

UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

**ACTIVISMO LESBOFEMINISTA: PRODUCCIÓN DE SIGNIFICADOS Y
TÁCTICAS DE ARTICULACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA EN
CHILE**

Estudiante: Moran Norambuena, Melissa
Flores Allende, Melianti
Profesor guía: Cienfuegos, Javiera

Trabajo de Titulación para optar al grado de Licenciado en Sociología
Trabajo de Titulación para optar al título de Socióloga

Santiago, 2023

Agradecimientos

Agradezco a mi mamá Paola, toda su entrega, esfuerzo y lucha en cada etapa de formación educativa, sin ella nada de esto hubiese sido posible, es una facilitadora que me permitió poder tener el tiempo, espacio y lugar para hacer esta tesina. Agradezco a mi papá Andrés, por ser un guía y alguien que me inspiró a crecer y me enseñó a creer en mí. Agradezco a todas las mujeres que han sido parte de este proceso, a mis amigas y a las activistas lesbofeministas que nos motivaron a llegar hasta acá.

Agradezco a mi compañera Melianti, que entre paseos pensamos esta investigación, que desde la aceptación de nuestro amor y el entendimiento de nuestra identidad, es que pudimos encontrar el camino. (Melissa Morán)

Quisiera ante todo agradecer a mi madre Violeta, su esfuerzo y determinación me permitió acceder al privilegio de la educación. Su amor, resiliencia y contención me ayudaron a concluir este desafío. A mis hermanas por su presencia y compañía en el proceso, siempre siendo un motor de crecimiento para mí.

A Melissa, por ser una gran compañera en la creación y finalización de este proyecto. Gracias por todo el compromiso y ser una contraparte que permitió llevar a cabo la investigación de la forma más nutritiva posible.

Por último, agradecer a todas las grandes mujeres que admiro y han inspirado mi vida. Agradecer también a cada persona de la comunidad lésbica y bisexual que con la que he compartido y me ha permitido habitar mi propia vivencia lésbica. (Melianti Flores)

Tabla de Contenidos del Proyecto

I. Introducción y presentación del tema	4
II. Relevancia del problema: académica y práctica	6
II. Antecedentes	7
1. Historia del activismo lesbofeminista en Chile	7
2. Efectos de la pandemia	10
3. Avance Fascista y las agendas políticas de ultraderecha	13
IV. Marco teórico	14
1. Género y Sexualidad	14
2. La acción social	20
A. Significados para la acción	22
B. La interpretación del significado	22
C. Acción colectiva	24
3. Activismo Contemporáneo Latinoamericano	24
A. Autonomía política	26
B. Medios tácticos	27
V. Metodología y Técnicas del estudio	29
1. Tipo de estudio	29
2. Muestra y selección	30
4. Plan de análisis	34
5. Logística de la recolección de datos	35
6. Procesamiento de la información	36
VI. Análisis de las cápsulas y presentación de los resultados	37
1. Sentidos de las tácticas de articulación comunitaria.	41
A. Sentidos de las Tácticas Enunciativa	41
B. Sentidos de la Ocupación del espacio público	46
2. Significados	51
A. Justicia	51
B. Intersección de la violencia	58
C. Articulación	61
3. Vías del activismo	64
A. Vía Autogestionada	65
B. Vía Institucional	66
VI. Conclusiones	68
1. Sentidos	68
2. Significados	71
3. Vías del Activismo	72

VII. Bibliografía 75

I. Introducción y presentación del tema

La presente investigación surge por el interés de comprender los significados y sentidos de las tácticas de visibilización comunitaria producidas por las activistas lesbofeministas en el contexto de la pandemia y post estallido social en Chile (2019-2021). Se configura como eje central del estudio el giro histórico a partir del movimiento convocado por el caso de "Justicia para Nicole Saavedra"¹, el cual motivó la construcción y activación de sujetas, colectivas y organizaciones lesbofeministas en los distintos territorios, que responden a esta causa y a otras de su tipo con distintas actividades e intervenciones culturales y políticas.

En particular, en el año 2019 las activistas convocan a una táctica de acción directa, que consistió en la toma pacífica de la fiscalía de Quillota², la cual resulta en que tres meses después encontraran al culpable y se reconociera que este había sido un crimen lesbofóbico; que fue motivado por un odio hacia la orientación sexual y expresión de género que representa la comunidad, convirtiéndose en un hito histórico de reconocimiento que direcciona e impulsa a la articulación del movimiento lesbofeminista en la actualidad, así como el despliegue de nuevas tácticas y discursos; comienza un cambio en la producción y reproducción de sus demandas y acciones colectivas particulares para la intervención política en torno al reconocimiento y visibilidad lésbica.

Este estudio tiene la finalidad de mostrar los significados que son compartidos, que posteriormente serán utilizados y orientarán las tácticas del activismo lesbofeminista, estos se tienden a encontrar en las actividades e intervenciones sociales y políticas que realizan a un nivel práctico y discursivo, por medio de espacios digitales y públicos en un momento histórico determinado.

---

¹ Nicole Saavedra, la joven lesbiana asesinada y torturada en El Melón en 2016 a sus 24 años. Contaba con un amplio historial de agresiones por su orientación sexual. Cercanos y familiares de Nicole exigen avances a fiscalía por medio de la toma pacífica del recinto, lo que permite un cambio de fiscal y el enjuiciamiento de Víctor Pulgar el Lesbicida de Nicole Saavedra.

² Toma de Fiscalía de Quillota: familiares y cercanos de Nicole Saavedra denuncian dura represión de Carabineros

<https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2019/06/25/toma-de-fiscalia-de-quillota-familiares-y-cercanos-de-nicole-saavedra-denuncian-dura-represion-de-carabineros.html>

La base empírica consiste en un estudio de caso cualitativo de análisis del discurso de sujetas activistas lesbianas y feministas. Por un lado, el significado compartido tiene que ver con lo que sucede, son los objetos comunes que son designados y denominados en la interpretación literal y compartida por el grupo de activistas; es la causa de la acción, el contenido, el saber cómo producción colectiva, es el impulso y responde al ¿por qué?

Por otra parte, el sentido es lo que se hace con lo que sucede; es una instrucción, responde a la naturaleza del funcionamiento, al “¿cómo?”, lo que le es propio del proceso comunicativo estudiado. Entonces, el sentido de la táctica refiere al proceso en que se utilizan los significados que fueron producidos para la acción, se correlacionan, concretan y resignifican en una situación determinada donde importa la relación entre lo que se dice y lo que se hace.

El activismo lesbofeminista se encuentra en un proceso de resignificación de sus experiencias y tácticas, dada la situación política, económica y social en que resiste, post estallido social, de crisis inminente por las medidas tomadas para enfrentar el COVID-19, que impactan de manera particular a las disidencias sexo-genéricas, nuevas afecciones y malestares serán gestionados desde el activismo lesbofeminista, el cual genera su propia narrativa del conflicto y configura tácticas alternativas como respuesta política de reivindicación de la existencia de la identidad lésbica.

Esta resignificación de las experiencias y formas de articular, organizar y producir la lucha por los derechos, reconocimiento, visibilidad de la realidad de mujeres lesbianas se realiza tanto en la disputa por políticas públicas que sean más efectivas para la comunidad, así como en la creación de espacios de encuentros y reconocimiento entre las mismas. Se configuran, así, nuevas formas de relacionarse conjuntamente, resistiendo a las formas de vida socialmente impuestas por el ordenamiento forzoso del género y la sexualidad. A su vez, estas tácticas cuentan con el poder para transformar lo social, buscan resignificar, siendo críticas respecto a la sociedad neoliberal y sus valores hegemónicos, por ejemplo, los patriarcales y heterosexuales, que generan condiciones estructurales y normativas que vulneran la viabilidad de la subjetividad lésbica.

Considerando lo anterior, es que surgen interrogantes sobre el giro histórico que experimenta el activismo lesbofeminista durante la pandemia en Chile, una crisis sanitaria que se combina

con un contexto sociopolítico caracterizado por el reciente estallido social y un marcado avance de las agendas fascistas.

El confinamiento obligatorio como medida de contención sanitaria implementado por el Estado implicó una clausura de *la ocupación visible del espacio público*, siendo este último una táctica/elemento angular de la emergencia del activismo lesbofeminista en los 80' en un contexto de dictadura cívico-militar. Así, la palabra y los discursos resultan centrales en la construcción de un lugar de enunciación lesbofeminista reivindicativo y visible de las vivencias lésbicas.

En relación a todo lo presentado, este estudio trabajó sobre archivos digitalizados del activismo lesbofeminista emitidos desde el inicio de la pandemia, buscando un análisis discursivo que permita dar cuenta de la producción y reproducción de significados y tácticas del activismo lesbofeminista en Chile, pretendiendo constituir un aporte tanto teórico como práctico. Comprendiendo al activismo como un saber volcado a la acción, atendiendo a que “El activismo adquiere formas muy diversas, y una de estas formas es el tipo de activismo que es profundamente conocedor de la batalla, de su origen, de lo que está en juego y de las tácticas que se requieren en el momento” (Tuhiwai, 2016, pág. 289)

II. Relevancia del problema: académica y práctica

La investigación propuesta es una contribución al campo de las Ciencias Sociales por el análisis de los significados que acciona y reproduce el activismo lesbofeminista en Chile, un tema relativamente olvidado, las tácticas involucradas en este proceso y el cómo estos reaccionan al contexto de la pandemia. Así también, es fundamental para la investigación el representar una contribución a la memoria lésbica feminista, dando cuenta y reconociendo el trabajo del activismo presentando en un análisis archivístico de distintas instancias de encuentro digital y discursivo. Dar cuenta del giro histórico, en donde nuevas necesidades surgen, es otro gran activo de este trabajo.

Nos enfocamos en las “tácticas”, comprendidas como los recursos que asumen desplegar las activistas lesbofeministas para producir y reproducir significados en respuesta al régimen cis

heteropatriarcal, atendiendo a las transformaciones socio políticas y sanitarias que han afectado principalmente a la comunidad lésbica. Las activistas son quienes reflexionan, crean tácticas alternativas y colectivas de resistencia, conformando lo que se entenderá como activismo lesbofeminista para el caso. Este trabajo busca conocer cómo estas activistas han contribuido a problematizar y visibilizar la realidad lésbica, a la misma construcción de la memoria colectiva de las lesbianas en Chile.

III. Pregunta investigación y objetivos

Desde su relevancia y premisas, el estudio se preguntó por ¿Cuáles son los significados y sentidos de las tácticas producidas y reproducidas por el activismo lesbofeminista en contexto del postestallido y la pandemia en Chile?

Analizar los significados y sentidos de las tácticas de articulación producidas por el activismo lesbofeminista en el contexto de la pandemia en Chile implicó varios pasos consecutivos. En primer lugar, describir los significados producidos en los discursos de las activistas lesbofeministas en el contexto de la pandemia en Chile; luego identificar cuáles son los sentidos de las tácticas accionadas por el activismo lesbofeminista en el contexto de la pandemia en Chile. Finalmente, analizar las vías del activismo lesbofeminista en el proceso de transformación y reproducción social.

II. Antecedentes

1. Historia del activismo lesbofeminista en Chile

Este apartado tiene el propósito de realizar un repaso general de la Historia del Lesbofeminismo en Chile, principalmente una aproximación hacia una comprensión de sus significados y tácticas de resistencia que son producidas en los diversos contextos políticos y sociales, por grupos de mujeres lesbianas que comienzan a organizarse por el reconocimiento y visibilidad de la subjetividad lésbica.

Gómez Tapia (2019), enuncia que la primera organización de disidencias sexuales registrada en Chile fue la “Colectiva Lésbica Feminista Ayuquelén”, que surge con dos hitos particulares, que sería la realización del primer taller de lesbianismo: “Patriarcado y

Lesbianismo Feminista”, realizado en 1983, lo que da cuenta de una organización activa de los espacios de conversación para mujeres lesbianas en contexto de dictadura. El segundo hito es el asesinato de Mónica Briones en 1984, que es el primer registro de un crimen de odio hacia una mujer lesbiana, el cual aún no es reconocido. Ambos hechos son relevantes en la construcción de la primera colectiva lésbica en Chile, originan los significados colectivos y las tácticas de resistencia alternativas del movimiento lesbofeminista del país. En un principio las acciones de activismo serán bajo el anonimato y con finalidad de visibilizar la identidad lésbica y crear una red de soporte, de conversaciones políticas y escucha activa de las experiencias y vivencias de las mujeres lesbianas en ese periodo de tiempo.

Tapia Gómez (2019), expresa también que la visibilidad y reconocimiento del movimiento lesbofeminista en Chile en los años 80 se vio afectado por la hegemonía de las demandas de mujeres heteros feministas, que en principio tendieron a construirse, en la teoría y en la praxis, dejando fuera la subjetividad lésbica. Así, reconoce una disputa interna dentro del movimiento feminista de la época, donde se enfrentan los deseos y necesidades de representación del activismo de mujeres lesbianas que tienen necesidades y demandas específicas y distintas, que muchas veces se enfrentaban a las de las mujeres heterosexuales que eran parte del movimiento.

Para Gómez Tapia (2019), la exclusión e invisibilización en aquella época de la perspectiva lesbofeminista en la construcción de demandas para mujeres se ejemplifica con situaciones particulares, la primera es cuando en la organización feminista de “La Casa Morada”, expulsan a las integrantes pertenecientes a la “Colectiva Lésbica Feminista Ayuquelén” con el motivo de que estas hicieron visible y reconocieron públicamente su orientación sexual en 1997, "la expulsión se explica por el hetero feminismo de la época y el miedo de las feministas por ser relacionadas y confundidas con lesbianas” (pág. 97). Posteriormente, el conflicto definitivo fue que no pusieron el nombre completo del colectivo al momento de que estas se adhieren y firman por las “Demandas de las Mujeres a la Democracia” en 1998, sino que solo “Ayuquelén”, aun cuando esto había sido exigido con anterioridad por las activistas pertenecientes a dicha organización, con el motivo de visibilizar su lucha y articulación como mujeres lesbianas feministas, con un discurso particular respecto a la violencia institucional y simbólica que experimentaban tanto por su orientación sexual como por su expresión de género.

Hernández Morales (2017), también reflexiona sobre la hegemonía de ciertas identidades en la lucha de las diversidades sexuales en Chile en los años 90 y principios del 2000. Las respectivas demandas han sido principalmente protagonizadas por el hombre gay, por lo que considera que las realidades y problemáticas lésbicas no eran visibilizadas ni reconocidas al momento de articular demandas políticas colectivas para las disidencias sexo-genéricas. Reconoce un escenario donde se produce la invisibilidad lésbica, “concebir una liberación asociada únicamente a la sexualidad gay invisibilizó el género de las lesbianas y las pretensiones políticas que se ligaban a experiencias vividas que estaban fuera del repertorio de exclusión experimentado por estos individuos.” (pág. 70).

Las activistas lesbofeministas tienen tácticas particulares para generar articulación y colectividad, estas se encuentran relacionadas con los feminismos y disidencias, ya sea en el establecimiento de sus diferencias teóricas y prácticas a la hora de construir demandas y acciones colectivas o en la asociación de sus luchas. La poca visibilidad y la postergación de sus demandas en los movimientos que reclaman derechos en torno al género y sexualidad ha caracterizado su historia y ha configurado ciertas visiones y acciones colectivas contrahegemónicas.

Tapia Gómez (2019) expone cómo el lesbofeminismo a lo largo de la historia ha construido distintas tácticas de articulación, una de las tantas, es representada por la “Coordinadora Lésbica”, que realiza una aparición pública en Televisión Nacional abierta en 1998. Esta táctica de visibilización consolida a la agrupación, así como la ampliación de su alcance y capacidad de comunicación dada a la posterior implementación de tácticas radiales, que fueron las primeras de su tipo en América Latina. Se abandonan las tácticas del uso del anonimato usadas en dictadura, “las activistas comienzan a operar desde individualidades y a nombre personal, generando coaliciones con causas que exceden lo específicamente lésbico.” (pág. 108). Al mismo tiempo en que se encuentra desarrollando esta coordinación lesbofeminista, surge el denominado “caso Atala” entre los años 2003 y 2012, donde se quería inhabilitar como madre a una mujer por tener una relación sexoafectiva con alguien de su mismo sexo, siendo discriminada por su orientación sexual.

Otro ejemplo de tácticas activistas lesbofeministas de Tapia Gómez (2019), fue la convocatoria de “La Otra Marcha” en año 2006 realizado por el Bloque Lésbico, que buscó “visibilizar la hegemonía patriarcal en el movimiento homosexual gay en Chile” (pág. 108). Esta convocatoria y táctica de articulación separatista estaría motivada por sucesos tales

como que el año 2003 el eslogan de la Marcha del Orgullo en Chile fue “La patria Gay” y que desde el año 2000-2004 se nombraba a esta misma como la “Marcha del Orgullo Gay”. Este bloque está compuesto por diversas activistas lesbofeministas y se configura para la organización del “Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe” realizado el año 2007 en Santiago, que reúne alrededor de 200 lesbofeministas e instala el día de las rebeldías lésbicas. En este periodo el activismo se articula principalmente por los derechos filiativos, el aborto seguro y las luchas decoloniales.

El activismo lesbofeminista de los últimos años, se ha estado articulando y organizando por la memoria, visibilización y reconocimiento de la violencia simbólica e institucional que experimentan las mujeres lesbianas en los distintos territorios del país. Así lo refleja el primer estudio científico sobre “Ser Lesbiana en Chile 2018” realizado por la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, que visibiliza la realidad y experiencia respecto a la violencia y discriminación específicas que sufren las mujeres lesbianas del territorio, que representa una contribución al proceso de construcción de una visión conjunta de las necesidades para el desarrollo de la vida lésbica, entregando acercamientos estadísticos respecto de la comunidad LBT, cuyo análisis da cuenta de la violencia simbólica e institucional que experimentan lesbianas y bisexuales en Chile.

En este sentido, emergen grupos de mujeres lesbianas organizadas en respuesta a los crímenes de violencia correctiva que han sufrido mujeres lesbianas y terminado en lesbicidios, como el movimiento de “Justicia Para Nicole Saavedra” creado el 2016 que contó con tácticas de acción directa, como fue la toma pacífica de la fiscalía de Quillota por parte de cinco activistas el año 2019 con el objetivo de agilizar la investigación del caso luego de tres años en que no hubo justicia, luego de tres meses de esta acción identificaron al asesino, el cual era un miembro de un grupo de neonazi de la Región de Valparaíso, lugar/territorio que ha sido catalogado como “zona roja” para las lesbianas al existir tres casos conocidos de crímenes lesbofóbicos. Cabe mencionar que existen por lo menos 8 casos de lesbicidios conocidos en el país, y que existen otros movimientos por casos en los que no se han encontrado a los culpables, como es el caso de “Anna Cook”, “Chico Leslie”, María Pía Castro, Susana Sanhueza, etc. (Asesinato Nicole Saavedra, 2022)

2. Efectos de la pandemia

La pandemia del COVID-19, ha causado una profunda conmoción en las distintas economías y sociedades, según el informe “Los efectos del Covid-19 sobre las mujeres y las niñas” de ONU Mujeres el cual señala que la situación sanitaria a dejado al descubierto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, donde la interseccionalidad de las vivencias complejiza las necesidades y los efectos sobre las distintas dimensiones de los sujetos, para el caso del estudio se investiga la problematización de las necesidades de la comunidad LBT+ en un contexto de pandemia, desde la intersección mujer(género) y disidencia(sexualidad).

En situaciones de crisis, las mujeres y las niñas sufren más los efectos económicos, según señala ONU Mujeres en “Los efectos del Covid-19 sobre las mujeres y las niñas” (2020) plantea que:

“En todo el mundo, y por lo general, las mujeres ganan y ahorran menos, representan la mayor parte de los hogares monoparentales y ocupan de manera desproporcionada puestos de trabajo más inseguros en la economía informal o el sector de servicios, con menos acceso a protecciones sociales.” (ONU Mujeres, 2020)

Dejándolas más desprotegidas económicamente, este es un nivel fundamental para considerar en este estudio que hace referencia a la intersección que reúne la identidad lésbica.

La asignación del cuidado como rol propio de la mujer genera situaciones de sobrecarga a su vez, pues se duplica la carga doméstica en el contexto de aislamiento y el cuidado de hijos se dificulta con el cierre de los establecimientos educacionales. Según indica ONU Mujeres (2020), que es su caso pierden sus medios de vida más rápido que los hombres y tienen menos alternativas para generar ingresos. Antes de que comenzara la crisis, las mujeres realizaban casi el triple de trabajo doméstico y asistencial sin remuneración que los hombres. Las medidas de distanciamiento social, el confinamiento, el cierre de los colegios y los sistemas sanitarios sobrecargados según señala ONU Mujeres (2020) han supuesto una mayor demanda de las mujeres y niñas para cubrir las necesidades básicas de supervivencia de la familia y el cuidado de personas enfermas o de avanzada edad. El acceso al empleo, la labor doméstica y el cuidado de hijos, son elementos que influyen directamente sobre la vida de las mujeres dentro del contexto pandemia, dificultando su independencia.

El estudio de MUMS “Redes de apoyo social y salud psicológica en personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y otras orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (LGTB+) durante la pandemia del COVID-19 en Chile” (2020) señala que en particular las medidas para afrontar la crisis sanitaria de confinamiento, aislamiento y cuarentenas tienen un impacto en la salud mental (por ejemplo, con síntomas asociados como depresión, ansiedad por estrés postraumático). Por lo que se espera, además, que estos efectos sean más pronunciados en las poblaciones que están, previamente, en desventaja social, como las personas disidentes sexo-genéricas. Como indican los datos del mismo estudio se percibe que “8 de cada diez personas participantes (un 77,2%) estaban en una situación de cuarentena total. 18,2% estaba en aislamiento parcial y sólo un 4,6% no está en cuarentena” (Barrientos, Ulloa, Guzmán, & Urzúa, 2020) evidenciando la situación planteada de aislamiento.

La Red Nacional de oficinas de Diversidad, inclusión y no discriminación realizan la “1ra encuesta nacional para la comunidad LGBIQ+ y disidencias sexo genéricas de Chile frente a la pandemia del Covid-19” cuyo análisis indica que la pandemia:

“ha perjudicado claramente el estado de ánimo de las personas de las comunidades disidentes sexo genéricas. Esto se expresa de forma tal que, un 85% ha visto afectado su estado de ánimo, un 58% considera que ha empeorado o ha empeorado mucho y un 75% considera sentirse mal o muy mal” (Red Diversa, 2020, pág. 11)

En cuanto al acceso a salud, “un 89% de las respuestas considera que los centros de salud no se encuentran preparados para atender a toda persona, especialmente de las comunidades disidentes sexo-genéricas. (Red Diversa, 2020, pág. 24) Esto en un contexto sanitario donde se pone en riesgo la vida de la comunidad, vulneraciones que deben ser reconocidas por el Estado, que ha sido deficiente al momento de establecer leyes contra las discriminaciones por orientación sexual y expresión de género. La pandemia exacerba la exclusión e inseguridad social de la comunidad, los resultados que arroja sobre la violencia doméstica son preocupantes ya que las personas que mencionan que desde la declaración de la pandemia sí han sufrido violencia declaran que esta ha sido principalmente en contextos familiares en un 58% de los casos. Situación que se agrava de acuerdo con el total de respuestas donde se reporta respecto al hogar que el 63,12% de las personas que contestaron la encuesta viven con familiares (Red diversa, 2020. P. 12).

3. Avance Fascista y las agendas políticas de ultraderecha

Para el caso resulta necesaria la consideración y el análisis del avance de las agendas políticas de ultraderecha conservadora y sus coaliciones con grupos religiosos, que coordinan discursivamente el control sobre conceptos de género y sexualidad. Este es un fenómeno estrechamente ligado con el aumento en los ataques de odio hacia las disidencias sexo genéricas. El cuestionamiento a discursos hegemónicos del género, el cuerpo y la sexualidad realizado desde los movimientos feministas y el movimiento de las disidencias sexo-genéricas, según señala Troncoso & Stutzin (2019), en su texto se vuelve fundamental en el proceso político en la región. Este fenómeno utiliza el concepto de “ideología de género” como estrategia retórica de la ultraderecha, que ha posicionado a Latinoamérica como un escenario para el desarrollo de las campañas anti-género, a partir de la irrupción de sectores católicos y evangélicos a debates políticos, situación que se despliega dentro del mismo patrón en al menos 8 países de la región como: Perú, Honduras, Guatemala, México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile (Troncoso & Stutzin, 2019, pág. 14).

En el plano social o moral, la reacción conservadora se opone a un conjunto de valores que, aunque históricamente han sido impulsados por la izquierda, han alcanzado elevados grados de consenso social, hasta el punto de que en muchos países son valores dominantes que han trascendido el plano ideológico. Así el avance político de grupos de ultraderecha establece condiciones específicas para el desarrollo de los derechos sexuales, reproductivos y filiativos, por lo que el campo legislativo cobra particular relevancia. (Troncoso & Stutzin, 2019) La defensa de un modelo de relaciones patriarcal y los valores tradicionales que se encuentran contenidos en los discursos políticos de ultraderechas tanto a nivel latinoamericano como mundial, se concentra en un enfoque antifeminista que está presente en actitudes machistas y la condena de lo que denominan “ideología de género” (Arroyo Menéndez & Stumpf González, 2020)

En el caso de Chile, el 06 de junio de 2019 se constituye en Partido Republicano, el cual es presidido por José Antonio Kast (Serval, 2020), quien posteriormente llega a la segunda vuelta en la carrera presidencial del 2021. Este partido político naciente concentra como mencionamos previamente la representación de valores conservadores y patriarcales, distinguiendo dios, la familia (en su forma heteropatriarcal), y la patria, como sus principios estructurales (Partido republicano, 2020). El partido se hace parte de las discusiones públicas

desde la retórica señalada y despliega acciones de amedrentamiento dirigidas a las universidades, apuntando a su autonomía del desarrollo del pensamiento. Un ejemplo de estas tácticas políticas es la aprobación 09 de julio de 2021 por parte de la cámara de diputados el Oficio N° 76054 que solicita información sobre:

“el monto de recursos fiscales que es entregado anualmente por el Estado a organizaciones, asociaciones y programas relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual, especificando cuáles son esas organizaciones y programas, y señalando cómo se utilizan dichos” (Camara de Diputados, 2021)

A petición de los Diputados señores Cristóbal Urruticoechea Ríos Y Harry Jürgensen Rundshagen, en donde así también se solicita Informe si “OTD Chile (Organizando Trans-Diversidades) recibe recursos fiscales, y de ser así, cuánto es el monto anual que reciben, 08-07-2021 19:47 cómo se entregan o adjudican, con qué finalidad son traspasados dichos recursos, y cómo se utilizan”. (Camara de Diputados, 2021) Dando cuenta de que el avance de su agenda política contempla para su propia ejecución la necesidad de control sobre el desarrollo de corrientes de pensamiento respecto al género y la sexualidad.

Este tipo de violencia institucional también va emparejada al aumento de ataques por grupos fascistas a espacios y grupos de articulación feminista y de disidencia de género. En específico, la comunidad lésbica sufre violencias lesbofóbicas en espacios públicos y privados, donde se ataca deliberadamente la propia vida de la persona disidente. A esto, se suman los ataques de carácter simbólico, como, por ejemplo: ataques a monumentos y memoriales de víctimas de lesbo-odio. Esto forma parte de los intentos de amedrentamiento hacia la comunidad LBT+ como un despliegue enunciativo y visible en los espacios públicos.

IV. Marco teórico

1. Género y Sexualidad

El activismo lesbofeminista es representado por mujeres disidentes que se movilizan políticamente por las injusticias de género y la sexualidad, serían parte de los grupos e identidades que Fraser & Butler (2000) consideran luchan por las injusticias culturales o

simbólicas que se hallan en los "patrones sociales de representación, interpretación y comunicación" (pág. 5). Estas injusticias consideran en primer lugar la dominación cultural, comprendida como el "estar sujeto a patrones de interpretación y comunicación". En segundo lugar, está el no reconocimiento definido como "hacerse invisible a través de prácticas representativas, interpretativas y comunicativas de la propia cultura". Y, por último, el no ser respetado "en las representaciones culturales públicas estereotipadas o en las interacciones cotidianas". (pág.5).

La identidad lésbica, según Fraser & Butler (2000) es una de las sexualidades que son despreciadas y exigen el reconocimiento de su especificidad, de su diferencia. "Son víctimas del heterosexismo: la construcción autoritaria de normas que privilegian la heterosexualidad. Junto con esto va la homofobia: la devaluación cultural de la homosexualidad. "(pág. 12). Lo que produce que sean "objeto de culpabilización, acoso, discriminación y violencia, y se les niega sus derechos legales y una igual protección -básicamente, negaciones de reconocimiento."(pág. 12). Propone que la forma de superar el heterosexismo y la homofobia es transformando las valoraciones culturales en sus expresiones legales y prácticas, donde se reconozcan los privilegios de la heterosexualidad y se reconozcan las prácticas y deseos lésbicos como una forma legítima de vivir la sexualidad.

Para Fraser & Butler (2000), la lucha por el reconocimiento de la sexualidad lésbica se suma e interseccionan con las luchas por las injusticias de redistribución política-económica, comprendida como "la eliminación de la explotación, marginación y pobreza específicos de género exige abolir la división del trabajo según el género -tanto la división entre trabajo remunerado y no remunerado, como la división de género interna al trabajo remunerado" (pág. 14). El género es bivalente, incluye ambas dimensiones de la justicia (la del reconocimiento y redistribución), las injusticias que considera características de esta dimensión es el "androcentrismo: la construcción autoritaria de normas que privilegian los rasgos asociados con la masculinidad." y "el sexismo cultural: la difundida devaluación y desprecio de aquellas cosas que se codifican como 'femeninas', paradigmática, pero no exclusivamente, las mujeres" El androcentrismo y el sexismo también se recuperan transformando las valoraciones culturales que privilegian lo masculino y no respetan a las mujeres; reconociendo de forma positiva a un grupo históricamente devaluado. "la devaluación se expresa en un conjunto de lesiones que sufren las mujeres, entre ellas el ataque sexual, la explotación sexual y la difundida violencia doméstica;" (pág. 20) entre

muchas otras. La intersección de género y sexualidad intensifica la necesidad de transformación cultural y sociopolítica, requiriendo significaciones alternativas en torno a las demandas por redistribución y reconocimiento, conceptos dialécticos entre sí.

Comprenderemos el género desde la teoría de Butler (2004), quien también evidencia la existencia de condiciones históricas, estructurales y funcionales que construyen visiones normativas de cómo el sujeto debe presentarse en sociedad, ciertos parámetros sociales, conductuales y performativos, variante en cada cultura, que construyen nociones normativas respecto al género y la sexualidad, justificado en creencias y valores que promueve cada sociedad. La autora define al género como una categoría histórica; como “una forma cultural de configurar el cuerpo, abierto a su continua reforma, y que la «anatomía» y el «sexo» no existen sin un marco cultural.” (pág. 25). Es, por tanto, una serie de actos repetidos dentro de un marco regulador rígido, una improvisación en un escenario constrictivo que es producida y reproducida a través del tiempo; una realidad externa que se encuentra fuera de nosotros, previo a nuestra existencia, construido culturalmente y que está siempre siendo rehecho; un dominio sobre la persona, de su agenciamiento y libertad.

Para Butler (2004) el género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y normalización de lo masculino y femenino, es una forma de poder social que produce el campo inteligible de los sujetos y un aparato que instituye, insiste en lo binario como única forma de entender el género, es decir, realiza una operación reguladora de poder que naturaliza el caso hegemónico. Por esto, se refiere a las normas de reconocimiento y la repercusión de estas en la concepción del humano con derechos y/o participación en las decisiones políticas, donde la no adscripción a estas normas afectaría el sentido de pertenencia social de la persona. Es decir, la norma rige la inteligibilidad social de la acción (define parámetros de lo que aparecerá o no en la esfera de lo social); la normalización de ciertas prácticas sociales implícitas (ej.: heterosexualidad). Comprende que el reconocimiento es una sede del poder, el cual es articulado socialmente y produce una diferenciación desigual de lo humano, por lo que la labor de la transformación social se dará según se configure una relación crítica con tales normas:

"La capacidad de desarrollar una relación crítica con estas normas presupone distanciarse de ellas, poseer la habilidad de suspender o diferir la necesidad de ellas, aun cuando se deseen normas que permitan la vida. La relación crítica depende

también de la capacidad, invariablemente colectivo, de articular una alternativa, una versión minoritaria de normas o ideales que sostengan y permitan actuar al individuo." (Butler , "Deshacer el género", 2004, pág. 16).

Butler (2004), plantea que el distanciamiento de las normas respecto al género y la sexualidad, como, por ejemplo: la heterosexualidad o feminidad en cuerpos femeninos, condiciona que ciertos cuerpos y prácticas no hegemónicas no sean reconocidas ni legítimas. Por ejemplo, las mujeres lesbianas tienen una orientación sexual y expresión de género fuera de la norma, lo que afecta el reconocimiento de la subjetividad lésbica y condiciona su existencia a una vida inviable donde la posibilidad de persistir y supervivir en el tiempo depende de la capacidad de hacer una relación crítica y transformadora de estas normas que llevan a ciertos cuerpos a la inviabilidad y posibilidad de ser deshecho. De manera que, la lucha de activistas lesbofeministas consiste en producir una relación crítica con estas normas, al desarrollar discursos y tácticas para el reconocimiento de la comunidad que representan, permitiendo la posibilidad de persistencia, al tener la capacidad de ser y hacer; de construir una narrativa contrahegemónica y/o (de)construir ciertos significados. Esta relación crítica tiene siempre por objetivo establecer condiciones más incluyentes para quienes resisten a los modelos de asimilación. Entonces, la viabilidad de la propia vida dependería en cuánto se ejerza la autodeterminación, entendida en el tener la capacidad de transformación de las instituciones que determinan la categoría de lo humano, posibilitando el mejoramiento de las condiciones sociales en las cuales se produce la resistencia. Esta capacidad de intervención en las normas implica:

“desbaratar lo que se ha convertido en un saber establecido y en una realidad cognoscible, y utilizar, por así decirlo, la propia irrealidad para posibilitar una demanda que de otra forma sería imposible o ilegible. Creo que cuando lo irreal requiere realidad o entra en su dominio, tiene lugar algo más que una simple asimilación a las normas predominantes. Las normas mismas pueden desconcertarse, mostrar su inestabilidad y abrirse a la resignificación.” (Butler , "Deshacer el género", 2004, pág. 49).

La labor política de las lesbianas consistiría en “rehacer la realidad, reconstituir lo humano y negociar los términos de lo que se considera habitable y lo que no.” (Butler , "Deshacer el género", 2004, pág. 52). Esto, al considerar que existen instituciones y prácticas informales correctivas que violentan a quienes no se conforman con las normas del género, por lo que

resistir a las violencias de las ideas normativas respecto al género, se vuelve una cotidianidad para los cuerpos disidentes, un problema para el desarrollo de su propia vida y también uno de los motores de su organización:

“Ser parte de una minoría sexual implica, de forma profunda, que también dependemos de la protección de los espacios públicos y privados, de las sanciones legales que nos protegen de la violencia, de las garantías institucionales de varios tipos contra la agresión no deseada que se nos impone y de los actos violentos que a veces sufrimos. En este sentido, nuestras propias vidas y la persistencia de nuestro deseo dependen de que haya normas de reconocimiento que producen y sostienen nuestra viabilidad como humanos.” (Butler , "Deshacer el género", 2004, pág. 58).

Las instituciones son aparatos maquínicos de producción simbólica de significados, es por medio de estas que las sociedades asignan, solidifican y reproducen comprensiones respecto a los roles de los sujetos que habitan determinada cultura, esto va de la mano de la autoridad social y abarca las dimensiones de lo social, lo económico y lo cultural. Desde la perspectiva de género se comprende que las instituciones tienen un papel fundamental en la construcción social de la diferencia entre la mujer y el hombre, atribuyendo disposiciones específicas de comportamiento que enmarcan el desarrollo de la vida de los sujetos. Las instituciones sexuales y económicas se relacionan entre ellas, ya bien sabemos que el sistema capitalista desarrolló formas específicas de la división del trabajo tanto en lo doméstico como en lo laboral. Estas distinciones se fundamentan en una división binaria o como lo comprende Lamas (2000), como solo un reflejo de la diferencia sexual biológica. Estas instituciones experimentan a su vez cambios históricos, como, por ejemplo: La Familia, que se ha visto envuelta en una serie de transformaciones prácticas que no se ajustan necesariamente a las designaciones normativas, a lo que responden con sus propias expresiones identitarias de género y sexo. Las instituciones, por lo tanto, son las encargadas de establecer los sistemas de género, que son sistemas binarios que oponen lo femenino con lo masculino, la mujer con el hombre en un orden jerárquico, este sistema es un medio de conceptualización cultural el que organiza socialmente a los sujetos.

Para Rich (1980), la heterosexualidad es obligatoria y es una institución política cuyo estudio permite profundizar sobre la invisibilización de la existencia lesbiana y feminista, que ha sido irrelevante en la propia bibliografía feminista. La heterosexualidad requiere y regula el

género como una relación binaria, donde la diferenciación (masculino/femenina) es lograda a través de las prácticas del deseo heterosexual, destacando que:

“Los mensajes de la Nueva Derecha a las mujeres han sido, precisamente, que somos propiedad emocional y sexual de los hombres, y que la autonomía y la igualdad de las mujeres son una amenaza contra la familia, la religión y el estado. Las instituciones que han controlado tradicionalmente a las mujeres -maternidad patriarcal, explotación económica, familia nuclear, heterosexualidad obligatoria- se están viendo fortalecidas por la legislación, por los mandatos religiosos, por las imágenes de los medios de comunicación y por los esfuerzos de la censura.” (págs. 15-16).

Siguiendo a Adrienne Rich (1980), las lesbianas visibles suelen ser víctimas de discriminación, acoso y violencia en espacios públicos y privados, reafirmando la idea de que la subjetividad lésbica debe mantenerse oculta y asimilarse a las prácticas del deseo heterosexual, que exige una ideología y es formada por medio de ciertas instituciones coercitivas y obligatorias, que debiesen ser pensadas desde una visión crítica de parte de las feministas heterosexuales, este reconocimiento otorgaría fuerza política al movimiento al representar una “fuente de conocimiento y poder disponible para las mujeres” (pág. 18). Evidencia una relación entre la invisibilización de la existencia lesbiana en la sociedad y el desinterés en la investigación teórica y crítica feminista sobre esta realidad. Al dejar de asumir que la heterosexualidad es la preferencia innata de las mujeres permite problematizar el hecho que esta es útil al sistema neoliberal y su lógica de mercado.

La heterosexualidad da lugar al avance de la **dominación masculina** definida por Bourdieu (1998) como:

“aquella sumisión paradójica, consecuencia de lo que llamó la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento.” (p 11-12).

Las lesbianas desisten de este pacto sexual (heterosexualidad), que ha perpetuado condiciones que producen un malestar que de alguna u otra forma impacta en la construcción de actores sociales, en este caso activistas lesbofeministas que se organizan para visibilizar la realidad de la experiencia lésbica, con un discurso político que es crítico y cuenta con

estrategias alternativas, que se han resignificado/reconfigurado en respuesta al contexto particular en que resiste.

Bourdieu (2000), afirman que existen entidades que se constituyen en contraposición, es decir, en una disputa por el poder simbólico de la producción de subjetividades, específicamente la lucha por la producción de significados y tácticas. En esta disputa, el Estado y la clase dirigente son quienes tienen el poder requerido para imponer una forma de configurar y construir los sentidos que sirvan en virtud de sus propios intereses. Son quienes concentran el poder simbólico, los capaces de crear y gestionar los significados de los sujetos a través de distintos mecanismos que establecen discursos hegemónicos que son interiorizados, produciendo identidades que permitan la reproducción de su propia organización para así perpetuar el orden y las normas sociales. Entonces, la producción y puesta en disposición de nuevas formas de adquirir conocimiento es por medio de la adquisición de discursos y prácticas contrahegemónicas, que contengan nuevas formas de repensar la vida respecto a la relación establecida por el sujeto consigo mismo, con el otro y con su medio ambiente.

El poder se ejerce sobre los sujetos y se articula por medio de estructuras sociales. Desde una perspectiva de género, el feminismo reconoce una distribución desigual del poder, y centra su foco en quienes se hallan fuera de estas estructuras. Esta distribución desigual del poder se conjuga con una jerarquía sexual entre el hombre y la mujer. Este poder se hace manifiesto como mencionamos por medio de estructuras como instituciones (sociales, económicas y culturales), ejerce un ordenamiento de las disposiciones de los sujetos por medio de normativas que organizan a la sociedad según un interés funcional para el propio sistema que ejerce el poder. En este sentido el feminismo estudia los orígenes de esta articulación de la distribución desigual, establece una crítica a su jerarquía y concentra su energía en la creación de nuevas formas de recuperación de este poder socialmente negado.

2. La acción social

El interés en la cultura y en las vías en que se elabora el conflicto y construyen proyectos de emancipación, en las visiones del mundo y el cambio social, es propio de la Sociología de la acción que estudia el pensamiento y las prácticas de los actores sociales. Así, es también relevante para entender los movimientos y la articulación de las diferentes acciones como

respuesta política y colectiva frente al problema político de la integración, que requiere comunicación, disposición a contribuir y propósitos comunes de estos grupos de personas que permean las prácticas culturales, potencian el trabajo territorial e introducen discursos particulares/alternativas sobre la transformación social.

Pensar en el desarrollo de las sociedades demanda ineludiblemente el pensar sobre los trasfondos e implicancias del actuar de quienes las conforman, dando cuenta de cómo las acciones individuales y conjuntas van dando forma a la propia historia. En este orden, la sociología como campo de estudio se ha planteado desde sus orígenes cuestionamientos en torno a la acción. La comprensión de las formas de ordenamiento y sistematización de la sociedad moderna, así como las dinámicas relacionales que se construyen a fin de llevar la vida en sociedad, nos hace atender a las acciones de los sujetos sobre el destino colectivo y las acciones de la sociedad sobre los individuos.

Según lo planteado por Lutz (2010), respecto a Anthony Giddens, la vida colectiva es un flujo continuo de conducta intencional, señalando que “La estructuración de la vida es el proceso mediante el cual los individuos construyen y reconstruyen la estructura social.” (pág. 215). La acción tiene un sentido estructural estructurante, “Esto significa que todas las acciones sociales parten de la base de que existe una estructura. Pero, al mismo tiempo, la ‘estructura’ presupone la existencia de la acción, porque la primera depende de las regularidades del comportamiento humano” (Lutz, 2010.P. 215). La externalización subjetiva del agente que inscribe la acción en un sistema de relaciones dado. Así, la acción es comprendida como un proceso dinámico y creativo el cual moviliza la reflexividad del individuo en el marco de una vida cotidiana rutinizada. En este orden, la acción también puede ser colectiva, compartiendo una idea de acción entre los integrantes del grupo. Esta acción social colectiva puede tomar forma sistematizada y organizadas por grupos de actores con una finalidad común transformadora; la acción puede re- crear la estructura por medio del despliegue de acciones sociales intencionadas y reflexivas, es en estas actividades rutinizadas de prácticas en que el autor reconoce el origen de la reproducción del orden social, por lo tanto, la reproducción de la desigualdad, y en consecuencia la reproducción del malestar social.

En este sentido, las activistas buscan perturbar esta reproducción, por medio de la gestión y despliegue de instancias comunicacionales que les permitan a otros sujetos volverse reflexivos sobre su actuar para generar líneas de acción. Esto con la finalidad de frenar estos procesos de reproducción del orden, apuntando a la característica recursiva de la vida, y contrarrestar las condiciones de desafección política propias del contexto, en la búsqueda de formas participativas y creativas de resistencia.

A. Significados para la acción

La estructura de la persona es un reflejo de sus procesos sociales, de sus experiencias, concepto fundamental al momento de estudiar a las activistas lesbianofeministas, en cuanto grupo social que se articula, que produce significados y sentidos que se vuelcan a la acción.

Siguiendo a Mead (1934), respecto a la función del lenguaje en el proceso de interacción y de configuración de la persona, el grupo opera a través del lenguaje, de significados construidos colectivamente con supuestos compartidos y giros lingüísticos, con determinada historia formada en la praxis. Si se comprende a la comunicación como un proceso de intercambio simbólico, donde importaría el contenido del mensaje; el aspecto referencial. Los grupos sociales intervienen por medio del lenguaje; por medio de la construcción de significado, de mensaje(s) o símbolo(s) que le son propios y representativos de su cultura. En sus contenidos expresan su identidad y orientan sus acciones. El grupo va a operar por medio de estos significados para comenzar así con un proceso de producción de tácticas de articulación para la acción. El grupo es quien realiza la producción e intercambios de significados, transmite un mensaje, genera un efecto sobre la conducta del otro. Es por esto, que es de interés en esta investigación conocer los significados elaborados por el activismo lesbianofeminista, que orientan las acciones que realizan para la transformación social, así como responder al cuestionamiento sobre el cómo elaboran el conflicto.

B. La interpretación del significado

Blumer (1982), señala tres premisas fundamentales sobre el Interaccionismo Simbólico. La primera es que la persona orienta sus acciones según el propio significado que le otorga, la segunda es que el significado de las cosas surge como consecuencia de la interacción social con el otro y por último que los significados son articulados mediante un proceso de interpretación generado por la persona según también sus propias experiencias. El significado orienta la acción y es el resultado de la interacción entre personas, es un:

“producto social, una creación que mana de y a través de las actividades definitorias de los individuos a medida que estos interactúan” (pág. 4). El significado se encuentra siendo producido por medio de un proceso de interpretación, definido como un “proceso formativo en el que los significados son utilizados y revisados como instrumentos para la orientación y formación del acto”. (pág. 4). Para el autor, este proceso se encuentra conformado por dos etapas, la primera consiste en un proceso de interacción del individuo consigo mismo, un proceso de comunicación interior donde la persona indica las cosas que tienen significados. La segunda consiste en el proceso en que se forman los significados, se articulan y convierten en acción.

Para Blumer (1982), lo principal es el significado que una persona atribuye a un objeto, “el significado de los objetos para una persona emana fundamentalmente del modo en que éstos le han sido definidos por aquellos con quienes ‘interactúa” (pág. 8). Para entender a los grupos y colectividades es importante conocer los objetos comunes, es decir, los significados que son compartidos, para acercarse a una comprensión de la acción de la persona hay que conocer a los objetos que componen su mundo. Los objetos según el interaccionismo simbólico son todos los que la persona puede señalar o referirse, estos pueden ser físicos, sociales y abstractos:

“La naturaleza de un objeto -de todos y cada uno de ellos- consiste en el significado que éste encierra para la persona que como tal lo considera. El significado determina el modo en que una persona ve el objeto, la manera en que está dispuesta a actuar con respecto al mismo y la forma en la cual se dispone a hablar de él. Un mismo objeto puede tener distintos significados para diferentes individuos”. (Blumer, 1982, pág. 8)

Para el interaccionismo simbólico: “los objetos van creándose, afirmándose, transformándose y desechándose. La vida y los actos de los individuos van modificándose forzosamente a tenor de los cambios que acaecen en su mundo de objetos.” (Blumer, 1982, pág. 9). Los objetos son creaciones en cuanto son definidas e interpretadas por el ser humano, en la misma interacción que da forma al significado de cada cosa que ha de ser articulada por el grupo, es este el proceso en que se forman sustenta y transforman los objetos, al ser resignificados y otorgarle su propio sentido, lo que también es una demostración de la conciencia de la persona en tanto se auto indica el significado que orienta su acción. Es la persona la que actúa frente a lo que percibe, la que conforma al objeto en cuanto le confiere significado y lo utiliza

para su acción. La acción es lo resultante de la propia interpretación generada en este proceso de “auto indicación” (capacidad de autoformación de la persona).

C. Acción colectiva

La acción colectiva son las acciones articuladas por medio de la construcción de significados comunes, son el resultado del “proceso de interacción interpretativa”, que se considera la adaptación recíproca de las líneas de acción, articular estas líneas sería la” <acción conjunta>, es decir, una organización comunitaria de las acciones de los distintos actores sociales. Esta acción “posee en sí misma un carácter distintivo que reside en la articulación o vinculación propiamente dichas, con independencia de lo que pueda ser articulado o vinculado en cada caso” (Blumer, 1982, pág. 13)

Blumer (1982), observa tres puntos de la acción colectiva, el primero es que el comportamiento de la persona se fundamenta en el conocimiento de los significados comunes y esperados de las acciones de los otros. El segundo, las acciones de quienes componen el grupo se articulan y conectan, creando una red que implica cierto compromiso y regularidad en su participación. El tercero, la acción colectiva surge también de un historial de acciones previas de los integrantes, las nuevas acciones se encuentran vinculadas a un contexto anterior de acciones colectivas(continuidad), las acciones varían según cambia o se tensiona el contexto (nuevas formas). Para un análisis de las colectividades, se debe incurrir en el proceso de formación y utilización de significados, que son designados e interpretados en las actividades que realizan (resignificación de la experiencia)

3. Activismo Contemporáneo Latinoamericano

En las últimas décadas en Latinoamérica se comienzan a construir narrativas contrahegemónicas que luchan contra el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado, siendo un espacio en donde se forman nuevas culturas activistas con redes de “afinidades electivas” respecto a situaciones y movimientos dentro de la región, con visiones invisibilizadas, poco reconocidas y particulares del mundo y de la transformación social. Estas afinidades serían el “papel central de las redes sociales y la relación entre el mundo virtual y las plazas públicas” (Pleyers, 2018, pág. 12). Además, el contexto latinoamericano

se caracteriza por el incremento de grupos de extrema derecha, donde predomina una cultura de odio y violencia hacia activistas de diversos movimientos sociales al tener un deseo y compromiso político con el cambio social. Es esta violencia un símbolo o respuesta de la visión hegemónica y normativa.

(Pleyers, 2018), considera a las/os activistas como actores contemporáneos, los define como “alter-activista” que buscan transformar la sociedad que habitan, que son el resultado de las transformaciones de su entorno (como por ejemplo las transformaciones asociadas a las tecnologías digitales) y al mismo tiempo son productores de su propia cultura. Una de las características de los activistas es que poseen un compromiso consigo mismo, donde importa la subjetividad, la reflexividad y coherencia de sus visiones(valores) y acciones(prácticas). Esto se da particularmente por la desconfianza con las organizaciones de la sociedad civil y por la importancia que toma la relación del actor consigo mismo, con su propia autonomía. Por lo que las actividades resultantes de sus acciones estarán configuradas y construidas por actores comprometidos con el cambio en momentos y proyectos afines. Los espacios en los que se produce la experiencia serían dos, los socio-digitales y los públicos, donde se busca defender la propia subjetividad y particularidad de ser y accionar.

Pleyers (2018), reflexiona sobre los movimientos activistas contemporáneos que surgen desde el 2010, que poseen una cultura propia expresada en la renovación de sus propias experiencias y acciones reivindicativas de lo social. La construcción de visiones sobre la transformación social es determinada por el contexto local y global en que habita la persona, así como en un compromiso propio asumido en las prácticas tanto personales como colectivas. Los activistas se construyen entre transformaciones sociales, políticas y económicas, donde experimentan formas de comunicar y participar en la reconstrucción del mundo de la vida. Es por esto por lo que en este tipo de activismo importa lo personal, lo biográfico, lo subjetivo y se entiende como una lucha que contiene y asocia las dimensiones socioeconómicas y culturales, “la sociología gana en relevancia cuando se enfoca en analizar la experiencia, la significación, los obstáculos, las lógicas de acción y la evolución de los actores” (pág. 29).

3.1. Resistencia disidente

Rolnik (2019), considera que las resistencias micropolítica son prácticas contemporáneas descolonizadoras que mediante la organización colectiva y creativa del malestar genera

nuevas modalidades de diálogo (“reapropiación de las fuerzas de creación y cooperación”) que reproducen prácticas activistas de la transformación y el cambio, “apuesta por una práctica analítica que funcione como una política de subjetivación disidente, permitiendo la reapropiación de la potencia vital de creación y el desarrollo de lo que ella llama “saber-del-cuerpo”, el saber de nuestra condición de vivientes.” (pág. 14). Se refiere a las fuerzas/resistencias micropolíticas en cuanto producen saberes y acciones que reproducen la vida, a discursos y acciones colectivas cargados de significados alternativos a la construcción dominante.

La resistencia disidente trataría acerca de un” proceso de des individualización, politización y devenir-público del diván potencia proliferación de un tipo de activismo, no institucionalizado con objetivo de reapropiación de la fuerza vital” (Rolnik , 2019). Así, Identifica que las prácticas micropolíticas activistas convocan de manera cooperativa a la transfiguración de los espacios en el territorio, a la creación de significados, sentidos y prácticas disidentes, las cuales son configuradas en cuanto puedan:

“resistir en el propio campo de la política de producción de la subjetividad y del deseo dominante en el régimen en su versión contemporánea...territorio al cual debe reconquistárselo y construirse incansablemente en cada existencia humana que compone una sociedad, y esto incluye intrínsecamente a su universo relacional” (Rolnik , 2019)

Rolnik (2019), acerca a la idea de una recuperación de la subjetividad de su contorno, dirección y sentido, esto a través del impulso (vital) del deseo a actuar. Por lo tanto, las formas organizadas de resistencia en la actualidad han de orientarse por un camino de la disidencia de la ideología y prácticas preexistentes y formulados por el sistema dominante, para integrar a la comunidad desde la creación de lo común y lo colectivo a través de la voluntad de disidir por medio de las “acciones del deseo”, las cuales consisten “en actos de creación que se inscriben en los territorios existenciales establecidos y en sus respectivas cartografías, rompiendo así la pacata escena de lo instituido.” (pág. 54).

A. Autonomía política

Gutierrez (2017), propone la idea de repensar el cambio social desde América Latina, crítica al Estado y Gobiernos progresistas los cuales crean condiciones nuevas para la acumulación del capital, convirtiéndose en una obstrucción para las capacidades colectivas. Trabaja desde

un enfoque hacia una política de lo común, opuesta a la política de estado centrista para la acumulación del capital, que dice, regula la capacidad colectiva. Crítica al Estado según concibe que aplaza las prácticas políticas de lo común de la sociedad organizada, al ser quien decide, no abordando necesidades comunes, como una cierta tendencia a privatizar la producción de decisiones políticas sobre asuntos públicos, de la propia riqueza pública. Concibiendo así, un proceso de degradación creciente de la política al dejar de ser un asunto colectivo.

(Gutierrez, 2017) comprenderá la autonomía de un movimiento social en cuanto expresa la capacidad de hacer colectividad en tanto crea condiciones de reproducción de la vida social, como ejercicio libertario de tomar decisiones, lo que produce resistencia a lo social no reducirse a la producción de mercancías, como condición no subordinada al capital, si no que, discutir colectivamente los términos de la entrega de tiempo, producción de decisión como acuerdo colectivo para plantear propósitos comunes y con capacidad de intervenir en el asunto público y resolver necesidades desde abajo. En este sentido, las activistas lesbofeministas se encuentran disputando por el curso material de lo político, en tanto el programa y horizonte político que debe fundarse en producir deseos y anhelos que vienen de lo colectivo, de un cuerpo social con <<horizontes interiores>> definidos “como aquel conjunto de aspiraciones y anhelos, no siempre lógicamente coherentes entre sí, que animan el despliegue de una lucha colectiva y se expresan a través de ella en un momento particular de la historia.” (pág. 27).

B. Medios tácticos

El origen del activismo lésbico en Chile es posible rastrearlo a la época de los ochenta, donde las activistas lesbofeministas articulaban acciones y espacios por medio de llamadas telefónicas, folletos, carteles y recurriendo al “boca a boca”, paulatinamente se incorporaron espacios radiales y revistas lésbicas. Cuatro décadas más tarde, de la mano de las tecnologías las convocatorias a actividades y la difusión de contenido de activación lésbica se despliegan y difunden por las redes sociales, incentivando respuestas colectivas a acontecimientos en desarrollo.

Para la incorporación de *medios tácticos* que interseccionan la performance corporal y el movimiento social digital, resulta fundamental comprender que “Las redes digitales funcionan como vehículos de comunicación hacia una futura movilización en la calle, y a la

vez funcionan como sitios de activación en tiempo presente” (Fuentes, 2020, pág. 7). Por lo que estos medios tácticos se enlazan estrechamente con el concepto de “desobediencia civil electrónica” propio del campo de los llamados “medios tácticos” (táctica media), la tecnopolítica y el activismo en redes sociales. El Critical Art Ensemble, define a los “medios tácticos” como “un movimiento no comprometido con una forma o medio en particular, sino que emplea el medio que juzgue más efectivo para intervenir en un contexto particular” (Fuentes, 2020, pág. 57), proceso que fue simultáneo al surgimiento de la creencia de que la protesta en la calle había mermado su efectividad para enfrentar las configuraciones de poder contemporáneas, interconectadas y des-territorializadas.

Raley (2009), plantea que las prácticas de medios tácticos crean procesos relacionales entre las artistas y activistas y sus públicos, y no un proceso de comunicación de sentido único. La autora argumenta que las “performances de medios tácticos”, se caracterizan por su amplitud semántica y su relación con las contingencias, señala así también, que estas tienen la finalidad de perturbar los protocolos de uso e interacción con el objetivo de crear posibilidades vanguardistas dentro de los sistemas de comunicación.

De esta forma se despliega un uso táctico de Internet como sitio generador de compromiso colectivo. El surgimiento de tecnologías que se caracterizan por estar presente en todas partes al mismo tiempo, las cuales permiten el acceso a Internet desde cualquier lugar, ha desestabilizado la noción de activismo digital que se da exclusivamente online. Por lo que según señala Raley (2009), el mundo digital ya no es más un espacio separado al que debemos “conectarnos”.

En la actualidad, lo digital permea múltiples áreas de la vida de los sujetos, moldeando la forma en que navegamos el espacio y las relaciones sociales. Javier Toret (2013) teórico de los movimientos sociales, argumenta que se presenta un desplazamiento paradigmático, en donde los medios tecnológicos son usados táctica y estratégicamente en la comunicación, organización y la performance de acciones colectivas, a esto denomina “tecno política”. El autor distingue la tecno política distinta al ciberactivismo, señalando que se apropia o inventa herramientas digitales para generar acción colectiva y organización en red, el cual “se basa en la comprensión masiva, intuitiva y profunda de la capacidad política de organizarnos en red mediados por las tecnologías” (Toret, y otros, 2013) Además, la tecnopolítica asume una forma de múltiples capas al entrelazar espacios físicos urbanos, medios de comunicación masiva y redes de personas.

V. Metodología y Técnicas del estudio

1. Tipo de estudio

El estudio realizado se plantea desde una metodología de carácter **cualitativo**, permitiendo el descubrimiento, según señala Bravo (2008), de los sentidos y significados de las acciones sociales, que se encuentran para el caso presentes en los discursos generados por el activismo lesbofeminista en Chile. La metodología cualitativa, según Taylor & Bogdan. (1987), tiene una serie de características que resultan beneficiosas para el desarrollo del estudio; con una perspectiva holística y un diseño flexible permite un análisis de enfoque contextual que posibilita abordar el contexto pandemia y las intersecciones de la crisis político-sanitaria resultantes de esta.

Siguiendo a Sierra Bravo (2001), la investigación tuvo una **finalidad básica**, pues se ha orientado a la búsqueda de nuevos conocimientos, lo que permite representar un aporte en la comprensión de fenómenos sociales, como lo son los discursos generados por el activismo lesbofeminista en Chile en un contexto de Pandemia por Covid-19. Se planteó con una profundidad de tipo **descriptiva**, que, según lo señalado por Salas & Cárdenas (2009), brinda al estudio la capacidad de dar cuenta del panorama general que envuelve a las variables de interés de esta investigación por medio de la presentación de indicadores. De una naturaleza **empírica**, ya que se trabaja con hechos de experiencia directa no manipulados, se ha desarrollado un trabajo de investigación documental, recurriendo a un análisis en base al uso de **fuentes secundarias**, “que operan con datos y hechos recogidos por distintas personas y con distintos fines” (Sierra Bravo, 2001, pág. 34). En la delimitación de nuestro caso de estudio, trabajamos con cápsulas de audio y audiovisuales difundidas por plataformas digitales, por la agrupación Rompiendo el Silencio, la Red Lesbofeminista, MUMS y BBG.

Una amplitud **microsociológica** caracteriza al estudio, por su acceso a variables y sus relaciones en grupos pequeños y medianos, como es el caso del activismo lesbofeminista en

Santiago de Chile. Por lo que, a su vez, se define el fenómeno del giro histórico del activismo lesbofeminista durante la pandemia como un **estudio de caso**, que según sostiene Bravo (2008), tiene por objeto recoger y recopilar los datos que describen el proceso vital de los discursos, los sentidos y significados que emergen desde el activismo lesbofeminismo, durante el contexto de pandemia

2. Muestra y selección

Partiendo de nuestra unidad de análisis, el activismo lesbofeminista durante la pandemia en Chile, el estudio trabaja con una muestra por conveniencia que no busca representación estadística, priorizando la diversidad en sus características estructurales. Este tipo de muestreo permite asegurar la validez de los resultados, ya que la selección de las participantes se realiza en función de mejor puedan informar sobre el fenómeno estudiado (Mejía, 2000).

Para efectos del caso, la unidad de observación de la investigación fueron los discursos contenidos en cápsulas de audio o audiovisuales emitidos por activistas u organizaciones lesbofeministas durante la pandemia en Chile. La muestra se compuso de 14 cápsulas digitales recogidas, de acceso público y emitidas por activistas u organizaciones lesbofeministas durante el periodo comprendido de la pandemia (marzo 2020 a marzo 2022) en un formato auditivo o audiovisual de una duración aproximada de 60 minutos. Los discursos que no respetan las identidades trans y no binarias fueron considerados discursos de odio³ por lo que no formaron parte de la muestra del estudio.

Se considerarán activistas lesbofeministas a todas y todes que se identifiquen con una identidad lésbica, trabajen de manera individual y colectiva problemáticas en torno al reconocimiento de las identidades lésbicas. De la misma forma, se considerarán organizaciones que se indiquen y enfoquen su trabajo en torno a problemáticas de la comunidad lésbica.

Como criterio de selección se consideraron para la muestra cápsulas que abordan 4 temáticas

---

³ Considerando como discursos de odio todos aquellos que se posicionan desde una invisibilización a las identidades bisexuales, identidades trans, identidades no binarias e identidades intersexuales. Se excluye del estudio con la finalidad de no reproducir ni perpetuar discursos coercitivos y violentos sobre distintas vivencias de las comunidades de las disidencias sexo genéricas.

centrales: Derechos Civiles lésbicos, Violencia, Memoria y reconocimiento, articulación y colectividad. La información sobre la muestra se resume en la siguiente tabla y es de libre acceso. Estas capsulas están producidas por cuatro organizaciones activistas por los derechos LBT y LGBTQ+, emitidas de libre acceso en formatos audio y audio visual, la recopilación consistió en capsulas emitidas en el 2020 el cual corresponde al primer año de pandemia

Las capsulas seleccionadas se presentan en formato de audio o en modo audio visual dispuestas en plataformas digitales de libre acceso, las cuales fueron transcritas para su análisis. Su selección considero dos rangos de refechas que se distribuyen en lo que fue la duración de la pandemia: Se trabajo con cinco capsulas emitidas durante el año 2020 y cuatro capsulas emitidas durante el año 2021.

Tabla 1: Resumen de la muestra.

Número y Nombre de las Cápsulas	Breve descripción	Enlace
Capsula 1: "Lesbianas en Red- capitulo 5: Violencias a cuerpxs disidentes"	Organizad por la Red lesbofeminista y emitido el año 2020. Capítulo de podcast sobre la violencia en cuerpos disidentes en el marco de la publicación del segundo reporte levantado por organizaciones, colectivas y activistas autónomas.	https://open.spotify.com/episode/4TrgTXRxThywUQG73x7ZFi
Capsula 2: "No hay orgullo sin justicia: hablando sobre lo lésbico"	Organizad por la Agrupación Rompiendo el Silencio y emitido el año 2021. Conversatorio sobre el orgullo lesbofeminista.	https://www.youtube.com/watch?v=zD0dkDghzT0
Capsula 3: "Lesbianas en la política: experiencia de incidencia en la política"	Organizad por la Agrupación Rompiendo el Silencio y emitido el año 2021. Capítulo que conmemora el día de las rebeldías lésbicas y aborda la importancia de la participación lésbica en la política.	https://www.youtube.com/watch?v=epODAlsFA5w
Capsula 4: "Activismo"	Organizad por MUMS y emitido el año 2020. Conversatorio en torno al tema de activismo	https://www.youtube.com/watch

Lesbicos: una historia invisibilizada “	lésbico en Chile: historia invisibilizada.	h?v=0qgGofDqqCw&t=2338s
<u>Capsula 5:</u> “Lesbianas en Red-Cap10: Especial semana de Agitación por Nicole Saavedra”	Organizad por la Red lesbofeminista y emitido el año 2020. Capítulo en memoria de Nicole Saavedra para recordar un año más de su partida a causa de un crimen de lesboodio.	https://open.spotify.com/episode/06xWnz3sLDgPttFLrVQLkr
<u>Capsula 6:</u> “Lesbianas en Red-Cap8: Red de cuidados lesbofeminista	Organizad por la Red lesbofeminista y emitido el año 2020. Iniciativa que busca construir vínculos entre lesbianas impulsando un acercamiento territorial. Todo esto gracias al minucioso trabajo de geógrafas	https://open.spotify.com/episode/2Mjs58yiDQPt9HgGQWPWP0
<u>Capsula 7:</u> “BBG T01E02- Luchas disidentes: Lesbofeminismo”	Organizad por BBG- Banderas, Binders & Glow y emitido el año 2021. Capítulo dedicado al lesbofeminismo, conversación sobre luchas y desafíos actuales con relación al proceso constituyente.	https://open.spotify.com/episode/1mkUO6bpIFymCQjUXpqIEb?si=7f8fe666d28a4a10
<u>Capsula 8:</u> “Especial Lesbianas en red: Lesbofem”	Organizad por la Red Lesbofeminista y emitido el año 2020. Especial transmitido por IGTV en el cual Sol Almonacid entrevista a Javiera de Lesbofem; difusión lesbofeminista a través Instagram en Chile.	https://open.spotify.com/episode/7jE6HdB1biHXAgxK9wt4vQ

3. Instrumentos de recolección de información

Para llevar a cabo el estudio, recurrimos a la investigación documental de las transcripciones de las cápsulas seleccionadas, que aporta métodos y técnicas de búsqueda, almacenamiento de la información contenida en los documentos, así como la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda instancia. (Tancara , 1993). La recopilación de cápsulas estará orientada para un estudio categorial del contenido, el trabajo material de examen del texto es casi secundario respecto de la formulación de las categorías que le sirven de marco. En definitiva, de ellas depende el resultado del análisis que se emprenda (Fernández Chaves, 2002, pág. 38). Las 8 cápsulas seleccionadas fueron transcritas en detalle para un análisis total del corpus, para facilitar la sistematización se acompaña cada transcripción de una ficha de caracterización de la cápsula transcrita indicando hablantes participantes y descripción breve del contexto que enmarca la producción de cada una.

Generando un análisis del discurso del activismo y como este representa el giro histórico debido a la Pandemia. El análisis del discurso es una perspectiva teórica y metodológica que, según palabras de Van Dijk (2000), “estudia la conversación y el texto en contexto” (pág. 24). comprendiendo al discurso como práctica social, ideológica y de significación que construye y reconstruye las entidades sociales. El análisis del discurso permite indagar en la relación entre forma y función comunicativas, así como se pregunta por la organización textual de los temas y por la presencia de modelos mentales y representaciones sociales en el texto. A través del análisis de discurso, puede explicitarse cómo los usos del lenguaje expresan valores y perspectivas ideológicas que enmarcan y contextualizan nuestras prácticas sociales. Para ello, nos ubicamos en el campo de los estudios del discurso, que se ocupan del análisis del lenguaje como práctica social (Van Dijk, 2000) y en particular en los Estudios Críticos del Discurso, que incorporan en su análisis la dimensión ideológica a fin de comprender cómo se articulan discursivamente las relaciones de poder y resistencia (Stecher, 2010, pág. 98)

4. Plan de análisis

El estudio recurre a la técnica de análisis de orden cualitativo “análisis de categoría” permitiendo al estudio realizar un análisis interpretativo de los discursos contenidos en las cápsulas recolectadas. Esta técnica permite ordenar la información recolectada en los discursos, según ejes temáticos correspondientes a los objetivos específicos de la investigación. Con la finalidad de entregar un nivel de análisis temático y estructural sobre los discursos emitidos por activistas u organizaciones lesbofeministas durante el desarrollo de la pandemia en Chile, estableciendo la pregunta sobre ¿qué se dice? en torno a lo investigado.

Se desarrolló un **análisis de discurso** de 8 cápsulas seleccionadas por representatividad de los significados y tácticas del activismo lesbofeminista trabajados en contexto de pandemia, con la finalidad de indagar por medio del lenguaje la expresión del fenómeno social del activismo y el potencial giro histórico resultante. Según Garay, Iñiguez, & Martínez (2005), es un tipo de análisis que entiende el discurso como un conjunto de prácticas del habla o del lenguaje que promueven y mantienen ciertas relaciones sociales. Se aplicó un **análisis de contenido cualitativo** de los cuerpos discursivos priorizados, buscando la presencia o ausencia de características y temas en un mensaje, describe sus particularidades, establece las categorías y las interpreta.

El análisis se desarrolla considerando una perspectiva de género de las coordenadas temáticas de los textos priorizados. Desde la pauta Barthesiana, se distinguieron niveles de acciones, funciones y narración del discurso. Asimismo, el análisis de las cápsulas se ha generado recurriendo a las perspectivas sobre prácticas discursivas contenidas en la teoría de la performatividad del género de Butler (2007), quien plantea que a partir de una matriz de inteligibilidad dada estas prácticas discursivas construyen, mediante actos de habla, un cuerpo dado; que para el caso es el activismo lesbofeminista en Chile. Esta perspectiva supone que no existe un sujeto prediscursivo, por lo que todo está construido socialmente dentro de un marco discursivo hegemónico, que para el caso de la vivencia lésbica es el marco cis heteropatriarcal el cual es una expresión del poder. La autora señala desde una influencia Foucaultiana que este poder se encuentra presente en todas partes y en forma especialmente relevante y coercitiva en todo lo referente al cuerpo y su deseo.

Butler (2007), plantea que el discurso hegemónico se encuentra naturalizado para facilitar su propia reproducción por medio de la acción repetida, la cual genera la identidad. Esta repetición del modelo no es perfecta y la diferencia en cada reproducción habilita un potencial desplazamiento en el marco discursivo predominante. Así, la movilidad del texto resultante de la performatividad del género supone una vía subversiva. La capacidad política de transformación social depende, por tanto, de dos factores: la capacidad de agencia o acción y la capacidad de variar los contextos en los que se insertan los actos de habla, “este proceso de cambio se genera a través de un proceso de resignificación en el que la norma que se repite se actualiza en cada repetición”. (pág. 18).

Según lo mencionado, se analizó como los discursos del activismo lesbofeminista enfrentan y reproducen relaciones de poder dentro de la comunidad lésbica, estudiando el cómo los actos de habla generados por el activismo lesbofeminista han desplazado los discursos de poder propios del marco cis heteropatriarcal. Para comprender la capacidad de transformación de estos discursos y cómo han modificado sus contextos, considerando el despliegue de tácticas como mecanismo práctico de cambio por medio de un proceso de resignificación en que la norma que se repite se actualiza a cada repetición, atendiendo a **cuáles han sido las actualizaciones propias que el contexto pandemia demandó al activismo lesbofeminista en Chile.**

Así también el análisis de las transcripciones de las cápsulas se generó recurriendo a las perspectivas sobre prácticas discursivas contenidas en su teoría de la performatividad del género, donde se plantea que a partir de una matriz de inteligibilidad las prácticas discursivas construyen al activismo lesbofeminista mediante actos de habla.

5. Logística de la recolección de datos

Se realizó una búsqueda en plataformas digitales pertenecientes a activistas y organizaciones lesbofeministas que cuentan con material discursivo de manera pública, ya sea en un formato de audio (podcast o radio) como audiovisual. Se seleccionarán aquellos referidos a instancias de problematización de la vivencia lesbiana tanto en particular como en colectivo, rastreando aquellos discursos de permitan generar un análisis de los significados y tácticas producidas

por el activismo lésbico en un momento histórico particular.

Con el objetivo de optimizar el manejo de la información, se establecieron fichas correspondientes a cada cápsula, distinguiendo entre “Datos de la cápsula” y “Datos de la Transcripción”, que contarán con las siguientes especificaciones:

Datos de la cápsula

- Participantes del discurso (moderadora(s) y hablantes)
- Fecha de emisión de la cápsula y su duración (aproximado de 60 min)
- Descripción breve del contexto que enmarca la producción de la cápsula.
- Enlace a la plataforma original de la cápsula

Datos de la transcripción

- Medio de transcripción
- Nombre de la cápsula
- Contexto de producción
- Descripción breve
- Guía de tópicos

6. Procesamiento de la información

Una vez recolectada las cápsulas, se generó una sistematización de cada una por medio de un modelo de ficha, que considera aspectos fundamentales y una transcripción.

El procesamiento de la información para el análisis de los significados y sentidos de las tácticas de articulación comunitaria producidas por las activistas lesbofeministas en el contexto de la pandemia en Chile, se dividió en tres partes respectivas:

1.- Para describir los significados producidos en los discursos de las sujetas activistas respecto a las causas que son propias de la comunidad lesbofeminista. En primer lugar, se aborda el concepto de Justicia social, comprendido en función de las luchas por reconocimiento cultural respecto a las injusticias simbólicas en torno a la invisibilidad y valor cultural de lo lésbico en las representaciones, interpretaciones y comunicaciones públicas,

cotidianas, dominantes etc. En segundo lugar, se describe la narrativa crítica respecto a la intersección de las violencias de género y sexualidad que experimenta la comunidad en pandemia, la primera sería la resultante del ordenamiento jerarquizado de los géneros, en donde el hombre cis se encuentra en una posición hegemónica dado la existencia de roles y espacios asignados de forma desigual. Y la segunda, deriva de la construcción cultural que asume a la heterosexualidad como natural, imponiéndose sobre las disidencias sexuales y generando discriminación. En tercer lugar, la significación de la articulación comunitaria en cuanto a su relevancia y particularidad en el contexto de crisis, que intensifica la necesidad de redes de apoyo emocional y económico. Y, por último, el significado del orgullo lésbico, que respecta al valor de la visibilidad de la identidad lésbica, como sujeta rebelde que persiste en su identidad, en su deseo.

2.- Identificar cuáles son los sentidos de las tácticas del activismo lesbofeminista en el contexto de la pandemia en Chile, es decir, lo que “se hace” con lo que “se dice”, lo que quiere decir la táctica, el cómo se lleva a cabo la acción; su particularidad y correlación de significados o situaciones. Para esto, primero, se identifican las tácticas respectivas al activismo virtual, que se caracteriza por el uso de las plataformas digitales como medio de comunicación para el encuentro y difusión de la perspectiva lesbofeminista. Estas acciones se intensificaron en el contexto particular de aislamiento social. En segundo lugar, se identifican las tácticas del activismo caracterizado por la intervención del espacio público, para conocer la relevancia y desarrollo de un trabajo territorial; es la organización de las acciones de las distintas activistas a través de actividades en espacios públicos, como por ejemplo, la plaza pública.

3.-Analizar las vías del activismo lesbofeminista en el proceso de transformación y reproducción social, que refiere a las formas de desarrollo del activismo lesbofeminista en consideración de las relaciones de poder al interior del movimiento. se analizarán respectivamente dos vías, una correspondiente al activismo autoconvocado y otra al activismo institucional.

VI. Análisis de las cápsulas y presentación de los resultados

Para efectos del estudio se trabajó con distintas organizaciones y activistas lesbofeministas cuyos relatos hicieron posible este trabajo de análisis del activismo lesbofeminista y el giro histórico experimentado por este consecutivamente al estallido social y la pandemia en Chile.

El estudio trabajó con cápsulas audiovisuales y de audio, producidas por organizaciones que se enmarcan en el desarrollo de espacios en torno a las disidencias sexo genéricas durante la pandemia. Aportando con la producción de cápsulas enfocadas en la comunidad lésbica y sus problemáticas, las organizaciones que dispusieron el material con el cual se trabajó son las siguientes:

1. **La Agrupación Rompiendo el Silencio**, es una organización lesbofeminista e inclusiva de todas aquellas mujeres (cis/trans), que se identifiquen afectiva/sexual y políticamente como lesbiana o bisexual.
2. **MUMS EL movimiento por la diversidad sexual o MUMS**, es un movimiento social, político, comunitario y cultural, conformado por personas que desde distintas experiencias, buscan el reconocimiento de la dignidad de todes les seres humanos, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otra condición social.
3. **La Red Lesbofeminista** es un grupo de lesbianas feministas que se reúnen para construir una red que nos permita conectarnos, protegernos, articularse políticamente y luchar contra el heteropatriarcado, produce el podcast Lesbianas en red.
4. **Banderas, Binders & Glow** surge como un espacio seguro de educación, debate y entrega de información sobre temas contingentes sobre la comunidad LGBTIQ+.

Además es pertinente mencionar a las participantes de las cápsulas, las activistas presentan sus relatos analizados en el presente estudio, algunos de estos en calidad de representante de una organización o de manera autónoma.

1. **Erika Montecinos**, de profesión Periodista. Coordinadora y fundadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, excandidata a diputada por el distrito 9. Con una trayectoria de 20 años de activismo comprometido. Encargada Programa diversidad sexual en la Municipalidad de Santiago. Participa con su relato en el conversatorio “Lesbianas en la política: experiencia de incidencia en la política” organizado por la Agrupación Rompiendo el Silencio.

2. **Débora Cofre**, Psicóloga con formación Social-Comunitaria con 6 años de experiencia en el ámbito comunitario y educacional. Conocimiento de CIDN, DDHH, Diversidad Sexual, Enfoque de Género, Enfoque Intercultural y Enfoque Territorial. Activista área vinculación comunitaria. Encargada correo institucional de RS. Participa con su relato moderando en el conversatorio “Lesbianas en la política: experiencia de incidencia en la política.”
3. **Camila**, colabora con la Red Lesbofeminista como moderadora en el podcast Lesbianas en red. Participa con su relato en el capítulo del podcast “Lesbianas en Red-Cap8: Red de cuidados lesbofeminista”
4. **Sol Almonacid**, es Artista, Handpanplayer, participa con la Red Lesbofeminista. Colabora con su relato en el capítulo del podcast "Lesbianas en Red-Cap10: Especial semana de Agitación por Nicole Saavedra".
5. **Constanza Pizarro**, activista de salud MUMS, quinta región, estudiante en obstetricia y puericultura, certificada en vinculación con el medio y terapéutica holística. Participa con su relato en el del Conversatorio “Activismos Lésbicos en Chile: una historia invisibilizada organizado” por MUMS de la región de Valparaíso.
6. **Javiera Obando**, Diseñadora gráfica, administradora de la cuenta LESBOFEM que funcionaba como nodo de comunicación para actividades relativas a la comunidad lésbica. Aportó con sus gráficas a la difusión de los casos de Justicia para las víctimas de crímenes de lesbo odio. Participa con su relato en el capítulo del podcast “Lesbianas en red: Lesbofem”.
7. **Tatiana Baeza**, es artista oriunda de Concepción estudiante de actuación en la PUC con doble especialización en dramaturgias y dirección teatral, forma parte de Teatro la Crisis. Participa con su relato en el del Conversatorio “No hay orgullo sin justicia: hablando sobre lo lésbico”.
8. **Evaluna Valdivieso**, es artista investigadora, licenciada en artes y humanidades de la PUC con estudios en gestión cultural y producción artística, estudios culturales y patrimoniales. Forma parte de Teatro la Crisis y participa con su relato en el del Conversatorio “No hay orgullo sin justicia: hablando sobre lo lésbico”.
9. **Toli Hernández**, autora del reporte de violencia contra cuerpos disidentes, activista lesbofeminista antirracista decolonial. Forma parte de la organización Lastres Abisales, Participa con su relato en el capítulo del podcast “Lesbianas en Red-capítulo 5: Violencias a cuerpxs disidentes”.
10. **Paulina de Pablo**, panelista, lesbiana y feminista, arte terapeuta y terapeuta floral e integra el equipo sostenedor de “casa mondan”, forma parte del equipo de Radio Humedales.

Participa con su relato en el del Conversatorio “No hay orgullo sin justicia: hablando sobre lo lésbico”.

11. **Jennifer Durán**, mujer cisgénero de orientación sexual fluida, actualmente pansexual, colaboradora en el MUMS, presidenta del sindicato nacional de lesbianas y bisexuales, activistas de diversidad sexual desde el año 2002, forma parte de la secretaría de la diversidad sexual de la CUT, del consejo consultivo de género y salud del MINSAL y del núcleo de investigaciones de género y sociedad flasco Universidad de Chile, ha realizado talleres y capacitaciones a funcionarios públicos, profesores, dirigentes sindicales y vecinales, además se ha desempeñado como docente universitaria en el área de género y sexualidad, es socióloga, consejería en sexualidad, magíster en sexualidad y afectividad, diplomada en actividad y diplomada en género cultural. Participa con su relato en el conversatorio “Activismo Lesbicos: una historia invisibilizada”.

12. **Margarita Bustos**, coordinadora del área de diversidad sexual y de género de la oficina de equidad de la inclusión de la Universidad de Chile, Magíster en estudios de género y cultura, docente y poeta, integró el Bloque Lésbico durante el 2004. Participa con su relato del conversatorio “Activismo Lesbicos: una historia invisibilizada”.

13. **Jeniffer Mella**, es Abogada, feminista, campesina, activista y ex Constituyente de la Región de Coquimbo. En 2019 se integró a la Fundación Género y Cultura de Ovalle, cuyo objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de quienes fueron detenidos durante el estallido social de octubre de 2019. Participa con su relato del conversatorio “Lesbianas en la política: experiencia de incidencia en la política”.

14. **Lorena Olavarría**, es Técnico jurídico, Gestora Cultural, cantautora, compositora e intérprete musical. Guitarra y coros en Catártica Animal. Diplomada en Gestión de Cooperativas y Economía Social y Solidaria, USACH. Presidenta de Cooperativa Fractal. Feminista y Disidente. Electa como alcaldesa de Melipilla, siendo la primera alcaldesa electa abiertamente lesbiana, parte del partido Convergencia social. Participa con su relato del conversatorio “Lesbianas en la política: experiencia de incidencia en la política”.

15. **Eliana Adams**, Abogada militante del partido Convergencia social, chilena/Hawaiana, feminista, cristiana, ecologista, subversiva. Candidata constituyente por el distrito 17 Maule. Sobreviviente a prácticas de conversión a la heterosexualidad. Participa con su relato del conversatorio “Lesbianas en la política: experiencia de incidencia en la política”.

16. **Barbara Montecinos**, es Periodista y una de las directoras del documental Silenciadas, sobre el caso y el proceso de buscar justicia por parte de la familia de Nicole Saavedra, joven

asesinada por ser lesbiana. Participa con su relato en el capítulo del podcast “Lesbianas en Red-Cap10: Especial semana de Agitación por Nicole Saavedra”.

1. Sentidos de las tácticas de articulación comunitaria.

El análisis desarrollado permitió identificar los sentidos presentes dentro de las tácticas accionadas por el activismo lesbofeminista en Chile, durante el contexto de la pandemia, que a continuación se desarrollan. El estudio señaló **dos grandes grupos de sentidos de los medios tácticos: sentidos enunciativos de las tácticas virtuales/digitales y los sentidos de las tácticas de ocupación del espacio público,** las que se concentran distintas tácticas implementadas durante la pandemia por el activismo lesbofeminista.

A. Sentidos de las Tácticas Enunciativa

El primer grupo de sentidos tácticos identificados se centra en las estrategias enunciativas y discursivas accionadas durante la pandemia en Chile, dentro de las cuales se distinguen distintas tácticas orientadas por el mismo sentido comunicativo de **difusión del propio discurso.**

A.1. Radio

La táctica radial se puede rastrear dentro del activismo lesbofeminista desde sus orígenes, la cual durante el confinamiento obligatorio del contexto pandemia en el país propició un posicionamiento de esta estrategia comunicativa. Las fuentes discursivas señalan que el medio radial es también una táctica utilizada para el trabajo en **la construcción de su memoria colectiva y comunitaria.** Particularmente han servido como herramienta de difusión de los de los crímenes de odio hacia lesbianas, difundiendo distintos casos de lesbicidios y denunciando la violencia presente en cada caso, la cual muchas veces es perpetuada institucionalmente por el estado por medio de sus estructuras jurídicas.

“Pienso que la radio te permite eso, te permite tener una posibilidad de poder decir, de poder nombrar no sólo los crímenes, sino que también todo lo que estamos haciendo las lesbianas o todo lo que están haciendo las defensoras” (Paulina 35, arte

terapeuta y terapeuta floral e integra el equipo sostenedor de “casa mondan”, pertenece a Radio Humedales, Concepción 2021. Capsula 2, audio)

El sentido de las tácticas radiales es **generar acompañamiento y ser un puente comunicacional**; se utiliza como medio no hegemónico de comunicación, que busca generar noticias en torno a casos de justicia, así como abordar el problema de la invisibilización y poca relevancia de las violencias que enfrenta la identidad lésbica de parte de los medios de comunicación tradicionales y dominantes, al mismo tiempo que busca representar, crea un espacio que genera comunidad. Al tener un carácter online se encuentra limitado en su audiencia y alcance. Aun así, se vuelve fundamental como medio de difusión de causas y perspectivas lesbofeministas. Este medio táctico permite a las hablantes la difusión de discursos desde el lesbofeminismo, enfocados en las vivencias propias y particulares de las vivencias lésbicas. Los hablantes o locutoras radiales forman parte de la comunidad lésbica, quienes cuentan en su mayoría con una trayectoria dentro de la activación o el trabajo lesbofeminista, como presentadoras cumplen un rol fundamental discursivo.

“Tenemos un trabajo super importante que es algo que a mí me gusta mucho, que es de romper cercos comunicacionales” (Paulina 35, arte terapeuta y terapeuta floral e integra el equipo sostenedor de “casa mondan”, pertenece a Radio Humedales, Concepción 2021. Capsula 2, audio)

“A través de la radio, del activismo podemos levantar ciertos nombres y visibilizar estos crímenes” (Paulina 35, arte terapeuta y terapeuta floral e integra el equipo sostenedor de “casa mondan”, pertenece a Radio Humedales, Concepción 2021. Capsula 2, audio)

En el contexto de la pandemia, la táctica radial no solo fue un espacio de enunciación sino **un espacio de compañía y contención**, desde la propia comunidad hacia sí misma. El confinamiento obligatorio resultante de la situación sanitaria en el país afectó particularmente a la comunidad en cuanto a sus redes de apoyo, los espacios radiales sirvieron como una táctica de acompañamiento al generar dinámicas de encuentro entre la comunidad lesbofeminista.

“la radio es para muchas de nosotras es un activismo, pero también un activismo terapéutico, de poder decir, de poder nombrarte, de poder hacer puente con lesbianas no de un solo territorio, sino que, de Latinoamérica, del mundo, también poder visibilizar casos de lesbicidios que están ocurriendo siempre” (Paulina Pérez de Pablo 35 años, arte terapeuta y terapeuta floral e integra el equipo sostenedor de “casa mondan”, pertenece a Radio Humedales, Concepción 2021. Capsula 2, audio)

A.2. Conversatorios digitales

El estudio indica que la táctica de los conversatorios es un recurso utilizado comúnmente por el activismo lésbico, ya que **propicia el encuentro de hablantes que problematizan la vivencia lésbica desde su propia intersección identitaria**, facilitando el debate lesbofeminista sobre cuestiones de la comunidad. Una puesta en diálogo de hablantes que reúne distintos tipos de trayectorias personales en cuanto al activismo lésbico.

Los conversatorios digitales es una técnica ampliamente implementada por el activismo, ya que representan una estrategia que propicia el encuentro de las distintas hablantes en torno a distintas temáticas propias de la comunidad lésbica, facilitando el debate desde una perspectiva lesbofeminista sobre diversas problemáticas, así como el acceso de la comunidad a estas reflexiones, también como espacios de acompañamiento. El análisis indica que esta táctica predominantemente territorial, dentro de la situación de confinamiento propia y particular del contexto pandemia es un medio táctico que cobra protagonismo, adaptándose con flexibilidad al contexto. Permitiendo a los hablantes no solo establecer puntos de debate sobre lo lésbico, sino que generar un trabajo comunitario desde el encuentro virtual, permitiendo el levantamiento de identidades territoriales.

“Me gusta de esa forma lo que plantea Fran al respecto de que esta esta forma de encontrarnos virtualmente no solo es porque responde a un contexto, sino que también busca que se levante identidades territoriales” (Camila, pertenece a la red lesbofeminista, 2020. Capsula. 6, audio)

Es una táctica que genera convergencia entre los discursos lesbofeministas desde sus propias intersecciones, las hablantes que participan de estas instancias plantean la importancia del encuentro para el debate sobre problemáticas lésbicas y dan cuenta que uno de los sentidos del medio táctico es la visibilidad del discurso lesbofeminista en contraposición a la hegemonía heteropatriarcal.

“en el día de las rebeldías lésbicas poder hablar con otras compañeras que ya están teniendo una experiencia en lo político eso era sumamente importante para todas no? una experiencia sumamente importante y como estamos siendo cada vez más visible en todos los espacio de poder así que... o en todos los espacios en realidad, así que super importante este conversatorio” (Erika Montecinos, Periodista y fundadora de Agrupación Rompiendo el Silencio, Santiago 2021. Capsula 3, audiovisual)

Dentro del contexto pandemia la **táctica demandó la adquisición de herramientas y conocimientos de plataformas tecnológicas**, cobró vital importancia con un sentido de visibilidad de las problemáticas lesbianas, un sentido de comunidad (acompañamiento) y un sentido de memoria.

A.3. Afiches y audiovisuales

La táctica de creación de contenido digital como afiches y producciones audiovisuales se orienta también en la línea de la difusión. El material ilustrativo de afiches ha estado orientado en dos sentidos o con dos objetivos centrales según indica el estudio, los cuales serían **Memoria y Encuentro**.

“viene de poder canalizar de alguna forma, que la gente enganche mediante la ilustración o los afiches, no se poder tocar un poquito de fibra, porque siento que muchas veces la gente no responde” (Javiera, Diseñadora gráfica, pertenece a Lesbofem, 2020. Capsula. 8, audio)

La creación y distribución del material audiovisual, aparte de ser una forma de **generar memoria dentro de la propia comunidad**, como una forma de difusión particularmente de

los lesbicidios, en donde se busca transmitir e informar sobre lo sucedido para sensibilizar respecto a esta realidad y poder despertar empatía no solo en la comunidad sino en quienes tengan acceso o contacto con estas producciones propagandísticas, tanto los afiches como los materiales audiovisuales.

“Claro, o sea la gente solo empatizando se mueve, onda conociendo los casos. Y eso ha sido mi activismo visual” (Javiara, Diseñadora gráfica, pertenece a Lesbofem, 2020. Capsula 8, audio)

“Claro cómo esta video de la Nicole igual, de las compas hablando yo lo encontré super fuerte, su voz a través de muchas o sea es algo que te llega de todas maneras” (Sol Almonacid, artista pertenece a la red lesbofeminista, Santiago 2020. Capsula 8, audio)

Es un material de una alta carga emotiva comúnmente lo que también tiene un costo a nivel personal para aquellas activistas que producen este tipo de contenido, según señalan las hablantes el trabajar con este tipo de temáticas tan sensibles y dolorosas conlleva un costo emocional del cual son conscientes. El sentido de la táctica es difundir los casos con el objetivo de sensibilizar y construir empatía sobre las vivencias y las violencias que experimenta la comunidad lésbica, permitiendo visibilizar y exigir reconocimiento sobre los casos de lesbicidios.

Estas tácticas comparten **el sentido de trabajar en la reproducción artístico cultural del discurso lesbofeminista como un recurso de construcción de memoria**, que se vincula fuertemente con el sentido de visibilizar la realidad lésbica por medio de un discurso visual.

A.4. Teatro

La investigación de los cuerpos discursivos también dio cuenta del uso de tácticas artístico-culturales como lo es el teatro para el desarrollo de un trabajo sobre la visibilidad de las vivencias lésbicas. En este orden de ideas, el sentido de este medio táctico se encuentra fuertemente ligado a la visibilidad, en tanto reproduce un discurso emanado desde la propia

comunidad lésbica y que funciona a modo de vestigio lesbofeminista, en donde las hablantes se apropian de la narrativa generando discursos contra hegemónicos sobre lo lésbico.

“estamos construyendo también este relato que busca también activar, visibilizar y al mismo tiempo ser un abrazo para nuestra comunidad que está sumamente golpeada por toda la violencia que venimos resistiendo, al igual que en el feminismo como una herencia y una mochila muy grande que cargamos como dice la escena con tanto pesos en los hombros, de llevar ese peso de la hegemonía del poder, de la norma que hay que ir sacando y hay que ir rompiéndolo, creo que con el teatro en ese ejercicio estamos constantemente y ha sido sumamente interesante y rico.” (Evaluna Valdiviezo, teatrera y gestora cultural, pertenece a teatro la crisis, Santiago 2021. Capsula 2, audio)

Es un elemento cultural que también se centra en la representación de vivencias lesbianas, con la finalidad de dar a conocer experiencias que vayan de la mano con los relatos de la propia comunidad lésbica. Es una forma de hacer memoria, con el sentido de visibilizar historias de vida de comunidades y grupos sociales excluidos a través del arte y la cultura, para la creación de espacios participativos de encuentro con el otro, que busca resignificar a través de relatos y diagnósticos críticos respecto a las múltiples violencias y discriminaciones que experimenta la identidad lésbica desde una mirada interseccional, que por medio del teatro busca activar y visibilizar historias no hegemónicas.

“es una exposición que se hace en un museo en donde la historia no hegemónica se toma el poder de la obra y la destruye, destruye el museo, destruye todos los ejes patrimoniales y hace que el público participe y se cuestione por las vías del museo lo que significa el rol femenino” (Evaluna Valdiviezo, teatrera y gestora cultural, pertenece a teatro la crisis, Santiago 2021. Capsula 2, audio)

B. Sentidos de la Ocupación del espacio público

Son las formas de llevar a cabo la activación lesbofeminista por parte de las activistas en el espacio público. Apuntando a conocer la relevancia que tiene para estas el **desarrollo de un**

trabajo territorial. Es la organización de las acciones de las distintas activistas a través de actividades en espacios públicos (plaza pública).

B.1. Protesta ciudadana

El análisis de las cápsulas indica que la estrategia de **la ocupación del espacio público por medio de la protesta ciudadana guarda una estrecha relación con la justicia, posicionándose como una estrategia de presión de parte de la sociedad civil,** que según el estudio se compone por activistas lesbofeministas institucionales y autoconvocadas, que son quienes activan la táctica de protesta generalmente para dar visibilidad a los casos de crímenes de lesboodio, prestando acompañamiento a las familias en la búsqueda de justicia.

Así la toma de fiscalía como técnica, en el caso de Justicia para Nicole Saavedra, está orientada a generar presión sobre los aparatos jurídicos, los cuales se encuentran permeados por la hegemonía cultural heteropatriarcal que desconoce el lesboodio que experimenta la comunidad, es una forma de ocupación del espacio público que las hablantes reconocen como un hito de un giro histórico experimentado por el activismo lesbofeminista. Esta táctica de acción directa y aparición visible ha sido utilizada por las sujetas activistas, como un forma de exigir en las mismas instituciones, por ejemplo, la toma de fiscalía con la finalidad de que se realice el proceso investigativo del crímenes hacia Nicole Saavedra; tomarse estos espacios para denunciar el desinterés y la desprotección del poder judicial para los crímenes hacia mujeres lesbianas

“siento que entre justo en la época donde fue la toma de fiscalía y hubo un cambio yo creo que histórico en los activismos lésbicos, porque hubo una... no quiero usar la palabra radicalización por el manoseo que ha tenido el último tiempo pero quiero que se entienda radicalización en la lucha lesbofeminista” (Javiera, Diseñadora gráfica, pertenece a Lesbofem, 2020. Capsula 8, audio)

“yo creo que fue súper impactante el hecho como de la acción directa, como que, de aquí, de ahí yo siento que marcó un precedente para muchas acciones que se hicieron, hasta el día de hoy, hasta el 2020 que fue la formalización.” (Barbara Montecinos, Periodista y directora del documental Silenciadas, Santiago 2020. Capsula 5, audio)

La radicalización de los espacios lesbofeministas, de la mano de la protesta fueron claves en el desarrollo del caso de Nicole Saavedra, el cual también da forma al activismo, puesto que muchas lesbianas autoconvocadas se adhirieron a la búsqueda de justicia para Nicole, generando aportaciones discursivas desde distintas áreas de las artes y cultura. Los hablantes plantean que el sentido de la táctica está orientado a la búsqueda de respuestas por parte del aparato jurídico en los casos de lesbicidios. El análisis indica que un grupo particular de hablante considera que esta táctica como necesaria para la intervención en los procesos de Justicia en los casos de crímenes de lesboodio, figurando como herramienta de presión hacia la institucionalidad jurídica.

“Claro esta misma toma que fue de fiscalía, fue una decisión más radical, como dices tú, que exige una respuesta finalmente, que es lo que se busca en verdad.” (Sol Almonacid, artista pertenece a la red lesbofeminista, Santiago 2020. Capsula 8, audio)

“Soy más pro de que haya un poquito más de desorden, porque casualmente así ha funcionado respecto a justicia, onda como que amablemente no responden nunca.” (Javiera, Diseñadora gráfica, pertenece a Lesbofem, 2020. Capsula 8, audio)

B.2. Representación política

Consiste en la táctica de habitar los espacios públicos, particularmente el espacio de lo político en donde las mujeres y las disidencias se encuentran con menor presencia. El análisis permitió identificar que la táctica de la representación política y su sentido de la ocupación del espacio se encuentran relacionados con las vías del activismo.

La primera forma de representación política que se destaca entre los hablantes responde al proceso de repolitización experimentado por la sociedad civil en Chile de la mano del estallido social del 19 de octubre del 2019. Esto condujo a un fortalecimiento de las redes lesbofeministas con la aparición de lesbianas politizadas, con discursos críticos y con objetivos de transformación. En un contexto social caracterizado por la crisis política resultante del estallido, el avance fascista de la ultraderecha con la formación del partido republicano, que posteriormente se combina con una crisis sanitaria nivel mundial producto de la Pandemia por Covid-19.

“Que hubo un encuentro de muchas lesbianas cuando hubo el estallido social, así montón onda si conocía a 50, conocí a 50 más que aparecieron y son super politizadas, y fue como ¿dónde estaban? pero existían.” (Javiera, Diseñadora gráfica, pertenece a Lesbofem, 2020. Capsula 8, audio)

“Aparecieron muchas compas que estaban por ahí y eso se vio, eso lo he visto a lo largo de mi activismo cuando se acabó Chile, y surgieron las compras, las tortas⁴ (¿?) politizadas” (Javiera, Diseñadora gráfica, pertenece a Lesbofem, 2020. Capsula. 8, audio)

Así también el estudio de dio cuenta de la importancia que tiene para un sector de las hablantes el despliegue de la ocupación visible de espacios de toma de decisión política o de gobierno, como un medio táctico orientado en la transformación favorable de las condiciones de vida que contextualizan a la comunidadlésbica. Esta estrategia táctica busca gestionar por medio de las estructuras estatales la habitabilidad de la vidalésbica, a través de un reconocimiento institucional. Los hablantes señalan una necesidad de tener incidencia en el mundo de la política y no solo desde la sociedad civil.

“Nos falta la formación de política en los espacios de incidencia, si bien hemos hecho incidencias estamos desde el otro lado, desde la sociedad civil pero que nos pasa cuando nos enfrentamos a todo el mundo electoral que son otras lógicas y eso he ido aprendiendo ahora” (Erika Montecinos, Periodista y fundadora de Agrupación Rompiendo el Silencio, Santiago 2021. Capsula 3, audiovisual)

Es en este contexto social y político, post estallido y de pandemia, por primera vez en la historia del país mujeres lesbianas visibles son electas, ganan un espacio, posición de representación política de la perspectiva lesbofemista en los espacios de incidencia política, como lo es por ejemplo que estar a la alcaldía de una comuna y poder implementar mejoras en la comunidadlésbica así también en otros grupos históricamente oprimidos.

---

⁴ Tortas como término apropiado por la comunidadlésbica para auto referirse, cuyo origen remite al insulto coloquial de llamar tortilleras a lesbianas.

El acceso a puestos de incidencia es necesario para la obtención de los objetivos del lesbofeminismo, pero también representa una experiencia nueva para la sujeta activista, por ende, es una instancia de aprendizaje y creación de referentes políticas para la comunidad lésbica. En este sentido, la representación política también responde a un problema de gobierno en los temas de género y equidad, que representa una visión conservadora y limitada en términos de legislaciones para la comunidad lésbica.

“Habitar estos espacios que históricamente se nos negaron por mucho tiempo y el estar hoy día aquí también representando yo creo que también que me pasa que es como sentir una gran responsabilidad, o sea no solamente responder a quienes nos eligieron sino que también a todas nuestras comunidades en todos los territorios entonces día a día si siento esa responsabilidad y la verdad lo veo más como una oportunidad también para poder seguir alcanzando las transformaciones que queremos alcanzar” (Lorena Olavarría 30 años, Técnico jurídico y gestora cultural, alcaldesa de Melipilla. Santiago 2021. Capsula. 3, audiovisual)

“La poca importancia que le toma este gobierno al ministerio de la mujer y la inequidad de género” (Jennifer Duran, Sociología y presidenta Sindicato LGBT Luis Gauthier, 2021. Capsula .4, audiovisual)

“fuimos electas mujeres abiertamente lesbianas y feministas en este país para cargos de representación política sin tener que pedirle permiso a nadie sino que tomarnos esos espacios que tantos años también nos había costado construir es un acto de rebeldía, un tremendo acto de rebeldía, potencialmente las lesbianas somos una rebeles al patriarcado por lo tanto estamos creo yo reivindicando ese rol hoy día y siendo parte de esa tremenda herencia de tantas mujeres que antes de nosotras lucharon para que nosotras estemos hoy día aquí y nosotras a su vez espero estemos abriendo el camino para que esa visibilidad también permita que nunca más sin nosotras” (Jennifer Mella 41 años, Abogada convencional constituyente, Santiago 2021. Capsula 3, audiovisual)

2. Significados

Los discursos contienen significados que son producidos, elaborados e interpretados por las activistaslésbofeministas y utilizados para la acción. Hacen referencia a los objetos comunes; es una cierta narrativa donde las distintas activistas comparten ciertos conceptos desde los cuales interpretan y resignifican la realidad; representa la visión del activismolésbico en cuanto marco conceptual de las causas y conflictos que trata.

A. Justicia

Los hablantes discursivos son críticas respecto al término justicia, concepto clave al ser este un tipo de activismo que se moviliza en torno a las injusticias por el reconocimiento y la retribución respecto a la comunidadlésbica. Por una parte, las luchas por el reconocimiento cultural de la identidadlésbica refieren al problema de la invisibilización producida en distintos espacios, tanto públicos como privados, donde la necesidad de representación es inminente, así como una resignificación en las formas de interpretar las experienciaslésbicas y activistas en Chile. Este tipo de injusticia son de un carácter simbólico y están relacionadas con la invisibilidad y el valor cultural presente en los medios de comunicación, en las representaciones e interpretaciones cotidianas donde se sigue generando una diferencia, donde domina lo heteronormativo y la hegemonía de lo masculino en los distintos espacios, lo que se expresa, por ejemplo, en la invisibilidad cultural del artelésbico y la dificultad de crear actividades artísticas y culturales de temáticaslésbicas.

“Una precarización de la cultura que es super transversal, uno no puede vivir de hacer arte, uno no puede vivir de hacer cultura y mucho menos sobre todo cuando uno está haciendo algo como disidente,lésbico, como una cuestión que se vuelve imposible” (Tatiana, dirección teatral, Teatro La Crisis, 2021. Cápsula 2, audio)

“Yo creo que eso implica como un diagnóstico de que falta artelésbico o el artelésbico que hay no ha conseguido una visibilidad entonces yo creo que los públicos que estoy viendo, como yo creo que las lesbiana queremos vernos representadas en los distintos espacios, como queremos escucharnos en la radio, queremos vernos en el teatro, queremos vernos en el cine, escuchar música de lesbianas, yo creo que eso también es también parte de un diagnóstico” (Tatiana, dirección teatral, Teatro La Crisis, 2021. Cápsula 2, audio)

Las hablantes discursivas son críticas respecto al reconocimiento de los medios de comunicación de los casos de violencias y discriminaciones que experimenta la comunidad lésbica; enuncian que la presencia y visibilidad de crímenes hacia mujeres lesbianas es baja en términos de relevancia con otros casos. Por esto, conforman distintos movimientos por justicia que son característicos del activismo lésbico, que denuncia un patrón que consiste en que no ha existido justicia ni reparación de los crímenes de mujeres lesbianas, por lo que exigen reconocimiento de estos casos que prescriben y buscan hacerlos noticia. El caso de “Justicia Para Nicole Saavedra” que, si bien logra gran difusión mediática por la gran participación, movilización de distintas activistas y/u organizaciones afines, es la primera en lograr esta capacidad de denunciar la situación sistemática en que diversos asesinatos a mujeres lesbianas no son noticia en los medios de comunicación, ni reciben justicia.

Así también, discursivamente señalan a un Estado ausente que perpetúa estas injusticias de reconocimiento cultural que experimenta la comunidad, volviéndose una situación de desprotección de la identidad lésbica. Estas discriminaciones específicas que experimenta la comunidad lésbica muchas veces responden a un lesboodio inserto en la cultura y no son relevantes ni son reconocidas por el Estado y sus instituciones.

“Nosotras estamos exigiendo justicia, estamos exigiendo ni perdón ni olvido... tienes una historia como el de la María Pía Castro por ejemplo un caso prescrito o el caso de la Susana Sanhueza que la corte suprema rechace y decide ser cómplice en la impunidad de ese lesbicidios o que pasa con el caso de la Mónica Briones o que pasa con el caso de la Anna Cook” (Paulina, arte terapeuta y terapeuta flora, Radio Humedales, 2020,. Cápsula 2, audio)

“Va estar en primer lugar, el reconocimiento y reparación también a las disidencias, estos reconocimientos que nos deben no?, que están totalmente al debe y esta reparación también que está al debe, o sea como nos han violentado y no ha habido ninguna reparación en ninguna cosa, o sea todas nuestras muertas, todas nuestras agredidas, todas nuestras compañeras que han sufridos terapias reparativas y ninguna reparación, ningún involucramiento del Estado, ningún compromiso, ese tiene que ser una de esta visión” (Ericka Montesinos, periodista, Agrupación Rompiendo el silencio, Santiago, 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“O en los medios de comunicación si volvemos a una idea que mencionaste hace rato, no se representan estos crímenes de lesboodio versus los crímenes hacia gays

por ejemplo o hacia compañeras trans, cada una si lo analizamos en términos de representación discursiva es diferente” (Margarita Bustos, coordinadora área de Diversidad y Género U de Chile, 2020. Cápsula 4, audiovisual)

“En qua cada año distintas agrupaciones y organizaciones de las disidencias sexuales nos organizamos para ir levantando diversas actividades y una de ellas al igual que el año pasado tienen que ver con Justicia con Nicole; con María Pía Castro; y Susana Sanhueza” (Camila, Lesbianas en Red, Santiago, 2020. Cápsula 6, audio)

El discurso de las activistas lesbofeministas es crítico en relación a la exclusión de la representación de la identidad lésbica en los procesos formativos. Por ejemplo, en procesos de escolarización su contenido, aún en su mayoría, ignora perspectivas integrales de género y sexualidad; la escuela es una institución que suele ser correctiva y favorece a la construcción arbitraria y normativa de cómo debe ser el comportamiento, las funciones, roles y deseos de una mujer, así como se debe ver, expresar, representar en lo público y en lo privado. Este imaginario y construcción de saberes hegemónicos generan discriminación y exclusión de las mujeres disidentes como sujetas de derechos en las distintas instituciones donde predominan una educación con discursos heteronormativos y patriarcales, con un sesgo en información que respecta solo a la identidad heteronormativa, generando una desvalorización de existencias disidentes, invisibilización que afecta a la comunidad que tiene una orientación sexual y expresión de género que no es reconocida, en términos legales y prácticos, por tanto, está condicionada su posibilidad de persistencia.

“Esta discusión de la invisibilidad, de la falta de políticas públicas, de la violencia y como se enfoca la violencia hacia las lesbianas y también hacia las compañeras trans tiene que ver con un sistema heteronormativo, patriarcal y en eso opera entonces en los imaginarios y el cómo se va normando y las determinaciones excluyen a las disidencias sexuales y de género, se nos excluye como personas y como sujetos de derechos desde que empezamos un proceso de escolarización, desde el prekínder o desde antes, luego uno se va desarrollando, sintiéndose ajeno o ajena salvo que tenga la fortuna de conocer en esas interacciones cotidianas, que una pasa gran parte en el colegio, a otros compañeros o compañeras de las disidencias sexuales.” (Margarita Bustos, coordinadora área de Diversidad y Género U de Chile, 2020. Cápsula 4, audiovisual)

Las hablantes discursivas determinan que el sistema de salud también está dominado por los valores y concepciones heterosexistas y patriarcales: es otro espacio que genera invisibilidad al contar con profesionales que no están capacitados e informados sobre las diversidades de género y sexualidad. Esta problemática se origina desde la construcción de mallas universitarias en el área de salud que aún no incluyen una perspectiva feminista y/o de disidencias sexo-genéricas, lo que muchas veces provoca que mujeres disidentes se abstengan de acudir a centros de salud, dado este sesgo y mecanización de la atención médica que inhibe pensar en un sujeto fuera de comprensiones binarias, quedando al debe en los conocimientos, por ejemplo, de temas de salud sexual no reproductiva. Este **derecho a la salud digna** se ve imposibilitado por la formación de profesionales con un enfoque heterocentrista y patriarcal, que aleja a la sujeta de su propio derecho.

“En el área sexual nos quedamos un poquito al debe más que nada porque general al profesional de salud le es difícil abordar este tipo de tema a no ser que sea justamente un profesional especializado en el área que sea quien la aborde y muchas veces cuando uno revisa ciertos estudios para abordar por qué pasa esta situación la justificación que dan muchas veces los profesionales es el desconocimiento, no necesariamente por odio o por repudio es por no saben cómo hacerlo” (Constanza Pizarro, estudiante área salud, MUMS, Valparaíso, 2020. Cápsula 4, audiovisual)

“Ahora desde el cómo se atiende a las personas de la diversidades a nivel de la matronería estoy hablando justamente muchas veces hace falta hacer el cambio del enfoque porque puede que el profesional no tenga prejuicio, no tenga ningún como tope al momento de la atención. estamos tan mecanizados en un tipo de atención de ahora voy a hacer esto, ahora corresponde tal cosa” (Constanza Pizarro, estudiante área salud, MUMS, Valparaíso, 2020. Cápsula 4, audiovisual)

“No hay políticas públicas para esto cuando en los casos que nos hablan de salud sexual no hay salud sexual integral, está siempre todo centrado en la reproducción y en las relaciones heterosexuales y cisnormativas entonces en qué momentos vamos imaginando que hay otras corporalidades y otras formas estar en el mundo, de habitar el mundo.” (Margarita Bustos, coordinadora área de Diversidad y Género U de Chile, 2020. Cápsula 4, audiovisual)

“Una de las problemáticas de salud más marcadas hacia las identidades lésbicas y bisexuales pero sobre todo hacia las compañeras lesbianas es que muchas veces se enteran tarde de un cáncer, se enteran super tarde cuando ya no hay nada que hacer o

de otra infección de transmisión sexual” (Margarita Bustos, coordinadora área de Diversidad y Género U de Chile, 18 mayo 2020, Cápsula 4 de tipo audiovisual,)

La familia tradicional también figura como una de las instituciones por medio de la cual se asignan roles y mandatos basados en la construcción cultural dominante de la diferencia binaria mujer/hombre, que enmarcan el comportamiento y desarrollo de las sujetas, en función de la división del trabajo. La familia hegemónica, representa un espacio en el cual se producen distintas violencias y discriminaciones hacia la identidad lésbica, que queda al margen de toda comprensión que le otorgue valor.

Por otra parte, las hablantes discursivas reclaman la existencia de las familias lesbomaternales, su reconocimiento legal y la no discriminación por el Estado. Este tipo de familia son ilegítimas en términos de desprotección social, política y económica, siendo un reflejo de la ausencia de políticas públicas para la comunidad. La inhibición de construir un proyecto de vida propio, donde prevalezca la diversidad en las formas de ser y hacer familia es parte de la narrativa de las sujetas activistas, que resignifican la idea de familia y exigen, por ejemplo, **derechos filiativos** para la comunidad.

“Entonces desde como estos mandatos sexo-genéricos se reproducen una y otra vez a medida que nos desarrollamos la falta de referente en nuestras familias porque si en algún momento nos hablan del tío cola o de la tía camionera va a ser siempre desde la ridiculización entonces se va instalando un imaginario que nos va desplazando al lugar de lo abyecto” (Margarita Bustos, coordinadora área de Diversidad y Género U de Chile, 2020. Cápsula 4, audiovisual)

“Empieza como a ponerse súper hetero normada la discusión sobre la familia también, entonces al final todas las otras formas de relacionarse quedan fuera de los espacios, o sea la monogamia llega a ser también como una norma sumamente aceptada y yo creo y en especial en los espacios disidentes que existan tantas formas diversas de crear la familia, de cuestionar también cómo se genera esa institución que al final es la misma que nos oprime”. (Eva Luna, Teatro La Crisis, 2021. Capsula 2, audiovisual)

“Es necesaria la afiliación porque como decía al final es un derecho humano, como poder estar pensando en los matrimonios y no en que los niños puedan tener dos papás y dos mamás, no se ‘como que llega a dar rabia la verdad’”. (Nath, Agrupación Rompiendo el silencio, 2020. Cápsula 3, Audiovisual,)

“Podemos encontrarnos con lesbianas o con personas gay que están viviendo episodios de violencia al interior de familias que no aceptan digamos su orientación o identidad de género”. (Toli Hernández, Doctora de Estudios Latinoamericanos, Lastres Abisales, 2020. Capsula 1, audiovisual)

Por otra parte, el reconocimiento de su especificidad, ser mujer y ser lesbiana, también ha sido una disputa histórica dentro de los propios movimientos de los cuales fueron partes, estos serían el movimiento feminista y el movimiento de disidencias sexuales en Chile, espacio en que los **derechos y/o participación en las decisiones políticas** de activistas lesbianas fueron secundarios, así como sus necesidades y experiencias específicas. Esta producción de la invisibilidad lésbica en los movimientos a los que pertenecieron, se problematiza entonces en estos dos ámbitos fundamentales, uno sería el respectivo a la resistencia que se ha realizado en los espacios de disidencias sexuales donde se manifiesta una hegemonía histórica de los movimientos de hombres gay, que desplaza la lucha por este reconocimiento cultural y simbólico al ser un espacio donde no existió una integración del movimiento lesbofeminista a la discusión, siendo marginadas de estos espacios al existir una dominación de lo masculino. Y el otro sería, la producción de la invisibilidad lésbica dentro de los movimientos feministas comprendida por el heterocentrismo de la época.

“Hoy día a las mujeres en el ámbito público nos ha costado muchos años desarrollarnos, ganarnos espacios, hacernos espacios y yo creo que nosotras las lesbianas y las lesbianas feministas nos tocó en dos ámbitos, uno con los compañeros homosexuales construir un camino separatista que nos llevará a una instancia distinta que tener que servirle el café en las orgánicas homosexuales porque eso era lo que se vivía en los 90 y con las compañeras feministas también que no nos invisibilizaran porque si nosotras aparecíamos visiblemente les decían a ellas que eran lesbianas y se sentían super ofendidas entonces nos tocó separarnos de estas dos áreas que nos invisibilizaban finalmente y tomarnos los espacios”. (Jennifer Mella, Agrupación Rompiendo el silencio, 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“La invisibilidad que siempre ha estado ahí presente que por un lado te sacaban de estas representaciones, me refiero de este de estar en primera línea, eso es lo que quiero decir, por ejemplo, en el movimiento homosexual, el movimiento gay quedabas a veces para esto, ¿no?, para digamos cuestiones menores donde las vocerías siempre se las llevaban ellos digamos entonces integrar estos movimiento el Móvil

histórico, el MUMS o cualquier otro movimiento, LANDA” (Ericka Montesinos, periodista, Agrupación Rompiendo el silencio, Santiago 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“Las mujeres disidentes sexuales tenemos otras demandas, distintas a las de las mujeres hetero sexuales cisgénero. No distintas a las de la población LGBTQI+ pero sí creo que, por temas de poder, creo que es mejor trabajar separada de los hombres cis género gays” (Eliana Adams, abogada, 29 años, Maule, 2021. Capsula 7, audio)

“La reflexión que se hace en torno a cómo el feminismo les pedía a las lesbianas que no dijeran que eran lesbianas, porque podrían manchar el movimiento. Y en que se encontraban con compañeres de la comunidad, perdón, de la población LGBTQ+, se encontraban con hombres gays cis géneros que también acaparaban un poco, bueno acaparaban el espacio. Y las feministas cis hetero también acaparaban el espacio feminista y se dieron cuenta que las invisibilizaban, y que eso no podía seguir ocurriendo por lo que se levanta este movimiento de lesbianas feministas las cuales se enfocan en trabajar en comunidad, se enfocan en trabajar en forma de red.”

(Eliana Adams, abogada, 29 años, Maule, marzo 2021. Cápsula 7, audio)

La noción de justicia es también trabajada desde el ejercicio de la memoria como contraataque a la producción de la invisibilidad lesbofeminista, es la construcción de registros de quienes habitaron los espacios, del orgullo y reivindicación de la identidad lésbica, del reconocimiento comunitario de hitos que son propios y responden a una cultura común, historias previas de resistencia lésbica; ceremonia para recordar y nombrar a todas las lesbianas asesinadas y violentadas por su identidad.

El trabajo de la memoria es por el reconocimiento en los espacios públicos, como una presión social de un grupo e identidad que busca reconocimiento; como forma de trabajar por la justicia, de visibilizar casos y trabajar en contra de quienes quieren borrar, silenciar la historia para que solo permanezca una historia oficial y tradicional implementada desde el Estado, siempre heterosexual y cisnormativa, que ha dejado fuera en sus distintos espacios a la identidad lésbica como **sujeta de derechos y poseedora de deseos distintos**. El acto de recordar, mencionar públicamente hechos de injusticia social, situaciones y personas que son vuelven parte de la historia y memoria colectiva lésbica.

“Entonces estos acuerdos son borrones históricos al final, yo los veo así son borrones y el borrón es muy propio de estos gobiernos, es muy propio del patriarcado y creo que la mayoría de las activistas autónomas estamos en contra de ese borrón, estamos en contra de ese olvido “ (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audio)

“Ese mismo ejercicio de memoria es de las pocas cosas que uno puede hacer también para exigir justicia, como que la justicia no está en mis manos porque no soy el juez cachai? pero si ese ejercicio de memoria, de memoria constante como de estar diciendo los nombres constantemente y no cansarse de hacerlo en todos los espacios es un poco la poca justicia que nosotros tenemos al alcance, como saber que más personas van a saber de los casos, que van a estar pendiente y que van a estar haciendo una presión social y si es que si las instituciones no hacen caso la sociedad está escuchando y lo saben” (Eva Luna, Teatro La Crisis, 2021. Cápsula 2, audio)

“creo que surge también desde los procesos de dictadura, desde la no memoria, desde la existencia de una memoria oficial, donde podemos detectar no sé po 3.000 muertes, 50.000 víctimas y en ninguno de los registros de los que se levantaron aparecieron aparecía ninguna persona disidente sexual que hubiese sido afectada por estas agresiones, cosa que nos parece de inmediato bastante extraño y que sabemos ¿no? que es parte de los límites de la memoria que se ha venido construyendo” (Toli Hernández, Doctora de Estudios Latinoamericanos, Lastres Abisales, julio 2020)

B. Intersección de la violencia

Las fuentes discursivas establecen una dimensión crítica respecto a la intersección de las violencias que experimenta la comunidad lésbica, por su orientación sexual (lesbofobia) y por su expresión de género (misoginia). La violencia que experimentan por ser su género se ve en el alto porcentaje de mujeres que se sintió acosada en la calle en el contexto de la pandemia que lleva a su vez a la mujer a una sobrecarga de la labor doméstica y una intensificación del rol cuidador, acompañada además de un incremento en el retiro de mujeres del mercado laboral.

La violencia por la expresión de género ha caracterizado gran parte de los ataques hacia la comunidad lésbica en Chile, por ejemplo, las lesbianas que tienen una expresión más masculinas, comprendidas bajo el término 'camionas', tienen un comportamiento y apariencia externa que rompe con el estereotipo femenino, por tanto, su disidencia sexo-genéricas se torna más visible en los espacios, al volverse reconocible en la vida cotidiana su identidad queda más expuesta a los discursos y crímenes de odio. Además, al ser una lesbiana más masculina en su actuar recibe una violencia más brutal; las camionas son las más violentadas y asesinadas en relación con las lesbianas más femeninas que son parte de la comunidad, como un castigo hacia la mujer por ser masculina, por transgredir y diferir de la norma sexual y de género de manera más visible; al ser más identificable su orientación sexual, por su expresión de género más masculina, experimenta discriminaciones de manera más habitual. Esta violencia suele estar más presente en los sectores rurales, caracterizados por altos índices de violencia machista y dominación de lo masculino.

“El crimen, el discurso y el crimen de odio no ocurre porque sí, ocurre cuando el tipo que ha engendrado ese odio se da cuenta que tú estás en ese lugar, que tu estas ahí y te distingue y es capaz de ejecutar digamos este discurso y este crimen. Hay varios casos que lo detallan, o sea, una pareja que va tomada de la mano que es atropellada que es un caso que también circuló ampliamente en medio informales de comunicación, la cantidad de casos que afectaron a lesbianas y esas lesbianas no eran cualquier lesbiana, eran lesbianas masculinas, lesbianas camionas, femeninas masculinidades no” (Toli Hernández, Doctora de Estudios Latinoamericanos, Lastres Abisales, 2020. Capsula 1, audiovisual)

“Ellas están en una esquina, las detienen y las agresiones más directas y violentas fueron para aquella que tenía estas características masculinas, yo creo que eso es un elemento que es super característico”. (Toli Hernández, Doctora de Estudios Latinoamericanos, Lastres Abisales, 2020. Capsula 1, audiovisual)

“pero resulta que en una marcha los manifestantes agreden a la comunidad travesti. Entonces siguen para estos proyectos de igualdad y de justicia existiendo cuerpos que no importan y esos cuerpos por lo menos en el marco de las disidencias sexuales históricamente han sido los cuerpos travestis y lesbianas con características bien particulares”. (Toli Hernández, Doctora de Estudios Latinoamericanos, Lastres Abisales, 2020. Capsula 1, audiovisual)

“somos mujeres lesbianas que dentro del feminismo se nos olvida porque si sufrimos lo que es ser mujer, pero además tenemos otra operación que es el ser lesbiana, y ahí si podemos agregar otra que es ser lesbiana y pobre, entonces de repente hay cosas que se olvidan.” (Eliana Adams, abogada, 29 años, Maule, 2021. Cápsula 7, audio)

Esta violencia experimentada configura una subjetividad que se encuentra en un estado de incremento del sentir malestar con las formas de llevar la vida diaria de manera conjunta. Las hablantes discursivas asocian esta intensificación de la violencia como un símbolo o respuesta del avance de agendas políticas de la ultraderecha conservadora y de grupos religiosos en Chile, representado por ejemplo en la creación del Partido Republicano (fundado por José Kast), los elementos que caracterizan a este sector político son “dios, la patria y la familia”, por lo que busca imponerse sobre regulaciones que respectan al género y la sexualidad, están en oposición a lo que denominan “ideología de género”, en contra de cualquier avance de agendas feministas, de diversidades sexo-genéricas, entre otras. Una política anti-género que busca perpetuar y fortalecer la visión hegemónica y normativa sobre categorías como la familia patriarcal, los roles asignados a hombre y mujeres, etc. por tanto que afecta la visibilidad lésbica.

“pero entiendo también ese susto de lo que significa ser lesbiana en un pueblo chico po, tenemos amigas en otros territorios más pequeños que tienen ese mismo miedo que es legítimo, yo lo comprendo, o sea obvio que te querís resguardar, obvio que te querís proteger de que te golpeen o de que te asesinen porque es algo real, o sea este último tiempo ha habido muchas agresiones lesbofóbica” (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“Yo misma con mis compañeras venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo es el avance sostenido de los fundamentalismo y lo fundamentalismo no lo digo solamente con este tema no del discurso de odio que también están ahí, sino que lo digo de estas alianzas que se están realizando desde la extrema derecha con los grupos religiosos más fanáticos”. (Ericka Montesinos, periodista, Agrupación Rompiendo el silencio, 13 octubre 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“Obviamente que al ver que nosotras somos más visibles, que estamos optando a puestos de poder, que no tenemos problema en ocultar nuestra orientación o nuestras relaciones afectivas o nuestra visión política, nuestra visión política del lesbofeminismo eso lógicamente va traer toda esa resistencia y va a empezar a

aparecer este fundamentalismo más directo pero yo creo hay que ponerle freno a este avance que está teniendo este candidato de ultraderecha⁵ (José Antonio Kast) con su frente cristiano porque ahí él está apostando los votos y si está apostando los votos con este frente cristiano es porque obviamente que hay gente que está convencida que este pequeño avance de mayor de visibilidad tiene que ser silenciado, tiene que ser interrumpido o bloqueado”. (Ericka Montesinos, periodista, Agrupación Rompiendo el silencio, 13 octubre 2021. Cápsula 3, audiovisual)

C. Articulación

La articulación es la asociación entre distintas activistas, colectivas y organizaciones, esta se vuelve una necesidad para poder potenciar la acción lesbofeminista en los distintos territorios por medio de la creación de redes comunitarias y de apoyo para la visibilización. **El activismo lesbofeminista ha sido un engranaje fundamental en la configuración y avance del movimiento social conformado por las disidencias sexo-genéricas, acuerpándose en la lucha por las garantías y el desarrollo de una habitabilidad de la vida.** En este orden, el activismo lesbofeminista a su vez enfrenta de manera específica la intersección particular de la violencia que experimentan las identidades lésbicas, haciendo frente a lo que podríamos considerar una amenaza que triangula sistemas de violencias de amplitudes históricas diferidas. La articulación comunitaria de activistas lesbofeministas es una respuesta a los desafíos de la pandemia para la organización social y colectivización de mujeres disidentes, donde se profundizan estas situaciones de violencias que configuran una coyuntura social específica.

Respecto a la construcción de redes de soporte comunitario en pandemia, las fuentes discursivas destacan la importancia de estas para el reconocimiento y la justicia en los casos de crímenes de odio, ya que es una realidad que la comunidad LGBTQ+ experimenta cotidianamente. Estas discriminaciones se intensifican y en el contexto de la pandemia una gran ola de crímenes de odio se hace presente. El discurso incorpora narrativamente la

---

⁵ José Antonio Kast, ex militante del partido Unión Demócrata Independiente y fundador del Partido Republicano, quien lanzó su candidatura presidencial el año 2017, asumió una agenda anti-género como elemento central de su discurso y campaña presidencial, en la cual destacaba entre los cincuenta compromisos con la Iglesia Cristiana Evangélica la eliminación de la ideología de género del aparato estatal.

problematización de las garantías de seguridad social que experimenta la comunidad, tanto a nivel material como emocional, abarcando un multinivel de la seguridad y bienestar que se trata de gestionar por medio la articulación de redes de activistas afines, como estrategia para resistir y persistir. Los hablantes abordan la transformación de las formas de vida sufridas en por este contexto sanitario, lo que ha generado una inseguridad económica de la mano de la precarización laboral que genera un contexto para las disidencias de una baja sostenida de ingresos durante toda la pandemia. Así también producto de esto, muchas disidencias han debido confinar o volver a habitar espacios o entornos no seguros. Todos estos problemas tienen un fuerte efecto en la salud mental de la población en general, en específico en el caso de las disidencias el aislamiento de las redes de apoyo que en gran porcentaje está constituida por amigos, intensificando el problema de la salud mental en Chile. Frente a estos desafíos el activismo responde con la construcción de redes de encuentro e interacción lésbica y también con servicios de acompañamiento psicológicos o materiales. Las activistas incorporan a la narrativa la multidimensionalidad del bienestar apelando que no es solo en función económica sino también a nivel de redes de apoyo emocional, mediante la construcción de redes que entreguen soportes económicos y emocionales a la comunidad lésbica, la articulación comunitaria es una respuesta del activismo lésbico a los desafíos de la pandemia.

“Las compañeras de “Lela” que están armando, están tejiendo una red, hace un año están haciendo resistencia, un poquito más de un año están haciendo de soporte no solo emocional sino que también económico de otras compañeras que están precarizadas a propósito de la pandemia y de la escasez de ayuda o de garantías estatales, así que ahí van poniendo todo el hombro, toda la resistencia lesbofeminista, lesbotransfeminista la otra vez nos dijeron, así que ahí a seguir armando redes, a seguir apañándonos y esperamos encontrarnos pronto” (Débora Cofré, Agrupación Rompiendo el silencio, 13 octubre 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“Poder acuerparse, hacer comunidad ya sea de lo virtual, de lo presencial, la pandemia nos ha impuesto nuevos desafíos para no perder los vínculos, ni perder el trabajo que hacemos así que felices de poder compartir y de haber coincidido en esta época en el activismo” (Débora Cofré, Agrupación Rompiendo el silencio, 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“Yo creo que en ese sentido también lograr unas redes de apoyo permitieron llevar estos proyectos adelante, o sea Teatro el Puente nos prestó sus espacios para poder realizar la obra, para poder realizar estas grabaciones, nuestras compañeras de

música, sus casas, con mascarillas, todo con autogestión, haciendo nuestras propias reglas de cómo teníamos que entrar al espacio, de cómo teníamos que desinfectarnos” (Evaluna, Teatro La Crisis, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“hay gente que la está pasando mal y tenemos que tratar de generar espacio y redes de solidaridad y esto nuevamente convoca digamos al encuentro entre nosotras y en ese contexto ir pensando en la práctica que ha sido como parte también de las organizaciones de los movimientos sociales”. (Toli Hernández, Doctora de Estudios Latinoamericanos, Lastres Abisales, 2020)

“Nos vimos en la necesidad de organizarnos con compañeras como la agrupa, como la Radio humedales que fueron con las primeras que nos asociamos” (Evaluna, Teatro La Crisis, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

D. Orgullo lésbico

Para los hablantes discursivos, ser lesbiana es una decisión de la cual sentir orgullo, poder visibilizar y persistir con tu identidad aun cuando existe la posibilidad de ser agredida por ello. El orgullo como forma de reivindicar la rebeldía de desobedecer la heterosexualidad obligatoria, la estética femenina, los patrones y roles asignados; pasa por la decisión consciente de desobedecer los mandatos del patriarcado. Ser lesbiana implicaría un posicionamiento ideológico y una perspectiva política de ver el mundo, que en su base cuestiona el modelo al resistir a los mandatos conservadores; como forma de resistir y volver visible la propia identidad. dificultad del orgullo en periferias.

“ tengo hartas conversaciones en ese sentido porque tú teni una estética diferente, una estética lésbica, entonces pienso que el orgullo puede ser como el celebrar tu existencia rebelde al final, que desobedeciste a la heterosexualidad obligatoria por ejemplo, que desobedeciste a la estética femenina, que desobedeciste a muchos patrones de belleza, a la cuestión hetero de la familia, de ser madre, de casarte, no sé qué, entonces pienso que el orgullo puede ser esta contentura de haberte rebelado a un patriarcado que rechazamos y detestamos también cachai?” Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“Entonces yo pensaba quizás eso para mí es el orgullo poder caminar siendo yo, teniendo ese privilegio también porque sigue siendo igual un privilegio porque hay

muchas que no lo tienen” Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“Ser esta que soy yo, esta que elijo ser, esta que deseo ser y eso para mí yo lo pondría esto como de hablar del orgullo” Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“Para mi ser lesbiana es estar en resistencia constantemente, que implica no solamente una forma de vivir tu vida que es completamente disidente como a la impuesta sino que es una cuestión eso po como sumamente integral, no quiero nada que no sea lésbico en mi vida y eso po, creo que tiene que ver con un posicionamiento político, con un posicionamiento ideológico, una perspectiva de ver el mundo, de ver las instituciones, de ver la política, de ver la relación entre las personas, entre seres humanos con disidencias cognitivas, funcionales, no neurotípicas, con la tierra” (Evaluna, Teatro La Crisis, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“Para mi ser lesbiana es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida pienso, una decisión rebelde de conectar con el deseo, con quien soy, una decisión desafiante que te expone a muchas cosas igual, pero pienso que tiene que ver con eso, como una decisión de rebeldía y de gratitud, yo soy bien agradecida como que agradezco harto como la posibilidad de ser” (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“El lesbianismo también es bien comunitario, te muestra otra forma de vida, no solo en lo sexoafectivo, sino que en el diseño de algo distinto también, eres lesbiana para todo no solo con quien tienes relaciones sexuales sino que también no sé en la defensa de la tierra, de la vida por ejemplo en todo po entonces como tú vas llevando ese lesbianismo a cada cosa de tu vida” (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

3.Vías del activismo

Se identifican dos vías por las cuales se lleva a cabo el activismo lesbofeminista, la vía institucional y la vía autogestionada, cada cual con ciertas labores (ejes de trabajo), compromisos (desafíos, propósitos) y experiencias políticas para la transformación y el

cambio. Responden a un carácter heterogéneo del activismo, que habla de las relaciones de poder que lo componen.

A. Vía Autogestionada

El activismo de la vía autogestionada se caracteriza principalmente por **autoconvocarse para denunciar casos de violencias** hacia las mujeres lesbianas, exige justicia y reparación de estos crímenes por medio de un trabajo de memoria; las primeras experiencias (origen) de este tipo de activismo se encuentran motivadas por los casos de lesbicidios. Es una vía crítica respecto a las instituciones estatales, que perpetúan las desigualdades y/o violencias que reclaman, por tanto, buscan mantener distancia con lo gubernamental, por lo que su trabajo suele ser siempre local, popular y crítico de la institucionalidad. El carácter autogestionado genera que el alcance de la comunicación sea limitado, así como una experiencia desventajosa en consideración de la precarización y explotación laboral de la sujeta activista, que financia su propio activismo el cual requiere llevar a cabo ciertas labores no remuneradas, por lo que cuenta con otro trabajo para financiar el activismo que practica (intersección de clase), con valores comunitarios, de colaboración y cooperación; su alcance comunicacional suele ser más local y su capacidad suele estar dificultada por estos aspectos materiales. Esto, muchas veces potencia la creatividad y lo alternativo de las intervenciones sociales y políticas, genera una renovación de los discursos al ser un activismo que suele originarse con los casos que van aconteciendo, los cuales buscan visibilizar y volverlos noticia. Por tanto, cuenta con objetivos más inmediatos, que respecta a la justicia y reparación de los crímenes lesbofóbicos.

“Un trabajo que se autoconvoca, que además se compromete en situaciones y escenas que no son agradables y que también podrían conllevar vidas.” (Toli Hernández, Doctora de Estudios Latinoamericanos, Lastres Abisales, 2020. Capsula 1, audiovisual)

“Nuestra primera experiencia como Radio Humedales fue un cadenazo radial por Nicole Saavedra entonces también haciendo el hilar de esto de sin orgullo, ósea de sin justicia no hay orgullo, la primera experiencia, la primera vez que radio humedales abre los micrófonos es para un cadenazo y una transmisión especial” (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“La obra trata o emerge a partir de los casos de las compañeras asesinadas en la zona roja, de Nicole Saavedra, María Pía Castro y Susana Sanhuesa, es como el primer motor de la escritura” (Tatiana, Teatro La Crisis, 2021, cápsula 2)

“Nosotras como radio no postulamos a ninguna cuestión gubernamental porque te obligan a poner un logo, te obligan a cambiar tu línea editorial y no queremos eso, no queremos que nadie nos venga a manipular o a cuestionar o a adornar lo que podemos decir o no podemos decir.” (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“Tenemos otras cosas importantes por ejemplo y deudas históricas para mí, tenemos una deuda con la María Pía Castro por ejemplo, tenemos una deuda con la Anna Cook cachai? entonces ahí es donde nosotras estamos poniendo la energía también en este por ejemplo tremendo movimiento por Justicia por Nicole, que significó tener ahora al Víctor Pulgar, tener una investigación cachai? entonces yo pienso que eso es lo más importante, dedicarnos a eso más allá de andarle peleando las leyes, como decía la Audre Lorde “las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo” al final de qué nos sirve si salen desde ahí, desde la impunidad están manchadas y permeadas de impunidad y de borrón, eso pienso yo.” (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

“es un desafío el activismo radial en términos del trabajo que requiere porque cada una tiene sus propios trabajos, no es un trabajo remunerado entonces tenemos que también tener otras pegas para poder sostenerlos en el cotidiano entonces es un desafío constante de poner energía, pero es super gratificante en ese sentido, poder hacer noticia, que es para nosotras las noticias, que queremos decir cachai? (Paulina de Pablo, arte terapeuta y terapeuta floral, Radio Humedales, 2021. Cápsula 2, audiovisual)

B. Vía Institucional

Por otra parte, el activismo de la vía institucional se caracteriza por tener una **incidencia política** en discusiones respecto a políticas públicas que estén relacionadas con las temáticas

que respecta a las disidencias sexo-genéricas. Busca ocupar puestos de poder, ser visible en la institucionalidad como forma de tratar las problemáticas de la comunidad desde dentro y siendo parte del debate, aportando a erradicar la brecha de representación política histórica de mujeres lesbianas en estos espacios de toma de decisiones, los cuales son altamente masculinizados, generando que la experiencia de la sujeta activista para llevar a cabo su labor esté en una constante reivindicación de su posición y su cargo, al ser una sujeta nueva y minoritaria en tales cargos políticos. Sus objetivos son, por ejemplo, crear políticas culturales participativas, integrales, inclusivas, de descentralización, anticorrupción, de equidad de género. etc. Por tanto, tiene objetivos de más largo plazo. Este activismo suele ser financiado con fondos del estado y con el trabajo que realizan al interior de alguna de sus instituciones. Esta experiencia de representación de mujeres lesbianas en la política responde también a una trayectoria, a experiencias previas e iniciales de autogestión de su activismo.

“Se nos asocia con un activismo más institucional y bueno, asumimos también esa asociación porque efectivamente nos vamos a sentar al parlamento para poder incidir en una que otra ley entonces siempre estamos tratando de rescatar, mirar otras posturas, otras miradas y poder a lo mejor reconocer esta heterogeneidad en el activismo, incluso lésbico” (Débora Cofré, Agrupación Rompiendo el silencio, 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“El gustito de lo bonito de esto, estar en política, ser visible, estar en la institucionalidad de poder elegir de políticas públicas es un poco como otras también se inspiran, se motivan, se atreven a romper con esta norma, con este modelo y habitar estos espacios...” (Lorena Olavarría, 30 años, alcaldesa Melipilla, octubre 2021, cápsula 3 audiovisual)

“Más de alguno le debe molestar que soy mujer, que soy joven, que ganamos mi alcaldía y que además soy lesbiana entonces también leí por ahí cuando ganamos la primera mujer en Chile en ser alcaldesa” (Lorena Olavarría, 30 años, alcaldesa Melipilla, octubre 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“No es menor estar en un espacio absolutamente masculinizado como los municipios donde claro la representatividad de alcaldesas en Chile todavía es muy mínima, de concejales también donde efectivamente los consejos, la planta municipal, el protocolo que tu debes ejercer para relacionarte ahí con las autoridades religiosas, civiles es distinto, es una, y es además es un mandato de 4 años, es algo que se debe ir administrando también” (Lorena Olavarría, 30 años, alcaldesa Melipilla, octubre 2021. Cápsula 3, audiovisual)

“El gran desafío en estos momentos para las lesbianas que estamos participando en política además de enfrentar estos ambientes masculinizados, estos ambiente que yo la admiro mucho de estas ahí en un consejo también tan digamos puros hombres
“(Erika Montecinos, Periodista y fundadora de Agrupación Rompiendo el Silencio, Santiago 2021. Capsula 3, audiovisual)

VI. Conclusiones

Dadas las pretensiones y los alcances de la investigación aquí propuesta, es que la presentación de las conclusiones estará guiada por los objetivos y, por consiguiente, orientando la investigación según lo propuesto en el planteamiento del problema. A partir del diseño en el cual se inscribe la investigación, es necesario dar cuenta de la dimensión de los resultados presentados en torno a la muestra, la cual supuso un elemento clave para tener en consideración: el alcance descriptivo del estudio que en cuestión no pretende generar una representación desde la cantidad de casos, sino desde las miradas y las experiencias de les activistas lesbofeministas en relación con los criterios elaborados preliminarmente en la investigación. A continuación, se presentan las conclusiones del estudio.

1. Sentidos

En relación a los sentidos de las tácticas implementadas por el activismo durante la pandemia, las activistas manifiestan una asociación entre el sentido de las acciones y los significados compartidos dentro de la comunidad lésbica. Del análisis se desprende que los principales sentidos de la acción lesbofeminista son la difusión y la memoria, elementos que resultan de base para el desarrollo de la comunidad lésbica. Estas se pueden comprender según la distinción de técnicas entre las enunciativas y las de ocupación del espacio público.

Las tácticas enunciativas comparten un fuerte sentido de difusión, el cual gestiona distintas estrategias de enunciación las cuales en el contexto de confinamiento obligatorio producto de la pandemia experimentaron un fortalecimiento como herramienta de gestión comunitaria, facilitando espacios de encuentro por medio de plataformas digitales. Estrategias de diálogo como la radio y los conversatorios, para el activismo lesbofeminista

tienen un sentido táctico principalmente de un recurso de encuentro discursivo de voces lésbicas, diálogos que habilitan mediante la comunidad la conformación de espacios comunes y la distinción de los objetivos comunes. La gestión de la interacción entre las hablantes es fundamental en la construcción de una narrativa conjunta (esto no es tan claro, lastimosamente, debido a la falta de referencias que dan a sus relatos), en donde el marco de la pandemia los recursos digitales cobran un protagonismo basado en lo democratizado de su acceso, lo cual requirió auto capacitación de las activistas en estas plataformas digitales, permitiendo discursar sobre lo lésbico.

En la misma línea enunciativa, las tácticas del teatro, los afiches y los audiovisuales, tienen igualmente un sentido de difusión por medio de áreas artísticas culturales. Por medio de plataformas digitales se difunde contenido lesbofeminista, las representaciones de mujeres creadoras, en particular estas tácticas tienden a tratar casos de crímenes de lesbo odio, orientado a emplazar una crítica.

Los sentidos de los medios tácticos principalmente se orientan a la difusión y la incidencia. La primera cuenta con un pilar comunicacional y con uno artístico cultural, los cuales experimentan un fortalecimiento en su despliegue producto del confinamiento propio de la pandemia, estos recursos enunciativos se adaptan a las plataformas digitales, lo que de la mano de procesos de politización permite un giro histórico durante la pandemia en torno a la visibilidad lésbica. Por otra parte, el sentido de la incidencia de la comunidad sobre cosas que la afectan resulta ser un eje estratégico que de la mano de la representación política y la protesta genera y transforma sus condiciones, particularmente la protesta es una herramienta que si bien no fue producto del contexto pandemia si transcurre durante esta, fue implementada como una acción directa de presión en contra de una institución como lo fue fiscalía, generando un giro histórico en el activismo lésbico en donde se da un paso hacia protestas más críticas .

Las técnicas de ocupación del espacio público también son implementadas por las activistas lesbofeministas en el orden de dos líneas de orientación, las cuales se vinculan respectivamente con las vías del activismo: a) La ocupación del espacio público con un sentido de representación política, relacionado a la vía institucional. b) La ocupación del espacio público por medio de la protesta, vinculado principalmente a la vía autoconvocada.

El sentido de estas también se relaciona con los costos propios de cada tácticas de ocupación del espacio público tienen distintas capas o niveles, está el costo temporal (hablando de la cantidad de tiempo que te veas expuesta a determinadas situaciones, las representantes políticas son figuras públicas por lo que su exposición es prolongada / los costos de las tácticas de protestas, son de menor duración pero se encuentran expuestas a una confrontación directa con funcionarios institucionales y personas odiantes. Ambas tácticas buscan generar visibilidad sobre las problemáticas de la comunidad lésbica, esta visibilidad opera a modo de presión social en contra de instituciones que perpetúan la violencia como es en los casos de lesbicidios. El caso de Nicole es un ejemplo fidedigno de la situación, y es también una de las causas que convocó mayor articulación lesbofeminista en los últimos años, implicando un giro histórico en el uso, es decir el sentido de la táctica. El porqué de las estrategias, si bien continúa apuntando a generar comunidad, esta es una comunidad orientada a combatir la violencia hacia las identidades lésbicas, a través de la incidencia en los territorios por medio de la protesta y la representación política, así como construyendo memoria por medio de instancias digitales. Ambas tácticas experimentan durante el contexto pandemia un fortalecimiento y desarrollo de su implementación orientado a los objetivos del activismo lesbofeminista.

Así el activismo lésbico determina su propia visión, estableciendo los conflictos y el malestar de la comunidad que representan, por medio de la gestión y despliegue de instancias/actividades comunicacionales que le permitan a las activistas lesbofeministas que interpreten y configuren acciones que potencien espacios para la articulación de la lucha por la justicia, el reconocimiento y la memoria, esto a través de consensos de formas y prácticas de quienes activan e intervienen el territorio y las plataformas digitales.

Uno de los principales sentidos del activismo lésbico es el desarrollo y formación de una visión y versión que se inscriben y configuran en un momento histórico, donde se adquieren conocimientos, significados, produciendo un desarrollo de elementos culturales propios; una producción de prácticas y formas culturales de resistencia, que buscan cimentar redes que coinciden en la creación de actividades participativas que permitan problematizar la realidad desde un trabajo discursivo y práctico. Las activistas se encontrarán gestionando actividades participativas e integradoras de la sociedad civil, de manera de tratar desde lo propio ciertas tensiones y problemáticas, en tanto se desarrollen dimensiones en torno a la capacidad de participación en la construcción de la vida cotidiana y el bienestar subjetivo. El uso del

espacio público y las distintas herramientas discursivas permiten generar una narrativa lésbica por parte de la comunidad, en donde la visibilidad y el reconocimiento son un axioma fundamental en el activismo lésbico.

2. Significados

Las sujetas activistas en el contexto de la pandemia reivindican la identidad lesbiana con diversas tácticas y prácticas comunicativas que resignifican y reproducen la visión del activismo lesbofeminista en los distintos territorios. Es en cuanto a la resistencia a subordinarse a una lógica dominante del género y la sexualidad, intersección desde la cual realizan una producción de significados propios que permitan su funcionamiento y la generación de una cultura organizacional crítica, alternativa de la visión hegemónica y normativa. Estos mensajes contienen las ideas centrales, los propósitos y responden a una perspectiva que analiza contextos particulares, como el acto de resignificar las causas y estrategias para la transformación social de un movimiento, se construyen significados como forma de interpretación activa presente en los discursos contingentes en un momento histórico determinado.

La justicia por el reconocimiento es uno de los significados centrales del activismo lesbofeminista, desde su surgimiento hasta la actualidad, representa una causa y conflicto central a reivindicar. La invisibilidad lésbica es producida por diversas instituciones políticas y públicas, por prácticas y discursos cotidianos insertos en la cultura, que permea el acceso a las representaciones e interpretaciones simbólicas y legales de toda práctica y forma de ser que esté fuera de la heteronorma y hegemonía masculina. El crear esta narrativa del conflicto, manifestar estas injusticias, actos de violencia hacia la orientación sexual y expresión de género lésbica, permite poder comunicar esta realidad que experimenta la comunidad, así como sus saberes colectivos para la creación y construcción de diagnósticos y programas culturales que permitan la presencia y visibilidad de mujeres lesbianas, que resisten desde la organización de su lucha política-social que tiene como fin mejorar las condiciones y posibilidades de persistir de la identidad lésbica en la sociedad chilena a través de la generación de espacios de participación y de acceso a información.

El caso de “Justicia para Nicole Saavedra” representa un hito histórico, una causa, un impulso a partir del cual surgen y se originan múltiples colectivas y sujetas activistas lesbofeministas en los distintos territorios y con diversas tácticas de articulación comunitaria para la visibilización y el reconocimiento cultural como político de la identidad lésbica, se genera un movimiento que exige, demanda justicia y reparación para todos los casos de lesbianas asesinadas, por lo que comienza a percibirse como una fuerza política con capacidad transformadora. Esta red se une y colabora por estas causas históricas, pero también por los conflictos emergentes y propios del entorno, como, por ejemplo, el incremento de la violencia y el empobrecimiento de las condiciones socioeconómicas, de la salud mental, etc. propias del contexto de la pandemia.

El sistema social cisheteropatriarcal que se ha sostenido por décadas ha traído consigo violencia y opresión a quienes forman parte de las disidencias sexo-genéricas, instaurando modelos de comportamiento particulares, desplegando mecanismo de control y vigilancia de estos conceptos, lo que sitúa a los cuerpos y mentes de las disidencias en una situación de persecución y violencias sistemáticas, por lo que la construcción de los conflictos y crítica a la visión hegemónica y normativa es vital para la resistencia del movimiento como para la habitabilidad de la identidad lésbica. Así también, el sistema binario instaurado para la clasificación sexual se expande hacia las normas y comportamientos sociales, con una fuerte tendencias a ser misógina y translesbohomofóbica, lo que se ve expresado en las instituciones sociales que no reconocen e invisibilizan a las disidencias sexuales, estableciendo una brecha en el acceso al derecho civil. Todos estos elementos dificultan el florecimiento de las identidades y deseos *queer* en los territorios, instancia en donde el Activismo lesbofeministas cobra presencia y relevancia gestionando situaciones de encuentro y diálogo entre lesbianas, propiciando la problematización conjunta y colaborativa de sus experiencias, realidades, necesidades y deseos.

3. Vías del Activismo

Las sujetas activistas construyen dos formas para llevar a cabo su labor, las cuales diferencian entre sí, en tanto responden a vías separadas que trabajan los conflictos históricos y emergentes del activismo lésbico. Estas vías responden a distintos propósitos y objetivos,

alcances y recursos, manifiestan una heterogeneidad en el desarrollo y construcción de la resistencia lésbica para la transformación social. Además, mientras cumplen funciones específicas y separadas, estas componen en su totalidad al activismo lésbico contemporáneo, en la suma de estas acciones se genera un activismo que trabaja desde dentro de la institución, pero también desde los márgenes, abarcando múltiples dimensiones del conflicto y el cambio.

Por una parte, la presencia de las sujetas activistas en instancias de debate y discusión de políticas públicas es una reivindicación histórica de representación visible de mujeres lesbianas en espacios, puestos de poder políticos y públicos. Así, la perspectiva lesbofeminista logra posicionarse en el campo político por primera vez en aproximadamente cuarenta años, por ende, también adquiere un nuevo rol que consiste en producir bienes y servicios para los grupos históricamente oprimidos y/o no privilegiados desde un criterio interseccional e integral. Esto, permite llevar ciertos principios y visiones a un espacio al que anteriormente no se había tenido acceso, con la labor de insertar formas de ver y habitar el mundo social, trabajar intereses de quienes representa, renovar el campo de la política, adaptar propuestas y discursos que son dirigidas a estas comunidades. Esta vía toma, gana posiciones de poder en el Estado, genera capacidad de representación para introducir pensamientos y reconocimiento de ciertos grupos, genera un mayor pluralismo de las voces que tienen acceso a los temas y contenidos que se instalan en los medios de comunicación, y así en las agendas políticas. Este trabajo suele aportar a propósitos y objetivos de largo plazo y de carácter estructural, propone cambios en temas de integración y derechos que incluye lo lésbico, pero también trasciende a la unión de conflictos que afectan distintas comunidades.

Por otra parte, la forma autoconvocada que incide desde fuera, contesta con inmediatez a los distintos conflictos que van emergiendo en la comunidad; tiene la función de denunciar y difundir estas problemáticas de injusticias y discriminaciones, así como de generar espacios que trabajen la identidad lésbica y generen diagnósticos propios del malestar que experimenta la comunidad, así como soluciones alternativas que se implementan con gran diversidad de técnicas en los distintos territorios. Esta forma se caracteriza por la autogestión de instancias participativas presenciales y virtuales, en espacios rurales y urbanos, para visibilizar y reivindicar la presencia de lo lésbico en espacios artísticos-culturales, donde se incorporan contenidos y crean medios no hegemónicos para comunicar su mensaje. Esta vía se encuentra innovando constantemente sus medios tácticos, su propósito es integrar y generar comunidad,

construir formas alternativas para el cambio, que responda a este contexto de incremento de la violencias y discursos de odio hacia las disidencias sexo-genéricas y también a ciertas condiciones materiales. Su singularidad reside en la capacidad de autogestión de actividades comunicativas y creativas que transmiten principios de autonomía, solidaridad, colaboración para generar el cambio, tiene la capacidad de denunciar y reaccionar frente a los casos de injusticias que vive la comunidad.

Ambas formas son parte del trabajo por el reconocimiento y reivindicación de la subjetividad lésbica, ambas vías se vuelven necesarias en cuanto a las problemáticas históricas elaboradas y demandas como derechos para la comunidad, desde la exigencia una agenda política que incluya la perspectiva lesbofeminista, la presencia de la sujeta activista en los espacios de representación política, su aporte al trabajo territorial e identitario, así como un soporte emocional y económico que genera la vía autónoma. La resistencia lésbica se dirige a tener la capacidad de instalar ideas, saberes, reflexiones, etc. con la creación de distintas actividades comunicativas por las que se transmiten esas visiones y prácticas comunitarias con la finalidad de generar mejores condiciones políticas, económicas y culturales.

VII. Bibliografía

- Arroyo Menéndez, M., & Stumpf González, R. (2020). El avance de la extrema derecha en América Latina y Europa. *Política y Sociedad*, 642.
- Asesinato Nicole Saavedra. (octubre de 24 de 2022). Obtenido de wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Nicole_Saavedra
- Barrientos, J., Ulloa, F., Guzmán, M., & Urzúa, A. (2020). *Redes de apoyo social y salud psicológica en personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y otras orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (LGTB+) durante la pandemia del COVID-19 en Chile*. Reporte Salud Mental LGBT COVID-19 Chile, Chile. Obtenido de <http://www.mums.cl/wp-content/uploads/2020/07/Reporte-Salud-Mental-LGBT-COVID-19-Chile-v1.1.pdf>
- Blumer, H. (1982). *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*. Barcelona : HORA, S.A.
- Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Butler, J. (2004). *"Deshacer el género"*. Barcelona: Paidó Ibérica .
- Butler, J. (2007). *El género en disputa* . Barcelona: Paidós.
- Camara de Diputados. (09 de Julio de 2021). OFICIO N° 76054. Valparaíso. Obtenido de <https://www.camara.cl/verdoc.aspx?prmTIPO=OFICIO&prmID=176380&DESTINOID=132325>
- Fernández Chaves, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. *Revista de Ciencias Sociales*, 38.
- Fraser, N., & Butler, J. (2000). *¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre el marxismo y el feminismo* . Madrid: Traficantes de sueños.
- Fuentes, M. (2020). *Activismos tecno políticos: constelaciones de performance*. Buenos Aires: Eterna Cadencia .
- Garay, A., Iñiguez, L., & Martínez, L. (2005). La perspectiva discursiva en Psicología Social. *UCES*.
- Gómez Tapia, R. (2019). *Emergencia de las disidencias en Chile: una política ficción para el estallido lesbofeminista y sus estelas performativas (1983-2010)*. Santiago: Revista Nomadías.
- Gutierrez, R. (2017). *Horizontes comunitarios-populares"*. Madrid: Traficantes de sueños .
- Hernández Morales, I. (2017). *Coloniadidad feminista, sociosexual y aportes lesbofeministas antirracistas descoloniales* . Santiago: Revista Nomadías .
- Lamas, M. (2000). *Diferencia de sexo, genero y diferencia sexual*. Mexico: Cuicuilco.
- Lutz, B. (2010). *La acción social en la teoría sociológica: Una aproximación* . Mexico: Argumentos.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mejía, J. (2000). *El muestreo en la investigación cualitativa*. Lima: Investigaciones sociales.
- ONU Mujeres. (19 de Mayo de 2020). *Los efectos del COVID-19 sobre las mujeres y niñas*. Obtenido de <https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/es/index.html>
- Pleyers, G. (2018). *Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas*. Buenos Aires : Libro digital .
- Raley, R. (2009). *Tactical Media*. Minneapolis: DCE.
- Red Diversa. (2020). *Informe de resultados 1° Encuesta nacional para la comunidad LGBTQ+ y disidencias sexogenéricas de Chile frente a pandemia Covid-19*. Santiago: Red Nacional de oficinas de Diversidad, inclusión y no discriminación.
- Rich, A. (1980). *Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana* . Nueva York: W.W. Norton & Company.
- Rolnik, S. (2019). *Esferas de la Insurrección* . Buenos Aires: Tinta Limón.

- Salas, P., & Cárdenas, M. (2009). *Métodos de investigación social*. Quito: Quipus.
- Servel. (23 de Enero de 2020). *Partido Republicano de Chile*. Obtenido de https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2022/12/PARTIDO_REPUBLICANO_DE_CHILE_150_.pdf
- Sierra Bravo, R. (2001). *Técnicas de Investigación Social*. Madrid: Paraninfo.
- Stecher, A. (2010). *El análisis crítico del discurso como herramienta de investigación psicosocial del mundo del trabajo*. (Vol. vol. 9). Colombia: Universitas Psychologica.
- Tancara , C. (1993). *La investigación documental*. San José, Costa rica: Revista de Ciencias Sociales.
- Tapia Gómez, R. (2019). *Emergencia de las disidencias en Chile: una política ficción para el estallido lesbofeminista y sus estelas performativas (1983-2010)*. Chile: Nomadías.
- Taylor, S., & Bogdan. , R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos*. Barcelona: Paidós.
- Toret, J., Calleja, A., Marín Miró, Ó., Lumbreras, A., Aguilera, M., & Aragón, P. (2013). *Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
- Troncoso, L., & Stutzin, V. (2019). La agenda heteropatriarcal en Chile: Cruces entre política, moral y religión en la lucha contra la “ideología de género”. *NOMADÍAS*, 14.
- Tuhiwai, L. (2016). *A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas*. Santiago: LOM.
- Van Dijk, T. (2000). *El discurso como estructura y proceso. Estudios del discurso: una introducción multidisciplinaria*. Barcelona: Gedisa.