

“Diagnóstico inicial en términos de participación y acción colectiva de activistas por los derechos humanos de mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ) en Quito, Ecuador”

Presentación en el marco del Proyecto Existimos

Quito, Ecuador
2023

DIAGNÓSTICO INICIAL EN TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA
DE ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES LESBIANAS,
BISEXUALES Y QUEER (LBQ) EN QUITO, ECUADOR.

Coordinadora del Proyecto

Sofía Brito

Autora

Ana Karen Garita Sánchez

Diseño y Diagramación

Sofía Brito

Proyecto Existimos

Fundación Diálogo Diverso

Financiado por

OUTRIGHT INTERNATIONAL

La presente publicación puede ser reproducida y difundida de forma libre siempre y cuando se reconozca la autoría y se asegure un uso ético de la información que favorezca la promoción y defensa de los derechos humanos de lesbianas, mujeres bisexuales y queer.

Contenido

Agradecimientos.....	¡Error! Marcador no definido.
Resumen.....	4
Introducción.....	5
Marco teórico – Parte I.....	8
Antecedentes – Contexto	8
Marco teórico – Parte II: Consideraciones teóricas sobre la participación y acción colectiva LBQ – Conceptos y aspectos claves para su comprensión.....	12
1. La política de las identidades: alcances y limitaciones para pensar la existencia y el activismo lésbico, bisexual y queer.....	12
2. Narrativas personales y políticas. Desafíos para la participación y acción colectiva de lesbianas, mujeres bisexuales e identidades queer.	14
3. Conciencia y subjetividad política para la transformación social. El horizonte de la exigibilidad y garantía de los llamados Derechos Humanos.	16
Marco metodológico	20
Presentación de Resultados.....	26
Encuesta virtual.....	26
I. Identificación y visibilidad LBQ	26
II. Participación	31
III. Acción.....	40
IV. Redes.....	47
Grupos focales.....	48
Entrevistas	53
Conclusiones y recomendaciones	65
Referencias	68

Resumen

La presente investigación aborda los principales desafíos y necesidades del activismo en materia de Derechos Humanos de lesbianas, mujeres bisexuales y queer en la ciudad de Quito, Ecuador. En una primera parte, se abarcan distintas referencias bibliográficas con la finalidad de puntualizar cuáles han sido los nudos críticos que han encaminado acciones colectivas a favor de nuestra población objetivo. A través de una metodología mixta, en la que se emplearon herramientas de levantamiento de información desde una encuesta virtual, con la participación de 204 personas, dos grupos focales y, finalmente, cinco entrevistas se presentan las necesidades en torno a la falta de espacios, la violencia experimentada en diferentes espacios sociales y familiares y, por otro lado, los mayores intereses y actividades que podrían favorecer el activismo local y por efecto, el bienestar y los lazos sociales.

Palabras clave: activismo, derechos humanos, lesbianas, bisexuales, queer.

La “lesbiana que deviene lesbiana” no es un juego de palabras: es una toma de conciencia atravesada por los significados e identificaciones múltiples, corporeizadas y experienciadas que encuentra sus causas en la materialidad de la existencia.

Cecilia Magdalena Malnis. (2021). La “experiencia”. Tramas epistemológicas de un recorrido de investigación situada sobre activismo lésbico (p.14).

Introducción

El presente trabajo se genera como parte del proyecto “Existimos”, una iniciativa de la Fundación Dialogo Diverso con el apoyo de Outright International, organizaciones que se han propuesto fortalecer el tejido social de mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ) de la ciudad de Quito, Ecuador; a través de la apertura de un espacio que promueva el encuentro, organización, participación y acción colectiva de las mujeres que se relacionan de forma sexo-afectiva con otras mujeres.

Se busca encontrar, conocer, describir y analizar las principales perspectivas, propuestas y necesidades que presentan las distintas colectividades y espacios de participación y acción colectiva de las mujeres LBQ, así como también promover y hacer un llamado a las mujeres LBQ a hacerse presentes y visibles desde la puesta en práctica de sus existencias, entendiendo las implicaciones, experiencias, afectos y realidades que pertenecen a un corolario de divergencias entre lo singular y lo colectivo de la existencia humana, como un frente a la necesidad de generar espacios propios de entendimiento, concurrencia y participación que permitan un accionar colectivo y organizado de las mismas.

Considerando a su vez, el indagar en los elementos que forman parte del contexto en el cual se desenvuelven y los factores que provocan la necesidad de buscar un lugar propio de representación social y cultural, así como los desafíos que enfrentan para su visibilidad y reconocimiento dentro del marco normativo/ legal en el cumplimiento y garantía de sus Derechos Humanos.

Buscando conocer y profundizar desde la perspectiva del activismo y la participación, las principales necesidades, retos y desafíos que enfrentan las mujeres LBQ, teniendo como herramienta adicional una aproximación teórica a los planteamientos epistemológicos provenientes de los estudios feministas y de género que posibilitan otra mirada para situar a los sujetos dentro de un sistema de pensamiento científico que usualmente se ha caracterizado por abanderar una posición “neutral” y “objetiva” que persigue una concepción que generaliza y estereotipa las experiencias humanas.

Es así, como el presente trabajo tiene como objetivo principal, generar un diagnóstico inicial en términos de acción colectiva y activismo de derechos humanos por parte de mujeres LBQ (lesbianas, bisexuales y queer) en Quito, Ecuador.

Buscando identificar las principales necesidades de la población de mujeres activistas por los derechos de la población LBQ, conocer los ámbitos y temáticas de interés que permitan una mayor participación en el activismo por parte de la población de mujeres LBQ en Quito, generar herramientas, actividades y espacios seguros para la acción colectiva y activismo de mujeres LBQ y despertar interés en el activismo, por medio del llamado a la participación social en actividades virtuales y presenciales que fomenten su integración y cohesión social.

Así como finalmente, fortalecer el tejido social de mujeres LBQ que viven en Quito para fomentar su visibilidad y activismo a través de la construcción de espacios de encuentro para cuestionar, discutir y consolidar acciones colectivas que permitan a las mujeres LBQ tener redes de apoyo para la lucha por reivindicaciones sociales, así como para su defensa y seguimiento/monitoreo en términos de cumplimiento, sostenibilidad y alcance.

Para alcanzar los objetivos antes planteados, se desarrolló una investigación exploratoria – descriptiva con metodología mixta, dado que las herramientas de recolección de información son tanto cualitativas como cuantitativas, llevando a cabo una encuesta virtual a la población de mujeres LBQ en general con un mínimo de 150 participantes, grupos focales en modalidad presencial y

entrevistas realizadas de forma virtual a 5 mujeres de la población LBQ con experiencia y trayectoria en activismo y participación colectiva en Quito, Ecuador.

En el presente documento, encontrará un desarrollo teórico base que permite analizar, contextualizar y conocer los conceptos y procesos desde donde viene y se enmarca esta investigación, así como un informe detallado y analítico de los resultados encontrados en la recolección de la información, seguido de conclusiones y recomendaciones enfocadas en el fortalecimiento, seguimiento y desarrollo de actividades, espacios y formas de integración, participación y acción colectiva para mujeres LBQ en el contexto puntual y particular que nos brinda la ciudad de Quito, Ecuador.

Por otra parte, es importante decir que esta investigación no tiene precedentes, ya que, si bien se han realizado otro tipo de estudios de la población LBQ en Ecuador, no son específicamente sobre participación y accionar colectivo, aun cuando son las temáticas básicas por considerar en términos de fortalecimiento de redes de encuentro, apoyo, lucha por la reivindicación de los derechos y visibilidad desde espacios seguros e inclusivos.

Marco teórico – Parte I

Antecedentes – Contexto

El siguiente apartado busca brindar un breve acercamiento de lo que han sido, implican y se pueden considerar acciones colectivas y activismo de mujeres LBQ en Ecuador y particularmente en la ciudad de Quito; con el fin de indagar y conocer cuáles han sido las experiencias que se han logrado generar, desde y con respecto a las mujeres LBQ, cuáles han sido sus líneas de pensamiento y accionar para fortalecer, convocar y mantener el trabajo de las activistas y población en general.

En primer lugar, es importante dejar evidencia que, así como en otras investigaciones respecto a la participación y el accionar colectivo desde lo LBQ; “Al hacer un recorrido por la literatura que recoge las expresiones del movimiento de mujeres, no encuentro ni la participación colectiva ni las experiencias de las lesbianas en el Ecuador. Por este motivo, ha sido importante tomar contacto con organizaciones feministas para desvelar la presencia oculta de las lesbianas en el movimiento de mujeres” (Rojas, 2010, pág. 12).

Es así, como Leticia Rojas en su tesis “Grupos de fútbol parroquiales y la politización de lo lésbico en Quito”, nos cuenta que “el feminismo ecuatoriano se adscribe al feminismo latinoamericano y reconoce la importancia de la politización de las lesbianas de la región, pero esos esfuerzos no tuvieron efectos organizativos entre las lesbianas ecuatorianas” (Rojas, 2010, pág. 13). La necesidad de organizarse social y políticamente no era urgente, lo importante era vivir la “intimidad”. El espacio político estaba ahí, el movimiento de mujeres, el feminismo, en los partidos de izquierda, pero no lo lésbico” (Rojas, 2010, pág. 14).

Es destacable considerar que “no se puede pensar en la pluralidad del movimiento de mujeres y del feminismo si no se reconocen las desigualdades y las diferencias entre ellas. No se puede percibir a la diversidad como un problema complejo y difícil porque rompen los diálogos y debates que trae consigo todo proceso político ya sea al interior del movimiento de mujeres o de las organizaciones sexualmente diversas” (Rojas, 2010, pág. 15). Siendo la

principal razón por la que “en este contexto es difícil politizar el lesbianismo porque ni habían condiciones políticas dentro del movimiento de mujeres ni existía procesos colectivos entre lesbianas, prevalecía el silencio y la exclusión” (Rojas, 2010, pág. 12).

Otro trabajo investigativo más actual es el que presenta Ana K. Garita con su tesis sobre “Hacerse voz: hacia una comprensión del sujeto, la subjetividad y la identidad política lésbica de Quito y Guayaquil a través del espacio biográfico”; en donde nos ofrece un escrito reflexivo y analítico para “la comprensión de la identidad política lésbica, a la emergencia de un pensamiento lesbiano que considera el contexto geopolítico en dimensiones simbólicas, históricas, políticas, estructurales y materiales en el transcurso del tiempo, así como la exploración de las polifacéticas experiencias de activistas lesbianas inmersas en lazos sociales complejos y variables” (Garita S., 2021, págs. 81 - 82).

Es vital dar cuenta que “el análisis reflexivo de la construcción y transformación de identidades sexuales dentro del contexto ecuatoriano posterior a la despenalización de la homosexualidad permite comprender las paradojas entre las realidades que viven mujeres lesbianas y los discursos neoliberales en referencia al género y la sexualidad” (Garita S., 2021, pág. 93). Y que “La dificultad para concebir el relacionamiento amoroso entre mujeres es encontrada en el ámbito público y en el privado, por lo que la sexualidad no es únicamente una expresión subjetiva, personal e íntima, sino una institución social que violenta la existencia de las lesbianas materialmente” (Garita S., 2021, pág. 86).

Igualmente, desde lo antes mencionado es importante resaltar que “la presencia de las lesbianas es clara en espacio gay, pero son excluidas del espacio político por considerar que sus demandas son un problema específico que ocupa el espacio privado y además fueron cuestionadas por su “falta de militancia” y visibilidad política, razón por la cual las lesbianas quedaron rezagadas del proceso” (Rojas, 2010, pág. 18). Cabiendo acotar de igual forma “que se dejó pasar o no se profundizó la realidad de las mujeres y los efectos concretos del patriarcado sobre la sexualidad de las mujeres lesbianas. El debate es mucho más amplio, hay que preguntarse cuáles fueron los motivos estructurales que

cuartaron la visibilidad de los sujetos sexualmente diversos” (Rojas, 2010, págs. 17 - 18).

Sin embargo y ante todas las circunstancias antes mencionadas “las lesbianas en un primer momento se organizan al margen de la institucionalidad a través de acciones públicas que para la época son transgresoras e irreverentes. Asimismo, ellas mantenían una agenda que no solo recogía las demandas lésbicas, sino que apostaban por reconocimiento social de las identidades LGBT “no solamente desde la perspectiva lésbica sino ya juntando las necesidades de un movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros” (G.J., 2007, entrevista) citado en (Rojas, 2010, pág. 20).

Dando paso a que las lesbianas crearan sus propios “procesos de organización y participación, como por ejemplo Fundación Causana, el Proyecto Transgénero y la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas” (Garita S., 2021, pág. 92). Teniendo su sentido en que “la emergencia de organizaciones lésbicas como respuesta se conecta con necesidades específicas desde la experiencia que, a partir de procesos diferenciados de formación académica, participación política feminista y experiencias personales, se desdoblarán en diferentes voces que pongan en la esfera pública las particularidades del activismo lésbico” (Garita S., 2021, págs. 94 - 95).

Es así como de la mano de activistas y mujeres que estuvieron frente a estos movimientos y organizaciones en sus momentos de inicio y construcción colectiva, se puede conocer un poco más a profundidad, como fueron generando los espacios, la participación y el accionar colectivo de las mujeres LBQ en Quito.

Desde lo expresado por alguna de ellas en entrevistas, nos cuentan que “Empezamos con autoestima, pero el rato en que nos unimos las mujeres lesbianas a ver qué necesitábamos salían infinidad de temas. Había ejes: derechos sexuales y reproductivos, educación, doble jornada laboral... (Janeth Peña 2019 entrevista) citado en (Garita S., 2021, págs. 94 - 95). “Las primeras acciones que hicimos fue juntar a las mujeres lesbianas, les dábamos talleres de diferentes temas, sobre todo de salud sexual y derechos sexuales que

creíamos era lo más importante en ese entonces, porque nuestras prácticas sexuales no nos excluyen de ser víctimas de transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) y entre ellas el VIH. Esa ha sido una de mis obsesiones, sobre todo trabajamos con ellas en este tipo de talleres, les hablamos sobre el feminismo, les hablábamos de género, etc.”. (Sandra Álvarez OEML en entrevista con la autora 4 de agosto 2018) citado en (Garita S., 2021, págs. 94 - 95).

Otra de las mujeres emblemáticas del movimiento LBQ en Quito y Ecuador en general es Tatiana Cordero, ella nos da a conocer como junto a sus compañeras del momento, tuvieron claro que querían un cambio en el ámbito de lo cultural y que hicieron encuentros de poesía, representaciones artísticas, en función de ese objetivo; además de que se tenía la necesidad de “tener un espacio para encontrarse, un espacio seguro para conversar, para compartir y estar juntas (...) era fundamentalmente compartir posiciones políticas juntas” (Tatiana Cordero, activista en entrevista con la autora 1 de mayo 2019) citado en (Garita S., 2021, págs. 94 - 95).

Agregando también que era muy importante considerar “la discriminación en otras organizaciones de mujeres, la necesidad de un espacio político propio, la necesidad de distinguirse y distanciarse de las demandas de los gays” (Tatiana Cordero, activista en entrevista con la autora 1 de mayo 2019) citado en (Garita S., 2021, págs. 94 - 95).

Ya que desde las consideraciones de otras activistas respecto a los movimientos prioritariamente feministas y/o gay, “a las lesbianas nos dejaron fuera, o sea, no se acordaron, por ejemplo, que las lesbianas también somos trabajadoras sexuales, que también podemos ser bisexuales, que podemos ser víctimas de violaciones correctivas, que tenemos prácticas sexuales de riesgo, también participamos en orgias, o sea, que las lesbianas somos y tenemos sexo libre igual que ellas... No les importó averiguar más... como “no hay penetración” no pasa nada más. (Sandra Álvarez OEML en entrevista con la autora 4 de agosto 2018) citado en (Garita S., 2021, pág. 94).

Finalmente se puede decir que “la identificación como proceso en constante resignificación se puede señalar como una suerte de “ficción unificante”, bajo la cual mujeres que comparten ciertas características en sus discursos y prácticas hacen de ellas un estandarte para la colectividad que genera una identidad propia en antagonismo con las necesidades al interior de “lo LGBT”” (Garita S., 2021, págs. 94 - 95). Como a su vez “Las identidades se fortalecen desde la experiencia con otras iguales y accionan desde la clandestinidad y se desplazan en lugares como la casa, el fútbol, la cafetería o la discoteca. Estos espacios cobran sentido en la medida que las protagonistas lo ocupen y lo llenen de contenido y significados con el objetivo de salir del ostracismo que marca la represión y la ausencia de derechos a causa de la criminalización de las identidades sexuales y de género” (Rojas, 2010, págs. 19 - 20).

Marco teórico – Parte II: Consideraciones teóricas sobre la participación y acción colectiva LBQ - Conceptos y aspectos claves para su comprensión.

1. La política de las identidades: alcances y limitaciones para pensar la existencia y el activismo lésbico, bisexual y queer.

Para adentrarnos a la comprensión de las formas en las que se gestan los espacios de participación y acción colectiva de mujeres LBQ, preguntarnos qué se puede considerar o no en este sentido y en qué términos se han ido construyendo estos espacios para propiciar no solo reivindicaciones de derechos, sino también de encuentro, reconocimiento, apoyo y seguridad para las mujeres que desean tener y aquellas que tienen una vida disidente de la heteronormatividad, desde dónde y para qué se genera la necesidad de visibilizar y colectivizar sus experiencias y vivencias, generar una identidad y/o identificación con otras mujeres lesbianas, bisexuales y queer.

Es importante en primer lugar, decir que “la lectura articulada con la experiencia personal nos acerca a la participación singular (personal y colectiva) de aquellas sujetas que se fugan del relacionamiento heterosexual y que encaran en el cotidiano, el saber-hacer desde la existencia lesbiana en territorios

conquistados por el capital, la religión y el patriarcado” (Garita S., 2021, págs. 4 - 5). Entendiendo que no solo se pretende “adosar la existencia del sujeto lésbico al supuesto deseo de “ponerse en libertad” de la subordinación y dominación heteronormativa, sino comprender cómo operan las dimensiones públicas y privadas en dichas relaciones para visibilizar el potencial transformador desde la lesbiandad” (Garita S., 2021, pág. 9).

El asumir la necesidad de ser visible, de exponer y afianzar las existencias lésbicas, bisexuales y queer, en una sociedad poco tolerante y empática, nunca ha sido tarea fácil, en años atrás, las manifestaciones públicas de mujeres LBQ, “su emergencia y acción colectiva eran considerados actos subversivos que amenazaba los intereses del estado y a los cuales se les respondería a través de la represión policíaca con la finalidad de proteger la identidad nacional” (Garita S., 2021, pág. 62). Aun cuando ha habido ciertos avances en la actualidad, esto sigue siendo una realidad al igual que muchas otras problemáticas como la exclusión, la violencia y la discriminación que han sido elementos que no permiten un desarrollo integral de las mujeres LBQ dentro de la sociedad y para sí mismas.

Abordar “el deseo, el erotismo y la sensualidad femenina en el lesbianismo como una práctica que, emancipada de la participación de los hombres, ha hecho del cuerpo lesbiano una metáfora que manifiesta la disrupción, la incertidumbre social y el lenguaje usado para describir los usos y el valor de lo femenino más allá del tiempo” (Núñez-Becerra 2008) citado en (Garita S., 2021, pág. 99).

Es por lo que es muy importante considerar que “para entender la presencia oculta de las lesbianas y su politización en el espacio público es necesario explicar los silencios sobre la heteronormatividad obligatoria y la ficción con la categoría de “mujer” y de “heterosexualidad” al interior del feminismo. La irrupción del feminismo de la diferencia pone en evidencia las diferencias invisibilizadas o excluidas por el feminismo de la igualdad o, dicho de otra manera, emergen otros tipos de subordinación entre las mujeres, que se

originan en la diferencia por raza, cultura, clase y sexualidad” (Rojas, 2010, pág. 24).

Es desde lo antes mencionado que “en ocasiones las lesbianas apelan a la significación biológica cuando en su acción sociopolítica y priorizan “el deseo por mujeres del mismo sexo” y esto no deja de ser importante en la construcción de las identidades no normativas” (Rojas, 2010, pág. 27). Dando paso a que “hoy en día la identidad de la mujer ya no se ve en términos estables y constantes, lo mismo podemos decir de los sujetos lésbicos, bisexuales y transmasculinas” (Rojas, 2010, pág. 27) entre otras expresiones del género, incluso independientes de la orientación sexual.

Es por lo que “entonces, el sujeto como propone Ragone y Lugones (2004) se basa en identidades no estáticas, es decir “estar siendo” lesbiana, estar siendo tortillera, estar siendo mujer, etc. no se prefija una identidad a priori, como enfatiza De Lauretis (1999) la identidad es una “autocolocación una elección”. Se interpreta o se define por la experiencia individual y/o colectiva que a su vez cambia en el tiempo debido a los momentos políticos y se desplaza para enfrentar o resistir las formas de represión y exclusión que detenta el poder de turno” (Rojas, 2010, págs. 26 - 27).

Para cerrar este apartado, es importante dejar en claro que “la identidad no se refiere al “ser” ontológico, la identidad es una estrategia que se va constituyendo conforme se desarrolla la acción, la misma que produce sentidos, posiciones políticas y genera discursos que devienen de sus luchas y demandas” (Rojas, 2010, pág. 26).

2. Narrativas personales y políticas. Desafíos para la participación y acción colectiva de lesbianas, mujeres bisexuales e identidades queer.

Continuando en la misma línea de comprensión sobre las formas en la que se gestan las colectividades y las decisiones personales con respecto a la participación y acción conjunta de las mujeres LBQ, nos adentramos un poco más a lo que puede significar desafíos y puestas en práctica de lo que se constituye por una parte como lucha reivindicativa y por otra como espacios

para el conocimiento, reconocimiento y encuentro de las mujeres en sus diferencias y diversidades.

Cuando pensamos “el lesbianismo, como un modo de ser/estar/pensar en el mundo (y dentro de las relaciones de poder); y, por otro lado, el activismo de las lesbianas —ya sea un activismo en sí mismo lésbico, feminista, o que forme parte del colectivo LGTTIQ+” (Malnis, 2020, pág. 2). Observamos que “lo personal es también colectivo, pues las subjetividades se construyen a partir de las diversas socializaciones recibidas desde espacios provenientes del ámbito de la familia, la cultura, las instituciones públicas, etc., siendo la identidad socialmente construida “el fruto de una gran cantidad de relaciones sociales” (Larra n, 2003, p. 34) citado en (Malnis, 2020, págs. 3 - 4).

Colocando “al sujeto social «lesbiana activista», como un sujeto excéntrico de las relaciones sociales heteronormadas en las sociedades occidentales capitalistas, y la particular práctica cognoscitiva que deviene del involucramiento político-social” (Malnis, 2020, pág. 2). Entendiendo “a la lesbiana como una relación social fruto de un devenir, en tanto es una forma de toma de conciencia que re-subjetiviza. Como escribe Yuderkys Espinosa Miñoso (2007), ser de determinado modo o tener determinados comportamientos tiene más que ver con una “historia común de opresión que con una naturaleza común” (p. 29) citado en (Malnis, 2020, pág. 5).

Además, es importante en términos de decisión propia, participación y acción colectiva, todo lo que compete a exponerse física y emocionalmente ante la sociedad, con el fin de afianzar la vivencia y convivencia tanto con las mismas mujeres LBQ como con los entornos más próximos o cotidianos en donde nos relacionamos y generamos sentido de pertenencia. Es así como, “la invisibilidad/visibilidad se interpreta desde una nación binaria al entenderse la acción política como representación de la identidad sexual en el escenario público y político” (Rojas, 2010, pág. 22).

Haciendo que se reduzcan” las complejidades de la partición de los sujetos condicionados por otros elementos, por ejemplo, el género o ideología política, que dificultan o no la acción y la participación de las protagonistas” (Rojas, 2010,

pág. 22). Siendo este uno de los principales desafíos, al entender que no todas las mujeres LBQ tiene las mismas condiciones o condicionantes sociales, al pensar en factores como la clase social, las posibilidades en términos de trabajo, educación y redes de apoyo, los tiempos de los que se dispone y las formas en la que los mismos están limitados por la necesidad constante de producir para vivir, mantener la propia decisión de salir de lo que se considera normal o bueno y sobrevivir entre muchas otras cosas.

Finalmente haciendo hincapié en que “el reconocimiento y la autoafirmación de la incidencia política lesbica también se considera a partir de la capacidad de agencia con relación al género y la críticas a las ideas liberales de libertad y autonomía, ya que no toda agencia es sinónimo de resistencia, puede considerarse como una “modalidad de acción”, que comprender sentido de sí, del deseo, de los propósitos, la realización, las emociones y las experiencias en el cuerpo, en otras palabras, percibir la agencia como “una capacidad para la acción creada y propiciada por relaciones de subordinación específicas” (Mahmood 2016, 133) citado en (Garita S., 2021, págs. 92 - 93).

3. Conciencia y subjetividad política para la transformación social. El horizonte de la exigibilidad y garantía de los llamados Derechos Humanos.

Por otra parte, y no menos importante, es vital también considerar todo lo que tiene que ver con las ONG de derechos humanos y otros campos de acción colectiva que devienen tanto de lo nacional como de los ámbitos internacionales que trabajan para impulsar sociedades más inclusivas, justas y seguras para las mujeres en general y también en especial para las mujeres LBQ, dando cuenta que también en muchos casos el accionar colectivo en este sentido está paradójicamente ligado a una institucionalización que resulta en algunos casos difícil de analizar.

Considerando que “en este contexto las identidades pueden desplazarse según su significación política” (Rojas, 2010, pág. 27), y que “en nuestro caso, desde la marginalidad se puede sostener una identidad abyecta para denunciar la violencia y la opresión; o se puede optar por disimular o guardar discreción y

resistir desde los espacios clandestinos y ocultos; o se puede acallar o ignorar ciertas identidades no normativas, y reiterar los referentes establecidos para no desentonar en determinados espacios normativos” (Rojas, 2010, pág. 27).

Es una constante decisión desde dónde y cómo posicionarse en los diferentes espacios tanto de apoyo como de disputa por el respeto y los derechos que como seres humanos tenemos, por lo que “los sujetos tienen la posibilidad de identificarse o desidentificarse de estas posiciones y de cualquier otra identidad, siempre y cuando no reproduzcan las pretensiones hegemónicas y esencialistas. No cabe duda de que, las identidades políticas lésbicas –y otros sujetos marginales– están atravesadas por la confrontación, la contradicción y en muchas ocasiones por la fragmentación” (Rojas, 2010, pág. 27).

Más allá de lo antes mencionado, “dada la crisis generalizada de derechos humanos en muchos países de América Latina, pareciera que la movilización y la acción colectiva es inocua; no obstante, los conflictos por los derechos tienen múltiples dimensiones de análisis y detonan procesos políticos que están confrontando constantemente las estructuras de poder” (López , 2017, pág. 59).

También se “argumenta que la acción colectiva y la movilización en defensa de los derechos humanos se mueve en la tensión inherente de la paradoja de su institucionalización, es decir, a medida que el marco normativo de los derechos humanos es reconocido por los Estados y los gobiernos, estos restringen y constriñen la acción colectiva, pero al mismo tiempo abre espacios de oportunidad formales que legitiman y pueden potenciar, bajo ciertas condiciones, la acción colectiva” (López , 2017, pág. 60).

Es así, como se considera que en la actualidad “obligadxs por las nuevas coordenadas históricas, se comienzan a pensar y afrontar de otra manera los problemas sociales y las prácticas colectivas, y se subraya sobre todo la diversidad y la multidimensionalidad de los grupos, además de la conformación de identidades abiertas y difusas” (Esteban, 2015, pág. 78). Afirmando que “hoy en día la política se está reinventando, experimentándose cada vez más como un lugar de encuentro, de construcción en común, sin perder ni la singularidad ni la diversidad” (Esteban, 2015, pág. 78).

Cuando hablamos de participación y acción colectiva encontramos que “los cambios en dichos movimientos están teniendo lugar simultáneamente a cuatro niveles: (1) los objetivos y las agendas de los distintos colectivos, que comienzan a no estar tan programadas de antemano, adaptándose a las nuevas circunstancias; (2) las formas de militancia y la estructura de los movimientos, sobre todo entre la gente joven, que se muestra más partidaria de formas más flexibles, horizontales y porosas; (3) las acciones concretas, donde se vuelven a experimentar dosis altas de creatividad, al estilo de los años setenta y ochenta, aunque con rasgos específicos; y (4) los discursos en red y globales y las alianzas entre distintos activismos (feminismo, ecologismo, diversidad funcional...) que en otros momentos habrían funcionado por separado” (Esteban, 2015, pág. 78).

Por otra parte, es importante resaltar que para muchas activistas LBQ en Latinoamérica, “desgraciadamente el prejuicio que ve al feminismo como sinónimo de lesbianismo, provoca pánico en muchas compañeras que les hace rechazarnos si somos resumidamente lesbianas, no se diga si somos activistas. Para completar el cuadro muchas lesbianas feministas dedican su activismo a otras luchas, puesto que el activismo lésbico no es prioritario para ellas. Sin embargo, comienzan a nacer y crecer las organizaciones lésbicas en América Latina y Ginebra se dio la determinación y energía para crear y construir un movimiento a nivel del continente” (Riquelme, 2004, pág. 2).

Sin embargo, también es importante decir que, en estos espacios de encuentro, diálogo y debate se lograron detectar “los siguientes desafíos: 1. Descubrir maneras más creativas de contar con más lesbianas en nuestra sociedad, donde hemos sido prácticamente apagadas por las agresiones de la represión generalizada. Y 2. Crear una perspectiva lésbico-feminista con respecto a lo que ocurre en nuestros países, de modo que quede claro que ninguna política o estrategia de mejora en la situación nacional quede sin nuestra participación. Formar parte de la creación de espacios más democráticos y luchar por nuestros derechos humanos” (Riquelme, 2004, pág. 2).

Para cerrar este apartado es importante señalar que se considera “la agencia como capacidad de acción que caracteriza la vida humana, esto es, una vida capacitada para hablar, sentir, reflexionar y aportar a la transformación del mundo en múltiples direcciones” (Butler, 2006a: 16) citado en (Pulecio , 2011, pág. 81) .

Resulta “valioso también tener presente que esa capacidad de acción es susceptible de florecer con toda su fuerza o de opacarse hasta el punto de marchitar la vida, dependiendo de las normas sociales de reconocimiento y de las operaciones de poder que la producen. En esa medida, es función de la filosofía contemporánea interrogar constantemente los marcos dominantes de inteligibilidad, expandirlos cada vez más de manera que la estructura performativa, cambiante, contingente, variable y ambivalente de la realidad no se sedimente, expulsando posibilidades de vida ínsitas a la realidad fractal de la vida humana. De otra manera poner en marcha la capacidad de ejercer la autonomía continuará siendo una arrogante y privilegiada prerrogativa del mundo social pleno, una ventaja adquirida de antemano por quienes no necesitan preguntarse jamás si habitan o no el mundo” (Pulecio , 2011, pág. 81).

Marco metodológico

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados, tomando en consideración y entendiendo las dificultades que se pueden tener al hacer un diagnóstico sobre la participación y la acción colectiva que sostienen las mujeres LBQ en territorio ecuatoriano, especialmente en la ciudad de Quito. El presente trabajo investigativo está diseñado para profundizar sobre los diferentes espacios, áreas y ejes temáticos que caracterizan la presencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer en el ámbito social de lo colectivo y público.

Se consideró una investigación de tipo mixta, con carácter exploratoria y descriptiva en donde se hizo uso de herramientas de levantamiento de información tanto cuantitativas como cualitativas con el fin de generar un mayor rango de datos y dar espacios desde diferentes enfoques y formas a que las mujeres LBQ de Quito principalmente, logran exponer sus ideas y/o experiencias respecto a la participación y accionar social como parte de la población y activistas en pro de los derechos humanos y espacios de encuentro de mujeres lesbianas, bisexuales y queer.

Una investigación que permite hacer uso tanto de herramientas cualitativas como cuantitativas posibilita obtener una perspectiva amplia y más profunda del fenómeno o hecho social que se busca estudiar. Esto genera, que la exploración de la temática de investigación se realice desde distintos niveles; permitiendo que la información sea susceptible de ser explorada, analizada y utilizada con mayor alcance. Dando cuenta que se ha demostrado que las investigaciones de tipo mixto tienen un mayor despliegue para la ejecución de sus objetivos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

Esto pensando en que “las técnicas cuantitativas, en los estudios cualitativos, favorecen la posibilidad de realizar generalizaciones cuando la investigación se lleva a cabo en distintos contextos y contribuyen a la fiabilidad de los resultados cuando se emplean medidas estandarizadas para describir las variables de un contexto natural” (Quecedo & Castaño, 2002, pág. 11). Y entendiendo también que “la investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías

cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión acerca del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en ciencias que tienen relación directa con los comportamientos sociales” (Pereira, 2011, pág. 20).

En síntesis, el combinar múltiples metodologías da paso a que desde lo cuantitativo se puedan dar explicaciones de forma más resumida, desde el uso de los datos, con formatos numéricos, con tablas y gráficas que permiten una visualización más rápida de los contenidos; junto a un criterio cualitativo que aporta una comprensión más profunda y conceptualizada, colocando los números en personas reales, con sus subjetividades e implicaciones desde la voz de la experiencia y lo vivido (Ríos, 2010).

Es por lo que en este estudio se realizó una encuesta virtual como herramienta cuantitativa y como herramientas cualitativas grupos focales y entrevistas con el fin de conocer las ideas, inquietudes, opiniones y experiencias de mujeres LBQ tanto con años de experiencia, como con el deseo de participar y hacerse parte de las acciones colectivas que se llevan a cabo o se pueden realizar en términos de visibilizar y generar formas de transformar las realidades que viven en la sociedad ecuatoriana.

A continuación, se explicará con mayor profundidad las metodologías y herramientas de recolección de datos utilizadas con el fin de llevar a cabo los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Generar un diagnóstico inicial en términos de acción colectiva y activismo de derechos humanos por parte de mujeres LBQ (lesbianas, bisexuales y queer) en Quito, Ecuador.

Objetivos específicos:

- Identificar las principales necesidades de la población de mujeres activistas por los derechos de la población LBQ.

- Conocer los ámbitos y temáticas de interés que permitan una mayor participación en el activismo por parte de la población de mujeres LBQ en Quito.
- Generar herramientas, actividades y espacios seguros para la acción colectiva y activismo de mujeres LBQ y despertar interés en el activismo, por medio del llamado a la participación social en actividades virtuales y presenciales que fomenten su integración y cohesión social.

Metodología cuantitativa:

- **Encuesta virtual.**

Para empezar, es importante saber que “De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, Encuesta significa “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan” y según (García, F., 2002:20) su objetivo es obtener información relativa a las características predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Cuando la encuesta se realiza mediante la aplicación de cuestionarios, se puede conseguir principalmente información demográfica, opiniones y conocimientos de los sujetos a un asunto, situación, tema o persona” (Abundis, 2016, pág. 171).

Es así, cómo en este estudio se generó una encuesta en línea/virtual, a través de la plataforma de Google Forms, dirigida a la población general de mujeres lesbianas, bisexuales y queer que viven en la ciudad de Quito, de 18 años o más, que sean activistas o no. Mediante un cuestionario en línea que consta de 32 preguntas desde donde se buscó explorar sobre las formas de identificación sexo-genérica, participación, acción colectiva y redes de al menos 150 mujeres LBQ. A continuación, se describen las secciones que conforman la encuesta:

1. Identificación y visibilidad LBQ. Considera las formas de auto identificación de la sexualidad y el género, las condiciones alrededor de la visibilidad como espacios seguros y no seguros y, finalmente, las formas de autocuidado personal y colectivo.

2. Participación. Se indagan los intereses, expectativas y motivaciones de mujeres LBQ para generar formas participativas y de activismo.

3. Acción. Esta sección busca conocer actividades propuestas para generar acciones colectivas, espacios y/o medios necesarios para desarrollar y promover la integración de mujeres LBQ.

4. Redes. Donde finalmente, se indaga alrededor de las redes de apoyo que se dan a través de las relaciones interpersonales o sociales para crear lazos sociales mediante la cooperación o la solidaridad para el bienestar físico, emocional y material.

Metodología cualitativa:

- **Grupos focales.**

Como técnica de recolección de información los grupos focales es importante tomar en cuenta que esta se puede definir como una clase de entrevista colectiva y/o grupal, enfocada más en las opiniones en conjunto que en las que se puedan suscitar de forma individual, teniendo como objetivo principal recoger lo más posible en lo que respecta a actitudes, experiencias y opiniones de las participantes, generando debate y permitiendo que las mismas puedan expresar sus ideas y comentarios para conocer y fortalecer desde sus vivencias, experiencias y expectativas los datos que se tienen sobre el tema en cuestión, observando desde lo que se tiene en mente, la cultura y contexto propio, permitiendo dar cuenta de cómo se forman y se han formado dichas ideas y opiniones (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013).

Es así, cómo se construyó una intervención participativa que buscó generar dos espacios de conversación, cada uno máximo con 15 mujeres LBQ que tengan interés o experiencia en activismo para discutir e intercambiar ideas y reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de las existencias LBQ a través de tres preguntas generadoras: ¿de dónde venimos? ¿qué estamos haciendo en el ahora? y ¿hacia dónde vamos en nuestro accionar colectivo? Con una duración de 2 horas aproximadamente por grupo.

Considerando los siguientes puntos:

- Apertura de un espacio de conversación en un marco de respeto para el intercambio de ideas.
- Generar un esquema de acción colectivas realizadas en torno a las mujeres LBQ u otros ámbitos de reivindicaciones y luchas sociales existentes en Quito.
- Aborda las problemáticas, necesidades, limitaciones y alcances respecto a la participación en las acciones pasadas de forma descriptiva.
- Describir el contexto actual en el que desarrollan sus actividades, planteando los desafíos que implica el activismo y la participación.
- Conocer e identificar las posibles limitaciones y circunstancias en torno al contexto de la ciudad de Quito para promover y sostener la participación y las acciones colectivas.
- Analizar posibles rutas de escape frente a los desafíos planteados anteriormente, así como generar propuestas de actividades y espacios para convocar a la participación de forma consciente, elegida y segura.
- Plantear espacios de encuentro para construir formas de integración desde y para mujeres LBQ.
- **Entrevistas virtuales.**

El uso de esta herramienta de recolección de datos cualitativos permite que la información obtenida sea leída de forma analítica y descriptiva, agregando aspectos positivos por el hecho de que se realizan de forma virtual y permite que las personas que están siendo entrevistadas estén en un ambiente cómodo y relajado, desde sus espacios propios, seguros y que le son familiares, sin tener que pasar por procesos de movilización o adaptación a espacios desconocidos. Así mismo, también podemos decir que el propósito de generar una entrevista semiestructura permite que las personas que participen puedan construir y generar su propio discurso, dejando entrever desde sus propias experiencias y sentires, las reflexiones e ideas que pueden generar desde la puesta en práctica y vivencias que han tenido (Ardèvol , Bertrán, & Callén, 2003).

Es así, cómo se generó entrevistas semiestructuradas a 5 mujeres LBQ de la ciudad de Quito, con trayectoria y experiencia en el activismo buscando la representatividad de dos lesbianas, dos mujeres bisexuales y una mujer queer para responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Podrías compartir un breve recuento de tu experiencia como activista LBQ?
2. ¿Qué actividades has logrado consolidar a favor de las mujeres LBQ y cuáles consideran que han generado mayor impacto en la participación?
3. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean actualmente alrededor de la visibilidad, empoderamiento y en general, la mejora de las vidas de mujeres LBQ?

Presentación de Resultados

Encuesta virtual

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta virtual realizada desde el 22 de febrero hasta el 4 de abril de 2023. Se recibió un total de 204 respuestas de participantes LBQ. Aunque el objetivo territorial se centró en Quito (186 respuestas), se observó la participación de personas provenientes de 10 provincias tales como: Azuay (2), Chimborazo (1), Cotopaxi (2), Esmeraldas (2), Guayas (2), Imbabura (3), Los Ríos (1) y Zamora Chinchipe (1) (Tabla 1).

I. Identificación y visibilidad LBQ

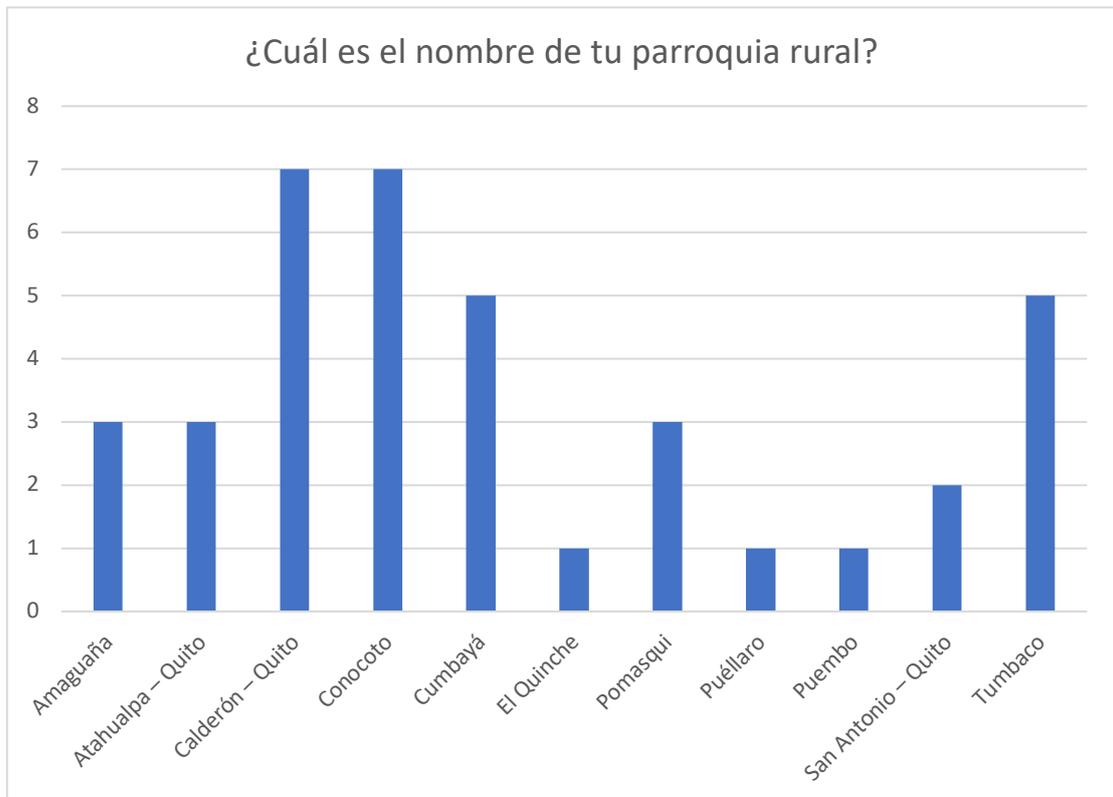
Tabla 1. Número de personas que respondieron por provincia.

¿En qué provincia vives actualmente?	No. Respuestas
Azuay	2
Chimborazo	1
Cotopaxi	2
Esmeraldas	2
Guayas	2
Imbabura	3
Los Ríos	1
Manabí	2
Pichincha	186
Tungurahua	2
Zamora Chinchipe	1
Total	204

Las respuestas provenientes de Pichincha representan el 91.2% de quienes participaron en la encuesta virtual, de las cuales 148 personas (80%) habitan parroquias urbanas y 38 personas viven en parroquias rurales (20%) (ver gráfico 1). Entre las 11 parroquias rurales que respondieron se encuentran: Calderón (18%), Conocoto (18%), Cumbayá (13%), Tumbaco (13%), Amaguaña (8%), Atahualpa (8%), Pomasqui (8%), San Antonio Quito (5%), El Quinche (3%), Puéllaro (3%) y Puenbo (3%) (ver gráfico 2). Por su parte, en el gráfico 3 se observan respuestas de 28 parroquias urbanas, entre las cinco que tuvieron una mayor participación están: Iñaquito (12%), Carcelén (9%), El Condado (7%), El Inca (7%) y La Magdalena (5%).

Gráfico 1. Tipo de parroquia (Pichincha).

Gráfico 2. Respuestas por Parroquia Rural

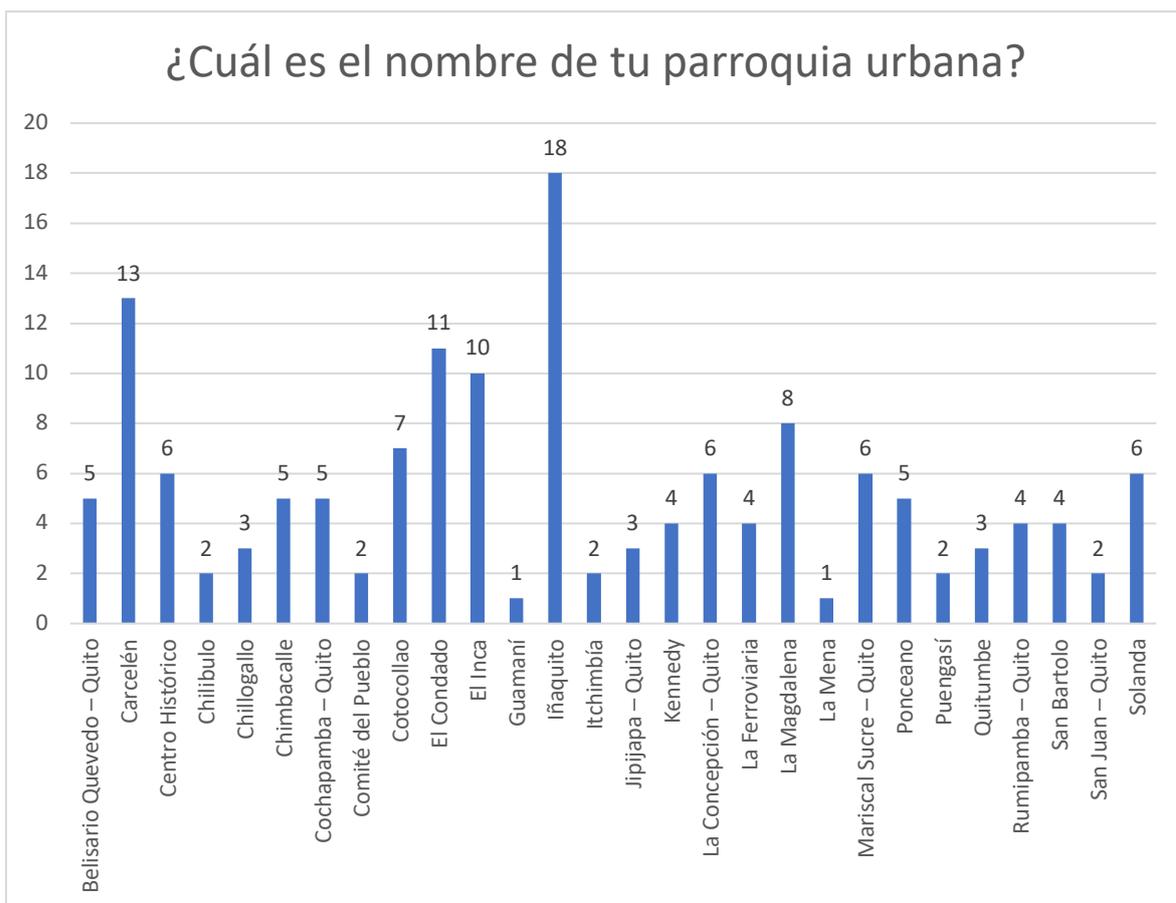

Gráfico 3. Respuestas por parroquia urbana

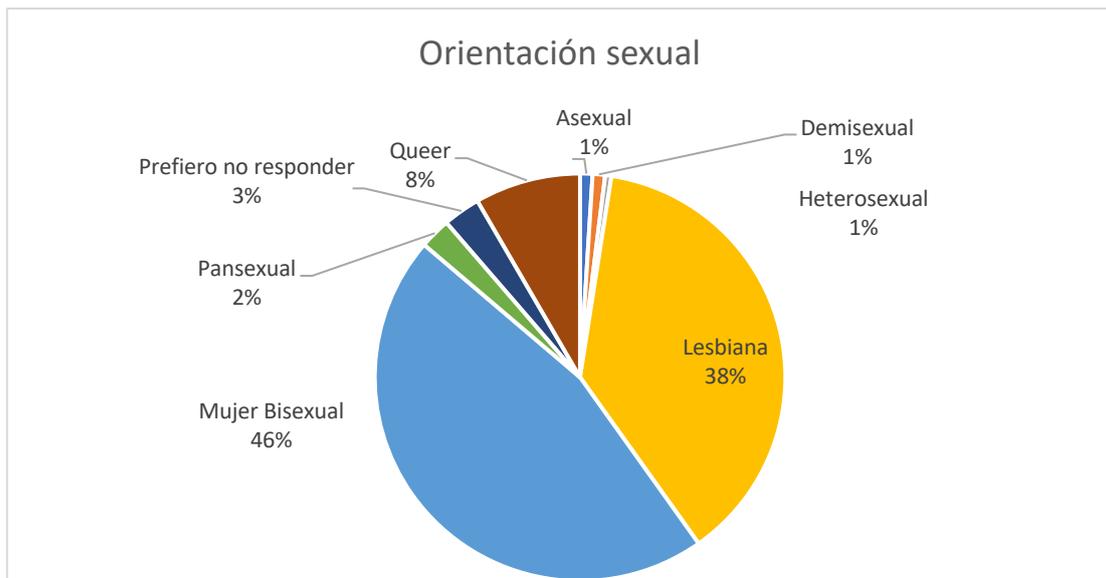
En cuanto a los rangos etarios de quienes respondieron a la encuesta un 47% se encuentra en edades entre los 18 a 28 años, seguido de 31% entre los 28 y 38 años, 13% tiene entre 13 a 18 años, 6% tiene entre 38 y 48 años y, finalmente 3% tiene entre 53 y 58 años (ver Tabla 2).

Tabla 2. Rangos etarios

Rango etario	Porcentaje de respuesta
13 – 18 años	13%
18 – 23 años	27%
23 – 28 años	20%
28 – 33 años	19%
33 – 38 años	12%
38 – 43 años	3%
43 – 48 años	3%
48 – 53 años	2%
53 – 58 años	1%
Total	100%

De acuerdo con las respuestas de las participantes un 46% se identifican como mujeres bisexuales, seguido de un 38% de lesbianas, 8% se asume queer, 3% prefirió no responder, mientras que 2% se define pansexual, y finalmente asexuales, demisexuales y heterosexuales tuvieron una participación de 1% cada una (gráfica 4).

Gráfico 4. Orientación sexual

Acerca de la identidad de género de las personas participantes, un mayoritario 87% se considera femenina, 11% se adscribe como persona no binaria, mientras que la identidad masculina representa el 1% al igual que la respuesta "otro" (Gráfica 5).

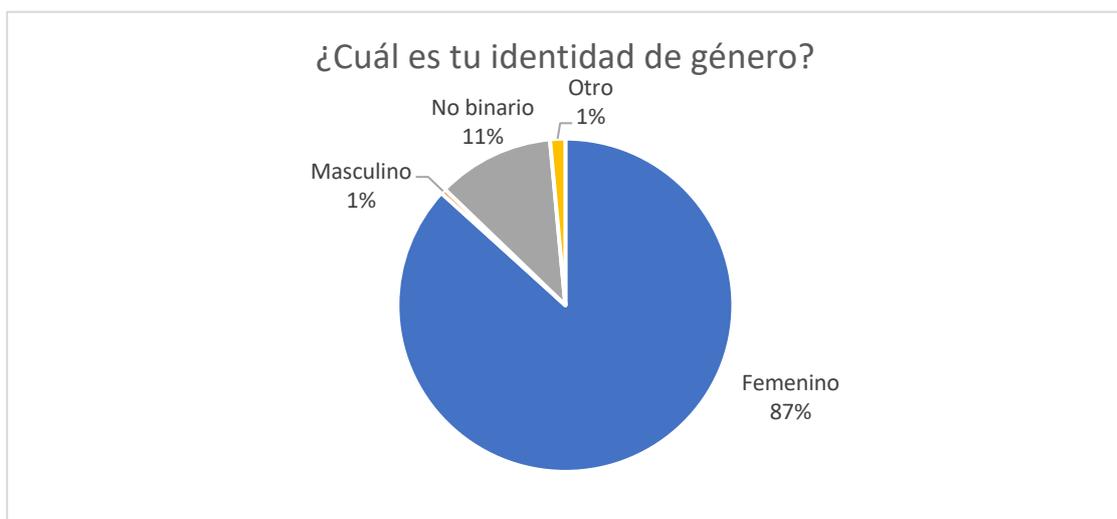

Gráfico 5. Identidad de género

Gráfico 6. Mujeres cisgénero y transgénero

En esta misma línea, el gráfico 6 muestra una mayor participación de mujeres cisgénero representada por un 99%, por su parte solo 1% de las informantes se identifican como mujeres trans. Finalmente, el gráfico 7 muestra el porcentaje de encuestadas que tiene una condición de discapacidad o de diversidad funcional, por lo que un 93% no tiene esta situación, mientras que 7% sí. Aunque sea un porcentaje minoritario, muestra la existencia de mujeres LBQ que experimentan otras necesidades sobre su salud física, emocional o social.

Gráfico 7. Diversidad funcional o discapacidad.

II. Participación

En la segunda sección de la encuesta virtual se abordaron cuestiones relacionadas a la participación de las informantes y las condiciones para el ejercicio la misma. De esta manera, se indagó si hacían parte de algún grupo, colectivo u organización a favor de las mujeres LBQ. Los resultados que se muestran en el gráfico 7 muestran que cerca de un tercio de las encuestadas no participa ni pertenece a organizaciones de esta índole, representada por un 74%, mientras que 26% de ellas sí hace parte de agrupaciones.

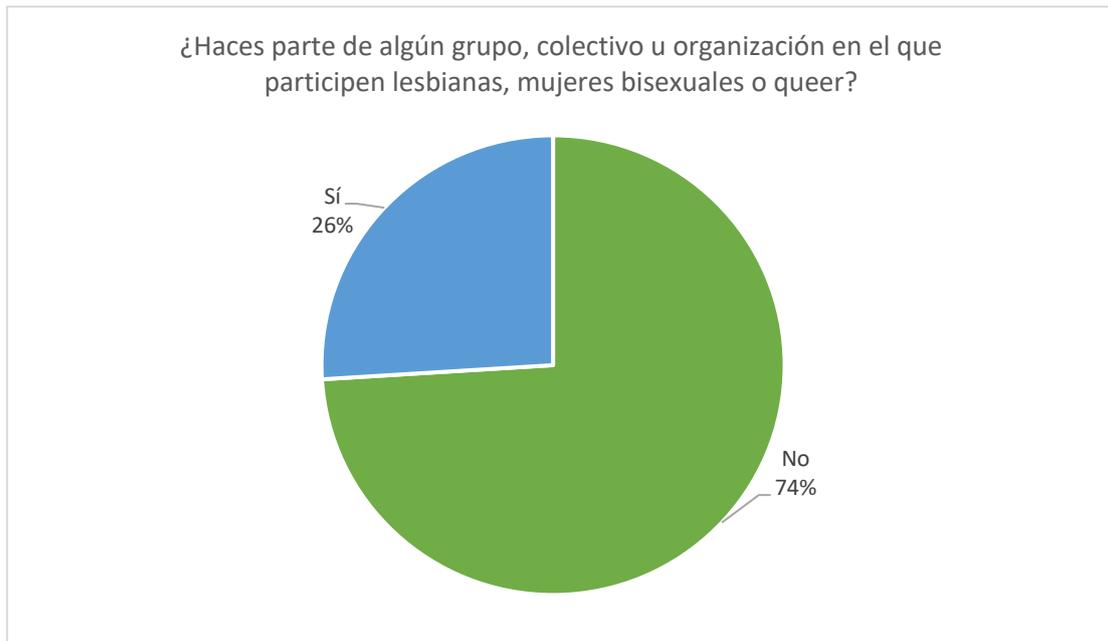

Gráfico 8. Participación en grupos, colectivos u organizaciones LBQ

Entre las agrupaciones, organizaciones o colectivos que se mencionaron se encuentran Diálogo Diverso, Status Queer, Colectivo Red Badeas, Existimos, Canta Feminista, Circulo Transgénero, Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, Fundación Equidad, agrupaciones o colectivos que no tienen personería jurídica o un nombre oficial, entre otras que pueden apreciarse en la nube de palabras de la Ilustración 1.

Ilustración 1. Grupos, colectivos u organizaciones LBQ

Asimismo, se indagaron las principales razones por las que el 74% de las informantes no participa en agrupaciones LBQ. De esta manera, en el gráfico 8 se observa que el 66% expresó que no conoce grupos o colectivos cercanos, el 14% mencionó que teme al rechazo familiar y/o social, 8% manifestó no contar con el tiempo suficiente para participar, 6% mencionó que pertenece a otros grupos como el movimiento indígena, feminista, ecologista, entre otros, 3% dijo que no es algo de su interés; finalmente se manifestaron otras razones como la introversión (1%) y la sensación de estar segregada por ser bisexual (1%).

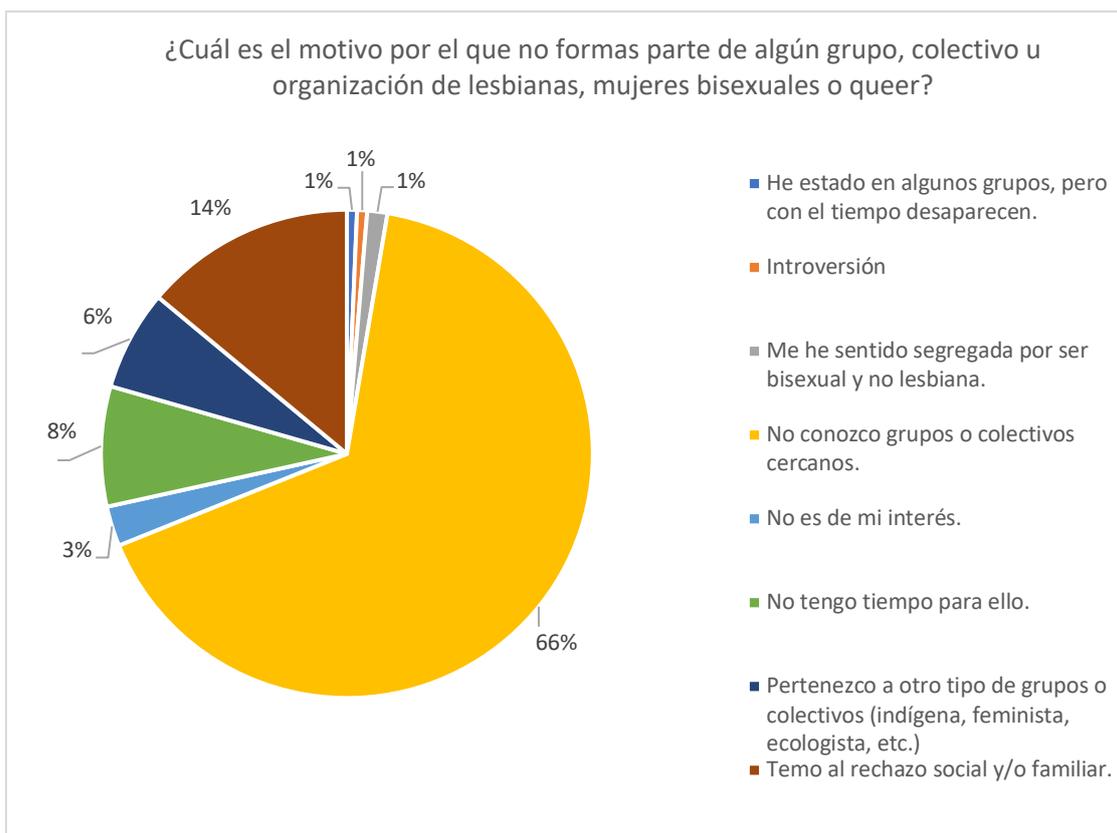

Gráfico 9. Principales razones por las que no participan en agrupaciones LBQ.

Posteriormente, se indagó la percepción en términos de seguridad para ser visible como una mujer lesbiana, bisexual o queer en espacios públicos de Quito, para ello se hizo uso de una escala tipo Likert, en el que el número 1 representaba una percepción de espacios muy inseguros, mientras que el 5 representaba espacios muy seguros. En el gráfico 9 puede observarse que la mayor percepción es de un espacio ni seguro no inseguro con 52.7%, seguido de un 25,2% que percibe los espacios públicos como algo inseguro, 13, 8% considera que es algo seguro, 4,6% considera que es muy inseguro y, finalmente el 3,8% menciona que es muy seguro.

Aunado al ítem anterior, se indagó alrededor de las consideraciones sobre la necesidad de visibilizarse como una forma generar bienestar comunitario. Como puede observarse en el gráfico 10, las informantes mencionaron en un 57% que es algo necesario para romper prejuicios y estereotipos sobre el grupo poblacional LBQ, un 26% considera que permite la reivindicación de los

derechos, 9% mencionó que su visibilidad es algo que le enorgullece, 6% dijo no haberlo considerado antes, mientras que otras respuestas en un porcentaje mínimo mencionaron que era importante o que la sexualidad es una cuestión privada e íntima.

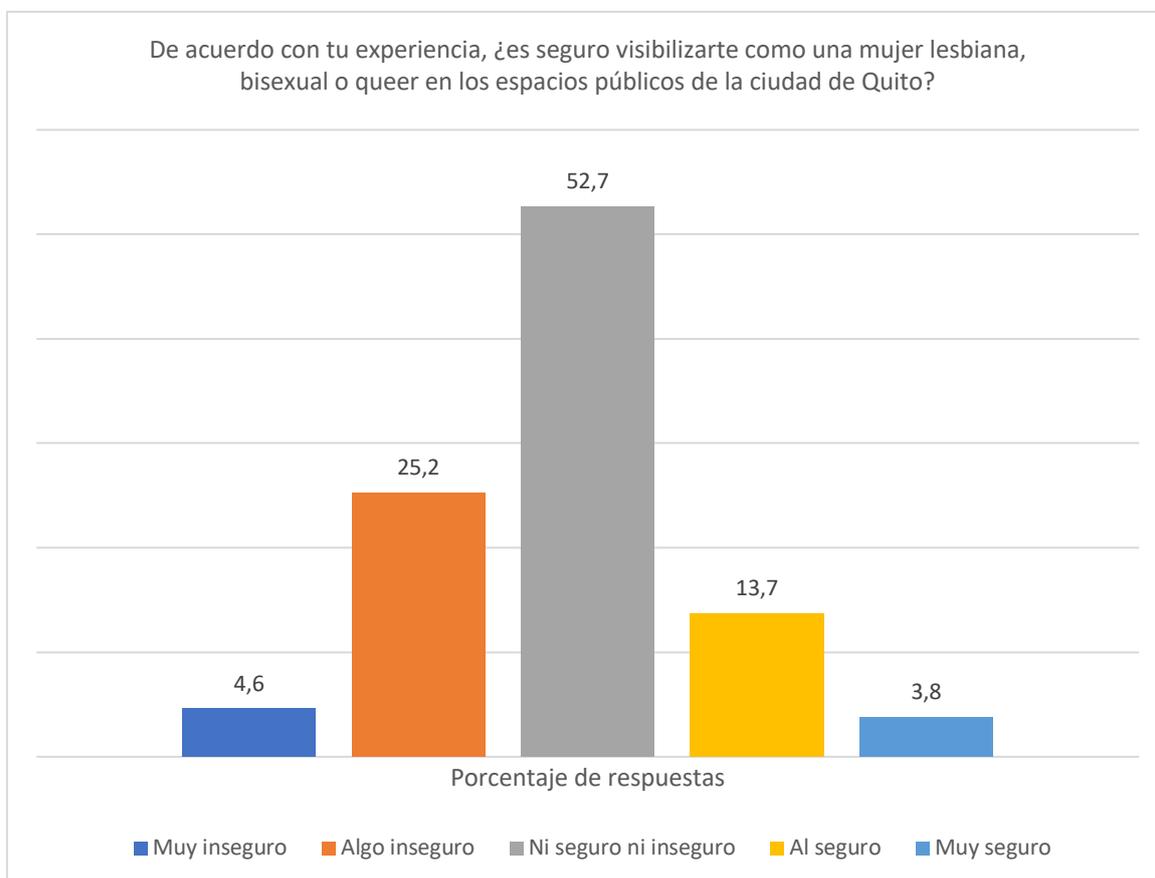
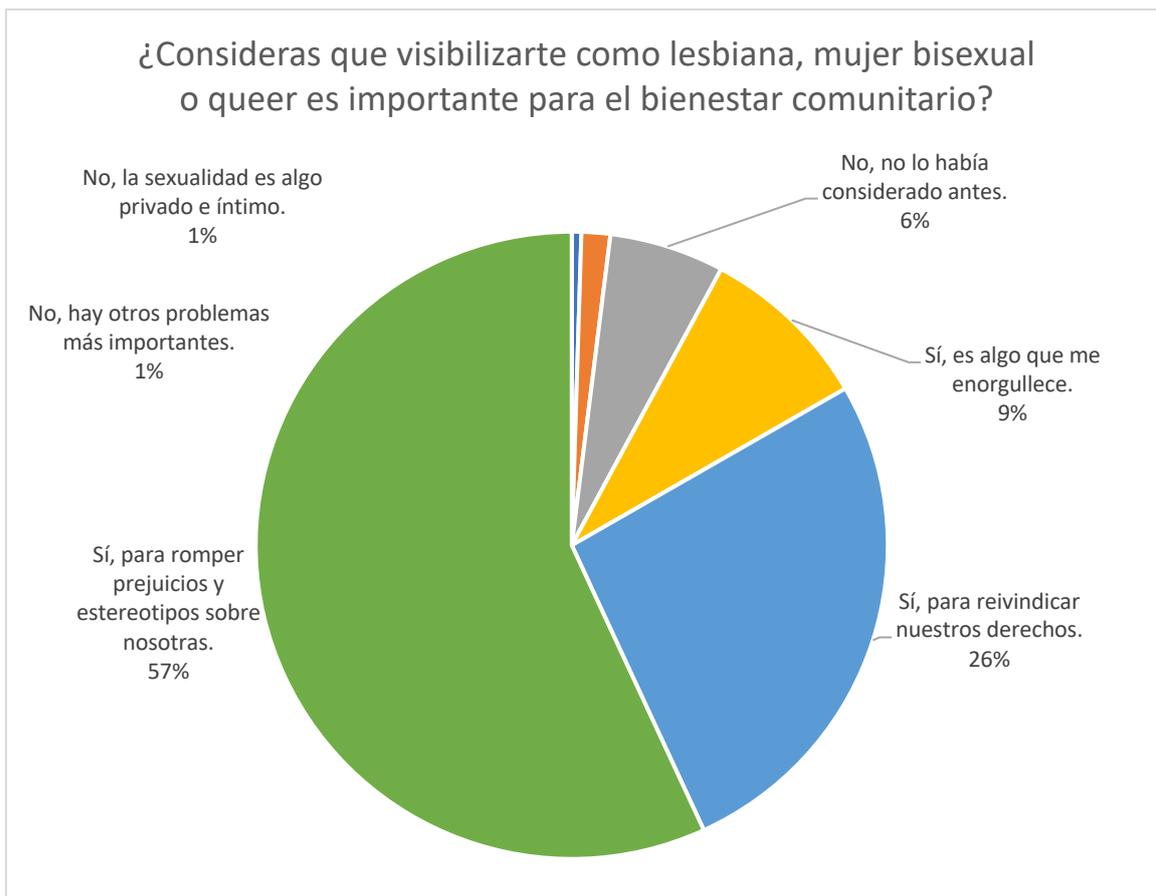
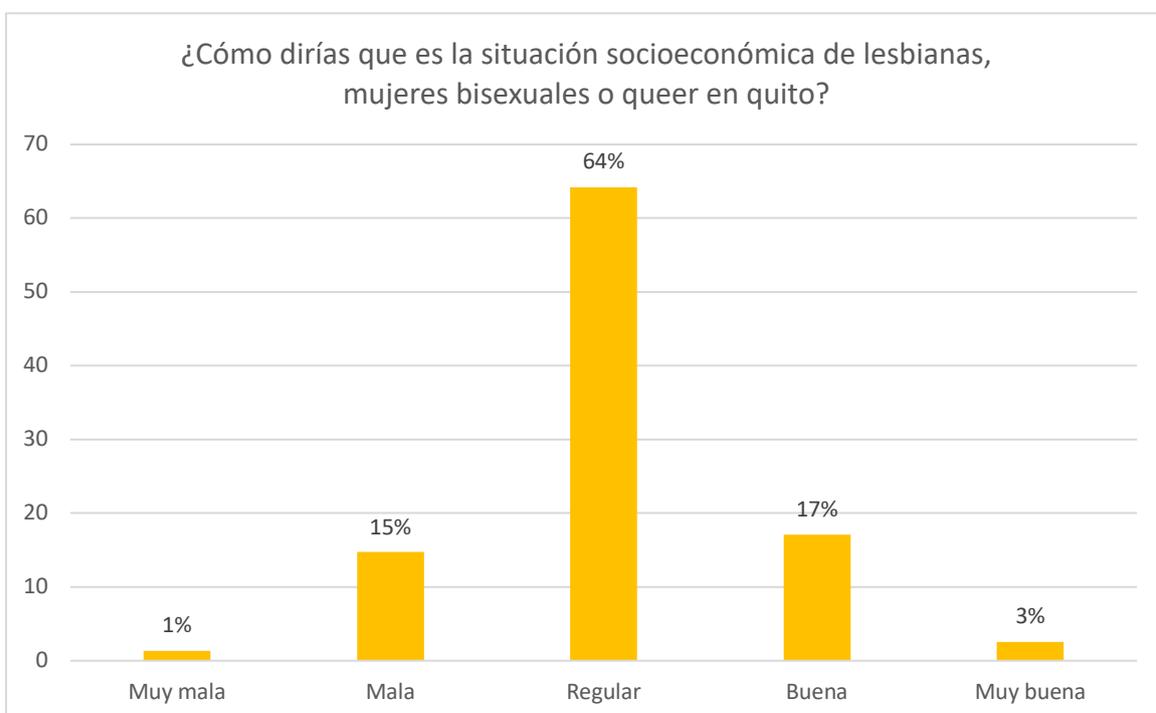

Gráfico 10. Niveles de seguridad para la visibilidad LBQ en espacios públicos de Quito

Considerando que la situación económica de mujeres LBQ puede tener una relación en sus posibilidades y necesidades para la participación se indagó sobre su percepción sobre ello, lo cual se realizó mediante una escala tipo Likert en el que 1 era una situación muy mala y 5 una situación muy buena. Dando como resultado que la mayoría, es decir un 64% expresó que la situación es regular, seguida de un 17% en la que se considera que es buena, un 15% menciona que es mala, 3% dice que es muy buena y solamente un 1% considera que es una situación muy mala (gráfico 11).

Gráfico 11. Razones para la visibilidad LBQ.

Gráfico 12. Percepción sobre situación económica.

También se preguntó sobre su conocimiento alrededor de programas o servicios ofertados para mujeres LBQ. Al respecto, 82% mencionó no conocer algún tipo de programa o apoyo y un 18% dijo que sí era de su conocimiento (gráfica 12). Entre las participantes que mencionaron estar al tanto de los programas, cerca de la mitad (49%) expresó conocer servicios psicológicos, seguido de un 32% que específicamente menciona grupos de apoyo, 8% conoce asesoría jurídica o legal, 5% dijo formas de apoyo como kits de alimentos, 3% formación para fortalecer emprendimientos y otro 3% mencionó alguna forma de concurso (gráfica 13).

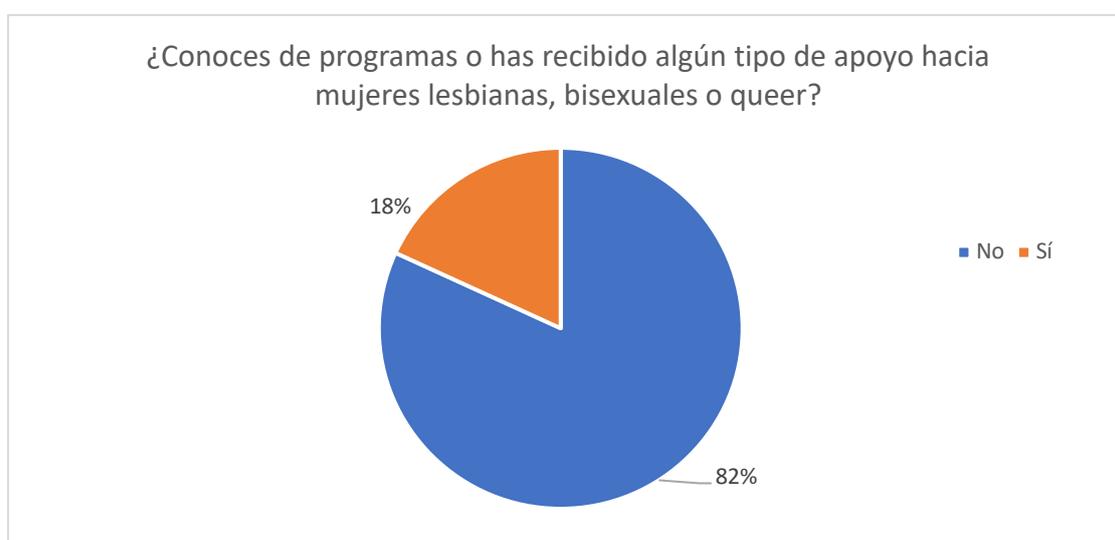

Gráfico 13. Programas y servicios para mujeres LBQ.

Gráfico 14. Tipos de programas o servicios dirigidos a mujeres LBQ.

Dentro de los aspectos de participación de la presente investigación se reflexionó sobre la necesidad de conocer las percepciones alrededor del involucramiento de mujeres LBQ en espacios participativos, por lo que se indagó cuáles son las consideraciones que las encuestadas tienen. En el gráfico 14 puede observarse que un 44% menciona que hay interés en la participación, pero no existen espacios para ello, un considerable 39% dijo que las mujeres LBQ se involucran en funciones de apoyo en otros grupos sociales, 13% dijo que las mujeres LBQ participan de manera activa y organizada para el bienestar colectivo y, por último, 4% dijo que no hay interés de mujeres LBQ para la participación.

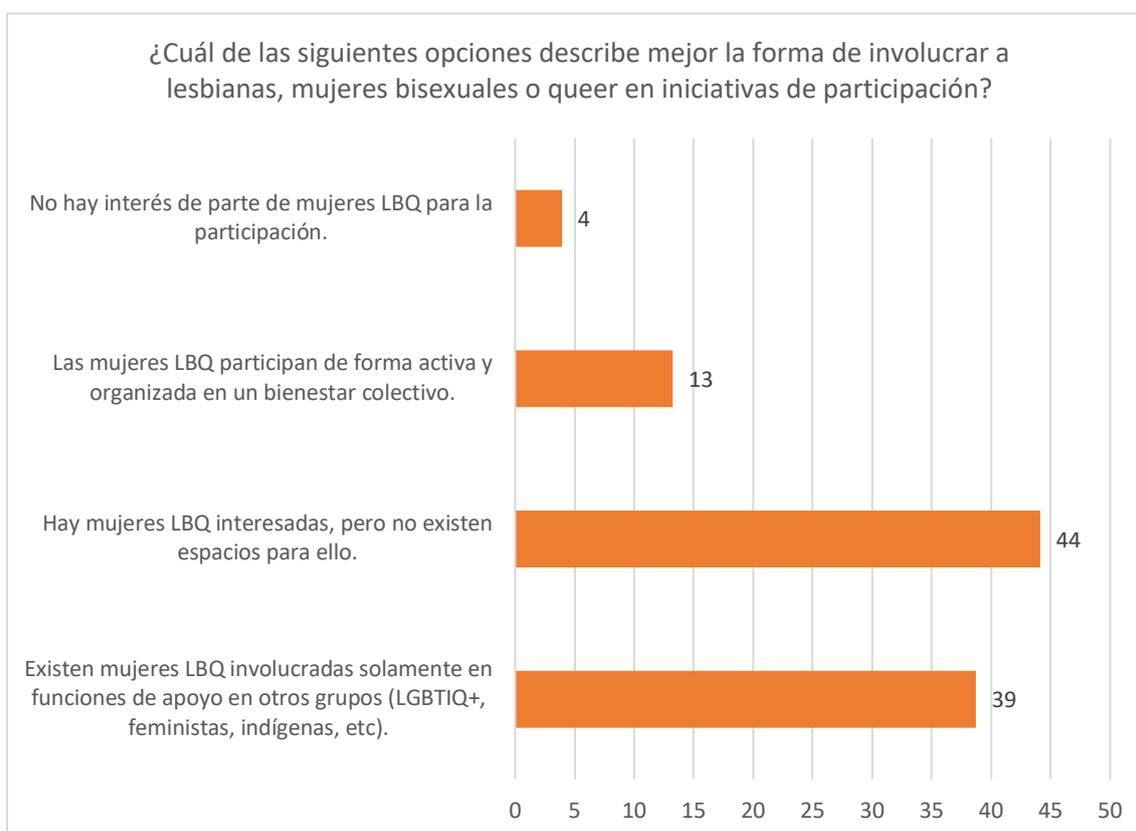
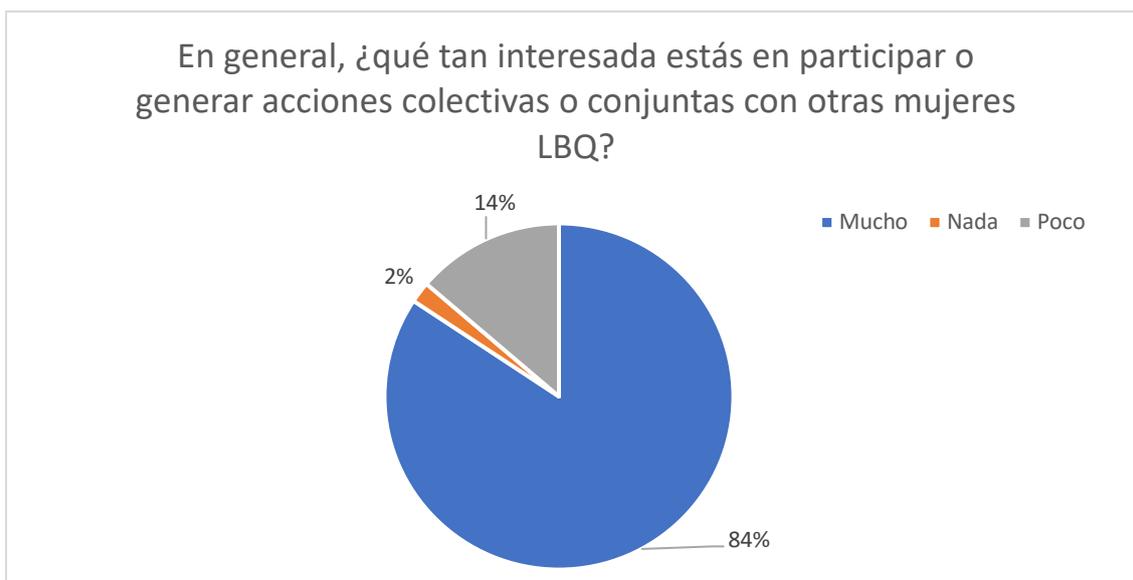

Gráfico 15. Involucramiento en iniciativas de participación LBQ.

En cuanto al interés para la participación en iniciativas dirigidas por y para mujeres LBQ, la mayor parte de encuestadas expresaron sentirse muy interesadas representando un 84% de la muestra, por su parte el 14% dijo estar poco interesada y solo un 2% dijo que no tenía ningún interés (gráfico 15).

Gráfico 16. Nivel de interés para la participación LBQ.

En este sentido, también se indagó sobre el nivel de confianza que tienen las encuestadas hacia diferentes grupos o sectores sociales, entre ellos: otras lesbianas, bisexuales y queer, organizaciones LGBTQ+, organizaciones feministas, espacios parroquiales o comunales, organizaciones y cooperación internacionales y, finalmente, espacios religiosos. En el gráfico 16 se muestran los resultados obtenidos, como puede observarse existe un alto nivel de confianza hacia otras mujeres LBQ, representadas por el 75%, seguido de un 24% que siente poca confianza y solamente 1% considera que no siente nada de confianza. Con relación a las organizaciones LGBTQ+, el 62% de las encuestadas dijeron tener mucha confianza, 37% dijo que tenía poca confianza y 1% nada de confianza. Por su parte, el 63% manifestó sentir mucha confianza en organizaciones feministas, 31% poca confianza y el 6% ninguna confianza. Contrariamente, el 50% de las encuestadas dijeron no sentir nada de confianza sobre las instituciones estatales, 48% siente poca confianza y 1% mucha confianza. Sobre los espacios parroquiales o comunales, un llamativo 51% mencionó sentir poca confianza, mientras que el 41% no tiene nada de confianza y solo el 6% expresó sentir mucha confianza. Las organizaciones de cooperación internacional generan poca confianza, representada por el 51%, seguido de un 33% que siente mucha confianza y el 16%. Finalmente, los espacios religiosos son los que menos confianza generan en las participantes, ya que un 81% no

siente nada de confianza, seguido de un 16% que siente poca confianza y solo 3% siente mucha confianza.

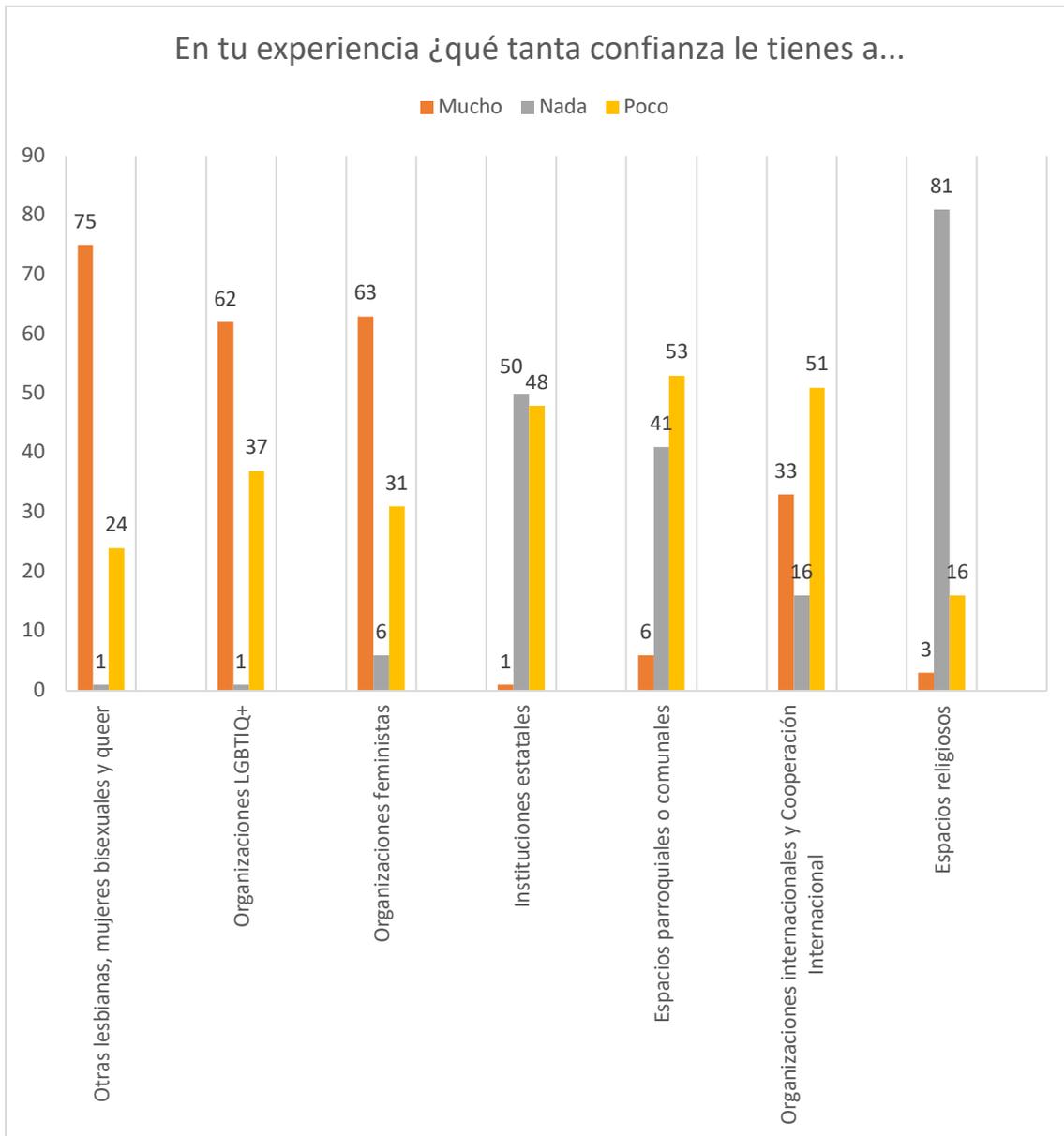

Gráfico 17. Nivel de confianza con otros grupos o sectores sociales.

Para conocer si han existido iniciativas desde mujeres LBQ, se preguntó si las encuestadas se han organizado con otras mujeres LBQ para solucionar situaciones en las que hayan sido afectadas directamente u otras compañeras. La gráfica 17 muestra los resultados obtenidos, en los que destaca que un 51% es decir la mitad de las encuestadas no se han organizado, mientras un 27% si lo ha hecho y un 22% no sabe si realmente ha generado estas formas de organización.

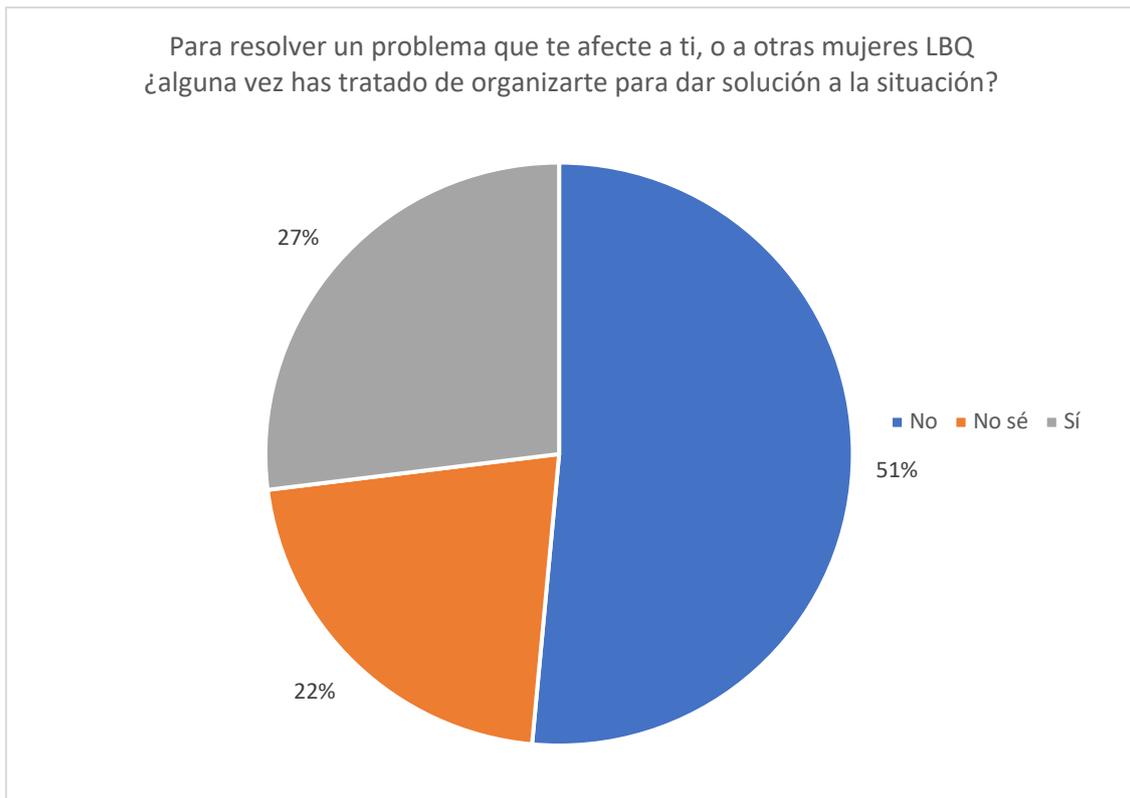

Gráfico 18. Organización de mujeres LBQ.

III. Acción

El tercer segmento de la encuesta busca abordar aquellas acciones que son de interés para la movilización colectiva, así como a las necesidades más prioritarias alrededor del activismo LBQ y la participación en redes. De esta manera, la gráfica 19 muestra los siguientes resultados alrededor de las tres principales temáticas en las que una iniciativa para y desde mujeres LBQ debe enfocarse, en términos de frecuencias o la moda, el “Empoderamiento social y psicológico de las mujeres jóvenes (p. ej. construcción de autoconfianza y/o autoestima)” es el que más menciones tiene con 92 respuestas, seguida del “Empoderamiento económico de mujeres y juventudes” con 81 menciones, los siguientes dos aspectos con mayor frecuencia de selección son la “Violencia contra las mujeres” (61 menciones), y temas de Diversidad Sexual y Sexualidad (LGBTIQ+)”.

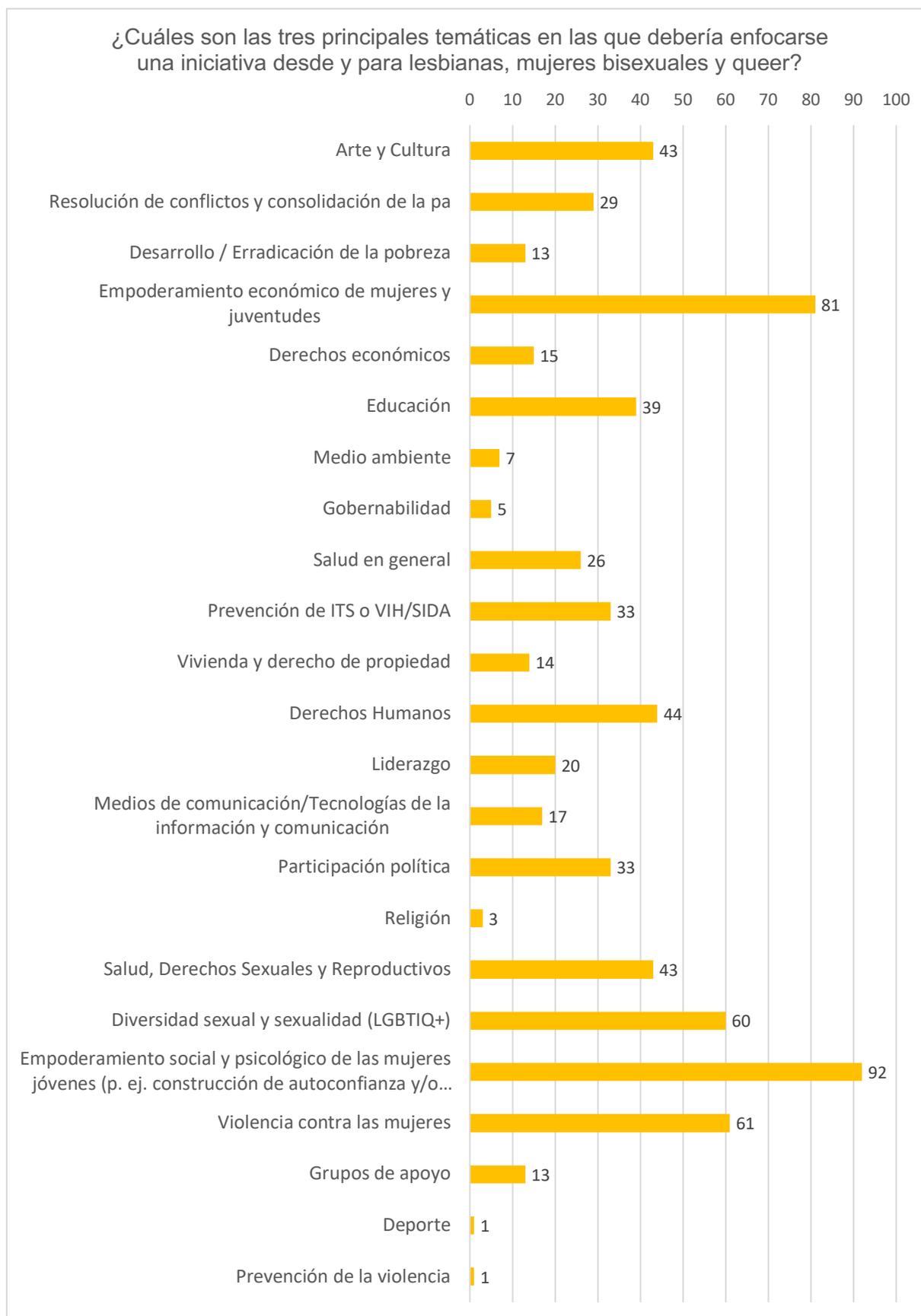
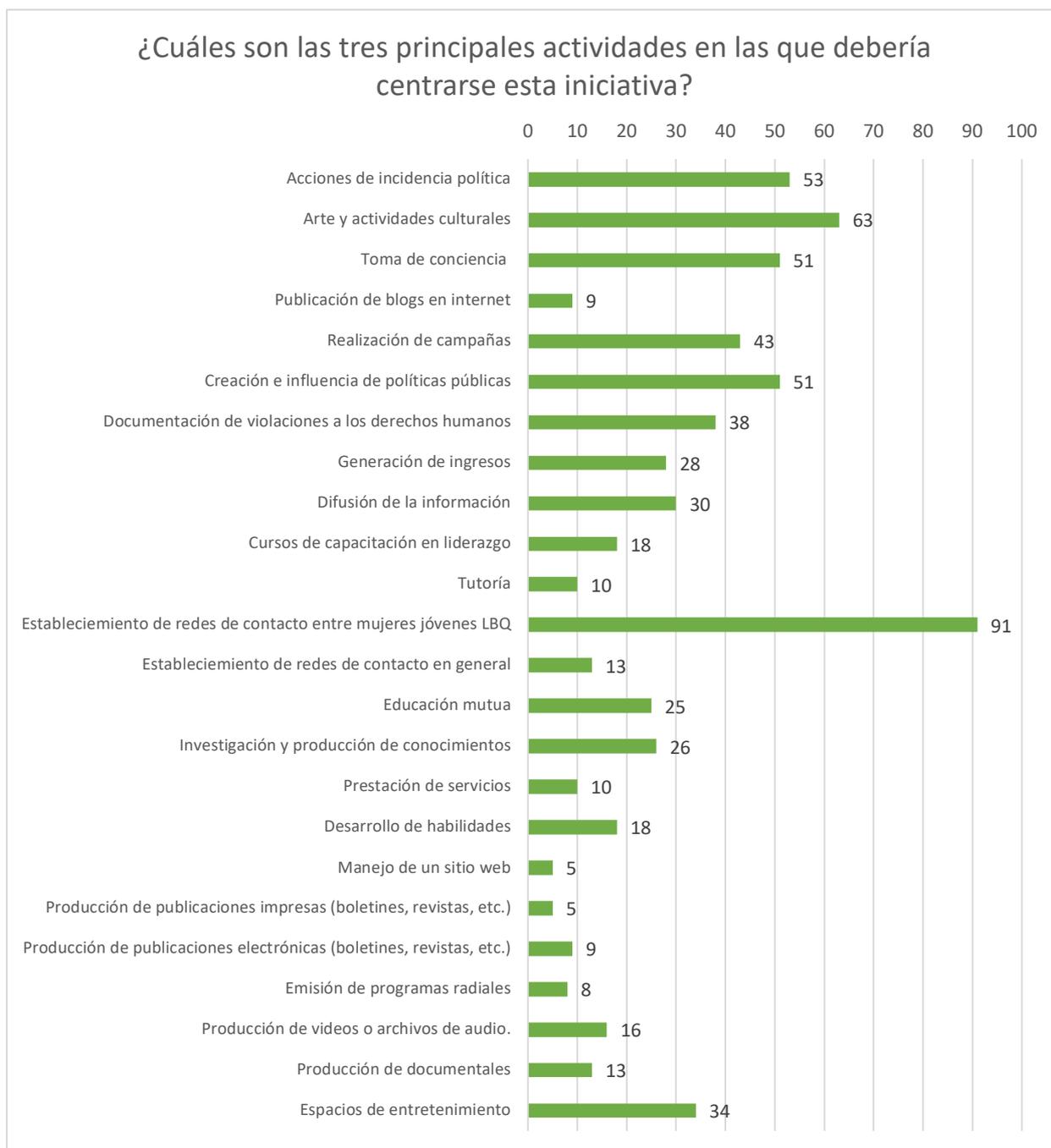

Gráfico 19. Frecuencias de las principales temáticas de interés para mujeres LBQ.

Gráfico 20. Frecuencias de las actividades de interés para la iniciativa Existimos.

Posteriormente, se indagó acerca de las principales actividades en las que la iniciativa *Existimos* debería centrarse. El gráfico 20 muestra los resultados obtenidos en términos de frecuencias al respecto, como puede observar el “Establecimiento de redes de contacto entre mujeres jóvenes LBQ” fue la más mencionada entre las encuestadas con 91 menciones, seguida de “Arte y actividades culturales” con 63 menciones, “Acciones de incidencia política” con 53 menciones y, finalmente, “Toma de conciencia” y “Creación e influencia de

políticas públicas” tuvieron 51 menciones cada una. Por lo que puede deducirse que las actividades de mayor interés refieren a la necesidad de espacios para establecer redes de apoyo, intercambiar ideas sobre las problemáticas que se viven en lo cotidiano, generar acciones frente a ellas y finalmente, buscar estrategias y formas de incidencia para mejorar las condiciones de vida a través de espacios de toma de decisiones en términos de política pública. Asimismo, la necesidad de espacios para fomentar las artes es una forma de expresar la escasez de una cultura LBQ en la sociedad.

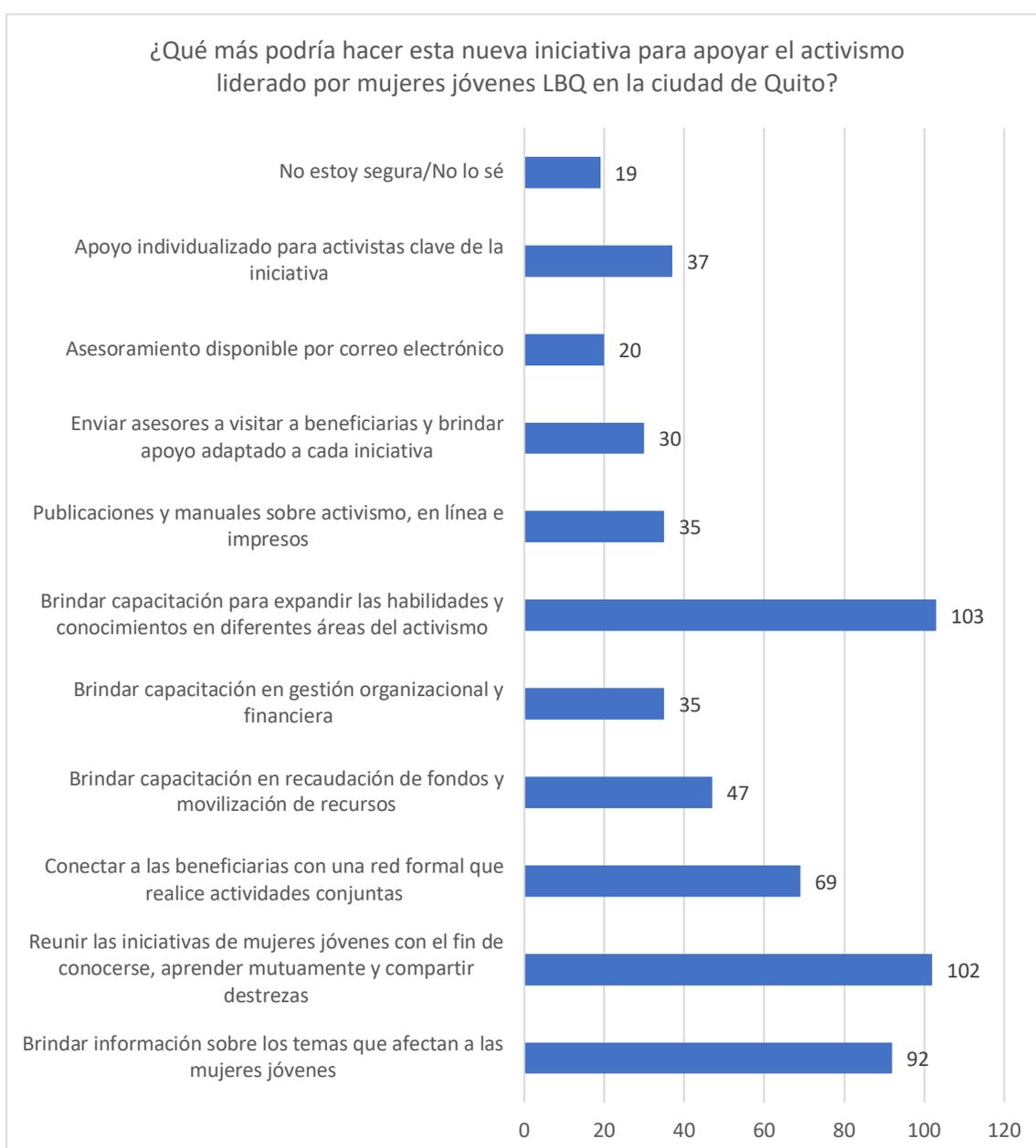

Gráfico 21. Otros aspectos alrededor de la iniciativa Existimos.

Para conocer qué otras propuestas emergentes alrededor del activismo pueden sumar esfuerzos para fomentar las redes de la comunidad LBQ se indagó sobre las principales estrategias que se pueden fomentar desde la iniciativa *Existimos*. En el gráfico 21 se observa que las tres actividades con mayor cantidad de respuestas se centran en “Brindar capacitación para expandir las habilidades y conocimientos en diferentes áreas del activismo” con 103 menciones, seguida de “Reunir las iniciativas de mujeres jóvenes con el fin de conocerse, aprender mutuamente y compartir destrezas” con 102 menciones y finalmente, “Brindar información sobre los temas que afectan a las mujeres jóvenes” con 92 menciones. Asimismo, en el gráfico se pueden observar otros aspectos que son de interés colectivo.

Gráfico 21. Características de una red LBQ.

El gráfico 22 muestra el resultado obtenido del papel que se espera que cumpla una red dirigida por y para mujeres LBQ. Es así que con 29% se menciona al posicionamiento del respeto a la vida y defensa de los derechos humanos, seguido de un 26% que opina que se debe brindar un espacio seguro para conocer a otras mujeres LBQ, 16% piensa que debe generar estrategias de

incidencia social política, mientras el 12% considera que debe brindar apoyo y sostenibilidad a otras luchas sociales, 11% considera que se necesita empoderamiento económico y liderazgo de acciones colectivas, finalmente, 6% considera que la red debe posibilitar la organización de actividades para la integración y recreación.

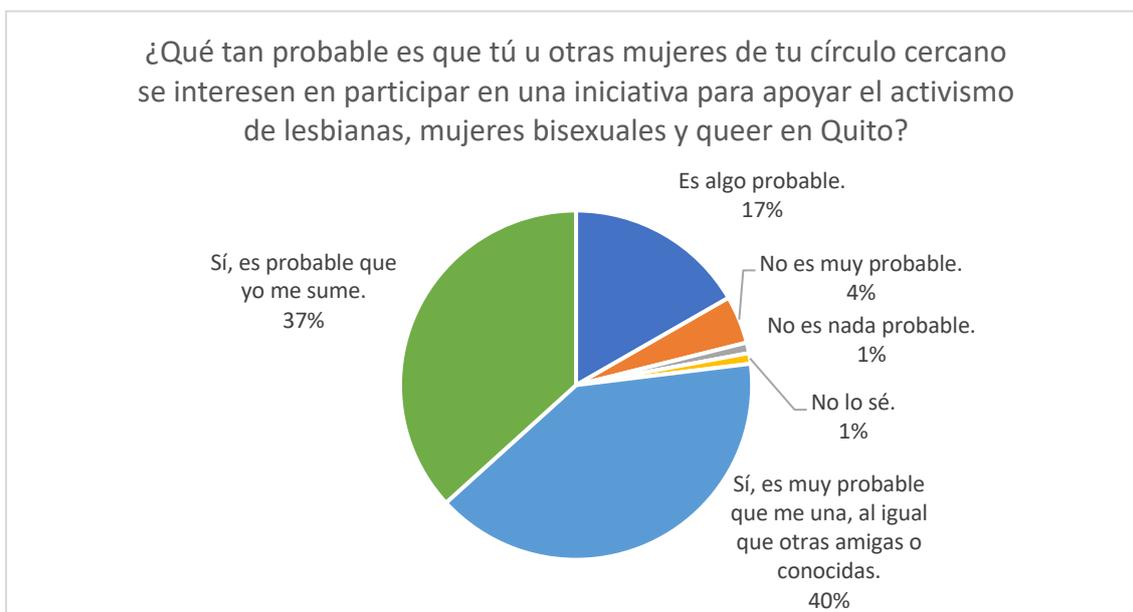
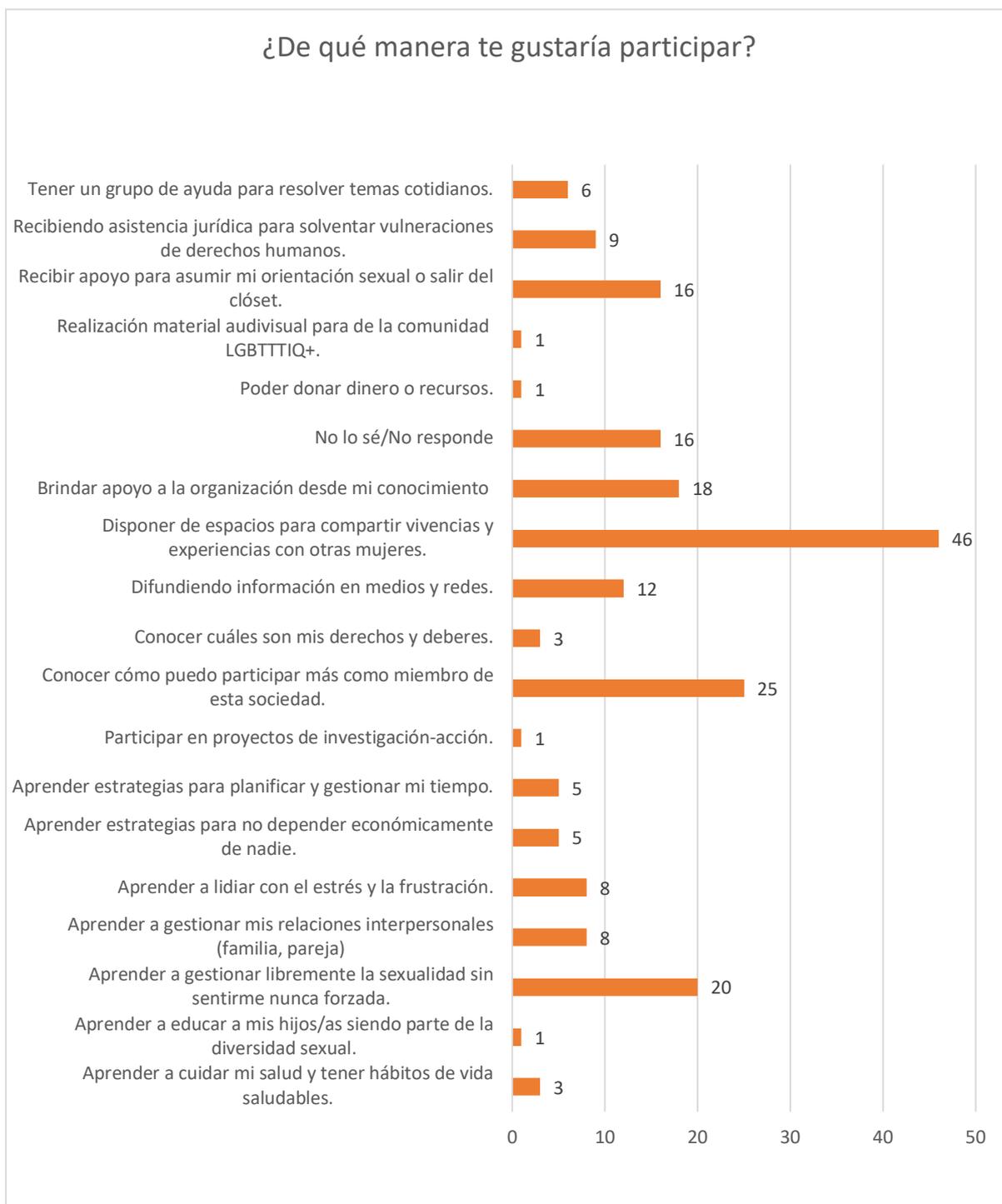

Gráfico 22. Nivel de probabilidad para sumarse a una red LBQ en Quito.

Por su parte, se indagó qué tan probable es que exista una participación de las encuestadas, así como otras mujeres LBQ pertenecientes a sus redes se sumen a iniciativas que apoyen el activismo LBQ. En la gráfica 23 se observa que existe un alto grado de participación. Un 40% de las encuestadas manifestó que es posible que se sumen al igual que otras amigas o conocidas, 37% mencionó que es probable que se sume individualmente, 17% considera que es algo probable, 4% dijo no era muy probable; mientras que respuestas como “no es nada probable” y “no lo sé” obtuvieron 1% cada una.

Subsiguientemente, se indagó sobre las preferencias para la participación en la iniciativa. Entre las formas de participación destacan “Disponer de espacios para compartir vivencias con otras mujeres” (46 menciones); “Conocer cómo puedo participar más como miembro de esta sociedad” (25 menciones), “Aprender a gestionar libremente la sexualidad sin sentirme nunca forzada” (20 menciones) y “Brindar apoyo a la organización desde mi conocimiento” (18

menciones), entre otras que pueden observarse en el gráfico 24. Por lo que existe una tendencia clara hacia los espacios seguros para compartir experiencias, necesidades de aprendizaje en diferentes ámbitos que afectan la vida cotidiana, así como el deseo de compartir activamente con el resto sobre aquellos aprendizajes con los que se cuenta.

Gráfico 23. Formas de participación.

IV. Redes

Este bloque es el último correspondiente a la encuesta virtual, buscó conocer las principales formas de comunicación e información sobre temas LBQ dentro de las redes sociales y, cuáles representan los formatos que más gustan a la mayoría de las encuestadas ya que actualmente representan una de las principales fuentes de información a nivel global. De esta forma, en el gráfico 25 se observan que las tres plataformas más usadas son Instagram (51%), TikTok (13%) y Facebook (12%),

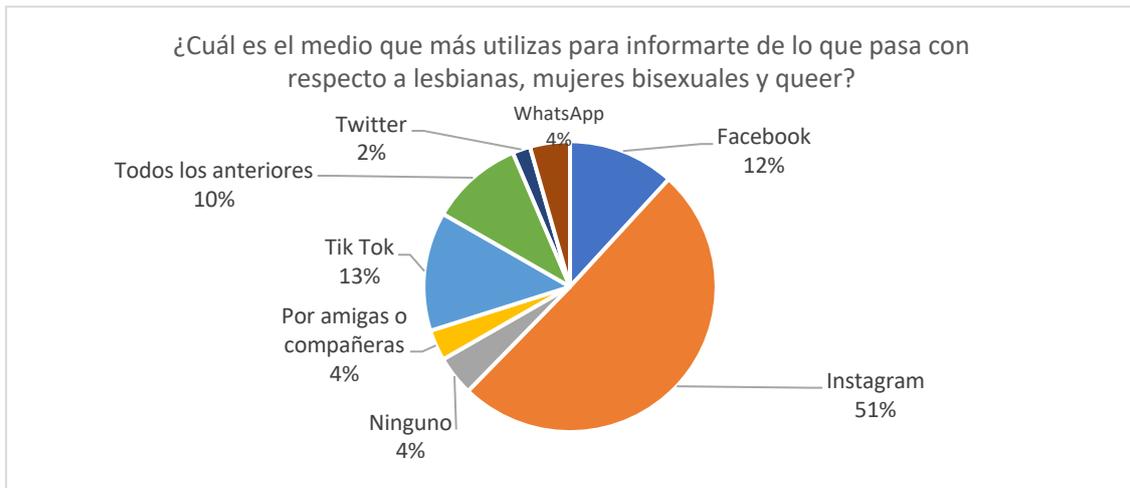

Gráfico 24. Uso de redes

Por último, en cuanto a los formatos más amigables o que más gusto genera en las participantes destacan los videos tipo reel con 44%, artes informativas con 17%, podcast representadas por el 12%, además 11% prefiere infografías, entre otros datos que pueden apreciarse en el gráfico 26.

Gráfico 25. Principales formatos audiovisuales de interés en redes.

Grupos focales

Se realizaron 2 grupos focales con mujeres LBQ, de forma presencial en la ciudad de Quito, a continuación, haremos un recuento de los temas y opiniones recolectadas en los espacios de participación considerando las respuestas que cada una de las mujeres dio en el grupo, desde las preguntas generadoras del debate.

Grupo 1:

Se contó con la participación de 11 mujeres lesbianas, bisexuales y queer, las cuales se hicieron presentes en las instalaciones de la Fundación Dialogo Diverso; el día 15/02/23.

Después de un espacio de presentación para romper el hielo y conocerse un poco entre las participantes se procedió a realizar las preguntas generadoras del debate obteniendo los siguientes resultados:

- 1. Al indagar, ¿de dónde venimos?, en función de las expectativas que se tienen de un espacio LBQ.**

Las participantes expusieron:

- Falta de visibilidad de mujeres bisexuales. Necesidad de profundizar en temáticas alrededor de los estereotipos y tabúes.
- Necesidad de un punto de vista intergeneracional para mujeres LBQ.
- Invisibilidad, invisibilización y poco conocimiento de espacios seguros de empoderamiento femenino.
- Debates y espacios donde conversar sobre ¿Cómo se generan y construyen los derechos? ¿Qué sucede con las ciudadanías sexuales? ¿Qué decir de la política de las identidades?, dando cuenta de las diversas formas en las que nos pensamos como mujeres y lo expresamos en nuestras corporalidades.
- Aspectos que rodean la concepción de nuestra existencia como minoritaria.
- La sexualidad como algo “íntimo”. La visibilidad como un riesgo dentro de la sociedad.

- El binarismo biológico alrededor del género como un problema que afecta a una parte de la población LBQ.
- Consideración de aspectos estéticos alrededor del género, ligados al punto anterior. Penalización sobre los cuerpos que no reproducen esta lógica. Tabúes sobre los cuerpos de mujeres trans.
- Necesidad de la aceptación propia, sensibilización y espacios seguros para el encuentro.
- Fomentar que las relaciones entre mujeres sean tomadas en serio dentro de la sociedad.

2. Siguiendo la conversación se preguntó ¿qué estamos haciendo en el ahora? Desde considerar que referencias tenían las participantes sobre él activismo LBQ y que necesidades consideran que existen respecto a espacios de participación y acción colectiva.

Se obtuvieron los siguientes comentarios:

- Falta de referentes respecto al activismo LBQ, construir una historicidad que pueda servir para futuras generaciones y personas que se interesen o vivan lo que implica ser una mujer lesbiana, bisexual y queer.
- Dar cuenta de que en muchos casos las primeras experiencias de mujeres LBQ son muy sexualizadas, debido a la falta de espacios para socializar más allá de la búsqueda de pareja.
- La búsqueda de que el feminismo heterosexual no sea un traspie para la organización de mujeres LBQ.
- Organizarse y fortalecer la necesidad de fomentar y velar por el cuidado sexual a través de la educación para mujeres LBQ.
- Trabajar en cómo generar entornos familiares seguros para otras mujeres LBQ.
- Crear espacios para convocar sin etiquetas o de formas que legitimen los estereotipos negativos que tiene la sociedad sobre la población de mujeres LBQ.

- Cómo convivir con quienes no tienen una identidad politizada y desean mantenerse no visibles.
- La religión como un aspecto a tomar en cuenta en la violencia que se vive dentro de la sociedad y en los núcleos familiares.
- Falta de espacios seguros y más propios de la población LBQ para entretenimiento y recreación.

3. Finalmente se preguntó ¿hacia dónde vamos en nuestro accionar colectivo? haciendo un énfasis en las ideas que tienen o han tenido respecto a crear mejores formas de participación y acción colectiva.

Se obtuvieron las siguientes opiniones partiendo de que se generen actividades en donde se consideren los siguientes objetivos y temáticas para espacios de encuentro, entretenimiento, recreación y participación:

- Fomentar asertividad, el amor propio y el respeto entre personas y sobre todo entre mujeres LBQ. Enfoque cercano y centrado en fortalecer el respeto a las singularidades.
- Generar un lenguaje acordado y protocolos de interacción entre las mujeres que hacemos parte de la iniciativa.
- Debatir y consensuar ¿En qué términos pensamos la representación? ¿Para qué y cómo ser visibles?
- Rememorar luchas en agradecimiento a las mujeres que han estado procurando reivindicaciones de derechos para mujeres LBQ y reconocer su trabajo como activistas independientes y en colectivo.
- Considerar todos los temas relacionados con el área de la salud.
- Romper con la idea de una imagen tradicional.
- Validar liderazgos LBQ.
- Trabajar en la autonomía económica de las mujeres LBQ.
- Espacios para generar puntos de vista críticos, conversar y debatir sobre distintas temáticas.
- Generar empatía a través de conocer las historias de vida de otras mujeres LBQ. Para fomentar el cuidado colectivo.

Grupo 2

Se contó con la participación de 14 mujeres lesbianas, bisexuales y queer, las cuales se hicieron presentes en las instalaciones de la Fundación Dialogo Diverso; el día 16/02/23.

Después de un espacio de presentación para romper el hielo y conocerse un poco entre las participantes se procedió a realizar las preguntas generadoras del debate obteniendo los siguientes resultados:

- 1. Al indagar, ¿de dónde venimos?, en función de las expectativas que se tienen de un espacio LBQ.**

Las participantes expusieron:

- Violencia de género, falta de espacios y la necesidad de grupos de autocuidado colectivo para mujeres LBQ particularmente.
  - Una invisibilidad que transmite un sentido de pérdida o desaparición de nuestras existencias como mujeres lesbianas, bisexuales y queer.
  - Lo masculino como un estereotipo sobre las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres.
  - Falta de representación o referencias de otras mujeres LBQ.
  - Falta de espacios para cubrir las necesidades propias de las mujeres LBQ.
  - Debates sobre si la representación 'gay' alcanza para dar cuenta de nosotras.
- 2. Siguiendo la conversación se preguntó ¿qué estamos haciendo en el ahora? Desde considerar que referencias tenían las participantes sobre él activismo LBQ y que necesidades consideran que existen respecto a espacios de participación y acción colectiva.**

Se obtuvieron los siguientes comentarios:

- Falta de una cultura que considere a las mujeres LBQ, incluyendo artistas, cantantes y otras representaciones.
- Lo queer como un anglicismo: no hay referente, no hay lucha.

- Matrimonio Igualitario representado por alguien que no sienten que sea un referente para nuestra comunidad.
- La bisexualidad cargada de tabúes y fragmentación de lo LGBTQ+.
- Tendencia a representar individualidades y no un cuerpo colectivo.
- Debate sobre lo que son los discursos “TERF” (Feminista Radical Trans Excluyente).
- Formas de tratar el problema de la lesbofobia internalizada.
- Incomodidad por el morbo y la sexualización como aspectos alrededor de las relaciones entre mujeres.
- La religión y las consignas heteronormativas que generan temor por ser una modalidad de argumentar los discursos de odio actuales en contra de las mujeres LBQ.
- Problemática respecto a parejas heterosexuales que fetichizan las relaciones con mujeres LBQ, generando incomodidad al ofrecer tríos solo con fines sexuales.

3. Finalmente se preguntó ¿hacia dónde vamos en nuestro accionar colectivo? haciendo un énfasis en las ideas que tienen o han tenido respecto a crear mejores formas de participación y acción colectiva.

Se obtuvieron las siguientes opiniones partiendo de que se generen actividades en donde se consideren los siguientes objetivos y temáticas para espacios de encuentro, entretenimiento, recreación y participación:

No hubo muchas respuestas ya que las participantes expresaron que este es un primer espacio en el que se abren a compartir como mujeres LBQ, por lo que les cuesta imaginar o pensar en actividades o alternativas en este sentido.

Acotaron que si era muy importante considerar la necesidad de plantear formas de cultura lésbica más local en la búsqueda de transformar los estigmas y estereotipos en torno a los cuerpos y la sexualidad.

Entrevistas

Como se mencionó anteriormente, para profundizar en las experiencias de activismo, participación y acciones colectivas en Quito, se entrevistó a 5 mujeres parte de la comunidad LBQ en modalidad virtual. Cabe mencionar que solo fue posible encontrar activistas lesbianas y bisexuales.

A continuación, se muestran los extractos más destacables de los resultados obtenidos.

Sandra Álvarez

El año 1995 en la ciudad de Cuenca es significativo para Sandra Álvarez, planteó un gran desafío de vida que tuvo como efecto el origen de su activismo a favor de las mujeres lesbianas y, en general, de la población LGBTI en Ecuador. Junto con su expareja es sobreviviente de actos de violencia provocada por familiares.

Después de su recuperación, ambas sintieron la necesidad y el deseo de reivindicar no sólo sus derechos, ya que para ese entonces la homosexualidad era considerada como un delito¹, sino también generar transformaciones sociales que mejoraran la vida de otras mujeres. De esta manera, fundó junto con otras compañeras la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas (OEML). El desconocimiento y la discriminación imperante en la época también las llevaron a experimentar persecución política por el hecho de ser una mujer lesbiana, dejando entrever que la violencia en los espacios de mujeres no era una excepción.

Entrevistadora: *¿Qué actividades lograron consolidar a favor de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer?*

Sandra A.: *Yo creo que la investigación fue súper decidora, fue un impulso en las distintas ciudades en las que hicimos... porque hicimos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Machala, lamentablemente los estudios y el análisis*

---

¹ La homosexualidad fue despenalizada en Ecuador a partir de una sentencia hecha por el Tribunal Constitucional el 27 de noviembre de 1997 (Resolución No. 106-1-97, publicada en el Registro Oficial 203). En ella se resolvió aceptar parcialmente y declarar inconstitucional el inciso primero del artículo 516 del Código Penal de la época que consideraba las relaciones entre parejas del mismo sexo como un delito, penalizándolas de cuatro a ocho años de prisión.

de los datos recogidos de esa investigación no pudieron ser publicados. Sin embargo, los tenemos ahí escritos en ese entonces te hablo del 2006-2007 lo máximo que podías hacer era la publicación(...).

Por otro lado, creo que en nuestra revista Existencias Lesbianas fue puntal en el activismo desde la entrega de información, no solamente a la sociedad en general, que tenía un desconocimiento pleno, sino las mismas mujeres lesbianas que supieron de su existencia (...).

(...) También una cuestión interesante fue nuestra estrategia de unión con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito porque realizamos un proyecto... para hacer una serie de talleres que dieron lugar a la formación de un grupo de personas de toda la diversidad, un grupo de promotores de Derechos Humanos, entonces era absolutamente interesante y para esto hicimos algunas ferias obviamente la capacitación al grupo, etcétera, etcétera, pero fue absolutamente hermoso poder mirar a personas de la tercera edad hablando de una manera muy amorosa, muy coherente... te diré que defendían realmente lo que estaban hablando (...).

Entrevistadora: *¿cuáles son estos desafíos que actualmente se plantean para la visibilidad para el empoderamiento y en general digamos para la mejora de las vidas de mujeres lesbianas bisexuales y queer?*

Sandra A.: Yo creo que es este este es uno de los temas importantes, es decir ¿cómo romper?, ¿cómo desmitificar el lesbianismo? Es eso y desmitificar como te decía, no solamente desde adentro de nosotras mismas, sino desde fuera también porque no somos el hombre sin pene o no somos las mujeres que queremos ser hombres, ese es el tema que es súper importante volver y retomar siempre, más bien nunca dejar de trabajar en la generación del conocimiento del sistema sexo/género/deseo (...).

Además. Reconocernos desde adentro como agentes de cambio absolutamente desestructurantes para el sistema patriarcal, porque... es decir, es absolutamente cómo estamos rompiendo paradigmas de tal manera que no es posible llegar a entendernos bien, es decir ¿a qué me refiero desde la

mitificación o no? Desde *el mito que somos mujeres que queremos llegar a ser hombres, somos mujeres que hemos renunciado a la maternidad, somos mujeres, que como "odiamos" a los hombres somos competencia también de ellos, entonces y como generalmente somos feas y como generalmente somos inteligentes y nerds, se van mezclando otras cosas ahí, entonces esa mitificación hace tanto daño a nuestra población y por eso es que muchas de nosotras han vivido vidas invisiblemente.*

(...) Yo creo que desmitificar la sexualidad es un todavía un desafío gigantesco, yo no veo la salida por dónde a excepción de la educación inicial, porque estas nuevas generaciones que están con el conocimiento, con la información, con el deseo de cambio son quienes deberán empezar a realizar este trabajo de educar a los niños y a las niñas, no en la en la tonta manifestación de la sexualidad para las mentes obtusas, sino básicamente en el respeto a los derechos en el respeto al otro, en el respeto a la diferencia, si no es así no vamos a llegar a nada, es decir, no queremos que nos respeten a las lesbianas porque somos lesbianas no, no, no, o sea, queremos que todo el mundo pueda llegar a ser reconocido como diferente, pero como igual, respetando las diferencias, digamos las condiciones propias. Entonces me parece que ese sería el desafío fundamental.

Cayetana Salao

Originaria de Riobamba, Cayetana Salao, o más bien "Caye" para quienes la conocemos dentro del activismo, es una de las referentes más importantes en temas de activismo e incidencia política a nivel nacional e internacional. Se reconoce como una lesbiana andina que desde 2005 activó a través del teatro, el rap y el performance para posicionar junto con otras organizaciones, la lucha contra las prácticas de "deshomosexualización" que aún se realizan de manera clandestina dentro de centros de rehabilitación o tratamiento de adicciones.

Asimismo, Caye se desempeña desde espacios de activismo más formal dentro del Taller de Comunicación Mujer (TCM), en el que se vincula a las problemáticas

que surgen dentro de las normativas de instituciones, tanto nacionales como internacionales, sobre todo aquellas que afectan los derechos humanos, buscando construir mejoras en las políticas a favor de nuestras poblaciones.

Entrevistadora: *¿Qué actividades lograron consolidar a favor de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer?*

Caye: Yo creo que una de las acciones que digamos generaron resultados o impactos sociales y, digamos de las instituciones públicas fue el juicio popular contra las clínicas de deshomosexualización que se hizo en el 2011. Fue una forma de despliegue en una articulación grande de varias organizaciones (...) es el tipo de trabajo que a mí me gusta: desplegar, articular y accionar, digamos tanto formal como desde el arte y la cultura, esa fue una de las acciones más poderosas.

(...) El año pasado nos reunimos para hablar de los efectos del COVID-19 y de los efectos postpandemia hacia una micropolítica de la afectividad y la generación de comunidad. Esos son los logros que yo considero que son chéveres en este aspecto, ya en estos últimos años creo que el lesbofeminismo y el transfeminismo son importantes.

Entrevistadora: *¿cuáles son estos desafíos que actualmente se plantean para la visibilidad para el empoderamiento y en general digamos para la mejora de las vidas de mujeres lesbianas bisexuales y queer?*

Caye: Por un lado, sí creo que es importante dividir el espacio de la incidencia formal y el espacio más social, no la socialización de las poblaciones que creo que sí, hay un gran desafío en el país para que todas las identidades que viven en una especie de limbo en este país tengan un espacio de encuentro espacio seguros de socialización; que haya una mayor representación en medios de comunicación, en las notas, así como artísticas y políticas de la nación. En donde se reconozcan más las identidades diversas de las mujeres especialmente la diversidad lésbica, bisexual y queer porque digamos, eso un tiempo en donde ya hay una proliferación extrema de otras identidades y de una exigencia, no de

nuevas generaciones que se adscriben a otras identidades que ya no quieren nombrarse de manera bigénero.

En el marco normativo o institucional del país hay grandes desafíos. Creo que uno de los principales es que dentro de las políticas que combaten la violencia de género se considere a las motivaciones por orientación sexual e identidad de género como agravantes de esa forma de violencia.

También es súper importante hablar del presupuesto general del Estado en el que ha habido una reducción enorme en temas de derechos humanos e inversión para las políticas de erradicación de violencia de género y obviamente no se puede avanzar en ninguna cosa si no se tiene digamos recursos para poder revertir la tendencia de operadores de justicia(...) creo que es súper importante hablar de la tipificación de los delitos más graves como la tortura con intenciones de modificación de identidad sexual e identidad sexual.

Las mujeres lesbianas estamos en casi todos los frentes de defensa de derechos, territorios, recursos y coyunturas. Somos las más invisibilizadas y extremadamente violentadas por el prejuicio a nuestras identidades (...). Es evidente que nosotras no tenemos representatividad en el sistema ni en la función legislativa y, por lo tanto, creo que ese sí es un desafío para las poblaciones LGBT el generar cuadros políticos especialmente para las mujeres (...) las lesbianas no lo hemos obtenido justamente por las condiciones de género en una matriz patriarcal.

Mayra Alejandra Quishpe

“Aleja” como prefiere ser nombrada, es una mujer cuyo activismo estuvo marcado por su “salida del clóset” mientras cursaba el colegio. Posterior a su vinculación con la Fundación Causana, se otorgó la oportunidad de apropiarse de su identidad y orientación sexual para generar formas de incidencia social que atendieran a la discriminación, el bullying y, en general, las múltiples formas de violencia en el contexto educativo, pero también en otras esferas sociales.

En sus propias palabras, después de generarle incomodidad a su familia al enunciarse lesbiana, optó por un rumbo que le permitiera deconstruirse dentro del hogar y transmitir el respeto a la diferencia, convirtiendo el activismo en su práctica diaria.

Entrevistadora: *¿Qué actividades lograron consolidar a favor de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer?*

Aleja: El Taller de Comunicación Mujer y otros colectivos de ese entonces, trabajaron con el tema de las clínicas porque ya comenzó a ver muchos precedentes de este tipo de casos sobre todo en las mujeres lesbianas bisexuales entonces ese fue un proceso súper interesante, en donde también estuvo Proyecto transgénero en hacer una acción pública en los espacios de las universidades, en las calles y justamente donde era un centro de rehabilitación con ese tipo de funcionamiento creo que fue un proceso de transgresión también muy interesante, el cual se pudo trabajar para evidenciar y comenzar a articular con varios colectivos y justamente dejar un precedente (...).

Acotar el trabajo que se había realizado en temas de deporte, participando de un grupo de fútbol, jugábamos en la floresta y ese era como un espacio de encuentro, de por si el fútbol para las lesbianas es un espacio de encuentro, de incidencia, de apropiación, en donde tuve la oportunidad de conocer a otras grandes mujeres luchadoras, lesbianas, bisexuales que estaban en sus procesos también, porque al final cada una tiene su propia experiencia y sus propios procesos también, que enriquecen bastante a nivel colectivo, como también en las incidencias políticas que se desea implementar y realizar.

(...) Hubo un tema de agresión, tipo de violencia verbal, tocó igualmente incidir desde áreas jurídicas, hicimos acciones en la misma Corte y Fiscalía siguiendo algunos procesos hicimos una acción colectiva en la plaza de Santo Domingo donde jugamos fútbol porque justamente era el apropiarnos de estos otros espacios. De una u otra manera no fue enseguida que hubo resultados, después se acompañó a una pareja de lesbianas, cuando fue el tema de Satya y también hubo una participación al comenzar a incomodar a las estructuras jurídicas.

Temas de protección de derechos a niños, niñas y adolescentes en el reconocimiento del Estado para entender que no hay una sola clase de familia, sino también hay una diversidad de familias en el 2008 hubo la confluencia de muchas organizaciones colectivos activistas tanto individuales como colectivos en participar dentro de la Asamblea Constituyente para la construcción de esta Carta Magna que permitiera por lo menos tener más derechos, fue un logro muy significativo de un 60 por ciento, los cuales trascendieron y sirvieron como herramientas para seguir indagando.

En cuanto al matrimonio igualitario trajo una alta participación de muchas mujeres lesbianas y bisexuales, trajo emoción o euforia de decir yo quiero tener mi familia, yo quiero formalizar mi espacio y yo sí quiero apoyar y aportar en esto con mis incidencias, con mi cuerpo como territorio y plasmarme en este momento para que pueda ser escuchada mi voz y lo que yo deseo. Entonces ese fue otro hito que me parece que sí politizó en grandes rasgos.

Entrevistadora: ¿cuáles son estos desafíos que actualmente se plantean para la visibilidad para el empoderamiento y en general digamos para la mejora de las vidas de mujeres lesbianas bisexuales y queer?

Aleja: Me voy a centrar primero que las luchas que se han dado en Quito, creo que lo importante es también descentralizar y puede ser tanto el deporte, la cultura y la educación. Desde la cultura porque hay mucha gente que le llama la cultura y tanto artística visual, fotográfica, pinturas y eso convoca justamente también a un proceso de que puedas plasmar a través del arte lo que sientes; el deporte como una juntada colectiva de emociones, pero también de narrativas internas de los sentimientos que van confluyendo y que van justamente después apropiándose de sus espacios.

Los desafíos sí creo que tenemos mucho en temas de apropiarnos más de los espacios de comenzar a incidir, la comunidad lésbica, si le falta un poco más de apropiarse de no olvidarse porque pareciese, que como que ya tenemos todo ganado y como que todo lo que han dado ya no nos interesa ser más incidencia

Cuando vemos que no está llegando la salud para todas, no está llegando a la educación para todas, no está llegando los recursos para todas y si se quiere una justicia social (...).

También dos temas principales, primero el tema de la baja participación en el mercado laboral y segundo el tema de personas de tercera edad y porque conozco casos de personas lesbianas que no tienen jubilación y deben seguir trabajando hasta sus últimas horas de edad en situaciones precarias y que eso no puede estar viéndose todavía en este contexto. Comenzar otra vez como a entrelazarnos para justamente plantear estas propuestas de otras compañeras.

Joahhna “Peque” Mayorga

Mujer campesina y lesbiana quien se reconoce orgullosamente como montubia, Johanna Mayorga es alguien que tiene un recorrido político dentro del basto movimiento campesino. Su lucha ha incluido el reconocimiento al derecho de la propiedad de la tierra, pero también se ha enfrentado a los desafíos que plantea el entrecruce la etnicidad y la sexualidad de las mujeres.

Su militancia en el feminismo radical y la lucha campesina la han invitado a considerar los efectos de la matriz heterosexual dentro del movimiento defensa de la tierra para abanderar un activismo que hace la diferencia en el recorrido por la democratización de la vida y la riqueza.

Entrevistadora: *¿Qué actividades lograron consolidar a favor de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer?*

Peque: Apoyar a que compañeras lesbianas de origen campesino, de origen montubio que no tenían las condiciones, pero si tenían las ganas enormes de conformar una organización de mujeres lesbianas. En actividades muy concretas, logramos hacer una primera actividad un 8 de marzo, que fue para visibilizar la conformación de la organización, hicimos varios encuentros, talleres para trabajar el tema de violencia, eso es una demanda permanente y persistente de las organizaciones o de las mujeres lesbianas.

Dicen que muchas de las violencias a las que se someten entre ellas y que se ejercen entre ellas se podrían solucionar si tuvieran apoyos psicológicos.

Entrevistadora: *¿cuáles son estos desafíos que actualmente se plantean para la visibilidad para el empoderamiento y en general digamos para la mejora de las vidas de mujeres lesbianas bisexuales y queer?*

Peque: yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene la población, es que todavía hay una deuda del Estado y el tema de la política pública. Es asegurar atención pública, no violenta e invasiva a las personas en territorio, por ejemplo, las mujeres por el hecho de ser lesbianas no tienen acceso a salud pública decente y les tratan muy horrible, eso creo que en términos de salud pública. El tema del derecho al trabajo de las mujeres lesbianas y al reconocimiento del

aporte de las mujeres lesbianas a la economía local, como evidenciar que es una población que está también generando y haciendo territorio local; y lo otro es la vivienda, para las familias lésbicas, acceso al crédito, acceso al trabajo para poder financiar, hablar políticamente de la dignidad de la vida.

Ahí creo que hay un desafío que es mucho más grande que incluso pelear la misma visibilidad. Yo creo que la visibilidad depende de cuánto derecho realmente tenemos, es una necesidad básica es un desafío.

Bernarda Freire

Abogada y activista desde hace más de 15 años por los derechos de las personas LGBTI, Bernarda Freire se reconoce como una mujer bisexual que encontró motivación hacia la defensa de derechos a partir de una relación con otra importante abogada que desafortunadamente falleció.

Actualmente es madre e inspirada por su vocación en la abogacía, comenzó ayudando a personas LGBT privadas de su libertad de forma ilegítima e ilegal dentro de las ya mencionadas “clínicas de deshomosexualización”. Su trabajo se caracteriza por realizar litigio estratégico en casos de violencia intrafamiliar y

violencias por motivo de orientación sexual e identidad de género en la Fundación PAKTA, en donde también ha generado diferentes informes sobre la situación de Derechos Humanos de la población LGBTI a nivel nacional y regional.

Entrevistadora: *¿Qué actividades lograron consolidar a favor de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer?*

Bernarda: Yo trabajo desde un un activismo que se reúne frecuentemente con otros colectivos, pero principalmente trabajo con usuarios. Tengo un estudio jurídico en el que viene la gente y yo asesoro y patrocino gratuitamente. En este contexto, me he permitido hacer ciertas actividades, pero ninguna de estas se ha encaminado a que sean específicamente para un cierto tipo de población (...). Yo siempre creo que las mujeres en general estamos invisibilizadas. Creo que las mujeres bisexuales como que no existimos en el universo de nada, yo misma he transitado una situación, por decir así, propia de mi bisexualidad que me ha dificultado en ciertos momentos de la vida poder ejercer ciertas cosas que hubiera querido.

(...) Siempre lo he puesto sobre la mesa, o sea, las mujeres bisexuales somos muy invisibilizadas y siempre me ha parecido que no tenemos colectivos fuertes, que no tenemos líneas de trabajo en conjunto que nos permitan hacer presencia en estos espacios.

Entrevistadora: *¿cuáles son estos desafíos que actualmente se plantean para la visibilidad para el empoderamiento y en general digamos para la mejora de las vidas de mujeres lesbianas bisexuales y queer?*

Bernarda: Desde mi activismo, muy ligado a mi profesión es muy complejo ser mujer en un espacio que además está pensado en lo masculino. Es muy complejo para una mujer, independientemente de su orientación sexual, ejercer ciertas partes del derecho que son muy violentas en el activismo, por ejemplo, cuando tú te enfrentas o trabajas con temas de muertes violentas.

Tengo mucha experiencia viendo que a muchas mujeres les cuesta mucho poder ejercer lo que quieren hacer realmente y mucho más, si es que estas mujeres

tienen otras condiciones que les hacen más vulnerables como, por ejemplo, la maternidad que te vuelve más vulnerable si tienes hijos, si es que esta maternidad se ejerce sola o está acompañada. También genera más vulnerabilidad en el trabajo en general y mucho más, si es que eres una persona de la diversidad sexual, si es que eres una persona en situación de movilidad humana, por ejemplo, es una cosa mucho más complicada, o sea todas esas cosas si las puedo ver, pero no desde mi activismo sino desde la experiencia que he tenido viendo casos de esa naturaleza.

(...) Hay usuarias que tienen miedo de que les quiten a sus hijos por ser lesbianas, es un miedo permanente porque tienen una relación lésbica, a pesar de que uno les puede empoderar (...) es un miedo que existe adentro y que es muy difícil borrarlo, a pesar de que no hay en el país un caso muy fuerte donde a una mujer lesbiana le hayan quitado a sus hijos, o sea, más bien tenemos referentes positivos, el caso Satya es un referente, por decir, positivo. Aun así, el miedo de las mujeres a esto es enorme. De hecho, el miedo mueve mucho y es responsable de muchas cosas, por ejemplo, se hizo la unión de hecho y en la actualidad hay muchas parejas que no tienen unión de hecho y hay quienes no están casados y la gente dice: "¿cómo, pero si jodieron tanto por el matrimonio?" "¿por qué no se casan?" o "¿por qué no se unen de hecho?" y claro, responde al miedo, o sea la gente tiene mucho miedo de casarse porque es un dato que aparece en la cédula, la gente tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo de que sus amigos le dejen de hablar, tiene miedo de no poder conseguir trabajo nuevamente, tiene miedo de perder clientes... yo misma lo he sentido.

Obviamente educación es primordial, porque es la base para poder ir resolviendo las cosas, el problema es que para poder llegar a eso uno primero tiene que reeducarse porque por más que sea la mujer más investigadora del mundo y por más que esa es la mujer más feminista del mundo vas a tener rasgos machistas instaurados en ti y lo importante es poder reconocerlos y cambiarlos, pero vas a seguir teniéndolos por un tiempo muy prolongado porque es así como fuimos criadas y, seguramente las siguientes generaciones vendrán con menos cargas de y roles de género.

(...) La parte chévere de litigio estratégico, es que permite educar a través de esos procesos, porque creo que también a la sociedad le permite ver una realidad que no conocía y allí tenemos mucho por hacer todavía desde los diferentes activismos.

Conclusiones y recomendaciones

No está de más comenzar haciendo hincapié en la invisibilidad histórica que han sorteado lesbianas, mujeres bisexuales y la ahora emergente identidad queer, tanto en el movimiento LGBTI+ como en ciertos espacios feministas, pero sobre todo en la sociedad que ha cargado de significantes prejuiciosos y estigmatizantes la sexualidad y los afectos entre mujeres.

No obstante, las formas de organización y de activismo han abierto un panorama auténtico y propio para hacer frente a los desafíos que la sociedad heteronormativa y binarista exige, sino también ha marcado un camino referencial para los nuevos activismos.

Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta virtual fue llamativo que cerca del 75% de las 204 participantes no hicieran parte de colectivos o agrupaciones LBQ. Sin embargo, esto respondió a que el 66% de ellas no tenía conocimiento de espacios de esta índole. Además 14% mencionó que temía al rechazo social o familiar, por lo que la invisibilidad es un factor que juega en contra de la organización colectiva. Asimismo, una gran mayoría (84%) expresó que tenía un gran interés en generar acciones conjuntas con otras mujeres LBQ.

También cabe mencionar que 44% de las encuestadas tiene la percepción de que hay mujeres LBQ interesadas en adscribirse o participar, pero no cuentan con los espacios suficientes, 39% mencionó que muchas mujeres LBQ se involucran en otras luchas sociales, sin necesariamente expresar su identidad u orientación sexual.

En esta misma línea, un 82% no conocía planes o programas dirigidos a población LBQ, pero del 18% restante mencionó en su mayoría que aquellos que eran de su conocimiento son de tipo psicológico. Por lo que puede deducirse que existe la necesidad de abordar los efectos psicosociales que se producen por motivos de orientación sexual, expresión e identidad de género.

Por su parte, las ocupaciones y discursos religiosos generan una gran desconfianza para la población LBQ, ya que son esos espacios, en su mayoría

los que propagan prejuicios, estigmas y formas de castigo hacia la población LGBTI en general.

De esta manera, muchas de las mujeres que participaron en la encuesta expresaron que las principales temáticas dentro de iniciativas para mujeres LBQ son el empoderamiento económico, social y psicológico, salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia.

Las actividades de mayor interés se resumen en la necesidad de espacios para el encuentro e intercambio de ideas entre mujeres LBQ, el arte y actividades culturales y las formas de incidencia política para mejorar las condiciones de ejercicios de derechos. Algo que también se pudo constatar en las experiencias compartidas dentro de los grupos focales, ya que el testimonio de muchas participantes se centró en la necesidad de fomentar una cultura lésbica propia que transforme la sexualización prejuiciosa sobre los cuerpos, afectos y sexualidad de las mujeres que aman a otras mujeres, incluso más allá de su identidad de género.

Cabe decir, que existe una profunda necesidad de mejorar las formas del activismo a través de capacitaciones que expandan las habilidades y conocimientos en el área. Así como el desafío de contar con información sobre los temas que afectan a las mujeres jóvenes, pero también a aquellas problemáticas que afectan a mujeres mayores.

En este sentido, fomentar espacios de reunión que consideren aspectos intergeneracionales podría resultar una gran experiencia para la población LBQ que busca encontrar nuevas formas de suscribirse al activismo, y en este sentido, la experiencia que brindan las activistas con mayor trayectoria es un legado muy preciado.

Es por ello, que las entrevistas realizadas durante esta investigación permitieron conocer aquellas experiencias que convocaron a la acción colectiva de mujeres LBQ, ya sea para acciones que competen específicamente a sus condiciones de vida, o dentro de las necesidades que enfrenta en general la población LGBTI.

Cada activista que fue entrevistada compartió una mirada singular frente a la forma en que lleva a cabo su activismo, atravesado por las diferencias que interseccionan su andar como lesbianas, bisexuales o queer, como andinas, montubias, migrantes, etc., pero, sobre todo, como seres humanos que tienen vocación por el arte, la enseñanza, la jurisprudencia, u otros aspectos dentro de la diversidad de ocupaciones humanas. Sin embargo, tienen claro un objetivo en común: transformar las condiciones sociales en defensa del reconocimiento y el respeto a la vida.

Finalmente, reconocer que esta investigación es solo un reflejo limitado e inicial sobre las opiniones que tienen algunas mujeres LBQ en torno al activismo en la Ciudad de Quito, por lo que se recomienda realizar nuevas investigaciones, seguimientos y análisis que continúen profundizando alrededor de la existencia, visibilidad, formas organizativas y activismo ejercido por mujeres lesbianas, bisexuales y queer.

Referencias

- Abundis, V. (2016). Beneficios de las encuestas electrónicas como apoyo para la investigación. *Tlatemoani - Revista Académica de Investigación, No 22.*, pp. 168 - 186. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7286080>
- Ardèvol , E., Bertrán, M., & Callén, B. (2003). Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, pp. 72-92. Obtenido de www.redalyc.org/pdf/537/53700305.pdf
- Esteban, M. (2015). La reformulación de la política, el activismo y la etnografía. Esbozo de una antropología somática y vulnerable. *Ankulegi 19*, pp. 75-93. Obtenido de <https://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/78/188>
- Garita S., A. (Febrero de 2021). *Flacso Andes - Repositorio*. Recuperado el 16 de Marzo de 2023, de "Hacerse voz: hacia una comprensión del sujeto, la subjetividad y la identidad política lésbica de Quito y Guayaquil a través del espacio biográfico": <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/17377/2/TFLACSO-2021AKGS.pdf>
- Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Elsevier - Revista de investigación en educación médica, Vol. 2.(Num. 5.)*, Páginas 55-60.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. ed. Obtenido de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- López , J. (2017). Movilización y acción colectiva por los derechos humanos en la paradoja de la institucionalización. *Estudios Políticos (Universidad de Antioquia)*, 51, pp. 57-78. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n51/0121-5167-espo-51-00057.pdf>
- Malnis, C. (2020). Habitus lésbico: identidad, activismo y comunidad. *Polémicas Feministas No 4*, pp. 1-17. Obtenido de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/polemicasfeminista/article/view/32259/33172>
- Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta. *Revista Electrónica Educare*, 15-29. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf>
- Pulecio , J. (2011). Judith Butler: una filosofía para habitar el mundo. *Universitas Philosophica 57, año 28.*, pp. 61-85. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/unph/v28n57/v28n57a04.pdf>
- Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica, núm. 14*, pp. 5-39. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>
- Ríos, M. (2010). Metodología de las ciencias sociales y perspectiva de género. En Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales. *Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México*, 179-196. Obtenido de

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170428032751/pdf_1307.pdf

Riquelme, C. (Noviembre de 2004). *Apuntes para la historia del Movimiento Lésbico en América Latina*. Recuperado el 5 de Abril de 2023, de Archivo Chile: Historia político social - Movimiento popular: http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/doc_muj_otros/MSdocmujotros0015.pdf

Rojas, L. (Octubre de 2010). *Flacso Andes - Repositorio*. Recuperado el 28 de marzo de 2023, de Grupos de fútbol parroquiales y la politización de lo lésbico en Quito.: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3281/1/TFLACSO-2010LARM.pdf>