

Universidad Mayor de San Simón

Facultad de Ciencia Sociales

Carrera de Sociología

Cuerpos divergentes

**Representaciones y formas organizacionales de las lesbianas en la ciudad de
Cochabamba**

(2008 - 2018)

Materia: Taller Individual I

Docente: George Komadina

Estudiante:

Janina Rita Camacho Camargo

Cochabamba 14 de marzo 2019

Dedicatoria

A cada una de las mujeres que dan el cuerpo y la fuerza vital para transformar su realidad, a las mujeres creadoras y sanadoras que me permiten vislumbrar un mundo mejor.

“el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella...” Simone de Beauvoir.

Agradecimiento

A mi tutor de tesis George Komadina.

A la Fundación PROEIB ANDES y a Harry Soria Galvarro.

A la Red LB CBBA a sus activistas por compartir lucha.

A mi familia por su cariño.

A mi compañero y cómplice amoroso José Luis Quiroga.

A la familia Quiroga Antezana un cariño y agradecimiento infinito.

A mis amigos y amigas confabuladores de este propósito.

Gracias por su paciencia y el salto de fe que significo este paso académico.

Resumen

Esta investigación de corte cualitativo nominal y fenomenológica, pretende acotar conocimiento sobre las organizaciones lésbicas, a partir de la compilación de información que producen las mismas actoras. Esto ha permitido, primero; saber sobre sus haceres y formas en las que expresa su organicidad, segundo; comprender sus redes de vinculación territorial y tercero; identificar y analizar sus espacios de representación política. No se ha hallado ningún documento que exprese este tipo de información básica, por lo que esta tesis se presenta como un primer repositorio de datos que se aproximan a la realidad de las organizaciones lésbicas desde sus momentos constitutivos, lo que permite un repaso de los últimos diez años del proceso político boliviano desde los mismos procesos políticos TLGBs. Trazar este mapa organizacional aporta al conocimiento de la realidad de las mujeres lesbianas desde la misma complejidad que implica lo lésbico, su construcción social y su impacto en la sociedad.

Índice

Nota preliminar	8
Introducción.....	10
CAPÍTULO PRIMERO	14
OBJETO DE ESTUDIO Y MARCO METODOLÓGICO	14
1.1 Justificación.....	15
1.2 Contexto histórico	20
1.3 Preguntas de investigación	22
1.3.1 Problema principal.....	23
1.3.2 Problemas específicos.....	23
1.3.3 Objetivos de la investigación.....	23
1.3.4 Objetivo general	24
1.3.5 Objetivos específicos	24
1.4 Hipótesis.....	24
1.5 Metodología.....	25
1.5.1 Estrategia metodológica.....	25
1.5.2 Operacionalización de variables	26
1.5.3 Procedimiento metodológico	26
1ª etapa: Preparación del material	27
2ª etapa: Trabajo de campo	27
3ª etapa: Análisis y transferencia de resultados	27
1.5.4 Unidades de análisis.....	27
1.5.5 Técnica de recolección de información.....	28
1.5.6 Procesamiento de información.....	28
CAPÍTULO SEGUNDO.....	30
ESTADO DEL ARTE Y CONTENIDOS TEÓRICOS	30
2.1 Los contextos políticos de lo TLGB.....	31
2.1.1 Estado de la investigación.....	31
2.2.2 Marco teórico.....	37
2.2.2.1 La posibilidad política de la identidad lésbica	37
2.2.2.1.1 Hacia una representación de la mujer.....	38
2.2.2.1.2 La sexualidad y su complejidad	40
2.2.2.1.3 El cuerpo lésbico y la reflexión feminista	42

2.2.2.1.4 La mujer lesbiana y la discriminación.....	46
2.2.2.2 La heterosexualidad y los discursos del género	46
2.2.2.2.1 El cuerpo y el discurso lésbico	49
2.2.2.2.2. El orden del discurso	49
2.2.2.2.3 El discurso político: un diálogo con el cuerpo	51
2.3.2.2 El discurso constituye sujetos de acción política	55
2.2.2.3 La organización red	56
2.2.2.3.1 Organización social como un proceso sinérgico	57
2.2.2.2.2 El carácter político de la organización social	59
2.2.2.2.2 Estructura organizativa de la red	61
2.2.2.2.3 La organización social a través de redes de cooperación	62
2.2.2 Balance y síntesis.....	64
CAPÍTULO TERCERO.....	66
LA ORGANIZACIÓN RED Y SUS IMPORTANCIA PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA	66
3.1 Preámbulo confortativo de las organizaciones TLGBs	67
3.2 Historia de las organizaciones TLGB en Bolivia	70
3.2.1 Participación de mujeres lesbianas en las organizaciones TLGB.....	75
3.2.1.1 Brechas sobre la visibilidad lésbica	77
3.2.1.2 Proceso de conformación y liderazgos de las organizaciones lésbicas	82
3.2.1.3 Estructura organizativa de la red.....	84
3.2.1.3.1 La organización de las lesbianas desde el 2008	85
3.2.1.3.2 La sinergia en el trabajo de la RED.....	88
3.2.2 Alianzas internacionales	90
3.2.3.1 Instrumentos políticos desde el marco internacional y gestión de recursos	91
3.2.3 La vulneración de derechos y su encrucijada	99
3.3 Resumen	102
CAPÍTULO CUARTO	104
DISCURSOS COHESIONADORES PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES LÉSBICAS.....	104
4.1 Las premisas de los discursos lésbicos.....	105
4.1.1 Preámbulos discursivos durante la conformación de las organizaciones	107

4.1.2 Las lesbianas y lo gay en disputa discursiva.....	109
4.1.3 La invisibilidad lésbica y los discursos sobre el VIH/sida	110
4.1.4 Mujeres Creando y las organizaciones gays	113
4.2 La incidencia política para la interpelación al Estado	114
4.2.1 El contexto de los discursos de las lesbianas	121
Primera etapa: proceso de conformación 2008 -2009	121
Segunda etapa: la incidencia política 2010 -2012.....	125
El discurso de las organizaciones de base social.....	125
Los derechos y la no discriminación	127
Tercera etapa: la independencia política discursiva 2013-2018	134
4.3 Resumen	141
CAPÍTULO QUINTO	143
LA COMPRENSIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN DESDE LA ORGANIZACIÓN	
RED	143
5.1 Lo político de la visibilización lésbica	144
5.2 El discurrir lésbico.....	144
5.3 La organización social el espacio consagrado para la visibilización	153
5.3.1 El posicionamiento político de la organización	157
5.3.2 Formas en que las lesbianas se identifican en la organizaron red	160
5.3.3 Formas de comprender los activismos de las mujeres	162
5.3.3.1 Las activistas visibles y la reciprocidad	163
5.3.3.2 Los liderazgos ideológicos o el espacio reflexivo.....	165
5.3.3.3 Las voceras lésbicas en Cochabamba	167
5.3.3.4 El espacio público de las mujeres	168
5.4 Resumen	174
Conclusiones	176
Bibliografía	181
ANEXOS	i

Nota preliminar

Para comprender ciertos escenarios de la organización de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género en Bolivia y Cochabamba es urgente identificar qué tipo de organizaciones constituyen estas colectividades, este resumen está basado en un intento de aproximación sobre cómo están conformadas estas organizaciones, con el fin de facilitar la comprensión en esta investigación.

¿Quiénes constituyen las poblaciones con diversa orientación sexual y de género (DSGs)? las personas que se reconocen a sí mismas como mujeres lesbianas, y varones gays, a esto se suman las personas transexuales y transgéneros. Para nuestro contexto, este abanico de diversidades incluye las personas bisexuales y esta identidad se la comprende independiente de su identidad de género, vale decir si es mujer o varón cisgénero. En Bolivia estas identidades sexuales son reconocidas por el Estado plurinacional de Bolivia, en la Constitución Política de Estado (CPE). De esta forma existe un instrumento de reconocimiento y no discriminación que ha permitido varios niveles de legitimidad a ciertas colectividades que se organizan con diversas estrategias de afinidad, en muchos casos con capacidades jurídicas y legítimas.

Es conveniente explicar el panorama actual de estas colectividades como preámbulo que ayude a comprender todo el abanico de siglas que se emplearán en esta investigación y los contextos que las contienen. Por ejemplo, los Colectivos de trans, lesbianas, gay y bisexuales se denominarán los Colectivos TLGB de Bolivia y la Coalición Boliviana de Organizaciones Lesbianas, Gay, Bisexual y Trans, englobará a la COALIBOL LTGB, esta nominación también es usada por las mismas organizaciones. Estas colectividades y coaliciones tienen alcance nacional: la primera agrupa a colectivos de base social que tiene sus filiales en los nueve departamentos del país con sus representaciones departamentales y algunas municipales; la segunda son en su mayoría Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pero también existen agrupaciones de base social.

En este contexto ¿cuál es la relevancia o intencionalidad del orden de las siglas? en el primer caso expuesto de los Colectivos TLGB Bolivia, la sigla fue definida en el Congreso Nacional del 2008, en el que se brindó una especie de reconocimiento al trabajo de

visibilización de las personas transexuales y transgénero que desde antes de que existan las colectividades, estas poblaciones ya vienen siendo objeto de vulneración de derecho y al mismo tiempo se reconoció el trabajo de visibilización que protagonizaron. Es importante hacer este apunte, los Colectivos antes llevaban la sigla GLBT asumido como hegemónico lo gay, haciendo referencia a la falta de reflexión sobre las poblaciones que predominaban hasta antes de ese congreso. La COALIBOL LGBT nace el año 2011 debido a una serie de divisiones políticas sobre la perspectiva y manejo organizacional de los Colectivos TLGBs en función a, si las asociaciones eran o no ONGs y organizaciones de base social. El orden de la sigla LGBT no tiene una referencia clara de la intencionalidad, si es por el reconocimiento a las poblaciones o persigue otros fines de tipo financiero en algún caso quizás el carácter político de sus organizaciones, esta situación persiste de alguna manera en las dos instancias nacionales.

Dentro del panorama de las organizaciones nacionales están también la Red de Transexuales y Transgénero Femeninas (Red TREBOL), luego está la organización Trans masculina denominada Hombres Trans Diversos de Bolivia (HTDB), la Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia (RED LB BOL), fundada el 2008 con sus filiales departamentales en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y algunas representaciones en Sucre, Tarija y Oruro. La Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cochabamba (RED LB CBBA) es la protagonista en esta investigación, ya que esta recopila los procesos de identificación internos de las mujeres lesbianas, con sus procesos sociales organizativos, que revelaron el trabajo de campo y posterior desarrollo de los resultados hallados. Cada una de estas organizaciones posee su estructura organizativa, unas poseen personería jurídica y otras no.

Estas siglas son apropiaciones de las mismas organizaciones y el ordenamiento de estas no es fijo, es más bien flexible, en este caso solo servirá de referencia para comprender el mapa organizativo. Cuando aparezca el termino *colectividades*, este implicará la generalidad de las organizaciones indistintamente a su afiliación.

Introducción

La presente investigación es una aproximación a la realidad de las organizaciones lésbicas en Cochabamba, generando información básica sobre los haceres de la colectividad, describiendo el fin que persiguen sus redes de coordinación, analizando sus representaciones políticas y discursivas en la ciudad de Cochabamba, desde el 2008 hasta el 2018. La investigación social se realizó por el interés de conocer y comprender a diversos actores sociales que participan en el accionar público de la sociedad boliviana al interior de las poblaciones con diversa orientación sexual e identidad de género.

La diversidad sexual es uno de los espacios menos explorados en la academia cochabambina, por estos antecedentes se ha querido reflexionar sobre las subjetividades de la mujeres lesbianas, que son esenciales para comprender la complejidad de los tejidos sociales que involucran a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género en Bolivia, es necesario tener en cuenta que cada una de las poblaciones posee diversas formas de organización, diversas formas de llevar adelante sus discursos políticos y construir sus subjetividades.

Por otra parte, establecer las variables con las que se trabajaron y están relacionadas con las formas de comprender que se tiene al respecto del ser mujer, su sexualidad, sus vivencias a cerca del género, lo que implica el poder, la mirada ideológica sobre su cuerpo, las posibilidades de autopercepción cultural; ya estos indicadores podrán generar una comprensión más cercana que nos permita comprender a la organización, los objetivos según su definición operativa, determinado las variables intermedias y los indicadores.

Esta investigación es de corte cualitativo nominal y fenomenológica, tomando en cuenta el análisis descriptivo en base a las experiencias compartidas, ya que los procesos sociales dependen de la manera en los actores las perciben o en este caso lo que las actoras dicen y hacen. Puede resultar particularmente útil para la interpretación de los hechos y procesos estudiados dentro de la experiencia de la población lésbica organizada mediante algún instrumento político, donde la muestra más cercana serán las activistas más representativas. Se realizaron 2 entrevistas de aproximación, cuatro entrevistas a activistas de la Red, un grupo focal, una historia de vida.

Esta investigación es exploratoria, busca comprender los procesos organizacionales al interior de las poblaciones con diversa orientación sexual. Estos procesos no han sido analizados y mucho menos se han elaborado bases teóricas ni metodológicas que constituyan lo que sucede al interior de estas poblaciones, la posibilidad temporal desde que se abre la convergencia en el tema de diversidad desde el proceso Constituyente en Bolivia y todos los devenires en avances y retrocesos legales que se han instituido desde el Estado y la sociedad civil, que han permitido que el tema sea tratado de forma más amplia.

Profundizar la indagación desde la perspectiva sociológica organizacional y análisis del discurso, además del interés profesional para abordar las temáticas referidas a la diversidad sexual es también un compromiso por abordar y profundizar temas relacionados a la sexualidad, el cuerpo y ahondar la comprensión sobre la diversidad en el más amplio sentido.

En el marco de la investigación se realizó con una serie de entrevistas a líderes, dirigentes sociales lésbicas y gays. Se tuvo dificultad para acceder a conversaciones con las activistas, es decir informante claves en general, lo que sí se evidenció un celo muy profundo entre las mismas organizaciones, situación que no permitió hacer mapas más precisos sobre la cantidad de organizaciones que albergan las colectividades.

Para poder simplificar el trabajo investigativo se trazó los objetivos de: *describir* cómo las mujeres asumen su lesbianismo al interior de sus organizaciones sociales; *analizar* los ejes o referencias fundamentales de los discursos lésbicos; y *comprender* los procesos de conformación y empoderamiento político de las organizaciones lésbicas más visibles en Cochabamba desde el 2008- 2018.

En el capítulo Primero se plantea la justificación, se ha reconstruido un contexto histórico de referencia, se han problematizado y trazado los objetivos de la investigación, finalmente se han planteado tres hipótesis generales. También está el marco metodológico, las estrategias, los procedimientos con sus distintas etapas, la unidad de análisis y el procesamiento de la información.

En el capítulo Segundo se hace la recopilación del estado de la investigación o estado del arte. El marco teórico está estructurado en tres grandes bloques en la que se describe, la posibilidad política de la identidad lésbica, la heterosexualidad y los discursos del género, también se esboza lo que se va a comprender por organización red y la estructura organizativa de la red.

En el capítulo Tercero se desarrolla el trabajo de investigación donde se analiza a la organización red y su importancia para la incidencia política para llevar adelante un resumen de la historia de las organizaciones TLGB en Bolivia, la participación de mujeres lesbianas en las organizaciones TLGB, las brechas, procesos confirmativos y estructuras de funcionamiento de las mujeres vinculadas a la red de mujeres lesbianas y bisexuales de Cochabamba. Se hace un análisis sobre la sinergia organizativa, se describe el contexto internacional y los instrumentos políticos internacionales y se analiza desde la mirada de las mismas activistas la vulneración de derechos a las que están expuestas las mujeres de esta población.

En el capítulo Cuarto se analizan los discursos cohesionadores para la conformación de las organizaciones lésbicas y desarrollando las premisas de los discursos, los preámbulos durante la conformación de las organizaciones, las disputas discursivas y de invisibilización, y los contextos discursivos por etapas.

En el capítulo Quinto se desarrollan los entretelones de la visibilización desde la organización red, la posibilidad política de la visibilización lésbica y cómo la organización social es el espacio consagrado para el posicionamiento político. Ha sido importante establecer las formas en que las lesbianas se identifican en la organizaron red y las formas de comprender los activismos de las mujeres, por un lado, están las activistas visibles y la reciprocidad con las que no, los liderazgos ideológicos y reflexivos, se describe y nombra a algunas voceras lésbicas en Cochabamba y la conquista por el espacio público de las mujeres.

Las limitaciones más importantes a las que se tiene que enfrentar el proceso investigativo sobre los diversos temas de las diversidades sexuales y de identidad de género, son el acceso a datos sobre estas poblaciones, las brechas de invisibilización y los prejuicios sociales. No existe información básica sobre datos sobre el estado de la educación y la

situación sobre vulneración de derechos. Mucho menos datos sobre sus organizaciones sociales, datos que permitan, en muchos casos, triangular la información recopilada.

Finalmente, la existencia de una red de lesbianas y mujeres bisexuales de Cochabamba ha permitido el reconocimiento y la visibilización de las necesidades de la población lésbica. Las activistas han construido espacios de empoderamiento, a lo largo de estos diez años, han participado de procesos sociales y constitutivos en la vida política del país, la Red se mantiene constante en sus premisas de aglutinar a más mujeres y generar espacios democráticos.

CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO DE ESTUDIO Y MARCO METODOLÓGICO

1.1 Justificación

Es necesario comprender a los diversos actores sociales que participan en el accionar público de la sociedad en Bolivia. La diversidad sexual es uno de los espacios menos explorados en la academia cochabambina, para esto se ha querido reflexionar sobre las subjetividades de la mujeres lesbianas, esenciales para comprender la complejidad de los tejidos sociales que involucran a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género en el país, es necesario tener en cuenta que cada una de las poblaciones posee diversas formas de organizarse, diversas formas de llevar adelante sus discursos políticos y construir sus subjetividades.

Cuando se reflexiona sobre estudios relacionados a la diversidad sexual, se encuentra una serie de vacíos informativos y de conocimiento que deberían ser atendidos por parte de los investigadores. La importancia de generar conocimiento sobre la realidad de los diferentes sectores de la sociedad civil es vital para la comprensión de los contextos en los que se ven involucrados los actores, y para hacer aproximaciones a la realidad de sectores que son vulnerables dentro de la sociedad y dentro del mismo ámbito en el que se mueven, existen grupos sociales altamente marginalizados.

Para percibir los avances sobre la legitimidad de la diversidad sexual, es necesario comprender la forma en que sus organizaciones sociales están conformadas; cómo se representan a través de sus identidades colectivas, dónde procuran su accionar esta compleja red de actores totalmente desconocida desde su base organizativa hasta su forma de incidencia política para así poner en el debate público sus necesidades específicas. Para comprender los contextos en los que se mueve esta investigación ha sido necesario desmantelar todos los conceptos basados en el prejuicio.

La sociedad, bajo la presión de sus principales entes de poder, como el Estado y la iglesia, han tratado históricamente de dominar el cuerpo y han empleado los prejuicios o juicios a priori, para descalificar todo aquello que se sale de los estándares de lo “permitido”; y es que a partir del desmantelamiento de estas ideas es que la investigación asume como propio Mancera (2012).

La reflexión gira alrededor de los derechos humanos y en particular, lo que refiere a la reivindicación de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, sin

embargo, aquello que genera la vulneración de derechos, es usualmente invisibilizado y de hecho ignorado por esta población y por la sociedad en general, entonces, el prejuicio se afianza en valoraciones negativas. Dichos prejuicios han sido el factor estructurante de la vulneración de derechos a partir de la sociedad civil y sus representaciones ante el Estado.

Al abordar las temáticas de la diversidad sexual es necesario comprender que existe un complejo y diverso entramado de poblaciones que están circunscritas dentro de esta diversidad. Según la Encuesta Nacional de la ONG Conexión Fondo de Emancipación, publicada el 2011, sobre la situación de las poblaciones TLGB en Bolivia: “El objetivo fue el de conocer las características sociodemográficas de las poblaciones TLGB y las percepciones que tienen sobre la discriminación y los derechos a la identidad, el acceso a la justicia y la discriminación asociadas a los ámbitos de educación, salud, empleo y participación política”

Esta encuesta engloba temas sobre discriminación, violencia y estigma, derecho a la identidad, ejercicio de derechos y acceso a la justicia. En ninguna parte de esta encuesta se toma en cuenta temas relacionados con las organizaciones, no existe publicado un levantamiento de datos sobre cuántas organizaciones existen y cuáles son sus actividades, cómo se organizan y cómo actúan políticamente. Dado que esta población está involucrada básicamente a personas transexuales, transgénero, travestis, lesbianas, gay y bisexuales.

La encuesta nacional fue aplicada a personas TLGB, constituyéndose en la primera en su género en Bolivia. El objetivo fue el de conocer las características sociodemográficas de las poblaciones TLGB y las percepciones que tienen sobre la discriminación y los derechos a la identidad, el acceso a la justicia y la discriminación asociadas a los ámbitos de educación, salud, empleo y participación política Conexión Fondo de Emancipación (2012).

Sin embargo, las instancias gubernamentales no han generado aun datos relevantes sobre las diversidades sexuales que puedan demostrar que el Estado está interesado en conocer de lleno las problemáticas de las poblaciones TLGB, es por ello que estas encuestas del Conexión Fondo de Emancipación serán una importante fuente de información; es

interesante resaltar datos sobre la población lésbica, esta representa el 26% respecto al 100% de gays, trans y bisexuales encuestados, lo que significaría que es la segunda población más importante de esta investigación.

La realidad de las mujeres lesbianas es compleja ya que está sujeta a la vulneración de derechos. La invisibilidad a la que están sometidas es una preocupación inherente en esta investigación, para lo que se ha encontrado una serie de dificultades ante la escasa información que existe acerca de las temáticas, y la dificultad que se tiene en cuanto al acceso a sus agrupaciones y colectividades.

Cabe mencionar que esta investigación pretende acotar al conocimiento sobre las organizaciones de lésbicas a partir del recojo de información desde las mismas actoras; segundo: saber sobre sus haceres, las formas en que se expresa su organicidad; tercero: comprender sus redes de vinculación territoriales; cuarto: sus espacios de representación política. No existe ningún documento que atienda este tipo de información tan básica de estas organizaciones, así esta primera base de datos intenta aproximar a la realidad de las organizaciones lésbicas dentro de momentos constitutivos que han implicado los últimos diez años del proceso político boliviano. Tras este mapa organizacional se podrán concretar otras investigaciones y aportes al conocimiento de la realidad de las mujeres lesbianas desde la misma complejidad que implica el objeto de lo lésbico y su construcción social.

La necesidad de comprender si la lesbiana es una mujer o sale del discurso de mujer por el determinante biológico y heterosexual que envuelve a esta palabra, todos los seres humanos necesitamos construir relaciones afines, que nos vinculen unos con otros de acuerdo a nuestras necesidades de estar en el mundo. Por ello:

La construcción de la identidad lésbica implica la conciencia de la discriminación histórica del ser lesbiana; en la medida en que esta palabra tiene connotaciones negativas en la sociedad, la mayoría de las mujeres que aman a otras mujeres y que tienen relaciones sexo-afectivas con ellas no desean denominarse con esta palabra.” (Sardá, Posa, Villalba, 2006)

Lesbiana es una subjetividad que marca identidad y posiciona a las mujeres en el mundo y ante los otros, las mujeres definen tanto su autopercepción como sus relaciones con las

y los demás o así debería ser. Ser lesbiana significa también romper con el modelo de mujer que construye en las sociedades patriarcales.

Los escenarios de imposición acerca del ejercicio de la sexualidad ha generado mucha discriminación y marginamiento social donde las lesbianas viven situaciones de discriminación y vulneración de derechos en distintos niveles; la discriminación social ha llevado a no poder expresar libremente sus afectos; también a la discriminación económica ya que muchas de ellas al ser identificadas son presionadas a abandonar sus empleos; la discriminación educativa, ya que el modelo educativo es represor de la sexualidad en sí misma y peor aún con mujeres que muestran un comportamiento distinto al de las demás. La discriminación está también en los niveles culturales ya que en ningún estrato o clase social la lesbiana es bien recibida por la contención normalizadora que se desplaza, los espacios culturales proponen estereotipos femeninos que no se ajustan a la realidad y más complicado aún intentan homogenizar la percepción de los cuerpos. El posicionamiento de una lesbiana es violento ya que por ejemplo ser lesbiana indígena y migrante es un problema de discriminación social que seguro revisaremos en esta investigación.

Es importante comprender de antemano que las organizaciones lésbicas requieren de distintas alianzas estratégicas y políticas para poder llevar adelante demandas ante el Estado, a pesar del marco legal que se ha logrado conquistar a lo largo de estos años, la introducción de nuevos marcos jurídicos y legales que favorecen a la población lésbica, el marginamiento persiste. Ya desde hace bastantes años en Bolivia, desde el proceso de la Asamblea Constituyente hasta la actualidad, el gobierno ha hecho muy pocos esfuerzos por llevar adelante avances legales reales, sin embargo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente existen normas nacionales específicas que protegen los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género; así como la prohibición y sanción por actos de discriminación. Estas normas refieren a la actual Constitución Política del Estado, la Ley 045 “Contra el Racismo y toda de Discriminación”, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos - Bolivia para Vivir Bien 2009- 2013, el Decreto Supremo 0189 y el Decreto Supremo 1022; así como 15 normas municipales identificadas, que tienen el mismo fin.

El periodo 2013 se ha caracterizado por la constante indiferencia e incumplimiento por parte del Estado Plurinacional de Bolivia del reconocimiento y aplicabilidad, como estándares básicos para el goce de los derechos humanos consagrados para la población con diversa orientación sexual e identidad de género, establecidos como obligatorios en la legislación interna y en los instrumentos de leyes o normas blandas¹, considerando que no se ha generado normativa específica que brinde soluciones; subsane vacíos y contradicciones legales vigentes, que respondan a la necesidad imperiosa de atender las vulneraciones de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la seguridad personal, a la educación y a disfrutar del más alto nivel posible de salud que atraviesa la población lésbica; pero fundamentalmente a la negación de los derechos humanos a formar una familia; realidad que se está invisibilizando y haciendo oídos sordos a las necesidades sociales y legales de esta población en Bolivia; concluyendo estos argumentos no se está consolidando un Estado basado en el respeto, igualdad y no discriminación entre todos los bolivianos y bolivianas. Un claro ejemplo se evidencia en los artículos enunciados del proyecto de Códigos de las Familias, que de manera directa discriminan a la población con diversa orientación sexual gozar el derecho a formar una familia; cuestionando la voluntad política en los próximos instrumentos legales que se modifiquen o generen en estas instancias competentes. Esta necesidad ha derivado en las alianzas estratégicas de las lesbianas con los movimientos TLGB en Bolivia en continua lucha por lograr que los derechos civiles de que gozan los heterosexuales se extiendan a estas poblaciones. Las necesidades de derechos a un acuerdo de vida en familia, de herencia, de adopción de hijos, de cambio de nombre y de sexo en los documentos de identidad son algunos de los que se reivindican ante una legislación y una organización de la sociedad y del Estado que los excluye y niega su condición de personas y de ciudadanía.

¹ Mientras más lento y más irascible sea el proceso de consenso político es más probable que se emplee la “ley blanda”, ya que puede funcionar con la falta de consenso y, al menos, permite a los Estados interesados comenzar a trabajar en los temas y al mismo tiempo lograr convencer a otros Estados para que se unan. Con el tiempo puede crear un instrumento y obligaciones vinculantes. En este caso, la “ley blanda” gana tiempo para conocer los desacuerdos y los puntos de vista rivales, mientras aún se sigue alentando la toma de acciones. Un Estado individual puede preferir utilizar un compromiso de “ley blanda” en donde un compromiso vinculante daría lugar a un debate político e inestabilidad, incluso en época de elecciones o durante un período particularmente inestable en la historia del país.

1.2 Contexto histórico

El 6 de agosto del 2006 se inauguró la Asamblea Constituyente de Bolivia cuya misión consistía en la elaboración del nuevo texto constitucional orientado a resolver los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y exclusión que aquejaban a los bolivianos. En su inauguración se destacó el carácter refundacional y plenipotenciario de la Asamblea, la cual estuvo conformada por 255 asambleístas, que en su mayoría eran indígenas, mujeres y sindicalistas. La democracia boliviana empezó un importante momento de inclusión que dio lugar a una intensa participación de indígenas, e inclusive de aquellos sectores que buscaban destruir el régimen democrático. Referencia.

Actualmente, el papel de los movimientos cívicos e indígenas es muy intenso en los ámbitos locales y regionales; sin embargo, en el ámbito nacional donde están en juego los intereses del Estado, la incursión de una democracia directa sin partidos es el mejor instrumento para construir y desarrollar la democracia moderna y duradera en el tiempo, pero esto no sucede en los hechos, la necesidad de marcar cierta hegemonía y la necesidad de reconfigurar el marco jurídico para tener cierta continuidad dentro del Estado no coadyuvan a que ciertos procesos democráticos sigan su curso e impiden la renovación de liderazgos.

En ese proceso es cuando los activistas y organizaciones de las personas con diversa orientación sexual deciden llevar adelante estrategias de incidencia para poder generar propuestas que permitían entender el proceso democrático de forma más amplia, donde las categorías de cuerpo, sexo, género y sexualidad, adquieren nuevos significados y transitan subversivamente más allá del marco binario porque cuestionaban la naturalización de la heterosexualidad. La visibilización de la orientación sexual e identidad de género forman parte y son importantes porque que estaban permitiendo abrir brechas de desigualdad y exclusión social dentro de los escenarios que los bolivianos y bolivianas intentaban transformar.

El proceso de consolidación del Colectivo TLGB de Bolivia, como estructura de movimiento organizado, a partir de su participación en la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos (2006) y los posteriores Congresos Nacionales de los

Colectivos TLGB, con la posibilidad de un horizonte común de reivindicaciones y demandas de las diversidades sexuales y de género, manifestadas en la Nueva Constitución Política del Estado y las propuestas políticas actuales (Aruquipa, Estenssoro, & Vargas, Memorias Colectivas, miradas a la historia TLGB de Bolivia, 2012).

Dichos eventos citados anteriormente han permitido que se concretaran muchos procesos políticos vitales para las lesbianas y todas las diversidades en general. La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos el año 2006, a pesar de tener una agenda alterna y cuestionadora, invita al recién electo presidente de Bolivia Evo Morales por ser considerado un actor fundamental dentro de los movimientos sociales y marcada por la confluencia de presidentes que manifestaban una visión antimperialista: Ignacio Lula da Silva de Brasil, Néstor Kirchner de Argentina, Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador. La Cumbre convocó a más de 5.000 actores de diversos movimientos sociales como indígenas, mujeres, campesinos, agricultores, artistas y personas de las diversidades sexuales y de género.

Los posteriores años en la historia de Bolivia están marcadas por muchísimas reformas legales: a fines 2008 la organizaciones TLGB dan posibilidad instalar la primera mesa congresal de mujeres lesbianas y bisexuales las que durante su jornada política deciden fundar Red de lesbianas y bisexuales de Bolivia (Red LB BOL) en Santa Cruz en el hotel Los Cedros, lo que posibilita que el 2009 se instalaran mesas congresales en Cochabamba La Paz y Santa Cruz permitiendo vinculación de activistas a nivel departamental para organizar redes en dichas ciudades, lo que importante mencionar que en dicho año se pone en vigencia la nueva Construcción Política del Estado Plurinacional de Bolivia texto que procura una serie de reformas en el marco de avance de derechos muy sustanciales; 3 noviembre del 2010 es declarado el 28 de junio de cada año se ha establecido como el Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transgénero) traduciéndose en el día nacional de las personas con diversa orientación sexual y de género en Bolivia y esta posibilidad permitió la democratización elección al interior de las organizaciones TLGBs a la primera lesbiana empoderada como presidenta nacional, gracias a las gestión política de Ángela Fuentes el 26 octubre 2011 se promulga Decreto Supremo 1022

declarando en todo el territorio del Estado Plurinacional, el 17 de mayo de cada año como el Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia.

El 2013, mediante el trabajo de incidencia política en alianza con las organizaciones de mujeres, la red de mujeres lesbianas a nivel local y nacional, participan de las mesas de trabajo de la elaboración de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia n° 348 siendo promulgada el 9 de marzo del mismo año. Entre el 2017 y 2018 las organizaciones gays y lesbianas llevan adelante importantes gestiones políticas para que el Estado boliviano reconozca el Acuerdo de vida en familia (AVF) que sigue proceso de mejora y revisión al interior del movimiento. Pero una acción que sí tuvo importantes logros fue Ley 807 del 21 de mayo Ley de Identidad de Género la que tuvo importantes repercusiones en la realidad nacional y generando un importante posicionamiento político de las organizaciones trans a nivel nacional instalándose por primera vez una huelga de hambre de compañeras trans y aliados.

Buena parte de esta recuperación de los procesos sociales relevantes, se ha realizado mediante el libro de las *Memorias colectivas. Miradas a la historia del movimiento TLGB de Bolivia* (2012), documento único hasta el momento y de vital que puede ser consultado de forma liberada en las redes sociales.

1.3 Preguntas de investigación

La problemática de la población lésbica en Cochabamba surgió una variedad de preguntas que refieren al ámbito social: ¿existen organizaciones lésbicas en Cochabamba? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los propósitos y metas de estas organizaciones, tendrán alguna tendencia política ideología? ¿Sus procesos de identificación como lesbianas están vinculados a las organizaciones sociales? ¿Esta identificación lésbica será un proceso completamente íntimo o estará relacionado a través de sus asociaciones o afinidades mediante la organización? ¿Los grupos coadyuvan a que las lesbianas puedan acceder a espacios donde puedan vivir sin ocultar sus sexualidades? ¿Los grupos poseen alguna estrategia en la que sus participantes se sientan capacitadas para afrontar una vida con dignidad y respeto hacia su orientación sexual? ¿Qué tipo de temas se reflexionan en estos grupos y si desarrollan una discursiva que las identifique o las motive?

En caso de que sus organizaciones cumplan funciones representativas es importante comprender ¿Cómo articulan sus discursos? ¿Desde qué retórica se enmarcan sus discursos? ¿Cómo articulan sus discursos a la hora de hacer sus alianzas con otras organizaciones? ¿Cómo articulan las diversas formas de pensar de sus propias compañeras? ¿Estas discusiones repercuten en sus formas de organización?

Toda esta batería de preguntas fue el preámbulo para tratar de comprender a la organización lésbica y hacer un acercamiento a sus relatos e improntas que las promueven. Un problema que además estará presente en esta investigación es poder detectar si las organizaciones son completamente lésbicas o son la suma de otras orientaciones sexuales o identidades de género que transcurren al interior de estas organizaciones.

Resumiremos este gran bagaje de interrogantes de forma que pueda ser operativo y trate de abordar los temas de interés.

1.3.1 Problema principal

¿Cuáles son las representaciones políticas y discursivas, las características y prácticas organizacionales de las lesbianas en los últimos 10 años en Cochabamba?

1.3.2 Problemas específicos

1. ¿Cómo una mujer se asume como lesbiana, al interior de sus organizaciones sociales?
2. ¿Cuáles son los ejes o referencias fundamentales de los discursos lésbicos?
3. ¿Cuál fue el proceso de empoderamiento y conformación de las organizaciones lésbicas más visibles en Cochabamba?

1.3.3 Objetivos de la investigación

Se describirán los objetivos generales y específicos de la investigación, ejercicio importante para operativizar la búsqueda de información y dirigir la atención investigativa a los temas precisados.

1.3.4 Objetivo general

Realizar una aproximación a la realidad de las organizaciones lésbicas en Cochabamba, generando una fuente de información básica sobre sus haceres organizacionales, el fin que persiguen sus redes de coordinación y formas de representación política y discursiva en la ciudad de Cochabamba, desde el 2008 hasta el 2018.

1.3.5 Objetivos específicos

- Describir como las mujeres asumen su lesbianismo, al interior de sus organizaciones sociales.
- Analizar los ejes o referencias fundamentales de los discursos lésbicos.
- Comprender los procesos de conformación y empoderamiento político de las organizaciones lésbicas más visibles en Cochabamba desde el 2008- 2018.

1.4 Hipótesis

Al construir estas hipótesis la premisa más importante (que son los vectores de estos supuestos) es comprender a la organización lésbica, sus formas de organización y los relatos que transversalizan sus reflexiones acerca de sus cuerpos y la sociedad en general. Desde ese campo teórico, las hipótesis de esta investigación quedan planteadas de la siguiente manera:

1. No es posible devenir lesbiana sin lograr el reconocimiento de una sexualidad altamente polémica; en muchos casos es la capacidad de articulación social y política ha permitido la visibilización el cuerpo de la mujer fuera de los límites hetero-constituidos, articulando discursos que recogen otras formas de comprender el poder y las prácticas sobre el mismo. Esto ha promovido su empoderamiento desde y dentro de organizaciones sociales y les ha permitido

canalizar sus demandas ante la sociedad y el Estado, y ha permitido construir espacios representativos ante organizaciones afines departamentales y nacionales.

2. Las lesbianas están vinculadas con otras diversidades sexuales mediante redes que han permitido, visibilizar necesidades y demandas políticas, con discursos y posicionamientos cuestionadores, pero al mismo tiempo capaz de ser parte de espacios vinculantes, que en los últimos diez años han promovido el empoderamiento de líderes capaces de generar discursos desde distintos espacios sociales. Se han retomado así las agendas feministas autónomas, comunitarias e institucionalizadas con mucha flexibilidad ya que en su seno orgánico la diversidad de posicionamientos políticos es respetado. La prioridad es la fraternidad de la Red y la necesidad de propiciar acciones que les permitan mejorar la calidad de vida de sus compañeras.
3. La existencia de una red de lesbianas y mujeres bisexuales de Cochabamba ha permitido el reconocimiento y la visibilización las necesidades de la población lésbica. El espacio de empoderamiento ha sensibilizado a sus miembros a lo largo de 10 años participando de procesos sociales y constitutivos en la vida política del país, la Red se mantiene constante en sus premisas de aglutinarlas y generar espacios democráticos. Así, las acciones políticas de la organización se vinculan con otras para llevar adelante demandas ante la sociedad y el Estado.

1.5 Metodología

Es muy importante en diseño de una estrategia metodológica que procure rescatar todos los pasos y momento que una investigación científica de pregrado contempla, esta metodología aborda desde la ciencia sociales permitió acercarnos al objeto de estudio desde una mirada académica, pero siempre aproximándonos a comprender la realidad desde los mismos actores sociales que forman de esa realidad.

1.5.1 Estrategia metodológica

Esta investigación es de corte cualitativo nominal, fenomenológica, tomando en cuenta el análisis descriptivo en base a las experiencias compartidas, ya que los procesos sociales dependen de la manera en los actores las perciben o en este caso lo que las actoras dicen

y hacen. Puede resultar particularmente útil para la interpretación de los hechos y procesos estudiados dentro de la experiencia de la población lésbica organizada mediante algún instrumento político, donde la muestra más cercana será las activistas más representativas. Esta investigación es exploratoria busca comprender los procesos organizacionales al interior de las poblaciones con diversa orientación sexual no han sido analizados y mucho menos elaboraron una base teórica ni metodológica que constituya lo que sucede al interior de estas poblaciones, la posibilidad temporal desde que se abre la convergencia en tema de diversidad desde el procesos constituyente en país y todos los devenires en avances y retrocesos legales que sea instituido desde el Estado y la sociedad civil, que permitido que el tema sea tratado de forma más amplia.

1.5.2 Operacionalización de variables

Para comprender mejor los procesos de las mujeres que asumen un orientación sexual lésbica se importante conocer las formas comprender que se tiene al respecto del ser mujer, su sexualidad, sus vivencias a cerca del género, lo que implica el poder, la mirada ideológica sobre su cuerpo, las posibilidades de autopercepción cultural; ya estos indicadores podrán generan una comprensión más cercana que no permita comprender a la organización, los objetivos según su definición operativa, determinado las variables intermedias y los indicadores.

Se comprende que detrás de un proceso de auto aceptación se van construyendo discursos sobre la corporalidad, a partir de la oralidad y premisas retorica sobre el mismo cuerpo, sobre la necesidad de reconocimiento pleno y la organización social que es el espacio en el que convergen las particularidades de una sexualidad altamente compleja y divergente. Esta convergencia de mujeres obedece a formas de organización, posicionamientos políticos, formas de empoderamiento, visibilización y participación política al interior de la misma organización y en alianza con otras organizaciones, plataformas, redes, de organizaciones TLGB y de mujeres.

1.5.3 Procedimiento metodológico

La investigación desarrolla una serie de actividades que permiten aproxímanos al objeto de estudio acorde a las siguientes etapas:

1ª etapa: Preparación del material

- Revisión bibliográfica: análisis de fuentes primarias, secundarias y terciarias.
- Preparación del marco teórico: elaboración del marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.
- Preparación de estrategias de observación, del grupo focal y de las entrevistas en profundidad.
- Diseño de las herramientas diagnósticas y de recogida de información: elaboración de guiones para los grupos y cuestionarios semi-cerrados para las entrevistas en profundidad.
- Identificación con las informantes para los grupos y elección de la muestra de mujeres a entrevistar.
- Propuesta de fechas y horarios para grupos y entrevistas de acuerdo con las informantes.

2ª etapa: Trabajo de campo

- Realización y grabación de las entrevistas en profundidad y del grupo focal.
- Transcripción y volcado de la información generada tanto en el grupo como en las entrevistas.

3ª etapa: Análisis y transferencia de resultados

- Análisis y contraste de la información obtenida.
- Validación de los resultados obtenidos en la investigación según hipótesis de partida. Generación de nuevas hipótesis, conclusiones y recomendaciones.
- Valoración de la metodología utilizada.
- Redacción del trabajo final.

1.5.4 Unidades de análisis

La unidad de análisis de esta investigación es la organización red, desde la construcción de vínculos sociales que les son estratégicos para las lesbianas en el marco de sus necesidades sociales y políticas.

El espacio geográfico y el universo en el que se desarrolla esta investigación la organización lésbica en Cochabamba desde su constitución hasta sus contextos políticos que la envuelven.

1.5.5 Técnica de recolección de información

La recolección de información se basa en 4 momentos: Una vez acordado el tipo de diseño cualitativo, la siguiente decisión se refirió al tipo de métodos que se utilizaría para recoger los datos. La recolección de información es directa pues los datos los obtienen desde la fuente de origen, es decir de las mismas integrantes de la organización, en la que como procedimiento elegí es la observación y el interrogatorio. Los métodos más comúnmente empleados para recoger datos cualitativos son las entrevistas, la observación participante y recojo selección de documentación pertinente de la organización.

- La selección de documentos, actas. base de datos de la misma organización para su correspondiente interpretación.
- La observación participante donde se interactúa con la organización en distintos momentos tanto en acontecimientos privados de la organización como en acciones públicas, analizando las estrategias de sus actoras al interior de otras organizaciones, se escogerán momentos claves donde la posibilidad de reflexionar sea propicia tanto para comprender el tema identitario, como el proceso de organización.
- Se toma en cuenta cuatro entrevistas exploratorias para corroborar datos de la observación y entrevistas a profundidad para construir historias de vida a líderes y activistas que puedan ayudarnos a comprender el origen de la estructura y sus manejos organizacionales.
- El grupo focal estaba centrado en recabar los discursos que operan al interior de la organización tomando en cuenta tres momentos importantes: la fundación fase organizacional, liderazgos visibles. Para si detectar los ejes discursivos que promueve la organización lesbica.

1.5.6 Procesamiento de información

El procesamiento de información consistió en ordenar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultado, a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de hipótesis de la investigación realizada. El método deductivo intenta estudiar un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para

llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético-analítico.

Ha sido necesario establecer una estrategia de procesamiento de la información en esta investigación, para ello se buscó orientar los problemas desde el mismo contexto en que se mueven, donde los objetivos e hipótesis guiaron el proceso investigativo codificado información para facilitar el procesamiento de la misma asignando sus nombres a las entrevistadas. Se ha previsto al análisis de datos, se utilizará audio digital en las entrevistas, los datos serán transcritos literalmente. Se han tomado notas de campo durante la investigación que serán incluidas en el análisis.

La primera tarea fue conocer la documentación sobre el problema que están desarrollando; es una fase fundamental en toda investigación se debe recabar: Documentos impresos y digitales: libros, artículos o periódicos que tienen un carácter verbal. También dentro de la documentación se analizan los libros o revistas profesionales, memorias, anuarios, prensa. En este sentido, los datos estadísticos si existiese y documentos de carácter icónico: fotografías, diapositivas, filmes.

Se recurrió a fuentes primarias y secundarias para identificar los discursos que despliegan las mujeres lesbianas, también para triangular algunas fuentes bibliográficas y observaciones de campo. La triangulación ha ofrecido una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, no sólo ha servido para validar la información, sino que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión de los datos. El balance en la información es necesario para poder conseguir una perspectiva representativa.

Se construyó gráficos colaborativos en base a la información que brinden las organizaciones y tiene como objetivo acceder a las experiencias de las lesbianas vinculadas a organizaciones políticas de base social, se tomarán en cuenta historias de vida significativas que puedan aportar a dilucidar los temas relevantes de esta investigación, se triangularán los datos que se obtenga en medida se pueda recoger los relatos, y las formas en que estos son instrumentalizados dentro del proceso organizacional de las lesbianas.

CAPÍTULO SEGUNDO
ESTADO DEL ARTE Y CONTENIDOS TEÓRICOS

2.1 Los contextos políticos de lo TLGB

Se hará un preámbulo de algunas investigaciones que se ha realizado respecto de la temática y se elaborará un resumen de algunos autores que facilitarán la comprensión de los procesos organizacionales y discursivos de las lesbianas en Cochabamba, la teoría expresada en este marco teórico tiene origen en el pensamiento occidental del cuerpo.

2.1.1 Estado de la investigación

La mujer a lo largo del tiempo ha tenido que perseguir distintos proyectos históricos, culturales, sociales y políticos. Proyectos que en la mayoría de los casos evidencian la invisibilidad y marginación, dentro de estas miradas o posibilidades de mirar a la mujer como un objeto biologizado donde solo se recupera su capacidad reproductiva, es que se intenta recuperar e indagar sobre los haceres de las otras mujeres que no participan dentro de este patrón y se ven obligadas al marginamiento, violencia y deterioro de sus capacidades. Con este fin se hará una revisión del material bibliográfico que aborde los temas que respectan a mujeres que han sido invisibilizadas por la historia y por los movimientos sociales, también rescata a las organizaciones sociales lésbicas en Cochabamba, cabe mencionar que el material es escaso y casi inexistente.

En Bolivia la posibilidad de la existencia de mujeres lesbianas que tuviesen una postura política es el *colectivo Mujeres Creando* es un movimiento feminista anarquista boliviano, nacido en 1992, que tiene la calle como escenario principal de sus actividades utilizando sobre todo el graffiti y las performances como expresión. El grupo fundador inicial estuvo conformado por María Galindo, Julieta Paredes y Mónica Mendoza, las dos primeras se reconocen públicamente lesbianas. La propuesta política de *Mujeres Creando*, estampada en las paredes, ha transgredido todas las imposiciones y convencionalismos del sistema: la organización se basa en la heterogeneidad, la autonomía respecto de todo tipo de expresión de poder, integración de lo público con lo privado, el trabajo intelectual a la par del trabajo manual y la creatividad. Este espacio feminista tuvo varios momentos de crítica respecto a su proceder político o medios de expresión, pero a pesar de que desde su base o sus principales promotoras fueran lesbianas la organización no se visibiliza

como completamente lésbica dentro de su discurso “Indias, putas y lesbianas” ha transgredido todas las imposiciones y convencionalismos del sistema: la organización se basa en la heterogeneidad, la autonomía respecto de todo tipo de expresión de poder. La aparición de Mujeres Creando con una de sus promotoras que el día hoy tiene vigencia en María Galindo en una entrevista reciente ella se percibe como la primera lesbiana boliviana en reconocer su sexualidad públicamente. La otra fracción de esta excreción radica lesbofeminista, fue la realización del Encuentro lesbofeminista donde Julieta Paredes con otras mujeres articulan lo que va a denominarse Mujeres creando comunidad para articularse con los Encuentros Lesbofeminista de Latinoamérica y el Caribe donde sus discursos de un feminismo comunitario va conformando espacios desde la discusión feministas antirracista y de coloniales donde creo importante la búsqueda de la comunidad como espacio de resistencia pasa por temas raciales indígenas y mestizos, estas organizaciones han llevado adelante muchas publicaciones alrededor de la temática feminista, tratando temas relacionados a la diversidad sexual y análisis políticos las publicaciones son en textos físicos y publicaciones digitales. Referencia.

La mayor base bibliográfica escrita sobre lesbianas gira en torno a diagnósticos sobre vulneración de derechos, pero en el marco de las otras poblaciones de las diversidades sexuales. Son consideradas una minoría vulnerable esto estaría dando a entender que las mujeres lesbianas y bisexuales son una minoría dentro otra minoría, lo que complica más su investigación. La problemática lésbica sigue siendo segmentada y marginada, no existen estudios en Bolivia que recuperen los discursos de las mujeres lesbianas desde la percepción de esta investigación, estos están inmersos en otros más grandes, dos de estos son el feminista y el discurso TLGB, cada uno de estos están sumergidos en su propia trama discursiva que en muchos casos tiene muchos puntos de encuentro y otros de quiebre. Existe momentos sobre la lucha feminista en Bolivia, pero no existe ningún relato donde se recate los discursos lesbofeministas. Existen discursos y textos que recuperan la realidad TLGB y en estos discursos políticos están inmersos las necesidades y demandas lésbicas, están las agendas dentro de los conglomerados de las otras poblaciones de estos colectivos sociales en un discurso uniformizado con las otras diversidades.

Los estudios sobre la realidad lésbica son muy variados, pero, en relación a sus organizaciones y la forma en que establecen sus acciones de visibilización, no es posible recuperar documentos que retraten este tipo de organizaciones. El documento más aproximado a la temática es “Construcción de la sexualidad lesbiana en los relatos de vida de mujeres de clase media de la ciudad de Santiago de Chile situación de mujeres adultas sede un enfoque feminista” en que se toma en cuenta casos de vida, esta tesis de Florencia Herrera (2007) es una aproximación que relevan la experiencia personal como principal fuente de información enfatizando la dimensión subjetiva que contienen. Estas experiencias de vida abordados desde la sexualidad lésbica marcan una pauta importante sobre los pensamientos y hacer de estas mujeres al respecto del placer y la sexualidad.

Dentro de la producción de artículos y reflexiones sobre la sexualidad y realidad LGBT esta Rosario Aquím que delibera sobre sexo, género y sexualidad en la obra ensayística “Diversidad, sexo/género/sexualidad”, donde repasa y cuestiona el sexo, las clases sociales, los feminismos, la teoría Queer, entre otros temas. En su artículo del 2010 “Constitución del cuerpo social homosexual: locus de enunciación gay, lésbico y queer”, también es ponencia para el Foro “Identidades diversas. Cambios más allá del proceso” y tiene como propósito abordar desde la perspectiva de la sociología del cuerpo y las emociones, la problemática de la constitución del cuerpo social gay, lésbico y queer y sus principales locus de enunciación. Esta autora es vital dentro de la producción boliviana, es una de las pioneras en desarrollar varios artículos y ponencia publicadas sobre feminismo, masculinidades en diversas universidades del eje andino.

Julieta Paredes en su texto “Las trampas del patriarcado” despliega una buena parte de su discurso, “El feminismo comunitario es un pensamiento acción”, también esta los textos Hilando Fino, coautora junto a María Galindo de: “Sexo, placer y Sexualidad” y también coautora junto a Adriana Guzmán del libro “¿Qué es el feminismo comunitario?”. Estas autoras tienen numerosas entrevistas en diversos documentos virtuales.

También es necesario resaltar los artículos y publicaciones trabajadas por David Aruquipa, el autor es uno de los principales mentores de “Memorias Colectivas. Miradas a la historia del movimiento TLGB de Bolivia”, libro que se retoma en varios momentos para contextualizar la investigación, también está el libro “La China Morena”, obra se

rescata que en las décadas del 60 y el 70 las figuras originales de la morenada eran representadas por homosexuales. Aruquipa, investigador y gestor cultural, revela este dato fruto de un estudio que realizó junto con Paula Estenssoro y Pablo Céspedes. Se ha recuperado un texto llamado Trans y maricas en la Primera Cumbre Planetaria de Descolonización y Despatriarcalización. En este artículo transcribe un conversatorio con Laura Álvarez y Aruquipa, ambos militantes del colectivo LGBT de Bolivia en el año 2015. Esta experiencia reveló la brecha entre lo que puede significar descolonizar desde un punto de vista indígena, por un lado, y el planteamiento antihegemónico de los militantes homosexuales y transgénero de Bolivia acerca de la sexualidad y de las asignaciones de género, por otro. Este intelectual gay publicó un libro Si tú me dices ven, lo dejó todo, un trabajo de investigación que recoge historias y fotografías de diez parejas del mismo sexo de su país que decidieron mostrarse ante el mundo con el objetivo de hacer visibles sus vivencias y los temas pendientes de las políticas locales sobre sexualidad: el reconocimiento de derechos igualitarios, las uniones legales y el matrimonio entre personas del mismo sexo y, también, como un llamado a la unión y a la participación de la colectividad LGBT Bolivia.

Existe un documento importante al respecto del movimiento feminista, y su autonomía teórica y política en el contexto de los feminismos occidentales. Defendiendo el lesbianismo como una expresión radical y de vanguardia del feminismo, fue redactado para denunciar la segregación e invisibilización que las lesbianas sufrían en el movimiento de mujeres, en el cual las lesbianas siempre estuvieron, pero en el cual, hasta entonces, no venían siendo contempladas. Este grupo de activistas se auto nominaban *The Lavender Menace* (La amenaza violeta) en Nueva York. Este pronunciamiento es contenedor de un discurso radical que cuando se pronunció no fue muy bien venido, pero marcó un momento importante sobre el posicionamiento de los grupos lésbicos en el año 1970 “Mientras no consiga expulsar la pesada socialización que está implicado en el ser mujer, nunca logrará estar en paz consigo misma. Encontrándose entre la aceptación de la visión que la sociedad tiene de ella – siendo que, en este caso, no se acepta a sí misma” postura que generó conflictos durante el encuentro del *National Organization for Women NOW* (1970) ese año y marcó un paradigma de la presencia lésbica dentro del movimiento feminista. (National Organization for Women NOW, 2019)

La sexualidad lésbica también ha sido abordada desde el mundo laboral ya ella se encuentra entre las poblaciones con alto marginamiento social, donde se plantea la realidad de muchas mujeres inmersas en el mundo laboral, mujeres que son indígenas, negras, jóvenes, adultas mayores y que además tienen una opción sexual diferente a lo establecido socialmente como “normal”, o sea la heterosexualidad, mujeres que son lesbianas. “Es común para las lesbianas enfrentar situaciones de discriminación en el trabajo a causa de su orientación sexual una vez que es identificada como lesbiana, llegando a sufrir hostigamiento, acoso, abuso sexual o maltrato físico. Esta investigación facilitada a la organización internacional del trabajo mostro sin duda una realidad oculta al respecto de la lesbiana” (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2012), este estudio revela la vulneración de derechos humanos básicos, pero al mismo tiempo pone en evidencia una problemática muy común que muchas lesbianas atraviesan en cuanto visibilizan su sexualidad. “Ser lesbiana en Latinoamérica tiene muchos significados, el principal es la posición política de las que se nombran como tales. La construcción de la identidad lésbica implica la conciencia de la discriminación histórica del ser lesbiana” (Sardá, Posa, Villalba, 2006). En este artículo se reflexiona sobre algunos aspectos de la situación social, organizativa y legal de las lesbianas en América Latina y el Caribe. Para ello, parte de una posición política identitaria que pretende reconstruir posiciones esencialistas que niegan las diversas formas que existen de ser lesbiana, sobre todo si se asocia a una única forma biológica de ser mujer.

El objetivo de este artículo es mostrar rasgos de la situación social, organizativa y legal de las lesbianas en América Latina y el Caribe que permitan a las personas que lean conocer un poco más acerca de esta realidad. Este artículo contempla muchos aspectos teóricos y sociales sobre la realidad lésbica pero no brinda ningún caso específico sobre las organizaciones lésbicas más bien trata el tema con mucha generalidad. (Sardá, Posa, Villalba, 2006)

Este artículo lo que intenta es explicar de forma teórica sobre las realidades de los movimientos feministas, pero no aclara concretamente sus posicionamientos y generaliza demasiado las premisas que podrían ser valorativas ya que los ejemplos son muy vagos y poco específicos, da la sensación que es más retórico y no académico.

La conformación del movimiento lésbico feminista latinoamericano no ha sido sencilla, en una región donde la religión católica a través del Estado y sus instituciones, el inicio del movimiento lésbico homosexual, está íntimamente ligado a la historia política de nuestro continente.

La instauración de regímenes autoritarios en la década del 60 y 70 provocó la respuesta de diversos sectores de la sociedad; grupos guerrilleros que buscaron a través de la violencia el derrocamiento del autoritarismo y el establecimiento de mejores condiciones de vida, más equitativas y justas; organizaciones de obreros, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, sectores populares, homosexuales, etc., desde la sociedad civil, en su demanda por la democratización y respeto a los derechos humanos, buscaban también cambios sociales (Mogrovejo, 2001).

La experiencia de organización autónoma de las lesbianas latinoamericanas se inicia en 1977 en México con el grupo *Lesbos*, que dio origen a encuentros feministas donde solo participaban lesbianas ya que las agendas no estaban ceñidas con las agendas feministas de las mujeres heterosexuales, y se da inicio a un trabajo autónomo como también en coordinación con la cooperación internacional, para abordar las agendas lésbicas (Mogrovejo, 2015).

Uno de los aportes más importantes de exploración y teorización sobre las lesbianas se encuentra en las investigaciones con tendencia feminista. ya que es desde este escenario en el que se plantea a la lesbiana desde una mirada política polémica y contestataria. El trabajo de Jules Falquet intenta sintetizar y dar a conocer algunas teorías, reflexiones y luchas de las lesbianas y de sus movimientos en diferentes partes del mundo. Se origina en un primer texto escrito en francés para la rúbrica "lesbianismo" del Diccionario Feminista recientemente publicado por el grupo de investigación feminista. Esto explica en parte su estilo y su carácter de catálogo, que presenta corrientes a veces bastante opuestas. “Aquí dejo de lado, a conciencia y propósito, muchos temas más conocidos, como la represión del lesbianismo, y también gran parte de las tendencias insertadas en el movimiento homosexual mixto” Falquet (2017).

Vinculándose generalmente con luchas contra el sida, y luego con reivindicaciones hacia al matrimonio y la igualdad de derechos, estas tendencias se enmarcan en una defensa de

la preferencia sexual y de la tolerancia y en una búsqueda de reconocimiento por parte de la sociedad heterosexual. (Espinoza, 2016)

En el texto Raquel Platero (2008) se reúnen una serie de ensayos que tratan de dilucidar cuál es la situación actual, por qué sigue existiendo el problema de la invisibilidad, o si es cierto que la diferente estrategia seguida por la homofobia hacia los gays y las lesbianas la persecución y el insulto en el primer caso y la negación de la existencia en el segundo ha resultado, a la larga, perjudicial para ellas.

Como evidenciamos el acceso a la mayoría de los libros ha sido mediante las redes sociales lo que generado muchas veces que se complique la verificación de los datos desde la fuente original, muchos de los libros mencionados son versiones digitales porque no existen reediciones de los mismos.

2.2.2 Marco teórico

Esta construcción teórica intentará conceptualizar temas relacionados con la comprensión del devenir lésbico al interior de las organizaciones, el contenido discursivo en el que se enmarcan sus organizaciones, lo que se va entender por organización social red y movimiento social. El campo de la visibilización que va de la mano con el empoderamiento será abordado en el desarrollo de la investigación. Este resumen teórico intenta abordar la mirada sociológica con los que se afrontarán estos temas referenciales, reflexionando con teorías, textos y autores que ayudarán a hacer una aproximación a la realidad lésbica en Cochabamba.

2.2.2.1 La posibilidad política de la identidad lésbica

En esta parte se desarrollarán las ideas sobre la mujer y cómo su cuerpo es socializado y se analizarán los discursos que se mueven alrededor de este cuerpo, se intentará desentrañar las complejidades que implica hablar de la sexualidad, los supuestos que se hayan al respecto del tema y como este entendido de sexualidad margina a la lesbiana, también se desarrollarán ideas sobre la experiencia de las teorías lésbicas dentro del feminismo y la teoría queer, finalmente se analizarán los relatos sobre la heterosexualidad obligatoria y las premisas que el género esconde dentro su posturas.

2.2.2.1.1 Hacia una representación de la mujer

El cuerpo se ha convertido en objeto de la historia que está subordinado a condiciones materiales y culturales que han cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. El lugar que ocupa el cuerpo en el mundo occidental ha ido evolucionando con el tiempo. La representación corporal occidental es anatómica, puesto que explora o por lo menos sugiere la estructura que se ve y quien lo habita. La representación oriental está enfocada en la energía invisible que el cuerpo irradia en su superficie. Para occidente, es decir nosotros, nos quedamos con la idea de que este cuerpo es como objeto en sí y se lo estudia como parte de la realidad objetiva.

Consideremos primero que la diferencia sexual se invoca frecuentemente como una cuestión de diferencias materiales. Sin embargo, la diferencia sexual nunca es sencillamente una función de diferencias materiales que no estén de algún modo marcadas y formadas por las prácticas discursivas (Butler, 2007).

Y de aquí parte la premisa sobre lo que entiende por mujer y hombre considerados como opuestos a partir de la situación biológica que determina sus cuerpos donde el sexo, lo sexual y la sexualidad van a concentrar la discusión de estos cuerpos, pero también qué relatos se construyen y promueven alrededor de estos.

Lo que comprendamos sobre los cuerpos depende del lugar donde será enunciando el discurso, las diferencias y las similitudes o subordinaciones que se construyen al respecto.

Vamos a partir de la pregunta fundamental ¿quiénes son las mujeres? la duda ante un concepto donde “ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desecharlo o no, qué lugar ocupan en el mundo, qué lugar deberían ocupar”. (Beauvoir, 1949). El termino *mujer* es un concepto que obedece a un constructo social donde lo que se entiende por ello es comprendido de determinada forma, pero también puede ser puesto en duda, cuando la significación no responde a la realidad que contiene este concepto de mujer. Beauvoir (1949), reflexiona que el hombre olvida es que su anatomía admite hormonas, testículos, considera su cuerpo como una relación directa y

normal con el mundo que él cree aprehender en su objetividad, mientras se considera el cuerpo de la mujer como desconsolado o ajeno, es decir la mujer solo puede existir con respecto a su antagónico hombre, no puede existir por sí misma, dice: “la Humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él; no la considera como un ser autónomo” (Beauvoir, 1949).

Los cánones morales y religiosos han definido de forma radical cómo se van a soportar las subordinaciones de los cuerpos. Estos cuerpos separados por la presencia o ausencia de miembro que cumple una función reproductiva y es aquí, donde la necesidad de controlar la reproducción comenzó la tiranización del cuerpo femenino y la banalización de la comprensión de la feminidad.

¿Desde dónde construimos o deconstruimos el concepto de mujer? ¿Qué permite la reflexión sobre cómo ellas asumen su lesbianismo al interior de sus organizaciones sociales? Las respuestas pueden constituirse en un momento performativo o enunciativo, la organización coadyuva a realizar acciones que significan un cambio en la forma comprender la orientación sexual lésbica y la organización entre pares permite consolidar todo un bagaje de nuevo lenguaje, que les permite asumir una sexualidad plena. Cuando Clarke dice: “Yo misma identifico a una mujer como lesbiana cuando ella dice que es lesbiana. El lesbianismo es un reconocimiento, un despertar, un despertar de una pasión de la mujer por la mujer” (Clarke, 1988).

La enunciación de una identidad a través de una categoría que transita, de una posibilidad a otra, desde un discurso sobre el mismo cuerpo, se traduce en una serie de acciones que van a cambiar la impronta biológica asignada o por lo menos la forma de entenderla. Entonces, la mujer deja de ser mujer y se convierte en una lesbiana desde la transgresión implicado un discurso que sale de la sexualidad heteronormativa.

Hablar de la mujer es intentar comprender las identidades sociales e históricamente definidas sobre ella, o sobre ellas o el nosotras, condicionadas a inclusiones y exclusiones, de esto se desprende la adecuación sobre la universalidad de los cuerpos, de los derechos o las discrecionalidades de los mismos. Se considera pues, al género como una de la categoría frontera, central en la clasificación y calificación social de la mujer presente o negada en el pacto político y público, y esto tiene consecuencias directas en la capacidad

de las mismas de incidir en el Estado y también en su acceso a los derechos. De esta manera, el género funciona como una de las categorías de exclusión e inclusión naturalizada, la exclusión de las mujeres y minorías políticas, que son relegadas dejadas en tanto sujetos “plenos” de la comunidad política.

2.2.2.1.2 La sexualidad y su complejidad

El sexo es la determinación biológica que se le asigna al cuerpo desde que nace, incluso antes; la genitalidad es diferenciada a partir de una comprensión binaria que con frecuencia es señalada a simple vista, lo sexual está ligado al deseo, a los impulsos e inclinaciones. La sexualidad se entiende, en un modo más amplio, cómo nosotros orientamos nuestras relaciones con los otros en nuestro entorno, que va más allá de la genitalidad o excitación sexual. El discurso sobre el sexo, como expreso mecanismo de dominación ideológica, para vigilar y disciplinar la expresión justificada de la sexualidad como manifestación de sabiduría y de comprensión de la esencia masculina y femenina. Foucault en la “Historia de la Sexualidad” (1998) menciona que este dispositivo está determinado por las prácticas sociales y el poder que las atraviesa, a través de formaciones discursivas y no discursivas. En el caso del sexo y del deseo, existen mecanismos de poder que al invocar la palabra sexualidad engendran sistemas represivos. No obstante, el placer y el goce son vías privilegiadas para acceder al poder y conforman un andamio en donde hay uno que ejerce el dominio sobre otro.

Desde el orden discursivo “la homosexualidad apareció como una de las figuras de la sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de la sodomía... el homosexual es ahora una especie.” (Falquet, 1977).

La intención de Foucault es señalar que la libertad sexual es un dispositivo falso que pretende distraer de aquello que verdaderamente debe ser objeto de lucha en nuestra sociedad, el control de nuestros propios cuerpos y nuestros propios deseos. Ese control sobre nuestros cuerpos opera en forma estratégica a través de la producción de un tipo de discurso acerca de lo que es la sexualidad. La sexualidad no es un dato natural sino el correlato de una práctica discursiva.

No sólo se ha ampliado el dominio de lo que se podía decir sobre el sexo y constreñido a los hombres a ampliarlo siempre, sino que se ha conectado el discurso con el sexo mediante un dispositivo complejo y de variados efectos, que no puede agotarse en el vínculo único con una ley de prohibición. ¿Censura respecto al sexo? Más bien se ha construido un artefacto para producir discursos sobre el sexo, siempre más discursos, susceptibles de funcionar y de surtir efecto en su economía misma (Foucault, 1998).

El discurso, las sexualidades y las actividades sexuales no corresponden a comportamientos de individuos aislados, sino a personas sociales integradas al contexto de culturas sexuales distintas y diversas. El análisis de las categorías y los sistemas de significación locales que estructuran y definen la experiencia sexual en diferentes contextos ha demostrado que las categorías y clasificaciones utilizadas por el pensamiento científico occidental están lejos de ser universales. En la palabra *sexo* se suspende una estructura de supuesto que se sustenta la dimensión de la condición humana generalizada, marcadas por la diferenciada de género. El sujeto es sexuado por definición, los constituyen en predominio masculino o femenino y heterosexual. Se llama sexualidad al universo simbólico construido sobre una realidad un contexto cultural y reproductor de un discurso: se trata de una complicada mezcla de estructuras fisiológicas, conductas, experiencias, sentimientos, interpretaciones, formas sociales, juegos de poder donde la sexualidad es una condición de poder, un mecanismo que orienta el comportamiento individual bajo normas de conducta que se consideran moralmente aceptables y otras moralmente reprochables.

Ya en el libro “Cuerpos que importan” de Judith Butler, se pone en cuestión el sexo como una marca o algo dado indiscutible desde la concepción biológica, ya esta concepción forzada para ponerle demarcación.

Límites a la validez de los cuerpos...incide radicalmente en el horizonte simbólico según el cual unos cuerpos importan más que otros” la cuestión en el fondo es quienes definen esto y como para los discursos normalizadores restringen el reconocimiento de la sexualidad como una proclama para el poder. Judith Butler examina las maneras en las que opera la hegemonía heterosexual para moderar cuestiones sexuales y

políticas colocándose en el centro de los debates de la teoría feminista y de las políticas queer (periodismo.com, 2019).

El concepto mismo de sexualidad no es unívoco. Su delimitación depende en gran medida de la perspectiva teórica, metodológica y disciplinaria que se adopte. La comprensión que tendré sobre las sexualidades comprende los deseos eróticos, las fantasías y un conjunto de prácticas, impresiones y hábitos que involucran al cuerpo. Abarcan también relaciones sociales, conjuntos de ideas, moralidades, discursos y significados construidos socialmente en torno a las expresiones del cuerpo. En las sociedades modernas, predominan las clasificaciones que se asignan a las personas según sus preferencias en campo sexual, así como las autodefiniciones de personas y comunidades que se definen a sí mismas a partir de sus orientaciones sexuales. En síntesis, para este discurso, la sexualidad consiste en un conjunto de relaciones que son específicas histórica y culturalmente. Un comportamiento, un deseo o una fantasía se vuelven sexuales a partir de significados socialmente construidos, lo que es sexual en una cultura o en un momento histórico no lo es en otros.

Hay toda una significación simbólica que se representa en objetos impersonales, como el hecho de identificar el pene con los objetos alargados o la vagina con objetos fértiles, porque la genitalidad es parte de la sexualidad. Toda esta significación simbólica y lingüística integra la sexualidad, de la que el derecho no se escapa, la indemnidad sexual, debe ser algo reservado al privilegio de la clandestinidad, un regalo que se comparte en el secreto, sin importar que sea algo tan normal.

2.2.2.1.3 El cuerpo lésbico y la reflexión feminista

Es curioso que la sexualidad, siendo tan estereotipada, vive en el salón del silencio, ahí donde nadie comenta en público, el que se atreva a decir pene, vulva o sexo sin temor a ser reprochado o contenga una carga vulgar con temor a ser considerado como aquel cuyo lenguaje es inoportuno en un círculo social; a pesar que el pene, la vagina y el sexo son palabras tan normales como decir ojo, brazo o comer. En todo caso, la realidad es que estas palabras están asociadas a un celo, a una multa, a una prohibición, de la que no se puede hablar libremente sino en la clandestinidad y familiaridad de la intimidad. Incluso, estos conceptos llevan toda una significación simbólica que se representa en objetos

impersonales, con carga simbólica para cada una de sus partes contiene. Cuando Beauvoir reconoce en esta cita:

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de "femenino" (Beauvoir, 1949).

El poder sexual no siempre fue el carácter predominante, porque en algún momento la sexualidad dejó de ser algo transparente y se transformó en algo borroso que se diluyó en lo prohibido. En torno al sexo, el silencio predomina, dicta una ley la pareja legítima y procreadora. Se impone como modelo, hace valer la norma, detenta la verdad, retiene el derecho de hablar, reservándose el principio del secreto.

Durante los años 70 las feministas tenían una crítica que se dirigía al mérito de haber revolucionado la teoría política analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad; lo sintetizaron en una frase: *lo personal es político*. Suele considerarse a ellas, a su experiencia y a sus conexiones se debieron muchos de los éxitos organizativos del feminismo, pero lógicamente también traían su servidumbre ideológica. Las feministas se manifestaban contra la subordinación a la izquierda, ya que identificaban a los varones como los beneficiarios de su dominación. No eran, ni mucho menos, anti-izquierda, pero sí muy críticas con su recalcitrante sexismo y la tópica interpretación del feminismo en un abanico de posibilidades que iba de su mera consideración como cuestión periférica a la más peligrosa calificación de contrarrevolucionario (Miguel, 2013).

Una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical fue la organización en grupos de autoconciencia. Consistía en que cada mujer del grupo explicase las formas en que experimentaba y sentía su opresión. El propósito de estos grupos era despertar la conciencia latente que todas las mujeres tenemos sobre nuestra opresión, para propiciar la reinterpretación política de la propia vida y poner las bases para su transformación. La tesis de la hermandad o sororidad² de todas las mujeres unidas

² La sororidad es un término derivado del latín *soror* que significa hermana. Sororidad es un término utilizado para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. La

por una experiencia común también se vio amenazada por la polémica aparición dentro de los grupos de la cuestión de clase y del lesbianismo. El grupo lesbianas radicales decían, que el género y la sexualidad son construcciones sociales, de una sociedad controlada por los hombres.

Mientras las mujeres quieran solamente más privilegios adentro del sistema no van a querer antagonizar el poder de los hombres. En vez de esto procuran una aceptación de la liberación de las mujeres y el aspecto más crucial de esta aceptación es negar al lesbianismo – es decir, negar cualquier desafío fundamental a la base del rol de la mujer (...) Lesbiana es la palabra, la etiqueta, la condición que mantiene a las mujeres en la línea. Cuando una mujer escucha esta palabra asociada a ella, sabe que ésta la va a poner en riesgo” (Lesbianas radicales , 1970).

Esta impronta discursiva realmente desarticula una retórica sobre desde donde o a quienes se le atribuía el poder de la palabra al interior de las organizaciones de mujeres, cuando las lesbianas llegan a intervenir y desatar una serie de cuestionamientos del porqué de las lesbianas se salen del discurso que se ha construido acerca de la mujer y a pesar de tener todos atributos físicos de una mujer como lesbiana, no se porta como una, no asume el dictado que se impone sobre sus cuerpos.

Dentro de la construcción teórica sobre el lesbianismo, Falquet intenta sintetizar y da a conocer algunas teorías, reflexiones y luchas de las lesbianas y de sus movimientos en diferentes partes del mundo. “Presento seis puntos que intentan reconstruir cierto orden cronológico y ligazón política lógica, aunque a costa de simplificaciones y arbitrariedades, como toda reconstitución a *posteriori* y desde una posición de implicación en el movimiento” (Falquet, 1977). En esta reflexión se incorporan autoras que también se retoman dentro de esta investigación como a Clarke, Wittig, Butler que a su vez marcan el eje de la discusión sobre lo que se comprende por lesbiana y al mismo tiempo la complejidad que implica su articulación con la organización social y la forma en que pacta dentro del movimiento social. Wittig sostiene que: “La sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del otro/diferente en todos los niveles. No puede funcionar sin

sororidad se refiere al apoyo, coexistencia y solidaridad frente a los problemas sociales que se presentan en sociedad. La sororidad es un valor, como la fraternidad, pero vinculada a la unión, respeto y amor entre el género femenino este texto fue tomado del espacio virtual www.significados.com/sororidad

este concepto ni económica, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente.” (Wittig, 1992).
Donde nuevamente se pregunta y responde desde una mirada lésbica ¿qué es la mujer?

Francamente es un problema que no tienen las lesbianas, por un cambio de perspectiva, y sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres porque la-mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres. (Wittig 1992)

Esta inseparable dualidad hombre y mujer sea desestimada ya las categorías mismas de “hombre y mujer” habían sido cuestionadas, ante la visibilización de otro tipo de sexualidades que no participan del régimen. Y es aquí donde la existencia de las lesbianas cobra todo su sentido, porque si estas dos categorías no pueden existir la una sin la otra, y si las lesbianas existen sólo por y para las mujeres, entonces debe haber una falla en este sistema conceptual. (Wittig, 1992), hasta entonces los movimientos de mujeres habían analizado las relaciones de dominación hombre y mujer.

Lesbianas Radicales habían llegado entonces a un acuerdo básico que consideraba la heterosexualidad como un régimen político que debía ser derrocado. Wittig retoma la famosa afirmación de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”. “No hay ningún destino biológico, psicológico o económico que determine el papel que las mujeres representan en la sociedad: es la civilización como un todo la que produce esa criatura intermedia entre macho y eunuco, que se califica como femenina” (Wittig, 1992). Es desafiante lo que entiende por lesbiana, existirá un punto inicial llamado “mujer” que se asume como lesbiana y la lesbiana que sale contexto heterofuncional cuando los juegos de poder corrompen al sujeto lésbico, al querer representar una forma lésbica aceptable, en la medida que se pacta con el Estado para que esta consensuada reforma legales faciliten los procesos de aceptación de los cuerpos diferenciado o minorías sociales marginadas. Dentro de los discursos más importante al respecto del lesbianismo.

Ser lesbiana en una cultura tan supremacista, machista, capitalista misógina, racista, homofóbica e imperialista como los Estados Unidos es un acto de resistencia una resistencia que deba ser acogida a través del mundo por todas las fuerzas progresistas. No importa como una

mujer viva su lesbianismo en el closet, en la legislatura del estado, o en la recámara ella se ha rebelado (Clarke, 1988).

Este texto publicando en una revista feminista de Nueva York en 1983, un manifiesto denominado “El lesbianismo: un acto de resistencia” pone a la palestra pública y manifiesta que la lesbiana es política a pesar de que no se enuncia como tal, por toda la carga política que implica esto.

2.2.2.1.4 La mujer lesbiana y la discriminación

Aparece el termino interseccionalidad que hace referencia a la situación en la cual una clase concreta de discriminación interactúa con dos o más grupos de discriminación creando una situación única. Dentro del contexto académico es el método de análisis sociológico que permite interrogarse sobre la reproducción institucional de la desigualdad. La transversalidad y la interseccionalidad no son herramientas excluyentes en la intervención para superar la desigualdad de género. Por el contrario, se complementan. La interseccionalidad contribuye a diseccionar con más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres y por lo tanto puede mejorar la acción política. “El termino interseccionalidad se ha establecido dentro del ámbito académico como aquel que indica la relación y articulación entre desigualdades sociales y aparece en 1989 en el artículo publicado por Kimberlé” (Cruells, 2015), por un lado se analiza al interseccionalidad estructural que tiene que ver con la desigualdad intersecciones en la vida de las personas y los grupos sociales y a partir de ello la desigualdad en la vida de las mujeres esta autora menciona como raza, género y clase social son ámbitos donde se ejerce violencia y no son independientes entre ellas. Donde la interseccionalidad política afecta las estrategias políticas que se encuentran en la hegemonía desde la forma en que se contemplan estas desigualdades y cómo se abordan.

2.2.2.2 La heterosexualidad y los discursos del género

La palabra heterosexual, como adjetivo calificativo, fue usada por primera vez a mediados del siglo XIX por un periodista austrohúngaro, Károly Mária Kertbeny, en respuesta a una ley que hizo del “comportamiento erótico de personas del mismo sexo una conducta ilegal” (Breve historia de la intención de la heterosexualidad, 2015). La rama de la

medicina creó al heterosexual desde una perspectiva científica. También es responsable del surgimiento de otras orientaciones sexuales que fueron catalogadas como desviaciones. Fue así como la gente comenzó a pensar que si se acostaba con personas del mismo sexo se convertiría en un degenerado. Durante la mayor parte de la historia humana el matrimonio entre hombres y mujeres obedeció a normativas económicas y reproductivas que nada tenían que ver con la elección, ni siquiera con el deseo. En términos filosóficos, una categoría sirve para delimitar una idea; en términos sociales, para delimitar la acción de una persona; en términos políticos, para delimitar sus derechos. En este sentido, lo "heterosexual" comenzó operando no como una categoría que buscará normalizar la unión de hombre y mujer sino, paradójicamente.

Lo heterosexual juega un papel predominantemente político más que identitario, pues autoriza ciertas uniones contractuales entre hombres y mujeres, obligaciones sociales y ante el Estado, mientras que durante mucho tiempo las uniones entre mujeres o entre hombres de acuerdo a una división del trabajo ya caduca, al igual que a una moral basada en la capacidad reproductiva: la familia no se trataba de uniones amorosas sino económicas y reproductivas.

La identidad es eso que precisamente nos arropa y nos confiere un lugar en el mundo, nos coloca dentro de una historia de los cuerpos y de los deseos; no importa que las categorías sean pasajeras y se encuentren en disputa, el hecho de que existan nos permite reconocernos e identificarnos con otros y en otros, pero no necesariamente en contra de otros (Breve historia de la intención de la heterosexualidad, 2015).

El término género ha llegado a formar parte del discurso para referirse a cuestiones sociales y culturales que ubican en lugares y roles específico a hombres y mujeres. El discurso sobre género puede representar el punto de apoyo para modificar las relaciones personales a partir de un cambio del discurso basado en la desigualdad a uno que represente una forma de relación incluyente, en el que las diferencias individuales es el elemento en común para dar a cada persona el lugar que le corresponde. El género engloba un conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual. Estas características se han traducido en desigualdades y marginación para la mayoría de las mujeres y en la

subordinación de sus intereses como persona a los de otros. Este mismo tipo de discurso interpreta también como una construcción social, que puede cambiar en cuanto ha significado en el tiempo y conforme se transforman las sociedades.

Judith Butler en sus obras “El género en disputa”, en una fórmula de preguntas y respuestas, hace una deconstrucción completa de género: es más, arguye que la sexualidad normativa consolida el género es normativo, como esta autora afirma las posturas acerca de género están relacionadas y afirma “Por el contrario; el texto plantea como las prácticas sexuales no normativas cuestionan la estabilidad del género como categoría de análisis” (Butler, 2007), si los debates feministas sobre los significados del género conducen sin cesar a cierta sensación de problema o disputa, como si la indeterminación del género, con el tiempo, pudiera desembocar en el fracaso del feminismo. Porque respalda justamente el modelo sustancial de género como una relación binaria entre dos términos positivos y representables, la lesbiana aparentemente aparece como un tercer género que promete ir más allá de la restricción binaria del sexo instaurada por el sistema de heterosexualidad obligatoria. Las ideas que la han hecho conocida pueden formularse de siguiente manera: quizás no solo el género sea una construcción social, sino que también el sexo lo es, y más aún, quizás el sexo siempre fue género y por tanto distinguir entre ambas no tendría sentido. Para Butler el género es una norma cultural obligada, pero esa obligación no la crea el sexo (es decir, no es tu sexo biológico lo que te obliga a tener género masculino o femenino) y no hay nada que nos indique que la persona que se convierta en “mujer” sea necesariamente de sexo femenino.

El género es pensado no como binario o unitario, se habla de la asimetría del género. Butler ataca la categoría “mujeres” como algo incapaz de abarcar a todas las “mujeres”, y la falsedad de la creencia de un feminismo universal y de un patriarcado universal. La propuesta alternativa de Butler es una coalición abierta que “cree identidades alternadamente” y la performativa del género que permita múltiples coincidencias y discrepancias sin obediencia a un objetivo normativo de definición cerrada. El movimiento feminista sería pues un amasijo de identidades sin un significante principal que las envuelva.

2.2.2.2.1 El cuerpo y el discurso lésbico

Dentro de las teorías acerca del discurso, esta parte del marco teórico estará guiado por algunos textos de Foucault para abordar el orden del discurso, donde el relato no es simplemente aquello que traduce una lucha o los sistemas de dominación sino aquello por lo que se lucha para conquistar aquel poder que uno quiere adueñarse, tomando en cuenta las prácticas sociales. Es importante considerar el discurso político como un logro con el cuerpo, en el que por discurso se entiende hablando, la entonación, gestos de la cara, manos y brazos, movimientos del cuerpo y vocalización no verbal que forman una compleja interacción social entre dos o más personas. El como a través de la sexualidad se genera una suerte de cuerpo político que es el campo de batalla donde los poderes y sujeciones se transversaliza en la sexualidad.

Muchas de las actitudes son simbólicas ocupan un papel central en las organizaciones sociales, donde el lenguaje es la conducta simbólica más sofisticada. Pues, entender el lenguaje no sólo desde un punto de vista normativo (gramática, sintaxis...), sino desde un punto de vista pragmático, es decir, desde la perspectiva de las acciones y las consecuencias de su uso. Entendido así, podemos decir que el lenguaje constituye la red de las acciones significantes posibles o, en otras palabras, que la comunicación humana y, por tanto, también la cognición, se realiza en y por el lenguaje.

2.2.2.2.2. El orden del discurso

Dentro de las reflexiones ya expuestas el sexo, la sexualidad, y lo sexual están enmarcados en grandes prerrogativas discursivas que son atravesadas por la ventana del poder que esta instituido por diversos interlocutores, donde la forma de hacer las cosas, el orden, la moral que están ligados a una materialidad reconocida, donde lo político, cultura, y religioso juegan roles fundantes, en como los cuerpos van a ser dispuesto a lo social. La noción de cuerpo a lo largo de la historia ha venido generando discursos de acuerdo a sus funcionalidades además de sus necesidades. Cómo los dispositivos de poder se articulan directamente en el cuerpo, en situaciones, procesos fisiológicos, gustos, emociones, etc.

Para Foucault (1926) los discursos, analizados en su contexto histórico, nos permiten apreciar el lugar que ocupa el hombre como sujeto de lenguaje, de trabajo y de vida, la emergencia de los discursos psiquiátricos, médicos, jurídicos, durante los siglos XVII, XVIII y XIX que en su “voluntad de saber” terminan por una voluntad de poder tácito que es una práctica política sobre el sujeto.

Yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad (Foucault, 1992).

También como un procedimiento del discurso verdadero del falso se establece una cierta separación, disociando el discurso verdadero y el discurso falso, ya que en lo sucesivo el discurso verdadero no será más el discurso precioso y deseable, ya que no será más el discurso ligado al ejercicio del poder, sobre lo que se dice, lo que se quiere decir y la voluntad sobre la verdad desde un aspecto crítico, el análisis del discurso desde las relaciones de poder que se evidencia en los procedimientos de control de los enunciados. La imposición de un discurso sobre el cuerpo de la mujer o lo que se entiende por mujer y como este concepto se disocia de su sentido mismo, al salir de la construcción de heterosexualidad y el sentido de poder que implica una forma binaria de entender la sexualidad, donde el sistema de exclusión afecta al discurso, la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de verdad.

Es importante comprender que la obra de Foucault es útil para la reflexión que hay entre la relación discurso, poder y saber, y vinculamos el poder y saber no encontramos con el sujeto necesariamente, somos producto de nuestra historia y esta condición es inevitable es por eso que el sujeto como resultado es político e histórico.

Las sutilezas del poder dificultan la visibilidad de los vínculos existentes entre las formas políticas del mundo moderno, los estados-nación y los individuos, sus cuerpos y subjetividades. Es importante comprender como se organizan los gobiernos. El Biopoder, según Foucault, opera de dos maneras principales:

Hacia la gestión y el adiestramiento de los cuerpos a nivel individual (por ejemplo, hacia maximizar sus fuerzas para integrarlas al sistema de producción capitalista); y la

regulación del cuerpo en términos más bien globales, por ejemplo, a través del control de la natalidad, la mortalidad, la salud, la sexualidad, etc”. (Cabezas & Berna, 2013)

En esta segunda manera el control sobre ¿Qué se dice que es lo femenino? Donde se incorporan términos que intentan salir de la dicotomía hombre mujer y se incorporan términos dentro del reconocimiento de lo gay, lésbico y transexual, pero al mismo tiempo marginado del imaginario cultural como lo marica (gay), marimacho (lesbiana), trava (transgéneros y transexuales), donde el discurso político es parte de la subjetivación que nos permiten situar la presencia de estos actores en los paisajes y los mapas de poder nacionales y globales. “No se trata, entonces, de recordar que "todo es político" sino de plantear la sexualidad como producto pero también como productora de relaciones de poder, cuyo análisis revela problemas políticos centrales para comprender las violencias sexo-genéricas y otros problemas políticos contemporáneos” (Cabezas & Berna, 2013).

En este proceso los cuerpos y más tarde las subjetividades son limitadas, y forzadas a una normalización, delimitar sus formas y marcar la *normalidad* y la *anormalidad*, diferenciando lo propio y lo ajeno. Al ocuparnos de la relación del cuerpo con el poder, que puede entenderse como una representación del cuerpo o lo que viene siendo la inscripción del poder o de los poderes sobre los cuerpos, pero también está la posibilidad en la cual los individuos se gobiernan a sí mismos bajo ciertas formas de autoridad, en relación con discursos de verdad y en nombre de su propia afirmación, contestación y lucha por la autonomía y la decisión sobre el propio cuerpo.

El análisis del discurso suele ser simplemente un recurso metodológico, era dar cuenta de la discursividad de los campos analizados, que incluso no serían resultado estrictamente del análisis del discurso, sino del análisis de contenidos, pero además trabaja con el análisis del discurso implica una mirada crítica que por definición ha de proponer al interior del saber produciendo una transformación en alguna contingencia histórica.

2.2.2.2.3 El discurso político: un diálogo con el cuerpo

Para establecer la relación de la estructura discursiva y la estructura social dentro del lesbianismo y el reconocimiento social, la dimensión social se enfoca sobre el marginamiento social y el ordenamiento ideológico que contienen esos discursos.

entiende: “¿Qué es exactamente el discurso político? La más fácil, y no completamente descabellada, respuesta es que el discurso político es aquello que es dicho por sus actores o autores, los políticos” Teun Van Dijk (1999)

El autor habla sobre todo de dos formas textuales o superestructuras, la narración y la argumentación: "Una superestructura es un tipo de forma del texto, cuyo objeto, el tema, es decir: la macroestructura, es el contenido del texto" (Van Dijk, 1989). Al revisar los estudios relacionados al discurso comprometido con las condiciones sociales, políticas y culturales de las comunidades, se hace necesario reconocer la escuela alemana, en particular el grupo de Constanza desde una perspectiva latinoamericana, donde se encuentra el origen de los Estudios Críticos del Discurso (ECD), En este sentido, lo fundamental de los (ECD) es la comprensión en el discurso de los conceptos de poder e ideología, las explicitaciones de las estrategias discursivas, es necesario que se reconozca que el uso de la lengua es un fenómeno social, los individuos y colectivos expresan significados y el discurso es la unidad funcional analítica a partir de la cual el investigador da cuenta de lo que ocurre y se representa en el proceso de comunicación. El discurso es visto primariamente como un tipo de acción política y como parte del proceso político (Van Dijk Teun & Mendizábal, 1999).

El discurso, sin embargo, tiene otra dimensión fundamental. El discurso es también un fenómeno práctico, social y cultural. Los usuarios del lenguaje que emplean el discurso realizan actos sociales y participan en la interacción social, típicamente en la conversación y en otras formas de diálogo. Una interacción de este tipo está, a su vez, enclavada en diversos contextos sociales y culturales, tales como reuniones informales con amigos o profesionales, o encuentros institucionales como los debates parlamentarios. Este enfoque del discurso como acción social permanente también se concentra en el orden y la organización. La utilización discursiva del lenguaje no consiste solamente en una serie ordenada de palabras, cláusulas, oraciones y proposiciones, sino también en secuencias de actos mutuamente seleccionados. Por ejemplo, las historias y los argumentos no sólo tienen estructuras abstractas e involucran procesos y representaciones mentales como conocimientos, sino que son, al mismo tiempo, una dimensión de los actos comunicativos

de narración y argumentación realizados por usuarios reales del lenguaje en situaciones reales.

Del mismo modo, también el orden de las palabras, el estilo y la coherencia, entre muchas otras propiedades del discurso pueden describirse no sólo como estructuras abstractas, como se hace en lingüística, sino también en términos de las realizaciones estratégicas de los usuarios del lenguaje en acción: por ejemplo, los hablantes y escritores están permanentemente ocupados en hacer que sus discursos sean coherentes. Lo que es válido en lo referente a estructuras del discurso lo es también para su procesamiento mental y para las representaciones requeridas en la producción y la comprensión: la cognición tiene una dimensión social que se adquiere, utiliza y modifica en la interacción verbal y otras formas de interacción.

Cada momento histórico posee una entre el poder y autoridad que la preside y la forma, ritmo y trayectoria del tiempo que la llena. Desde esta perspectiva del tiempo del poder, se puede pensar en la existencia de diferentes nociones que tratan de explicar el poder. Foucault, deja de lado las concepciones más tradicionales, considera al poder no como una propiedad que se posee, sino como algo que se ejerce. El poder es una estrategia, algo que está en juego. En Foucault (2001), los mecanismos de represión e ideología son sólo estrategias extremas del poder. El poder es coercitivo al cuerpo social, no existe libertades elementales. Las relaciones de poder son intrínsecas a otros tipos de relación (de producción, de alianza, de familia, de sexualidad), en la cual juegan un papel condicionante y condicionado. El poder no obedece a la forma única de lo prohibido y el castigo, sino que tiene formas múltiples. El poder en una lengua en él la diferencia social entre los que detentan el poder y los que le replican o le contestan, la palabra política es contenedora también de un discurso que posee el poder antagónico y allí donde se activa otro poder emergente que puede pautar con el poder dominante.

El discurso político es el diálogo con el cuerpo donde *habitus* y de *hexis* corporales que se manifiestan cotidianamente en las prácticas bajo una particular división del mundo desde la comprensión de Bourdieu “su proyecto científico, es el de comenzar a observar la limitación que provoca entender como encarnadas las estructuras del mundo, esto es naturalizadas y biologizadas, y la potencialidad de pensarlas como incorporadas, sociales

y simbólicas” (Galak, 2010), es decir, que la percepción, apreciación y acción, con las actitudes corporales que suceden por la representación de las estructuras sociales y con las influencias que éstas les generan a las personas respecto al cuerpo como simbólico, bien intercambiable y posible de ser simbólicamente utilizado en la práctica.

Las apariencias biológicas y los efectos indudablemente reales que ha producido, en los cuerpos y en las mentes, un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de biologización de lo social se conjugan para invertir la relación entre las causas y los efectos y hacer aparecer una construcción social naturalizada los géneros en cuanto que hábitos sexuados como el fundamento natural de la división arbitraria que está en el principio tanto de la realidad como de la representación de la realidad que se impone a veces a la propia investigación... La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos masculino y femenino y muy especialmente, la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en especial de la división sexual del trabajo (Bourdieu, 2000).

Es decir que el cuerpo presenta características biológicas que conllevan distinciones sociales y a la vez hay características sociales que se incorporan, se naturalizan al punto de vivirse y sentirse como naturales. Para una mujer lesbiana lo más natural es su cuerpo expresado en sus afectos íntimos y sexuales a otra mujer, donde el ejercicio de su sexualidad es política desde el momento que se desmarca de los roles heterosexuales incorporados desde el nacimiento, para Bourdieu en su libro *La dominación masculina* menciona mientras que, a los ojos de los hombres, las mujeres que, rompiendo la relación tácita de disponibilidad, se reapropian en cierto modo de su imagen corporal y, con ello, de su cuerpo, aparecen como no «femenina», prácticamente como lesbiana. (1998; 88). Está en la afirmación que me hace pensar que la manifestación corporal y el acceso al poder. La necesidad urgente para investigación.

El movimiento de gays y lesbianas plantea, tanto tácitamente, con su existencia y sus acciones simbólicas, como explícitamente, mediante los discursos y las teorías que produce u origina, cuestiones que están entre las más importantes de las ciencias sociales... La forma especial de dominación simbólica que sufren los homosexuales, afectados por un estigma que, a diferencia del color de la piel o de la feminidad, puede

estar oculto (o exhibido), se impone a través de los actos colectivos de categorización que hacen que existan unas diferencias significativas, negativamente marcadas, y a partir de ahí unos grupos, unas categorías sociales estigmatizadas (Bourdieu, 2007).

Lo simbólico que puede resultar que una mujer afirme una práctica sexual diferente esta siempre sujeta a la exposición pública de su sexualidad, porque mientras esta práctica no entre en sospecha se puede decir que esta mujer no es lesbiana, la condición corporal es la fuente de exposición del discurso, este cuerpo alejado de las formas de dominación es el que interpela y esa interpelación puede posesionarse de muchísimas formas, como por ejemplo los grupos de mujeres lesbianas anarquista, autónomas que tiene una contestación más radical con el poder dominante y las organizaciones lésbicas que más bien buscan espacios de interpelación social en el que el Estado, muchos de los temas que Bourdieu su libro “La dominación masculina” pone en cuestión respecto al movimientos gays y lésbicos.

2.3.2.2 El discurso constituye sujetos de acción política

Todo discurso es contenedor o portador de ideas, tiene la función de involucrar a un conjunto de posicionamientos que llevan adelante acciones que no son unilaterales, sino persiguen un fin que se traduce en acción política. Todo lo que se dice está contenido en algún paraguas ideológico, que replica muestra forma de entender el mundo, donde: “El funcionamiento de toda ideología existe en ese juego de doble constitución, ya que la ideología no es nada más que su funcionamiento en las formas materiales de la existencia de ese funcionamiento” (Althusser, 1988).

Para este autor, el sujeto en este caso discursivo es vinculando al individuo con la experiencia, incluida dentro la práctica política. Se establecen relaciones entre portavoces de poder y estas relaciones: “Se ejerce la función de reconocimiento ideológico que es una de las dos funciones de la ideología como tal su contrario es la función de desconocimiento” (Sociología de la UBA, 2018). La ideología es su mecanismo de “interpelación en sujeto”, donde se describen las formas intrínsecas de los procesos de subjetivación, el seno de la ideología, traza un discurso que intente romper con la

ideología para atreverse a ser el comienzo de un discurso científico (sin sujeto) sobre la ideología.

Por otro lado, la categoría de sujeto comanda la teoría althusseriana de la ideología, vinculando al individuo con la práctica, incluida la práctica política. Los rituales del reconocimiento ideológico que nos garantizan que somos realmente sujetos concretos, individuales, inconfundibles y (naturalmente) irremplazables. Tras lo dicho anteriormente podemos decir que la ideología interpela a los individuos, como sujetos debería detener la atención puestos que la forma en que las actoras interpelan sus roles que son reflejo de la ideología.

2.2.2.3 La organización red

Cuando se expresa la organización red como tal en el caso que se estudia en esta tesis está relacionado una forma singular de canalizar el sentido de la red entendiendo que cada una de las activistas desde su propia importa participativa ya sea política, ideológica forma parte inherente de un conglomerado más complejo que en este caso se lo denomina red, esto para que cada de las voces sea respetada desde su propia capacidad de interlocución y contestación a su realidad y las necesidades de la organización.

A lo largo del tiempo las organización social humanas ha sufrido muchos cambios, estos cambios están sujetos a evoluciones o situaciones históricas, las posibilidades organizacionales son variadas, donde el carácter o la afinidad organizativa juega un rol importante dentro esta investigación, ya que observaremos a una organización de carácter político, que en muchos momentos está en confrontación con el poder dominantes, donde las estrategias de comprensión de lo político están atravesado por redes organizacionales, institucionales y espacios más autónomos para genera los procesos de autoformación, y buscar respuestas más concretas a las necesidades de las personas que se asocian. Una cosa es la organización en red que según una investigación de la Universidad Nacional del Rosario.

Se definió una Organización en Red, como una forma inteligente de organizar las situaciones de crecimiento autogenerado, simplificando los ciclos ordenados y flexibles de adaptación al medio complejo real, utilizando reglas mínimas de conectividad adquiriendo un mayor

volumen de crecimiento individual y asociado (Lazzarini, Albano, Arriaga, Lahitte, & Lo Presti, 2004).

Es también importante reconocer que las organizaciones de base social no siempre están en resistencia completa con el poder dominante, están también son capaces de generar espacios de incidencia política lo suficientemente respaldadas políticamente que estas interpelan por medio de tomadores de decisión y lograr sensibilizar acerca de la importancia de comprometerse con acciones desde el marco jurídico legal.

El tipo de organización que se está detectan en la investigación es muy parecida a la organización en red, pero como no es tal cual como la conciben los autores ya mencionados, pero dentro su análisis a la red inteligente estos mencionan.

Red inteligente: genera comunicaciones consensuadas y coevolutivas de superación de situaciones, comportamiento emergente aprovechando situaciones complejas y aparentemente caóticas y administración del conocimiento dividida en situaciones que emergen, relacionando la organización con su medio, como unidad inteligente de toma de decisiones, acción y planeación (Lazzarini, Albano, Arriaga, Lahitte, & Lo Presti, 2004).

Lo que da una buena base teórica para saber que se está pensando en las organizaciones políticas en red, lo que no es lo mismo que las redes sociales de internet, pero las lógicas pueden ser comparables.

2.2.2.3.1 Organización social como un proceso sinérgico

En primera instancia, sabemos que el ser humano es un ser social y que requiere vincularse a otros para asegurar su supervivencia y el desarrollo de sus capacidades necesitamos estar rodeados de otras personas para poder convivir, compartir, comunicarnos. A lo largo de la historia para dar cabida a una mejor estructura social, hemos creado formas de organización que al igual que nosotros, ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La evolución de nuestra sociedad ha provocado que surjan otras necesidades que antes no existían, todo esto se da a partir de la revolución industrial, evento fundamental en la historia de las organizaciones. Sabiendo que las organizaciones han estado presentes en nuestra historia y que las creamos con la finalidad de tener una mejor convivencia social.

A pesar de que los intereses de las organizaciones actuales han cambiado, el concepto de organización³ sigue siendo el mismo, es decir que un grupo de personas unidas y reunidas con un fin en común. La organización está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo las funciones propias. Dentro de la sociología de las organizaciones se estudian, cómo los miembros de una organización que se construyen y coordinan actividades colectivas organizadas en una red de relaciones de interdependencia entre sus componentes que cumplen funciones diferentes, lo que se denomina patrón sinérgico.

Desde esta perspectiva, otro de los temas de la sociología consiste en analizar qué pasa con lo que han hecho los hombres, con el tipo de organización que establecen, etc., cuáles son las acciones históricas, etc. Cuáles son los tipos de desarrollo que ellas conllevan, forma parte de este objeto de estudio. Hall (1999) en “Organizaciones: estructura y proceso” y “Comparaciones entre dos tipos ideales de organización” hace una comparación entre las dimensiones organización burocrática y las organización colectivista-democrática, que en esta segunda donde trataremos de comprender a las organizaciones sociales lésbicas. Entendiendo también que organización social es un concepto en contante discusión y se hará una sincronización en base a las entrevistas y procesos de comprensión colectiva desde las mismas organizaciones lésbicas. Charles Tilly (2010) sostiene que el empleo de combinaciones entre las siguientes formas de acción política: creación de asociaciones y coaliciones con fines específicos, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, marchas, manifestaciones, cartas abiertas, declaraciones en los medios de comunicación y panfletearía.

³ Según la Real Academia de la Lengua Española una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión.

2.2.2.2 El carácter político de la organización social

La organización política es la asociación humana más importante, pues determina nuestra existencia social. Conocer su funcionamiento es importante para saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Cualquier tipo de agrupación humana necesita de una mínima organización para la consecución de sus fines y su permanencia como tal. Las sociedades desarrolladas han alcanzado un nivel de complejidad que necesita de un no menos complejo sistema político. Las democracias son sistemas atentos a los intereses de sus diversos grupos e individuos que la promueven. La unidad Estado-nación o Estado-federal ha marcado los últimos siglos. Se complementa, por un lado, con una descentralización que refleja las peculiaridades de sociedades más pequeñas (comunidades autónomas), con diferentes niveles de autogobierno; y por otro, con unidades supranacionales, cada vez más necesarias en un mundo globalizado.

La organización política es la expresión asociativa de una tendencia o de un estado de conciencia en torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la acción pública. Toda organización política es producto de una realidad histórico social, y se expresa a través de elementos subjetivos o inmateriales y objetivos o materiales, donde los primeros constituyen factores estructurales ya sea humanos o programáticos, mientras que los segundos implican elementos instrumentales, como los asuntos de carácter orgánico y normativo. Donde toda organización está integrada por personas que comparten convicciones políticas, filosóficas, sociales, culturales, o de cualquier otra índole, respetando el principio de tolerancia que rechaza cualquier forma de discriminación. Se constituye un conjunto de individuos, ésta sólo puede existir gracias a la participación integrada de sus miembros con miras a un propósito común. En una organización política con una base estructural propia, en mérito de lo cual, sus integrantes dejan de lado su individualidad y asumen la calidad de miembros de la organización, con la denominación de adscrito.

El Estado en la organización política que marca la supremacía al interior de un asentamiento humano, que está delimitada por normas y leyes que son vinculantes con todo aquel que nace o transita por este determinado territorio. A pesar de que el ser humano ha intentado consolidar estructuras autárquicas y otras democráticas el Estado no puede

satisfacer las necesidades de todos sus asociados ya que no intenta cumplir una necesidad social si de generar un espacio representativo con otro, el Estado desde su modelo social político e ideológico. Es aquí donde las organizaciones sociales que proviene de sociedad civil puede verse identificada con el modelo o simplemente no. El Activismo político es la participación y generación de debates temáticos con capacidad de pronunciarse y generar debates (Fundación Saldarriaga Concha, 2007).

La estructura del Estado ha generado altos procesos burocráticos poco genuinos e insuficientes, ya que han generado altos procesos de marginación social. De aquí se partirá para comprender qué sucede con la lesbiana y el carácter político que tiene la importancia de su cuerpo su identidad y como sus espacios de visibilización y empoderamiento responde o no a las premisas del corpus más grande que es el Estado.

Las características de las organizaciones sociales en Bolivia: “Un hecho que caracteriza esta década es el protagonismo de movimientos sociales como actores contestatarios que combinan sus demandas particulares con propuestas de transformación política” (Mayorga, 2007) existen varias definiciones de movimiento social para dar cuenta de un fenómeno que se caracteriza por su diversidad y complejidad. Una acción colectiva consigue adquirir diversos rasgos organizativos estables o episódicos dependiendo de su capacidad de movilización y del carácter de las demandas que emplea, así como, del grado de autonomía respecto al Estado y la capacidad de las instituciones políticas para canalizar esas demandas. Cada organización posee elementos distintos en el caso de Bolivia tiene la posibilidad de interpelar al Estado en la medida en que se vinculan a su fuente de poder y participan de la discursividad que este propone, muchas organizaciones sociales consiguen hacer escuchar sus demandas ya sea por presión sin tener que participar de su lógica discursiva y otros muestran perfiles más intermedios donde si bien algunos de representantes políticos organizacionalmente se alinean con el gobierno eso no implica que toda la organización se vea comprometida y esta es una de las estrategias de las organizaciones TLGBs.

El término organizaciones de base sirve para identificar a las organizaciones de carácter social o político más cercanas a la comunidad. A su vez, las organizaciones de base son asistidas por organizaciones mayores, que pueden ser desde un partido político, una ONG,

federaciones, confederaciones de organizaciones o secciones de organizaciones nacionales o regionales. En teoría, la organización de base es la célula más pequeña y más relacionada con el pueblo llano.

2.2.2.2.2 Estructura organizativa de la red

Existen muchas formas de comprender a las organizaciones sociales por ejemplo "Una organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en los otros". (Mintzberg, 2016)

Para acercarnos a la forma organizativa de las mujeres lesbianas en Cochabamba se revisará el concepto de adhocracia, el cual: "Se refiere a cualquier estructura altamente flexible capaz de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno. Se trata de una organización descentralizada, conformada por equipos multidisciplinarios coordinados, capaces de adaptarse fácilmente a los cambios, con directivos integradores y con una estructura de matriz" (Mintzberg, 1991). Donde la adhocracia operativa se trata cada problema como único, para resolverlo creativamente. "El centro operativo y la estructura administrativa trabajan integrados en un único esfuerzo. No se separa el proyecto mismo de su ejecución real. La adhocracia se aplica en medios que son complejos y dinámicos, pues son las condiciones que requieren de innovación sofisticada, que implica esfuerzos integrados de expertos" (Mintzberg, 1991). Para Mintzberg normalmente la adhocracia operativa se encuentra en organizaciones jóvenes. Esta más de moda, sin embargo tiene como desventaja conseguir ser efectiva a costa de la eficiencia (Mintzberg, 2016).

Cada actividad humana organizada desde la fabricación de cacharros hasta poner un hombre en la Luna, da origen a dos requerimientos fundamentales y opuestos: la división de trabajo entre varias tareas a desempeñar, y la coordinación de estas tareas para consignar la actividad. La estructura de una organización puede ser definida simplemente como la suma total, de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas (Mintzberg, 1991).

Si bien la Red LB CBBA es una organización de base social posee una estructura organizativa vertical y horizontal, pero: "De una manera paradójica, la nueva complejidad

del entorno obliga a las organizaciones a diseñar nuevas formas de organización más sencillas y flexibles. Esta simplicidad es, sin embargo, algo que con frecuencia es bastante complicado de lograr. La esencia de esta nueva forma de organización radica en la gestión del cambio” (Rivas, 2002).

La organización red “significa un rompimiento de paradigmas con los grandes supuestos básicos de los modelos clásicos de la organización, donde el poder y el conflicto están relacionados con la posición de recursos y el manejo de la jerarquía para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización” (Rivas, 2002), acá se cuestiona la jerarquía, la especialización y “el tradicional concepto de centralización descentralización como base del diseño de la organización” (Rivas, 2002). La flexibilidad de roles propuesta es vital para su funcionamiento.

Esta forma organizativa no necesariamente es transitoria esta también ligado a las formas políticas de representación más democráticas peor las más difíciles de sostener. El nombre de la organización obedece también a su forma de organización *Red*, principalmente para velar por la amplia participación de las mimas mujeres lesbianas.

2.2.2.2.3 La organización social a través de redes de cooperación

Existen sistemas complejos de organización que llegan a construir redes complejas de organización social. Un sistema es un conjunto de elementos o partes que interaccionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo concreto.

De aquí se desprenden dos implicaciones fundamentales: Primero, que existe una influencia mutua entre sus elementos, de forma que el cambio experimentado en uno de ellos repercute y afecta inevitablemente al resto. Y segundo, que una serie de elementos reunidos, es decir, un conjunto, que no persigue un propósito común un objetivo, no constituye un sistema (Sancho, 2017).

Sin embargo, a diferencia de la primera de las características, muchas veces ésta segunda puede ser subjetiva, dependiendo del observador es donde radica su complejidad. Los sistemas complejos son inestables, se mantienen delicadamente equilibrados. Cualquier variación mínima entre sus elementos componentes puede modificar, de forma imprevisible, las interrelaciones, por lo tanto, el comportamiento de todo el sistema. El

orden y desorden se necesitan uno al otro se cree que son antagónicos, pero en desorden vive una compleja forma de autorregulación que trasciende las evidencias donde la organización red es un organismo vivo.

Organización social tipo red es una forma de articulación social, compuesta por un conjunto de actores tanto individuales como de organizaciones que están relacionados de acuerdo a algún criterio. El tipo de lazo en una red benéfica que posee una relación diádica o lazo interpersonal. El trabajo en red puede incluir los dos tipos de redes, que pueden considerarse complementarias: es más, las redes formales o instituidas y las informales, más flexibles o esporádicas, la importancia de organizarse que tiene las personas en una red o muchas redes, pueden vincularse entre sí en distintos niveles desde las personas que fluctúan de una red a otra, como también pueden compartir premisas ideológicas o hacer alianzas estratégicas que les permitan apelar para una causa que sea sensible.

Para comprender las organizaciones lésbicas las explicaré a través de las formas en las que consolidan sus organizaciones y sus vínculos ideológicos o de consigna, como sus necesidades sociales las obligan a relacionarse a través de redes en algún momento más orgánicas y otras más institucionales, pero al final consolidan un entramado complejo de formas de entender la organización política y al mismo tiempo las diversas formas en que apelan a las mismas necesidades.

Las organizaciones red constituyen una expresión novedosa y exitosa para completar agendas sociales, es completamente diferente de las organizaciones tradicionales, donde los nodos y relaciones existen en un contexto determinado. Existen innumerables ejemplos de redes, es posible identificar fácilmente redes de personas independientes o en el caso de la investigación *redes de activistas* que se asocian, las redes formalmente constituidas, las redes interorganizacionales y finalmente la red social digital. Al describir los lazos de las organizaciones en estos niveles se debe tener en cuenta que no son redes completamente lésbicas si no que en este proceso de organicidad se deberá tener en cuenta que también puedan estar involucradas mujeres bisexuales, mujeres heterosexuales, agrupaciones, gays y trans e distintos niveles de cooperación. Las organizaciones sociales de las personas con diversa orientación sexual y de género, son muy heterogéneas organizativamente, están segmentadas por poblaciones específicas, que se fusionan de

formas estratégicas y coyunturalmente de acuerdo a las demandas o necesidades de cada sector, estas alianzas pueden ser muy relativas y perseguir fines políticos acorde a la capacidad y tanto de incidencia política o capacidad de movilización que puedan concretarse.

2.2.2 Balance y síntesis

Una de las discusiones que se proponen alrededor de la identidad lésbica es la politización de su cuerpo, que está subordinado a una representación y una discursiva del ser mujer en relación a su divergencia ante el sistema dominante heterosexual. Se pretende concebir el cuerpo mujer lesbiana desde su propia autodeterminación, se habla de lesbiana desde la iniciación de un reconocimiento de su sexo afectividad con otra mujer, que se vincula a una politización del cuerpo al no formar parte de la prerrogativa heteroconstruida.

La sexualidad ha sido reducida a la generalización de los cuerpos, están atravesados por el poder este responde a un contexto histórico cultural y simbólico. La reflexión sobre el cuerpo lésbico ha sido desentrañada desde las teorías feministas. Las que intentan reconstruir toda aquella prerrogativa heterosexual, que se construye sobre la mujer, y pone en duda el destino biológico, que hacen un hincapié muy fuerte a la construcción social que se tiene al respecto de los hombres y reclama la sumisión de las mujeres ante los privilegios que tiene dentro del poder masculino.

Y de allí es que desprende la heterosexualidad obligatoria y las discusiones sobre el género y las complejidades de la multiplicidad de géneros. Desde allí el discurso del cuerpo juega un papel fundamental al respecto de la materialidad y como el lenguaje hegemónico ha destinado cual va a ser la función de cada cuerpo, dividiendo el discurso en lo verdadero y lo falso.

El discurso político que se posiciona sobre la hexeis corporal (Bourdieu, 2007), la expresión escrita y oral, se realiza el acto social que interpela y dialoga, por ello el discurso se constituye en acciones políticas de interpelación. Esta interpelación esta medida a través de la organización social la cual puede presentarse de muchas formas, como por ejemplo la organización red que es sinérgica ya que no puede existir la organización

núcleo sin la posibilidad de vincularse con otras afines, donde las unidades reunidas generan actividades en interdependencia y donde lo político juega el papel preponderante.

Se ha desarrollado desde varios postulados teóricos como se construye la idea de mujer como concepto moral, social y político, al que le otorgan roles dispuestos desde arquetipo que marginan a misma mujer de esta discusión, este modelo feminizado está alejado de su realidad más concreta. Para una mujer lesbiana este modelo o arquetipo feminizado en roles que están subordinados a un estereotipo heterosexualizado resulta violento.

Las discusión sobre el cuerpo y los relatos que están sometidos a este desde la idea de Foucault sobre el discurso más haya que un recurso metodológico más bien pensado como eje articulador de lo concibe desde el poder y el sistema de dominación, que se traduce en estrategia para enuncia los posicionamiento, que por su contención contestaría tienden a denunciar lo que se muestra como invisible, en este caso es la lesbiana marginada de la discusión del ser mujer, al no cumplir los oficios de mujer dominada, reproductora y sumisa.

Existen innumerables ejemplos de redes, es posible identificar fácilmente redes de personas independientes o en el caso de la investigación *redes de activistas* que se asocian, las redes formalmente constituidas, las redes interorganizacionales y finalmente la red social digital. Al describir los lasos de las organizaciones en estos niveles se debe tener en cuenta que no son redes completamente lésbicas si no que en este proceso de organicidad se deberá tener en cuenta que también puedan estar involucrada mujeres bisexuales, mujeres heterosexuales, agrupaciones, gays y trans e distintos niveles de cooperación.

CAPÍTULO TERCERO
LA ORGANIZACIÓN RED Y SUS IMPORTANCIA PARA LA
INCIDENCIA POLÍTICA

3.1 Preámbulo confortativo de las organizaciones TLGBs

Durante los últimos años las organizaciones sociales en Bolivia han cobrado un protagonismo muy importante en la agenda política de los tomadores de decisión y en la composición del mismo gobierno nacional. Los sectores marginados de la sociedad civil acogen una nueva representación discursiva logrando generar cambios muy significativos dentro del Estado, proceso que continúa siendo una pugna para conseguir una transformación política. La constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y el proceso político Constituyente nace del debilitamiento del modelo neoliberal y los procesos políticos que marcaron esta época en Bolivia.

En la medida en que la Asamblea Constituyente emergió en pleno proceso constituyente, los asambleístas fueron un colectivo privilegiado del intelectual social general de la sociedad en estado revolucionario. Y si bien la Nueva Constitución recoge la síntesis de las fuerzas colectivas de la época; los debates de la Asamblea, de las Comisiones y los textos inconclusos muestran a ese gran laboratorio social en pleno proceso de construcción de este horizonte de época llamado Constitución (Quintanilla, 2010).

Tras la apertura a los diálogos multiculturales y el planteamiento de la diversidad cultural, la Asamblea Constituyente permitió abrir el debate a temas públicos vitales como, por ejemplo, los temas relacionados a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género (DSG), donde las distintas organizaciones lograron abrir el abanico de disuasión a cerca de la diversidad y la representatividad. Los tejidos sociales que se asocian mediante organizaciones sociales TLGB-LGBT y LB⁴ que obedecen a estructuras complejas de organicidad debido a que son redes dinámicas de interacciones, sus relaciones son resultado de incorporaciones individuales, es decir de poblaciones específicas que se suman sus causas o demandas ciudadanas; está la población transgénero, transexual, la población lésbica, por otro lado, está la población bisexual y la población gay. Cada una de estas poblaciones posee necesidades particulares, pero al

⁴ Desglose de siglas acorde a su priorización de atención según poblaciones (TLGB) Transexuales, transgéneros, lesbianas, gay, bisexual; (LGBT) lesbianas, gay, bisexual, transexuales, transgéneros; (LB) lesbianas y bisexuales.

mismo tiempo se tiene agendas comunes que pueden permitir tejer propuestas comunes en organizaciones red, que repasando el marco teórico.

La noción de red pone el énfasis en las relaciones de integración que se verifican entre componentes diversos, los flujos de elementos que circulan en esas relaciones, los lazos que potencializan la sinergia colectiva, el movimiento de autopoiesis en que cada elemento contribuye a la reproducción de cada uno de los otros, la potencialidad de transformación que tiene cada parte en virtud de su relación con las demás y la transformación del conjunto por los flujos que circulan a través de toda la red (Redes de colaboración solidaria, 2006).

Las organizaciones DSGs obedecen a su propia lógica de mutualidad, en muchos casos se escogen representaciones para conformar bloques de consenso a nivel población o a nivel de agrupación dependiendo el fin para el que se reúnen. En muchos casos son alianzas solidarias.

Las Redes de Colaboración Solidaria, por tanto: a) permiten aglutinar diversos actores sociales en un movimiento orgánico con fuerte potencial transformador; b) atienden demandas inmediatas de estos actores al emplear su fuerza de trabajo y dando satisfacción a sus demandas... a través de la afirmación de su singularidad (Redes de colaboración solidaria, 2006).

Son capaces de actuar en bloque en la medida que deciden llevar adelante propuestas políticas, como por ejemplo cuando presentaron la propuesta de Ley de identidad de género⁵, la cual fue articulada por la población tras pero un gran número de organizaciones apoyaron las medidas incluso en el piquete de huelga de hambre.

Anunciamos nuestra decisión de instalar una huelga de hambre hasta que los derechos fundamentales de las personas transexuales y transgénero sean restituidos y el TCP realice la respectiva aclaración,

⁵ La Ley N° 807 de Identidad de Género fue promulgada el 21 de mayo de 2016. Esta ley permite el reconocimiento del cambio de los datos del nombre, el sexo y la imagen de las personas transexuales y transgénero a través de un proceso personal-administrativo. Esta ley se concretó luego de ocho años de gestión y lucha de distintas agrupaciones como la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (OTRAF) y Trans Red Bolivia (TREBOL). En instalaciones de la Defensoría del Pueblo en La Paz, 12 personas, miembros de redes nacionales de LGBT instalaron un piquete de huelga de hambre en rechazo al fallo que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a la Ley de Identidad de Género. La Sentencia Constitucional declara la institucionalidad del parágrafo II del artículo 11 de la norma, que hacía referencia a los derechos de las personas que opten por cambiar su identidad de género. El fallo implica que están imposibilitados de contraer matrimonio y adoptar hijos.

enmienda y complementación de la sentencia", señala un comunicado emitido por este sector. Las personas movilizadas forman parte del Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI, la Red Trébol, Hombres Trans de Bolivia, la Red de lesbianas y Bisexuales de Bolivia, La Asociación de Personas Transexuales y Transgénero de La Paz además de Capacitación y Derechos Ciudadanos (Columba , 2017).

Acción que fue tomada en bloque, pero no tuvo mayores avances al respecto y este tema sigue siendo pendiente al interior de la población trans. Pero lo que me interesa recalcar es que es la primera vez que las agrupaciones y organizaciones de las DSG asumen una acción tan radical en todo su proceso histórico y además una acción tan visible ante la opinión pública y sin duda marca un momento histórico para las organizaciones. Los pactos al interior de las organizaciones son débiles, pero cuando logran salvar sus diferencias tiene logros importantes.

Una de las poblaciones que ha estado rezagada en su proceso de organización, han sido las mujeres lesbianas, tema que esta investigación aborda bajo una perspectiva analítica bastante detallada. También están los contextos históricos de las organizaciones DSG basándome en la entrevista a Wilmer Galarza, David Aruquipa, el mismo proceso de trabajo de campo y la revisión de las "Memorias Colectivas del Fondo Conexión de emancipación", instrumento muy valioso para salvaguardar la historia del movimiento TLGB en Bolivia.

Si bien existen varias organizaciones lésbicas en Bolivia, esta investigación está circunscrita en Cochabamba, si bien existen mujeres lesbianas o bisexuales vinculadas a organizaciones mixtas como el Comité DSG Cochabamba⁶ y a otras organizaciones que trabajan con temáticas que no están vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas exclusivamente. Otro punto importante a cerca de las organizaciones lésbicas que intento recatar es que su discurso se enuncio a partir de lo lésbico. La RED LB CBBA⁷ recoge un discurso lésbico bisexual pero esta impronta también obedece a una búsqueda de institucionalidad y desde la resignificación del cuerpo de la mujer no heterosexual.

⁶ El Comité DSG Cochabamba es una organización de base social que aglutina a personas gays, lesbiana, bisexuales y trans en la ciudad de Cochabamba.

⁷ La RED LB CBBA es la organización que aglutina a mujeres lesbianas y bisexuales de la ciudad de Cochabamba.

Como menciona en el marco teórico se pone en cuestión temas importante como: "La identidad política de la sexualidad lésbica" en el desarrollo toda una exposición de la identidad lésbica y la relación con la organización social" (Herrera, 2007).

3.2 Historia de las organizaciones TLGB en Bolivia

Es necesario comenzar a explicar los resultados de la investigación poniendo en contexto la historia de los procesos organizacionales de las poblaciones DSGs en Bolivia, dándole un especial énfasis a la aparición de mujeres lesbianas en los distintos momentos, para que esta recuperación de eventos responda a los objetivos de la investigación.

Los momentos importantes para los activistas en derechos humanos que llevaban se adelante a favor de la defensa y respeto a la orientación sexual e identidad de género diversa, fueron los muchos intentos de articularse organizativamente, donde lograron coincidir durante la *Cumbre Social por la Integración de los Pueblos celebrada el año 2006* en Cochabamba, según lo redactada en *Las Memorias Colectivas: Miradas a la Historia del Movimiento TLGB de Bolivia*⁸. Durante este evento se buscaba reflexionar sobre los procesos de integración en el continente americano en el contexto de la resistencia a los tratados de libre comercio (TLC) y a la integración de los pueblos dentro de la crónica relatada en esta memoria recojo un texto de la Fundación Solón citado en las Memorias:

El primer día, las diversidades sexuales y de género se reunieron en un aula de trabajo para escuchar algunas ponencias de gays y lesbianas sobre temas inherentes a la Cumbre. Posteriormente, se estructuraron grupos de trabajo por mesas de interés. Al final del día, estaba clara la forma en la cual se iba a intervenir en la Cumbre. Por su lado, la Familia Galán participaría en las actividades culturales de la Cumbre junto a otras organizaciones sociales (Aruquipa, Estenssoro, Vargas, 2012)

Este evento logró que la organización que agrupa a los colectivos gay, lésbico y trans visibilizaran, demandas importantes dentro de su accionar dentro de los movimientos

⁸ las Memorias Colectivas: Miradas a la Historia del Movimiento TLGB de Bolivia este documento intenta recoger la mayor cantidad de procesos sociales y políticos que han permitido la organización de las articulaciones DSGs en Bolivia es un documento muy extenso que permite comprender muchos momentos importantes de estas organizaciones.

sociales en Latinoamérica y emprendería el camino de la incidencia política a favor de las poblaciones DSGs en Bolivia. “Por primera vez las diversidades sexuales y de género hicieron acto de presencia en una Cumbre donde participaban otros movimientos de América Latina; por primera vez las diversidades sexuales se mostraban como un movimiento social” (Conexión Fondo de Emancipación, 2012) y es que a partir de ese momento las acciones dispersas intentan aunar esfuerzos, las organizaciones y activistas de las DSGs, comienzan un proceso medianamente coordinado de trabajo conjunto con el fin de incidir en tomadores de decisión dentro del Estado.

Los intentos de vincularse por parte de las organizaciones DSG vienen desde los años 1980 y no es hasta 1998 que se crea la Red Nacional Agrupaciones GLBT, en dicho esfuerzo participa el *Colectivo Mujeres Creando* como única organización que aglutinaba a lesbianas políticamente organizadas, en el Primer Congreso Nacional GLBT 1998, y durante el Segundo Congreso Nacional GLBT también se evidencia la presencia de esta agrupación, hasta el 2002 se notó la ausencia de *Mujeres Creando* ya que se advierte la ruptura ideológica ya bastante tensa, con las articulaciones GLBT. Se registraron más intentos de conformación de organizaciones más estables el 2005 y no es que hasta el 2006 que recién existen señales claras de generar organizaciones más estables y orgánicas, que sin duda alguna responde a una coyuntura nacional propicia por los procesos políticos denominado Asamblea Constituyente en Bolivia. Se llevó adelante el Congreso Nacional Extraordinario de GLBT en 2008, se gestionan recursos económicos para realizar el 1º Encuentro de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de empoderamiento de mujeres, con una agenda política establecida y como resultado de esto se instala el 1º Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, como la fundación de la Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia, posibilitó el empoderamiento de 30 mujeres a nivel nacional, con la creación de una instancia de presentación y además les permitió conocer las problemáticas específicas de la población y hacer una primer agenda política con tareas a ser llevadas adelante en cada departamento, el 2010 se comienzan a estructurar las redes de mujeres lesbianas departamentales: RED LB CBBA, RED LB Santa Cruz, RED LB La Paz vigentes hasta la fecha también hubo muchos intentos de conformar a la Red en Sucre, Tarija, Beni, Oruro.

El 2010 está macado por grandes transformaciones y consolidaciones al interior de las organizaciones TLGB ya que el Séptimo Congreso Nacional, durante este espacio surge la ruptura en el Colectivo Nacional TLGB⁹ entre las organizaciones de base social con las ONG y fundaciones LGBT que en posteriores años se denominó COALIBOL LGBT¹⁰. Al interior de los Colectivos TLGB de Bolivia se eligió como presidenta Nacional a Ángela Fuentes, Wendy Molina vicepresidenta y María Zapata, secretaria de hacienda, estas activistas también formaban parte de la Red LB BOL y son fruto del empoderamiento que emprendió la Red desde el 2008, esto marcó un importante avance para las mujeres lesbianas ya que se concretaba y plasmaba un espacio de posible empoderamiento a nivel nacional. Ya con anterioridad se brinda un resumen histórico comparativo de los momentos más importantes de incidencia política de las organizaciones TLGB y los logras en avances legales. A partir del 2006 es que se ven avances reales a nivel político y jurídico, siempre ligado a las agendas de inclusión social que vienen trabajándose desde esa época hasta ahora.

La mayoría de estos datos históricos están relacionados con las organizaciones a nivel nacional, pero a nivel local, la realidad tiene algunas variantes en “el V Congreso Nacional de las Diversidades Sexuales y Genéricas de Bolivia se realizó del 15 al 17 de noviembre de 2007 en Cochabamba. Fue organizado por el Comité DSG Cochabamba, ASIF-La Paz y Diversencia de Sucre" (Aruquipa, Estenssoro, & Vargas, 2012). Lo que permite estructurar una serie de organizaciones vinculadas a las DSG de Cochabamba, este comité esto articulado a los Colectivos TLGB de Bolivia.

La conformación del Colectivo TLGB de Bolivia, es la instancia nacional representativa tiene una directa conexión sobre sus filiales departamentales, cada organización aglutina a grupos, asociaciones que se afilian a la colectividad departamental o municipal, al interior de estas tienen sus representaciones o directorios y a partir de estos cargos

⁹ Es conveniente explicar que la Red de colectivos GLBT ya había cambiado su nominación y para el 2007 en su congreso denominándose como Colectivos TLGB de Bolivia, hasta estas alturas aun la organización seguía manteniendo una alianza bastante representativa.

¹⁰ La coalición boliviana LGBT es la nominación que recibe la alianza estratégica de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan abiertamente con y desde la misma población con diversa orientación sexual y género.

representativos es que participan de los congresos o actividades que la instancia nacional convoca.

Figura 1: Descripción organizacional de los Colectivos TLGB de Bolivia

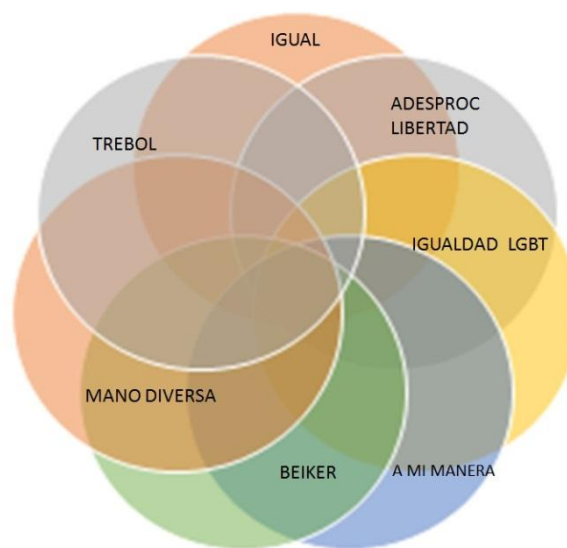
Fuente: Elaboración propia (2019).

Así es que esta organización de base social hace su representación a otras instancias, las colectividades departamentales son muy diversas en su complejidad organizativa, pueden llegar a tener agrupaciones gays, trans, lésbicas y bisexuales, también pueden tener agrupaciones mixtas, sus liderazgos son renovados cada dos o tres años, estas características no son permanentes en el tiempo o iguales en cada departamento. Existen colectividades muy complejas como la de La Paz por ejemplo que dentro su organización también está asociado el Colectivo TLGB El Alto, este a su vez tiene a sus propias organizaciones de activistas y líderes que radican en el municipio, esta particularidad les da una fuerza política muy fuerte a ambas instancias de representatividad. En cambio, existen organizaciones colectivas menos complejas desde el orden territorial ya que no en todos los departamentos de Bolivia hay filiales municipales organizadas, la cantidad de agrupaciones afiliadas a las departamentales o municipales es relativa, pero por ejemplo en Santa Cruz hay un número muy significativo de agrupaciones, con mucha complejidad en sus formas estructurales algunas agrupaciones son menos jerárquicas, en cambio otras

ya son asociaciones con personería jurídica o una presencia muy antigua en el activismo TLGB.

Las organizaciones denominadas LGBT que acompañadas de ONG, fundaciones y organizaciones de base social se asocian en la Coalición boliviana de colectivo LGBT. Esta organización también tiene representación nacional, pero es menos compleja.

Figura 2: Aproximación a las organizaciones que conforman la COALIBOL LGBT

Fuente: Elaboración propia (2019).

Esta es pacto o unión entre personas, organizaciones de base social, Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, Potosí, Beni, muchas de ellas con mucha experiencia en la lucha por los derechos humanos de las DSGs,

Estos organigramas son contruidos desde el panorama lo más aproximado posible a la configuración de estas organizaciones y colectividades, es muy probable que se hayan omitido algunas, situación que es inevitable ya que las organizaciones cada año van sumando y restando organizaciones y por los factores de visibilización que existe hace complejo una descripción más detallada.

El Comité DSG de Cochabamba, es la organización representativa a nivel departamental, desde su fundación, dentro de la conformación que ahora tiene ahora el Comité sigue siendo una organización vertical con presidentes y secretarías, albergan a grupos gays, activistas lésbicas y bisexuales y organizaciones transformistas. Algunas de estas activista lésbicas pertenecen también a la RED LB CBBA y coordinan acciones departamentales, las actividades más importantes de este comité son las celebración de la miss y mister gay, lésbicos, algunos talleres de sensibilización en temas de derechos de las diversidades sexuales, acciones conmemorativas al 17 de mayo día contra la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia, el 28 de junio que se celebra el día de las personas con diversa orientación sexual y género en toda Bolivia, estas acciones normalmente son coordinadas con la defensoría del pueblo y otras alianzas.

3.2.1 Participación de mujeres lesbianas en las organizaciones TLGB

Este resumen intenta evidenciar los momentos e instancias organizativas de las organizaciones GLBT agrupando la sigla de esta forma en un inicio organizativo, luego de importantes replanteamientos se trabajó las siglas en el orden TLGB y por otra estrategia existen otras organizaciones que usan la sigla LGBT esto solo con fin de aclaración ya que parecieran ser lo mismo, pero en ciertos contextos el orden de las siglas es contenedor de discursos importantes ya que es la mirada de prioridad política dependiendo de la organización.

1º momento: El año 1992 implicó el surgimiento del *Colectivo Mujeres Creando* y para 1994 hacen su intento vincularse las organizaciones GLBT, hasta 2004 evidenció un alejamiento por motivos ideológicos y el 2006 se hace manifestó públicamente su separación definitiva, para ese año se comenzaba a trabajar respecto a la incidencia política hacia el Estado. Este fenómeno es explicado en varias partes del documento por la importancia que este colectivo de mujeres tiene en cuanto a visibilizar de lesbianas con voz política y tendencia ideología altamente posicionada con un discurso lésbico-feminista en nuestra coyuntura nacional.

2º momento: Desde el 2005 se eligió como presidente nacional a Lorena Bayón de Cochabamba, una mujer lesbiana sin base, ni formación política, que esta activista tampoco era producto de la presencia de Mujeres Creando en las organización GLTB, ni del empoderamiento de las organizaciones gay que trabajaban el tema de VIH, lo que implicó que fuese una participación débil y si efecto alguno, para el 2007 se elige como secretario de hacienda y Ana Tejerina (Tarija), de igual forma como el caso anterior liderazgo débil y poco visible pero con la colaboración de esta líder nacional es que a fines de su mandato el 2008 se posibilita la organización del 1º Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia.

3º momento: El 2008 se funda de la Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia (RED LB BOL), nace con el fin de empoderar y visibilizar a las mujeres a nivel nacional, en el 2010 está marcado por una amplia presencia de mujeres dentro de los directorios TLGB Ángela Fuentes presidenta nacional, Wendy Molina vicepresidenta y María Zapata secretaria de hacienda estas activista también formaban parte de la Red LB BOL, el 2015 la RED L B BOL deja de formar parte del Colectivo TLGB de Bolivia y proclama su independencia en un amplio sentido. Estos datos son ordenados en los anexos, es vital resaltar que no se puede comprender las organizaciones lésbicas separadas de las organizaciones TLGB, ya sean que están en relación de dependencia o de resistencia.

Para el 2010 se lanza la primera Campaña de Visibilización de las Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, esta campaña de sensibilización, cuyo lema era "Yo También...", perseguía el objetivo de sensibilizar a la población en general, promoviendo el respeto hacia la orientación sexual lésbica, como mujeres que tienen derechos como cualquier otra mujer boliviana, y como mujeres que aman a otras mujeres. La campaña se llevó a cabo en eje troncal del país y lanzada a través de medios de prensa. Se presentaron cuatro rostros de mujeres lesbianas empoderadas, mujeres que decidieron hablar públicamente sobre su orientación sexual lésbica, desde premisas que tiene que ver con el discurso político de las organizaciones lésbicas. Posteriormente la Red realizó varias campañas de visibilización y de elaboración de materia de difusión de derechos. Se quería mostrar que las lesbianas están en todas partes y que existe una infinidad de formas de ser mujer y de ser lesbianas en Bolivia.

Pero las acciones de visibilización no terminan allí las marchas, ferias son espacios de incidencia pública que la Red siempre ha estado implicada, la labor de las activistas y líderes está relacionada a una expresión muy simple dar la cara tanto desde su persona como en representación de las organizaciones, este tema de la visibilización está sujeta a muchas limitaciones que se exponen a continuación. La Red posee una representación nacional, actualmente muchas de sus líderes persiguen una línea ideológica feminista, esto no ha significado que la organización se nombre como feminista ya que existe libertad ideológica.

3.2.1.1 Brechas sobre la visibilidad lésbica

Históricamente se ha reservado al hombre un rol en el ámbito público mientras se ha relegado a la mujer al ámbito privado. ¿Por qué las lesbianas siguen sin avanzar en cuanto a visibilidad en la sociedad? Son décadas de desventaja social en cuanto a cómo las mujeres han sido relegadas o instrumentalizadas, el movimiento feminista se separará de lo lésbico, por miedo a cumplir con el estereotipo machista que trata a ambos grupos como sinónimos. Pero cuanto más relevante sea el rol social de las mujeres, más fácil será para las lesbianas equiparar sus derechos ante los hombres gays, esta idea de que la mujer lesbiana sufre un retraso histórico en cuanto a sus posibilidades de visibilizarse, de acceder a espacios de formación política, a su imposibilidad de incorporar un debate feminista en su reflexión cotidiana, probablemente este retraso esté relacionado con las brechas de desigualdad entre hombre y mujeres.

No hay un solo tipo de lesbiana, no hay un solo tipo de comportamiento lésbico, y no hay solo un tipo de relación lésbica. Igualmente, no hay sólo un tipo de respuesta a las presiones que las mujeres sufren para vivir como lesbianas. Una visibilidad lésbica más grande en la sociedad no quiere decir que todas las mujeres que están envueltas con mujeres en relaciones sexuales-sentimentales, se llamen lesbianas ni que se identifiquen con una comunidad lésbica específica. (Clarke, 1988)

En Bolivia puede observarse además algunos elementos históricos al interior de las colectividades GLBT que también pueden dar luces para comprender esta situación que se repite. Para explicar esta particularidad, haremos un análisis sobre un tema que es muy delicado y complejo al interior de las organizaciones y es el tema económico y la

subvención de los fondos internacionales que han llegado a nuestro país, con este fin recurrimos a las Memorias Colectivas:

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, en el marco del Proyecto Contra el Sida – PCS. En 1994, el Ministerio de Salud y el PCS crearon un Centro Comunitario Gay, como estrategia para brindar servicios de información y prevención del VIH/sida a la población, la cual era denominada y englobada desde esta política de Estado como “hombres que tienen sexo con hombres” (HSH). (Conexión Fondo de Emancipación, 2012).

Este dato es relevante en la medida en que el Estado boliviano le pone atención a un sector específico de la población masculina, tema que deriva en la organización de grupos y el proceso de conformación orgánica de cada uno de los grupos, “Primero en Cochabamba, luego en Santa Cruz, en La Paz y en el resto de ciudades del país, en su inicio, por el proyecto contra el Sida... Este Proyecto tenía un enfoque salubrista de prevención, a través de estrategias de alcance a los denominados “grupos de riesgo” (Aruquipa, Estenssoro, & Vargas, 2012), lo que significó que gays se reunieran y se agruparan para hablar de sus problemáticas, este agrupamiento entre similares por causas similares fue la semilla para que los hombres se encontraran entre si y vinculara a través de una causa de salud en un comienzo, lo que es importante mencionar es que:

En la ciudad de La Paz, el primer grupo orgánico fue el Movimiento Gay La Paz, MGLP, cuyo proceso de organización y articulación se realizó entre 1994 y 1996. El proceso fue similar al de Cochabamba y Santa Cruz, ya que el contacto interpersonal de miembros de Dignidad con un grupo de amigos e interesados por el activismo en La Paz y bajo el auspicio del Proyecto contra el Sida, consolidaron esta agrupación aumentando luego el nombre Libertad. La diferencia significativa con las otras ciudades es que este movimiento se institucionalizó posteriormente como ADESPROC Libertad, institución que lleva más de 15 años continuos de trabajo (Aruquipa, Estenssoro, & Vargas, 2012).

Esta institucionalización marca una diferencia vital ya que a partir de allí es que se canalizan fondos para temas de prevención de VIH, ya que los financiamientos estaban centrados a la población masculina es que las otras poblaciones quedan rezagadas. La primera movilización acerca de la reivindicación de los derechos fue gracia a: La

influencia del movimiento gay internacional en Santa Cruz era otro factor que había promovido conmemoraciones en torno al 28 de junio:

La cita era para el martes 27 de junio de 2000 en el Parque Urbano. El lema era: “Para que tú y yo nos reconozcamos en la diferencia”. Las primeras horas del día, aparecieron en algunos medios algunas voces conservadoras que protestaban contra la marcha. “El tema de un desfile gay a realizarse hoy en las inmediaciones del Parque Urbano (...), ha caído como un balde de agua fría para las instituciones llamadas a defender la dignidad y moral de los que habitan en esta urbe (Aruquipa, Estenssoro, & Vargas, 2012).

La visibilización de esta necesidad tuvo el signo de la urgencia en esos años, hoy esta acción ya gozando reconocimiento público y también está enmarcada desde una garantía legal que el Estado otorga, pero la homofobia persiste, la pregunta aún no se responde ¿Qué pasa con las organizaciones de mujeres lesbianas en esta historia? en 1999 tras el intento de Creación de la Coordinadora Nacional agrupaciones GLBT sin repercusión alguna, pero ya se contaba con una organización de mujeres que lleve adelante una postura lésbica con la participación *Mujeres Creando* con la presencia María Galindo. Julieta Paredes. Acercamiento que duró hasta el 2002 y el alejamiento definitivo. En este ínterin se evidenciaba la diferencia ideológica de *Mujeres creando* con las organizaciones gays. Diferencia que no ha sido salvada ya que María Galindo continúa con la misma postura que la expresa en una entrevista:

Nosotras no hemos participado en las Marchas del Orgullo porque en Bolivia son funcionales a las instituciones reaccionarias. Por un día se da el permiso estatal para festejar el ser gay. En ese juego sólo gana la institución. Y además se da el circo para la homofobia, donde no se puede resignificar nada. Los medios muestran el circo y los compañeros dicen el guión esperado, siempre con el estereotipo aceptable. El Día del Orgullo no me voy a sentar con las autoridades del municipio o del gobierno, con mi pancartita y mi arcoiris, y decir que el gobierno es más tolerante y que ha cambiado. La marcha termina funcionando con códigos de lenguaje que no interpelan a nadie (Recoaro, 2008) .

Entre los varios intentos de articular discursos lésbicos dentro de este gran paraguas de la diversidad sexual, no ha sido suficiente ya que hay temas de fondo en la agenda de

demandas por un trato más equitativo en los diferentes ámbitos de la sociedad de las mujeres tiene muchos pendientes desde hace mucho tiempo.

Trato de mostrar que el lesbianismo-feminismo tiene el potencial de trastocar y transformar un componente mayor del sistema de la opresión de las mujeres, es decir, la heterosexualidad rapaz. Si el feminismo-lesbianismo radical pretende una visión antiracista, anti-clasista, y antiodio de la mujer que forma una unión mutua, recíproca, e infinitamente negociable; una unión libre de las antiguas prescripciones y proscipciones de la sexualidad, entonces toda la gente que batalla para transformar el carácter de las relaciones en esta cultura, tiene algo que aprender de las lesbianas (Clarke, 1988).

La intención del 1º Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales del 2008 fue de “proponer acciones que respondan a las necesidades y demandas identificadas del colectivo de Mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia” (Camacho, Fuentes y Natusky, 2009). Una vez fundada la RED LB BOL con todas sus filiales, hasta el 2015 que dejan de ser parte de estas representaciones TLGB y decide marcar una autonomía organizativa. Uno de los motivos para el distanciamiento de la Red, basándonos en las preguntas y testimonios de las mismas activistas de la Red fue que las organizaciones TLGB, no hacen los suficientes esfuerzos para trabajar conjuntamente con las mujeres lesbianas y pone en cuestionamiento a las personas bisexuales, se evidenciaron varios momentos de desvalorización del trabajo de las mujeres al interior de estas organizaciones, no ha habían hecho los esfuerzos necesario para disminuir las brechas de formación política de las mujeres lesbianas, el distanciamiento de la RED LB BOL no ha significado el alejamiento de otros grupos lésbicos que aún son amparados por las ONG y Colectivos TLGB de Bolivia.

Es necesario contar con cifras, investigaciones y análisis que iluminen los rincones en los que se esconden las mayores desigualdades "El sesgo de la heterosexualidad obligatoria, que lleva a percibir la experiencia lesbiana en una escala que va de la desviación a la aberración o a volverla sencillamente invisible" (Rich, 1996). Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la mujer lesbiana es el ocultamiento de su identidad, situación que ha dejado rastros de violencia en el mundo homoerótico femenino a lo largo de la historia.

¿Qué es lo que ha ocurrido para que históricamente la sociedad occidental haya construido una barrera impenetrable alrededor del lesbianismo? para contestar a esto hay que hacer referencia a una serie de concepciones acerca de la mujer como tal, la sexualidad en su conjunto y la femenina en particular, que han impedido que durante siglos se hable o se debata abiertamente sobre lesbianismo, estos temas se trataron en el marco teórico.

El lesbianismo es menos conocido, menos estudiado y se le sigue dando menos importancia que a la homosexualidad masculina. Este hecho lleva en muchos casos a pensar que es más fácil ser lesbiana que gay, porque de alguna manera lo que no se conoce no existe y pasa más desapercibido, sin embargo, por esto mismo muchas lesbianas se ven empujadas a hacer de su orientación sexual una práctica más oculta, a vivirlo en secreto o de forma más privada que los gays. (n/c, 2001).

En la reflexión teórica se presume que la mujer es considerada de naturaleza inferior al hombre, que la reflexión de la sexualidad sigue un modelo heterosexual y esta gira en torno al hombre (androcentrismo)¹¹. La poeta y ensayista Adrienne Rich en el libro “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana” (1980), dedicó buena parte de su obra a examinar el lesbianismo como una amenaza directa a las estructuras de poder patriarcal. El término ‘existencia lesbiana’, acuñado por Rich, sirve para definir la presencia de este tipo de experiencias a lo largo de toda la historia, así como su ocultación. El 26 de abril se celebra el día de la “Visibilidad Lésbica” se celebra desde 2008, la elección de la fecha no se basa en ningún acontecimiento particular, aunque, desgraciadamente, existen numerosos crímenes de odio que podrían inspirarlo, la importancia de que cada mujer exprese su afectividad y sexualidad de forma libre es vital para la profundización de los derechos humanos, mientras se siga ocultando los rostros de las mujeres lesbianas en los espacios públicos y políticos no se podrá continuar avanzando en un reconocimiento a la diversidad en su amplio sentido.

También existe otra fecha connotativa importantes para el sector lésbico más radical esta el 13 de octubre se celebra el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe, que desde este año la RED LB BOL asumió el liderazgo de la celebración en

¹¹ La palabra androcentrismo hace referencia a la práctica, consciente o no, de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia.

Bolivia a raíz de esta celebración es que numerosas activistas de la Red han asumido un posicionamiento feminista y queer. Este sentido poco a poco la reflexión sobre la sexualidad lésbica comienza a tomar un rumbo más reaccionario y posicionado políticamente.

3.2.1.2 Proceso de conformación y liderazgos de las organizaciones lésbicas

Uno de los posibles orígenes organizativos de las mujeres lesbianas en Cochabamba tienen un inicio que, según Ángela Fuentes, el 2004, un grupo de mujeres amigas suyas sin ningún nombre que las identificase, más que la intención de juntar a más mujeres lesbianas de otras ciudades y convocándose en un encuentro lésbico. Este espacio planteaba un momento de esparcimiento con un almuerzo de confraternización, un rol de partidos de fútbol y una fiesta, esta actividad es una semilla organizativa que dio la posibilidad a que cada año se celebre este tipo de encuentros, para el 2007 con el surgimiento del grupo de mujeres lesbianas *Lambda* y las *Imillas Rabiosas* integrados por mujeres lesbianas y bisexuales que se reunían para ver películas y organizar algún tipo de lecturas. Para el encuentro lésbico de ese año se incorpora el espacio de arte, lo que permitió abrir el espacio a otro tipo de reflexiones en campo de la sexualidad lésbica y bisexual. Y desde entonces cada año las mujeres lesbianas y bisexuales se encuentran en fechas próximas al mes mayo, formando un espacio autogestionario, rotativo ya que cada año cambia de ciudad.

Estos números esfuerzos en Cochabamba nacen varias organizaciones lésbicas y bisexuales como Triblanda, Fortaleza lésbica, que cobran una presencia más representativa tras el 1º Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia y la articulación de la Red LB BOL (2008) con su respectiva filial RED LB CBBA (2011).

Los liderazgos que deben ser rescatados de los encuentros lésbicos principalmente de los momentos iniciales esta Ángela Fuente, Marlene Cassis, Pamela Villarroel, Cecilia Matienzo y Rosa Elias, ya para los segundos momentos están algunas mujeres de las que no podre dar nombre para cuidar sus identidades, estos liderazgos no son aun totalmente visibles y posteriormente se tiene lesbianas vinculadas a la RED LB CBBA a Denise Vargas, Wara Cartellon, Sofia Mejia, Nardy Dela Fuente entre las más representativas.

¿Por qué es importante mencionar estos encuentros lésbicos? Porque es que en estos encuentros se comienzan a hablar de temas más cuestionadores, políticos reflexivos, que sin este espacio no se hubiesen permitido intentar instala la 1ª mesa congresal a nivel nacional de carácter político organizativo durante el 2008.

Una de las particularidades de esta investigación es que estamos hablando de organizaciones lésbicas que se enuncian con tal, si bien existe otras organizaciones de mujeres donde hay lesbianas dentro de sus instancias colaborativas, pero esto no las convierte en organizaciones lésbicas ya que estas no se enuncian desde lo lésbico. En la ciudad de La Paz y Santa Cruz encontramos una complejidad más amplia al respecto de la conformación de grupos de mujeres, en Cochabamba eso tiene su propio proceso de madures. De acuerdo a las entrevistas realizadas la RED LB CBBA es la única instancia que alberga a mujeres lesbianas y bisexuales y se nomina a partir de esta singularidad esa información esta triangulada con la información facilitada por el Comité DSG Cochabamba y activistas dispersos. Desde el 2009 la Red de esta ciudad desde su creación hasta la fecha ha albergado a grupos y activistas independientes, que desean trabajar por los derechos de las mujeres de las diversidades sexuales aportando por la incidencia política, en procura de proponer leyes y reformas ante el Estado que mejoren la calidad de vida de todas las bolivianas.

La investigación aborda dos perfiles de liderazgos, el de las mujeres visibles dentro y fuera la organización y los liderazgos de coordinación y trabajo interno, esto por las características y perfiles acorde a sus propios procesos de empoderamientos. Los liderazgos de las lesbianas tienen otras características distintas al de las mujeres heterosexuales, principalmente porque sus procesos de auto aceptación, que son en muchos casos muy largos y otros no tanto.

En el próximo apartado describiré los procesos de las líderes que contribuyen en el proceso de coordinación en el trabajo interno de la Red, por un lado, están distribuidas acorde a sus capacidades y destrezas, recataré algunos ejemplos; las que se encargan del diseño y de la imagen de la organización, las que se encargan de revisar las redes sociales y responder asunto en el espacio virtual y las que van delimitando bajo qué criterios se deberían ir llevando adelante las acciones. Por otro lado, están las activistas visibles que

normalmente recae ese rol en la presidenta acompañada de activistas que ya han hecho el trabajo de medios de comunicación en otras oportunidades y otras activistas que están perfilando a mejorar sus liderazgos, todo esto en una colaboración constata de ellas mismas. En el siguiente capítulo que recoge el análisis discursivo desarrollaremos un mejor el tema los liderazgos políticos y los liderazgos de coordinación.

3.2.1.3 Estructura organizativa de la red

Existen muchas formas de comprender a las organizaciones sociales por ejemplo "Una organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en los otros" (Mintzberg, 2016) para acercarnos a la forma organizativa de las mujeres lesbianas en Cochabamba se revisara el concepto de adhocracia, el cual: "Se refiere a cualquier estructura altamente flexible capaz de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno. Se trata de una organización descentralizada, conformada por equipos multidisciplinarios coordinados, capaces de adaptarse fácilmente a los cambios, con directivos integradores y con una estructura de matriz" (Mintzberg, 1991). Donde la adhocracia operativa donde se trata cada problema como único, para resolverlo creativamente. "El centro operativo y la estructura administrativa trabajan integrados en un único esfuerzo. No se separa el proyecto mismo de su ejecución real. La adhocracia aproxima en la alguna medida pues "Son las condiciones que requieren de innovación sofisticada, que implica esfuerzos integrados de expertos" (Mintzberg, 1991). Para Mintzberg normalmente la adhocracia operativa se encuentra en organizaciones jóvenes. Esta más de moda, sin embargo, tiene como desventaja conseguir ser efectiva a costa de la eficiencia.

Cada actividad humana organizada desde la fabricación de cacharros hasta poner un hombre en la Luna, da origen a dos requerimientos fundamentales y opuestos: la división de trabajo entre varias tareas a desempeñar, y la coordinación de estas tareas para consignar la actividad. La estructura de una organización puede ser definida simplemente como la suma total, de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas. (Mintzberg, 1991).

Si bien la Red LB Cbba es una organización de base social posee una estructura organizativa vertical y horizontal, pero: “De una manera paradójica, la nueva complejidad del entorno obliga a las organizaciones a diseñar nuevas formas de organización más sencillas y flexibles. Esta simplicidad es, sin embargo, algo que con frecuencia es bastante complicado de lograr. La esencia de esta nueva forma de organización radica en la gestión del cambio” (Rivas, 2002). La organización red significa: “Un rompimiento de paradigmas con los grandes supuestos básicos de los modelos clásicos de la organización, donde el poder y el conflicto están relacionados con la posición de recursos y el manejo de la jerarquía para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización” (Rivas, 2002), acá se cuestiona la jerarquía, la especialización y “el tradicional concepto de centralización descentralización como base del diseño de la organización” (Rivas, 2002). La flexibilidad de roles propuesta es vital para su funcionamiento.

Esta forma organizativa no necesariamente es transitoria esta también ligado a las formas políticas de representación más democráticas peor las más difíciles de sostener. El nombre de la organización obedece también a su forma de organización Red, principalmente para velar por la amplia participación de las mismas mujeres lesbianas.

3.2.1.3.1 La organización de las lesbianas desde el 2008

Dentro de las resoluciones más importante del 1º Congreso Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia en noviembre del 2008, fue concretar una organización lo más flexible posible, cosa de la activistas pudiesen colaborar en la medida de sus posibilidades, donde los grupos y activistas independientes trabajan en horizontalidad, allí surgió la idea de conformar una red que en su inicio no tuvo representante máxima, pero en posteriores congresos y acorde a sus afinidades se concretaran espacios más sólidos, esta reflexión derivó el nombre de la organización Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia. Otro punto importante de este momento que tras la aclaración de la activista Ángela Fuentes es que la alianza estratégica entre mujeres lesbianas y bisexuales fue parte de “necesitábamos institucionalidad y pensábamos que con una mesa directiva lo lograríamos” (Fuentes, 2018) proceso que sigue con debilidades muy serias, pero con todo esto las organizaciones siguen trabajando en el empoderamiento de mujeres.

El poder de la mujer individual está condicionado al de las mujeres como genérico de ahí la necesidad de hacer pactos y alianzas entre mujeres, de establecer complicidad para buscar una identidad colectiva, un nosotras que será definido con un nuevo concepto: la sororidad, unión entre hermanas (Alba, 2007).

A continuación, se inserta una imagen que describe la forma la institucionalidad de la Red a nivel nacional. También se resalta el trabajo de muchas mujeres que actúan desde sus individualidades para lograr resultados de interés para sus organizaciones.

Figura 3: Estructura orgánica de las filiales de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia

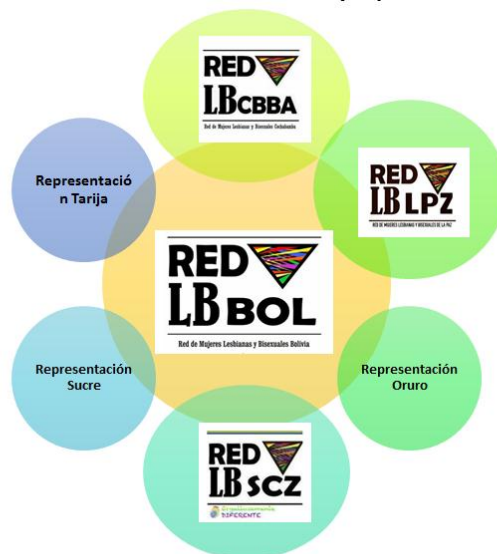

Imagen de elaboración propia

La RED LB CBBA está constituida a través de cargos de presidenta, vicepresidenta, secretaria de actas, secretaria de hacienda, secretaria de comunicaciones, situación que se repite en todas las otras instancias departamentales. A pesar de tener una estructura vertical, poseen un equipo de coordinación mucho más horizontal que logra concretar actividades con más eficacia, esta estructura vertical cumple una función de representación institucional para la sociedad en general, y la coordinación horizontal le permite flexibilidad y continuar con el empoderamiento de liderazgos. El poder del grupo puede expresarse en: "Si analizamos el comportamiento de los diferentes colectivos, comprobaremos que hay una tradición de autoridad compartida que puede identificarse y

definirse por la utilización del prefijo auto –por sí mismo- de ahí la autoconciencia, autocritica, autodidactismo" (Alba, 2007). Lo que permite a las activistas de la Red tener la autonomía suficiente para tomar decisiones para sí misma y para el grupo. Las mujeres más jóvenes sienten más afinidad de trabajar con organizaciones más horizontales, pero también tiene dificultades como mujeres lesbianas visibles, ya que este es un factor importante en la constancia de su trabajo político al interior de sus grupos.

Las prácticas organizativas en red, permiten que el proceso de toma de decisiones sea rápidas, de participación política a puertas abiertas, esto se explica no hay de procedimientos y jerarquías que impiden la comunicación abierta con todos los niveles, se fomenta la proactividad incentivado la participación con ideas, sugerencias y actividades en todo momento, se evita las formalidades innecesarias y se aprecia mucho la diversidad, este quizá sea un intento de construir espacios más democráticos donde la no discriminación es la regla general.

Además de valorar la estructura organizativa de la Red de Cochabamba, se puede evidencia la forma sinérgica de colaboración entre las líderes antiguas, que se van organizando de acuerdo a las actividades que van proponiéndose realizar, están las activistas ligadas al futbol, las ligadas a las elecciones de míster y miss lesbica, fiestas, pero con prioridad están las actividades de incidencia política, lobby, entrevistas en medios que son para activistas más visibles y empoderadas.

El liderazgo está estrechamente vinculado a la idea de poder y a relaciones entre personas y/o organizaciones e instituciones sociales que las enmarcan, Visibilizar este tipo de relaciones permite pensarnos de otro modo, deconstruyendo los estereotipos de género desde los cuales se reproduce una subjetividad femenina tutelada, frágil, que al privilegiar los afectos ubica a la mujer en un posicionamiento de carencia al mostrar que posee recursos pobres para circular en el mundo público (González, 2012).

La forma de convocatoria a la membresía se hace *online* mediante el lanzamiento del Congreso Departamental, que se realiza por lo regular cada dos años, donde se llama a postulación de cargos de directorio una vez cumplido este proceso se llama a participar con el voto de cada activista según la modalidad que se haya visto por conveniente, se

eligen a las nuevas autoridades y el anterior directorio pasa el mando, de esa forma entra en vigencia un nuevo directorio. Los votos de las activistas son válidos, pero no es la única forma ya que además de los estatutos y reglamentos que tienen que ser aceptado de forma fraterna, más allá de esta estructura orgánica se respeta la libertad de pensamiento y opinión en la medida que no sea en desmedro de las mujeres lesbianas.

La RED LB BOL se alinea a diversas acciones que tengan que ver con el avance de derechos de las mujeres en general, también se moviliza en acciones colaborativas que otras organizaciones de mujeres propongan acorde a sus alianza y necesidades. Participan en marchas contra la violencia hacia la mujer, cuando es necesario proponer nuevas leyes, pero sus principales acciones están dirigidas a las fechas conmutativas del 17 de mayo y el 28 de junio. La vida de las organizaciones es dinámica, transita entre el trabajo en equipo y las decisiones orgánicas que no necesariamente están en línea con los propósitos establecidos por la estrategia organizacional. La Red tiene personería jurídica, pero es más un requisito formal que un medio para gestionar recursos, ya que prefieren ser autogestionarias, estos últimos años ha estado persiguiendo una línea más feminista.

3.2.1.3.2 La sinergia en el trabajo de la RED

Todos estos momentos tanto de conformación de la Red de Cochabamba, con sus perfiles de liderazgo y las estrategias de incidencia política van de la mano con otro trabajo colaborativo con otras instancias aliadas, con el fin de mejorar el impacto de las acciones ya que sin estas colaboraciones la Red no podía cumplir sus objetivos. Por un lado, la Red hace alianza con el Comité DSG Cochabamba y la Red Trebol, con los que coordinan acciones muy variadas reuniones políticas, coordinación de fechas conmemorativas e incidencia política, siempre acorde a las capacidades de cada a organización y vigilando sus propios intereses, estas relaciones normalmente son institucionales ya que cada colectividad mantiene independencia una de otra. En muchos casos las relaciones se ponen hostiles y complejas que en algunos casos llegan a ser llevadera. Pero este fenómeno no es distinto en otras organizaciones sociales que cumple otros fines.

Las tres organizaciones son las máximas representación de que aglutina a personas TLGB localmente y todas son organizaciones jurídicamente establecidas, si bien existen otras

organizaciones que hacen sus esfuerzos están absorbidos por alguna de estas tres instancias. Luego explicare otros procesos colaborativos más complejo que tiene que ver con las organizaciones de mujeres, mujeres feministas de distintas líneas políticas, ONGs, fundaciones e instituciones que trabajan en derechos humanos.

Figura 4: Organizaciones aliadas a la RED LB CBBA

Fuente: Elaboración propia (2019)

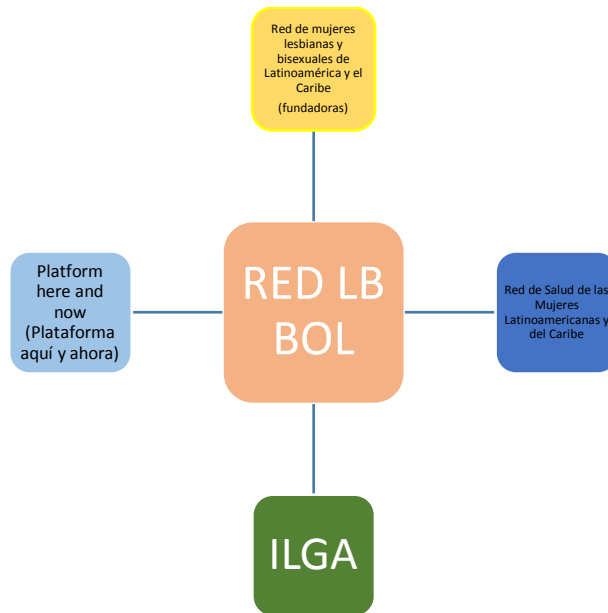
Esta imagen intenta graficar muestra las relaciones de la RED LB CBBA con otras organizaciones aliadas en su mayoría son organizaciones feministas o trabajan temas relacionados a violencia de género o equidad de género y otras con feminismos libertarios, autónomos. Instancias como la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad, Mesa Derechos Sexuales y Reproductivos, Asamblea Permanente de DDHH y Comité de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, son instancias que suman a

otras organizaciones en instancias representativas algunas gubernamentales y en su mayoría de la sociedad civil.

3.2.2 Alianzas internacionales

Las alianzas internacionales con organizaciones que trabajan con mujeres y con diversidades sexuales y genéricas, la RED LB BOL ha logrado ser hacer alianza con organizaciones internacionales, las mismas que promueven los derechos para las mujeres lesbianas y bisexuales a nivel Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), el Consejo Ejecutivo es el principal órgano de gobierno de ILGA. Por lo general, los representantes son elegidos durante la Conferencia Mundial. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) es una articulación de personas y organizaciones de movimientos sociales y de salud de las mujeres, está conformada por 558 organizaciones y 329 afiliadas a título individual, de diversos países mayoritariamente de América Latina y el Caribe además del resto del globo. Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Latinoamérica y el Caribe recientemente fundada y la *Platform here and now* (Plataforma aquí y ahora).

Figura 5: Alianzas internacionales de la RED LB BOL

Fuente: Elaboración propia (2019)

La RED LB BOL ha logrado hacer alianzas con estas organizaciones internacionales que toman en cuenta la vulneración de derechos y recogen dentro sus propuestas políticas temas que atañen a mujeres lesbianas y bisexuales. Es importante comprender que muchas de estas instancias internacionales coadyuvan con la Red en la medida en le dan la legitimidad necesaria para visibilizar su propia representación y en algún caso colaboran en la canalización de recursos económicos para la propia activación de sus retos institucionales y en otros casos colaboran para que la Red se fortalezca en sus estrategias feministas.

3.2.3.1 Instrumentos políticos desde el marco internacional y gestión de recursos

Para comprende estas colaboraciones hay que considera cuatro puntos muy importantes para evitar la tergiversación de esta información:

1. La RED LB BOL accede a fondos de instancias nacionales e internacionales para acciones concretas, reuniones estratégicas, congresos, campañas estos son fondos filantrópicos, esto quiere decir que se recibe los donativos a organizaciones humanitarias, personas, comunidades a través de organizaciones no

gubernamentales con fines no lucrativos, así como lo es el trabajo de voluntario para apoyar instituciones que tienen el propósito específico de ayudar a los seres humanos y mejorar sus vidas, siempre y cuando no estén movidos por intereses económicos.

2. Los fondos que se reciben son para la gestión de actividades de articulación y no así para remuneraciones, se busca una organización paraguas para la administración de los fondos esto para la transparencia del manejo de fondos y para potenciar una futura capacidad administrativa.
3. La Red no cuenta con un administrador de fondos, las gestiones y ejecución de recursos son voluntarias por ende los montos que se reciben son pequeños y permitan una forma transparente de manejo de recursos.
4. Con excepción del Conexión: Fondo de emancipación (Bolivia) que se facilitó el con recursos para una coordinadora nacional y un administrador.

Desde los inicios de la Red nacional uno de los primeros apoyos recibidos fue por parte de la Junta Castilla y León de España, posteriormente por medio de un concurso de fondos para acciones concretas a nivel nacional. Muchos de estos fondos llegan para causas relaciones género o fondos feministas, que apoyan a mujeres lesbianas y trans. Existen muchos criterios al interior de las mismas organizaciones lesbica sobre las estrategias de financiación de las actividades, muchas activistas apuestan por la autogestión total de las actividades, pero otras apuestan por el llamado de formularios de los fondos concursables para canalizar recursos económicos pasa las mismas organizaciones.

En el 2016, se registraron numerosos avances en varios países de la región relacionados con los derechos humanos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). El documento del que se recaba esta información rescata únicamente sobre los derechos de personas lesbianas, gay y bisexuales (LGB), respecto de los cuales, durante 2016, se consolidaron significativos avances en el continente. Asimismo, se concentra en las medidas de reconocimiento y protección contra la discriminación.

En la Organización de Estados Americanos (OEA) se insertaron compromisos sobre orientación sexual e identidad y expresión de género en la resolución ómnibus adoptada por la 46° Asamblea General en particular, lenguaje relacionado con orientación sexual e

identidad de género en la sección de dicha resolución relacionada con tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el Consejo Permanente conmemoró en su agenda de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay conformaron el Grupo de Apoyo a Derechos de Personas LGBTI, que llevó a cabo varias actividades en el 2016, incluyendo un evento sobre las personas LGBT y la trata de personas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. En esta instancia se clara que, en virtud de ello, la CIDH incluyó en su Plan Estratégico, el Plan de Acción 4.6.i específicamente enfocado en los derechos de estas personas. En el 141º período de sesiones de marzo de 2011, la CIDH adoptó la decisión de dar un énfasis temático especial a los derechos de las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex (LGTBI).

En noviembre de 2011, en el marco del 143º período de sesiones, creó una unidad especializada en esta materia en el seno de su Secretaría Ejecutiva, la cual se hizo completamente operativa desde el 15 de febrero de 2014:

El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos , 2018).

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI)¹² entró en funciones el día 1° de febrero de 2014, dando continuidad a las principales líneas de trabajo de la Unidad LGBTI ocupándose de temas de orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal. La significativa decisión de establecer esta relatoría refleja el compromiso de la CIDH por fortalecer y reforzar su labor en la protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en la región.

Existe una serie de documentos internacionales que los Estados y la sociedad civil puede leer para comprender que significan los derechos de las personas con diversa orientación sexual y de género por ejemplo la Naciones Unidas derechos humanos junto a la oficina del alto comisionado américa del sur oficina regional han desarrollado un documento que traiga la temática en términos legales, desde 2008 la Asamblea General de la Organización de los "Estados Americanos (OEA) aprobó la Resolución n. 2435, bajo el título “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, el 3 de junio, el tema se hizo oficial para este organismo, estando presente en las diversas agendas de sus órganos Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables, esta los principios de Yogyakarta" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018); Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género Un distinguido grupo de especialistas en derechos humanos ha redactado, desarrollado, discutido y refinado estos principios.

Luego de reunirse en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 reconocidas y reconocidos especialistas procedentes de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia relevante en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, adoptaron en forma unánime los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Comisión Interamericana de Derechos Humanos , 2018).

¹² Es importante aclarar que en muchos países del mundo la inclusión de la diversidad sexual es entendida de forma mucho más amplia donde se incluyen a los intersexuales, en toras ocasiones se incluye a los pansexuales que son parte de la reflexión de lo queer.

Se entiende por “derechos humanos” a todos aquellos incluidos en los tratados internacionales y regionales pertinentes o en las plataformas y planes de acción de las Conferencias convocadas por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, como así también aquellos que las organizaciones de lesbianas, de mujeres y feministas han venido proponiendo en los últimos años para ampliar el significado y el contenido de los derechos universalmente reconocidos.

Desde su origen la Fundación Triángulo viene desarrollando diversos programas de apoyo a grupos de gays y lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT), especialmente de Hispanoamérica y África. Colectivos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Perú son algunos con lo que hemos colaborado, además de tener contactos con organizaciones de Costa Rica México y Venezuela.

Esta investigación describe cómo se incluyen las demandas de la población LGBT boliviana en documentos programáticos e instrumentos de la cooperación internacional del Estado Español entre 2005-2016. Un motivo importante para realizar este trabajo es dar visibilidad a la temática LGBT, pues la discriminación hacia este grupo de personas en Bolivia parece notable. Antes de explicarlo, resulta importante hablar de la condición étnica y de género en Bolivia, dos temas aparentemente implicados en la configuración de situaciones de discriminación de personas LGBT (Flores, 2016).

Es vital comprender que esta posibilidad de apoyos económicos a las organizaciones LGBT y TLGBs no será posible sin un marco internacional que justifique estos apoyos:

Declaración de Santiago, de diciembre de 2000. Fue una declaración emitida en la Conferencia Regional de las Américas y es el primer documento que reconoce una realidad de discriminación por orientación sexual en la región.

Carta Andina para la Promoción y Protección de los DDHH, de julio de 2002, con la firma de los presidentes de la Comunidad Andina, entre ellos el presidente boliviano. Al respecto, Vargas (2012:281) apunta que “esto fue decisivo para que en un futuro el Estado boliviano diseñara su propio Plan de Acción de Derechos”. La Carta Andina contempla los derechos de las diversidades sexuales-genéricas e insta a luchar contra su exclusión.

Principios de Yogyakarta, adoptados en noviembre de 2006 y, como su título completo indica, son “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”. No fueron ratificados ni adoptados por Bolivia por no tener carácter vinculante.

Declaración del Mercosur, de agosto de 2007. En el marco de una Reunión de las Altas Autoridades de DDHH, dicha declaración es emitida por la Red LGBT del Mercosur y, en su texto, se insta a los gobiernos de la región a impulsar políticas públicas de respeto a la diversidad sexual y de género.

Declaración Conjunta ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, en marzo de 2010. Firmada por 84 países (incluido Bolivia), es una Declaración contra actos de violencia y violaciones de derechos humanos por causa de orientación sexual o identidad de género y su relevancia está en el “gran número de países firmantes para una declaración de esta naturaleza en un órgano de las Naciones Unidas” (Flores, 2016).

Muchos de los apoyos económicos de la Fundación Triángulo han coadyuvado a la causa LGBT en algunos casos a la RED LB BOL, pero con montos menos significativos a comparación TLGB. Se desconoce cuáles son las fuentes de financiamiento de muchas de las organizaciones, pero sin duda alguna si el apoyo de estas gestiones económicas no se podría concretar muchos de los avances políticos que se ha conquistado a lo largo de estos años

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (a través de las relatorías de la Comisión Interamericana CIDH) se encuentra preocupada por los altos índices de violencia que se registran contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), o aquellas personas percibidas como tales, en el continente americano, y la ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática. Donde elaboran informes que corresponden a esta temática:

El informe se enfoca de manera particular en actos de violencia física contra las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino en América. (CIDH, 2015)

Al interior de este informe es que evidenciar la realidad de las mujeres que está en correlación con los informes de la CEDAW¹³ donde se revela la intersexualidad de la violencia y vulneración de derechos:

Las mujeres lesbianas corren especial riesgo de violencia como resultado de la misoginia y la inequidad de género en la sociedad, sin embargo, los actos de violencia contra mujeres lesbianas generalmente no son denunciadas. Esto puede deberse a que muchas de las formas de violencia experimentadas por mujeres lesbianas ocurren en privado y son formas interseccionales de violencia. La CIDH ha notado que las mujeres lesbianas, en gran medida son un grupo ausente de la legislación y las políticas adoptadas por los Estados. Como se examinó en el capítulo anterior, las mujeres lesbianas son víctimas de violación o violencia sexual con el objetivo de sancionarlas y castigarlas por su orientación sexual; son sujetas a golpizas colectivas por demostraciones públicas de afecto; y son sometidas a ataques con ácido e internamiento forzado en centros que ofrecen “modificar” su orientación sexual (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2018).

Estos datos comienzan a revisar temas de vulneración de derechos de mujeres lesbianas en el mundo y Latinoamérica ONU Mujer también hace su acercamiento a temáticas lésbicas desde que Sandra Moran es la primera congresista abiertamente lesbiana de Guatemala También he propuesto leyes para luchar contra la violencia contra personas LGBT y contra mujeres, incluida una contra la violencia obstétrica: en Guatemala esto aún no se reconoce como una forma de violencia. Este contexto facilitó que se realizará una entrevista a Silene Salazar una líder de la RED LB BOL, donde denuncia:

Bolivia es un país muy machista, entonces ser mujer es complicado. Mi familia es muy machista y existe la heterosexualidad obligatoria. De cierta manera la mujer está con la función de reproducirse, tener hijos y casarse. Identificarse como lesbiana es muy fuerte por la discriminación. A Silene la discriminación de género y por orientación sexual, y el racismo por ser indígena, no la detuvieron, sino que la inspiraron para convertirse en una defensora de los derechos humanos

¹³ La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados Partes se comprometen, a consumarla llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres.

y activista LGTB apasionada por la justicia social (ONU Mujeres, 2018).

La particularidad de esta entrevista radica en que aborda una temática importante para las mujeres lesbianas en Bolivia que tienen que ver con el tema de etnicidad donde la activista no segmenta su identidad la desplaza a la causa política de la organización, desde donde se enuncian las cosas, y como los cuerpos son reflexionados no solo desde una apariencia física sino desde una necesidad de enunciar una reivindicación sobre el origen de la familia, y como ese origen incide en la forma en que se va a recibir la crianza y educación, en primera instancia sobre los comportamientos más básicos, luego como se percibe el cuerpo y como este se presenta a la sociedad. El color de la piel la apariencia no son instancias subjetivas de la visibilización política, este factor es preponderante para la organización red Silene menciona:

Estamos intentando llegar a otras comunidades porque especialmente sabemos que las ONG están centradas en ciudades que son capitales. Santa Cruz es una ciudad que hay una ONG, hay también en La Paz, pero en las comunidades pequeñas no existe acceso a la información, entonces estamos intentando trabajar en esa temática y en una investigación sobre diversidades sexuales y diversidades indígenas”, relata Silene. La defensora denuncia que existe mucha escasez de información de la existencia de las mujeres lesbianas y bisexuales dentro de las comunidades rurales e indígenas (ONU Mujeres, 2018).

El origen edénico¹⁴ contextualizado en las ciudades es una agenda que sigue siendo pendiente desde el contexto nacional e internacional. El ILG que es la asociación internacional de lesbianas gays, bisexuales, trans e intersexuales; es una voz global de las redes, comunidades y movimientos LGBTI incansablemente comprometidos a forjar un mundo donde todos puedan vivir seguros, iguales y libres, la necesidad de respaldar las acciones políticas mediante marcos internacionales ha sido de los primeros instrumentos para legitimar la diversidad sexual, los compromisos de Bolivia en llevar a delante

¹⁴ La etnia es una agrupación de individuos que posee las mismas características lingüísticas o culturales, y que mantienen sus rasgos originarios de identidad en el tiempo, independientemente de su dispersión geográfica. Los elementos étnicos se refieren, estrictamente, a los valores culturales que se expresan en el lenguaje, la vestimenta, las prácticas rituales, el arte y las tradiciones de una determinada cultura.

avances legales en materia de DDHH y diversidad ha coadyuvado para que la incidencia política sea más eficaz donde:

Se promueve la diversidad y las fortalezas de las personas LGBTI de todo el mundo trabajan para el logro de la igualdad, la libertad y la justicia para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex mediante actividades de promoción, acciones de colaboración, y por educar e informar a las instituciones regionales e internacionales pertinentes, así como los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil (Asociación Internacional de lesbianas gays, bisexuales, trans e intersexuales, 2018).

Muchas de las organizaciones TLGB en Bolivia son parte de estas instancias internacionales de representación como el ILGA¹⁵, inclusive la RED LB BOL ha logrado cubrir las cuotas para confirmar su membresía, donde las publicaciones son herramientas cruciales para ayudar a los defensores de los derechos humanos a lograr sus objetivos y para difundir datos no anecdóticos a gobiernos, instituciones, medios de comunicación y al público en general.

3.2.3 La vulneración de derechos y su encrucijada

La vulneración de derechos hacia las DSGs en Bolivia es una persistencia que recibe una atención mínima de parte de las autoridades de gobiernos, se desmerece el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el del reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida y a la seguridad personal, a la educación, al disfrute de salud y en especial a formar una familia para las parejas homoparentales. Es importante comprender el origen de la discriminación, pero es una tarea muy compleja, es posible mostrar desde donde viene la discriminación, es decir los espacios donde impera la falta de reconocimiento y es que desde estas instancias están mencionadas desde el orden social a lo político y jurídico.

¹⁵ Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales en inglés *International Lesbian and Gay Association* (ILGA) es la federación que congrega a grupos de distintas nacionalidades dedicados a promover la defensa de la igualdad de derecho para lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGTB) de todo el mundo. La ILGA reúne entre sus miembros a más de 650 organizaciones de alrededor de 90 países oriundos de todos los continentes. Actualmente, la ILGA es la única federación internacional dedicada a reunir ONG y entidades sin fines de lucro, concentrando su actuación a nivel global con el fin de luchar contra la discriminación por orientación sexual. Desde diciembre de 2006 la ILGA tiene estatus consultivo.

La discriminación hacia las lesbianas abarca ámbitos como el familiar, educativo, laboral, de salud, legal, político, religioso y otros, en muchos momentos de análisis de esta tesis se ha evidenciado la falencia que existe en cuanto a datos que visibilicen la situación de vulnerabilidad que existe para confirmar algunos datos si se quiere estadísticamente está el estudio sobre la “Situación de las poblaciones TLGB en Bolivia en una Encuesta Nacional del 2010”¹⁶ donde se exponen datos cuantitativos que revelan los espacios de vulnerabilidad, pero cuando se habla de discriminación hay que una cosa es estigma y otra discriminación. El estigma¹⁷ es la marca que se le pone a un grupo determinado de población que no tiene que ver con prejuicios o estereotipos. Por ejemplo, al interior de la familia y en los ámbitos familiares se puede vivir muchos estigmas sobre la orientación sexual “Tener que enfrentar a los temores más grandes que yo tenía y era la probabilidad de mi madre o mi familia me rechacen y también enfrentarme al temor de que no me deje hacer lo que más me gusta hacer que enseñar porque soy lesbiana” (Fuentes, 2018), el rechazo es uno de los estigmas más fuerte a los que se enfrenta una lesbiana y este viene del espacio más íntimo que es el familiar, cada experiencia es única, pero lo que sí es evidente es que el rechazo familiar no tiene clase o estrato social puede ocurrir en cualquier núcleo y esta reflexión de las entrevistadas son muestras de cómo opera los entornos familiares como instancia represora hacia el cuerpo de la mujer.

Para mí ese descubrimiento y aceptación ha sido bastante difícil ya que nací en una familia quechuista cerrada, con sus prácticas y costumbres, por lo tanto, bastante tradicionalista; durante la adolescencia me di cuenta que yo era diferente a lo que nos habían enseñado y sentía diferente a lo que era “normal”, me di cuenta que prefería a las chicas y me generaban más interés que los chicos, así creo que me ido descubriendo con mucho miedo y siempre ocultando hasta casi mis 28

¹⁶ La Encuesta Nacional fue aplicada a personas TLGB, constituyéndose en la primera en su género en Bolivia. El objetivo fue el de conocer las características sociodemográficas de las poblaciones TLGB y las percepciones que tienen sobre la discriminación y los derechos a la identidad, el acceso a la justicia y la discriminación asociadas a los ámbitos de educación, salud, empleo y participación política.

¹⁷ En sociología, estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. El concepto fue acuñado en 1963 por el sociólogo estadounidense Erving Goffman, en su reconocido libro del mismo título, en que precisa la noción sociológica del término como pertenencia a un grupo social menospreciado (grupo étnico, religión, nación, etc.), distinguiéndola de las nociones anatómica (abominación del cuerpo) y psicológica (defectos del carácter del individuo).

años. Toda una vida en closet, eran miedos transmitidos de alguna forma por mi familia, por mi entorno social, ser diferente me generaba pánico porque pensé que aceptarlo y compartirlo me iba a generar conflictos con mi familia, amigos/as y en el ámbito laboral también (Colque, 2018).

Pero es importante diferencia con la discriminación es un acto de privación de derechos, y quien quita y niega los derechos es el núcleo del Estado. La discriminación que resisten las personas que pertenecemos a la población DSGs se genera desde las estructuras e instituciones del Estado, porque estas instancias no crean políticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de ciudadanía y las instancias legales que existen no son suficiente, ya que no solo pasa por la instancia legal también pasa por los operadores de justicia, de educación e instancias sociales hagan efectiva la no discriminación y tratar los temas con más amplitud.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas¹⁸ el 26 de septiembre de 2014, para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, representa un logro muy importante para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos Humanos, “La resolución del Consejo de Derechos Humanos es un momento importante para los movimientos globales LGBTI, y para la gente de todo el mundo que ha trabajado sin descanso por los derechos humanos para todos” (Organización de las Naciones Unidas, 2018). El principio de igualdad y no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos, es un principio de orden transversal y se encuentra consagrado en los diversos instrumentos internacionales desde la Carta de las Naciones Unidas hasta los principales tratados de derechos humanos. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El principio de igualdad exige que los derechos enunciados en los distintos instrumentos se reconozcan a todas personas sin

¹⁸ La declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género es una iniciativa francesa, respaldada por la Unión Europea, presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008. La declaración, originalmente propuesta como resolución, la declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.

discriminación alguna y que los Estados velen porque sus leyes, políticas y programas no sean discriminatorios.

La protección a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) de la violencia y la discriminación no requiere la creación de un nuevo conjunto de derechos específicos ni el establecimiento de nuevas normas internacionales de derechos humanos. Las obligaciones legales de los Estados de proteger los derechos humanos de las personas LGBTI están bien establecidas en la legislación internacional de derechos humanos sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriores tratados internacionales de derechos humanos. Todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de las protecciones previstas por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

3.3 Resumen

En este capítulo se hace un antecedente sobre los contextos socio-históricos que coadyuvaron a que poblaciones marginadas del discurso social y político hasta el 2006, en que se introducen en el debate político la presencia de las poblaciones con diversa orientación sexual y de género en Bolivia, ciudadanos comprendidos como mujeres lesbianas, hombres gays, personas Transgénero, transexuales y bisexuales, la suma de muchas necesidades sociales, legales y políticas. Se describe las formas organizativas que han logrado consolidar para poder vincular sus demandas en las discusiones políticas sobre la construcción del Estado Plurinacional, estas alianzas de diferentes sectores que son so capases de articularse en redes complejas, pero de algún modo eficientes.

Esta investigación tiene un énfasis importante acerca de las formas de organización y discursividad de mujeres lesbianas desde un contexto más global a nivel organizaciones TLGBs y su propio contexto colaborativo. En esta parte del documento se tomaron en cuenta algunas consideraciones que se expondrán a continuación:

Para hacer en cruce de información facilitada por los activistas y se corroboró cada testimonio con el libro *Memorias Colectivas del Fondo Conexión de emancipación* texto que intenta recoger una mirada histórica del movimiento TLGB de Bolivia y los

documentos recuperados de algunos congresos nacionales que celebran estas organizaciones.

Se resalta la aparición de la primera organización de mujeres en Bolivia que encara la demanda de los derechos de las mujeres lesbianas en 1999 con el *Colectivo mujeres creando* que se distancia de las organizaciones TLGB para el 2006, que coincide con la división política de la misma organización.

Se recupera la memoria del 1º Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia (2008) y los testimonios de las activistas al respecto de los Encuentros de Mujeres Lesbianas y Bisexuales que nace el 2005 y se celebra cada año.

Se describe la conformación de las organizaciones sociales de base de lesbianas y bisexuales, las colectividades TLGBs y la alianza de la Coalición Bolivia LGBT para contextualizar en panorama discursivo y la construcción de tejido sociopolítico que existe al interior de estas poblaciones.

Se destacan brechas sobre los temas de visibilización política de las mujeres lesbianas en Bolivia, haciendo un análisis sobre la presencia de las lesbianas en esta historia colectiva, donde se pueden resaltar dos momentos muy relevantes la aparición del colectivo mujeres creando y la creación de la Red de Mujeres Lesbianas y bisexuales de Bolivia recatando su origen en los Encuentros lésbicos.

Se recata la sinergia con la que las redes se articulan, la forma en que se articulan con otras organizaciones de mujeres o alineados a la causa lésbica se recogen las alianzas internacionales en concreto de forma muy resumida y un poco del contexto internacional al respecto

Mientras los legisladores y operadores Estatales no se separen completamente de los criterios morales sobre la existencia de personas con diversa orientación sexual la discriminación seguirá operando desde los niveles más íntimos hasta los más macros.

Finalmente, los instrumentos políticos, acuerdos internacionales, nacionales y locales que facilitan los procesos de incidencia política y en otros casos conquistas sociales que se materializan en leyes o normativas que avanzan sobre la vulneración de derecho de las mujeres lesbianas en Bolivia.

CAPÍTULO CUARTO
DISCURSOS COHESIONADORES PARA LA CONFORMACIÓN DE
LAS ORGANIZACIONES LÉSBICAS

4.1 Las premisas de los discursos lésbicos

En este capítulo se marcan los momentos discursivos de las organizaciones DSGs, en sus procesos de conformación de sus representaciones nacionales, se comprenderá como algunos discursos cohesionadores lograban generar cierta afinidad entre los grupos y facilitaron la madurez de los activistas para cambiar sus formas organizacionales y buscar espacios más representativos. Seguramente existirán muchas percepciones sobre esta división, después de analizar los documentos y la percepción del trabajo de campo es que se delimitan dos momentos discursivos; por un lado están los preámbulos discursivos de los primeros intentos organizacionales desde la década de los 80 hasta el año 2007, en este tiempo se a identificando a los actores protagonistas de este proceso, los discursos cohesionadores, después recupero el proceso Constituyente, que permitió a las organizaciones sociales comenzar a distinguirse como actores sociales validos en relación con el Estado, donde las organizaciones de las diversidades sexuales y de género tuvieron desafíos muy grandes; Por otro lado, están los discursos dirigidos la incidencia política, una réplica de demandas de derechos a la no discriminación a partir del Estado, donde las organizaciones buscaban el reconocimiento a la diversidad sexual y la lucha por el respeto por la identidad de género, esas prerrogativas giran en torno a una educación más inclusiva, con educación sexual.

Trataré de sistematizar y comprender las agendas políticas discursivas de las organizaciones de las DSGs y de las mujeres lesbianas en este segundo momento discursivo que a su vez está dividido en tres etapas acompañadas de una reflexión sobre los contextos sociales y políticos que se sucedía en el país, ya que en muchos de estas etapas también se puede evidenciar como el Estado determina lo político y selecciona a quienes va a escuchar y que agendas de transformación va a enfrentar. Los discursos de la sexualidad y la comprensión del cuerpo, los desafíos sociales y estructurales que todavía se tiene a cerca de la comprensión de lo erótico, están mediados por imaginarios morales y pensamientos altamente machistas sobre el control de cuerpo y de los afectos, donde las limitaciones heterocentradas no permite hacer avances reales y una ilusión más auténtica a la diversidad sexual.

Se intenta rastrear la presencia de las mujeres lesbianas en los distintos momentos en los que se evidencian organizativamente y discursivamente, con seguridad el activismo de las mujeres ha tenido mejores resultados en espacios que se trabajan las agendas feministas, donde el rol histórico de las lesbianas en algunos momentos es crucial y emancipatoria, cuando se presenta discursos feministas radicales, la imposición discursiva y la inflexibilidad de este es detonante de separatismo en las agendas políticas de la DSGs; pero también emergen otras facciones de mujeres lesbianas con otra agenda política, que procuran otra vía de interlocución con la sociedad y generar espacios representativos desde el 2008, hasta la fecha han realizado acciones de incidencia política, social y cultural, para poder visibilizar las brechas de desigualdad, marginamiento y discriminación que tienen enfrentar por su condición sexual.

A la hora de aproximarse a los discursos de las organizaciones lésbicas, es necesario enfatizar que en muchos momentos no se ha podido reconstruir discursos muy claros, sino más bien describir el contexto de las mujeres participaban dentro de organizaciones más heterogéneas, así como líderes lésbicas asimiladas a las acciones que las asociaciones de las organizaciones gays postergan la visibilización y no generar una agenda propia, en otros casos se destacan con discursos más radicales, refiero a discursos más feministas donde la diversidad sexual no es la agenda prioritaria dentro de la reflexión y generan instancias de discusión. Los momentos más paradigmáticos para las mujeres lesbianas están pensados en dos momentos iniciáticos desde las articulaciones porque posteriormente hay un refrescamiento de estas discusiones desde las mismas lesbianas:

Uno: La visibilización de las lesbianas dentro del discurso del VIH/sida, donde las mujeres se convierte en aliadas, allegadas o apéndices de sigla L para las grandes campañas contra el sida donde se rescata el entretelón de los discursos salubristas, paternalistas y asistencialistas que llevaba adelante las ONGs y las distintas agrupaciones gays, que no rescataban la real dimensión que implicaba tener a mujeres lesbianas y bisexuales en franca complicidad con este proceso.

Dos: Otro discurso importante de esta primera etapa es el de Mujeres Creando que con una acción muy empoderada cuestionaban a las organizaciones gays por reducir sus

agendas políticas a atender el tema del VIH/sida, no se intentó justificar el accionar de los activistas gay lo que se hace es describir los actores y las protagonistas de esta etapa.

Las interpelaciones más importantes que se hacen al Estado se han iniciado desde el 2003, pero no es hasta el 2008 que las organizaciones lesbianas alineadas al discurso TLGB lograron generar una Red de mujeres en alianza entre lesbianas y bisexuales, fundan la RED LB BOL, allí concretan una agenda organizativa y discursiva, que en muchos casos se alinea a las otras organizaciones gays y trans y en otras se alejaron de este proceso. Se recata los contenidos discursivos recopilados de periódicos que contribuyen al base teórico discursiva que lleva adelante esta organización ya que cuenta con una de sus más importantes filiales en Cochabamba y desde allí se generaron importantes liderazgos para la incidencia política a nivel nacional.

4.1.1 Preámbulos discursivos durante la conformación de las organizaciones

Desde el año 82 que activistas gays estaban vinculadas a través organizaciones que trabajan temas de prevención del VIH/sida promovidas desde el Ministerio de Salud, la Cooperación Extranjera, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en Bolivia. Esta población tenía una especial importancia para las campañas contra la propagación del VIH, que para el marco normativo de salud epidemiológico se la denomina “hombres que tienen sexo con hombres” (HSH).

La homosexualidad y la epidemia de infección del VIH se han configurado bajo el modelo del estigma, la discriminación y la exclusión social. Esto no sólo respondió a posturas ideológicas, sino también al proceso histórico de desarrollo y madurez de la comunidad gay/lésbica en los años 80, que consolidó una agenda política centrada en el reconocimiento de sus derechos civiles y humanos fundamentales. La aparición de la epidemia del VIH/SIDA estaba considerada como un problema social y de salud pública, que tuvo efectos negativos sobre las representaciones y valoraciones de la sexualidad y el erotismo. El surgimiento de la epidemia determinó un retroceso en relación con las formas de entender la diversidad sexualidad, el erotismo y la afectividad. El estigma y la poca información con la que se manejaba la propagación de virus generaron retrocesos en la reflexión sobre los comportamientos sexuales. Esta situación trajo consigo la intolerancia

y la marginación de las minorías sexuales; la estigmatización de las identidades sexuales y prácticas afectivas que difieren del paradigma heterosexual. Tal hecho se confirma con la no inclusión de las conductas heterosexuales en la caracterización de los factores de riesgo; es decir, no reconociendo a los hombres heterosexuales como sujetos que de igual manera están expuestos al contagio y transmisión del VIH.

Este modelo nace de la evidencia de que los sujetos se conducen no sólo a partir de sus actitudes individuales y de las pautas sociales, sino también en función de los recursos estructurales y simbólicos con los que cuentan. Como lo señala Pierre Bourdieu (1985), estos recursos se encuentran distribuidos de manera desigual en las personas y están atravesados profundamente por diferencias de clase. Las reacciones sociales debían apuntar a transformar las relaciones de género que hacen vulnerables a las mujeres y los hombres, a comprender la estructura económica que liga al SIDA con la pobreza y a los grupos marginales, a revertir la exclusión de la que son víctimas, donde los usuarios de drogas superaban los indicadores ante la estigmatización de la homosexualidad que hace que los (HSH)¹⁹ continúen siendo víctimas preferenciales de la epidemia.

El alejamiento del Estado en la canalización de recursos y la gestión social, abrió espacios nuevos para la promoción social, que las Organizaciones No Gubernamentales tuvieron que ocupar. Por otra parte, las transiciones democráticas hicieron posibles procesos de organización y participación de la sociedad civil antes vedado.

Aquí también se marcan procesos diferenciadores sobre de lo que significa una organización social y la interlocución válida con el Estado, ya que dentro de las organizaciones sociales no todas estaban en directa disposición a negociar con el Estado,

¹⁹ En particular la campaña "Los hombres marcan la diferencia" consideró que las relaciones sexuales entre hombres son una realidad presente en nuestra sociedad y que las prácticas homosexuales se pueden experimentar entre dos homosexuales, entre un homo y un heterosexual, entre un bisexual y un homosexual y entre dos heterosexuales. Igualmente, que estas relaciones se pueden dar o no con el reconocimiento de una identidad homoerótica por parte de los participantes. Se sugiere, entonces, hablar de una homosexualidad permanente y de una circunstancial, y se prefiere utilizar el término hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Al respecto, es pertinente señalar que para que esta categoría sea útil y válida, dentro de un programa de prevención, deberá estar sustentada desde una perspectiva constructora del género y la sexualidad, y llenarse de contenidos socioculturales alejados de los discursos esencialistas. Para que las acciones y políticas públicas puedan hacerse cargo de estas nociones de sexualidad, deben dar cuenta de la naturaleza compleja de su objeto (ligado a prácticas subjetivas sociales), que escapa a las definiciones clásicas de la epidemiología y la salud pública.

existen otras organizaciones que están en resistencia a este. Es el caso de un grupo mujeres que generaban un discurso totalmente distinto al institucional funcional al Estado y aparece en el escenario político Colectivo Mujeres Creando, espacio que permite revisar otras posibilidades organizativas, donde las colectividades comienzan a dialogar de forma más íntegra desde una sigla GLBT, comienza a constituirse en un espacio más político donde se comienza a distinguir posicionamientos de orden ideológico y de diversas estrategias de visibilización ante el Estado.

4.1.2 Las lesbianas y lo gay en disputa discursiva

Los procesos de conformación de grupos de hombres gay y población trans tenían un enfoque salubrista de prevención de VIH dentro de los denominados “grupos de riesgo”. Cada uno de los grupos expresa sus particularidades, sus propias necesidades, el contexto y los gays además de tener que autonombrarse, reconocerse y visibilizarse públicamente para enfrentar los prejuicios de orden social, religioso y cultural, a los que se sumaba la discriminación por el VIH/ sida. Los procesos de articulación y estrategias eran muy variados desde talleres informativos hasta realización de fiestas y elecciones de Mises transformistas para cumplir con los retos institucionales que significaba el enfoque preventivo del VIH, muchos de estos recursos auto gestionados se destinaban para coadyuvar a pagar los tratamientos de muchas personas que ya están en la etapa sida. Muchos hombres gays que ya estaban en etapa sida se encontraban en situaciones de desamparo y es que en por ejemplo en Cochabamba se realizaban fiestas que lograsen generar recursos para colaborar con ese fin, que se hacía con la colaboración de una congregación religiosa y grupos de gays organizados que se ocupaba de estos casos.

El colectivo de *Mujeres Creando* se alinea a los intentos de conformar una organización GLBT a nivel nacional María Galindo y Julieta Paredes se identificaban como lesbianas con una propuesta política controversial, anti Estado, este intento de alianza queda truncado para el 2006 cuando estas dos activistas se separan ideológicamente y fragmentan su colectivo en *Mujeres Creando Virgen de los deseos* con María Galindo y *Mujeres Creando Comunidad* con Julieta Paredes. Este escenario complejo provoca el total alejamiento ideológico de estas organizaciones al discurso TLGB.

4.1.3 La invisibilidad lésbica y los discursos sobre el VIH/sida

Las organizaciones gays se reúnen a partir de lo que el activista David Aruquipa va llamar como “la política del afecto”, los hombres homosexuales estaban empezando a morir a causa de las complicaciones del sida, así la urgencia de reunirse entre varones gays y transformistas, Aruquipa recata que la presencia de las mujeres lesbianas era fraterna es decir “nuestras amigas estaban allí”, “nunca habíamos focalizado una agenda para las mujeres porque tampoco era visible ante ellas”. Tim Wright²⁰ va a traer una metodología denominada “el alcance gay”, que intentaba responder al VIH desde una estrategia gay, una estrategia de encuentro, de cascada, de trabajo de persona a persona donde la “estrategia gay” significaba ir a los boliches, a los cines de pornografía. Según Aruquipa se hizo la “agenda de la muerte, no había tiempo”, una especie de agenda del terror ante la propagación del VIH y las escasas respuestas del Estado ante la situación género que los hombres gays asuman el tema del virus como un “símbolo de muerte” y esto no les permitía divinizar otras agendas políticas que para este tiempo *Mujeres Creando* exigía desde el feminismo, el VIH entro con un tema de pánico ya que significaba la vida o la muerte y es que en este escenario. Es esta agenda VIH no se consideraba a la mujeres lesbianas, se había homosexualizado tanto la temática que no se consideraron temas complejos sobre las prácticas sexuales desde la diversidad femenina, Aruquipa menciona es que las mujeres bisexuales también estaban expuestas al virus por las prácticas sexuales que podían sostenerse de una mujer bisexual infectada con otra que no, los hombres y mujeres bisexuales que sostenían relaciones sexuales sin protección estas eran un riesgo para la población lésbica “en este sentido, sabíamos que muchas mujeres bisexuales tenían relaciones sexuales con hombre gays y sabíamos esta situación y no hacíamos nada al respecto, las mujeres eran amigas pero en realidad eran amantes nuestras y no se discutía

²⁰ Timothy Wright es un antropólogo norteamericano, titulado en la University of California de Los Ángeles. Ex Director Regional de Proyecto Contra el SIDA, Ex Coordinador Nacional de “Alcance Gay” del mismo proyecto en Santa Cruz. Ha escrito varios textos sobre la comunidad gay en Bolivia. Por ejemplo, ver: Wright, Timothy; Wright, Richard. “Developing a gay communityhomosexuality and AIDS” En: Weat, Donald; Green, Richard. *Sociolegal control of homosexuality: perspectives in sexuality*. New York: West and Green Press, 2002: 97-198. También: “Gay Organizations, NGOs, and the Globalization of Sexual Identity: The Case of Bolivia”. En: *Journal of Latin American Anthropology*, Vol. 5, N° 2: 89–111, marzo 2000”, Tim Wright llega a Bolivia en marzo de 1993, entonces, sin duda se trata de este año cuando se realizaron estas primeras reuniones en la casa de Tim Wright. (Conexión Fondo de Emancipación, 2012)

como afectaba a la mujeres porque los que se estaban muriendo eran los hombres gays” (Aruquipa, 2018), y allí donde se estaban formando las casa de acogida y confraternización gays donde la mujeres eran consideradas amigas.

Lo eventos de belleza eran parte de la estrategia “nosotras nos transformábamos y las mujeres nos acompañaban, pero de forma fraterna, quizá en ese momento no había una revisión de los roles de género y estas actitudes eran consideradas normales” (Aruquipa, 2018). Posteriormente los eventos de belleza que surgieron de una necesidad de agrupación y alcance para los temas del VIH, es que se le da un contexto cultural y de reivindicación dentro de los espacios públicos, donde se comenzaron a reflexionar “los eventos de belleza como un instrumento político para la reivindicación de derechos” (Aruquipa, 2018), ya que la prensa comenzaba a hacer un alcance y visibiliza este espacio gay. Donde la *familia Galán*²¹ interpreta que el espacio transformista es espacio de arte, “mirar el transformismo como un espacio de arte, de reivindicación y de grupos de afectos ya que implicaba salir a la calle y romper las cadenas de la vivencia marginal de closet, como una ruptura con los discursos *salubristas*, *paternalistas* y *asistencialistas*. Que implicaban estos tres puntos que son el nudo del discurso que se revela en esta época de las articulaciones gays.

¿Qué escondía el contexto *salubrista* respecto a las estrategias de prevención del VIH? Ante la crisis de salud pública, sumada a la incapacidad de respuesta del Estado incorpora dentro de las estrategias de prevención se apela a la cooperación internacional, la cual canaliza recursos por medio de las ONGs y se logra que los mismos hombres gays asuman la labor social de una especie de *salubristas* para tener un impacto en la población infectada con el virus y los potenciales infectados, esta condición de salubrista le restaba

²¹ La Familia Galán es una importante influencia dentro del movimiento TLGB de Bolivia, puesto que, a través de nuestra agenda, desde la “estética Galán”, otras agrupaciones se apropiaron del transformismo. Las drag queen dominaron las acciones TLGB, desde las marchas del orgullo trans, lésbico gay y bisexual de Bolivia (TLGB) hasta la última aparición reivindicativa sobre algún derecho, constituyéndose en una propuesta cultural artística desde la estética Galán. Al mismo tiempo, la Familia Galán ingresó en los espacios de arte y cultura, montando exposiciones fotográficas en distintos espacios culturales, como la su Lenguajes Corporales.

responsabilidad al estado para atender la salud pública ya que los equipos de salubristas también estaban implicada mujeres lesbianas y bisexuales.

Otras estrategias respecto a la prevención del VIH, fueron “la creación de casa de acogida en las que mientras las casa estuviesen más llenas habría más plata” para que los que se identificaran con gays pudiesen tener un lugar donde no sentirse discriminados, no sentirse juzgados ya sea por su condición homosexual o su estado serológico, lo que permitió empoderar ciertas prácticas y discursos autoritarios respecto a la sexualidad, ya que desde estas casa se administraban las estrategias de alcance respecto a quienes recibían ayuda y quienes no, también estaba marcado por prácticas clasistas de liderazgos completamente patriarcales donde el administrador de la casa se convertía en el padre de los acogidos en ellas, esta figura es un poco difícil de explicar, pero Aruquipa grafica un poco este escenario haciendo la analogía de que el gay masculino asumía el rol del padre y el gay afeminado el rol de la madre. Las casas se convertían en un intento mal hecho de una familia desde el imaginario heterosexual varón masculino y mujer femenina pero traducidos a una realidad homosexual, donde se ratificaban roles altamente estigmatizadores.

El discurso de la discriminación era reforzado para que estas casas de acogida o centros de reuniones siempre estuviesen llenas, pero estas lógicas conglomerativas se fueron reproduciendo en las agrupaciones lésbicas donde se trabajaban con imaginarios similares “se recupera el termino de las lesbianas roerlas” termino que cobra sentido con la explicación cuando se habla dentro de la comunidad lésbica se preguntaba siempre “quien era tu madre” y esto se refería a la mujer que iniciaba dentro de la vida sexual o te acogía en su grupo para colaborar de alguna forma en este sistema de proteccionismo. Este escenario es revelador ya que ayuda a comprender porque los roles de género heteronormados tuvieron tanta influencia en las prácticas colectivas de las agrupaciones Aruquipa compara estas practica con los espacios de proxenetismo donde se administra el cuerpo de los otros con la visión de controlar la sexualidad, controlando aspectos económicos, y de salud en su amplio sentido.

Ha sido necesario destejer los discursos que implicaron el drama del VIH/sida para comprender la situación que vivían las mujeres lesbianas en este periodo, si bien algunos

sectores estaban más empoderados y con discursos más feministas, pero este discurso aun no calaba en los sectores más marginados de nuestra sociedad. También es necesario resaltar que este fenómeno *salubristas, paternalistas y asistencialistas* no se reproducía de la misma forma en todas las ciudades de Bolivia, cada espacio era contenedor de su propia forma de expresión, en unos espacios era más visible el acompañamiento de las mujeres y en otros no.

4.1.4 Mujeres Creando y las organizaciones gays

Es urgente recuperar el trabajo discursivo de *Mujeres Creando*, ya que este colectivo liderado por lesbianas propone una agenda feminista radical, reivindicaba a la mujer desde un sentido más amplio, el propósito de las activistas no solo recoge las críticas de un feminismo contestatario, buscaba reivindicar a las mujeres lesbianas, cholas y birlochas como ellas mismas lo anuncian.

Mujeres Creando con su propuesta de feminismo no racista, cuestionaba a una élite de mujeres privilegiadas que separaba lo público y privado y el trabajo manual del trabajo intelectual. Interpelaron también a la izquierda en la que militaron las primeras tres integrantes del grupo ya que colocaba a las mujeres en una posición de objeto, y recuperaron más bien el anarquismo practicado por hombres y mujeres bolivianas a inicios del siglo 20.

Este discurso aun no llega a comprometerse con la realidad de muchas lesbianas, pero esto significaba que la agenda radical de Galindo y Paredes fue una propuesta que puso en la agenda política, pública e intelectual temas vitales y estructurales relativos a la diversidad sexual que no se estaba revisando hasta ese momento, la reflexión feminista-anarquista fue uno de los detonantes para platear el alejamiento de las organizaciones TLGB ya que esta no pretendía cuestionar al Estado y pretendía mediante sus estructuras y discursos validar el modelo social y económico que para *Mujeres Creando* era la continuación al modelo neoliberal. El pensamiento feminista de *Mujeres Creando* plantea que en Estado es un ente patriarcal. A la par del proceso constituyente crearon una agenda alterna que se denominó Constitución Política Feminista del Estado, en el que se planteaban según Galindo:

- Esta constitución política feminista del Estado nos coloca en el lugar en el que queremos estar: como sujetas activas con voz propia. Desobedientes de la supuesta polarización que no es más que una trampa, que te obliga a justificarte permanentemente, bajo el supuesto de que si no estás con el gobierno eres sospechoso de favorecer o de hacerle el juego a la derecha.
- No creemos que la reivindicación afirmativa de los pueblos indígenas con cuya dignidad no solo acordamos, sino que por ella damos las mejores horas de nuestra vida, deba entrar en el nacionalismo étnico. La autonomía indígena constituirá una auto-reclusión indígena para pueblos y sectores que en Bolivia avanzaron hacia la condición de universalidad política por eso tenemos un presidente indígena. Las cuotas y los territorios son un retroceso hacia lo indígena como cuota, como conservación y como reivindicación de un purismo étnico retrograda y autoritario.
- Todas las sociedades patriarcales del mundo están basadas en un contrato sexual que implica la pertenencia de las mujeres a los hombres. Esta pertenencia está institucionalizada a través del matrimonio, la paternidad y la heterosexualidad obligatoria. Por ello queda disuelto este contrato sexual, aboliendo el matrimonio, recuperando el sentido y valor de la maternidad y liberando a los seres humanos hombres y mujeres de la reproducción y la obligatoriedad de ser heterosexuales. (Colectivo Mujeres Creando, 2008)

Las premisas discursivas de *Mujeres Creando* no logran calar de forma más efectiva sobre las otras mujeres lesbianas ligadas a las organizaciones gays. Las diferencias de mirada ideológica de este colectivo con una tendencia más anarquista no logran imponerse dentro de la reflexión en cuanto a la estrategia de apelación con el Estado. Hay un rompimiento de miradas políticas y estas se separan definitivamente de las otras organizaciones gays.

4.2 La incidencia política para la interpelación al Estado

Los escenarios políticos comenzaron a cambiar y los cuestionamientos sociales hacia el modelo neoliberal comenzaron a ser debatidos con manifestaciones públicas de distintos sectores sociales. Proceso que completa su momento más conflictivo el 2002 con la renuncia del Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada y se comienza a construir una agenda de cambio y transformación política. Pero es importante resaltar dos

momentos clave para las articulaciones DSGs que son el antecedente político de dos agendas muy importantes para esta población. Los discursos movilizadores para estos años estaban por un lado las propuestas de reforma a la Constitución Política de Estado vigente para esos años

El 19 de noviembre de 2002, la Red Nacional de Comunidades GLBT de Bolivia ... presentó al Parlamento una primera versión del documento “Sugerencias de Reforma a la Constitución Política del Estado”, generando, por primera vez, una propuesta de reforma al texto constitucional de aquel entonces. Esta propuesta incluía referencias a la no discriminación por “identidad sexual y genérica” y la propuesta de reconocer legalmente los matrimonios y uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En la sección “Derechos, libertades y garantías constitucionales de las personas” se propuso incluir el término “identidad sexual y genérica” en el artículo 6 de la CPE. Asimismo, se planteó adicionar un inciso para proteger el derecho al trabajo de las personas GLBT. La propuesta también planteaba la reformulación del artículo 41 de la CPE anterior, referente a ciudadanía, incluyendo en el mismo el término “identidad sexual y genérica”. La propuesta respaldaba el servicio militar de carácter voluntario y la incorporación de la objeción de conciencia. Asimismo, el texto consideraba la adopción de hijos(as) para parejas homosexuales. Estas sugerencias, sin embargo, no se reflejan en propuestas legales concretas dentro del documento. La propuesta no fructificó por diversas razones. Los problemas sociales y la inestabilidad política del país, reflejada en conflictos sociales, cambios de gobierno y autoridades, impidieron que el anteproyecto tuviese éxito. (Conexión emancipación, 2012)

Y la siguiente agenda que lograba sumar de forma más amplia a las mujeres y a las DSGs, fue los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR), reivindicados como parte de los Derechos Humanos basados en la libertad, dignidad e igualdad, son inherentes a todas las personas estos derechos están afirmando que DSDR, son los más humanos de los derechos, porque se manifiestan a cada momento de la vida y comprometen el terreno más íntimo de las personas, es decir, su cuerpo, no sólo en términos individuales sino relacionado con lo social y el espacio público.

Una serie de convenciones y tratados internacionales permitió que en Bolivia se comenzara a hablar sobre este tipo de reivindicaciones que para las organizaciones de las DSGs eran completamente relevantes recuperar los siguientes puntos vitales del discurso:

1. El Estado reconoce a las mujeres y los hombres sin distinción de clase, edad, religión, sexo, género, origen étnico, opción sexual u otra, el derecho al goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; protegerlos de intromisiones arbitrarias es obligación de las autoridades.
2. A los efectos de la presente ley, Derechos Sexuales comprenden: - el derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin más límites que los expresamente señalados por ley y los derechos de otras personas. El derecho a la integridad corporal y la autonomía en el control del cuerpo. El derecho de alcanzar el más alto nivel de salud sexual. El derecho a la confidencialidad, particularmente de las/los adolescentes y jóvenes.
3. Se prohíbe toda forma de discriminación, exclusión, menoscabo, restricción o diferenciación arbitraria basada en el sexo, edad, género, orientación sexual, estado civil, origen étnico, clase social, religión o creencias, discapacidad o cualquier causa análoga.
4. Los órganos centralizados y descentralizados, están obligados a promover e impulsar una cultura y educación para la superación de los prejuicios estereotipados de valoración de mujeres y hombres y a desarrollar acciones destinadas a reconstruir los roles que mantienen la desigualdad de género.
5. Los órganos centralizados y descentralizados del Estado deben promover la educación que enfatice la valoración positiva de la sexualidad, de tal manera de que hombres y mujeres puedan decidir plena, libre e informadamente sobre el ejercicio de su vida sexual y reproductiva. (ADESPROC LIBERTAD LGBT, 2018)

Todo este contexto de lo (DSDR) está enmarcado a tratados internacionales²² y tratar los temas relacionados a la sexualidad de forma más amplia, pero debido a coyunturas políticas con una intervención muy fuerte de la iglesia católica es que este proceso queda postergado y es retomado en el proceso constituyente iniciado el 2006. Este preámbulo

²² La Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – CEDAW (1967) que, si bien no hacía referencia directa a los DSDR, es indispensable para su desarrollo; un segundo documento importante donde son mencionados como tales es la Declaración de la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), y posteriormente la Declaración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). (Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, 2017)

de temas va a formar la agenda de inclusión de derechos a favor de las DSGs para los siguientes años.

Las activistas lesbianas y bisexuales en esfuerzos poco articulados ven importante hacer énfasis y considerar las necesidades específicas de las lesbianas y mujeres bisexuales en las políticas públicas. Se han visibilizado los temas de discriminación, violencia basada en género, derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de institucionalizar prácticas sanitarias seguras y efectivas en un marco de derechos humanos, que puedan ser aplicadas en el primer nivel de atención²³.

Las transformaciones políticas Bolivia tuvo que enfrentar, durante y pos Asamblea Constituyente, si bien se hace varias descripciones del proceso Constituyente en Bolivia llevado adelante entre el 2006 y 2008, lo no está dicho es que es lo que significó para las organizaciones GLBT ya que estas cobran nuevos protagonismos para insertarse dentro de la agenda política que implicó la recomposición el Estado, pero también es importante resalta que antes de este momento está la estrategia política para la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos celebrada el 2006 en Cochabamba, que ayuda a las organizaciones GLBT a vincularse para visibilizar la diversidad sexual en espacios más ideologizados como sindicatos, asociaciones vinculados a la lucha contra los tratados de libre comercio espacio político del que fueron invitados mandatarios de Estado que se consideraban aliados de esta articulación hasta ese momento.

El día inaugural de la Cumbre, diversas delegaciones del continente americano se hicieron presentes en los ambientes del Instituto Americano. Por su parte, las poblaciones GLBT tuvieron una participación masiva. La Cumbre Social fue el marco ideal para visibilizar una acción sin precedentes en la historia de las diversidades sexuales de Bolivia. Más de cien personas GLBT se reunieron y participaron junto a diferentes delegaciones del continente americano. Las diversidades de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz estaban presentes...*Instaladas las mesas de trabajo, el*

²³ A pesar de que en la práctica se sabe que muchas mujeres que se auto perciben como lesbianas tienen prácticas sexuales con hombres, el tema es tocado de manera superficial y no se reconoce como una necesidad obtener información sobre prácticas seguras con hombres. ¿Aquí está el gran conflicto entonces son bisexuales? Lo que es seguro es que las construcciones sobre la identidad no son estáticas y tan radicales como uno cree, de todas formas, llevar adelante una sexualidad sana es una prioridad para la Red (Camacho 2010, Cuerpo y diversidad).

objetivo era insertar la temática de las diversidades sexuales en las conclusiones de la mayor cantidad de mesas. Las más significativas eran: Migraciones y Ciudadanía, Justicia e Impunidad, Militarización y Derechos Sociales y Trabajo (Aruquipa, Estenssoro, Vargas, 2012).

En la Cumbre los discursos movilizadores tuvieron dos puntos vitales de reflexión:

Al final, se obtuvieron los siguientes resultados: en la sesión temática Derechos Sociales y Trabajo se reafirmó el derecho a la diversidad sexual; en la mesa Justicia e Impunidad se demandó a los gobiernos implementar leyes que aseguren el respeto de los derechos humanos de la “comunidad gay y lésbica”; en la sesión temática Migraciones y Ciudadanía se introdujo como causal de migración la orientación sexual.

Después se revisaron las conclusiones y los destinados a la Mesa de Militarización no pudieron insertar la temática de las diversidades a causa de una férrea oposición. Sin embargo, cuando ya se iba a presentar el último borrador, las diversidades sexuales fueron masivamente a esta instancia para ejercer presión sobre su inclusión (Aruquipa, Estenssoro y Vargas, 2012).

La Cumbre Social permitió politizar el movimiento DSG de Bolivia, además logra una visibilidad, se generaron pronunciamientos desde los activistas de la cultura, desde las mujeres y desde las colectividades lésbicas gay y transexuales expresando posicionamientos sobre la agenda de inclusión de la diversidad sexual y el compartir con los movimientos sociales y que, en el marco del evento, en la Cumbre, las diversidades sexuales se mostraron como un movimiento organizado.

Otro hito importante que se debe recuperar son los discursos recuperados del proceso Asamblea Constituyente ya que en este proceso convergieron una serie de elementos que fueron vitales para la discusión sobre los temas que implicaba la diversidad, si bien el componente de reconocimiento del otro como distinto, pero igual en cuanto a ser sujeto de derecho.

- El discurso amplio estaba enmarcado en dos espacios muy amplios de protección a los derechos humanos y político de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género conceptos que lograron debatir gracias al compromiso de Estado boliviano a trabajar de forma amplia con la agenda de DDHH y los Principios de Yogyakarta²⁴, de este documento se conceptualiza con claridad que significan los términos diversa orientación sexual e identidad de género y cuáles son los avances que los Estados deben seguir para que exista una verdadera inclusión social hacia la diversidad sexual e identidad de género.
- El discurso de necesidad de reconocimiento, inclusión social y en especial protección por parte de Estado y que sea especificado en la nueva carta magna, “Reconocimiento de las identidades sexuales y genéricas sin ningún tipo de discriminación; la necesidad de que Bolivia se constituya en un Estado Laico; el respeto por la objeción de conciencia en el servicio militar; las uniones de hecho y el seguro social para parejas homosexuales”.
- La propuesta incluía el término “identidad sexual y genérica” y fue ampliamente difundida a través de internet se señaló que había sido socializada a nivel nacional en los diversos departamentos y con la comunidad GLBT, en varios eventos con assembleístas, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos para que sea tomada en cuenta y se pueda incluir en la nueva CPE (Aruquipa, Estenssoro, Vargas, 2012).

Este proceso deliberativo tuvo sus logros y sus fracasos, se pueden recuperar en el texto Aliaga que recupera muy ampliamente este contexto.

Gran logro, sin embargo, resultaba insuficiente en relación a la necesidad explícita de lograr el reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las comunidades GLBT. Junto a

²⁴ Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir.

la Comunidad de Derechos Humanos y a los colectivos de Diversidades Sexuales, católicas por el Derecho a Decidir elaboraron un plan de trabajo conjunto. Entre otras actividades, realizaron dos talleres para la comunidad de diversidades sexuales sobre Estado Laico y derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la Asamblea Constituyente. Con estos aportes, las y los miembros de la comunidad de diversidades sexuales incidieron políticamente a favor de sus intereses con argumentos bien definidos y lograron que el nuevo texto de la Constitución Política del Estado establezca en el artículo 14 (Aliaga, 2013).

El logro más significativo referente a la laicidad es que descansa en tres pilares: la libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre pero solo compromete a los creyentes, y que él no creyente es libre pero solo compromete a los ateos; la igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del no creyente; y la universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo²⁵.

Lo que implica que el Estado se aleja de los preceptos religiosos para constituirse como Estado y legislar su orden jurídico, lo que coadyuva de gran manera a disminuir los cercos de discriminación desde cierta institucionalidad que define en gran medida al respecto de los procesos sociales. Dentro de este proceso las alianzas fueron fundamentales²⁶ y que en ellas se inscribe la fuerza discursiva y política de las propuestas. Se logró un texto constitucional que es puesto en vigencia para el 2009 y allí se ven muchas de las agendas

²⁵ El derecho a la salud integral obligaría a los Estados a generar las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, entre ellas la población de la Diversidad Sexual y dentro de estas condiciones está el garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios de salud. Los actos de discriminación no solo se comenten a nivel individual estos se ven reflejados en normas institucionales entre ellas la de atención en salud, los cuales se construyen bajo criterios excluyentes de la diversidad social, cultural y sexual.

²⁶ De colectivos que tratan el tema de diversidades sexuales como la Comunidad Gay Lésbica, Bisexual y Transgénero (CGLBT), las Diversidades Sexuales, el Comité Departamental de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos y el Taller Nacional de Diversidades Sexuales y Genéricas y de los que se ocupan de la temática de género de forma global como el Centro de Mujeres Originarias, el Centro Warmis Yanaparikuna, la Casa de la Mujer "Jesús Pancara", el Club de Madres de Warnes, la Defensa de la Mujer y la Familia (Santa Cruz) y la Fundación Arco Iris. Igualmente, se registra un número importante de propuestas provenientes de ONG que trabajan la temática de género, desarrollo y derecho de las mujeres como la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM), CARITAS, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Hábitat para la Mujer, el Centro Juana Azurduy de Padilla o la Fundación La Paz (Uriona & Ybarnegaray, Asamblea Constituyente: un espacio para el avance de los derechos de las mujeres, 2009).

de inclusión y otras se fueron dejando de lado a la espera que en el proceso de institución del Estado se fueran haciendo leyes que reflejase una inclusión más auténtica.

4.2.1 El contexto de los discursos de las lesbianas

Ente el 2008-2018 sucedieron importantes cambios al interior de las organizaciones se fragmentan y se describen en tres fases esta división está pensada en sentido y haciendo un seguimiento a la presencia de las mujeres lesbianas al interior de las organizaciones TLGB, y su posterior alejamiento.

Primera etapa: proceso de conformación 2008 -2009

La oportunidad de visibilizar en espacio político discursivos para las mujeres lesbianas fue cuando se instaló una mesa congresal de las mujeres lesbianas en Santa Cruz. En octubre se lleva adelante el 1° Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia con la presencia de 30 mujeres de distintos departamentos, donde se concretan importantes resultados organizativos para esta población, el más significativo es la creación de un instrumento político que logró reunir las necesidades de las lesbianas en alianza con las mujeres bisexuales para la creación de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales y además de realizar un diagnóstico sobre la situación de esta población. A los pocos días se instaló un congreso extraordinario de las organizaciones en la que se definen dos procesos significativos se define la limitación participativa de las organizaciones ligadas a la prevención del HIV/sida por la carga de estigma y discriminación que recaía a toda la organización esto genero un debate muy largo, además, en este congreso fue que se decidió resaltar el trabajo de visibilización e importancia de la población transgénero y transexual para efectos sociales y políticos y se decidió el cambio del orden de las siglas para ser ordenadas a TLGB lo que significó que la organización reordenara su discurso poblacional y político. El 2009 en Congreso Nacional la población transgénero, transexual también creó su instancia nacional denominada Organización de Travestis y Transexuales Femeninas de Bolivia (Trébol), buscaba el reconocimiento al derecho de elegir su identidad de género en la célula de identificación. De este congreso de mujeres se puede resumir los ejes discursivos en los siguientes puntos:

Durante el 1er Congreso de mujeres lesbianas y bisexuales se apuntaron varias temáticas y líneas de reflexión en base a la vivencia y participación de cada una de las mujeres asistentes. El proceso de diálogo y reflexión individual, así como en grupo, que propició este espacio, permitió que el grupo identificara y definiera los temas prioritarios sobre los que se quiere trabajar (personal, social – familiar y activismo), ahora como un colectivo organizado.

Se apuntó la necesidad e importancia inapelable de ejercer el derecho a existir como mujeres plenas, desde la decisión de formar pareja con otra mujer. Se destacó que las relaciones entre dos mujeres no son reconocidas por la sociedad y que las mujeres lesbianas o bisexuales son valoradas desde parámetros heterosexistas que las califican como mujeres incompletas por no acceder o no cumplir los roles establecidos por una sociedad machista.

En este marco, formar pareja con otra mujer, supone exponerse a diferentes formas de agresión y vulneración de sus derechos como ciudadanas y que si bien en el pasado estas condiciones han sido sobrellevadas, ahora están en una coyuntura social y política en la cual el colectivo de mujeres precisa incorporarse de forma más agresiva y participativa para llevar adelante un proceso de sensibilización, capacitación y transformación de la sociedad y de esta forma acceder a los espacios de decisión y acción que les permitan ser constructoras de sus propios destinos desde su condición de mujeres plenas. (Fuentes, Natusky y Camacho, 2019)

Este documento recupera muchas situaciones de vulneración de derechos que sufren las mujeres y además el proceso de conformación de la primera organización lésbica a nivel nacional que intenta responder a las necesidades de esta población desde la agenda de la reivindicación de derechos mediante la incidencia con el Estado, pero para esta organización es preciso hacer un trabajo de fortalecimiento interno donde se ve expresada la capacitación, formación en derechos humanos, para responder de forma más coherente. En este primer momento la misión es ambiciosa y las activistas asumen grandes desafíos.

A partir de este momento es que la Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia lleva adelante varias tareas a nivel departamental y es que así que en Cochabamba con una base de activistas se emprende la tarea de comenzar espacios de autoformación y buscar ayuda para emprender el desafío de formar una organización lésbica la ciudad, previo a ese

proceso se diseñó la 1° Campaña de visibilización de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia, esta campaña fue trabajada con un equipo especializado en diseño gráfico y con un fotógrafo profesional que colaboraron en recupera de forma concreta el concepto de la campaña y las temas a ser tratados fueron resultado de la reflexión de las mismas activistas, se convocó a que se presente mujeres que desee visibilizarse de forma pública y acepten el desafío de hablar en los medios de comunicación en ese sentido esta campaña recupera cuatro discursos:

Las mujeres tenemos derecho a ejercer una vida afectiva plena libre de estigmas y tabúes sobre nuestras acciones y condiciones en las que nos encontremos, a no ser difamadas ni calumniadas en ningún espacio de la sociedad. El derecho a amar y ser amadas más allá de la orientación sexual u otra condición que se ponga como impedimento, a que las mujeres decidan a quién amar y en qué momento, son derechos a los que no podemos renunciar. Ser una mujer plena parece ser un mito inalcanzable o una condición, por así decirlo, sólo para unas privilegiadas. Nosotras creemos que hay más mujeres plenas de lo que normalmente pensamos y que en cada una de nosotras está la posibilidad real de serlo. Sabemos que vivir en plenitud es el resultado feliz de haber optado por el amor, el amor que es entrega, que va más allá de nuestros estados de vida, ya sea como soltera, casadas, separadas o viudas. Más allá de si somos jóvenes, adultas jóvenes o mayores (Camacho, 2010).

Estas premisas se resumían con el mensaje “Yo también hice locuras por amor... y soy lesbiana”, este lenguaje que identifique a las mujeres desde su sentimiento y situaciones emocionales mostrando como cualquier joven desafía sus afectos al amor y establecer una vida afectiva.

Con el eslogan “A mí también me dicen mamá... y soy lesbiana” se intentaba recuperar el derecho a la maternidad libre y responsable que cualquier mujer debe tener y esto no excluye a las mujeres lesbianas ya que esta maternidad tiene que estar libre de discriminación y estigma.

Las mujeres nacemos, en principio, con la capacidad de engendrar, tomar la decisión de ser madre o dejar de serlo. Así mismo, referirse a la maternidad es complejo y mucho más si se trata de mujeres lesbianas. Me refiero, en este caso y exclusivamente, a aquellas madres que toman la decisión de engendrar o adoptar a niños/as con otras mujeres, como parejas. Convertirse en madre puede trastocar por completo la vida de cualquier mujer, hoy en día ya no es problema no querer traer hijos/as al mundo, la mujer vale en sí misma, y así si elige ser madre, quiere decir que tiene vocación para ello, y que realmente desea una maternidad responsable. Los derechos reproductivos son aquellos derechos que buscan proteger la libertad y autonomía de todas las mujeres para decidir con responsabilidad, si tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién (Camacho, 2010).

Donde también se tocaba en ámbito profesional con una frase que se convierte en un reto personal donde cualquier mujer puede comprender que las capacidades laborales no tienen ninguna relación con la orientación sexual pero era necesario reflejarlo y nació la frase “Yo tuve una mejor idea que mi jefe...y soy lesbiana” (Camacho, 2010), y finalmente se consideró trabajar el amplio sentido de que las lesbianas están en todas partes, puede ser tu amiga, tu maestra, tu colega y por sobre todo la lesbiana no es la extranjera que viene con costumbre foráneas y se identificó la frase “Yo también soy boliviana... y soy lesbiana” (Camacho, 2010), donde se recuperaba esta frase en “el marco en el que nos situamos para trabajar la noción de incidencia política y participación ciudadana de las mujeres lesbianas y bisexuales no es otro que, el de la democracia genérica y la ciudadanía plena de todas las mujeres” (Camacho, 2010).

Esta visión institucional del espacio reivindicativo también caló en los diversos espacios públicos como ferias de DDHH, espacios de incidencia política para posesionar a la organización y visibilizar las demandas de las mujeres con diversa orientación sexual en la agenda pública del país.

Esta etapa está marcada por los primeros procesos de visibilización de mujeres lesbianas y al mismo tiempo de la organización lesbica emergente, se censo a construir un discurso

en cuánto a las necesidades que se tenía como población y de alguna forma se comenzó a perfilar la tendencia política de la organización como una instancia de reivindicación de derechos que el marco legal boliviano aun no contemplaba.

Segunda etapa: la incidencia política 2010 -2012

Este contexto político generó muchos cambios al interior de las estrategias organizacionales de los colectivos sociales que intentan incidir en las leyes y la legislación en el país nuevamente los Colectivos TLGB de Bolivia enfrentan otro proceso de reestructuración organizativa donde definen estrategias políticas que son más oportunas para el escenario político que se tenía a nivel nacional y la recomposición de las estrategias de incidencia política a nivel Estado.

Los actores de este proceso son los colectivos departamentales que son; Colectivo departamental La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Tarija, Sucre, Beni, Pando y Municipal El Alto, la Red de Mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia muchos de los momentos de la incidencia política estaban acompañados por otros sectores de la sociedad que persiguen agendas similares. Como las organizaciones de mujeres que trabajan agendas relevantes a la lucha contra la violencia, inclusión social, disminución de brechas sociales y económicas para sectores marginados.

El discurso de las organizaciones de base social

Este momento organizativo reveló varias intenciones políticas y discursivas que generaron muchas fricciones al interior de las organizaciones, se plantean una nueva recomposición en el modelo organizativo. El nuevo modelo social democrático del país comienza a darle mayor importancia a las Organizaciones Sociales de Base (OSB)²⁷, esta conformación organizativa recoge premisas importantes que están relacionadas con la autogestión, parte de las iniciativas de los pobladores que buscan contribuir al desarrollo integral de sus asociados, resolver problemas de índole social, económico y cultural, para

²⁷ La base social está formada por aquellos colectivos identitario de la organización que están implicados con su misión y valores. A nivel político o social, se conoce como base al grupo de personas representadas por un dirigente. La base es, por lo tanto, el sostén popular de un proyecto político o de una candidatura: “Las bases han reclamado a los líderes un mayor esfuerzo en la defensa de la soberanía económica (Cáceres, 2016).

mejorar las condiciones de vida de sus integrantes (Valls, 2008), este modelo es acogido por los grupos DSG y consolidan sus representaciones en cada departamento del país logrado también presentaciones municipales. La decisión de los Colectivos TLGB de desvincularse de las ONGs que trabajaban el tema de derechos políticos a favor de las DSG fueron sometidas a voto durante el Congreso de Colectivos TLGB de Bolivia el 2010, logro la alineación de la RED LB BOL. La necesidad de articular procesos más democráticos y transparentes con los activistas impulso a consolidar el discurso de las organizaciones de base social y comenzar un proyecto que esté acorde a este discurso.

Las mujeres lesbianas agrupadas en la RED LB BOL se alinearon al discurso de las organizaciones de base social desde la comprensión y reflexión de los siguientes temas de reconocimiento en su misión y visión.

MISIÓN. (Lo que somos) Somos una Red nacional consolidada y reconocida que aglutina, representa, fortalece y empodera a todas las mujeres lesbianas y bisexuales para la promoción y defensa de sus derechos.

VISIÓN. (Lo que queremos ser) Construir, a través de la Red, una sociedad más inclusiva que respete y reconozca la diversidad a favor de las mujeres lesbianas y bisexuales, de todas las edades, para asumir, ejercer e incidir sobre los derechos, libres de violencia, estigmas, discriminación y exclusión. (Fuentes, 2010)

Esta es la base discursiva con la que las mujeres buscaban reflexionar a la organización y su accionar. La necesidad de avanzar políticamente también estaba reflejada en las activistas desde la necesidad de tomar más espacios representativos por un lado y por otro acompañar la agenda política de avances legales que se iban presentado en este periodo ya por constituyente pero ya constitutiva de implementación de nuevas leyes que intentasen ser más inclusivas con las agendas DSGs. El fragmento del documento que se recupera es producto de la reflexión colectiva que se hizo entre Angela Fuentes y otras activistas que procuraron juntar sus ideas para construir la reflexión discusiva y de allí tomar posicionamiento.

Dentro del discurso de las organizaciones de mujeres fue importante reconocer quienes son la base social dentro de estructuras de poder verticales donde el poder está concentrado en pocas manos y esas manos son de hombres, que son incapaces de leer la realidad de lo los

marginados ya que eso marginados no son solo hombre, la base social ignorada en una sociedad altamente machista descansa en el las mujeres desprotegidas de leyes, negadas como ciudadanas, visibilizadas por no participar de una lógica heterosexual de la afectividad y de la relación cuerpo a cuerpo y es que a partir de esta reflexión las mujeres lesbianas y bisexuales nos agrupamos para buscar una sociedad más justa.

La alianza entre mujeres lesbianas y mujeres bisexuales refleja la necesidad de construir una agenda de compañera a compañera, una alianza de dos amantes que están cansada de la injusticia social, y llamamos a más mujeres a formar parte del sueño de construir una sociedad más justa, porque de nosotras las mujeres debe nacer el auténtico camino hacia la transformación de nuestras sociedades, no solo queremos leyes justas, queremos vecindarios seguros, queremos familias libres de violencia, también queremos transformar el sistema de justicia, de gobierno, queremos cambiar el sistema de odio que nos está matando.

La Red aspiraba a hablar en un lenguaje horizontal en el que todas fuéramos iguales y ese ha sido el reto más grande, decodificar los sistemas autoritarios que nos gobierna, romper con el matrilineales que habían construido muestras antecesoras, confiando en que las vienen lo comprenderán y lo harán mejor que nosotras (Camacho, 2011).

El trabajo de reflexión y trabajo colectivo fue uno de los motores fundamentales para iniciar el proyecto de una Red que sumara la mayor cantidad de mujeres que desde sus experiencias, capacidades, hasta la instalación del 2º Congreso de la RED LB BOL no se había definidos estructura organizativa, se intentaba coordina acciones que cada lesbianas o bisexual pudiese llevar adelante siempre velando que sea a favor de la meta común que era el fortalecimiento, y esto continua de la misma forma.

Los derechos y la no discriminación

Ya para esta segunda etapa durante una entrevista a la presidenta del Colectivos TLGB de Bolivia en el 2011 revela datos importantes, Ángela Fuentes explica cómo va notándose la discriminación en los lugares de trabajo:

Cuando los compañeros de trabajo se enteran que una es lesbiana surgen insinuaciones y bromas. El segundo paso es desacreditarte como persona, hacen grupos sociales sin tomarte en cuenta, ser la burla de la

oficina”, “Hay sabotaje, se te asigna las tareas más difíciles y luego en la hoja de despido lo que normalmente sale es que es una persona problemática... No ha sido expulsado por gay o lesbiana, sino por problemática”, sostiene la presidenta del TLGB.

La población de gay y lesbianas busca el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo para tener seguridad legal y no sólo por cumplir “el rito matrimonial”.

“Nuestra demanda es política” ... Aclarando que lo que se busca es el reconocimiento legal de la pareja y que, por ejemplo, en caso de muerte pueda darse la herencia. Ejemplifican el caso con la muerte de algunos homosexuales que vivieron en pareja por años, hicieron patrimonio, pero su pareja quedó sin nada porque no existe reconocimiento legal y quien heredó fue la familia que en muchos casos discriminó a su familiar.

Ahora trabajan en la elaboración de la Ley Interpretativa para Uniones Legales de Hecho, a nivel nacional, aunque en Santa Cruz y Cochabamba estas poblaciones presentan propuestas a nivel local (Revollo, 2011).

El posicionamiento de una sexualidad política y polémica en un país mediado por la iglesia y sectores culturales altamente conservadores, intermediado por discurso completamente binario a cerca de la comprensión de la sexualidad, donde la voz es reconocida solo en cuanto cumple con los patrones que la comunidad entiende como normales. Así es que se trazaban los discursos de las mujeres lesbianas en un momento político que el gobierno nacional recibía propuestas de leyes de sociedad civil y de las organizaciones sociales, donde en algunos casos eran bien recibidas y en otros casos eran cuestionadas desde su posibilidad según los márgenes constitucionales o simplemente obstruidas por prejuicio social y la homofobia.

En todo caso, Fuentes asegura que la población de LGBT no ha sido contabilizada en el último censo, pues, no figuró la pregunta sobre la orientación ni identidad sexual. “No hay el reconocimiento de que estas personas viven años en pareja, aportan, pagan impuestos y participan en varios espacios productivas. El hecho de que el Estado no les permita firmar un documento les priva de una serie de derechos que los afecta

económicamente. Como no figuramos en el censo se desconoce cuánto dinero aportamos al país y de qué manera no estamos siendo beneficiados como el resto de la población”. Matrimonio o unión entre miembros de la comunidad LGBT, el asunto va mucho más allá de la institución familiar y apunta directamente a un problema de derechos civiles que el Estado debe regular. De todas maneras, al margen de los prejuicios, los escollos son políticos y dogmáticos, atribuibles al sistema político y a la Iglesia Católica, aunque la correlación de fuerzas y los tiempos son aparentemente favorables asegura Fuentes la autoridad máxima del Colectivo TLGB de Bolivia (Aguilar, 2012).

Para constituirte como ciudadano tiene que haber un reconocimiento como tal y para ello las instancias del Estado deben garantizar este ejercicio, el hecho de que se incluyan datos relevantes dentro de las cartas y estudios demográficos es uno de ello, incorporar datos cada vez más específicos sobre la población disminuye las brechas de desigualdad y coadyuva a generar políticas más equitativas es parte de la gran reflexión de las últimas generaciones de luchadores y activistas lésbicas.

El discurso de reconocimiento sigue esta misma estrategia la marcha por los derechos de las personas con diversa orientación sexual y de género es el espacio más visible de reconocimiento que cada año cumple la misma agenda discursiva sin que las autoridades hagan algo para cambiar esta realidad, cada año se va desnudando más la agenda política de la mujeres lesbianas y eso genera que más mujeres decidan rebelar su diversidad en espacios públicos accediendo a recibir entrevistas en medios masivo que no siempre han manejado de forma correcta este tipo de noticias, desenmascarar los casos de vulneración de derechos, denuncia la violencia familiar por ejemplo:

Denisse asegura que las lesbianas sufren doble discriminación. Primero, por ser mujeres, sufren machismo y luego, por ser lesbianas, padecen la lesbofobia. Las bisexuales padecen mayor discriminación: por el machismo, por la lesbofobia y por no encasillarse. “Por ser bisexual te dicen indecisa. Te emplazan: definiste de una vez si vas a ser homosexual o heterosexual. Al medio. ¿Qué eres?” son algunos de los cuestionamientos que reciben. Junto a la Red Lesbianas y Bisexuales Bolivia (LB BOL) lucha por evitar que se apruebe el nuevo Código de

Familias que no reconoce a las familias homoparentales. “Estamos yendo en picada, a punto de aprobar una ley que va en contra de los derechos de nuestras familias”, concluye. El artículo 62 de la Constitución Política dice que el Estado reconoce y protege a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Dice además que garantizará las condiciones económicas y sociales para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución garantiza a las mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos (Mercado, 2014).

La agenda del derecho a proteger a las familias diversas, se ha complicado al darles un marco legal a las uniones entre personas del mismo sexo, esta agenda ya es arrastrada desde la Asamblea Constituyente, tema que los legisladores en las leyes y el marco jurídico solo han hallado obstáculos mientras los derechos humanos siguen siendo vulnerados. Existen códigos y leyes que dicen reconocer y proteger a las familias, pero en Bolivia eso sigue siendo un mito, pero es necesario reconocer que se han hecho avances importantes, el nuevo código de familias y procesos familiar en Bolivia²⁸, pero no reconoce a las parejas lésbicas y homosexuales, este el límite de esta ley.

Las lesbianas y bisexuales aseguran que tienen el derecho de formar una familia y gozar de los mismos derechos y obligaciones que los otros sectores de la población. En los últimos años, la Red LB de Cochabamba y de Bolivia trabajan para lograr la igualdad de sus derechos. Estas poblaciones piden que se le reconozca el derecho a la salud, a la sucesión de bienes, a la educación y a vivir en familia, sin sufrir discriminación. Estos derechos estarán garantizados cuando las parejas del mismo sexo puedan conformar, en forma legal, familias. El número de mujeres lesbianas y bisexuales que sale del clóset y que participa en la marcha de las diversidades sexuales y de género, que se realiza el 28 de junio, aumenta cada año, confirma Cassis, de 34 años, quien forma parte de la Red LB. Salió del clóset hace una década, más o menos,

²⁸ El nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar Boliviano, reemplaza al abrogado Código de Familia, vigente desde el 6 de agosto de éste año, con 449 articulados. La elección en el orden de apellidos (antes el paterno prevalecía al materno), la agilización de los procesos de divorcio ante instancias no judiciales, la fijación de asistencia familiar sobre la base mínima del 20% del salario mínimo nacional (Bs. 1.565), la legalización de la unión libre, el reconocimiento de tipo de familias (Unimarentales - madre e hijos), (Uniparentales - padres e hijos), Familias ampliadas (padres con abuelos y tíos) y familias comunitarias y familias no parentales (hogar de niños, albergues, etc.). (Antes solo se consideraba las funcionales y disfuncionales), entre otras modificaciones.

cuando tenía 24 años. Por este motivo, a ella no le molesta dar a conocer su nombre o que se publique su fotografía. Rememora que las lesbianas de Cochabamba empezaron a salir del clóset hace casi una década. Para reforzar su tesis, puntualiza que en la marcha de 2007 solo una decena de mujeres lesbianas participó, medio escondidas. En cambio, en la última edición, desarrollada el 25 de junio pasado, ingresaron más de medio centenar y otras más como espectadoras. Cassis concluye que en los últimos nueve años hubo avances importantes en el respeto de los derechos de las lesbianas y bisexuales, motivo por el que muchas de sus compañeras se animan a salir del clóset, con sus parejas, en diferentes espacios. Añade que, si bien los prejuicios contra esta población siguen vigentes, en una sociedad machista y patriarcal, la discriminación ha disminuido. “Por eso ahora se ve mucho más que antes a parejas de chicas, en la calle, tomándose de la mano y dándose un beso, situaciones que no se observaban hace algunos años” (Fernenedes, 2016).

La complejidad del discurso lésbico ha surcado muchos senderos, pero la necesidad de reconocimiento es una agenda que permanentemente se revisa ya que un a pesar de este andamiaje de leyes, decretos, ordenanzas, leyes desde los organismos autónomos y las distintas disposiciones legales aún no han sido lo suficientemente eficientes para disminuir la discriminación y violencia hacia las mujeres lesbianas.

La importancia de la articulación de mujeres lesbianas en Bolivia tuvo algunos escenarios importantes donde pudo poner en evidencia la ignorancia y la falta de criterio con la se emiten juicios por parte del mandatario del Estado acerca de la sexualidad de sus funcionarios, reforzando comentarios que según este son bromas, pero reflejan la falta de reflexión acerca de la discriminación. Se recupera este caso en especial ya que la organización nacional de mujeres con todas sus filiales genera una interpelación muy importante acerca de la orientación sexual:

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el lunes a su joven ministra de Salud en un discurso público "no quiero pensar que es lesbiana", días después de que el vicepresidente aludiera a su soltería.

La región de "Beni (noreste) es grande (y despoblada); hay que planificar, ministra de Salud. No quiero pensar que es lesbiana (...), perdóneme, ministra, pero hay que empezar a regionalizar", le dijo Morales a su ministra Ariana Campero, de 29 años, aunque no quedó claro el porqué de esta alusión.

No es la primera vez que Morales, que se define a sí mismo como "un feminista, aunque con chistes machistas", hace este tipo de comentarios que le han valido críticas de la población.

La semana pasada, el vicepresidente Álvaro García también aludió a la soltería de la ministra Campero en un acto público. "Primero cástate, ministra, no es así nomás, el novio (pide) 'pruebita de amor', pero es primero poniendo el matrimonio, (sino) luego te va a dejar con tu pruebita de amor colgando".

Un día después, García se disculpó también públicamente con la ministra Campero, alegando que fue regañado por su esposa.

No es, sin embargo, la primera vez que la joven autoridad es objeto de este tipo de alusiones.

A principios de año, un candidato a la alcaldía de Yacuiba (sur), Carlos Bru, dijo en un discurso que Campero debía quedarse en la región "cama adentro y con patrón encima". Bru perdió la elección en medio de la condena popular.

Unos días después, Campero escribió en su cuenta de Twitter: "Ni callada ni sumisa. Esta ministra está contra el patriarcado, qué pena por machistas en nuestras filas. La lucha sigue".

Son famosos los comentarios de esta clase de parte de Morales. En un carnaval, sus adherentes compusieron coplas sexistas subidas de tono que fueron celebradas por el mandatario, quien recibió fuertes críticas de la oposición. "De tonterías se preocupa (la oposición). Yo me definiría como feminista, aunque con bromas machistas", explicó Morales.

En 2010, Morales achacó la homosexualidad a la ingesta de pollo: "El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas, por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombres" Bolivia es un país considerado machista, donde en 2014 se registraron 33.000 casos de violencia contra la mujer, según reportes oficiales, de los cuales 54 fueron catalogados como feminicidios, aunque las organizaciones de mujeres elevan la cifra a más de cien. (Blu Radio, 2015).

Esta colección de comentario de distintas autoridades son el reflejo de los criterios que construyen alrededor de los cuerpos de las mujeres, a quienes se les falta el respeto en ámbitos públicos y privados, es esta ocasión se pone en tela de juicio la orientación sexual

de una ministra de Estado y además se pone en duda la posibilidad de que sea una mujeres desde el parámetro heterosexual, se la insulta por no casarse y no se madre, lo más terrible es que se pone en cuestión su honorabilidad, lastimosamente este reflejo es parte de la gran gama de ideas que se tejen alrededor de los cuerpos de las mujeres.

Los discursos de poder contradictorio han generado respuestas cada vez más radicales por parte de las activistas lésbicas, que ven con desesperación que las leyes no son suficientes, hay que trabajar desde el sistema educativo, pero también desde las prácticas culturales y esto implica esfuerzos más sostenidos por parte de la sociedad civil y el Estado.

El colectivo propone que los estudiantes reciban, de manera transversal, información sobre desarrollo psicosexual con enfoque “amplio”, además de afectividad y diversidad de identidades tanto cultural como sexual. “Cuando decimos que queremos estar dentro del currículo no significa que vaya a haber una materia que enseñe cómo ser gay o lesbiana, que es lo que mucha gente piensa. Pedimos que en las escuelas se ofrezca una educación libre de prejuicios, de fundamentos religiosos y con respeto a la diversidad cultural y sexual”, expresó Ángela Fuentes, vocera de LGBT (La Razón, 2012).

Una de las bases para terminar con los circuitos de violencia hacia la mujer radica en el ciclo educativo que inicia en la familia, es reforzado por la escuela, la educación sexual integral con enfoque de género contribuye a la prevención de la violencia en sus distintas manifestaciones, ahora que significa una educación sobre la sexualidad, dentro de trabajo de campo ha permitido recoger reflexiones sobre este tema que para las mujeres lesbianas en fundamental, la capacidad de tomar de decisiones sobre la salud, cuerpo, vida sexual e identidad sin temor a sufrir imposiciones o discriminación; recibir información sobre sexualidad, reproducción y acceso a servicios de salud de calidad; decidir si tener hijos o no, cuándo y cuántos; elegir a la pareja sexual, decidir su casarse o no; decidir qué tipo de familia formar y vivir sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, violación, violaciones correctivas y otras formas de violencia sexual, mutilación genital femenina, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada y matrimonio forzado. Esta agenda parece larga, pero es apenas la base para comprender que implica para las lesbianas hablar de sexualidad.

Existe grandes diferencias entre abogar por cambios legales ante el Estado, pero otra cosa es generar cambios culturales en Bolivia, se habla de una revolución cultural que debería incluir la innovación y modificación en el sistema de creencias, valores, tradiciones, lengua o arte de los pueblos de la humanidad, en el real entendimiento de la diversidad en su amplio sentido. Pero esta posibilidad de transformación cultural inclusiva se está dando al interior de algunas organizaciones sociales y es quizá una de los fenómenos más importantes donde hablamos de una revolución sexual. Y que allí hablamos la revolución sexual como la igualdad entre los sexos, el feminismo el masculino y las otras formas de comprender el sexo, lo sexual y el género, así como la contestación social y lo político. Muchos de los cambios revolucionarios en las normas sexuales de este período se han convertido con el paso de los años en normas aceptadas, legítimas y legales en los otros comportamientos sexuales.

Tercera etapa: la independencia política discursiva 2013-2018

La liberación sexual supuso la reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su desnudez, de la sexualidad como parte integral de la condición humana individual y social cuestionando el papel tradicional de la mujer y por tanto del hombre y de la institución por excelencia, el matrimonio. La revolución sexual ha propiciado la generalización de todo tipo de relaciones sexuales y la aceptación general de las relaciones sexuales prematrimoniales, el reconocimiento y normalización de la homosexualidad y otras formas de sexualidad. Asimismo, se ha producido un aumento de las parejas de hecho -uniones sin matrimonio-, el retraso en la edad de contraer matrimonio, la aparición de hijos fuera del matrimonio, uniones civiles y matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la aparición de nuevos tipos de familias (familias monoparentales y familias homoparentales).

La RED LB BOL junto a sus filiales acompañaron en todos los procesos más emblemáticos en cuanto a avances legales, es importante contextualizar que la RED LB BOL en una carta al presidente del Colectivo TLGB expresó sus alojamientos a esta organización, exigieron varios motivos que se discutieron internamente pero el principal fue:

Seguidamente quiero presentarle por este medio la renuncia de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia (RED LB BOL) al Colectivo TLGB de Bolivia, decisión que fue tomada en consenso en reunión nacional con activistas de la Red, donde se ha determinado que nuestra organización como instancia nacional debe buscar su independencia, autonomía y seguir su rumbo en la búsqueda de objetivos particulares. Sin embargo, consideramos que se ha realizado una trayectoria con logros importantes para nuestra población, y es nuestro deseo continuar apoyando y aportando en esta lucha por los objetivos comunes que tenemos en los espacios que así lo requieran (Villarroel, 2012).

Uno de los desafíos materiales y trascendentales será la regulación del acuerdo de vida en familia como una realidad que necesita ser atendida, considerando las consecuencias de carácter legal tanto en lo patrimonial, sucesorio como de la seguridad social; de la misma forma, la garantía de permitir el normal ejercicio de derechos como el acceso al trabajo, salud, educación y vivienda.

Toda lucha social que trasciende a una sociedad política y jurídicamente organizada, tiene como resultado una mejor convivencia bajo los principios de igualdad, equidad y armonía, bajo criterios de pluralismo y diversidad (RC Bolivia, 2017).

La Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, en sus artículos, establece que es deber del Estado promover políticas educativas de prevención que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación, así como promover procesos de formación y educación basados en valores y derechos humanos y respeto a la diversidad.

Todos somos testigos de las reacciones discriminatorias y reacciones de hostigamiento y violencia de sectores conservadores, que utilizando discursos y actitudes homofóbicas y transfóbicas están satanizando el debate sobre la diversidad sexual, privando de una reflexión necesaria y urgente para una educación inclusiva y equitativa en la diversidad (Aruquipa, 2018).

Otra de las agendas más complejas de las mujeres lesbianas de la Red es el tema identitario ya que han exigidos pocos espacios para una reflexión verdaderamente minucias, pero algunas activistas no ha se ha dejado espera con los primeros acercamientos a los distintos

tipos activismos e identidades que existen en las mujeres recupero un poco la reflexión sobre el tema indígena y los pensares y sentires acerca de este tema.

En la sociedad boliviana existen instituciones y mecanismos a través de los cuales se transmite la cultura. Este proceso de socialización abarca elementos como el lenguaje, la cosmovisión, las reglas morales, las religiones y el género. Las formas en las que son transmitidos los valores de género son tanto conscientes como inconscientes. El lenguaje, las acciones de la vida cotidiana, la ropa, el trabajo, las relaciones familiares, les dan a las niñas y los niños los elementos para comportarse de acuerdo con el género asignado y para elaborar su auto imagen. Los elementos más importantes que intervienen en la construcción del género siempre han sido la familia, la escuela y hoy en día los medios de comunicación (Marie Stopes Bolivia, 2018)²⁹.

Otro de los temas que actualmente las mujeres lesbianas están comenzando a debatir, que ha traído mucha polémica ya que las herramientas de reflexión aún son precarias por que ha implicado comprender que la identidad pasa por diversos canales de reflexión y es parte del complejo camino a la autoaceptación, y a partir de ello perdí respeto. La diversidad sexual un tema tabú en las comunidades indígenas bolivianas en las que, por lo general, se castiga o persigue a quienes tienen opciones sexuales distintas o se evita del todo hablar del tema.

La homosexualidad es un tema tabú no sólo en comunidades indígenas, sino también en áreas urbanas (...). Pero creo que en el área rural, en muchas comunidades indígenas, aún se generan mecanismos de represión, violencia y persecución a quienes son diferentes e incluso a quienes tocan el tema o pretenden reivindicarlo", sostuvo Hurtado. (El tiempo, 2018).

La reflexión sobre el lesbianismo en los países andinos está pensada desde el contexto urbano. En el ámbito rural, muchos activistas políticos de corriente indianista insisten en que la homosexualidad no existe en la cultura andina, siendo una perversión introducida

²⁹ Marie Stopes International, una organización sin fines de lucro, es un centro de salud comprometidos con la Salud Sexual y Salud Reproductiva. Marie Stopes también se trabaja para empoderar a las mujeres para que ellas puedan tomar sus propias decisiones respecto a su cuerpo. "Hay métodos interesantes como el condón femenino que les puede ayudar si el hombre no quiere usar el condón". Además, los preservativos masculino y femenino no sólo previenen embarazos no planificados, sino también infecciones de transmisión sexual, como el VIH. Además del acompañamiento muy cercano que hizo a la Red LB Bol y al Colectivo TLGB de Bolivia durante 2010-2011 brindando espacio para la instalación de una oficina en Cochabamba.

por la colonia española; si se logra identificar a una persona como homosexual en una comunidad andina, este individuo sería rechazado tajantemente, Silene Salazar activista lesbica que vivió en Cochabamba cuenta en una entrevista.

La Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia (Red LB), un colectivo que cofundó en 2008. “Fue encontrarme por primera vez un espacio seguro lleno de aceptación. Estoy completamente convencida que la visibilización es necesaria para crear un cambio en la sociedad”. Cuando puso en marcha la red, Salazar tenía 26 años y varias situaciones de discriminación a sus espaldas. Diez años antes, cuando dijo por primera vez que era lesbiana, se enfrentó al rechazo de su entorno más cercano, también al de su familia, de ascendencia quechua y establecida desde hace años en la ciudad. “Fue muy duro de aceptar, era bastante joven. La idea de que estaba enferma o de que era rara me llevó a una época de depresión, los constantes esfuerzos de cambiar y adaptarme a la heteronorma solo me desgastaron. En mi colegio católico fui discriminada por alumnos y maestros por mi orientación y mi expresión de género. Mi respuesta fue aislarme”, relata la defensora de derechos humanos. Cuenta que, cuando visitaba la comunidad desde donde emigró su familia, Challapata (La Paz), nunca sentía que esas fueran sus raíces. “De alguna manera perdimos nuestra identidad al migrar a la ciudad. Identificarme como mujer indígena cambió mi vida, porque siempre me dijeron que no lo era, que era parte de un estrato social medio donde ser indígena es malo. Solamente después de conocer lo que significa ‘ser blanco’ gracias a una estadía en EEUU, entendí que yo no lo era, que mis raíces estaban en lo profundo de una comunidad y que era necesario no solo abrazar esta identidad, sino también visibilizarla”, recalca Salazar (eldiario.es, 2018).

Ella recupera en su discurso lo dificultoso que ha sido su proceso de autoidentificación, la triple lucha de Silene, nació en La Paz, migró con su familia a Santa Cruz y también en Cochabamba es de profesión ingeniera. Estos últimos 10 años su trabajo ha sido fundamental para concretar proyectos sociales a favor de las mujeres lesbianas Bolivianas, su largo proceso migratorio la ayudó a reflexionar sobre si identidad y la complejidad del sistema en sus distintos niveles de opresión, ella ha logrado perfilar un liderazgo de reconocimiento internacional y dentro de su trabajo reflexivo y político logro sumar una agenda importante para las mujeres bolivianas que tiene que vivir ocultas por su orientación sexual.

“Ser indígena en Bolivia y asumirse como mujer lesbiana es muy conflictivo especialmente para las que viven en comunidades, donde se tiene una visión muy cerrada acerca de la homosexualidad. Ser mujer en Bolivia ya de por sí es difícil cuando 75% de mujeres sufren violencia, lo que se agrava en las comunidades”, explica.

“Ser indígena afecta al sistema capitalista y ser lesbiana es una afrenta al sistema patriarcal. Asumirse en todas estas identidades es colocarse en una situación de mucha vulnerabilidad, pero también es lograr la valentía para no seguir estando invisibilizadas”, apostilla. El precio a pagar por hacer visible su orientación sexual, dice, a menudo pasa muchas veces por migrar a la ciudad o vivir una vida heterosexual “falsa”. Son algunas de las experiencias que las mujeres comparten en los grupos de debate que organiza la red. “Todas tienen el exilio como única salida para ejercer su sexualidad libremente. Una compañera nos comentó lo difícil que fue visibilizarse en su familia y cómo fue prácticamente expulsada de su comunidad. Sus familiares siguen negando que ella es lesbiana y la aíslan en cualquier evento. Debe vivir prácticamente una doble vida: la de una mujer lesbiana en la ciudad y la vida de alguien que supuestamente es heterosexual dentro de su comunidad”, ejemplifica la activista.

En estos grupos de debate, intercambian sus historias y analizan las causas profundas que, a su juicio, están detrás de la discriminación que sufren a diario por ser mujeres, indígenas y lesbianas. “Recordamos nuestra existencia desde tiempos antiguos y que la homofobia es producto de la colonización y el adoctrinamiento de la religión”, sostiene Salazar. “Todos los comportamientos ancestrales que no entraban en la lógica colonialista fueron satanizados. Las lesbianas, maricones y trans existimos desde el inicio, en todo el mundo y en varias comunidades. El colonialismo borró nuestras memorias y la homofobia sigue arraigada en los pueblos, en el pensamiento de que solo mujer y hombre pueden ser pareja”, explica (eldiario.es, 2018).

La complejidad que implica hablar de homosexualidad o lesbianismos desde el área rural, donde el mismo hecho de ser mujeres, si bien es importante reconocer que no todos los pueblos indígenas ni todas las mujeres tienen las mismas experiencias, el concepto de intersección de identidades ayuda a explicar la noción de "desventaja (o ventaja). Las desigualdades en la participación de las mujeres en los diferentes aspectos, tratados es una expresión, y en algunas circunstancias, efecto de las múltiples formas de inequidad de

género que presenta la realidad social. Se trata de escenarios caracterizados por una distribución profundamente desequilibrada del peso de las adversidades entre los hombres y las mujeres.

La importancia de la organización social lésbica para mejorar de alguna forma la autoaceptación y el desarrollo más sano de la sexualidad transmitiendo espacios inclusivos en los que las mujeres puedan expresar su sexualidad de forma más libre y al mismo tiempo empoderarlas para hacer que se sientan más seguras de expresar su sexualidad.

“Mi realidad ha cambiado y he logrado ser lesbiana y feliz en esta ciudad”, afirma Salazar. Y recuerda sus tres luchas, el activismo que la ha hecho más fuerte, los miedos que ya no tiene. “Ser mujer, lesbiana e indígena no son solo etiquetas para mí, es encontrarme a mí misma, aceptarme, visibilizarme desde el orgullo, desde el amor, y alejarme de la vergüenza que me inculcaron una sociedad machista y profundamente clasista”, sentencia (eldiario.es, 2018).

Es que la experiencia y testimonio recuperados de distintas entrevistas recortadas de periódicos, son la base para conceptual de cuál es la línea discursiva de las lesbianas en Bolivia estos récores se hicieron de activistas que viven y vivieron en Cochabamba y llevaron acciones desde el ámbito local y nacional, el trabajo de las redes locales ha intentado alimentar y contribuir al proyecto nacional de la Red si bien las líderes van moviéndose en la misma base discursiva, cada una de ellas recupera o profundiza algún aspecto, que permite mirar la realidad lésbica desde su propia complejidad. Los liderazgos han ido cambiando con el tiempo y cada una de ellas ha procurado dar su aporte, los directorios nacionales ha tenido muchas dificultades para funcionar, la gran debilidad ha sido la generación o gestión de recursos, es vital comprende que las redes son organizaciones sin fines de lucro en alguna medida autogestionarias. Estos últimos años el trabajo reflexivo ha comenzado a tomar un camino más feminista, en este sentido es un camino que está en construcción, pero en muchos casos ya se va notando esta tendencia en el discurso principalmente en eventos de alianza con las otras organizaciones de mujeres donde los discursos son más radicales como durante el encuentro de mujeres

feministas autónomas denominado “Aquelarre Subversiva”³⁰ tuvo momentos conflictivos de un desencuentro con la policía y es que allí la RED LB CBBA participo y elevo un pronunciamiento de repudio a este hecho.

Figura 6: Párrafo de la carta de solidaridad

Recorte de pagina de (aquelarresubversiva, 2013)

Es uno de los escenarios más complejos que tuvieron que vivir muchas activistas de la Red, pero estos espacios reforzaron ideas de la poca eficiencia de parte de Estado a reconocer y resolver las brechas de desigualdad de las mujeres, el perfil feminista de muchas líderes está empujando a sus demás activistas a llevar adelante proceso de autoformación.

Al consolidar muchos de estos discursos pensándolos más como un preámbulo para comprenderá que hablar sobre la sexualidad es desmantelar los tabús más arraigados sobre el cuerpo, la percepción de lo erótico y afectivo.

Los posicionamientos que parten de las individualidades hacia la organización social pasa a ser político cuando se enuncia hacia los espacios más amplios como las organizaciones aliadas como las organizaciones detractoras o que no comparten la visión de la inclusión

³⁰ El “Aquelarre Subversiva” es un encuentro autónomo feminista auto gestionado de Bolivia y con alcance latinoamericano. Este encuentro se organiza desde hace tres años para articular acciones conjuntas, como dicen las organizadoras: “desde la autonomía de las mujeres, el respeto por la vida, el derecho a decidir, la denuncia a la violencia sistemática del patriarcado, el estado y el capital” Como en varios países de América Latina, Bolivia no es un lugar seguro para las mujeres: al menos siete de cada diez mujeres sufren violencia machista, cada tres días ocurre un feminicidio y 400 mujeres mueren al año por abortos clandestinos. Según una de las organizaciones salieron a denunciar: “la violencia patriarcal y los feminicidios que atentan contra nuestras vidas en todos los territorios”. Mientras las mujeres exigían alto a la violencia su manifestación fue reprimida. Según una de las organizaciones, la Policía lanzó gas y golpeó a varias mujeres. Cuatro activistas de Argentina, Chile, España y Bolivia, fueron detenidas, una de ellas, mientras filmaba la detención violenta de las otras mujeres.

a cerca de la diversidad sexual en los espacios más representativos, no solo ante el estado sin también ante las otras organizaciones sociales.

4.3 Resumen

En este capítulo se recuperan los discursos de distintos momentos en que las organizaciones gay lésbicas, llevan adelante una serie de acciones de interpelación ante el estado en algunas ocasiones las lesbianas se muestran mucho más empoderadas y radicales y en otras con un perfil mucho más bajo, los momentos importantes de la aparición de organizaciones lésbicas en Bolivia son dos cada uno distintos en coyuntura como en impronta discursiva.

El primer momento es con la aparición de dos las activistas lésbicas María Galindo y Julieta Paredes que con un discurso mucho más integrado hacia la agenda feminista radical ella ponen en disputa muchas cuestiones que atañen a las organizaciones gays, Estado y a la sociedad en general, ponen cuestión la incapacidad de las organizaciones gay a atender agendas más políticas más contestarías, reclaman sobre los machismos que acogen a las organización que en nombre de la diversidad sexual solo contribuyen a repetir practicas machistas.

El otro momento es el la creación de la REDL BBOL que en su intento aglutinado a nivel nacional ha llevado adelante conjuntamente con las organizaciones TLGB discursos bien claros y posicionado en la incidencia política desde el momento de la Asamblea Constituyente hasta nuestros días desde el 2008 año de su fundación esta organización ha intentado poner en discusión temas relacionado a una agenda derecho humanos donde puedan ser reconocidas como ciudadanas igual que las demás mujeres, donde se repite el derecho a elegir se desean casarse o no entre mujeres a recibir protección de sus familias, llevar adelante políticas publicas más eficientes en contra la lesbofobia y bifobia.

Se recuperan los discursos recortado de periódicos nacionales e internacionales con difusión digital para hacer un preámbulo de los temas más recurrente que están en disputa dentro de la agenda lésbica, también se recogen discursos de las más importantes activistas que tuvo la Red de Cochabamba. En el siguiente capítulo recupero los testimonios mediante entrevistas de otras activista que sin desmerecer su trabajo se intenta

más bien recoger trata faceta de esta organización intentando más bien recoger los momento y discursos de empoderamiento de la organización en la ciudad y las posibilidades de visibilización y trabajo político que existen, tomando siempre en cuenta que la identidad lésbica no es un concepto estático reducido a una práctica afectivo sexual más bien es contenedora de una respuesta altamente política ante la sociedad.

Es necesario recuperar la idea de que los detractores de las DSG están en distintos niveles de la sociedad, parten de la individualidad con las motivaciones y criterio y estos repercuten en los ámbitos público y políticos, ya que los tomadores de decisión y funcionarios públicos no reconocen la separación que debería existir entre el criterio personal y el cargo político representativo que tiene en sus manos, lo espacios representativos están enmarcado en distintos niveles de las representaciones políticas y la representaciones cívicas y religiosa que en su seno guarden discursos y actitudes homofóbicas, es este espacio en que provoca que los avances sociales, legales y culturales.

CAPÍTULO QUINTO
LA COMPRENSIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN DESDE LA ORGANIZACIÓN
RED

5.1 Lo político de la visibilización lésbica

Una problemática fundamental de nuestro sistema político, tiene que ver con la limitada atención que los ciudadanos y los medios de comunicación ponemos a los sectores más vulnerables de la sociedad, el camino recorrido durante el periodo constituyente y pos constituyente esta centrados hacer políticas públicas que poner en el centro de la agenda estatal la cuestión de género y diversidad como los ejes dinamizadores que permitió de manera simultánea del doble reto ante la resolución del problema de la visibilización individual de mujeres lesbianas hacia los espacios públicos y políticos. ¿Cómo se perfilan los liderazgos y activismo desde la orientación sexual lésbica? Desde que una mujer hace su descubrimiento íntimo y al mismo tiempo ¿cómo se van enunciado política y públicamente son temas que vulneran se derechos a una vida afectiva libre de prejuicios? Pero además del análisis de las subjetividades están las acciones a lo largo de diez años.

5.2 El discurrir lésbico

Hay muchas mujeres que por las presiones misóginas y lesbofóbicas sobre sus cuerpos, no concretan sus reconocimientos más allá de sus prácticas sexuales, ya sea por los privilegios que le otorga un posible imaginario heterosexual, hay mujeres que conscientemente se comprometen con relaciones sexuales-sentimental con mujeres y se ponen la etiqueta de "bisexual". Bi-sexual es un término más seguro que el de lesbiana porque sugiere la posibilidad de una relación con un hombre y esto en muchos casos no las margina tanto pero tampoco es menos discriminador en los hechos.

No existe un solo tipo de mujer lesbiana, o de comportamiento lésbico, y tampoco un tipo de relación lésbica. Igualmente, no podría haber un solo tipo de respuesta a las presiones que las mujeres sufren para vivir como lesbianas. La visibilidad lésbica más grande en la sociedad no quiere decir que todas las mujeres que están envueltas con mujeres en relaciones sexuales sentimentales se llamen lesbianas, ni que se identifiquen con una comunidad lésbica específica como diría (Clarke C., 1988).

Existe la mujer que es lesbiana donde sea y dondequiera, que está en directa y constante confrontación con la pretensión, privilegio y opresión heterosexual, donde posibilidad lésbica es la más política donde el tema de la sexualidad es más abierto, más reflexivo y

complejos: “Al asumirme como lesbiana también me he preguntado qué clase de lesbiana quiero ser, o que clase de lesbiana debo ser, y donde hay más lesbianas como son las lesbianas y una serie de proceso de reconstruir mi identidad a los 23 años” (Fuentes, 2018). La forma más compleja del reconocimiento es el camino del miedo a perder los espacios de reconocimiento que nos constituyen como personas integrantes de un medio social determinado.

Yo me he ido descubriendo en el paso del tiempo y me ha costado muchísimo, durante la infancia y parte de la adolescencia me han ido machacando con la idea de ser niña con ciertos roles, formas de actuar, formas de vestir y formas de hablar; pero siempre fui una rebelde con causa, me encantaba el fútbol “cosa de hombres” y lo jugaba a ocultas, me encantaba andar con ropa ancha “no muy femenina” y mi madre al final se cansó de tanto decirme y un día se acostumbró a mí, así como era. Ahora entiendo que el hecho de tener una vagina o haber nacido así no te limita a que hagas ciertas cosas y te comportes de una u otra forma “solamente eran y siguen siendo construcciones normativas erróneas”. Ahora me he descubierto como una mujer lesbiana a la que le sigue gustando jugar al fútbol, a la que le gusta andar con pelo corto, a la que no le gusta los vestidos de gala y los zapatos de tacón pero sigo siendo mujer lesbiana aunque a muchos/as todavía les cueste entender ello y todavía les signifique una marimacho (Colque, 2018).

La familia y la escuela refuerzan estereotipos sobre lo que se entiende por ser mujer o varón, a esto se le atribuyen conductas consideradas correctas o apropiadas desde lo cultural y religioso, los determinismos basados desde la biología y la medicina refuerzan estas construcciones, determinando un orden del cómo se es mujer, y cómo esta mujer debe cumplir el rol reproductivo femenino, además circunscrito desde una apariencia siempre más debilitada ante lo masculino. Estas condiciones hegemónicas son muy adversas para muchas lesbianas a las que tiene que sobreponerse y reconfigurar una serie de situaciones desde su autopercepción sobre sus afectos, como las de su cuerpo, sus relaciones personales y autopercepciones como sujeta política. En nuestro medio cultural existe un término peyorativo que se usa comúnmente usado para calificar a las mujeres que adoptan actitudes, comportamientos, aspectos propios de los hombres a las que denominadas marimachas y como muchas lesbianas asumen este tipo de actitudes y desde allí es que esta palabra marimacho es un insulto muy común hacia cualquier mujer que no

asume sus roles de mujer, biológica, pasiva. Para muchas lesbianas el corte de pelo y la ropa juegan un rol muy importante para reconstituir su cuerpo y su identidad. Así, lo que se construye puede ser reconstruido para volver a ser de nuevo construido, desde la identidad y el cuerpo, para que haya posibilidad de que ocurran cambios fundamentales para que una lesbiana, está en la capacidad de traducir las rebeldías del cuerpo sobre las normas sociales, la transformación de un cuerpo heterosexualizado a un cuerpo que ha transgredido lo establecido, las represiones sobre los comportamiento y la posibilidad de volver a enunciarse por encima de estas mismas, disposiciones que parten de distinciones biológicas convocan a que una mujer lesbiana elucubrando su cuerpo y si sexualidad de alguna forma que es necesaria la reconstitución a partir de una especie de disidencia o divergencia.

“Ser lesbiana en una cultura tan supramachista -capitalista- misógina-racista-homofóbica e imperialista, es un acto de resistencia, una resistencia que debe ser acogida a través del mundo por todas las fuerzas progresistas. ...La lesbiana, esa mujer "que ha tomado a otra mujer como amante" ha logrado resistir el imperialismo del amo en esa esfera de su vida. La lesbiana ha descolonizado su cuerpo. Ella ha rechazado una vida de servidumbre que es implícita en las relaciones heterosexistas/heterosexuales occidentales y ha aceptado el potencial de la mutualidad en una relación lésbica, no obstante, los papeles” (Clarke, 1988).

Para ciertos contenedores ideológicos feministas el hecho de ser mujer es un factor de vulneración de derechos, discriminación y violencia. Para esta autora la lesbiana es un símbolo de resistencia contra los sistemas de dominación, comprende además que las construcciones heterosexuales obligan a las mujeres a vivir vidas que no desean, el hecho de que una mujer acepte su lesbianismo con un lazo desde público y político, forma parte de una transformación donde las divergencias les permite comprender la posibilidad irreverente del ser lésbico frente al sistema. Esta posibilidad no siempre es entendida por todas las lesbianas y en ellas se asumen posiciones más pasivas o de intentos de asimilación de roles más heterocentros. La posibilidad de reunir a mujeres lesbianas que no sientan conformes con la injusticia para llevar adelante acciones más políticas permitió que se diera muchas situaciones organizacionales en Cochabamba y Bolivia.

Esta cita acoge en un sentido muy complejo sobre la impostura que puede significar ser una mujer lesbiana, en la que la resistencia a una situación aparentemente quieta, pero hace que emerja una posibilidad totalmente separada de lo heterosexual y allí emerge una posibilidad política del cuerpo. Y es que de aquí revisamos como las reflexiones lésbicas en Cochabamba se van aproximando a posibilidades más empoderadas y feministas que está cuestionando las desigualdades sociales con sus cuerpos, afectividades y discursos. Estos procesos son personales y por eso mismo auténticos lo que permite una reflexión política, entendiendo que no existe separación entre lo público y privado y además lo personal es político.

Tu puedes soñar con mujeres pero hasta que no agarres a tu compañera de la mano y sale a la calle y dices si soy lesbianas es todo una experiencia, he tenido que reconstruir mi identidad, como se enamora como se relaciona con la otra persona porque todos los patrones de comportamiento que me habían dado era en un marco heterosexual así que me he enfrentado a la disyuntiva de a quien seguir o ser el tipo de lesbiana a, b o c o construir un identidad como una mujer adulta ya a mis 23 años con una historia y una profesión y ver qué clase de mujer y sobre todo y primero, y luego lesbiana, luego hija de mi mama y todas las identidades que me acompañan quiero se no la debo ser o tengo que ser sino la que quiero ser, estoy a mis 42 años, ser una mujer lesbiana es dos veces jodido estamos en un país que aunque tenga la libertad con normas un país laico, un país inclusivo, un país que respeta las diversidades en un marco normativo lindo, seguimos teniendo una injerencia política terrible del estado de las religiones haciendo presión y ejercicio sobre el estado, sobre la opinión de la gente de apio y encima una mujer lesbiana así feminista es bastante complicadito (Fuentes, 2018).

Una acción afectiva como tomar la mano del ser amado puede desencadenar una serie de repercusiones muy complejas para una mujer lesbiana, para la entrevistada un paso aparentemente simple para muchas mujeres heterosexuales pues para una lesbiana esto está mal visto. El estigma sobre la sexualidad lésbica obliga a las mujeres a reconfigurar un sinnúmero de relaciones con el mundo considerados normales. Las instituciones familiares al cumplir su rol fundamental en la reproducción de los modelos heterosexuales y es que en ella nacen muchas presiones sobre cualquier intento de ser diferentes, esta particularidad lésbica no las separa del concepto de ser mujer, pero solo podía ser

entendido desde un concepto resignificado del cuerpo humano hembra, y todas las contenciones teóricas que la sustentan, con sus aparatos ideológicos que refuerzan mólelos que son inaceptables para una mujer lesbiana.

Entendiendo que no todos los lesbianismos se construyen a través de posiciones afectivas sino más bien más ideológicas, en una intervención política que suponga no solo ver el amor, la sexualidad y el placer como una cuestión de alcobas y del ámbito privado, sino que implique asumirlo como una sexualidad política que tienen; una responsabilidad histórica de cuestionar lo establecido.

Pasamos del campo de los afectos al momento que la esencia de una mujer con diferente orientación sexual tiene que definirse de alguna forma como una lesbiana que enunciación *otra* identidad o característica de ser mujer, que además contenedora de posturas de afirmación y reflexión.

Me considero feminista de repente al tener una orientación sexual distinta te ponen una están tus menos, porque no te reconocen ante el sistema, y lo cuestionas desde el feminismo, cuestiono principalmente los roles de género, cuestiono la palabra mujer, lo que significa ser mujer lo que significa ser varón, cuestiono la desigualdad con la que una nace desde la genitalidad, entiendo que es político y tiene que ver con una lucha constate por el reconocimiento, tenemos que tener los mismos derechos (Castello, 2018).

La reflexión feminista ha permitido que muchas mujeres indistintamente de su clase social, origen étnico, orientación sexual o identidad de género se cuestionen las situaciones de vulnerabilidad a las que se encuentran, ha existido muchos momentos de esta reflexión a las que, desde la teoría feminista, a lo largo de muchos años en los que las mujeres acordes a sus circunstancia políticas y culturales han logrado que las políticas públicas y prácticas sociales vayan combinado. Cada vez más grupos sólo de mujeres, lejos de partidos y el Estado que se organizan en colectivos vinculándose a través de grupos de autoayuda, y autoformación política, estos se convirtieron en escenarios importantes de la política con tendencias feminista donde “lo personal se hizo político”, así, el cuerpo, la sexualidad, pasaba a ser centrales en la política de estos años. Es importante reflexionar que la fuerza política que puede aportan dentro del feminismo las

lesbianas políticas, pero como el feminismo se presenta como una reflexión demasiado teórica pero además temas no resueltos entre las activistas a cerca de la lesbofobia llevo que la Red se distanciara de las otras activistas ya que la reflexión no calaba sobre temas centrales como la heterosexualidad, el racismo, la categoría mujeres como algo universal y homogéneo, reproduciendo lo mismo que criticaban a la masculinidad.

Generar los espacios institucionales para desde allí cuestionar al poder generando discursos que en primera instancia denuncia la vulneración y luego la reivindicación de derechos que incluyan a las lesbianas, se reflexionan sobre los entendimientos culturales que se tiene sobre ser mujer, ya que de esta definición se desenreda una magnitud de lo transgresiones del significado del ser una mujer lesbiana, nombrarse lesbiana en adversidad con lo heterosexual, si bien no es una identidad esencialista y estática, también es un posicionamiento político, sigue siendo necesario nombrar y asumir que existen mujeres lesbianas, ya que es un concepto político que articula y da herramientas para la intervención política fuera de las lógicas gay, trans y transexual. Lo lésbico no está supeditado a una apariencia o simple auto denominación, esta complementado contenido en una práctica del cuerpo y un posicionamiento sobre los actos eróticos, sobre un cuerpo que el binarismo ha reposado la responsabilidad reproductiva y es que de allí que la palabra lesbiana es contenedora de la posibilidad de decisión sobre una infinidad de roles y estereotipos.

Un día se rompió mi vestido al escalar por uno de los juegos y decidí que no quería ser más eso que llamaban “mujer” y empecé a usar solo pantalones, a correr sin polera, ensuciarme y ser libre. A lo largo del tiempo he mantenida esas conductas y he renunciado como he podido a los deberes y beneficios de lo que es ser mujer así como la define la sociedad (Castello, 2018).

Los primeros momentos emancipatorios para una mujer están en la vida cotidiana, los juegos de la infancia van determinando muchas de las conductas a posterior, parece un espacio inofensivo, pero es un espacio decisivo para la construcción identitario de una mujer, esto pensado en que las entrevistadas hacen referencia a muchas situaciones de la niñez respecto a los juegos, roles y la equidad de género, los espacios más simbólicos como la ropa, la apariencia física son de las primeras señales de ruptura con tradiciones

familiares, culturales. La búsqueda de una apariencia física más varonil probablemente esté relacionado a la conquista simbólica sobre su sexualidad, no es posible determinar que todas las lesbianas incorporan imágenes más masculinas sobre sus cuerpos, ya a medida que la sociedad va incorporando instancias de tolerancia y respeto hacia la diferencia, las mujeres se ven menos expuestas a la vulneración de sus derechos.

Las creencias conservadoras sobre los conceptos de mujer y varón imponen ideas sesgadas sobre el cuerpo que son sostenidas por regímenes a través de sus mecanismos educativos, jurídicos, comunicacionales y religiosos reducen los cuerpos a simples mercancías. Se adueña del cuerpo de la mujer la expropia mediante las construcciones sociales, costumbres machistas e idealizan a la familia a través de la estrategia de las instituciones jerarquizadas de control dependientes del Estado. Le otorga al hombre la jerarquía suficiente para su representación imaginaria de poder, donde la doble o triple discriminación son complejidades que el feminismo ha reflexionado desde diferentes categorías, en la que se visibilizan los contenedores estereotipados del ser mujer que están sometidos a una serie de factores de discriminación y el hecho de ser una mujer lesbiana profundiza esta discriminación que puede ser analizada de forma separada o como una integralidad.

Ser una mujer lesbiana es dos veces jodido estamos en un país que aunque tenga la libertad con normas un país laico, un país inclusivo, un país que respeta las diversidades en un marco normativo lindo, seguimos teniendo una injerencia política terrible del estado de las religiones haciendo presión y ejercicio sobre el estado, sobre la opinión de la gente de apio y encima una mujer lesbiana así feminista es bastante complicadito (Fuentes, 2018).

A lo largo de esto diez años se han experimentado una serie de cambios en el marco normativo, desde el proceso de la Constituyente las agendas de inclusión social que estuvieron centrados en reivindicaciones indígenas, las agendas de equidad de género, donde los temas relacionados a diversidad sexual e identidad de género han sido rezagados y hoy en día son agendas vinculadas a fundamentalismos tanto religiosos e ideológicos que vienen del mismo gobierno. La instrumentalización de varios líderes TLGBs ha generado una fractura muy profunda al interior de las organizaciones, dejando en el *statu*

quo el avance legal, si tomar en cuenta que los procesos sociales que deberían partir desde la educación escolar inicial.

Las instituciones heteronormativas tratan de erradicar las manifestaciones sexuales considerado anormales de la conciencia social, empleando la denigración, el maltrato y el rechazo contra sus exponentes, a quienes se les niega su identidad sexual, bloqueándoles el acceso a la educación, a la política y la cultura o impidiendo su participación legal y democrática. La posibilidad algo abierta de transformación social que Bolivia tuvo desde el 2006 ha posibilitado discusiones rezagadas por muchos años, pero la agenda sobre la sexualidad sigue atravesando por grandes discursos morales de tipo religiosos y miradas muy conservadoras enraizadas en una cultura colonizada. Donde ser mujer desde ya es un problema, ya que exclusión es inevitable, por las formas patriarcales de concebir y construir la sociedad.

Yo creo que ser mujer también parte una construcción, identificación y desde la expresión de género, haciendo referencia a tu orientación sexual y de género, es cómo te sientes tú sin importar la forma en que, vistas los roles que cumplas, lo que hagas en tu vida, lo que tú crees, lo que tu sientes y significa ser mujer para ti, independientemente de todo lo que te han enseñado y han querido transmitirte al seguir las normas preestablecidas. En muchas ocasiones me han dicho que yo era una marimacho³¹ porque no cumplía las expectativas de la sociedad, entré en una confusión porque aún no me estaba definiendo completamente, ahí sido un debate constante que no entendía y a veces decía realmente seré hombre, pero como puedo ser hombre si yo me siento mujer, fue una discusión terrible... pero así como tema, como concepto no podría definirlo yo creo que ser mujer es un sentir que va más allá de tu condición biológica y de los roles, estereotipos pre asignados al nacer (Colque, 2018).

Las comprensión más conceptual de lo que significa ser mujer donde intervienen categorías e imaginarios sociales que experimenta un cuerpo identificado desde su comprensión biológica generalizada donde la orientación sexual está relacionada con las

³¹La palabra marimacho tiene el origen de Mari, apóc. de María, y macho Mujer que en su corpulencia o acciones parece hombre.

mujeres o varones cisgénero³² que se atraen sexo afectivamente con otra persona que desee establecer relaciones, las expresiones más son las personas gay, lesbiana, heterosexual y bisexual. Pero estas condiciones identitaria no son estática ni cerradas desde la comprensión de que la sexualidad esta siempre en reconstrucción acorde a los constructos culturales y tendencias teóricas propias de la reflexión LGBT y queer.

En Bolivia se suele confundir el sexo y el género pensando que la desigualdad, la discriminación, subordinación y opresión que sufren las mujeres está separado del hecho de haber nacido con un sexo denominado hembra, en vez se reconocer que sufren la opresión por la construcción social del género femenino. Lo que determina la subordinación a los estereotipos y roles asignados en base a un sistema de denominación, que para nombrarlo de alguna forma es machista y patriarcal. Pero las subjetividades del cuerpo son muy variadas y es necesario desacreditar cualquier percepción reducida el cuerpo y desde esta posibilidad de comprender que existe la diversidad y desde allí se reflexiona sobre muchas posibilidades de ser mujer más allá de los roles consagrados.

Para las lesbianas no hay un solo modos o forma de cómo salir del silencio o *closet*³³, la identidad lésbica reprimida o que mantiene en secreto en ámbitos sociales, tienen lugar las prácticas del estigma sobre la orientación sexual propia. La metáfora del armario está completamente ligada a la noción de salir del armario, en la que uno revela su identidad estigmatizada, ya que este espacio subjetivo es la frontera entre el espacio público y privado donde lo público es una resolución del conflicto interno para exportar de forma más visible la afectividad lésbica.

³² Cisgénero es utilizado en el campo de los estudios de género, es un término que se utiliza para describir a personas cuya identidad de género y género asignado al nacer son concordantes, y que cuyo comportamiento también es concordante con el que socialmente se asigna a dicho género. Por simplificar, se puede decir que hay personas transgénero y personas que no lo son, y las que no lo son reciben el nombre de cisgénero. <http://www.moscasdeclores.com/es/glosario-lgbt/235-cisgenero>

³³ Generalmente se emplea en referencia a algo sobre la identidad o intereses de una persona que desea mantenerlo reprimido o secreto. Sociológicamente hablando, el armario se refiere al espacio social en el que tienen lugar las prácticas del manejo del estigma sobre la identidad sexual propia. La metáfora del armario está completamente ligada a la noción de salir del armario, en la que uno revela su identidad estigmatizada.

5.3 La organización social el espacio consagrado para la visibilización

A las personas homosexuales en general y a las lesbianas en particular, se les ha negado de forma sistemática el poder, la incidencia y la influencia en la sociedad. La heteronormatividad se presenta como un factor dominante ejerciendo su poder a través de múltiples mecanismos que producen la interiorización de los mensajes culturales e ideológicos sobre sexualidad que se suponen son legítimas, la invisibilidad se convierte en un mecanismo imprescindible que fomentan el alejamiento de las lesbianas de los espacios sociales, la baja autoestima, la vulneración de derechos.

La visibilidad tiene mucho que ver con el empoderamiento de las lesbianas en nuestra sociedad, en este sentido, se entiende la visibilidad como un proceso que tiene dos dimensiones, una *individual* y otra *colectiva*:

La *individual* implica un proceso mediante el cual las mujeres lesbianas se ven con la facultad y la confianza para responder a sus propias necesidades, elegir, ser y mostrarse hacia la sociedad como mujeres con deseos afectivos y sexuales hacia otras mujeres desarrollando su capacidad de negociar e influir en sus relaciones y las decisiones que tomen dentro de ella. La visibilidad así reflexionada, es parte de un complejo proceso individual que empieza con el descubrimiento del lesbianismo, sigue con la aceptación del mismo y acaba en el acto de hacerse visible. La visibilidad individual no es un acto gratuito que se hace sin más.

La *colectiva* significa el fomento del protagonismo de las lesbianas como grupo o colectivo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven las mujeres. Así, las lesbianas toman conciencia de sus derechos e intereses y cómo estos se relacionan con los de otras lesbianas con el fin de lograr un impacto más amplio del que se podría alcanzar desde los activismos y liderazgos por separado. La visibilidad toma un significado profundamente social y político.

La presencia lésbica hasta no hace mucha era asumida por las organizaciones TLGBs ya que la escasa participación de lesbianas al interior de los colectivos y agrupaciones eran una de las principales debilidades para que las agendas lésbicas fuesen consideradas en su verdadera amplitud, una debilidad considerable ante la visibilidad social de las

organizaciones, debilidad que se da sobre todo en el ámbito público. La casi inexistencia de mujeres que se reconozcan como lesbianas en el ámbito público, ni dentro de las organizaciones lésbicas tiene la diversidad suficiente de personas notables en la actualidad en comparación con la homosexualidad masculina, donde las representaciones más evidentes recaen en los hombres gays y personalidades trans, ante la necesidad del reconocimiento es indispensable para avanzar sobre la vulneración de derechos. Mejorar la visibilidad de las lesbianas es especialmente significativa en la esfera de lo público, pero la ausencia de mujeres dispuestas a abanderar el lesbianismo, en algún caso el feminismo o por último una mejor visibilidad sobre sus reivindicaciones que deriva, entre otras razones, de la percepción que tienen las propias lesbianas y su autopercepción.

La visibilidad se nutre de referentes históricos y actuales, como se abordan los medios de comunicación, de la toma del espacio público, del reconocimiento social de la sexualidad y del poder político. Vivir la sexualidad de forma placentera es punto de partida para la visibilidad. La cultura androcéntrica a la que pertenecemos niega muchas cosas a las mujeres, entre ellas su sexualidad y la capacidad para vivirla plenamente, por lo que a menudo son negados los sentimientos, las sensaciones y las experiencias de la sexualidad de las mujeres. A pesar de la enorme información social que existe, a través de abundantes publicaciones e investigaciones, muchas mujeres desconocen aspectos de su sexualidad y se mantienen numerosos tabúes que no sólo las perjudican, sino que refuerzan la idea de que para la mujer el sexo es secundario o débil y que vivirlo de forma placentera no es fundamental. Las lesbianas se ven igualmente perjudicadas por esta situación que complica aún más la visibilidad.

La Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Cochabamba ha fomentados los liderazgos de sus activistas sabiendo que; *primero*, la visibilidad es un acto público en el que es inevitable la exposición al significado que los demás tienen de lo que es ser lesbiana; *segundo*, el etiquetaje es algo inevitable a la visibilidad y siempre habrá una distancia entre el significado que para las mujeres que se visibilizan tiene su lesbianismo y la etiqueta social de lesbiana. *Tercero*, las representaciones sociales del lesbianismo no suelen coincidir con las que tienen de sí mismas las lesbianas. Estas particularidades de

la visibilidad tienen una gran importancia ya que a menudo es un gran obstáculo para que las mujeres manifiesten su lesbianismo.

Hay que remarcar que mientras no se faciliten los procesos de incorporación de forma más plena de ser mujer, las mujeres lesbianas no podrán integrarse a lo que entendemos como sociedad, como espacio donde la única posibilidad lesbica este sincronizada con una cultura al miedo a ser diferente, la mirada sancionadora del otro que siempre está corroborada a los autocontroles, están acompañando los posesos culturales y políticos que son los que legitiman los comportamientos. Las mujeres lesbianas están sometidas a vivir una infinidad de miedos, por la vulnerabilidad a la que la exponen y recaen en su cuerpo y sus acciones.

Sentía diferente no era “normal”, me di cuenta que prefería a las chicas, así creo que me ido descubriendo con mucho miedo y siempre ocultando hasta casi mis 28 años, toda una vida en closet, eran miedos transmitidos de alguna forma por mi familia, por mi entorno social, ser diferente me generaba pánico porque pensé que aceptarlo y compartirlo me iba a generar conflictos con mi familia, amigos/as y en el ámbito laboral también (Colque, 2018).

La necesidad de explicitar la violencia para evidenciar la baja visibilización política fue necesaria para confiar en que los procesos de auto identificación son vitales, al interior de la Red están más claros, las mujeres están comprendiendo el concepto de lesbiana, de tal forma que les permitiera visibilizar política y públicamente. Para poder responder y denunciar estas violencias la RED LB BOL busca garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna; asociada al cuerpo, la mente, las emociones y la salud y externa; asociada al contexto social, histórico, político y cultural. Donde pueda expresarse el derecho a manifestaciones sexuales, que van más allá del placer erótico o los actos sexuales.

Para la Red todas tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. “El derecho a existir, a estar con una pareja (otra mujer) supone exponerse a las agresiones, las cuales se pueden “sobrellevar”; pero lograr el respeto de la sociedad es una tarea de cada mujer” (Camacho, Fuentes , Natusky,

2009). El informe de la memoria del 1º Congreso de mujeres LB resume una serie de visiones, necesidades y acciones que de alguna forma marcan un sendero en las acciones que fueron llevando adelante, “...somos mujeres que queremos algo para nuestra vida y este objetivo es logrado tanto para nosotras como para todas las mujeres, nosotras somos representantes del género en general...” (Camacho, Fuentes , Natusky, 2009). Los temas relevantes a sexo, sexualidad y genitalidad son reflexionados por las activistas cochabambinas.

Mantener actitudes de reserva, resistirse a ser nombradas y catalogadas como lesbianas son cuestiones absolutamente legítimas y entra dentro de la libertad que tenemos las personas para acogernos y adaptarnos a las identidades sociales que se establecen en torno a la sexualidad. Es más, a muchas mujeres pueden no acogerse a una etiqueta esto les ha ayudado en su proceso de normalización.

También resalta que es necesario resaltar que pensar en las construcciones sociales sobre las mujeres un desafío sobre todo en un país como Bolivia, en el que se está intentando llevar adelante un proceso de descolonización y despatriarcalización, dos conceptos que refieren a dos de las marcas más perversas que nos constituyen en tanto sujetos coloniales: la marca racial y la marca sexual y/o de género. Partimos de la hipótesis de que una de las características del patriarcado donde esta pensadora indica que: “No sólo haya realizado construcciones simbólicas míticas o estereotipadas sobre las mujeres, sino que la propia singularidad de las mujeres, en tanto existencialidad, se hace inteligible, a partir de esta construcción social identitaria-genérica funcional al universal patriarcal” (Aquím, 2010). Esta autora es sin duda una de las más claras y concretas investigadoras y activistas de la lucha por los derechos de las personas LGBTs en Bolivia. “Haciendo un breve resumen del locus enunciativo tanto gay como lésbico, podemos decir que ambos comparten en sus reflexiones la identificación del cuerpo como centro de ejercicio del poder, lugar donde se consigue la docilidad y se constituye la subjetividad (Aquím, 2010). Resalta que los portavoces de estas poblaciones están expuestos a asimilar los “discursos hegemónicos y excluir de su verdad las voces marginales” (Aquím, 2010).

Es vital comprender que las expresiones de las sexualidades divergentes son las que: “Critican el modo en el que el humanismo occidental ha privilegiado la experiencia de

una élite masculina occidental en su proclamación de enunciados universales en torno a la verdad, la libertad y la naturaleza humana (Aquím, 2010). Pero esto no se expresa con mucha claridad en las voceras más representativas de las colectividades ya que no está muy claro la postura política con respecto al Estado, ya que al privilegiar la incidencia política y no así una contestación antiestatal pues disminuyen su capacidad disidente y de resistencia al opresor.

5.3.1 El posicionamiento político de la organización

Es necesario replantear muchas de las construcciones sobre lo que significa ser mujer y para esto ha sido necesario aproximarnos a las ideas que se sostienen sobre género, sexualidad, para comprender hacia donde apuntan los liderazgos de la RED. Comprende que tipo pensamientos o reflexiones mueven a las activistas a avanzar o proyectarse como líderes de la organización, quizá sea una forma más de aproximarse a la organización, los ideales y liderazgos que la sustentan.

Cuando desmantelan muchas creencias sobre la sexualidad, cuando se trata del cuerpo, las relaciones y las convenciones que se mantienen, las contradicciones más duras se la libra en la familia y los entornos sociales. Es importante que se desarraiguen de ideas que impiden que acepten su orientación sexual.

Ella [mi mamá] siempre me decía *Warmiqa warmijina kayman ari* si eres mujer tienes que ser mujer pues, te estas macaneando si has nacido mujer tienes que cumplir el ser mujer, tienes que tener hijos, atender a tu marido si no tu marido te va a dejar, ese ha sido un discurso de toda la vida, un discurso que me taladraba el cerebro, yo simplemente la escuchaba (Colque, 2018).

El discurso de la búsqueda de reconocimiento de una vida afectiva con otra mujer, la disputa de lo que implica ser mujeres desde el reduccionismo a partir de la genitalidad. Los sistemas culturales más conservadores obligan a las mujeres a ejercer un estenotipio que para ellas es violento y opresor. Estas normas sociales están controladas por los gobiernos, las comunidades, incluso las familias. Cuando se cuestiona inmediatamente viene la culpa o la incomodidad, el temor a los estigmatismos, incluso a la represión hace que las mujeres guarden silencio, “siento que una de las cosas complicadas al asumirme

como lesbiana es que la gente piensa que está bien hablar de tu vida privada, de tu vida sexual, y además que te reconozcan como amiga como colega, pero no siento que eso pase entre los heterosexual” (Fuentes, 2018), la libertad de las mujeres siempre está en cuestión, como puede ser la libertad de elección, entendida como autonomía de una mujer, consiente en una justificación más eficaz sobre la libertad de elección de la mujer en materias que respectan a su cotidiano.

La organización social es decir la Red coadyuva a que las mujeres busquen el reconocimiento de una vida afectiva emocional con otra mujer, donde los sistemas culturales puedan ser repensados y así incidir en la sociedad y en los marcos legales que la sustentan. Es imprescindible hacer incidencia en temas fundamentales como los roles de género donde su construcción teórica que hace alusión a un conjunto de normas sociales y de comportamientos que, dentro de una cultura específica, son considerados como socialmente apropiados para las personas de un sexo determinado. “Asumo en género a partir del cuestionamiento de los roles y al no estar conforme con ellos, desde que entiendo y asumo mi ser lesbiana y con todo lo que implica serlo, pues es estar fuera de lo establecido” (Paredes, 2018), se puede decir que la sociedad ha venido evolucionando y gracias a la inclusión de nuevas ideas y al replanteamiento de dichos roles, permitiendo que cada individuo tenga la posibilidad de optar por tomar las decisiones que mejor le convenga, adaptándose a sus necesidades.

Creo que el género es la interpretación cultural del sexo y que el género se construye culturalmente, pero deberíamos preguntarnos alguna vez ¿cuál es el mecanismo de esa construcción? Si el género se construye ¿podría construirse de distinta manera, o acaso su construcción conlleva alguna forma de determinismo social que niegue la posibilidad de que la persona actúe y cambie? (Colque, 2018).

Una reflexión tan compleja sobre las construcciones sociales sobre la sexualidad como una entidad institucionalizada o una instancia social "inventada" o "construida" por la cultura y sociedad, pero porqué la gente accede a comportarse como si existiera, pacten con ciertas reglas convencionales, normalizadoras. La organización red es parte de un fenómeno social donde se intenta cuestionar desde las individualidades hacia lo colectivo,

Butler (1990) plantea que tanto uno como el otro son constructos socioculturales dados en el discurso y en los actos performativos del mismo, la performatividad de género como uno de los fundamentos básicos de la política de la democracia radical, fundamentalmente, en su relación con el debate por el reconocimiento de la diversidad sexual y de expresiones género.

Las mujeres no nacemos así con roles y estereotipos sino, que nos vamos haciendo “mujeres” basándonos en las construcciones culturales, sociales, religiosas y políticas... de algún modo siguiendo la heteronormatividad, creyendo en el binarismo de género, comportándonos como cisgénero, como si el mundo se acabara en esa construcción, los géneros somos diversos (Colque, 2018).

Si nuestros comportamientos, pensamientos y acciones son intermediadas por factores culturales, sociales, políticos o ideológicos que son reforzados en por la distintas instituciones que Althusser (1970) ya los reconocería como aparatos ideológicos de poder, en los que se refrenda sistemáticamente, todas las traiciones impuestas sobre las personas, adjudicando etiquetas a cerca de lo admisible y lo aberrante, es que de allí *Colque* se aproxima con su reflexión a varios de los temas transversales de la crítica feminista y posfeminista en la que una vez establecidas todas las condiciones que oprimen a las mujeres es posible conducir un proceso emancipatorio que para las mujeres lesbianas pasa primero por el cuerpo y luego se hace consiente, para posteriormente convertirse en político. Ya Beauvoir (1949) escritora francesa reflexiona sobre el hecho de ser mujer viene dado por las expectativas sociales y culturales que se vierten sobre nosotras cuando nacemos. Es necesario dismantelar tanto la concepción de sujeto/a universalista que sustenta la sociedad actual, como los procesos de naturalización e identificación donde no puedan caber diferencias, la performatividad alude en el mismo sentido al poder del discurso aquello que enuncia, y por lo tanto permite reflexionar acerca de cómo el poder hegemónico heterocentrado actúa como discurso creador de realidades socioculturales, para poder comprender que la diversidad sexual existe.

Para denunciar las situaciones de vulnerabilidad es necesario visibilizar a los sectores sociales que son afectados, muchas veces esta es la mayor dificultad ya que los terrenos en los que se mueve la discriminación está siendo respondido con muchas reclamaciones.

Ya que una lesbiana que desea visibilizarse tiene que enfrentar primero a su familia, luego su entorno social más cercano ya sea laboral estudiantil, después buscar un colectivo social que abra sus expectativas y dependiendo de este pues está el ámbito público y político porque hacerlo solas es someterse a altos niveles de violencia.

A medida que vas aprendiendo, leyendo, conociendo otro tipo de expresiones de género tanto corporales como vivenciales, te das cuenta de que él mismo está regulado bajo un paragua de cosas más allá de la genitalidad, si el adoptar e identificar comportamientos que están catalogados por la dicotomía hombre/mujer. Es por este fenómeno que una persona puede llegar a identificarse como mujer o varón independientemente de su genitalidad (Castello, 2018).

La claridad de las reflexiones y la necesaria resignificación constante en la que una mujer lesbiana se ve involucrada desde el momento que descubre que su sexualidad es interpelada por otro tipo de combinaciones eróticas y simbólicas, se planteen temas cruciales que competen a todas las mujeres, el discurso sobre la sexualidad ha creado las identidades sexuales y de género donde el género no tiene disposición existente fuera de los actos que lo constituyen, el género sería el efecto retroactivo de la repetición ritualizada. Esta repetición repercute en las relaciones afectivas de las mismas lesbianas que en muchos casos no se cuestiona como el sistema regula sus conductas y como repite situaciones de opresión, pero aquí radica el objeto de esta investigación.

Las intervenciones de la líder lesbica dan muchas luces de que la organización están planteando temas igualmente de complejos como la orientación sexual, entendiendo que la identidad de género es urgente reflexionar para comprender a la diversidad de lesbianas y mujeres que estén en proceso de identificación si así lo desean, y la organización Red pueda ser ese contenedor que abra la diversidad desde la no violencia, creando una zona segura libre de discriminación. Las reflexiones sobre la capacidad de inclusión que la organización está abusando en la actualidad es muy virtuoso.

5.3.2 Formas en que las lesbianas se identifican en la organizaron red

La importancia de generar un espacio político participativo como vehículo de representación para mujeres lesbianas y coadyuva significadamente para que muchas

mujeres sientan la confianza a revisar su sexualidad desde la no estigmatización. Es también complejo decir o asegurar que este instrumento político pueda acoger a todas las necesidades de las lesbianas, lo que intenta la Red lésbica, es vincular individualidades y las va sumando las colectivas que viene trabajando desde el 2008 donde se crea la instancia política nacional, pero quizá tenga un origen un poco anterior que podría haber cumplido la función de conciencia colectiva de acompañamiento de tipo más fraterno. Para el 2004 en Cochabamba un grupo de mujeres hicieron un encuentro de mujeres que se denominado “Encuentro de Mujeres Lesbianas y Bisexuales Bolivia”, estos encuentros se proponían como espacios más lúdicos con el objetivo de integración donde los juegos, el arte, el fútbol y la fiesta eran los centros donde las lesbianas podían conocer la realidad de las otras mujeres que vivían fuera de su departamento y de alguna forma podían evidenciarse algunas necesidades y debilidades al encarar el tema lésbico o encara agendas más políticas.

El encuentro de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia desde el 2004 y allí sin querer la visibilización había que contratar cosas, había que pedir permiso en el trabajo y bueno yo les decía -tengo un encuentro con mujeres que estoy organizando- y me respondían puedes traer una carta algo que te respalde estaba haciendo una actividad grande con chicas de varios departamentos- en esa época había *mirk* y correo electrónico, mandábamos con mensajes de texto entonces me pesaba ese silencio institucional que tenía que tener en mi trabajo, ni contexto de amigos ya lo sabían pero he el trabajo (Fuentes, 2018).

La necesidad de un respaldo institucional para llevar adelante actividades se hizo más latente para el 2006 cuando se inicia el proceso constituyente pero aun en ese momento seguían siendo activistas lésbicas o bisexuales las que en la ciudad intentaban avanzar un poco sobre la representatividad ya para el 2008 se ve con urgencia llevar adelante un congreso que lograrse articular a las mujeres y tratar temas específicamente que competan a las lesbianas y bisexuales. Entre las líderes más representativas que se lograron movilizar para este congreso fueron Angela Fuentes, Silene Salazar, Claudet Olmos, Albanela Chávez, Lucia Sara, mujeres que le dieron la reflexión, el cuerpo, el rostro para que la Red pudiese cobrar a la institucionalidad que se requería en esta lista de mujeres

hay muchas más que sin ese trabajo persistente y consecuente la organización no hubiese logrado mantenerse activa durante todos estos años.

Las necesidades de mujeres lesbianas son variadas en magnitud y complejidad para responder de forma consecuente fue necesario contribuir en espacios políticos en el que sea posible diferentes niveles de visibilidad, no desde una reflexión jerárquica de quien es más importante sino más bien la intención tenía que ser recuperando como cada una de estas capas o posibilidades de participación que pudiese contribuir a las organizaciones. Existen muchos niveles de visibilidad se hace algunos intentos de descripción para que pueda retratarse de alguna forma, a partir de la organización red se identifican liderazgos y activismos, estos perfiles siempre mirando los perfiles y capacidades desde las réplicas a cerca de la inclusión social, la reivindicación en DDHH, la reivindicación a cerca de la diversidad sexual y la reflexión feminista en sus formas más amplias.

La organización lésbica es muy amplia en el sentido de inclusión ante su propia particularidad comprende que la sexualidad es un permanente descubrir, si bien hay activistas que se han identificado a partir del lesbianismo también hay otras que creen que esta identidad también es un espacio de reflexión de la diversidad en sí misma, la necesidad de defender la inclusión.

5.3.3 Formas de comprender los activismos de las mujeres

La Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia al igual que las organizaciones lésbicas en Cochabamba desde sus inicios fueron impulsadas por activistas independientes que coadyuvaron desde su experiencia personal a construir un espacio participativo de auto aceptación, formación y politización en temas relevantes a la sexualidad lésbica y bisexual desde agendas personales, públicas y políticas. La Red ha contado con escasos recursos económicos para llevar adelante la formación de sus líderes, eso implicó que el compromiso de sus activistas sea más fuerte, sostener esos liderazgos sigue siendo parte de las grandes dificultades de la organización.

Las necesidades para las mujeres lesbianas, de hacer escuche su voz y sean atendidas las agendas de vulneración de derechos como mujeres, como lesbianas y como una instancia política que aglutina y representa. La organización Red no intenta tener una voz

hegemónica de cómo tiene que ser una lesbiana y tampoco se pone a confrontar o criticar las diversas formas que tiene una mujer a ejercer su sexualidad. El trabajo de la Red es la consolidación de un espacio fraterno, aunque este esfuerzo en una constante construcción de ese compañerismo, estas sujetas igual que cualquier organización a tener que sostener malos protagonistas y líderes no muy beneficiosas para la misma organización, se cree que el liderazgo y la formación es una permanente construcción pues las actitudes son totalmente legítimas.

El camino emprendido de la Red ha sido poner la reflexión feminista dentro de las premisas discursivas este ha sido un desafío ya que muchas de las activistas no han comprendido el feminismo desde su divergencia sexual y el papel protagónico que implica una lesbiana para cuestionar los sistemas patriarcales. Pero esta no es una limitante para poder definir que la organización social lesbica ya es una instancia que obliga a reflexionar como las estructuras dominantes arrastran a las mujeres a que no se permitan cuestionar temas adoptar términos que pueden ser radicales o demasiado cuestionadores para las mismas activistas, y estas se resisten.

5.3.3.1 Las activistas visibles y la reciprocidad

Hay muchas formas de comprender la visibilización de una mujer lesbiana como se menciona más atrás, las visibilidades individuales y las colectivas, en este caso una depende una de otra ya que están en completa relación, la Red nunca ha logrado ser una agrupación homogénea por lo que las acciones independientes dependen de activistas, que desde sus individualidades responde a los desafíos que están relacionados con las necesidades de la población lesbica desde el inicio del proceso de hacerse visibles. Pero estas visualizaciones independientes son reforzadas por la colectividad es decir la organización red donde la *colectividad* fomenta del protagonismo de las lesbianas como grupo o acción social, para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven las lesbianas.

La visibilidad lesbica toma un significado profundamente social y político para la organización y para las otras colectividades TLGBs. Esto beneficia a toda una colectividad lesbica y a las mujeres de otros colectivos agrupaciones, instituciones que

trabajan por los derechos humanos. Dentro de sus reflexiones ideológicas consideran que las agendas de la diversidad son importantes para la conquista de los derechos. Y es que de aquí nacen las alianzas y la reciprocidad que es vital en el accionar organizativo.

La articulación lesbica ha trabajado coordinando diversos desafíos con Centro de Salud Marie Stopes, la Plataforma por la Ciudadanía y Equidad, El Instituto Femenino Integral, la Oficina Jurídica de la Mujer, el trabajo interinstitucional con la Dirección de Igualdad de Oportunidades, Slims, Red Contra la Violencia y la Mujer, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos y algunas articulaciones como Colectivas feministas , la articulación de mujeres Ni una menos³⁴ ya que sin estas organizaciones el accionar de la Red no será posible, se ha observado los esfuerzos que hace la Red para cumplir sus metas especialmente la de intentar ser el referente organizativo de mujeres lesbianas en la ciudad, la difusión de los derechos de las mujeres en ferias temáticas, mítines, y protestas ha logrado que la RED sea considerada dentro de los espacios de representación, el apoyo interinstitucional de estas y otras organizaciones de mujeres, permiten abrir espacios y plataformas de demandas donde en muchos casos se incluyen temas específicos para mujeres lesbianas siempre y cuando sea competente.

La RED LB CBBA ha intentado atender algunos aspectos del liderazgo, se trabajaba con un grupo base de activista que ya tenían predisposición o capacidades técnicas y habilidades sociales ya desarrolladas por sí mismas, a este equipo base se lo empoderaba mediante una serie de alianzas que la misma organización concretan con la ayuda de aliados estratégicos. A lo largo de estos 10 años que la RED LB BOL ha tenido diferentes tipos de ligerezas que han aportado ideológicamente reflexivo y los liderazgos visibles que permite enunciarse como una organización política.

³⁴El Centro de Salud Marie Stopes, la Plataforma por la Ciudadanía y Equidad, El Instituto Femenino integral, la Oficina Jurídica de la Mujer, la Dirección de Igualdad de Oportunidades, Slims, Red Contra la Violencia y la Mujer, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Colectivas feministas y la articulación de mujeres Ni una menos son en algunas son organizaciones de base social, en otras son ONGs y otras son instancias coordinadas por los organismos del Estado en todo caso son espacios que coadyuvan al desarrollo de la mujer y a integrar espacios de no discriminación para una vida sin violencia.

5.3.3.2 Los liderazgos ideológicos o el espacio reflexivo

Estos llamados liderazgos ideológicos son parte de un proceso de reflexión y análisis se construyen los posicionamientos políticos, básicamente la Red construye sus discursos en espacios de reflexión, donde todas aportan desde su comprensión y conocimiento, ya ha habido varias experiencias con sus resultados concretos. El primero fue el diagnóstico realizado durante el 1° Congreso Nacional del que se tiene un documento sistematizado del que se puede recuperar necesidades de las mujeres, pero también un estado de la situación que esta población. En la ciudad de Cochabamba el equipo de activistas concentro y resumió este documento y como una de las primeras actividades que realizo fue el lanzamiento de la 1° Campaña de visibilización de mujeres lesbianas y bisexuales esta campaña tuvo dos efectos directos. Llevar a la opinión publica rostros visibles de mujeres que intentan naturalizar el hecho de ser lesbiana el central recupero una frase que se repitió mucho entre las activistas durante las ferias, y marchas esta frase fue “las lesbianas estamos en todas partes” intentando hacer conocer que las lesbianas no son un guetto y no solo unas cuantas y que ellas desempeñan tareas y ocupan diversos espacios en la sociedad, el otro efecto de la campaña fue lograr hace un trabajo de convocatoria interna donde las mujeres lesbianas que necesitasen un referente de organización para colaborar de alguna forma en situaciones de vulneración de derecho o simple compañerismo “Solo queremos que sepan que estamos aquí con la puerta abierta” (Fuentes, 2018).

Entre el 2009 y el 2013 las ferias relacionadas en respuesta al VIH/sida y las ferias de promoción de derechos sexuales y reproductivos fueron el canal donde las activistas participan con una carpa informativa donde se promovía la defensa de los derechos de la mujeres lesbianas y bisexuales, en miras siempre a informar h hablar sobre diversidad sexual y claro convocar a más mujeres a sumarse a reflexionar sobre la vulneración de sus derechos. El espacio que probablemente es el más visible a nivel Cochabamba que alberga a todas población con diversa orientación sexual y de género es la marcha departamental por la reivindicación de los derechos de TLGBs conocida popularmente como marcha del “Orgullo gay” este nombre tuvo su origen en los Estados Unidos ya que lo homosexuales fueron muy visibles por las implicación del VIH/sida, pero acá en la ciudad se acogió al

otro nombre, primero porque es un espacio político de visibilización y otro es que en esta marcha participan una diversidad bastante compleja de activistas que creen que necesario acabar con la discriminación a la diferencia esta reflexión del objeto de la marcha fue recogida de los espacios de diálogo del Comité DSG Cochabamba que propone y lleva adelante las gestiones institucionales para que este espacio sea posible. En estas marchas las mujeres lesbianas, bisexuales, heterosexuales conforma un bloque donde se ondean tres banderas gigantes de la diversidad sexual las cuales ocupan varias cuerdas del recorrido que ya es habitual desde que se instaló este espacio días cercanos al 28 de junio.

Luego están los espacios de incidencia política donde en diferentes momentos la Red hace presencia en unas reuniones con tomadores de decisión, autoridades políticas, funcionarios públicos de altos rango que mediante a distintas gestiones y predisposiciones para que estos espacios sean posible. No hay registro de alguna de estas actividades, pero dentro de estas instancias que en algún momento son planificadas y otras no tanto y muchas veces están sujetas a circunstancias u oportunidades. Esta labor la puede hacer cualquier activista de la red, si bien existe una estructura organizativa de presidenta y vicepresidenta, pero el espacio más operativo es el equipo de coordinación que es donde se planifican y se llevan adelante muchas de las acciones ya sean internas como externas, este espacio es heterogéneo en muchos sentidos ya que a él se suman activistas ya experimentadas y activistas nuevas lo que permite al mismo tiempo el espacio de formación necesario para la organización ya que las experiencias ganadas suman a los esfuerzos de nuevas creatividades para realizar las actividades.

La aprobación de muchas leyes nacionales y locales en beneficio de la población DSG ha sido un trabajo conjunto y cooperativo de muchas organizaciones, la Red también intenta sumarse ya sea en la misma gestión de incidencia, como también en acciones más de réplica, o tan solo como organización firmante de las propuestas políticas, este trabajo es muy complejo, pero del que se obtiene resultados de impacto a nivel nacional, existe un abanico de reformas legales que se resumen en anexos que permitió resumir este proceso.

Otro momento de fortalecimiento es el espacio recién abierto para la reflexión feministas donde las activistas alimentadas de una práctica y una teoría sobre temas que atañe a género sexualidad y las diversas formas de expresión que los feminismos de la ciudad

puedan ofrecer. Esta iniciativa no es del todo nueva porque muchas de las activistas ya se consideran feministas y han llevado adelante la agenda discursiva de la organización, si bien la formación sigue siendo una de las mayores debilidades, pero esto se hace más llevadero con la buena voluntad de las mismas mujeres.

5.3.3.3 Las voceras lésbicas en Cochabamba

La vocería hace referencia a las personas que hablan a nombre de las personas a las que representa. Es habitual que la vocera interactúe con los periodistas y tomadores de decisión para garantizar que el mensaje que lleva llegue a la mayor cantidad de gente posible, de esta manera, la organización puede comunicarse con un periodista para pedirle que difunda un posicionamiento o su demanda. La vocería puede estar a cargo de cualquier persona de la organización, puede ser la representante o una responsable específica o dependiendo por ejemplo la Red tenía una sola porta vos oficial, pero con el tiempo hay más mujeres con predisposición y capacidad.

La importancia para la organización contar con un equipo de líderes con capacidad de visibilizarse en los medios de comunicación, en la que se convierten en las portas voces oficiales del conjunto de demandas que se van trabajando. Las activistas que hacen la vocería están lideradas en algunos casos por la presidenta y otras veces por las activistas más experimentadas, u otras que deseen ir mejorando el perfil político de sus propios activismos. La Red concentra el trabajo individual de cada activista, se intenta llevar adelante acciones que en la medida de las responsabilidades colectivas se van sumando para tener resultados concreto en la organización, el cuerpo político de esta Red depende de la capacidad de auto organización. La capacidad de hacer que la organización las hace autónoma en sus decisiones si bien coordina con otras instancias aliadas para mejorar la formación de sus líderes, pero también es para tener efectos de mayor impacto. El trabajo conjunto con otras organizaciones de mujeres ha sido una de sus mayores fortalezas, pero siempre vigilando que sea en reciprocidad e inclusión en todos los niveles. La gestión de muchas de las actividades depende en gran medida de los montos de autogestiones en una medida más pequeña de algunos fondos de la cooperación internacional que sirven solo para gestionar los espacios de visibilidad y movilidad.

Sin embargo, cuando se habla de del espacio público no se puede trabajar cualquier tipo de visibilidad al interior de la Red, se habla de una acción política que tiene que ver con liderazgos, con una conciencia y discurso político desde lo LGBT y el feminismo. Para la Red es vital profundizar los contenedores políticos de la organización, en la medida que el trabajo interno alimente la participación política y coadyuve a que las lesbianas se sientan libres de expresar su ciudadanía y su sexualidad desde lo afectivo hacia lo político. También ha sido necesario comprender los factores que mantienen y refuerzan las desigualdades de género en el ámbito de la participación política. Para facilitar los procesos de visibilización. La toma de decisiones horizontal ha fomentado que las líderes asuman las responsabilidades que se les ha conferido, ya sea que son parte del directorio o no.

5.3.3.4 El espacio público de las mujeres

En estos diez años de trabajo visible y público en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres lesbianas en Cochabamba de tener una mujer visible portavoz en los medios de comunicación masivos, la activista Angela Fuentes que formo parte de la Red desde su fundación, ha sido una de las mujeres lesbianas más visible durante varios años, el 2011 ocupó el cargo de Presidenta nacional del Colectivo TLGB de Bolivia, ha sido portavoz de la Red de Cochabamba por mucho tiempo, posteriormente a estas se contó con la presencia de Pamela Villarroel, la que fue presidenta de la Red LB BOL durante esos mismos años, Marlene Cassis fue parte del directorios de la Red con Sofía Mexia, Nardy de la Fuente, Wara Castellon y muchas mujeres, estas ocuparon cargos en distintos directorios que se fueron renovando, tanto de la Red de Cochabamba y Bolivia, también están activistas como Denise Vargas, que sostuvo a la Red en momentos álgidos con su pareja Nikol Paredes las cuales formaron parte de las parejas visible cuando se impulsó las campañas llevadas adelante por el Colectivo TLGB para promocionar la propuesta de Ley de Acuerdo de vida en familia³⁵.

³⁵ El anteproyecto de ley Acuerdo de Vida en Familia (AVF), busca legalizar la unión entre personas del mismo sexo en el país. El AVF es una Institución Social que genera derechos, deberes y obligaciones para las parejas conformadas por personas del mismo sexo, al igual que el Matrimonio y la Unión Libre o de Hecho para las parejas de mismo sexo. Regulando los derechos y obligaciones de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, a través de la creación de la institución social Acuerdo de Vida en Familia.

Al inicio la Red tenía dos mujeres visibles capaces de llevar adelante entrevistas y debates de alto nivel político, hubo varios momentos que la visibilidad de la Red bajaba, pero no así el trabajo interno, muchas de estas activistas ya no viven en Cochabamba y algunas otras han dejado de ser visibles para dar oportunidad a otras líderes para que forjen sus liderazgos, es seguro que a esta lista de activistas estarán muchas ausentes pero los nombres se los confronta con algunas citas de periódicos donde muchas de ellas aportan con su voz política y visibilidad.

Existe un segundo nivel de visibilidad no menos importante dentro de la organización que vale la pena mencionar, en la que las activistas se ocupan de la gestión interna de las actividades de la Red, ocupan funciones de replicar en espacios virtuales, como páginas web, y redes sociales como Facebook e Instagram, también están las que llevan adelante labores de conectividad con otras mujeres, las que facilitan procesos de formación feminista, grupos de autoayuda, grupos de coordinación, equipos de investigación, equipos de elaboración e implementación de proyectos y así una infinidad de micro redes que alimentan a la Red podría decirse la matriz, el trabajo sincronizado entre activistas lesbianas y/o bisexuales no significan impedimentos a llevar adelante su trabajo. La RED LB CBBA es muy compleja de definir en términos concretos ya que, si bien como organización vinculan a mujeres lesbianas, pero eso no impide que se articulen otras mujeres que se vean involucradas afectiva, sexualmente con otra mujer, aunque no se definan como lesbianas o bisexuales esto es posible siempre y cuando se respete la institucionalidad de la organización y se decida coordinar el espacio sin violencia ni imposiciones.

Es necesario terminar de precisar ¿cuál ha sido el rol de la organización lésbica para las mujeres lesbianas?, ¿cuál es la relación que existe entre la identificación como lesbiana desde lo íntimo hasta lo público? En resumen, para hablar de visibilidad ¿cuál es la función de la Red en este momento? ¿Qué hace la red para abordar los espacios públicos? Es de estas preguntas que en un grupo focal concretado en Cochabamba se recuperó el

Tiene Iguales efectos jurídicos tanto del Matrimonio como de las Uniones Libres o de Hecho para las parejas conformadas por personas de distinto sexo.

grupo focal donde participaron Pamela Villarroel, Silene Salazar y Wendy Molina actual presidenta de la Red a nivel nacional.

La Red es un espacio en el que las chicas lesbianas encuentran y cubre diferentes necesidades, a un principio cubría la necesidad de descubrirse o identificarse con lesbianas, pero la coyuntura ha combinado las chicas ya no se siente en una isla o aliadas al pensarse únicas ya que el tema ya se ha aperturado mucho, la Red procura integrar espacios de dialogo donde puedan encontrarse, cuestionarse pero tratando de generar cuestionamientos no solo internos si no externos al interior de las organizaciones GLBT y a la sociedad en general (Molina, 2018).

Esta apertura de un espacio común que reúna distintas experiencias de lo que podría significar ser lesbiana, en la que mujeres adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores puedan conversar sobre sus amores y desamores, hablar de sus necesidades, urgencias y construir sus reivindicaciones es una parte fundamental del proceso de reconstrucción del tejido social de un sector de mujeres que la sociedad en general ha marginado y desplazado.

Estos cuestionamientos muchas veces no podían ser resueltos en conversatorios entonces se vio la necesidad de haber espacios de formación por un lado facilitado por las mismas activistas y en otras ocasiones facilitados por los y las aliadas independientes o institucionales que se vinculan a las causas de derechos a favor de las mujeres.

La Red es un espacio de formación y empoderamiento que es para defensoras de los derechos humanos y ahora con una base teórica feminista, las redes a nivel nacional se mueven de forma muy distinta, pero nosotras no les estamos pidiendo un favor al Estado para nos dé un consejo ciudadano, la Red ya no solo cumplimos la función de asumirse si no también es importante la constancia en el activismo, también es importante generar distintos espacios algunos de recreación. Ahora ¿cómo hacemos esto posible fortaleciendo las capacidades de cada una? ¿a mí me cuestiona mucho que le devolvemos a una activista porque para esta allí tienes que tener un motivo? y por eso creo que tenemos que trabajar mucho en el fortalecimiento de capacidades ya sean capacidades organizativas y capacidades técnicas. (Salazar, 2018)

Aquí se recupera lo antes dicho sobre el empoderamiento donde la base fundamental es el respeto a los derechos humanos, con una tendencia feminista donde existen una diversidad de tendencia y corrientes de reflexión este momento de reflexión feminista está

en sus primeros pasos, no se pretende hacer una escuela donde se replique una sola versión del pensamiento sino más bien se intenta que sea un espacio abierto de reflexión, una de las cuestiones muy importantes es cómo se logra esta formación, es importante valorar que al interior de la Red están involucradas muchas tareas de gestión de actividades lo que involucra desarrollar habilidades comunicacionales, desde hablar en público hasta el diseño de un afiche. Pero esto no se queda allí pues los espacios de debate de cine generan la posibilidad de reflexión consciente de la realidad y eso fomenta a que las activistas construyan criterios reflexivos desde sus propias vivencias y capacidades.

Quizá en este momento la Red aun no haya logrado consolidar espacios de capacitación técnica que les ayude a resolver las necesidades económicas y de empleo para mejorar la calidad de vida de sus activistas, pero lo que se ha logrado consolidar es este espacio de autoformación donde una líder forma a la otra, donde las activistas más antiguas acompañan el proceso de las que recién lo están indicando, así se logra el empoderamiento.

Para mí lo ha sido la Red es como un punto de encuentro cuales son las problemáticas cada quien desde su marco teórico, pero se ha podido crear la continuidad que se ha creado hay lideresas que han tenido su etapa y ha habido nuevas que han continuado el trabajo y sigue habiendo gente que se está anotando tenemos en cada región chicas que hacen diferentes actividades en algún momento la formación política ha sido nuestro punto débil queríamos llegar a todo el país había red en todos los departamentos pero lo positivo es que se está priorizando (Villarrol, 2018).

La sucesión de directorios y de líderes ha generado la posibilidad a que se refresque las miradas políticas y principalmente los rostros de las mujeres visibles, ya que los directorios son el rostro visible de la organización, además de ser a la representación formal para distintas instancias que así lo requieren y la continuidad de actividades le dan la posibilidad a que nuevas líderes se anoten a la causa y la continuidad siempre sea posible. Es vital tomar en cuenta que los trabajos de estas mujeres se mueven con sus propios recursos no existe casi ningún tipo de apoyo económico lo que hace más difícil el trabajo, pero al mismo tiempo el logro mismo de la actividad es la recompensa.

Pero creo también que ser activista es una cuestión de privilegios porque tenemos más tiempo porque tenemos un trabajo que nos permite

movilizarnos y las activistas que no ayudan tanto lo hace porque tienen que trabajar tiene que estudiar tienen horarios y eso es algo que tenemos que reconocer por eso es importante darle herramientas de formación para que les sirva en su vida a largo plazo algo técnico (Salazar, 2018)

Se ha convertido en un refugio en el lugar seguro para que muchas mujeres cumplan sus expectativas como activistas, se ha posibilitado crea espacios libres de violencia, esto es fundamental para una organización que promueve los derechos humanos, crea zonas seguras para las mujeres es un logro fundamental ya que no todos los espacios TLGB logran este nivel de respeto entre todos sus activistas, libres *bulling* competitivo interno entre poblaciones, tema muy delicado que aún no se ha tratado al interior de las poblaciones, ya que están relacionado a agendas feministas de igualdad de género aun no resueltas.

Este espacio común para mujeres lesbianas bisexuales no hubiese sido posible sin la base de fraternidad que se le dio a un principio creo que se ratifican las funciones de la Red y podría describirse de la siguiente forma:

Primero; logra ser un espacio de convergencia donde las mujeres puede hablar de sus experiencias sexuales y sentimentales con libertad coadyuvando resolver temas identitario, “Yo me he unido a la Red sentía que tenía que solucionar cosas internas conmigo misma unirme a la red me daba la oportunidad a ser feliz pensé que hasta ese momento nunca iba a ser feliz como lesbiana siempre pensaba que tenía que irme a otro lado otro país” (Salazar, 2018). Hablar sobre un tema que es de tabúes en los espacios heterosexuales donde el machismo no permite a las mujeres expresar temas relacionados a su sexualidad de forma libre y el espacio cumple una función esencial para poder vivir sin violencia.

Segundo; la Red como un espacio de convergencia para la construcción de una agenda personal y las mujeres para las mujeres donde las mujeres se vean las caras entre sí mismas, pero también la oportunidad de comenzar un proceso de visibilización exterior:

Entonces había la oportunidad de articularnos vamos a lograr visibilidad porque cuando salíamos a las marchas solo habían gays y yo decía porque no estamos allí las mujeres lesbianas a un principio pensé que eran importante la normalización como los geis que decían somos

nórmale somos humanos, pero ahora que he decidido salirme de los movimientos LGBT me he quedar en la red porque es un espacio súper seguro porque todo los momento que he sido violentada ha sido en espacios GLBT nunca he podido trabajar con la lideres trans o gays porque me sentía agredida por parte de ellos pero me relaciona para generar alianzas asegura la participación de las mujeres pero al momento de decir de dónde vienes vengo de la RED LB BOL creo que he sido consistente en eso me nacía hacerlo a través de los años (Salazar, 2018)

Yo hacía un activismo muy solo cuando era presidenta del colectivo TLGB de La Paz, pero estaba sola con el colectivo me ha elegido como a muchas de los colectivos gays solo para cubrir el tema lésbico para cubrir la sigla L se suponía que yo era de una organización lésbica, pero me ha dejado sola y el respaldo se perdió. Yo esperaba que la red permitiera unirnos a todas las mujeres lesbianas a nivel nacional era una utopía formar una red de encuentros poder acordinar acciones y encuentros lo que ha pasado d alguna forma pero participar en la primera acción de visibilización con las frasecitas que habíamos hablado bastante pero lo que yo he encontrado ha sido mil cosas más porque creo en lo que estoy haciendo una vez que volvía d cada reunión yo regresaba con más fuerza porque generamos cosas para nosotras mismas. (Molina, 2018)

Estas ambiciones personales llenas de dificultades que la misma población ofrece y al mismo tiempo tener que enfrentarse a una sociedad que aún no ha reflexionado de forma autentica la dimensión de la diversidad, en la que aún no ha resuelto temas raciales y de clase social, las mujeres lesbianas y las activistas de la red tiene una tarea larga y compleja porque el trabajo interno siempre será un tema que las tendrá un poco relegadas de agendas más políticas. Es importante concretar este análisis a distinguir que las líderes evidencia una cierta instrumentalización de sus identidades dentro de la lucha LGBT dentro de los momentos de la diversidad sexual ya que en cuanto las mujeres cobran protagonismos los activistas comienzan ofensivas de invisibilización y disminución del trabajo ya que en muchos casos son las ONG gis las que concentra los fondos de movilización.

Estas situaciones de violencia que va repitiendo en todas las esperas LGBT-TLGB son temas pendientes al interior de las articulaciones, pero lo que está claro es que las

activistas comprenden que el fortalecimiento y formación de sus líderes, existe una energía de nuevas mujeres más jóvenes que están a la expectativa, pero dependerá de ellas mismas la dirección de las mismas acciones de la Red, existe mucha incertidumbre de lo que va a suceder al interior de la Red a nivel nacional ya que está en puertas de su elección de nuevo directorio, pero está siempre será una posibilidad de renovación de liderazgos y la profundización de una agenda feminista.

5.4 Resumen

Es necesario dejar muy en claro que en esta investigación no trabajaron tipologías sobre las lesbianas, lo único que ha logrado establecer es como la organización lesbica en Cochabamba ha generado acciones para mejorar la calidad de vida de sus propias activistas, no ha sido necesario reconocer tipologías o perfiles únicos de líderes que faciliten el proceso de coordinación de sus actividades, es conveniente también dejar muy en claro que el accionar de la RED LB CBBA está integrada por mujeres lesbianas y bisexuales, pero en esta investigación se ha centrado en accionar de líderes que se definen o se definieron con lesbianas como variable primordial y sujeto de investigación.

Partimos de despertar lesbico a partir del deseo sexo afectivo de mujer a mujer, y si tránsito de descubrimientos más íntimos con todo lo que implica la ruptura con estereotipos heterosexuales ligados a la represión y violencia como representación hegemónica de la sexualidad. Mostrando como la familia la escuela, refuerzan estereotipos nocivos y violentos para las mujeres, la reflexión de muchas detonante divergente y subversivas de la sexualidad. Al asumir ciertas características de la sexualidad no heterocentrada.

No se puede pensar que una lesbiana es necesariamente feminista, esta condición de reflexión y pensamiento al interior de la organización red está condicionada a la reflexión misma de ciertas activistas, es necesario de construir muchos paradigmas que los sistemas de dominación imponen para comenzar una reflexión feminista, muchas de las activistas y líderes no se consideran feministas por el desconocimiento que tiene a cerca de esta ideología, pero no hay duda que muchas de sus reflexiones parte de premisas feminista, y lo discursos son contenedores de muchos principios emancipatorios, es posible decir que

el mismo hecho de ser lesbiana ya es una contradicción directa con el sistema, pero esto es completamente debatible.

Los escenarios de violencia hacia la mujer no son indistintos, para las lesbianas, es decir, son sometidas a dobles o triples discriminaciones donde las teorías de la interseccionalidad de la violencia y de las desigualdades puede ser operable en la reflexión, ya que estas se someten a múltiples factores de vulnerabilidad. La pobreza, los escasos niveles de escolaridad,

Abrazamos la palabra divergencia porque la Red es una posibilidad en latencia de generar agendas reales de cuestionamiento heteronormativos pero dependerá siempre de su capacidad de reflexión de las activistas y como las líderes poseen sus discursos, pero no es malo pensar o sospechar que la Red es una instancia con pretensiones de normalizar las sexualidades lésbicas declinar su posibilidad emancipadora, es importante pensar que mientras no se planteen agendas más políticas, con estrategias de autogestión más sostenidas no será posible pensar en una organización más autónoma lo que no está mal y eso las pondría en la otra vereda de los cuestionamientos ideológicos más institucionalizados, esta otra posibilidad la perfila en otros niveles donde lo político está más pactado con el sistema y los conceptos normalizadores son asumidos de forma más pasiva.

Conclusiones

Se podido identificar tres momentos fundamentales al interior de las organizaciones de personas TLGB-LGBT, es importante esta separación ya que ha marcado hitos en la forma de compresor a la organización y al mismo tiempo se clarifica las prioridades organizativas.

Existieron muchos momentos constitutivos para las organizaciones TLGBs y LGBTs donde las organizaciones lésbicas se sumaban o se alejaban, esta situación es una contante ya que las colectividades tienen un camino largo de reflexión sobre las practicas machistas y autoritarias. Muchas de las iniciativas y posibilidades colectivas estaban ligadas la prevención del VIH/sida, campañas locales y nacionales que estaban centradas en la población gay olvidando totalmente las necesidades de la población lésbica y bisexual y eso generó una brecha insalvable en los procesos fortalecimiento y empoderamiento de mujeres lesbianas dentro del activismo.

Sin duda alguna, el proceso constitutivo y constituyente en Bolivia generó muchos debates muy interesantes sobre la comprensión sobre diversidad en un sentido más amplio, es necesario construir un documento memoria que recupere todos los aciertos y desaciertos que tuvieron lugar durante estos procesos ya que permitirá reflexionar sobre las estrategias asumidas y como poder mejorarlas. El proceso Constituyente abrió la reflexión acerca de la diversidad indígena y dio cabida a la participación política de las mujeres y además comisar a discutir temas que para la sociedad boliviana eran imposibles de discutir, darle reconocimiento a la homosexualidad lo que representaría hablar de la diversidad sexual y la identidad de género, al incorporar discursos sobre diversidad indígena-campesina pues no podía negarse la posibilidad de hablar también de diversidad sexual, pero esta discusión solo logro que se institucionalizan proceso que debían se transversales para la supuesta edificación del nuevo Estado plurinacional inclusivo que se planteaba antes, durante las Constituyente. Pero lo más dramático para las personas con diferente orientación sexual es que los logros esenciales son negados, ya después cuando se comienza hacer la implementación de nuevas leyes se intenta hacer una especie de parche al tema discriminación y negación de derechos.

Es muy complejo intentar explicar por qué las agrupaciones lésbicas terminan por alejarse y porque otras continúan de la lucha TLGB-LGBT, lo que sí es posible detectar es que cada año que pasa hay mayor cantidad de mujeres lesbianas participando en espacios de toma de decisiones al interior de las colectividades, y representaciones nacionales lo que es muy valioso para las mismas lesbianas, en único contra tiempo es que muchas de estas lideresas asumen los cargos si la mínima formación política y sin que se les haya potenciado en sus habilidades discursivas y sensibilizado sobre el valor de ser visibles dentro y fuera de las colectividades.

La existencia de la organización red de mujeres lesbianas es muy compleja en su manejo para las mismas activistas, esta forma organizativa aparentemente es muy democrática y participativa, pero es necesario que los compromisos y responsabilidades sean más sostenibles, para así fortalecer los procesos de visibilización y que estos tengan un impacto nacional.

La apertura de la Red para facilitar el proceso investigativo ha sido uno de pasos más importantes para construir esta reflexión, faltan muchos temas por trabajar y faltan muchas colectividades por conocer, pero esto no va a ser posible si las mismas organizaciones no están dispuestas a coadyuvar en el recojo de información. Las pugnas de poder y prácticas políticas poco éticas, generan que muchas activistas se alejen del escenario político, esto es posible evidenciar cuando no se maneja con transparencia los conflictos tanto orgánicos como individuales.

Existe una necesidad urgente de evidenciar los posicionamientos políticos que competen solo a la Red ya que se asumen los discursos nacionales sin una debida reflexión para la construcción de un discurso propio. La incorporación de un discurso feminista está posibilitando que las alianzas entre mujeres sean una realidad, la decisión sobre el posicionamiento político de la Red debe ser consensuado de la tal forma que las activistas sepan asumir los riesgos que implica asumir agendas más complejas, como por ejemplo la legalización del aborto, las reivindicaciones ligadas a la autonomía sobre las decisiones sobre el cuerpo y otras.

Se reconstruyen la historia de las organizaciones sociales con algunos recursos bibliográficos y otros mediante entrevistas, dando énfasis a ciertos eventos que contribuyen a la construcción política de las organizaciones desde la década de los 80 hasta la actualidad, rastreando los momentos que parecen las lesbianas como población más visible orgánicamente, se hace una breve descripción del funcionamiento y forma de organización de los colectivos.

Se resume la participación y visibilización de las mujeres lesbianas en diferentes momentos intentado recuperar a las activistas, colectivos y redes más importantes a nivel local y nacional. Es complejo desentramar porque las diferencia en cantidad de organizaciones gays y trans, visibilizadas a comparación de las organizaciones lésbicas, lo curioso es que los Colectivos de las DSGs hacen gala de la diversidad que existen al interior de sus organizaciones, pero la lesbianas ha ocupado cargos importantes dentro de sus directivos , lo curioso de esto es que los liderazgos son abandonados por las organizaciones y normalmente es una mujer sosteniendo estructuras verticales que no funcionan por diferentes motivos y normalmente es la falta de apoyo técnico, económico y social, interno que debería partir de las mismas organizaciones.

Es importante recalcar que las organizaciones y discursos lésbicos no están separados de las grandes premisas discursivas de las otras organizaciones (DSGs) y es que a partir de allí el discurso de las participantes de las organizaciones lésbicas, en el capítulo cuarto se analiza los ejes fundamentales de los discursos lésbicos y los contextos de los contienen, esto discursos lésbicos están centralizados en dos fórmulas discursivas la primera es como se perciba a las lesbianas durante los primeros momento organizativos durante los 90 hasta el 2006, recuperando su vinculación a los grupos que trabajaban temas de VIH/sida y los discursos de *Mujeres Creando* y la tendencia política discursiva de estas en los distintas coyunturas hasta el alejamiento de estas de las redes DSGs.

Existe una disputas discursivas en gays y lesbianas, se revisa como fue que sucedió la visibilización de las lesbianas, y cuando comienzan a discutirse cuestiones más profundas, debates más estructurales sobre los sistemas de discriminación que persisten hacia la DSG, lo activista gays llevados por el pánico y la estrategia política de salud al respecto

del VIH/sida con una óptica completamente misógina e incapaz de leer la realidad de los que implica la heroica de las poblaciones TLGBs se desplaza a las lesbianas y mujeres bisexuales de esta problemática.

No se puede pensar que una lesbiana es necesariamente feminista, esta condición de reflexión y pensamiento al interior de la organización red está condicionada a la reflexión misma de ciertas activistas, es necesario de construir muchos paradigmas que los sistemas de dominación imponen para comenzar una reflexión feminista, muchas de las activistas y líderes no se consideran feministas por el desconocimiento que he tiene a cerca de esta ideología. Abraso la palabra divergencia porque la Red es una posibilidad en latencia de generar agendas reales de cuestionamiento heteronormativos pero dependerá siempre de sus capacidad de reflexión de las activistas y como las líderes poseen sus discursos, pero no es malo pensar sospechar que la Red es una instancia con pretensiones de normalizar las sexualidades lésbicas declinar su posibilidad emancipadora, es importante pensar que mientras no se planteen agendas más políticas, con estrategias de autogestión más sostenidas no será posible pensar en una organización más autónoma lo que no está mal y eso las pondría en la otra vereda de los cuestionamientos ideológicos más institucionalizados, esta otra posibilidad la perfila en otros niveles donde lo político está más pactado con el sistema y los conceptos normalizadores son asumidos de forma más pasiva.

Abraso la palabra divergencia porque la Red es una posibilidad en latencia de generar agendas reales de cuestionamiento heteronormativos pero dependerá siempre de sus capacidad de reflexión de las activistas y como las líderes poseen sus discursos, pero no es malo pensar sospechar que la Red es una instancia con pretensiones de normalizar las sexualidades lésbicas declinar su posibilidad emancipadora, es importante pensar que mientras no se planteen agendas más políticas, con estrategias de autogestión más sostenidas no será posible pensar en una organización más autónoma lo que no está mal y eso las pondría en la otra vereda de los cuestionamientos ideológicos más institucionalizados, esta otra posibilidad la perfila en otros niveles donde lo político está más pactado con el sistema y los conceptos normalizadores son asumidos de forma más pasiva.

Lo controversial que para una familia puede significar que alguna de sus integrantes se manifieste o reconozca como lesbiana puede llegar a desatar distintos niveles de polémicas, donde la articulación lesbica o en este caso la Red permite que las mujeres se enuncian como lesbianas o bisexuales en la medida en que estas se sientan capaces de llevar adelante desafíos más políticos a cerca de su sexualidad. La organización Red a logrado generar espacios de empoderamiento y visibilización a distintos niveles cosa de que sus líderes puedan ser interlocutoras válidas y representativas de una población que desafía al Estado apelando a derechos que están fuera de una heteronormatividad institucionalizada. La Red ha logrado en diez años consolidarse como una organización estable, democrática y representativa, desde su fundación ya ha cambiado cuatro directorios y de alguna forma eso le da la versatilidad que toda organización de base debería tener.

Bibliografía

- Aliaga, S. (2013). Desde la Fe. La Paz: Católicas por el Derecho a Decidir.
- Aquím, R. (2010). Constitución del cuerpo social homosexual: Locus de enunciación gay, lesbico y queer . En C. F. Emancipación, *Identidades diversas. Cambios más allá del proceso*. La Paz: Conexión Fondo de Emancipación.
- Aruquipa, D., Estenssoro, P., & Vargas, P. (2012). Memorias Colectivas, miradas a la historia TLGB de Bolivia. La Paz: Artes gráficas Sagitario S.R.L.
- Beauvoir, S. d. (1949). El segundo sexo. París: Edición siglo XX.
- Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. (2007). Él sentido práctico. Argentina: . Argentina: Siglo XXI Editores.
- Butler, J. (2007). El género en disputa El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Ediciones Pais Iberica, S.A.
- Cáceres, F. (2016). Las bases de sustentación del estado plurinacional de Bolivia. Santiago: Universidad de Chile.
- Camacho, J. (2010). Campaña de Visibilización de los Derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia. Cochabamba.
- Camacho, J. (s.f.). 2011, exposición de arte. Memoria de reflexión. Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Cochabamba, Cochabamba.
- Camacho, J., Fuentes, A., Natusky, M. (2009). Memorias 1° Congreso de mujeres lesbianas y bisexuales Bolivia. Cochabamba: Red LB Bol.
- CIDH, C. I. (2015). Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex América. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex América.
- Clarke, C. (1988). El lesbianismo un acto de resistencia. San Francisco: Voces de Mujeres tercermundistas en los Estados Unidos. Moraga Cherrie y Castillo, Ana. ISM press.
- Falquet, J. (1977). Breve reseña de algunas teorías lésbicas. México: fem-e-libros.
- Flores, P. A. (2016). Cooperación internacional del estado español y personas LGBT en Bolivia. Madrid: Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA. (2017). Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, los más Humanos de los Derechos. La Paz: Editora PRESENCIA S.R.L.
- Foucault, M. (1992). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets Editores.
- Foucault, M. (1998). Historia de la sexualidad I. Buenos Aires: Tusquets Editores.

Fuentes, A. (2010). II Congreso Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia. Cochabamba.

Fuentes, A., Natusky, M., & Camacho, J. (2019). Memorias del I Congreso de Mujeres Lesbian

as y Bisexuales de Bolivia. Memorias del I Congreso de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, noviembre 2008., (pág. 33). Cochabamba.

Galak, E. (2010). El concepto cuerpo en Pierre Bourdieu: Un análisis de sus usos, sus límites y sus potencialidades. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

González, M. C. (2012). Mujeres en espacios organizacionales. Viejos desafíos y nuevas perspectivas. Observatorio Laboral, 22.

Hall, R. H. (1999). Organizaciones: Estructura y proceso. España: Dossat, S. A.

Lesbianas radicales. (1970). Mujer que se identifica como mujer. Nueva York: Revolución homosexual del tercer mundo.

Mintzberg, H. (1991). Diseño de organizaciones eficientes. Argentina: EL ATENEO

Mogrovejo, N. (2001). Obtenido de Movimiento lésbico latinoamericano, su conformación y búsqueda de autonomía.

Quintanilla, J. C. (2010). Proceso Constituyente 2006-2009. La Paz: Impresiones Quality SRL.

Recoaro, N. G. (25 de 06 de 2008). Orgullo de incomodar. Nicolás G. Recoaro, pág. suplemento PAGINA12.

Redes de colaboración solidaria. (2006). Redes de colaboración solidaria. Revista Vinculando, 7.

Rich, A. (1996). Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana (1980). DUODA Revista d'Estudis Feministes, 28.

Van Dijk Teun, & Mendizábal, I. (1999). Análisis del discurso social y político. Ecuador: ABYA-YALA.

Villarroel, P. (02 de 2012). Carta de alejamiento. carta. Cochabamba: N/N.

Wittig, M. (1992). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Barcelona: EGALES, S.L.

Periódicos digitales

Aguilar, R. (09 de 06 de 2012). La unión homosexual ante el escollo político, la Iglesia y los prejuicios. La razon , pág. ANIMAL POLÍTICO.

Aruquipa, D. (11 de 06 de 2018). Educación sexual integral. La Razón, pág. Animal Político.

Blu Radio. (17 de 11 de 2015). No quiero pensar que es lesbiana, dice Morales a joven ministra en Bolivia. Blu radio, pág. Mañanas Blu.

El tiempo. (08 de 31 de 2018). <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14433059>.

eldiario.es. (31 de 08 de 2018). https://www.eldiario.es/desalambre/lesbiana-indigena-etiquetas-aceptarme-verguenza_0_801420557.html.

Fernández, J. (24 de 07 de 2016). pág. Informe Especial.

Mercado, M. L. (17 de 05 de 2014). Volví a nacer en la marcha de las diversidades. OPINION, pág. en línea.

La Razón. (26 de 06 de 2012). Gays piden incluir diversidad sexual en currículo escolar. Redacción central, pág. Sociedad.

RC Bolivia. (27 de 06 de 2017). <https://rcbolivia.com/dia-internacional-de-la-diversidad-sexual/>.

Rebollo, M. (7 de 21 de 2011). Lo difícil de ser gay o lesbiana y mantener un empleo estable. OPINION, pág. En línea.

Fuentes digitales

ADESPROC LIBERTAD LGBT. (29 de 08 de 2018). www.libertadglt.org/legislacion-7-la-ley-marco-sobre-derechos-sexuales-y-reproductivos/.

Alba, T. (11 de 07 de 2007). www.mujeresenred.net/spip.php?article1262. Obtenido de www.mujeresenred.net › Feminismo › Movimiento feminista.

aquejarresubversiva. (13 de 07 de 2013). <https://aquejarresubversiva.net/pages/cobertura-en-medias.html#section8>.

Asociación Internacional de lesbianas gays, bisexuales, trans e intersexuales. (24 de 07 de 2018). https://ilga.org/es/es_home.

Breve historia de la intención de la heterosexualidad. (03 de 05 de 2015). https://pijamasurf.com/2015/03/breve-historia-de-la-invencion-de-la-heterosexualidad/?fb_comment_id=957223057641314_1184940274869590.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (23 de 07 de 2018). www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp.

Colectivo Mujeres Creando. (20 de 08 de 2008). <https://www.mujerescreando.org/pag/articulos/2008/cosntitucionpoliticadelestado.htm>.

Columba, J. (14 de 11 de 2017). Colectivos LGBT instalan un piquete de huelga de hambre en rechazo a fallo constitucional. La Paz.

Columba, J. L. (2017). Colectivos LGBT instalan un piquete de huelga de hambre en rechazo a fallo constitucional. La Paz: La Razón digital.

Cruells, M. (25 de 12 de 2015).

<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/288224/mc11de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Espinoza, Y. (20 de 5 de 2016). <http://revistas.udc.es/index.php/ATL/index>. Obtenido de

Marie Stopes Bolivia. (31 de 08 de 2018). <http://www.mariestopes.org.bo/genero-y-diversidad-cultural>.

solidarius.com.br: <http://www.solidarius.com.br/mance/biblioteca/redecolaboracoes.pdf>

Mance, E. A. (10 de 07 de 2002). Redes de Colaboración Solidaria. Obtenido de

n/c. (12 de 07 de 2001). Cuaderno divulgativo nº 2 "Visibilidad y lesbianismo". Obtenido de www.aldarte.org/cas/site/documentos-lanzadera.asp?id=2.

Mayorga, F. (04 de 02 de 2007).

http://mayorga.pieb.com.bo/archivos/movimientos_sociales.pdf. Obtenido de Movimientos Sociales, Política y Estado .

Miguel, A. d. (04 de 02 de 2013). http://www.mujaresenred.net/historia_feminismo.html.

Obtenido de Neofeminismo: los años sesenta y setenta.

Mintzberg, H. (25 de 02 de 2016). www.gestiopolis.com/disenio-organizacional-de-henry-mintzberg/. Obtenido de Diseño organizacional de Henry Mintzberg

Historizar las disputas, indagar las fuentes: hipótesis para pensar el movimiento de lesbianas en América Latina.

Lazzarini, H., Albano, S., Arriaga, M., Lahitte, M., & Lo Presti, M. (23 de 1 de 2004).

https://rehip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/7850/Lazzarini%20Albano%20Arriaga%20Lahitte%20Lo%20Presti_organizacion%20en%20red.PDF?sequence=3&isAllowed=y.

ONU Mujeres. (24 de 07 de 2018). <https://news.un.org/es/story/2018/03/1429921>.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (09 de 10 de 2018).

<https://www.hrw.org/es/.../onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales>.

Organización internacional del trabajo (OIT). (16 de 8 de 2012).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---.../wcms_380831.pdf.

Sancho, F. (06 de 28 de 2017). <http://www.cs.us.es/~fsancho/?p=sistemas-complejos-2>.

Sardá, A., Posa, R., & Villalba, V. (12 de 5 de 2006). www.repositorio.uasb.edu.ec. Obtenido de Universidad Andina Simón Bolívar.

Sardá, A., Posa, R., & Villalba, V. (12 de 6 de 2006). www.mujaresenred.net/spip.php?article1349.

Sociología de la UBA. (05 de 10 de 2018). <http://resumenes-comunicacion-uba.blogspot.com/2014/05/althusser-ideologia-y-aparatos.html>. Obtenido de Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado | Freud y Lacan.

Valls, N. (21 de 08 de 2008). http://observatoritercersector.org/pdf/ponencias/2008-09%20FLV_Base%20Social.pdf.

ANEXOS

Anexo 1

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Comité DSG Cbba: Comité De Las Diversidades Sexuales y Genéricas Cochabamba

Colectivo TLGB de Bolivia: Colectivo Trans, Lésbico, Gay Bisexual de Bolivia

COALIBOL: Coalición Boliviana de Grupos Lésbicos, Gay, Bisexuales y Trans

LGBT: Lesbianas Gay, bisexual transgénero, transexual

ONG: organización no gubernamental

RED LB BOL: Red De Lesbianas y Bisexuales Bolivia

RED LB CBBA: Red De Lesbianas y Bisexuales Cochabamba

TLGB: transgénero, transexual, Lesbianas, Gay Bisexuales

DSG: Diversidades Sexuales y De Genero

CPE: Constitución Política de Estado

ONU Organización de las acciones unidas

Anexo 2

Lista de entrevistadas

(Fuente)

Nombre: Angela Fuentes

Edad: 42 años

Profesión: Profesora y psicóloga

(Paredes)

Nombre: Nikol Paredes

Edad: 34 años

Profesión: administrador de empresas

(Castellón)

Nombre: Wara Castello

Edad: 24 años

Profesión: técnico en aeronáutica

(Colque)

Nombre: Marisabel Colque (Mariciña)

Edad: 39 años

Profesión: Educación

(Galarza)

Nombre: Willmer Galarza

Edad: 51 años

Profesión: diseñador

(Aruquipa)

Nombre: David Aruquipa

Edad: 42 años

Profesión: Administrador de empresas

Anexo

Guía de entrevistas

Eje de trabajo	Preguntas
Formas que se comprende el ser mujer	¿Cuándo escuchas la palabra mujer qué lo que te viene a la mente?
	¿Qué significa ser mujer?
	¿Crees que ser mujer es tu tema de genitalidad?
Formas de comprender la sexualidad	¿Cómo vives tu sexualidad?
	¿Crees que hablar sobre temas de sexualidad es importante?
	¿Cómo entiende tu sexualidad desde esta idea de ser mujeres?
Formas de comprender el género	¿Qué es género?
	¿Crees que la cuestión de género tiene algo que ver con tu sexualidad?
	¿A qué crees que se refiere la equidad de género?
	¿Crees que esa comprensión de equidad tiene algo que ver con tu sexualidad?
	¿Cómo cree que deberá profundizarse la discusión sobre temas de género?
Comprensión del ser Lesbianas	¿Desde cuando entiendes que eres lesbiana?
	¿Qué te ayudo a comprender tu sexualidad?
	¿Cómo reconociste que eras lesbiana?
	¿Con quienes te reuniste para hablar sobre tu sexualidad?
	¿Cómo lo abordaste con tu sexualidad con tu familia?
	¿Tu sexualidad es pública?
	¿Participaste en prensa alguna vez?
	¿Crees que lo lésbico pasa solo por un tema sexual afectivo?
Lo que se percibe por la palabra Poder	¿Qué es poder para ti?
	¿Desde dónde apelas a ese poder?
	¿Cómo comprendes tu sexualidad respecto al poder?
Posicionamiento de lo político feminista	¿Te consideras feminista?
	¿Qué crees que te hace feminista?
	¿Qué cuestionas desde tu feminismo?
	¿Qué entiende que lo político?
	¿Crees que tu lesbianismo es político?
Autopercepción étnica cultural	¿Dónde naciste?
	¿Tus padres son de procedencia indígena o campesina?

	¿Tus padres participan de alguna forma de su comunidad de origen?
	¿Hace cuánto han migrado?
	¿Ese proceso migratorio tiene algo que ver con sexualidad?
	¿Cómo siente que tu sexualidad es comprendida en tu comunidad de origen?
	¿Por que crees que una lesbiana no bien recibida al interior de las comunidades originarias campesinas?
	¿Porque crees que las indígenas dicen que no existe la homosexualidad al interior de sus comunidades?
El significado que tiene para ellas los signos corporales tatuajes, ropa, cabellera, estéticas.	¿Existe algún símbolo que identifique tu sexualidad?
	¿Crees que tu estética personal tiene algo que ver con lesbianismo?
	¿Te has tatuado alguna imagen que interprete algo respecto a tu sexualidad?
	¿Te has cortado el pelo en algún momento tenía algo que ver con tu lesbianismo?
	¿Crees que tu estética recoge algún significado?
Clasificaciones o representaciones sobre semejanza o diferencia respecto a la sexualidad	¿Qué tipo de ideas son los más frecuentes que dices o escuchas desde tu sexualidad lesbica?
	¿Crees que tus ideas reivindican tu sexualidad?
	¿Crees que tus ideas son políticas?
	¿Cuando hablas con los medios de prensa o al público de tu sexualidad que temas son tus favoritos?
Posiciones política del cuerpo	¿Tiene una posición política sobre tu cuerpo?
	¿Porque crees que tu sexualidad es política?
	¿Consideras importante dar la cara cuando se trata de hablar sobre tu sexualidad?
	¿Has participado de espacio o campañas donde se ha abordado tu sexualidad hacia la sociedad?
	¿Participarías de algún partido político desde tu sexualidad pública y amplia?
Posiciones teóricas del cuerpo	¿Conoces intelectuales que hayan escrito sobre sexualidad lesbica explica?
	¿Crees que estas teorías tienen algo que ver sobre tu sexualidad?
	¿Cómo crees que la academia debería abordar los temas referente a tu sexualidad?
Proceso organizacionales y estructurales	¿Participas o participaste de alguna organización política? (asociación, grupo, red)
	¿Cómo se organiza?
	¿Tiene estructura organizativa (cargos)?
	¿Cómo se convoca a esos cargos?
	¿Ocuparte algún cargo dentro esta organización?
Formas de visibilización	¿Cuáles son la forma de visibilización que tiene como activistas y organizaciones lesbicas?
Formas de empoderamiento	¿Cuáles son los espacios de empoderamiento que tiene como activistas?
Participación política	¿La forma de participación es mediante voluntariados, activamos, otro?

Alianzas con otras organizaciones ir	¿Tu organización hace alianzas con otras (cuales)?
	¿Sabes de incidencia política?
	¿Has participado de algún tipo de audiencia con algunos tomados de decisión?
	¿Cuál es el apoyo específico con las organizaciones TLGB?
	¿Cómo funcionan estas organizaciones TLGB?
Apoyos financiadores ONG ONU mujer plataformas de mujeres redes	¿Con tu organización han recibido algún tipo de apoyos de cualquier tipo de otras organizaciones?

Anexo 4

Ficha resumen de grupo focal

DATOS GENERALES	
Día	2 de noviembre 2018
lugar	Cochabamba
Hora de inicio y fin	17:00-18:00
Participantes	Wendy Molina Pamela Villarroel Silene Salazar
Desarrollo	
Preguntas	¿cuál ha sido el rol de la organización lésbica para las mujeres lesbianas? ¿cuál es la relación que existe entre la identificación como lesbiana desde lo íntimo hasta lo público? ¿cuál es la función de la Red en este momento? ¿Qué hace la red para abordar los espacios públicos?

Tabla 5
marco normativo internacional

<p>1992: La OMS elimina la homosexualidad de la lista de trastornos mentales.</p>
<p>2006: Tiene lugar la Conferencia Internacional de Derechos Humanos LGTB en Canadá. Se inicia la aceptación de matrimonios gay en Sudáfrica y en la República Checa y se introduce su unión civil en México.</p> <p>2006: Adopción de los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Principios de Yogyakarta), no ratificados ni adoptados por Bolivia porque no tienen carácter vinculante.</p>
<p>2007: Las altas autoridades del MERCOSUR emiten una declaración recomendando “Tomar decisiones y acciones políticas que terminen definitivamente con el hostigamiento, la discriminación, persecución y la represión de las fuerzas de seguridad hacia las personas LGTB, especialmente hacia las personas trans, en cada país”.</p>
<p>2008: La Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba la resolución AG/RES 2435,</p> <p>que manifiesta su preocupación por los actos de violencia y violaciones de DD HH cometidos</p> <p>contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.</p> <p>2008: Declaración de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género.</p>
<p>2009: La OEA aprueba la resolución AG/RES 2504 sobre los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que condena la violencia y las violaciones de los DD HH por causa de la orientación sexual e identidad de género e insta a los gobiernos a asegurar la protección adecuada.</p>
<p>2010: El 16 de noviembre, la ONU decide no proteger a los homosexuales de las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Bolivia no asistió a la votación (ADESPROC 2010) el 21 de diciembre en la ONU. A pedido de EE UU, la ONU reconsidera la medida anterior y aprueba la protección a los homosexuales de ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Bolivia votó a favor.</p>

Tabla 6

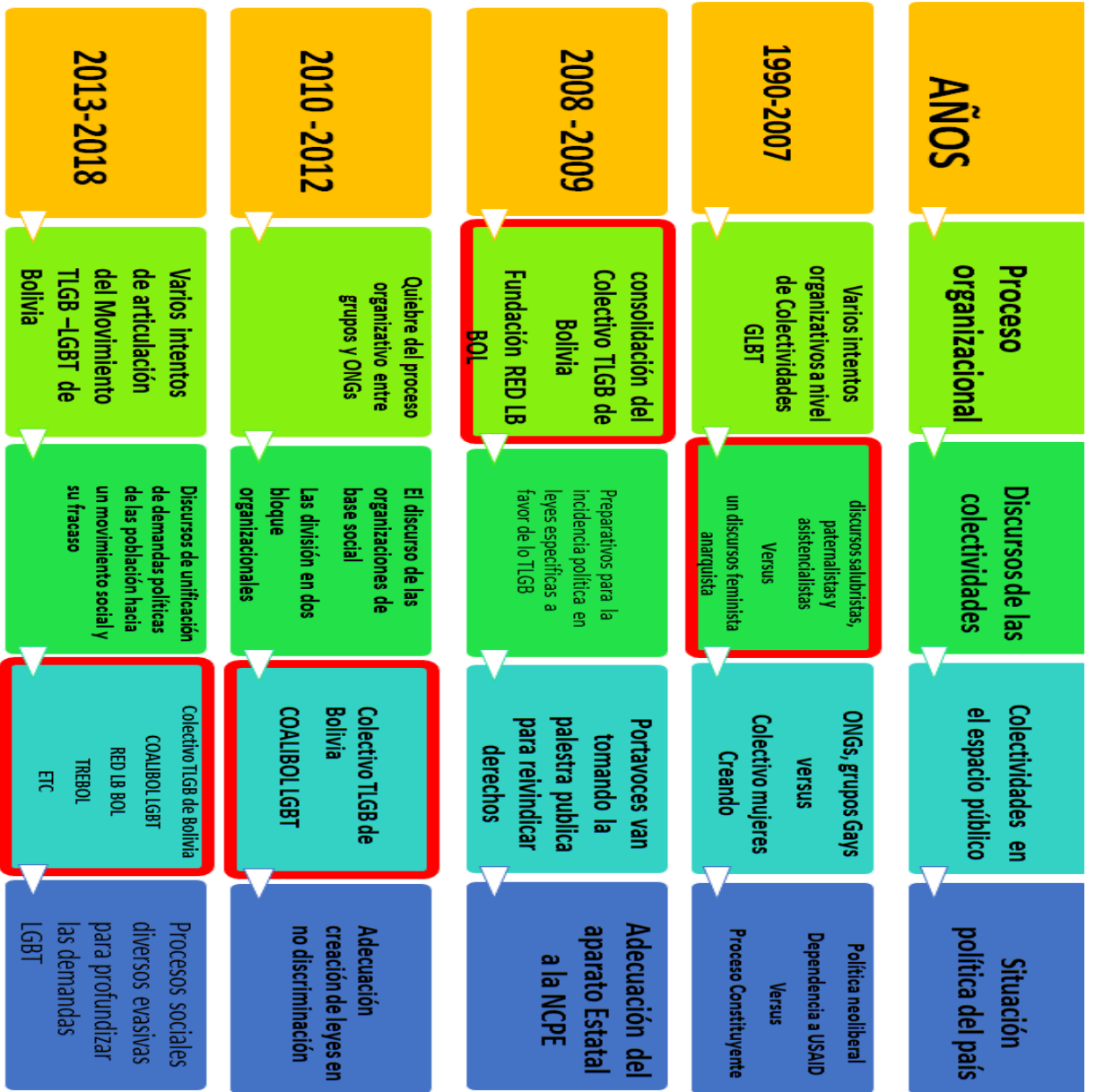
Espacios de empoderamiento GLBT y organizaciones lésbicas

(Conexión Fondo de Emancipación, 2012), entrevistas a activistas de la RED LB BOL y Wilmer Galarza.

Espacio de empoderamiento GLTB	Años	Espacio de organizaciones lésbicas	Momentos
De los grupos de amigos a las agrupaciones orgánicas: la marca del vih sida.	1988		1º momento
Los vanos intentos de generación de una propuesta política común gay-lésbica	1992	El feminismo y la visibilización pública lésbica de Mujeres Creando María Galindo. Julieta Paredes.	
Creación de la Coordinadora Nacional agrupaciones GLBT. Pero su creación no tuvo repercusión.	1996	Participa Mujeres Creando María Galindo. Julieta Paredes.	
Primer Congreso Nacional GLBT: imposición, ruptura y creación de una Asociación Nacional	1998	Participa Mujeres Creando María Galindo. Julieta Paredes.	
Segundo Congreso Nacional GLBT: creación de la Coordinadora Nacional	1999	Participa Mujeres Creando María Galindo. Julieta Paredes.	
Tercer Congreso Nacional : nace la Red Nacional de Comunidades GLBT	2002	se advirtió la ausencia de Mujeres Creando ya que se advierte la ruptura ideológica con las articulaciones DSG	
Cuarto Congreso Nacional: continuidad de la Red Nacional y ruptura con el Movimiento del Arcoiris	2005	Presidente nacional a Lorena Bayón de Cochabamba se elegía a una mujer como presidente nacional.	
	2006	Se advierte una ruptura profunda con las organizaciones DSG y Mujeres creando.	2º momento
Quinto Congreso Nacional: reconstrucción orgánica de la Red Nacional en Colectivo GLBT de Bolivia	2007	Se escoge de secretario de hacienda y Ana Tejerina (Tarija) de igual forma liderazgo débil y poco visible.	
Congreso Nacional Extraordinario: de GLBT a TLGB	2008	*1era Fundación de la Red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia (RED LB BOL) nace con el fin de empoderar y visibilizar a las mujeres a nivel nacional.	Primera etapa
	2009	Fundación de las redes de mujeres lesbianas departamentales: RED LB CBBA, RED LB Santa Cruz, RED LB La Paz	3º momento
Séptimo Congreso Nacional: ruptura en el Colectivo Nacional entre agrupaciones sociales y organizaciones institucionalizadas marcó la ruptura entre organizaciones institucionalizadas COALIBOL y agrupaciones de base social: Colectivo TLGB de Bolivia.	2010	*2do Congreso Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia se realizó del 30 de julio al 1º de agosto en Cochabamba. Esta época está marcada por una amplia presencia de mujeres dentro de los directorios TLGB Ángela Fuentes presidenta nacional, Wendy Molina vicepresidenta y María Zapata secretaria de hacienda estas activistas también formaban parte de la Red LB BOL.	Segunda etapa
Octavo congreso del colectivo TLGB Directorio: David Aruquipa Profundización de división entre El colectivo TLGB de Bolivia y COALIBOL.	2012	*La RED L B BOL deja de formar parte del Colectivo TLGB de Bolivia y proclama su independencia en un amplio sentido.	Tercera etapa
	2013	*La RED LB CBBA deja formar parte del Comité DSG CBBA este comité es filial departamental del Colectivo TLGB. *3ro Congreso Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia en santa cruz.	
Congreso nacional Laura Livertad Alvarez Laura es líder de OTRAF Bolivia Débil organizativamente, pero tiene una presencia simbólica como Trans Laura se alinea al MAS pero el colectivo permanece apartidistas	2014		
	2015	4to Congreso Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia Cochabamba 2015	
Se pide adelantamiento del Congreso nacional del Colectivo TLGB de Bolivia se escoge a Zulma Moya psicóloga maestra con un perfil fuerte, el colectivo TLGB se adjudica un proyecto con fondo económicos	2016	Otraf y trébol se encargan el tema de la ley de identidad de genero Se crean colectivos municipales	
	2018	Zulma Moya sigue como presidenta del Colectivo TLGB	

Anexos 6

Línea de tiempo según procesos orgánicos, discursos y colectividades

Anexo 7

Imágenes de activistas y lideresas

Imágenes de activistas de la Red LB BOL y RED LB CBBA

Entrevistadas Nikol Paredes, Maribel choque (Mariciña), Wara Cartellon, imágenes recuperadas por la investigadora.

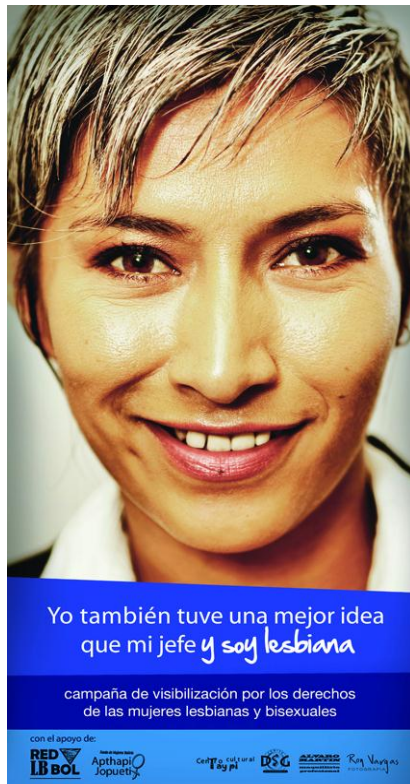
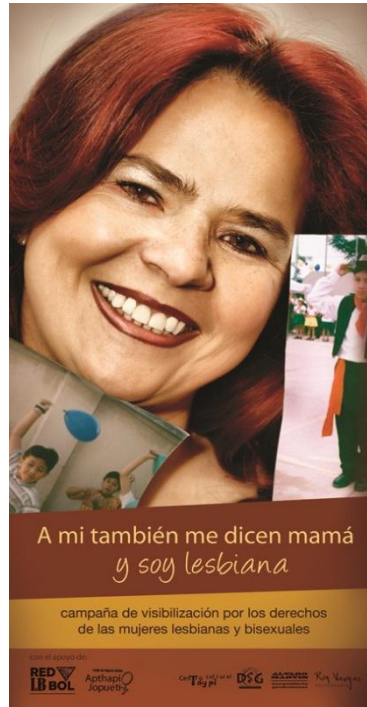
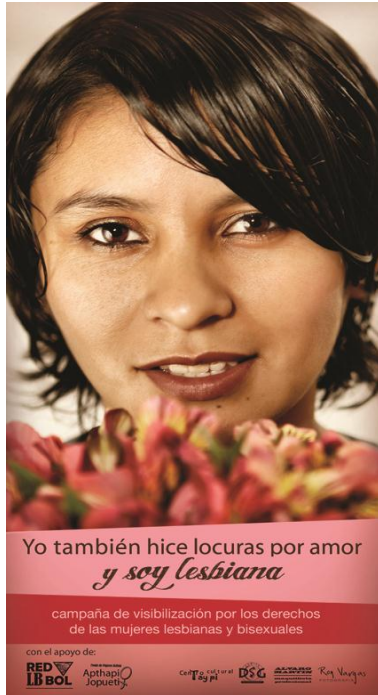

Entrevistada Angela fuentes recuperad de la premiación como activista TLGB por el Municipio de La Paz

Anexos 6

Campañas de visibilización

imágenes de la 1° Campaña de Visibilización de los Derechos de las Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia “Yo también...” RED LB BOL

Imágenes de la 2º campaña de visibilización de mujeres Lesbiana y bisexuales de Bolivia

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia - Artículo 67
I. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana.
II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES

De una población general de 10.426.154 de personas en Bolivia 5.224.180 son mujeres adultas mayores en Bolivia. (INE, 2010)

Los adultos mayores comprendidos entre los 60 años y más son 721.039 (INE 2010). La población total de personas mayores de 60 años pueden acceder al Seguro Gratuito de vejez sin embargo, el 26,8% son beneficiarios del seguro como jubilados, viudas y beneméritos, el restante 73,2% son adultos mayores sin ningún tipo de seguro de salud (Documento base.) Se estima que 1 de cada 10 personas no es heterosexual. (OMS)

Las mujeres adultas mayores son susceptibles a ser discriminadas y vulneradas en sus derechos por diversos factores directamente relacionados con su edad. Su calidad de vida se ve afectada por la discriminación en el área laboral, baja solvencia económica, incapacidad crediticia, altos precios de vivienda y un sistema de salud deficiente que no toma en cuenta las necesidades especiales de este sector poblacional.

MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES ADULTAS MAYORES

El rechazo que sufren las mujeres lesbianas y bisexuales por parte de su familia -en algunos casos- las obliga a abandonar el hogar o son expulsadas a muy temprana edad, quitándoles los derechos que los demás integrantes de su familia tienen sólo por su orientación sexual. Estos derechos no siempre se recuperan a lo largo del tiempo y cuando esto sucede genera una doble discriminación: discriminación por orientación sexual y discriminación por edad.

TESTIMONIOS

"Cuando me llegó el amor fue con rostro de mujer..."
"Ser lesbiana, en una época, fue sobre todo una lucha por sobrevivir, manteniendo ante todo mis derechos a ser quien soy..."
"Actualmente tengo nietos y una bisnieta de 2 años, preciosa, inocente, un sol que llena de alegría su alrededor..."
"Me satisface ver que ahora muchas lesbianas jóvenes sean libres de amar y ser quienes son sin miedo a la sociedad, sin temor al pasado de la inquisición..."
"Amé, fui inmensamente feliz, reí, canté, bailé, sufrí, lloré, pensé morir, pero el tiempo que todo lo cura, transcurrió y aquí estoy viva, deslumbrada ante cada amanecer..."
(Consuelo, 62)

Consuelo Torrico es la líder de la organización de adultos mayores TLGB foto recuperada del archivo personal de la investigadora

La vida en pareja de una mujer lesbiana o bisexual responde a la misma condición de cualquier ser humano.
Las mujeres lesbianas y bisexuales tenemos derecho a una forma de vida donde podamos expresar libremente quiénes somos y qué queremos.
"No hay prohibiciones en el amor" (Laura, 33)
Los prejuicios sociales nos hacen vulnerables a sufrir discriminación en distintas áreas de nuestras vidas. Las leyes no prohíben el amor de pareja entre dos mujeres, sin embargo aún se restringe el goce de varios derechos a los que sí accede el resto de la sociedad.
Actualmente nuestro país cuenta con leyes que nos protegen y permiten denunciar estos hechos. Para informarte sobre cómo ejercer tus derechos y protegerte visita las páginas:
www.redlbol.com
www.cdcbolivia.com
www.gocetaoficialdebolivia.gob.bo

¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA TI AMAR A UNA MUJER?

"Amar a una mujer ha significado un cambio mi vida, un cambio para vivir feliz... dame cuenta de quién soy me ha fortalecido como persona y he podido fortalecer a mi familia para que me acompañen en este camino tan hermoso..." (Denise, 17)
"amar a una mujer es algo liberador, amar en sí es un gran riesgo, pero a grandes riesgos grandes recompensas..." (Silene, 27)

¿CUÁLES HAN SIDO LOS LOGROS Y DIFICULTADES QUE HAS ENCONTRADO POR AMAR A OTRA MUJER?

"Mi logro es aceptar la realidad en la que vivo y superar las dificultades que me impiden alcanzar la felicidad con la mujer a la que amo..." (Dayanna, 21 años).
"Enamorarme de una mujer y decidir hacer una vida con ella me ha liberado, me ha permitido encontrar un nuevo camino, con ella hemos creado una forma de vivir sin tareas asignadas, sin posesiones, sin mentiras..." (Carmen, 60)

Pamela Villarroel y Marlene Cassis son la líder de la organización de la RED LB CBBA

Imagen de la activista Kely Fernández tomada durante la conferencia de prensa conmemorando la “marcha por las diversidades sexuales 2018” en instalaciones de la asamblea legislativa departamental.

Imagen tomada durante “marcha por las diversidades sexuales 2018” del bloque de mujeres lesbianas y bisexuales de Cochabamba.