

Resistimos porque recordamos

Relatoría del Encuentro
por las Memorias
LGTBIQ+ del Perú

ARCHIVO DE LA
MEMORIA MARICA
DEL PERÚ

WikiAcción
Perú ecología · género · cultura

Foto grupal de cierre del Encuentro por las Memorias LGBTQ+ del Perú, 15 de enero de 2025, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Todas las fotografías de esta publicación corresponden a este evento.

Danza Tunantada por Colectivo LGBTQ+ de Ate durante el Encuentro por las Memorias LGBTQ+ del Perú, 15 de enero de 2025, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Resistimos porque recordamos
Relatoría del Encuentro por
las Memorias LGBTQ+ del Perú

Autores:

WikiAcción Perú
Archivo de la Memoria Marica del Perú

Editores:

André Mere Rivera
Norberto Buesaquillo Trujillo

Relatoría:

Emilio Salcedo Tapia

Diseño de carátula:

Jesed Mateo Montejo

Diagramación:

José Manuel Salas Escobar

Fotografías:

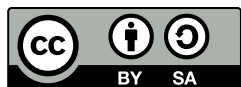
Cristell Flores Villanueva

1ra Edición digital: Diciembre 2025

Editado por:

WikiAcción Perú
Av. Arequipa 2447, Dpto. 409, Lima, Perú
wikiaccionperu.org

Depósito Legal N° 2025-13658

Libro digital disponible en Wikimedia Commons bajo la Licencia
Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International.

*Esta publicación conmemora
a todas las personas LGBTQ+
que abrieron camino
para que nuestra sociedad
sea más justa y libre.*

Índice

Prólogo	9		
Introducción	14		
Reflexiones del Encuentro por las Memorias LGBTQ+ del Perú	18		
¿Qué entendemos por memoria LGBTQ+?	19		
Logros en la reconstrucción, valoración y difusión de las memorias LGBTQ+	23		
Retos y desafíos que se nos presentan para recuperar y conservar las memorias LGBTQ+	28		
Espacios y recursos de difusión de las memorias LGBTQ+	32		
Artículos académicos	37		
		Memorias disidentes: voces, cuerpos y resistencias	38
		Memorias maricas en la era digital: la importancia de las memorias LGBTQ+ del Perú y su vínculo con las plataformas Wikimedia	46
		Epílogo	54
		Agradecimientos	59
		Encuentro por las Memorias LGBTQ+ modalidad presencial	60
		Encuentro por las Memorias LGBTQ+ modalidad virtual	62
		Elenco de baile	63
		Anexos	65

Prólogo

Hace cuatro años, el Perú conmemoró el Bicentenario de su Independencia en circunstancias sin precedentes. Mientras el país aún lidiaba con las secuelas de la pandemia global del Covid-19, enfrentaba además un profundo proceso de descomposición política y un proceso electoral marcado por una polarización extrema. Tras doscientos años de vida republicana, el sueño de una vida plena para el pueblo peruano continúa siendo esquivo.

A pesar del tiempo transcurrido, la ciudadanía política sigue siendo un privilegio reservado para una minoría. Para la comunidad LGTBIQ+, esta “carta de ciudadanía” se vuelve aún más inalcanzable, pues en una sociedad caracterizada por un fuerte conservadurismo, las formas de vivir, pensar, obrar y sentir que desafían los modelos establecidos no reciben el reconocimiento, ni simbólico ni normativo, que merecen. Por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario es desvirtuado y reducido a meras formalidades civiles y contractuales, aceptables para aquellas élites dominantes, de corte conservador y mercantilista, que un día se entregan a la fe y al siguiente

mercantilizan los derechos y la calidad de vida de incontables personas por simples fajos de dinero. Estas múltiples formas de dominación legitiman a ciertos sectores mientras imponen a otros una ciudadanía de segunda categoría, carente de reconocimiento pleno. No obstante, esta situación no es inmutable; la comunidad LGTBQ+, al igual que otros colectivos en el Perú, ha perdido el miedo y se ha mostrado cada vez más decidida a defender su derecho a la identidad y a existir. En este proceso, la memoria LGTBQ+ se erige como una fuente vital de identidad, articulando el pasado, configurando el presente y proyectando un futuro de posibilidades.

Una aproximación a la memoria

El objetivo que ha reunido a un grupo de activistas de diferentes regiones de Perú no es disertar sobre la memoria entendida como un mero proceso biológico de retención, sino la memoria concebida como una construcción social. Los estudios contemporáneos han demostrado que la memoria no es simplemente una función pasiva, sino un proceso activo, complejo y dinámico. Tal como plantea Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria, la memoria constituye un trabajo permanente en el que el pasado se reconstruye y resignifica a través de procesos subjetivos y sociales (Jelin, 2002). En este sentido, recordar no es reproducir de manera mecánica lo vivido, sino involucrarse en una labor que articula emociones, experiencias y compromisos políticos, convirtiéndose en un instrumento para la formación

y el empoderamiento de identidades colectivas. Esta visión se complementa con las aportaciones de teóricos como Maurice Halbwachs, quien introdujo el concepto de “memoria colectiva” al señalar que las memorias individuales se inscriben en marcos sociales o “cuadros” que otorgan sentido a lo que se recuerda. Según Halbwachs, el olvido ocurre cuando estos marcos desaparecen o se transforman, evidenciando que la memoria está indisolublemente ligada a las estructuras, valores y relaciones de poder de una sociedad (Halbwachs, 2004). De igual modo, Paul Ricoeur enfatiza la dimensión narrativa y testimonial de la memoria, considerando que el acto de recordar implica la interpretación del pasado y su integración en una historia compartida que sostiene la identidad tanto individual como colectiva (Ricoeur, 2000).

Por otra parte, enfoques desde la psicología cognitiva y el psicoanálisis han enriquecido la comprensión de la memoria al distinguir entre procesos como el reconocimiento y la evocación, y al destacar la influencia del inconsciente, el trauma y el duelo en la conformación de los recuerdos. Así, la memoria se configura como un campo de tensión entre lo individual y lo social, entre la reiteración de lo vivido y la capacidad de resignificarlo, lo que permite transformar el dolor y la represión en recursos para la reconstrucción de identidades.

En el caso específico de la memoria LGTBQ+, esta discusión adquiere una relevancia particular,

pues implica rescatar y visibilizar experiencias históricamente marginadas y silenciadas. Reflexionar sobre la memoria en este contexto no solo permite reivindicar un pasado de luchas y resiliencia, sino que también se erige como un acto de resistencia política y social, fundamental para la construcción de una ciudadanía plena y la transformación de relaciones de poder injustas.

Reflexionar sobre la memoria LGTBIQ+ permite visibilizar experiencias y trayectorias silenciadas por los discursos oficiales y las estructuras de poder. Esta tarea se convierte en una herramienta clave para reconfigurar la narrativa histórica, reconociendo las luchas y los logros de una comunidad diversa, y abriendo paso a políticas públicas que promuevan la inclusión y el respeto por la dignidad humana. Así, estas reflexiones no solo reúne un compendio de experiencias compartidas y análisis, sino también se erigen como un llamado a la acción para la construcción de un futuro más inclusivo y democrático, donde la memoria sea el eje sobre el que se funda una identidad colectiva fortalecida y comprometida con la justicia social 🌈

Referencias

- Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Zaragoza, España: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid, España: Siglo Veintiuno de España Editores, S.A.
- Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina.

Introducción

Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ del Perú: pensar y crear un futuro marica

André Mere Rivera

Nuestro país tiene la gran tarea de trabajar por una memoria colectiva que incluya a todas las diversidades de personas, tomando en cuenta la pluralidad de voces e identidades, sobre todo las más excluidas y apueste porque todas juntas formemos parte de la construcción de esta nación.

Apostar por la memoria y hacerlas parte de las políticas públicas del país nos permite mirar con claridad los procesos políticos, históricos y sociales por los que hemos pasado; aprender de ellos y continuar construyendo un mejor país que respete e incluya. Tener a la memoria colectiva o histórica como parte de nuestros procesos sociales nos permite no repetir situaciones de exclusión, discriminación o violencia sobre grupos minoritarios, como son las personas indígenas, LGTBIQ+ o neurodiversidades. Es con ese objetivo que se forma una alianza entre

WikiAcción Perú y el Archivo de la Memoria Marica del Perú para crear el proyecto “RESISTIMOS PORQUE RECORDAMOS”: Jornadas formativas para recuperar y difundir las memorias LGTBIQ+ en el Perú; con el objetivo de conocer y establecer cuál es la situación de las memorias LGTBIQ+ del Perú, el uso de Wikimedia como herramienta digital para utilizarla para la conservación y difusión de materiales y talleres que enseñen sobre los procesos técnicos para restaurar y conservar archivos.

El contenido de este documento está en el marco del Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ del Perú que profundizó con activistas, pensadores y personas de la sociedad civil, de diferentes regiones de Perú, sobre los conceptos de memoria LGTBIQ+, retos y desafíos, así como espacios en los que se puede trabajar y posicionar en el futuro.

Presentamos los resultados de lo trabajado en el encuentro para que contribuya directamente al diálogo, la formación y capacitación de activistas, organizaciones y personas interesadas en resguardar y promover las memorias LGTBIQ+.

Estas acciones son necesarias y cobran mayor importancia en contextos en los que las personas y memorias LGTBIQ+ son atacadas, censuradas y hasta perseguidas con acciones, gestos, símbolos y ausencias violentas por parte del Estado, la academia, la iglesia y la sociedad.

Este documento nace del sueño de personas LGTBIQ+ que queremos ser reconocidas y vernos incluidas en las historias y memorias colectivas de nuestro país. Somos conscientes que este trabajo nadie lo hará por nuestra comunidad y nos toca asumirlo. Sigamos apostando por las memorias como medio de transformación y búsqueda de paz social 🌍

¡Las memorias LGTBIQ+ existen e importan!

¡Sin memorias LGTBIQ+ no hay justicia!

Reflexiones del Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ del Perú

¿Qué entendemos por memoria LGTBIQ+?

La memoria LGTBIQ+ se despliega como una arpillera viva, densa, tejida con hilos de vivencias, emociones y luchas individuales y colectivas que nos invitan a repensar la historia y a rescatar lo que durante décadas fue silenciado. No es simplemente la recopilación de hechos o datos; es un proceso en constante transformación que se nutre de la subjetividad y de la experiencia tanto individual como comunitaria. Esta memoria se construye desde la intimidad de cada relato personal, desde el dolor profundo, pero también desde esperanzas y lecciones, entrelazándose al mismo tiempo con la fuerza colectiva de quienes han forjado caminos en medio de la adversidad.

Imaginar un archivo, colectivo y disponible para toda la comunidad, repleto de testimonios, como aquel que desea construir el Archivo de la Memoria Marica del Perú, en el que se recogen documentos, fotografías, cartas y grabaciones que atestiguan las experiencias de las personas LGTBIQ+. Cada uno de estos elementos es un fragmento que, al unirse, conforman una narrativa en la que recordar es, en sí, un acto de resistencia. Este archivo es un ejemplo

emblemático de cómo la memoria se convierte en una herramienta para reivindicar identidades y desafiar las estructuras de poder que intentan borrar o desvirtuar estas vivencias y existencias.

La memoria LGBTIQ+ se manifiesta en múltiples dimensiones. Desde la documentación de hechos históricos –como los episodios de represión y violencia que marcaron épocas oscuras y aún se mantienen – hasta la celebración de los logros y de los momentos de resistencia, como las Marchas del Orgullo, que han transformado el miedo en visibilidad y el dolor en arte.

La oralidad es un pilar fundamental de esta memoria. Conversaciones íntimas, diálogos intergeneracionales y relatos contados en espacios cotidianos se convierten en el lienzo que retrata y mantiene viva la memoria. Las historias de “salir del clóset” se narran con el propósito de dar nombre a experiencias que, de no ser contadas, se quedarían en el olvido.

Los espacios culturales también son escenarios privilegiados para la construcción y difusión de la memoria. Iniciativas como el Museo Travesti del Perú se erigen como muestras en donde se exhiben piezas, fotografías y documentos que cuentan historias de amor, represión y resistencia. Estos lugares preservan el pasado, invitan a una reflexión profunda sobre la diversidad de la experiencia humana, crean un puente entre generaciones y

fomentan el diálogo sobre la identidad y la inclusión. La memoria LGBTIQ+ se reinventa constantemente, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos.

La digitalización ha permitido la creación de archivos en línea y repositorios virtuales que facilitan el acceso a estas narrativas desde cualquier lugar del mundo. Las redes sociales se han convertido en plataformas de difusión, donde cada publicación y cada testimonio contribuyen a construir una red comunitaria que trasciende fronteras y conecta a diversas voces. En este sentido, la memoria se transforma en un proceso colectivo que celebra la diversidad y abre caminos hacia un futuro donde el reconocimiento y la igualdad sean reales.

Finalmente, la memoria LGBTIQ+ es mucho más que un registro de hechos; es un acto de amor, resistencia y construcción de identidad que se plasma en documentos, obras de arte, producciones audiovisuales, publicaciones y, sobre todo, en las voces de aquellos que han vivido la experiencia de ser. Es un acto político, un legado intergeneracional que reivindica la existencia de la comunidad.

En los últimos años se han materializado avances significativos permitiendo reconstruir y revalorizar las memorias LGTBIQ+ en el Perú, a pesar de los múltiples desafíos que enfrenta el colectivo. Estos logros son el resultado de un esfuerzo colectivo que abarca la sistematización de testimonios, la producción de obras culturales, la consolidación de

espacios de documentación y la adopción de nuevas tecnologías para la difusión

Logros en la reconstrucción, valoración y difusión de las memorias LGBTIQ+

Uno de los logros fundamentales ha sido la consolidación de testimonios y la documentación de violaciones a derechos humanos sufridas por la comunidad LGTBIQ+ a lo largo del tiempo. Aunque el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación recoge, de manera puntual, el caso de la “masacre de Las Gardenias”, es a través de otros informes elaborados por organizaciones como el MHOL, PROMSEX, Raíz Diversidad Sexual y Runa que se ha logrado captar un panorama más amplio y detallado de la violencia estructural y la discriminación sistemática. Estos documentos han permitido evidenciar las múltiples formas de represión que han afectado a la comunidad, sirviendo no solo como registro indispensable para la memoria colectiva, sino también como herramientas de incidencia judicial y de formulación

de políticas públicas orientadas a la reparación y al reconocimiento de derechos.

En el ámbito académico se han registrado importantes avances. Investigaciones y tesis –como la tesis de Esther Rodríguez sobre el movimiento lésbico– han permitido dar legitimidad a las narrativas históricas del colectivo, integrando enfoques interseccionales y metodologías participativas que enriquecen el conocimiento sobre la experiencia LGTBIQ+ en el Perú. Estas aportaciones académicas no solo amplían el acervo teórico, sino que también consolidan la memoria como parte integral de la historia nacional.

La producción cultural ha sido otra vía crucial para la difusión de la memoria. Publicaciones como “¿Rosca o imitación de Rosca?” de Manolo Forno ofrecen una mirada crítica y profundamente personal sobre las vivencias del colectivo, rompiendo con las narrativas oficiales y permitiendo que se den a conocer aspectos de la identidad LGTBIQ+ que durante mucho tiempo fueron marginados. Junto a otros títulos –como “Museo Travesti del Perú”, “De amores y luchas: diversidad sexual, derechos humanos y ciudadanía”, “La imagen indecente” y “Crónicas Maricas”– estas obras se han convertido en referentes para comprender y valorar la historia del colectivo.

La consolidación de espacios físicos y digitales ha jugado un papel fundamental en la preservación y

difusión de la memoria. La creación de la revista Crónicas de la Diversidad, que documenta historias locales e informa de las diferentes actividades que hace la comunidad, el Archivo de la Memoria Marica del Perú, que representa un logro clave en la conservación de documentos, testimonios y material audiovisual, permitiendo el acceso libre a información que, de otro modo, podría perderse con el tiempo. De manera similar, el Museo Travesti del Perú se ha consolidado como un centro museal que no solo exhibe objetos y fotografías, sino que también invita a la reflexión sobre las luchas y logros de la comunidad, generando un puente entre el pasado y el presente.

El ámbito audiovisual ha experimentado un notable impulso con la realización de producciones que han permitido llevar la narrativa LGTBIQ+ a públicos más amplios. El documental “Loxoro”, por ejemplo, es una obra que explora de manera poética las barreras internas y simbólicas que enfrentan las personas de la comunidad trans, utilizando el lenguaje cinematográfico para conectar emociones y realidades que de otro modo permanecerían invisibles. Además, la creación de podcasts como “Trans – historias de cuidados” y “Alerta Leca” ha abierto nuevas rutas para difundir experiencias sobre violencia, resiliencia y empoderamiento, aprovechando las plataformas digitales para llegar a audiencias diversas y generar diálogos constructivos.

El activismo y la organización colectiva han sido pilares esenciales en este proceso de reconstrucción y difusión. La realización de performances, murales, marchas del Orgullo, movilizaciones, ceremonias del Quipu LGBTQ+ y romerías han permitido que la comunidad se una en actos públicos de reivindicación, generando visibilidad y fortaleciendo la identidad colectiva. Proyectos como “La Semana de la Memoria” (Movimiento Lesbia), “Memoria Diversa” de Ronny Álvarez y el colectivo “Trakamemorias”, liderado por Sandra Polisha, hitos como la participación de mujeres trans en danzas folclóricas La Tunantada en Huancayo, son ejemplos contundentes de cómo la acción colectiva y la organización interna han permitido rescatar memorias ancestrales y vivas, especialmente en territorios descentralizados y transfronterizos, ampliando así el relato tradicional y enriqueciendo la diversidad de voces dentro del movimiento.

La digitalización y el uso de nuevas tecnologías han contribuido a superar barreras geográficas y económicas. La creación de archivos digitales y repositorios en línea, junto con el aprovechamiento de redes sociales y plataformas como TikTok y Kick, han posibilitado que la memoria LGBTQ+ se difunda de manera interactiva y en tiempo real. Estos espacios virtuales permiten que testimonios y material audiovisual circulen ampliamente, fomentando la colaboración entre creadores, activistas e investigadores, y fortaleciendo la red de apoyo del colectivo.

En suma, estos logros no solo evidencian la capacidad de la comunidad LGBTQ+ para transformar la adversidad en una fuerza impulsora para el cambio, sino que también constituyen pilares fundamentales en la lucha por el reconocimiento, la igualdad y la justicia social. Cada iniciativa, desde la sistematización de documentos hasta la producción cultural y la consolidación de espacios de difusión, reafirma que la memoria es un instrumento de resistencia que desafía las narrativas oficiales y abre camino hacia un futuro inclusivo y equitativo 🌈

Retos y desafíos que se nos presentan para recuperar y conservar las memorias LGBTIQ+

Si bien, se han tenido avances y una creciente visibilidad, la consolidación de la memoria LGBTIQ+ enfrenta numerosos retos que se extienden por ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales. Estos desafíos no solo evidencian las barreras existentes, sino que también resaltan la urgencia de transformar estructuras históricamente excluyentes para garantizar que cada voz sea escuchada y cada experiencia valorada.

En el plano político, uno de los desafíos más prominentes es el entorno hostil que aún impera en muchas sociedades. El avance de discursos ultraconservadores y la presencia de políticas negacionistas amenazan con borrar o minimizar las experiencias de la comunidad, por ejemplo, la censura a la obra María Maricón. La falta de reconocimiento en los espacios estatales y la ausencia de políticas públicas inclusivas generan un clima de represión, en la cual la memoria se ve constantemente amenazada por intentos de

silenciarla. La resistencia frente a esta situación se ha materializado en la exigencia de representación y en la denuncia de las injusticias, pero aún queda mucho por hacer para que la memoria LGBTIQ+ sea considerada un derecho fundamental.

En el ámbito social y cultural, la discriminación y la estigmatización siguen siendo barreras significativas. La persistencia de prejuicios arraigados, tanto en el discurso público como en la intimidad de los espacios familiares y comunitarios, crea un ambiente en el que el miedo y la autocensura se convierten en obstáculos para compartir y preservar experiencias. Este clima de represión interna dificulta la construcción de una narrativa unificada y fortalece la invisibilización de ciertas identidades; especialmente de aquellas que, por su identidad de género u orientación sexual, han sido históricamente marginadas.

La falta de recursos económicos y la desigualdad en el acceso a tecnologías representan otro reto crucial. Muchos proyectos de documentación, como la digitalización de archivos o la producción de documentales y publicaciones, dependen de financiamiento que no siempre está garantizado. La escasez de apoyo financiero limita la capacidad de ampliar y sistematizar la memoria, afectando tanto la calidad como el alcance de las iniciativas.

Otro desafío importante es el centralismo. En muchos casos, las iniciativas para preservar y difundir la memoria se concentran en las grandes

ciudades, dejando de lado las experiencias y saberes de regiones alejadas. Esta falta de descentralización impide reconocer la diversidad regional e integrar las voces de comunidades que tienen su propia idiosincrasia y procesos de lucha. La necesidad de visibilizar memorias regionales se vuelve imperativa para lograr una representación integral y plural de la experiencia LGBTIQ+.

Asimismo, el debate entre el academicismo y las formas alternativas de conocimiento sigue siendo un reto. La tendencia a validar únicamente las fuentes escritas y académicas desvaloriza las metodologías basadas en la tradición oral y la autogestión comunitaria. Este elitismo restringe la posibilidad de que se escuchen voces diversas y de que se reconozcan formas de saber que han surgido desde la experiencia vivida, como es el caso de las narrativas transmitidas en reuniones informales o a través de podcasts como “Trans – historias de cuidados” o “Alerta Leca”.

Por último, la fragmentación interna dentro de la comunidad también es un reto que dificulta la articulación de una memoria unificada. Las diferencias ideológicas, generacionales y de identidad pueden generar tensiones y competir por la visibilidad, en lugar de sumarse a la construcción de un relato colectivo. Superar estas divisiones requiere un esfuerzo consciente para fomentar el diálogo, el respeto y la colaboración entre todos los actores, a fin de consolidar una memoria que celebre

la diversidad sin exclusiones.

A pesar de estos desafíos, desde la censura hasta la falta de financiamiento, representa un llamado a la acción y a la necesidad de construir estrategias integrales que aborden las barreras en su totalidad.

Es necesario continuar generando espacios de diálogo y de encuentro, tanto físicos como virtuales, que permitan compartir experiencias y fortalecer la identidad colectiva. Solo a través de la unión y la colaboración será posible transformar los retos en oportunidades para la visibilidad y el reconocimiento de una memoria que, en última instancia, es el reflejo de la lucha por la dignidad y la justicia social 🗣️

Espacios y recursos de difusión de las memorias LGBTIQ+

La difusión de la memoria LGBTIQ+ es una tarea que se ha potenciado a través de la creación de espacios y el establecimiento de alianzas estratégicas, elementos que han permitido llevar a cabo una transformación en la manera de contar y preservar la historia de la comunidad. Estos espacios se manifiestan en múltiples ámbitos: desde instituciones educativas, culturales y hasta plataformas digitales, pasando por espacios públicos de manifestación y eventos artísticos.

En el ámbito educativo, colegios, universidades y otros centros, con mucha dificultad en algunos momentos y lugares, han empezado a incorporar la historia y las experiencias LGBTIQ+ en sus programas y actividades. Este proceso de inclusión no solo ayuda a visibilizar las memorias, sino que también genera un cambio en la percepción de la diversidad desde temprana edad. Talleres, charlas y exposiciones en instituciones como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), que deberían de constituirse en espacios libres de

toda discriminación, pueden abrir espacios para el diálogo intergeneracional y la transmisión de testimonios que antes quedaban relegados. Estos espacios permiten que las nuevas generaciones conozcan el pasado y comprendan la importancia de recordar para construir un futuro inclusivo.

El ámbito cultural ofrece escenarios vibrantes para la difusión de la memoria. Iniciativas como el Museo Travesti del Perú y exposiciones itinerantes han logrado llevar la memoria LGBTIQ+ a la calle, utilizando el arte como medio para conectar emocionalmente con el público. Obras de teatro, intervenciones urbanas y festivales –como el “Festival Literario Pluma Desobediente”– son espacios en los que el activismo y la creatividad se encuentran, permitiendo que la experiencia vivida se traduzca en expresiones artísticas poderosas. Estos eventos no solo reafirman la identidad, sino que también generan un impacto social, invitando a la reflexión sobre la diversidad y la inclusión.

La era digital ha abierto nuevos horizontes en la difusión de la memoria. Plataformas como TikTok, Kick y diversas redes sociales han permitido que creadores y activistas compartan sus historias y testimonios en formatos innovadores y accesibles. La creación de archivos digitales y repositorios en línea, complementados por iniciativas de autopublicación, posibilita que la memoria se conserve y se difunda en múltiples canales y plataformas. Estos espacios virtuales se han convertido en puentes que conectan

a comunidades dispersas geográficamente, facilitando el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de redes de apoyo.

El establecimiento de alianzas intersectoriales ha sido otro pilar fundamental en este proceso. La colaboración entre organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas, colectivos culturales y partidos políticos permeables a la defensa de la diversidad ha permitido sumar esfuerzos y recursos para la promoción de la memoria LGBTIQ+. Estas alianzas no solo amplifican el mensaje, sino que también generan sinergias que fortalecen la capacidad de incidencia de la comunidad en ámbitos políticos y sociales. El diálogo constante y la articulación de estrategias comunes son esenciales para contrarrestar los discursos negacionistas y para asegurar la visibilidad de las memorias en todos los niveles.

Espacios públicos, como plazas y calles, también juegan un rol crucial. Las manifestaciones y Marchas del Orgullo, además de ser actos de reivindicación, se han transformado en momentos emblemáticos de difusión, donde la comunidad se une para reclamar su derecho a la visibilidad y a la memoria. Estas acciones, enmarcadas en un activismo que va más allá de la protesta, se integran en una narrativa que celebra la diversidad y que se resiste a la exclusión.

Finalmente, las alianzas y espacios de difusión se enriquecen con la participación de medios

de comunicación alternativos y tradicionales. Programas de radio como “Crash” o “Mujer contra Mujer”, y la colaboración con periodistas y creadores de contenido, han permitido que la memoria LGBTIQ+ se inserte en la agenda pública y se reconozca como un elemento esencial de la historia nacional. Cada uno de estos espacios y alianzas representa un eslabón vital en la cadena de la memoria, consolidando una red de difusión que fortalece la identidad y la lucha por la justicia 🌈

Artículos académicos

Memorias disidentes: voces, cuerpos y resistencias

Melissa Tamani Becerra

Este libro digital es el resultado de un proceso colectivo de reflexión, documentación y encuentro en torno a la memoria de la comunidad LGBTIQNB+ en el Perú, tomando como referencia algunas iniciativas que nos preceden y que forman parte de nuestra memoria colectiva. Esta iniciativa surge desde la necesidad urgente de recuperar, visibilizar y preservar aquellas experiencias históricamente silenciadas por los discursos heteronormativos y hegemónicos. Sin embargo, comprender las múltiples formas de existencia, resistencia y agencia de las disidencias sexuales y de género en nuestro territorio es un trabajo necesario.

A lo largo de la historia republicana, los cuerpos, afectos y subjetividades LGBTIQNB+ han sido sistemáticamente excluidos de los relatos oficiales. En la mayoría de casos, nuestras vivencias han sido narradas desde el estigma, el prejuicio o la patologización. Esta omisión no es casual ni neutral; es el resultado de una política activa de silenciamiento y borramiento estructural que afecta

no solo la representación pública, sino también el acceso a la justicia, la salud, la educación y otros derechos fundamentales (Insausti & Ben, 2023).

Frente a ello, distintos colectivos y personas han emprendido valientes esfuerzos por construir lo que podríamos denominar una memoria disidente: una forma de recordar que se opone al olvido impuesto, que reivindica los saberes situados, y que interpela activamente las estructuras de poder. Como señala Rodríguez Pinedo (2017), la memoria colectiva en contextos de disidencia sexual no es un reflejo pasivo del pasado, sino una práctica activa de reconfiguración del presente y proyección del futuro.

Este libro recoge testimonios, archivos personales, experiencias organizativas, intervenciones culturales y reflexiones teóricas que emergen desde la comunidad LGBTIQNB+ y que dan cuenta de los múltiples modos en que se ha construido memoria en condiciones de exclusión, violencia, pero también de creatividad y solidaridad. Se trata de una memoria diversa, conflictiva, no unitaria, que incluye voces trans, travestis, lesbianas, maricas, personas no binarias, bisexuales e intersexuales de diferentes generaciones y contextos.

La invisibilización de las experiencias sexodisidentes en archivos, museos, currículos escolares, medios de comunicación e investigaciones académicas ha contribuido a la naturalización de las violencias

que nos afectan. Frente a estos contextos de olvido, la comunidad LGBTIQNB+ ha desarrollado diversas estrategias para preservar y transmitir la memoria: archivos personales, performances callejeros, espacios activistas, literatura, cine, redes afectivas, rituales conmemorativos y espacios digitales. Estas prácticas, muchas veces informales o autogestionadas, permiten sostener formas de memoria que no se ajustan al archivo tradicional, pero que poseen un enorme valor testimonial y afectivo tal como lo menciona Núñez Lodwick (2024).

El ejemplo del Archivo de la Memoria Trans en Argentina es ilustrativo del valor político de estos procesos. Este archivo rescata materiales autobiográficos, fotografías y documentos que reconstruyen la vida de personas trans durante la dictadura y en los años posteriores, mostrando cómo “las memorias personales devienen herramientas colectivas para denunciar violencias institucionales, pero también para celebrar vidas disidentes” (Núñez Lodwick, 2024, p. 11).

En el Perú, iniciativas como el proyecto Estampas Limeñas (Álvarez Chávez & Jaramillo Huamán, 2022), la conmemoración de víctimas LGBTIQNB+ durante el conflicto armado interno (Jáuregui, 2019), o los archivos activistas como el del Archivo de la Memoria Marica, demuestran que el acto de recordar es también un acto de resistencia. Estas experiencias construyen contramemorias que

cuestionan el modelo normativo de ciudadanía y amplían el horizonte democrático hacia formas más inclusivas y justas. Otro acto de memoria colectiva es la obra de activistas lesbianas feministas recogida en la tesis de Rodríguez Pinedo (2017), la cual muestra cómo los grupos lésbicos han articulado una memoria propia a través de prácticas culturales, redes afectivas y disputas dentro del mismo movimiento feminista.

Asimismo, como plantea Pillaca Cayllahua (2025), incluso en contextos extremos como el conflicto armado interno en zonas rurales del país, las personas LGBTIQNB+ desarrollaron formas de resiliencia que permitieron no solo sobrevivir, sino también construir identidad colectiva. Esta resiliencia no se entiende únicamente como una capacidad individual, sino como la práctica histórica y cultural que resignifica la memoria, como un instrumento clave para honrar nuestra comunidad.

Desde un enfoque interseccional y decolonial, este libro se propone como una herramienta para fortalecer los procesos de memoria comunitaria, de modo que puedan incidir en políticas públicas, marcos legales y prácticas culturales que reconozcan la dignidad de todas las personas, sin excepción. Recuperar nuestras historias no es únicamente un ejercicio con valor simbólico: es una condición necesaria para una reparación histórica aún pendiente.

En este sentido, entendemos la memoria como una herramienta de transformación social. Como afirman De Belaunde de Cárdenas (2021) y Jáuregui (2019), visibilizar las luchas y las ausencias de la comunidad LGBTIQNB+ en el espacio público y político es fundamental para disputar sentidos comunes, generar empatía social y construir marcos de derechos que reconozcan la diversidad humana en su totalidad. Así pues, afirmamos que la memoria no es solo retrospectiva. También es proyección. Recuperar nuestras historias implica imaginar futuros posibles donde nuestras vidas no sean toleradas ni condicionadas, sino plenamente reconocidas, protegidas y celebradas.

Por tanto, estas páginas no buscan hablar “sobre” la comunidad LGBTIQNB+, sino construir desde dentro de ella, con sus voces, sus disputas, sus prácticas y sus afectos. Que estas letras contribuyan a sostener una memoria activa, crítica y transformadora.

Desde WikiAcción Perú apostamos por la democratización del conocimiento, la defensa del acceso libre a la información, y la visibilización activa de las disidencias sexuales y de género en los espacios digitales. Como parte de nuestra labor de incidencia, reconocemos el poder transformador que tienen plataformas como Wikipedia —una de las fuentes de consulta más usadas a nivel global— para disputar narrativas, construir memoria y amplificar voces que históricamente han sido silenciadas.

Por ello, entendemos que la visibilidad en el espacio digital no es individual ni automática, sino resultado de procesos colaborativos, pedagógicos y éticos que requieren participación activa de las comunidades involucradas. Por ello, WikiAcción Perú reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos de edición, formación, documentación y publicación que reconozcan los aportes de personas y colectivos LGBTIQNB+, y que contribuyan a reducir las brechas de género en los contenidos disponibles en Wikipedia.

Agradecemos profundamente a cada persona, colectivo, organización y espacio que hizo posible este encuentro de memorias disidentes. A quienes compartieron sus historias, archivos, luchas y palabras, gracias por confiar, por sostener el ejercicio de la memoria como una práctica viva, y por insistir en que nuestras existencias no solo importan, sino que tienen historia, voz y futuro.

A lxs facilitadorxs, editorxs, investigadorxs, artistas y voluntarixs que acompañaron la curaduría de contenidos, sistematización de materiales, edición de textos, diseño y coordinación logística del proyecto, por su compromiso, ética y generosidad. A las organizaciones aliadas y redes comunitarias que acompañan los procesos de visibilización y defensa de derechos de las personas LGBTIQNB+ por sostener territorios de cuidado, resistencia y creación.

Finalmente, dedicamos este libro a todas las personas LGBTIQNB+ que han sido silenciadas, expulsadas, marginadas o violentadas por atreverse a vivir con autenticidad. Que estas páginas sean una forma de memoria viva, de justicia simbólica y de continuidad 🌈

Referencias

- Álvarez Chávez, R., & Jaramillo Huamán, C. (2022). El proyecto “Estampas Limeñas”. Recuperación de la memoria sobre la disidencia sexual en doscientos años de República. *Revista CTSCAFE*, 6(16). <https://www.ctscafe.pe/index.php/ctscafe/article/view/204/190>
- De Belaunde de Cárdenas, J. A. (2021). ¿Puedes ver el arcoíris? Lucha y resistencia al matrimonio igualitario en el Perú. *Revista Memoria*, IDEHPUCP. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/puedes-ver-el-arcoiris>
- Insausti, S. J., & Ben, P. (2023). Homonationalism, LGBT desaparecidos, and the politics of queer memory in Argentina. *Memory Studies*, 16(1), 66-84. <https://doi.org/10.1177/17506980221140547>
- Jáuregui, A. (2019). No estamos todes: acciones colectivas en conmemoración a las víctimas LGBTI del Conflicto Armado Interno. *Revista Memoria*, IDEHPUCP. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/no-estamos-todes>
- Núñez Lodwick, L. J. (2024). Memoria y reparación: la potencia afectiva, política y estética de los archivos personales del colectivo travesti trans en dictadura. Universidad Nacional de Córdoba. CONICET_Digital_Nro.c79e6a29-6378-49ac-9a28-7ee9a3a4034b_B.pdf
- Pillaca Cayllahua, A. L. (2025). Resiliencia homosexual y la formación de una identidad colectiva en el contexto del conflicto armado interno en San Martín y Huánuco (1980-2010) (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/items/ea04109a-7211-4ee6-b87a-7ea6a669b90b>
- Rodríguez Pinedo, E. (2017). Reconstrucción de las memorias colectivas de los grupos de lesbianas feministas de Lima en el periodo 1984-2014 (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9395>

Memorias maricas en la era digital: la importancia de las memorias LGTBIQ+ del Perú y su vínculo con las plataformas Wikimedia

André Mere Rivera

Memorias disidentes en el espacio digital

Porque lo que no se nombra no existe. En el Perú, las memorias LGTBIQ+ han sido históricamente silenciadas, relegadas a los márgenes del discurso público y ausentes de los relatos oficiales sobre la nación. Frente a este borramiento, visibilizar la diversidad sexual y de género en los espacios digitales se vuelve una práctica política y reparadora: disputar los lenguajes, los archivos y los modos en que se produce el conocimiento. Nombrarnos y registrar nuestras historias en línea implica abrir un lugar a nuestros cuerpos, afectos y luchas, y contrarrestar siglos de exclusión institucional.

La historia de Internet, aunque construida sobre la promesa de la democratización del conocimiento, también ha sido una historia de exclusión. Las plataformas digitales reproducen las mismas desigualdades del mundo offline: jerarquías de saber, brechas de acceso y mecanismos de censura que determinan quién puede hablar y quién es escuchado. Frente a esa invisibilidad estructural, los archivos digitales maricas emergen como formas de resistencia y de producción autónoma de memoria.

En este contexto, el archivo digital se configura como un campo de batalla simbólico. En plataformas como la enciclopedia colaborativa Wikipedia y otros proyectos de Wikimedia Foundation se define constantemente qué saberes se consideran legítimos y cuáles son descartados (Beytía & Wagner, 2022). Incluir las memorias LGTBIQ+ en estos espacios no es solo un gesto de representación, sino un acto de justicia epistemológica: reconocer que las disidencias también producen conocimiento, historia y cultura.

La diversidad sexual y de género no es un margen de la nación, sino parte constitutiva de su tejido histórico y cultural (Herndon, 2017). Reconocerlo en los entornos digitales implica ampliar la idea de ciudadanía y memoria nacional. Visibilizar nuestras experiencias es también reparar; documentar y difundir nuestras historias significa sanar borramientos históricos y dejar huella para las generaciones futuras.

Memoria, representación y justicia digital

En la actualidad, los espacios digitales constituyen los principales lugares de consulta, aprendizaje y socialización del conocimiento. Si las memorias LGTBIQ+ no están presentes en estos entornos, la ciudadanía seguirá recibiendo una versión incompleta, parcial o sesgada de la historia del país. La ausencia digital se convierte así en una nueva forma de silenciamiento, donde las omisiones del archivo físico se trasladan al ciberespacio.

La representación digital no es neutral: lo que aparece en los buscadores, en las plataformas de información o en las redes sociales configura imaginarios sobre quiénes somos como sociedad. En ese sentido, disputar los relatos digitales es también disputar el sentido mismo de la historia. A través de los registros en línea se moldean percepciones, se legitiman identidades y se establecen las fronteras simbólicas de la inclusión.

Wikipedia, como enciclopedia colaborativa y de conocimiento abierto, constituye un espacio estratégico para intervenir estas narrativas. Participar desde la diversidad sexual y de género implica no solo agregar contenido, sino también democratizar la producción de saberes y descentralizar las voces que históricamente han escrito la historia. La edición colectiva y la revisión constante de los artículos permiten pensar la memoria no como un depósito cerrado, sino como

un proceso vivo, en disputa y en transformación (Miquel-Ribé, Kaltenbrunner & Keefer, 2021).

Los registros digitales, en ese sentido, pueden devenir en archivos comunitarios vivos, espacios donde las comunidades LGTBIQ+ no solo documentan, sino también tejen redes, afectos y resistencias. Así, la práctica de archivar en línea deja de ser únicamente una labor técnica o documental y se convierte en una estrategia política y afectiva de existencia. Porque el conocimiento abierto solo puede considerarse verdaderamente libre si es también diverso: la circulación de información pierde sentido cuando excluye nuestras experiencias, voces y cuerpos.

Visibilidad, afecto y futuro de las memorias digitales

Ver nuestras existencias representadas en los espacios digitales es un acto de afirmación y de fuerza colectiva. La visibilidad no es solo una cuestión simbólica: es una forma de decir que existimos, que resistimos y que somos parte de una historia más grande que la del silencio impuesto. Las memorias LGTBIQ+ no solo recuperan el pasado, sino que crean horizontes de posibilidad para el presente y el futuro, recordándonos que la identidad también se construye a través de la memoria compartida.

Cada historia contada puede inspirar a alguien más a contar la suya. En ese gesto se produce una expansión de la memoria colectiva que no depende

del reconocimiento estatal ni de las instituciones, sino de la acción comunitaria. Archivar, escribir y editar desde nuestras experiencias es construir conocimiento desde la autonomía y la solidaridad, afirmando que la historia no se hereda: se crea, se narra y se comparte.

Las plataformas digitales, en este sentido, son también espacios de encuentro y de cuidado. No solo informan: conectan comunidades, generan afectos y sostienen vínculos que muchas veces no encuentran lugar en los espacios físicos. Las memorias que circulan en línea permiten que las personas LGBTQ+ se reconozcan mutuamente, se acompañen y construyan redes de pertenencia más allá de la geografía o las fronteras.

La visibilidad digital puede, incluso, salvar vidas. Saber que existen referentes, luchas y redes puede hacer que alguien, en cualquier parte del país, se sienta menos sola, menos aislada. En esa posibilidad radica la potencia política y humana de las memorias digitales: convertir el archivo en un refugio, la representación en resistencia y el conocimiento abierto en una forma de cuidado colectivo.

Conclusión

En síntesis, la inclusión de las memorias LGBTQ+ en espacios digitales colaborativos promovidos por la Wikimedia es una labor de memoria, activismo y

justicia. Al visibilizar lo que fue ocultado, intervenir en la producción de conocimiento y apostar por lo comunitario, ampliamos los relatos nacionales, democratizamos el archivo y construimos puentes para que futuras generaciones encuentren huellas, referentes y afectos. La tarea del archivo marica no termina en la recolección, sino que se proyecta hacia la edición, la colaboración y la transformación de los espacios de saber 🏳️🌈

Referencias:

- Beytía, P., & Wagner, C. (2022). Visibility layers: a framework for systematising the gender gap in Wikipedia content. *Internet Policy Review*, 11(1). <https://doi.org/10.14763/2022.1.1621> (<https://policyreview.info/articles/analysis/visibility-layers-framework-systemising-gender-gap-wikipedia-content>)
- Herndon, M. (2017). Soy moderno y no quiero locas: Queer citizenship in Lima, Peru. *alter/nativas Latin American Cultural Studies Journal*. <https://alternativas.osu.edu/es/issues/autumn-7-2017/miscellany/herndon.html>
- Miquel-Ribé, M., Kaltenbrunner, A., & Keefer, J. M. (2021). Bridging LGBT+ content gaps across Wikipedia language editions. *The International Journal of Information, Diversity, & Inclusion*, 5(4). <https://doi.org/10.33137/ijidi.v5i4.37270> (<https://jps.library.utoronto.ca/index.php/ijidi/article/view/37270>)

Epílogo

La recopilación y preservación de la memoria LGBTIQ+ se erige como un acto de resistencia, un proceso dinámico que trasciende la simple documentación de hechos para convertirse en la piedra angular de la identidad y la transformación social. A lo largo de este informe se ha evidenciado que, a pesar de los múltiples desafíos –desde la censura y la falta de recursos hasta el centralismo y el elitismo académico–, la comunidad ha logrado avances significativos mediante la articulación de espacios, la producción de obras artísticas y la consolidación de redes de colaboración.

Entre las principales conclusiones destaca la importancia de reconocer la memoria LGBTIQ+ como un proceso vivo, que se renueva constantemente y se enriquece con cada testimonio, cada obra audiovisual, cada publicación y cada espacio de encuentro.

No obstante, es imperativo reconocer y abordar los retos persistentes. Se requiere superar un entorno político hostil, contrarrestar la discriminación y la invisibilización, y garantizar el acceso a recursos que permitan sostener los esfuerzos

de documentación y difusión. La necesidad de descentralizar las iniciativas y de promover la participación de comunidades en regiones fuera de las grandes ciudades es un aspecto fundamental para lograr una memoria verdaderamente inclusiva y representativa.

Ante este panorama, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Promoción de políticas públicas inclusivas

Es esencial que las autoridades reconozcan el derecho de la memoria LGBTIQ+ a existir, mediante la creación de programas y la asignación de recursos para la sensibilización, incidencia y difusión. Es crucial fomentar, colaborar y contribuir en la recuperación del Estado para el interés público, el respeto a la ley y la vigencia de los principios democráticos que aseguren una administración pública autónoma e inmunizada contra cualquier forma de discriminación.

2. Fomentar la colaboración intersectorial

La creación de alianzas entre organizaciones de derechos humanos, instituciones culturales, académicas y partidos políticos es crucial para sumar esfuerzos y recursos. Estas colaboraciones deben facilitar la realización de proyectos conjuntos que amplíen el alcance de la memoria, tanto a nivel físico como digital.

3. Ampliar la convocatoria a futuros talleres a personas con vivencias cotidianas

Es fundamental abrir la convocatoria a talleres y encuentros de memoria LGBTIQ+ no solo a activistas o personas con experiencia en el ámbito movimientista, sino también a aquellas que viven rutinas más convencionales y cuyos relatos cotidianos revelan la realidad de la diversidad. Las experiencias de vida de personas que, aunque no se identifiquen como militantes, enfrentan los mismos desafíos y barreras en su día a día, aportan una dimensión valiosa y enriquecedora a la memoria colectiva. Estos testimonios permiten conocer, desde una perspectiva más íntima y menos mediática, cómo se desenvuelven las condiciones de vida en contextos en los que la información movimientista no es un recurso habitual.

Al incorporar estas voces, se amplía el espectro narrativo, se visibilizan las luchas y estrategias de resiliencia de quienes viven en la cotidianidad, y se reconoce la diversidad de experiencias dentro del colectivo. Esto, a su vez, enriquece la construcción de una memoria plural y representativa, que refleje tanto las batallas públicas como los desafíos personales en espacios menos visibles, pero igualmente significativos. Incluir estas experiencias contribuirá a construir un relato más completo y a empoderar a aquellos que, sin darse cuenta, son testigos de la transformación social y cultural que el activismo inspira, aunque desde un rol más silencioso y cotidiano.

4. Promover investigaciones con metodologías cualitativas, como historias de vida y estudios biográficos, y fomentar la formación de investigadores jóvenes

Resulta imprescindible impulsar investigaciones que exploren metodologías cualitativas orientadas al análisis de las trayectorias personales y colectivas, tales como las historias de vida y los estudios sobre trayectorias biográficas. Estas aproximaciones permiten adentrarse en la complejidad de las experiencias LGBTIQ+, capturando matices y dimensiones emocionales que a menudo escapan a los métodos cuantitativos.

Para potenciar este enfoque, se recomienda lanzar experiencias piloto de formación para jóvenes investigadores, dotándoles de herramientas, capacitación y recursos que les permitan llevar a cabo un trabajo riguroso en el recojo, sistematización y cuidado de la memoria. Esta formación no solo contribuirá a ampliar el acervo documental y a preservar testimonios vitales, sino que también favorecerá la creación de redes interinstitucionales y la generación de conocimientos que enriquezcan el debate académico y social sobre la diversidad.

Alempoderar a nuevos investigadores, se garantizará una continuidad en la labor de documentación y análisis, fortaleciendo la base sobre la cual se construye una memoria que es, en esencia, un acto de resistencia y afirmación identitaria. Estas iniciativas piloto permitirán establecer

buenas prácticas y protocolos que aseguren la sostenibilidad y la calidad de las investigaciones futuras, consolidando un espacio de diálogo entre la academia, la comunidad y otros actores sociales comprometidos con la transformación.

5. Descentralizar y valorar las experiencias regionales

Es crucial promover iniciativas que reconozcan y difundan las memorias de las comunidades LGBTIQ+ en regiones fuera de los grandes centros urbanos. Esto permitirá que la diversidad de experiencias sea valorada y que se construya un relato colectivo verdaderamente representativo de la pluralidad del país.

En conclusión, la memoria LGBTIQ+ se presenta como un elemento esencial para la transformación social. Recordar no es solo un acto de resistencia contra el olvido y la discriminación, sino también una herramienta para construir futuros más inclusivos y justos. Implementar estas recomendaciones contribuirá a consolidar una memoria que abrace la diversidad, que celebre cada historia y que se erija como un testimonio vivo del compromiso por la dignidad y la igualdad. Cada testimonio, cada archivo y cada espacio creado es un ladrillo en la construcción de una sociedad en la que la diversidad sea celebrada y respetada, y en la que el pasado sirva de fundamento para un futuro de esperanza y justicia 🌍

Agradecimientos

El Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ en el Perú fue organizado por las asociaciones civiles WikiAcción Perú y Archivo de la Memoria Marica del Perú. Fue posible gracias al apoyo del Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, que nos brindó sus instalaciones, el Movimiento Homosexual de Lima - MHOL, que se sumó al proyecto desde el inicio, contribuyendo a la difusión, y la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET) por los cuidados alimentarios durante la jornada.

Asimismo, agradecemos por todo el trabajo realizado al equipo de WikiAcción Perú y el Archivo de la Memoria Marica del Perú, quienes hicieron posible que este sueño se haga realidad.

Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ modalidad presencial

Agradecemos por su participación, reflexiones y trabajo en el Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ en el Perú modalidad presencial a Alan Raúl Concepción Cuenca, de Bibliotecas con Orgullo, Aldo Araujo Neyra, del Movimiento Homosexual de Lima - MHOL, Arturo Dávila, de la organización cultural “Trans Arte”, Cathe Revollar de Más Igualdad Perú, Crissthian Olivera, de Tejiendo Igualdad, Dalia Guerrero Díaz, de la Colectiva Yucas Bravas, Enrique Huarcaya, Fab Trinidad, de la Universidad de São Paulo, Fabiola G. Arce, de Ruta Colectiva, Giancarlo

Mori, de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, Gia Cruzado Salgado, de House of Lujuria, Julianna Dongo Larreategui, Gustavo Ochoa, de Crónicas de la Diversidad, Isis Lavalle, de Ballroom Perú - House of Prince, Juan Bernales, Juan Yactayo Sono, de Más Igualdad Perú, Karla Alessandra Santos Mendoza, Katherin Raquel Cordova Castillo, Luz Mateo Cielo, de Femiconeras de Lima Sur, Maju Lino Carrión, de Transformar Perú, Manolo Forno, María José Montezuma Jaramillo, de Diversa Cartonera, Nelly Reyes Mendoza, Piero Cristhian Herrera Morales, del Movimiento Homosexual de Lima - MHOL.

Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ modalidad virtual

Agradecemos por su participación, reflexiones y trabajo en el Encuentro por las Memorias LGTBIQ+ en el Perú modalidad virtual a Alex D. Loo, de Bomba Cuir, Cecilia Velando, de AFFIDARE, Cristina Jara, Dember Javier, Fabiola Carranza, de Mujer Dispara, Gloria Maritza Flores, de OPI: Soy Como Soy, Indie Cruz, de Disruptivxs, Jacqueline Torres, Jesús Álvarez Mercado, de Cholex NB, Jhair Guerrero, de Moshikas Diversas, Jhojan Pierol Huallullo Garay, de Diversidad Wanka, Juan Bernal, Lucero Navarro, de MMUTA, Maria Jose Abarca Castellanos, del Movimiento Lesbia Perú, Marino Bohorquez, Valeria Maryelena López Sánchez, de Orgullosa Disidencia y Verónica Castro Francia.

Elenco de baile

Agradecemos las artistas Cinthia Puruicho, Sara Rivera, Shakira Jauregui, Jacky Quispe y Yaritza Ramón del Colectivo LGTBIQ+ de Ate por el hermoso acto cultural que inauguró el evento. A Sahira Cruzado por las gestiones y el apoyo brindado al elenco 🙏

Anexos

TEMA GRUPO 1 FECHA

1. MEMORIA LGBTIQ+

- PROCESOS DE VIDA (AFECTOS / EMOCIONES)
- EXPERIENCIAS INDIVIDUALES Y GRUPALES
- SUBJETIVA Y COLECTIVA
- REINTERPRETABLE
- SE PUEDE CREAR
- SE NOMBRA

- HISTORIA VS. MEMORIA

↓	↓ + REBELDE
+ RÍGIDA	+ CONTESTARIA / QUESTIONADORA
+ NORMATIVA	ES VIVA Y CONTINUA
EN FUNCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PODER (H. Oficial)	

GRUPO BICHAS

- LUZ NATEO GIL
- FAB TRINDAD
- MANOLO FORNO
- (MANUEL CÁRDENAS)
- JUAN BERNAL
- CRISTHIAN OLIVERA FUENTES

TEMA FECHA

3. DESAFÍOS Y RETOS:

- GENERAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA MEMORIA LGBTIQ+
- DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES QUE TOMEN EN CUENTA LAS DIFERENCIAS GENERACIONALES E IDENTITARIAS (INTERSECCIONALIDAD) Y PLANTeadas EN UN LENGUAJE NO ACADEMICO SINO AMIGABLE.
- CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA AUTOREGRESIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+ PARA QUE PUEDAN EXPRESARSE.
- GENERAR ESTRATEGIAS DE RESISTENCIAS Y ALIANZAS CONTRA POLÍTICAS NEGACIONISTAS HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ+
- VISIBILIZAR MEMORIAS REGIONALES PARA DISMINUIR LA MISIÓN CENTRALISTA
- MAXIMIZAR ESFUERZOS PARA CONSEGUIR RECURSOS FINANCIEROS
- RECONOCERLOS COMO CIUDADANES POLÍTICOS
- DISPUTAR ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO
- POBLACIÓN LGBTIQ+ QUE SE INSERTEN EN EL APARATO ESTATAL

GRUPO BICHAS

TEMA FECHA

2. LOGROS PARA LA RECONSTRUCCION, VALORACION Y DIFUSION DE LA MEMORIA LGBTIQ+

→ SI EXISTEN Y SON LOGROS INDIVIDUALES.

- INFORME FINAL DE LA CVR
- INFORMES DE DDHH DE MHOI, PROMSEX, RAIZ DIVERSIDAD SEXUAL Y RUMA; DES DE DOTA
- TESIS DEL MOVIMIENTO LESBICO DE UNA OCHA ESTHER RODRIGUEZ
- LIBROS: MUSEO TRAVESTI DEL PERU; DE AMORES Y LUCHAS; LA IMAGEN INDECENTE; ~~ROMA~~ CRONICAS MARICAS; ROSCA O IMITACION DE ROSCA;
- EQUIPO DE LA MEMORIA LTGB
- ARCHIVO MARICA
- MEMORIA DIVERSA DE RONI ALVAREZ
- TRACA MEMORIAS SANDRA POBILA
- MARCHAS, MOVILIZACIONES, ROMERIAS, FIESTAS
- LIBRO "UN GRITO DESDE EL SILENCIO" Fátima Cava
- DOCUMENTALES: LOXO RO
- TRASH HISTORIAS (PODCAST)
- ALERTA ZECA

GRUPO BICHAS

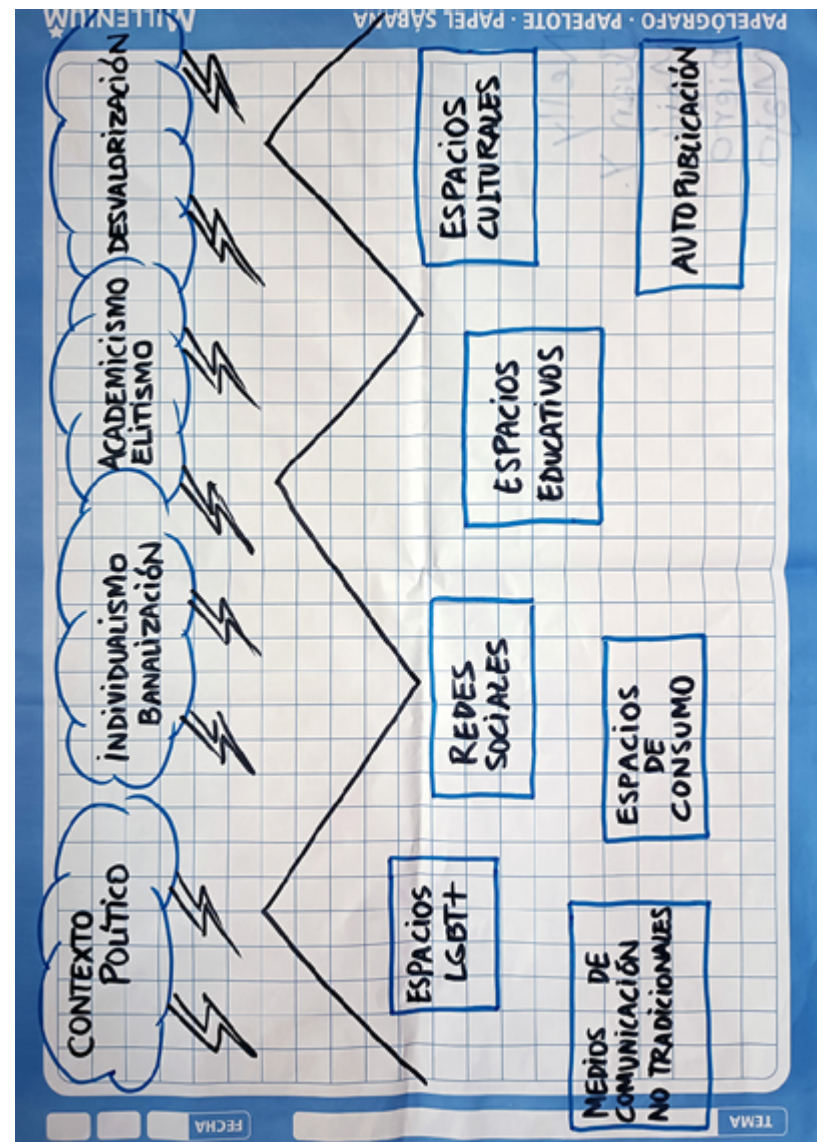
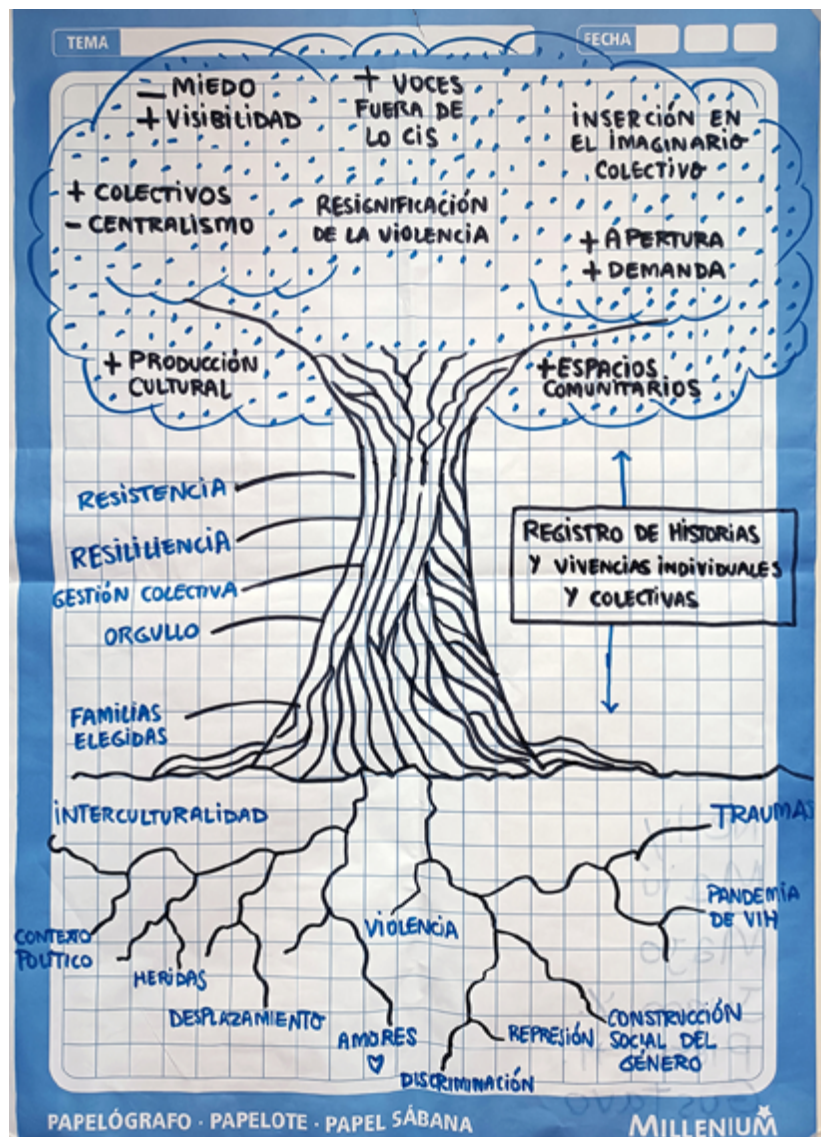

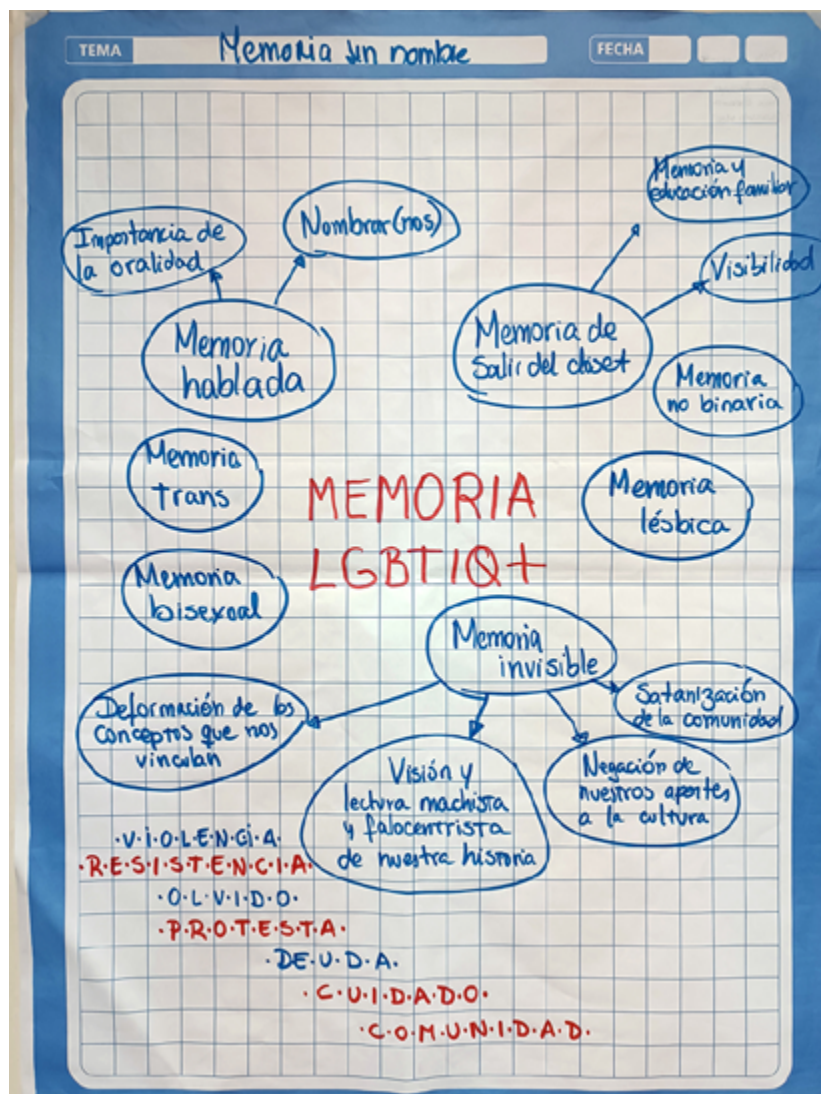
TEMA FECHA

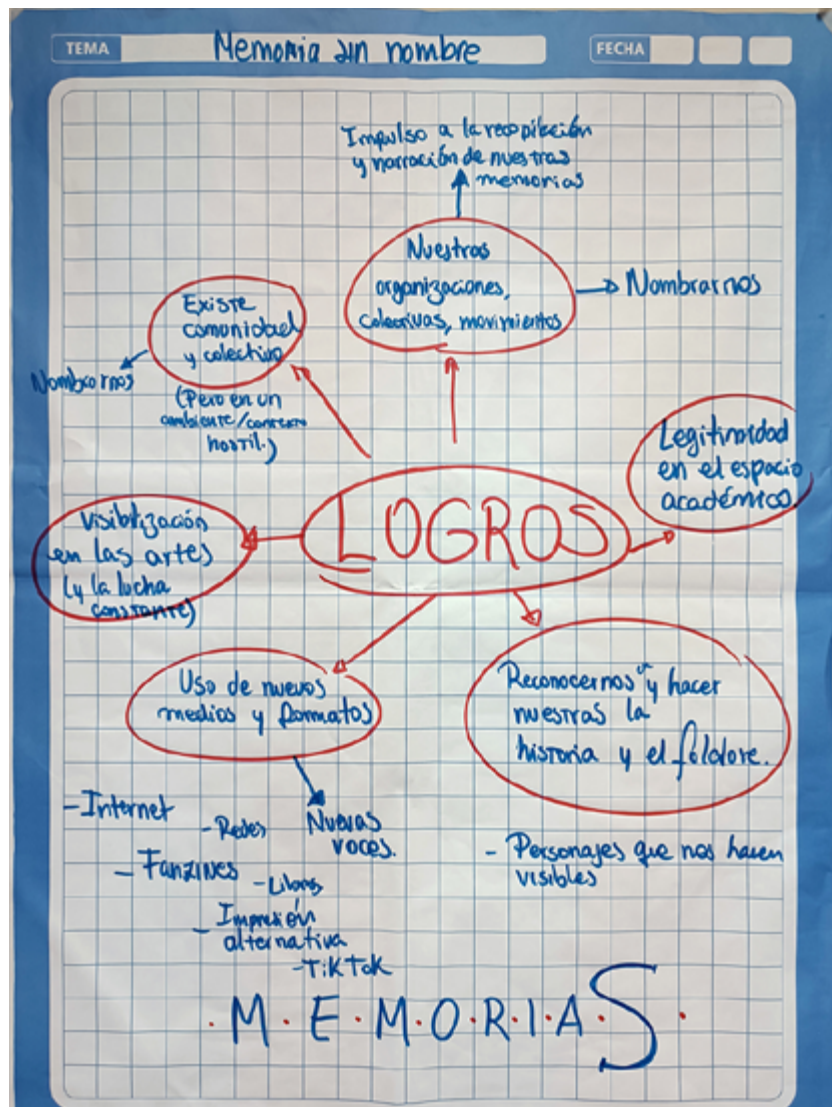
4. ESPACIOS

- ESPACIOS DE ORG.
- LUM + BIBLIOTECAS + MINCULT + MINEDU
- EXPOSICIONES ITINERANTES
↳ CALLE
- ARCHIVOS/ESPACIOS DIGITALES (compartir informacion)
- -

GRUPO BICHAS

RETOS Y DESAFÍOS

- DOCUMENTACIÓN DE LA MEMORIA (CONTRA EL TIEMPO)
↳ FINANCIAMIENTO (RECURSOS)
- DESCENTRALIZACIÓN
- GANAR ESPACIOS EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA
- APRENDIZAJE DE OTRAS REGIONES
- ARTICULACIÓN DE ARCHIVOS
- COMUNICACIÓN ASERTIVA

PROPIESTAS

- DIFUSIÓN EN RE.S.S.
- CONSENSOS
- ESPACIO FÍSICO MUSEAL PERMANENTE
- PLATAFORMA WEB
- AMPLIACIÓN DE ACCESOS A LOS FINANCIAMIENTOS

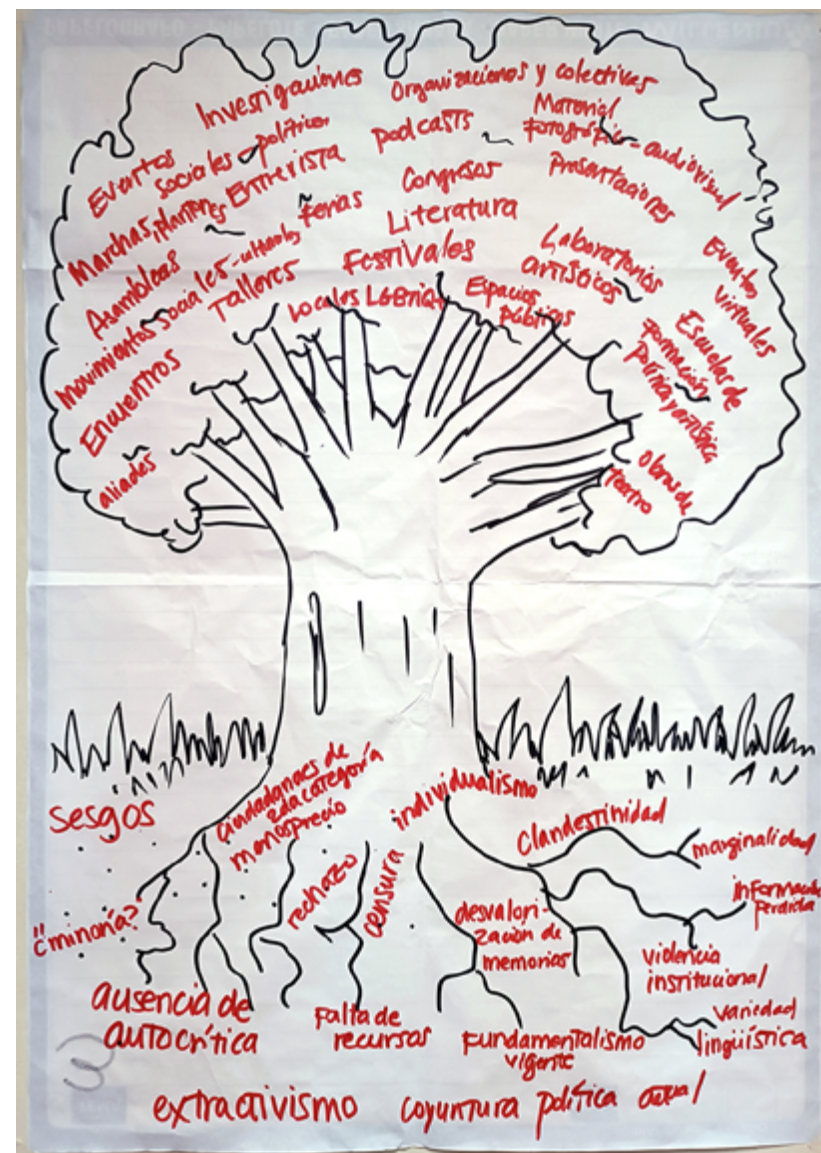
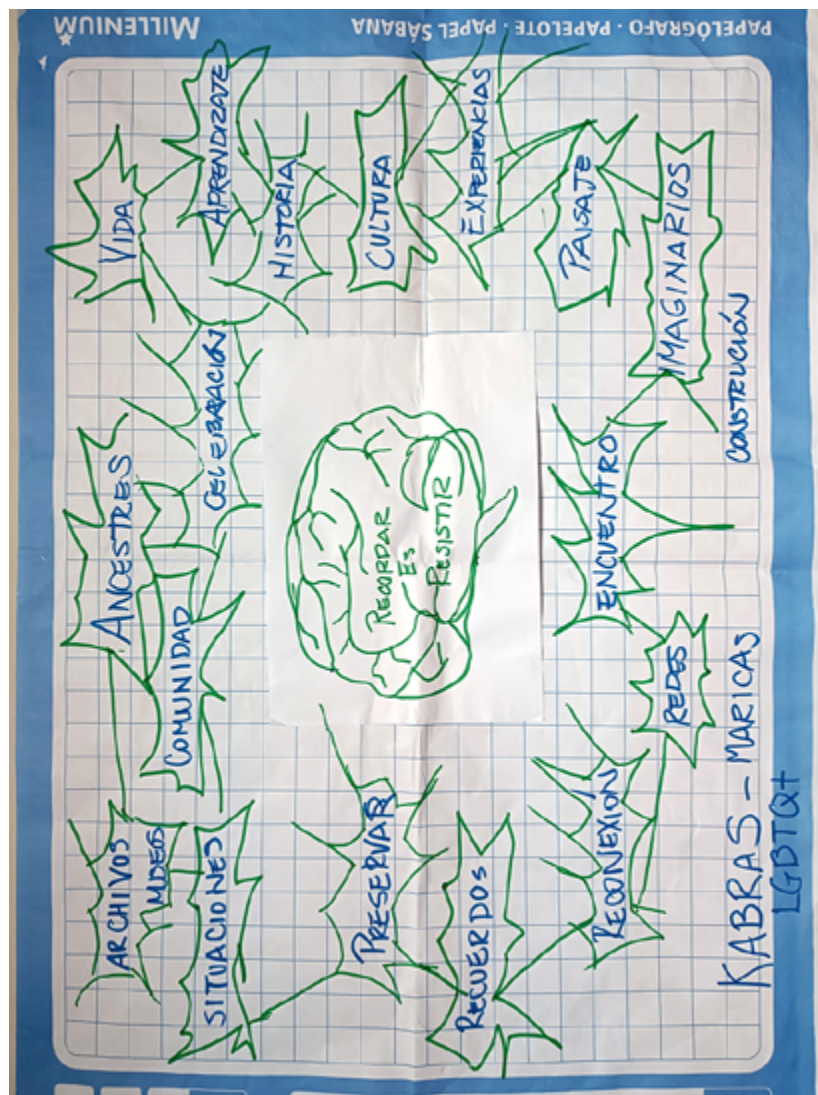
LOGROS

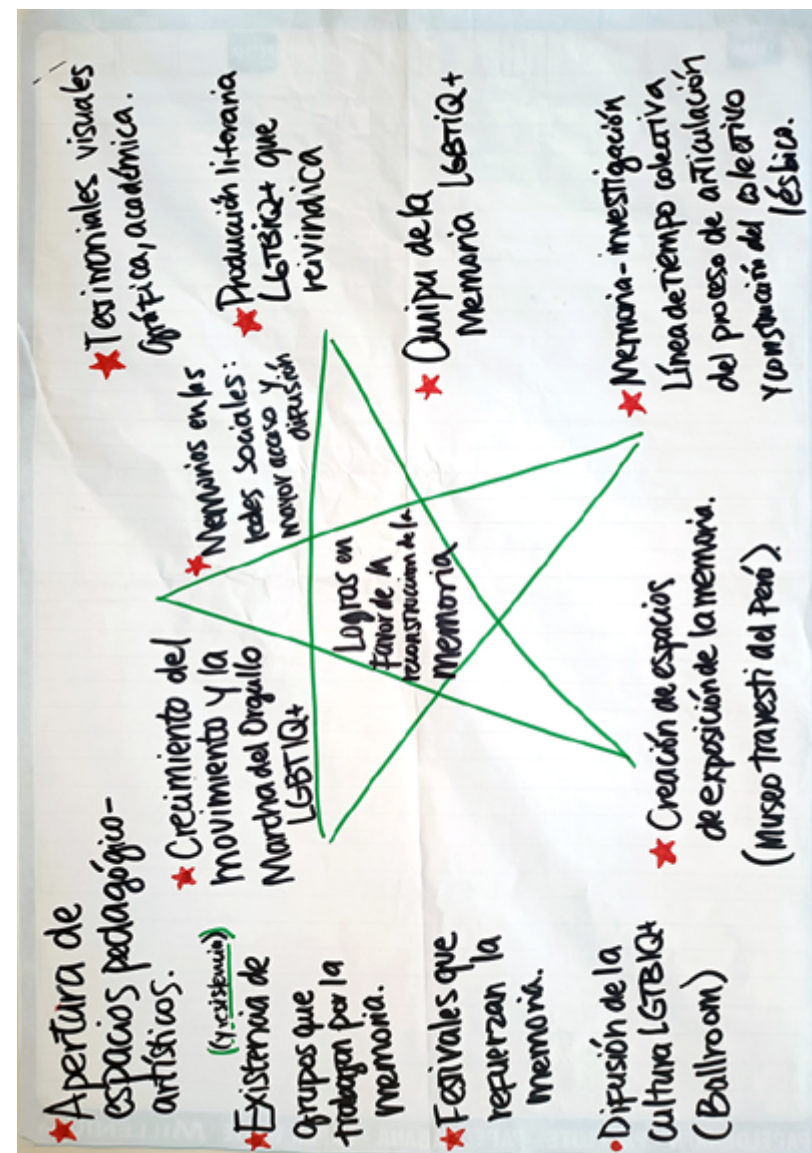
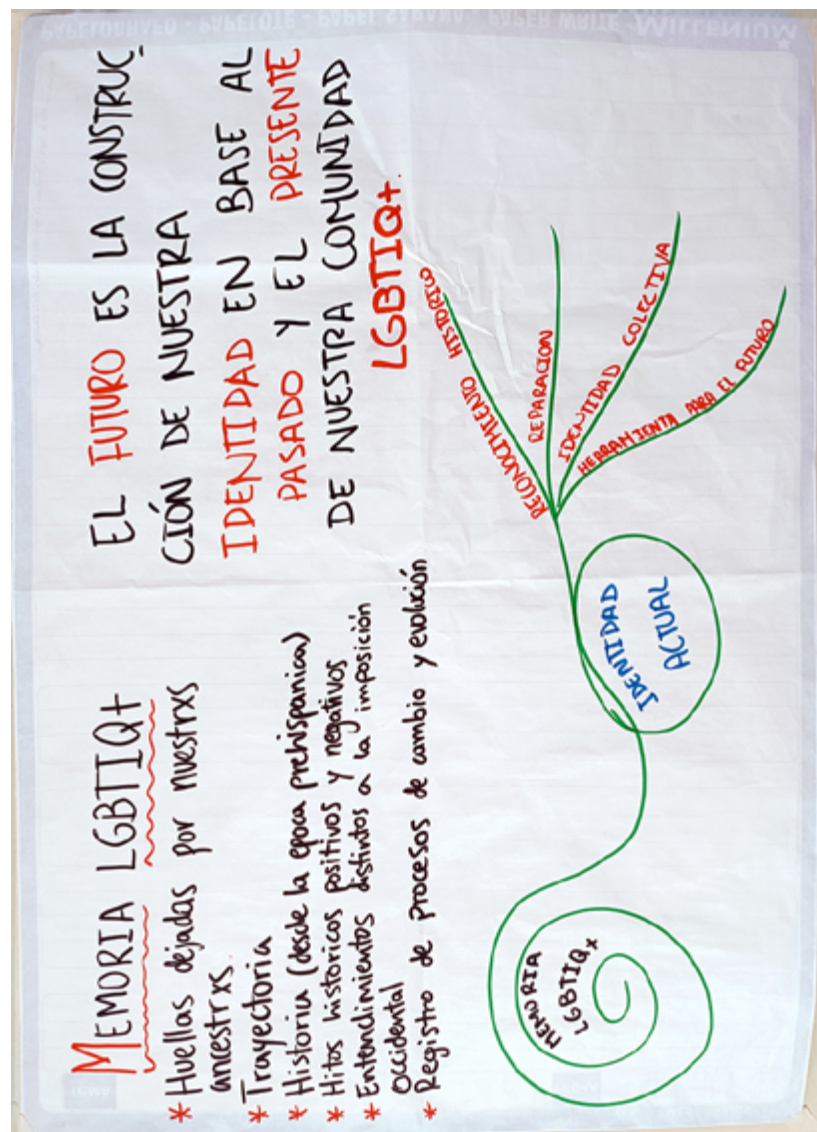
- **ESPACIOS FÍSICOS:**
EJEMPLO: BIBLIOTECAS COMUNITARIAS
MUSEO - ARCHIVO
MHOL
- **ORGANIZACIÓN COLECTIVA:**
EJEMPLO: PICNICOS / TOMA DE ESPACIOS
- **PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:**
EJEMPLO: DOCUMENTAL: BATO EL ARCHIVO - DEGENERADXS
REELS INFORMÁTICOS
GIANNA GONCALVES - FEMINIS
- **VISIBILIZACIÓN**
EJEMPLO: ACTIVISMO
MARCHA DEL ORGULLO
OBRAS DE TEATRO/ARTES/LITERATURA
RR-SS CREDITORS DE CONTENIDO

ARCHIVO:

INVESTIGACIONES
SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
TEXTOS
WEBS

GRUPOS
ALAN
ACTURE
CATHE
KATHYON

WikiAcción
Perú ecología · género · cultura

**ARCHIVO DE LA
MEMORIA MARICA
DEL PERÚ**