gay del Ecuador”, *Diario Hoy*, 11 de enero, Sección Cultural.

Revistas, guías, folletos

Boletín X &Y, (1999) Asociación Ecuatoriana de Gays Transgénero Coccinelle, *Coccinelly “Ahora libres”*, 01 de noviembre, No.1

Boletín X&Y, (2000) Corporación Ecuatoriana de Gays Trnsgénero Coccinelle, *Coccinelly “Ahora libres”*, 02 de marzo. No.2

Revista Vistazo (2002) “Ellos dan la cara, el mito se derrumba: Los gays salen de clóset y cuentan sus vidas y su lucha para ser respetados por la sociedad”. *Revista Vistazo*, 8 de marzo, págs. 48-53

Revista Vistazo (2003) “Reinas de la noche belga”. Bélgica se ha convertido en lla plaza de trabajo de travestís ecuatorianos que migraron a Europa”, *Revista Vistazo*, 23 de enero, Sección Reportajes, págs.32-34

Revista Diversidades (2005) Revista Internacional de análisis, Edición FEDAEPS y Diálogo Sur-Sur LGBT, enero del 2005, No. 1

La boletina (2005) “Semana cultural de la diversidad sexual GLBT”, *La boletina*, 01 de junio, junio 20, Edición Especial

Artículos Web

NAVAL, Eduardo (2003) “El club de la lucha: Subculturas gays y cultura heterosexual”, en la siguiente dirección electrónica (URL): <http://www.hartza.com/ducha.htm>., 20 de marzo.

SÁEZ, Javier (2003) “El macho vulnerable: pornografía y sadomasoquismo” en la siguiente dirección electrónica (URL): <http://www.hartza.com/posporno.htm>, 20 de marzo.