

"Hombres, conciencia y encuentros" es un modelo psicoeducativo construido a través de la experiencia promoviendo la prevención de VIH/SIDA y la salud integral con gays y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) desde 1995.

Se basa en la educación liberadora y las terapias existenciales; abordando la salud integral más allá del tema del VIH/SIDA. Propone el ejercicio de la ciudadanía plena a través del empoderamiento que convierte la participación en la respuesta ante los procesos de exclusión, reduciendo la vulnerabilidad. Se sostiene en el concepto de compromiso con la vida, que implica contactar nuestro ser; movilizarnos por lo que da sentido a nuestra vida y crear conciencia en nuestro entorno para generar salud y bienestar.

A través de este documento cumplimos una de nuestras tareas como organización de la sociedad civil: generar y compartir modelos de intervención con poblaciones específicas. Esperamos que sea de utilidad para quienes comparten nuestra lucha y nuestra forma de vivir y amar.

Armando Díaz.
Grupo Diversidad Sexual.

hombres, conciencia y encuentros:

modelo psicoeducativo
para la salud integral
de hombres gay
y hombres que tienen
sexo con hombres (hsh)
segunda edición

hombres, conciencia y encuentros

ARMANDO DÍAZ CAMARENA

ARMANDO DÍAZ CAMARENA

Este material es gratuito, de carácter público y está financiado por el CENSIDA

hombres, conciencia y encuentros:

**modelo psicoeducativo
para la salud integral
de hombres gay
y hombres que tienen
sexo con hombres (hsh)**

segunda edición

ARMANDO DÍAZ CAMARENA

Este material es gratuito, de carácter público y está financiado por el CENSIDA

Hombres, conciencia y encuentros
Modelo psicoeducativo para la salud integral de hombres gays
y hombres que tienen sexo con hombres (hsh)
Segunda edición

Este manual es gratuito, de carácter público y está financiado por el CENSIDA.

Derechos de autor 2008

Armando Javier Díaz Camarena / capitaxli@hotmail.com
la información puede usarse citando la fuente.

Corrector de estilo: Mauricio Ramírez

Editor de arte: mannuelmartínez

Fotografía e ilustraciones: Gerardo Rodríguez “Gerko”, Aaron Díaz, El Kiri, xmOrphinex, wshyw, xPerfectxPillsx, genocide1, lunita83, yitux, 4cher0n, SoWieSchneewittchen, yorunishinu, aleksandra, Mollicles420, Studio4496, tycity, Northcumbria, Xentric.

Algunas imágenes podrían tener derechos de autor. Agradecemos a los artistas por el préstamo de las mismas para ilustrar este manual que no tiene fines de lucro. La publicación de las imágenes no reflejan necesariamente la opinión o la orientación sexual o las creencias de los participantes y/o autores.

Necesitamos manos y mentes talentosas, contra el estigma y la discriminación!

Asesores en la construcción del manual

Alex Vega, David Barrios Martínez, Maricela Sánchez Eguiarte
Juan Carlos Hernández Meijueiro, Felicitas Valdivia Alatorre

Directorio:

Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C.

Grupo Diversidad Sexual

Armando Díaz. Programa de ciudadanía y derechos humanos.

Gabriel Chable. Programa de salud y bienestar.

Edgar Rosales. Educación, capacitación y proyectos juveniles.

Colectivo Diversiless

Karla Grajeda

Derechos Sexuales

Araceli Prieto

HSH México

(Hombres para la Salud de los Hombres)

Allan Hernández

Familias Diversas

Norma Díaz Camarena

Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C.
López Cotilla 667-A Col Americana
Guadalajara, Jalisco, México 44160
grupodiversidad@hotmail.com

Índice

· Dedicatorias	5
· Introducción	7
1. Componentes del modelo “Hombres, conciencia y encuentros”	
1.1 Conceptos básicos sobre diversidad sexual	11
1.2 Fundamentos del modelo	22
1.3 Antecedentes del modelo y la organización	29
2. Aspectos sociales de los gay y los hsh	
2.1 Historia sociocultural de la homosexualidad	35
2.2 Género, construcción social y homofobia	50
2.3 VIH/SIDA, vulnerabilización y riesgo	60
2.4 Empoderamiento y ciudadanía sexual	67
3. Nuestras formas de existencia	
3.1 Proceso de aceptación y surgimiento	81
3.2 Homofobia introyectada	90
3.3 Formas de amar y relacionarnos entre hombres	101
3.4 Las familias y otros vínculos afectivos	117
4. Principios para implementar el modelo	
4.1 Modelos de cambio de comportamiento	131
4.2 Estrategias de intervención con hsh	136
4.3 Fundamentos para la intervención psicoeducativa	151
4.4 Fundamentos metodológicos del modelo	157

5. Sistematización de la implementación del modelo	
5.1 Plan de sistematización	171
5.2 Contexto durante la implementación del modelo	173
5.3 Descripción del proceso del Primer Curso-Taller de Capacitación	178
5.4 Intervención en municipios de Jalisco durante 2006	185
5.5 Replicación del modelo en cinco estados durante 2007	188
5.6 Análisis de la experiencia	196
6. Anexos	
1. Cartas descriptivas	205
2. Cuestionario de evaluación	209
3. Formatos de seguimiento	213
7. Apéndice	
1. Red de Ciudadanía Sexual	223
2. Encuesta sobre empoderamiento, salud y VIH/SIDA en hsh	228
Bibliografía	236

Dedicatorias

Este manual recupera experiencias entre mi formación académica y mi labor en la orientación, el activismo y la educación comunitaria; es fruto del quehacer cotidiano con grupos de crecimiento, orientación cara a cara y talleres para gays y hombres que tienen sexo con hombres.

Surge de una realidad interna y externa, desde el trabajo de campo y la construcción de mi mismo desde la reflexión, teorización y participación en la comunidad.

Este texto es de mi propia sangre, porque más allá de la formación teórica o política está escrito con el corazón.

Agradezco a las mujeres y hombres que me acompañaron en este proceso.

A mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos. Lo más importante que hay en mi vida.

A los hombres que me enseñaron a amar, entregarme, cuidarme, separarme y recuperarme. Rodolfo, Jaime y César.

A mis amigos: Manuel, Mauricio, Ramiro.

A los que ya no están, Chava, Héctor, Pepe y Tony.

Porque somos testigos de una nueva etapa en el trabajo en SIDA, y el movimiento por la diversidad sexual y los derechos sexuales.

A mis amigas y compañeras Mónica, Blanca, Marisela y Claudia.

A las guerreras y guerreros del centro del Diversidad y HSH Mexico: Ara, Karla, Gabriel, Edgar, Juan Miguel, Allan, Pepe, Aarón, Miguel, Mannuel, Sarita.

A quienes comparten la lucha desde la Red de Ciudadanía Sexual: Lalo, Miguel, Naela, Lizette, Arturo, Daniel, Adriana, Erika. Y desde el Consejo Ciudadano de Vigilancia Nacional, Julián, Medel, Nikté, Jorge, Jonathan, Raúl, Jacobo, José Cruz.

A las demás guerreras: Feli, Adela, Alma, Carlota, Eréndira y mi hermana Norma.

A maestras y maestros que me dieron bases en esta labor: Patricia Becerra, Patricia Campos, Juanita Martínez, Sergio Vázquez, Ernesto Leyva.

A la vida misma que construyo cada día.

Introducción

Es fundamental el trabajo preventivo con hombre gay y hsh, dado que somos un sector muy afectado por el VIH/SIDA. A escala nacional, diversos estudios realizados por CENSIDA estiman un 15 por ciento de prevalencia de VIH en hsh, mientras que la encuesta nacional sobre discriminación de CONAPRED encontró que el sector con mayor discriminación en México son los grupos de la diversidad sexual con un 43 por ciento. Así mismo el estudio de seroprevalencia y comportamientos de riesgo aplicado en Guadalajara en el 2003 reportó una prevalencia de alrededor de 24 por ciento entre hsh que se dedican al sexo comercial y de aproximadamente 14 por ciento en gays y hsh en general. En Jalisco existen condiciones epidemiológicas, sociales y políticas que vulnerabilizan a este sector: a) la entidad ocupa uno de los primeros lugares en casos de SIDA en México, con alta prevalencia en hsh; b) Guadalajara y Puerto Vallarta cuentan con gran número de sitios de encuentro para gays y hsh, y una fuerte infraestructura comercial que les hace destino turístico gay (nacional e internacional) y una migración por homofobia (de otros municipios y estados); c) es un estado con grupos conservadores en el gobierno y un fuerte protagonismo de la iglesia católica, lo cual fomenta la homofobia social y dificulta la realización políticas públicas específicas; d) falta participación ciudadana de la gran mayoría de hombres gay y hsh, aunque existe un nutrido movimiento por la diversidad y los derechos sexuales.

Por lo anterior es un gran paso implementar y llevar a escala un modelo que esta organización ha construido a través de trece años de trabajo con gays y hsh. Este modelo se sustenta en tres ejes: ciudadanía plena, compromiso con la vida y salud integral. Trabaja con los factores que influyen en la conducta de los hsh considerando aspectos socioculturales, la dinámica de las relaciones sexuales y la homofobia; además promueve el empoderamiento comunitario, pues busca generar cambio en la cultura, la estructura social y el clima normativo.

Este manual aporta una serie de contenidos teóricos, políticos, metodológicos y existenciales que son la base para el trabajo con población hsh. Esta segunda edición hace algunos ajustes a la versión editada en 2006 con base en la experiencia de aplicar el modelo con el manual como parte esencial; asimismo, incluye la sistematización de nuestra experiencia al capacitar equipos de promotores y dar acompañamiento a su trabajo de implementación del modelo en Jalisco durante 2006 y en otros estados de las distintas regiones del país en 2007. Como VIH/SIDA resultado de la primera etapa se formó la Red

de Ciudadanía Sexual, integrada por personas, colectivos y asociaciones que trabajamos en distintos municipios de Jalisco en el tema de diversidad sexual, género y derechos sexuales desde la cual impulsamos una mesa de trabajo sobre hsh al interior del COESIDA Jalisco en la que desde 2006 trabajan sociedad civil y estado en el diseño e implementación de la política pública específica para este sector. Durante 2007, se formó el Consejo Ciudadano de Vigilancia Nacional en VIH/SIDA y Diversidad Sexual, con representación de veintitrés estados.

Esta construcción de tejido social generada a partir del modelo nos planteó la necesidad de sistematizar, como parte del quehacer de quienes trabajamos en la educación comunitaria y la construcción del empoderamiento. De esta manera generamos contenidos teóricos a partir de la experiencia, creamos modelos de intervención y contribuimos a una cultura de aprecio a la diversidad, ciudadanía plena y salud integral. Este es un ejercicio que nos permite recuperar nuestra experiencia, aprender de nosotros mismos, reconocer nuestras aportaciones, entregar resultados, compartir nuestro aprendizaje y, finalmente, trascender, ya que hace posible dar el salto a ser asesores y delegar tanto el trabajo como los liderazgos a otras actoras y actores de la sociedad civil con los que hemos construido tejido social al formar una Red.

Los objetivos de este documento son:

1. Compartir la experiencia, aprendizaje, metodología y construcción de conocimiento del modelo desarrollado por Grupo Diversidad Sexual en el trabajo con gays y hombres que tienen sexo con hombres.
3. Contribuir al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el manejo estrategias preventivas dirigidas a gays y hsh, metodología de educación y aplicación de talleres.
4. Fomentar las conductas preventivas y la participación ciudadana a través de un modelo psicoeducativo.
5. Dar cuenta de los aprendizajes y logros obtenidos a través de la implementación del modelo.

La primera parte del manual expone los aspectos sociales y básicos relacionados los hombres gay y hsh. Se presentan los componentes del modelo psicoeducativo, los antecedentes de la organización desde la que se desarrolló el modelo, los conceptos generales, los resultados de la encuesta que sirven de indicadores de impacto a largo plazo.

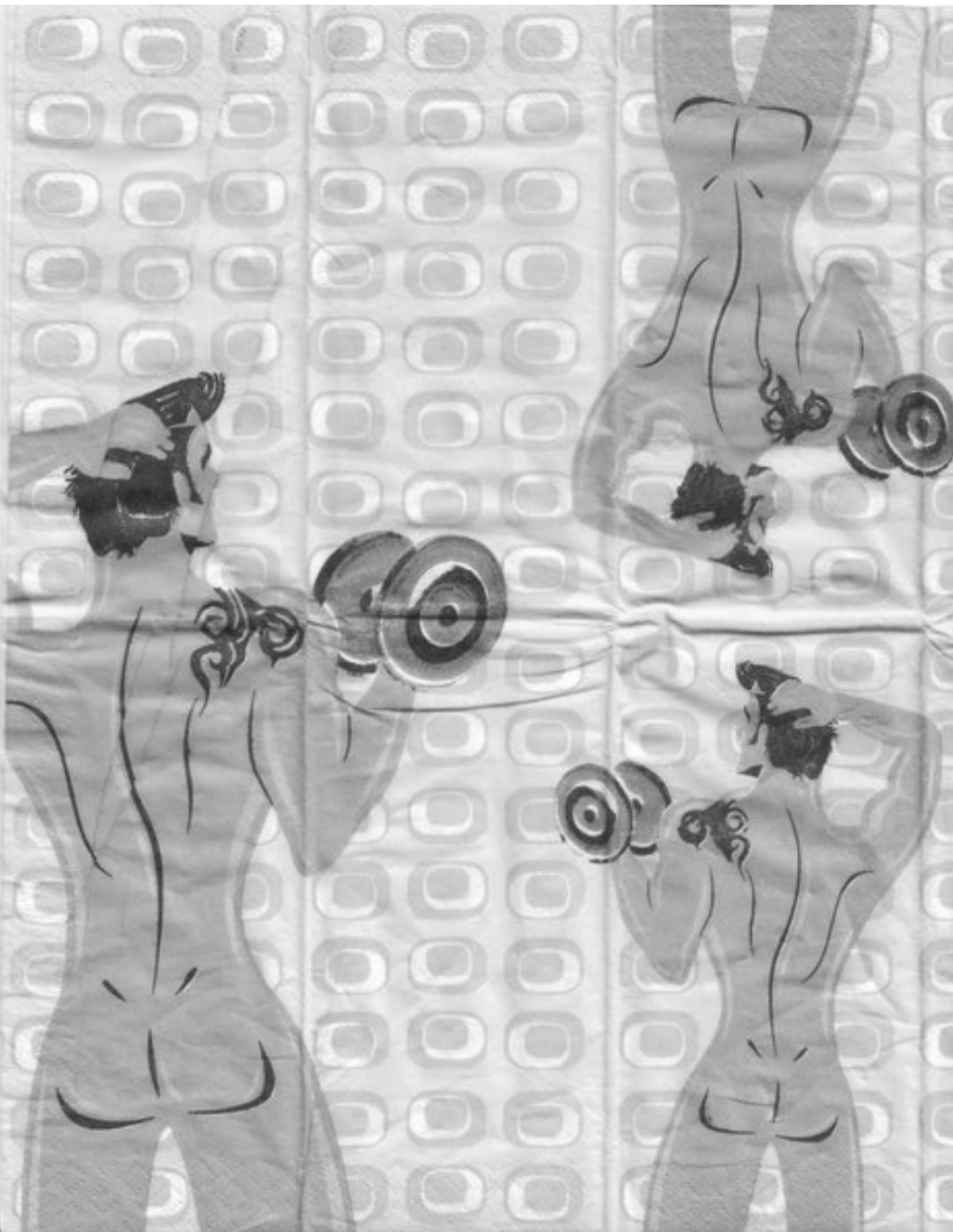
La segunda parte presenta contenidos de teoría social fundamentales para entender las condiciones de los gays y los hsh y son la base de nuestro trabajo. “Historia de la homosexualidad”, permite romper paradigmas en la comprensión

de la diversidad sexual como algo dinámico en el tiempo; “Género, construcción social y homofobia” plantea la perspectiva desde la que analizamos el tema y nuestro quehacer; “VIH/SIDA, vulnerabilización y riesgo” pone el dedo en el renglón de la problemática del VIH en nuestro sector y su origen en los procesos de exclusión social, para terminar en “Empoderamiento y ciudadanía sexual” propone la participación y la transformación personal como la clave para trascender la vulnerabilidad de los gays y hsh, ofreciendo una agenda política como el camino que seguimos en nuestro trabajo como organizaciones y redes.

La tercer parte “Formas de existencia como gays y hsh” profundiza en los aspectos de nuestra vida personal e interpersonal, lo subjetivo, lo afectivo y lo existencial. Este apartado se construyó desde la experiencia personal y luego como teoría fundamentada a partir del análisis de nuestras intervenciones a través de talleres con gays y hsh. Presenta un modelo de proceso de construcción de identidad y aceptación como gays y hsh, un análisis de la forma en que se manifiesta la homofobia introyectada, un bosquejo de las formas de vinculación sexual y amorosa entre nosotros y de la forma en que vivimos nuestras relaciones, interpersonales, la familia y la paternidad.

La cuarta parte recupera los fundamentos metodológicos para planear e implementar el modelo: a) Principios, b) Diagnóstico, c) Diseño e intervención y d) Seguimiento, evaluación y sistematización.

El quinto apartado contiene la sistematización de los distintos momentos de la intervención y el seguimiento al modelo en 2006 y 2007, y un análisis de la experiencia. Se hace una recuperación histórica del contexto, se analiza de manera profunda el primer taller para entender el proceso, se presentan registros de las intervenciones y conclusiones de los equipos cuando elaboraron sus experiencias para concluir con un análisis de lo que generamos en estos dos años.

1 Componentes del modelo

El presente apartado aborda los conceptos básicos sobre diversidad sexual y los fundamentos teóricos del modelo psicoeducativo. Para entender el modelo también se dan a conocer los antecedentes y la estructura de la organización desde la cual se construye la experiencia que da origen a este trabajo. El Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C. y de las redes formadas en los últimos dos años: la Red de Ciudadanía Sexual (Jalisco) y el Consejo Ciudadano de Vigilancia Nacional en VIH y Diversidad Sexual, articulados formalmente al concluir la implementación del modelo a nivel estatal (2006) y nacional (2007), respectivamente. Para concluir se presentan los resultados de la encuesta “Salud, empoderamiento y VIH/SIDA en hsh en Jalisco” que son el parámetro para la evaluación de impacto (a largo plazo) de la implementación del modelo.

1.1 Conceptos básicos sobre diversidad sexual

Hombres que tienen “sexo” con otros hombres (hsh)

Es una categoría epidemiológica que se usa en el trabajo en VIH/SIDA, incluye a) varones gay, homosexuales; b) bisexuales y otros que tienen actividad erótica con otros hombres, pero no reconocen su potencialidad homosexual como c) los hombres en condiciones de reclusión como aquellos privados de su libertad, militares o quienes viven en monasterios o seminarios; d) hombres que se dedican al llamado sexo comercial y e) hombres que se relacionan sexualmente con varones por alguna situación de soledad, como algunos migrantes.

Algunos autores incluyen a las mujeres transgénicas por el hecho de ser biológicamente hombres. Lo correcto es que ellas sean ubicadas como mujeres, sin embargo, existen ventajas de articular estrategias preventivas para hsh con las acciones dirigidas a transgéneros dado que ambos coinciden en que viven la exclusión social, ya que la transfobia y la homofobia tienen un trasfondo muy similar.

Diversidad sexual

Este concepto es heredado de los movimientos por la diversidad cultural y racial, dentro de la lucha contra la discriminación. El término se refiere a las expresiones, orientaciones e identidades en la sexualidad que van más allá del modelo impuesto por la sociedad tradicional. Lo utilizamos para nombrar a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénéricas, transexuales, intersexuales y heterosexuales (LGBTTH).

Movimiento LGBTTI

Es el movimiento por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénéricos, transexuales e intersexuales. Actualmente lo utilizamos para nombrar de manera explícita cada particularidad de orientaciones e identidades sexuales, ya que el movimiento gay y el lésbico gay han dejado de ser incluyentes de la totalidad de expresiones.

Las orientaciones o preferencias sexuales

Orientación o preferencia sexual. Es la atracción que una persona experimenta para relacionarse sexual, afectiva y eróticamente con personas de determinado sexo/género.

- **La orientación heterosexual** es aquella en que la atracción es hacia personas del otro sexo/género.
- **La orientación bisexual** es aquella en la que la persona se siente atraída hacia personas de ambos sexos.
- **La orientación homosexual** es en la que la atracción es hacia personas del mismo sexo/género. Cuando se trata de mujeres se conoce más específicamente como lesbiandad y cuando se trata de hombres se conocen como gays.

Sobre las prácticas eróticas

Las prácticas eróticas pueden ser heterosexuales, bisexuales u homosexuales, las que no siempre equivalen a la orientación, por ejemplo, existen hombres y mujeres que tienen contactos sexuales con personas del otro género sin que sean heterosexuales.

Las identidades políticas

Son las formas de autodefinirnos con base en nuestra orientación sexual, como gay, lesbiana o heterosexual. Estos términos implican:

1. Asumir nuestra orientación sexual.
2. Sentirnos parte de un sector social y, en algunos países, de una comunidad.

3. Tomar una postura ante la sociedad, en la que nosotr@s definimos como ser nombrad@s y ejercemos nuestros derechos.
4. Llevar una forma de vida coherente con nuestra orientación sexual.

Gay. Es el término asumido por hombres con orientación homosexual.

Lesbiana. Es el término utilizado por mujeres con orientación homosexual (o lesbica).

Queer. Es un término que podría tener un significado similar a “loca” en español, surge como autodefinición e identidad política alternativa y crítica ante el hecho de que las palabras gay y lesbiana se han ido convirtiendo en identidades de consumo, más que en identidades políticas y han ido perdiendo su sentido ligado a los movimientos sociales, asimismo plantea un cuestionamiento al modelo binario que abordan los estudios de género.

El género

Sexo. Condiciones biológicas que diferencian a machos y hembras de cualquier especie. Características anatómicas y fisiológicas: en los niveles génico, cromosómico, gonadal, de órganos internos y externos pélvicos, cerebral y de caracteres sexuales secundarios.

Género. Características que la sociedad asigna diferenciadamente a mujeres y hombres, quienes las aprenden pensando, actuando, sintiendo y viviendo de acuerdo con las normas y estereotipos sociales.

Identidad de género. Es la conciencia subjetiva de sentirse mujer o sentirse hombre.

Roles de género. Se expresan en la apariencia, el comportamiento, los sentimientos y las actitudes.

- Se relacionan con lo que la sociedad permite, valora e impone para que hagan los hombres y las mujeres.
- Son históricos, pueden cambiar o resistirse al cambio de acuerdo con la cultura y las condiciones sociales.
- Las habilidades y conocimientos que desarrollan las personas no dependen de las diferencias sexuales, sino de las oportunidades que mujeres y hombres tienen para aprenderlas.

Transgeneridad y transexualidad

En vista de que el género es el conjunto de características, actitudes y comportamientos que en cada época y cultura definen lo que se considera ser hombre o ser mujer, por lo tanto...

Transgénica o transgénico es alguien cuya identidad o apariencia difiere

de lo que la sociedad espera con base en su sexo biológico; son seres humanos que viven permanentemente como personas del otro género. En esta categoría se incluyen las personas transexuales que viven congruentemente el papel de género que desean y que no han efectuado la modificación quirúrgica de los órganos pélvicos. A esta nomenclatura también corresponden aquellas personas propiamente transgenéricas que, teniendo un determinado sexo biológico, viven con el otro papel genérico “24 horas al día”.

Transexual es aquella persona cuya identidad de género es distinta de su sexo biológico o anatomía: mujeres biológicas que se consideran a si mism@s hombres y hombres biológicos que se autodefinen como mujeres. Generalmente desean transformar su cuerpo.

Travesti es la persona que usa atuendos que, en su contexto social, se consideran exclusivos del otro género; hombres que usan vestimenta de mujer o mujeres que visten atuendos de hombre.

Drag queen son hombres que combinan vestimenta femenina y extravagante, y exagera tanto la vestimenta como el maquillaje y la expresión. Es una de las formas de expresión más recientes en la cultura LGBTTI.

Las personas transgenéricas y transexuales pueden tener una orientación o preferencia heterosexual, bisexual u homosexual.

Personas intersexuales o hermafroditas

Son aquellas que, por alguna causa biológica, no son machos ni hembras sino que su anatomía y órganos sexuales tienen elementos de ambos sexos, y pueden desarrollar una identidad como mujeres o como hombres. Es muy común que a edad temprana se les practique una cirugía para que su anatomía corresponda a un determinado sexo, lo más frecuente es que se construya una vulva para que sean educadas como mujeres. En algunos casos no se hace intervención quirúrgica, generalmente se les educa para tener determinada identidad de género y pocas veces tienen posibilidad de elegir ellas mismas si desean ser mujer u hombre. Se estima que el dos por ciento de la población es hermafrodita o intersexual.

Algunos términos usados en la cultura lesbigay

Ambiente. Se refiere a un sentido de identidad, “ser de ambiente” implica vivir una orientación sexual, es una forma indirecta de decirlo, “el ambiente” se refiere a la subcultura gay y lésbica, que incluye los espacios más públicos como los sitios de encuentro o los espacios privados de la gente que vive en este submundo, asimismo el “ambiente” es la gente misma, esos “de ambiente” que viven y se relacionan.

Bouga. Es la palabra que en la cultura lésbico gay utilizamos para nombrar a las personas heterosexuales.

Clóset. Espacio simbólico desde el cual se vive una orientación sexual en el silencio, ocultándola en distintos niveles y ante distintos actores de la vida de la persona. Cada quien vive un clóset de diferente tamaño. Estar en el clóset es una actitud, implica represión, renuncia, ciertamente estrategia ante la homofobia, pero también puede ser por falta de valor y decisión.

Sobre aceptación y rechazo

Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Son el odio, rechazo o desvalorización hacia la homosexualidad masculina, el lesbianismo y sus distintas expresiones (incluyendo la bisexualidad y el transgenerismo). A lo largo de la historia se ha manifestado en la religión, la ciencia, la educación, la familia, los centros de trabajo, la política y la mayoría de los ámbitos sociales a través de la discriminación, las distintas formas de violencia y la violación de derechos.

Homofobia-Lesbofobia introyectada. Es el autorrechazo que puede manifestarse en angustia, confusión, desvalorización personal, conductas y decisiones con implicaciones dañinas para las sí mismas personas LGBTTI. Es resultado de las ideas las ideas y valores homo-lesbofóbicos que forman parte de la educación y que los van internalizando, haciéndolos propios y adoptándolos. Es un concepto de la terapia gestalt, Fritz Perls (1985, p. 168) define introyección y se refiere a un mecanismo de defensa del yo que consiste en interiorizar los valores, creencias y significados sociales sin analizarlos o asimilarlos.

Estigma. El estigma es el señalamiento social negativo; generalmente, con ese señalamiento se ejercen restricciones de derechos o segregación.

Discriminación. Todo acto u omisión que genere directa o indirectamente la anulación, menoscabo o restricción de los derechos, libertades e igualdad real de oportunidades de las personas en las esferas política, económica, social, cultural, civil, de salud o en cualquier otra de la vida pública o privada.

Tolerancia. Es la capacidad de convivir de manera pacífica con formas de ser y de pensar que son diferentes a las propias; es una actitud y si bien es cierto que no basta tolerar sino que exigimos respeto, no puede haber respeto sin tolerancia.

Respeto. Es un valor universal y un derecho, que se ejerce y se exige. Implica reconocer los límites propios y ajenos para evitar la violencia, la discriminación, el estigma o cualquier trato que afecte la dignidad humana.

Aceptación. Es el aprecio y reconocimiento del valor, importancia y aportación de cada quién, independientemente de cualquier condición, incluyendo sexualidad.

Vulnerabilización. Condiciones sociales discriminatorias que influyen en mayores comportamientos de riesgo en una comunidad y menores recursos para enfrentar una problemática de salud. La alta prevalencia de VIH en hsh es resultado de la vulnerabilización, porque los factores personales, la calidad de los servicios de salud y los comportamientos de la cultura están influidos por la discriminación y la homofobia (tanto interna como externa).

Vulnerabilidad. Desde el punto de vista de salud, la vulnerabilidad es consecuencia de factores del grupo social que influyen negativamente en la capacidad del individuo para ejercer control sobre su propia salud. Los factores son: a) factores personales, b) calidad y cobertura de los servicios y programas, c) factores del grupo social inherentes a su subcultura y a sus condiciones sociales que favorecen el riesgo.

El estudio de la homosexualidad masculina

El concepto “*homosexualidad*” fue creado en 1969 en la psiquiatría. La palabra “*homosexual*” deriva del griego “homo” que significa mismo o igual, y define una de las tres orientaciones o preferencias sexuales, entendidas como *la atracción para relacionarse sexual, afectiva y eróticamente con personas de determinado sexo/género*. Recordemos que la heterosexualidad es aquella en que la atracción es hacia personas del otro sexo, la bisexualidad cuando es hacia ambos sexos y la homosexualidad, cuando es hacia personas del mismo sexo (Alvarez Gayou, 1986, p. 18); el término también se aplica cuando se habla de las prácticas sexuales. Aunque la palabra “*homosexual*” incluye a las mujeres con esta orientación, muy frecuentemente es utilizada para hablar sólo de hombres, por lo que a nivel internacional ellas han optado por autodefinirse como mujeres lesbianas.

La homosexualidad masculina no es una condición que opera a nivel de roles genéricos, por lo que no equivale al uso de atuendos o manierismos femeninos (travestismo) o a sentirse mujer, es decir, tener identidad de género femenina (transexualismo); sin embargo, existen hombres en quienes coexisten dos o las tres condiciones ya mencionadas.

La importancia de los términos “hombres con preferencia homosexual y bisexual”, “hombres con orientación homosexual y bisexual” y “hombres con atracción sexual-afectiva hacia otros hombres” radica en la necesidad de dejar en claro que la masculinidad no depende de la orientación sexual y que el gusto o atracción hacia otros hombres y/o mujeres es una parte importante de la vida de la persona, más no su totalidad, por lo que no se equipara a una identidad. En este aspecto, se trabaja desde la teoría de la construcción social

de la sexualidad, aplicada al tema de la homosexualidad, Schifter (1998, p. 17) afirma que la categoría y el concepto “*homosexual*” son relativamente recientes, aparecen en la psiquiatría a mediados del siglo XIX, por lo que están muy lejos de corresponder a la forma en que eran percibidos, y se vivenciaban a sí mismos, en otras épocas y culturas, los hombres con atracción sexual y afectiva hacia otros hombres, puesto que no constituían una categoría social especial.

La construcción social de la homosexualidad

La atracción sexoafectiva y los contactos eróticos entre personas del mismo sexo son expresiones humanas que se han manifestado desde las épocas más antiguas que conocemos, sin embargo, el término “*homosexual*” fue utilizado por primera vez en 1969 (Ardila, R. 1998, p. 10). A partir de esa época se ha establecido como una categoría social en la que se ubica a las personas que tienen práctica o atracción sexual con gente de su mismo sexo.

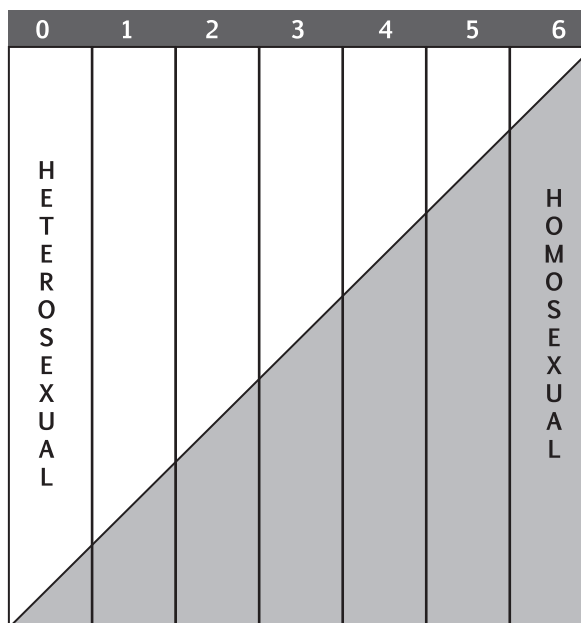
Desde el enfoque de la Construcción Social de la Sexualidad se toma en cuenta que la atracción sexual-afectiva hacia personas del mismo sexo no significa lo mismo en épocas y lugares distintos. En este sentido, la homosexualidad se ha constituido como una categoría nueva, ligada con una identidad, alrededor de la cual se ha creado una subcultura y un estilo de vida (el “ambiente” o vida “gay”), incluso, en algunos lugares se ha formado una comunidad. Mientras en otras épocas se aplicaba la palabra sodomía, ésta definía una práctica (la penetración anal), pero que no era una categoría social, ni implicaba una identidad ni un estilo de vida especial y en tanto que en algunos pueblos antiguos (como Grecia y Roma) las personas vivenciaban la preferencia y la práctica homosexual y bisexual, pero no formaban un grupo aparte; además, han existido prácticas homosexuales con un sentido ritual o religioso en diversas culturas, sin que las personas lleguen a tener una identidad como tales (Schifter, op. cit. p. 107). En la actualidad, se ha llegado al punto de construir un ghetto, es decir, un sector hermético y segregado.

El continuo de las orientaciones sexuales

En 1948, Alfred Kinsey y colaboradores realizaron investigaciones sobre comportamiento sexual, y encontraron una amplia diversidad en cuanto a contactos sexuales con personas del mismo o del otro sexo; a partir de esto propusieron la existencia de un continuo que va de la heterosexualidad exclusiva a la homosexualidad exclusiva. Se diseñó una gráfica donde se asignó un número a cada uno de siete niveles, donde el cero corresponde a la heterosexualidad exclusiva, el seis a la homosexualidad exclusiva y el tres a la bisexualidad. Cada

uno de los niveles implica un grado de homosexualidad y heterosexualidad y tanto a hombres como a mujeres se les puede ubicar en un punto del continuo, según su orientación sexual (Alvarez Gayou, op. cit. p. 18).

Tabla 1. Continuo de las orientaciones sexuales

Más allá de la linealidad, más allá de la “otredad”

Desde Kinsey, los modelos han explicado las orientaciones sexuales de una manera esquemática, minimizándolas a una tabla cuadrada en el mejor de los casos, o bien simplemente a una linealidad de tonalidades de gris en un continuo de blanco a negro que sostiene una visión maniqueista, desde una lógica de alteridad, oposición u otredad. A final de cuentas, cuando hablamos de perversión, sodomía, desviación, anormal o incluso de homosexualidad y bisexualidad, nos referimos a “personajes” que no coinciden con el modelo hegemónico del ejercicio de la sexualidad y el amor, y que son “el otro” de ese prototipo de hombre joven masculino y “sano” de clase media-alta que tiene relaciones sexuales con una mujer femenina joven y “sana” de clase media-alta, con fines reproductivos, justificados en el amor, unidos en matrimonio y

que consagra pertenencia mutua y exclusividad sexual.¹ Ese modelo oficial y su “otro” (el homosexual, el del otro lado, el del otro bando) son vistos como seres ajenos, extremos, de una misma línea, rígida y unidimensional; sin pensar que en la realidad somos los hijos, los hermanos, los padres, los amigos, los cercanos, en el fondo los mismos, tanto los “unos” como los “otros”. Por eso se propone referir la diversidad sexual desde un criterio amplio e incluyente en el que entramos todos y todas.

Según Guillermo Núñez (2001), se puede romper ese concepto de linealidad y alteridad con tres niveles. El primero es el sexo, entendido como los elementos biológicos que distinguen a machos de hembras. Existen alrededor de siete síndromes de estados intersexuales en los que se puede coincidir lo muy masculino con lo muy femenino, sin que masculinidad y femineidad sean características excluyentes, pues cada caso tendrá distintos niveles de desarrollo masculino y femenino, encontrándose personas muy masculinizadas y muy feminizadas al mismo tiempo. Cabe mencionar que en el afán de reconocer sólo la alteridad se hace cirugía debido a que no existen opciones de vida para un tercer sexo. El segundo nivel es la condición de género, entendida como características, actitudes y apariencia que se categorizan como masculinas o femeninas de acuerdo con cada contexto (pues estas categorías son dinámicas y cambian por factores histórico-culturales). Cuando rompemos el esquema de la alteridad podemos encontrar mayores expresiones, existen a) hombres masculinos, que se enmarcan en el modelo oficial de masculinidad de cada contexto, b) hombres neutros, que no tienen actitudes ni apariencia marcadamente masculina ni marcadamente femenina, c) hombres andróginos, en los que coinciden los elementos femeninos y masculinos de manera muy marcada y d) hombres femeninos, que su apariencia y actitudes son consideradas propias de mujeres. De igual manera nos encontramos mujeres femeninas, mujeres neutras, mujeres andróginas y mujeres masculinas. Desde esta lógica lo que tradicionalmente se maneja como un esquema lineal pasa a ser bidimensional, se entiende que en realidad no existen formas cuadradas de representar estas expresiones, pues además son dinámicas, es decir, hombres que en un momento parecen masculinos en otro parecen más bien neutros o incluso andróginos (Núñez, 2001).

La tercera condición es la orientación sexual, se tiende a clasificar como heterosexuales u homosexuales, situación que repite el esquema de la alteridad y la otredad, pero que también sustenta una lógica de opresor-oprimido al igual que en otros binomios de alteridad sustentados por nuestra cultura como el de

¹ Revisar a Jeffrey Weeks en “La sexualidad”, Paidós, México, 1996. Ahí se plantea toda la visión de la construcción social de la sexualidad.

hombre-mujer, rico-pobre, blanco-negro, urbano-rural, sano-enfermo, etcétera.

De esta manera, la homosexualidad no es más que una categorización hecha con el fin de legitimar al modelo oficial heterosexual como sinónimo de normal o sano, y dentro de un sistema de opresión. Por otra parte, la bisexualidad se constituye como una tercera alternativa, que en realidad suele percibirse como lo extraño de lo extraño, y que pone en tela de juicio el modelo de la alteridad, pues de hecho el mismo Freud decía que la bisexualidad se encuentra en todos los humanos. La bisexualidad nos completa una visión en que las opciones son una atracción exclusiva hacia uno u otro sexo, una atracción leve hacia ambos sexos, una atracción fuerte por ambos, o bien la atracción leve hacia uno y fuerte hacia otro, situación que puede ser movida en el transcurso de la vida o moverse de manera intermitente en algunas personas. Si a esto agregamos que la atracción puede categorizarse con base en el modelo bidimensional de género podríamos encontrar a un hombre (masculino, femenino, neutro o andrógino) que se siente atraído de manera fuerte o leve por otro hombre (masculino, femenino, neutro o andrógino), de manera exclusiva, o bien, a la vez de manera fuerte o leve por mujeres (femeninas, masculinas, andróginas o neutras) y que el tipo de persona que le atrae no es definitivo, estático ni excluyente. A final de cuentas, las formas de expresión de la orientación sexual no podrían esquematizarse de manera alguna (ibid).

La heterosexualidad

Es la orientación aceptada y fomentada en la mayoría de las culturas e institucionalizada a través del matrimonio. La forma de vivir la heterosexualidad está dada en la cultura, se aprende a través del proceso de socialización, a partir de modelos y guiones establecidos en la normatividad sobre roles de género, valores, formas de convivencia sexual y afectiva, y de organizar la vida individual, de pareja y de la familia (Lagarde, 1994, p. 390).

Entre los retos de esta orientación están que el hombre y la mujer vivan de manera diferente el erotismo, el género y la vinculación afectiva y tendrán que entenderse mutuamente a través de empatía y comunicación. Esto permite que al entrar en relación el hombre y la mujer se retroalimenten y crezcan en un aprendizaje recíproco (Alberoni, 1986, p. 9). Otra dificultad se encuentra en la doble moral de la cultura, que sobrevalora que el hombre tenga relaciones sexuales y que la mujer reprima su erotismo, generando un antagonismo que se refleja en conflictos en la relación de pareja. El hecho de coincidir con las expectativas sociales favorece una actitud poco crítica ante los valores y creencias aprendidos durante el proceso de socialización.

La bisexualidad

La investigación y los desarrollos conceptuales en torno a la bisexualidad, especialmente en mujeres, han sido abordados de manera secundaria en relación con la homosexualidad. Esta preferencia sexual integra la homosexualidad y la heterosexualidad, y en ella la atracción no está determinada por el género, sino por las demás características personales (Izasola, 1994, p. 633-670).

Las personas bisexuales pueden llevar una práctica sexual y afectiva hacia ambos sexos, de una manera simultánea o alternada, es decir, con períodos de exclusividad con cada sexo. Es factible que surja la bisexualidad en personas que predominantemente han tenido otra orientación sexual y pasan por una transición, que puede ser definitiva o no. También hay casos en que sólo existe una práctica bisexual, en la vivencia de una exploración o por falta de acceso a contactos sexuales con personas del género que le atrae.

Existen una serie de dificultades para entender la bisexualidad, el principal obstáculo es el rechazo a la diversidad sexual, tanto por heterosexuales como por lesbianas y homosexuales. Se percibe como más amenazante que las otras preferencias porque pone en tela de juicio la idea de la exclusividad de atracción hacia un sexo determinado y cuestiona en sí misma la fidelidad y la monogamia, en el caso de quienes tienen relaciones simultáneas con hombres y con mujeres.

Debido a la discriminación, asumirse como mujer u hombre bisexual implica salir de “un segundo clóset”; muchas veces las personas bisexuales no lo hacen a causa de la presión social que reciben, incluso en la subcultura de homosexuales y lesbianas. Es común que expresen públicamente su parte heterosexual y su parte homosexual sea relegada a la clandestinidad, además, es frecuente que estructuren su proyecto de vida en función solamente de su parte heterosexual. Estas condiciones se han reflejado en que no existan espacios para ellos y ellas, a diferencia de lo que sucede con la homosexualidad.

La homosexualidad.

La atracción y la práctica sexual entre personas del mismo sexo es una condición que rompe con las expectativas sociales y nos exige construir nuevas formas de relación, nuevos valores y conceptos de masculinidad y femineidad. Esta orientación nos presenta retos como el de construir nuestra identidad y plan de vida sin modelos claros, flexibilizar los roles de género, aprender a vivir ante y a pesar de la homofobia, la renuncia a proyectos que implican la heterosexualidad, por ejemplo, casarnos y tener hijos biológicos con nuestra pareja. Actualmente, desde la ciencia se sigue tratando de buscar cuál es el

origen de la homosexualidad (el por qué), sin embargo, se ha descuidado la búsqueda de su sentido a nivel existencial (el para qué).

El estudio y el abordaje del lesbianismo ha sido más limitado que el de la homosexualidad masculina; algunos autores afirman que es menos común, sin embargo, queda un cuestionamiento desde una perspectiva de género: las mujeres tienen menos libertad de expresar y experimentar su sexualidad; esto puede provocar que existan menos mujeres lesbianas asumidas y autodefinidas como tales, pero hasta hoy, no se ha demostrado que exista menos deseos homosexuales en mujeres que en hombres.

A partir de 1973, la homosexualidad desapareció del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, en el que la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM III) la clasificaba como trastorno mental. Desafortunadamente, se siguió incluyendo la homosexualidad egodistónica, es decir, cuando existe un conflicto de autoaceptación. Actualmente esta categoría no aparece en la versión vigente, el DSM IV. Xavier Lizárraga, en su trabajo titulado *En torno al Concepto de Sociodistonia y las Preferencias Sexoeróticas* (1986), cuestiona el concepto de egodistonia, planteando que el conflicto no es consigo mismo, sino con los valores e ideas inculcadas en relación con la orientación sexual, por lo cual sería una sociodistonia (conflicto con el discurso social).

1.2 Fundamentos del modelo psicoeducativo

“La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad o disfunción. La salud sexual requiere un abordaje respetuoso y positivo de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga es necesario que los derechos sexuales de todas las personas sean respetados, protegidos y alcanzados” (OPS/OMS, 2000).

Cómo se construyó el modelo “Hombres, conciencia y encuentros”

El contenido de este manual ha sido resultado de la evolución de un trabajo con gays y hsh desde hace trece años. Los contenidos del apartado de “aspectos sociales” integran elementos de una formación política activista desde el trabajo en organizaciones civiles de diversidad sexual y elementos teóricos de la formación en sexualidad en varios espacios académicos como el Colegio

Mexicano de Sexología, la Universidad de Guadalajara y el ITESO, así como en la especialidad en Estudios de Género en la Universidad Pedagógica Nacional, campus Guadalajara.

Los contenidos temáticos del apartado “Formas de nuestra existencia” integran la construcción vivencial y son resultado de la tesis de Maestría en Terapia Gestalt “Talleres de crecimiento para gays y bisexuales. Una intervención con enfoque gestalt”, que fue presentado en 2005. En dicho documento hago un análisis cualitativo de la transcripción de cinco entrevistas a profundidad y diez talleres de revisión personal. Los apartados de la segunda parte de este manual son la construcción teórica a partir del análisis de las transcripciones y, constantemente, refieren a la experiencia con usuarios. En este sentido, estamos hablando de experiencia documentada con metodología cualitativa y, en algunos momentos, se retoman experiencias no publicadas.

El apartado de principios para implementar el modelo es resultado de varios ejercicios de evaluación y sistematización de la labor de educación comunitaria y manejo de grupos que fueron tomando forma gracias a la revisión de nuestros propios proyectos, registros y contenidos revisados en el Diplomado para Fortalecimiento de las organizaciones Civiles, organizado por el INDESOL en Guadalajara en el 2006.

Podríamos ubicar cómo evolucionó el modelo: de ser un trabajo empírico vivencial de 1994 a 1997, que integró lo político desde 1998, que se basó en la investigación cualitativa desde 2000, que construyó teoría fundamentada en 2005 y que se articuló como un modelo con bases y contenidos teóricos y metodológicos finamente estructurados en 2006, implementado en esta estructura a nivel estatal en 2006, nacional en 2007 y que se consolida a escala nacional y se sistematiza en 2008.

Los ejes del modelo

- a) “Compromiso con la vida”, atiende los factores existenciales, vinculados a los comportamientos de riesgo.
- b) “Ciudadanía plena”, fomenta la participación para contrarrestar la exclusión e impulsar cambios estructurales y normativos.
- c) “Salud integral”, fomenta el autocuidado en las áreas física, mental, emocional y sexual.

Para el eje de ciudadanía plena se retoma el modelo de incidencia política de la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía de América Latina (ASICAL), para fomentar la inclusión desde la participación (Aliaga, S. 2003).

Para el eje de compromiso con la vida se retoma la experiencia sistematizada

de una serie de talleres aplicados en el 2002 por Grupo Diversidad Sexual cuyo análisis dio lugar a la propuesta teórica y los contenidos de este modelo psicoeducativo, contenidos en el manual “Hombres, conciencia y encuentros” (Díaz, 2006 a).

El eje de salud integral coincide con el modelo “Muchos hombres, muchas voces”, y trabaja con la autoestima, la información, la conciencia sobre el riesgo, el apoyo social y el desarrollo de estrategias, actitudes y capacidades personales que reduzcan el riesgo (cdc, 2006, p. 15-17).

Metodología de los talleres

El programa de capacitación se enfoca al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para la aplicación del modelo. Se revisan los temas de “VIH/SIDA e ITS en hombres gay y hsh”, “Modelos y estrategias de intervención”, un taller vivencial con los temas del modelo psicoeducativo y “Metodología para la implementación del modelo”.

Los contenidos de la parte vivencial son: 1. Construcción de identidades y proceso de aceptación, 2. Homofobia, ciudadanía y derechos humanos, 3. Vinculación afectiva y pareja, 4. Relaciones familiares, 5. Erotismo y 6. Prevención de VIH/SIDA/ITS y salud integral.

Fundamentos teóricos

- a) **Construcción social de la sexualidad.** Es un modelo de análisis de los fenómenos relacionados con la sexualidad humana que considera que nuestros pensamientos, sentimientos, relaciones y prácticas en el marco de la sexualidad están determinados por los procesos sociales e históricos y que cambian a partir de la evolución social e histórica, al igual que los valores, normas, significados y el concepto de la sexualidad misma (Weeks, 2000).
- b) **La perspectiva de género.** Es una visión que hereda la teoría feminista y cuestiona la relación de poder entre los géneros (mujeres y hombres) y los estereotipos de género; es una teoría que busca el cambio social para la construcción de la equidad entre los géneros. Es entendida como igual acceso a servicios, iguales derechos y apoyos particulares con base en las necesidades de género, así como romper con los estereotipos de ser o hombre o ser mujer que afectan la vida social. Es un elemento clave para la construcción de un respeto a la diversidad sexual (Cazés, 2000).
- c) **La terapia gestalt.** Es un enfoque de psicoterapia que se basa en la conciencia y la responsabilidad y que guía al consultante a expresar lo

que realmente es. Los terapeutas intervienen, no sólo desde la teoría y las técnicas, sino a través de una comunicación de su esencia más profunda. De manera comprometida involucran al consultante en vivir con integridad y coherencia, y hacerse cargo de resolver sus problemáticas como humano y estar en crecimiento, mientras apoyan para sanar su relación consigo, con el mundo y con los demás (Naranjo, 1999).

- d) **La sexología crítica.** Es una propuesta práctica que cuestiona la cultura mortificante y represiva y promueve alternativas para una sexualidad libre, responsable, placentera y amorosa. Las intervenciones se sustentan en la experiencia de trabajo comunitario en temas como género, violencia, educación, salud, erotismo, pareja, VIH/SIDA y diversidad sexual, desde un compromiso con el respeto a los derechos sexuales. Retoma la construcción social de la sexualidad y la perspectiva de género.
- e) **La educación liberadora.** El trabajo participativo genera conciencia y transformación a nivel personal y social desde una educación de equidad, libertad y reflexión en la que cada persona aporta su experiencia de manera activa y rompe con el esquema tradicional de autoridad-obediencia (Freire, 2000).

Las intervenciones durante el curso taller son las siguientes:

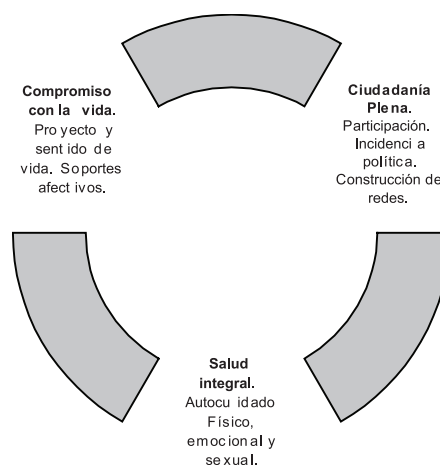
- **Ponencias.** Se realizan presentaciones apoyadas teóricamente y revisadas de manera crítica, combinando lo verbal con las presentaciones virtuales y los ejercicios para que el proceso sea dinámico.
- **Vivencias.** Los ejercicios se realizan para experiencias de reflexión y sensibilización interna, así como para crear experiencia emocional colectiva y analizar los temas del curso taller.
- **Tareas.** Al terminar cada sesión es importante que los asistentes se lleven acciones concretas y sencillas para realizar entre una sesión y otra, de manera que el curso taller no se experimente como un proceso ajeno a su vida.
- **Evaluación y retroalimentación.** Después de cada sesión cada asistente verbaliza y escribe sus conclusiones. El equipo facilitador se reúne para recuperar aciertos, errores y aprendizajes.

“Hombres, conciencia y encuentros”, un modelo de empoderamiento comunitario.

Es un modelo psicoeducativo desarrollado desde el Centro de la Diversidad y

los Derechos Sexuales, A.C. que se inserta en el programa de “salud y bienestar” y se entrelaza con el programa de “ciudadanía y derechos humanos” de esa organización. Es un modelo de empoderamiento comunitario porque trabaja con los factores internos a través de talleres que abordan distintos temas del ámbito personal, pero también para el cambio social, ya que se articula con iniciativas enfocadas a cambiar el clima normativo y elementos de la estructura social; asimismo, busca impulsar la participación y formar colectivos que se acompañen en el combate a la discriminación y a exclusión social.

“Hombres, conciencia y encuentros” se construye sobre el eje de compromiso con la vida, con una metodología derivada de la terapia gestalt y trabaja en la construcción de ciudadanía.

Compromiso con la vida

Es el eje central de los talleres “Hombres, conciencia y encuentros”, se construye de los siguientes principios que hemos aprendido en nuestro trabajo desde hace doce años:

- La incapacidad de reconocer y asumir nuestras prácticas homosexuales nos lleva a relaciones desprotegidas, puesto que no asumimos la responsabilidad de protegernos.
- La baja autoestima y el rechazo de la propia sexualidad son elementos que caracterizan parte de la vivencia de la homosexualidad, los cuales no se conjugan de manera positiva con el autocuidado de la salud en la vida sexual.
- Podemos experimentar baja capacidad de negociar el uso de condones y de confrontar la violencia sexual, además existe posibilidad de asumir el

riesgo sin que haya mediación de una decisión clara, especialmente, en momentos de tristeza, soledad, depresión o conflicto.

- Un factor importante para pensar en protegerse es tener planes que impliquen continuar sano, un proyecto de vida a largo plazo. La gente homosexual no siempre ha desarrollado esta parte y esto incrementa su vulnerabilidad ante el VIH/SIDA.
- La falta de vínculos afectivos como familia, pareja, hijos, hijas o amistades debilita las ganas de vivir y con ello la constancia en el uso de medidas preventivas.
- Los comportamientos de riesgo, tanto del VIH como del homicidio se dan también cuando nuestro sentido de la vida se debilita por la falta de vínculos afectivos, por el sentimiento de soledad, por la tristeza ante proyectos frustrados o por estados de tristeza similares a la depresión.

En la experiencia del equipo del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C., el verdadero logro obtenido en los talleres y la formación de grupos es que al paso del tiempo podemos encontrar que los participantes conocieron a los amigos más cercanos de la vida en esos espacios, lo cual ha contribuido a construir comunidad² y alianza, independientemente de los cambios de comportamiento que se hayan logrado.

Enfocamos nuestro trabajo a desarrollar la voluntad a través de fortalecer los soportes existenciales, constituidos por el sentido de la vida, el proyecto de vida y los vínculos afectivos. Se trabaja mediante talleres y grupos de crecimiento que no sólo abordan el tema de VIH/SIDA sino los aspectos existenciales.

A continuación definimos el concepto de compromiso con la vida, desarrollado después de reflexionar sobre experiencias de pérdidas, diagnósticos positivos a compañeros que ya eran educadores, muertes de otros que se fueron porque dejaron de luchar y sobre nuestros propios comportamientos de riesgo.

Compromiso con la vida es pararnos en la vida por mis sueños y esperanzas, cubrir nuestras necesidades viviendo desde nuestro verdadero ser, independientemente de quiénes somos, qué nos gusta y qué hacemos en el sexo, en la vida y con el corazón... Es el cuidado de nosotros mismos o mismas, buscar lo que nos fortalece y nos hace vivir, es movernos por lo que elegimos hasta lograrlo, mantenernos vivos o vivas porque vale pena este mundo; usar siempre condón y vivir nuestra sexualidad en condiciones de seguridad, manejar nuestros consumos, construir relaciones profundas, justas y claras.

² Entendemos comunidad como sentido de pertenencia afectiva sin que necesariamente sea un proceso colectivo, los compañeros se refieren a este fenómeno como "hermandad".

Es crear nuestras ganas de vivir, reconocer el amor, tomarlo y compartirlo, conocer, defender y ejercer nuestros derechos, vivir con dignidad, es hacer lo que mantiene nuestra estima elevada, asumir el dolor cuando hay que vivirlo y aprender las lecciones que la vida nos ofrece.

Es vivir en paz... Mantener nuestra energía para construirnos a nosotros mismos y mismas con o sin las y los demás,... Asumir los precios que implica ser quienes somos y saber afrontarlos.

Es movernos por nuestro mundo, porque no basta sobrevivir mientras vemos enfermar, deteriorarse o morir a gente que queremos.

Es facilitar que nuestra gente se cuide, que quiera estar viva y que en los momentos de fragilidad no se expongan. Es construir comunidad.

Ciudadanía plena

El modelo psicoeducativo se vincula al programa de “Ciudadanía y derechos humanos”; que enfoca sus acciones a incidir en las políticas públicas sobre VIH/SIDA, diversidad y derechos sexuales para promover y ejercer la ciudadanía sexual como estrategia de integración social y combate a la exclusión. El programa se organiza con cuatro áreas de trabajo:

- Vinculación: esto es colaboración con colectivos, organizaciones y redes en acciones conjuntas e intersectoriales; participamos en DEMYSEX, COESIDA, Jalisco Incluyente, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales, Red de Ciudadanía Sexual, Congreso Ciudadano de Jalisco, entre otras.
- Incidencia: análisis social, monitoreo de políticas públicas, elaboración de agendas ciudadanas; promoción y desarrollo de planes de incidencia en políticas públicas.
- Formación: promoción del empoderamiento, participación y construcción de ciudadanía sexual; capacitación y asesoría a organizaciones en temas de desarrollo organizacional, VIH/SIDA, diversidad sexual y derechos sexuales.
- Posicionamiento: actividades y estrategias que visibiliza los temas de diversidad sexual, género, derechos sexuales y VIH/SIDA en la sociedad y entre quienes toman decisiones.

Salud integral

Entendemos la salud integral como un proceso de avance en el continuo hacia un estado de bienestar físico, mental, emocional, sexual y social. Implica la autoaceptación y un entorno favorable a la diversidad sexual, por lo que es resultado del compromiso con la vida, la ciudadanía plena y de estrategias preventivas que promueven el autocuidado integral:

- Promoción y difusión de información
- Talleres y otras intervenciones educativas para favorecer la vida erótica protegida y el autocuidado físico y emocional
- Servicios de orientación telefónica, virtual, cara a cara, individual o en grupo
- Mercadeo social de condones

Este eje retoma muchos elementos de los modelos cognitivos y de estructura del cambio del comportamiento. Al hacer una revisión de algunas propuestas reconocidas como exitosas a escala internacional, encontramos muchas semejanzas con el modelo “Muchos hombres, muchas voces”; con el cual nuestro trabajo en salud integral coincide con los siguientes objetivos:

- Fortalecer la autoestima relacionada con el comportamiento sexual.
- Informar sobre los riesgos ante el VIH/SIDA y sensibilizar sobre los riesgos personales.
- Informar sobre la interacción entre el VIH y otras ITS y sensibilizar sobre los riesgos personales.
- Desarrollar estrategias de reducción de riesgos.
- Desarrollar actitudes que reduzcan el riesgo.
- Desarrollar la capacidad de negociación y comunicación con el compañero o compañera.
- Proveer apoyo social para la continuidad en la prevención.

1.3 Antecedentes del modelo y la organización

“Ayer el sueño de un proyecto para hombres gay... hoy una organización conformada por mujeres y hombres de distintas edades y orientaciones sexuales”.

Surgimos en 1994, en contexto de invisibilidad y de ausencia de servicios específicos para hombres gay, incluso, en el tema de VIH/SIDA pese a ser la población más afectada por la epidemia y de que las organizaciones con trabajo en SIDA estaban principalmente formadas por hombres homosexuales. Ese año tres estudiantes de psicología nos integramos al “Foro de lesbianas y homosexuales de ONG”, formado por OASIS, Patlatonalli y La Convención Estatal

Democrática con el fin de hacer gestión de derechos humanos con autoridades estatales y municipales.

En 1995 nos hicimos llamar Nueva Generación Gay, realizamos los primeros talleres de prevención de VIH/SIDA, el primer taller sobre identidad y erotismo, y el primer grupo de crecimiento dirigidos a hombres gay y bisexuales.

En 1996, salió uno de los compañeros y se integraron otros, donde se incluyeron mujeres heterosexuales, con quienes formamos equipos de facilitadores y facilitadota en equidad de género y diversidad sexual para los talleres y grupos de crecimiento. Fue entonces cuando adoptamos el nombre de Grupo Diversidad Sexual, e implementamos un proyecto de información sobre derechos humanos, servicios de orientación, talleres sobre VIH/SIDA y grupos de crecimiento. En esa época aprendimos que era necesario trabajar otras áreas a nivel personal y social si realmente queríamos incidir en la prevención del VIH y en la vida de la gente.

Desde esta óptica, en 1997, conformamos el servicio como “Programa de salud y bienestar”, e impartimos talleres sobre autoestima, salud y derechos humanos. En 1998, se amplió el programa para atender a mujeres lesbianas y bisexuales.

En el 2000, algunos compañeros de los grupos de crecimiento se integraron al equipo de trabajo. En ese año decidimos incidir en la estructura social y política para crear un entorno favorable para la vida de gays y lesbianas, aprovechando la fuerza social que nos daba una trayectoria de seis años de trabajo, así surgió el programa de incidencia política, desde el que conformamos la Red Democracia y Sexualidad (DEMYSEX) en Jalisco, nos vinculamos con las organizaciones juveniles de diversos temas a nivel nacional e hicimos trabajo en equipo con las organizaciones locales de diversidad sexual, que empezaron a surgir en 1999-2001.

En 2001 nos convertimos en voceros del comité organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual y la semana cultural. En ese año consolidamos la marcha, a pesar de la resistencia de los grupos conservadores.

En 2002 co-fundamos el Movimiento Unificado por Diversidad Sexual anterior (MUDISEJ), formado por ocho de las organizaciones que habíamos formado parte del comité organizador de la semana cultural y la marcha, y tuvimos como prioridad una agenda de propuestas relacionadas con nuestros derechos; el resto de las organizaciones se integraron con otros equipos y continúan haciéndose cargo de la logística de la marcha. Ese mismo año, las compañeras que en la organización se encargaban de la atención a mujeres fundan Colectivo Diversiless después de un proceso de educación popular y planeación participativa,

mismas con las que continuamos haciendo equipo, pero que tienen absoluta independencia como otra organización y llevan liderazgo entre el movimiento local y nacional de lesbianas feministas.

En 2003, implementamos el proyecto “Grupo de Padres”, encaminado a romper con el silencio y miedos de madres y padres con hijos e hijas en la comunidad LGBTTI, para crear y mantener una convivencia sana en el mutuo entendimiento de sentimientos y necesidades. Al finalizar el año participamos con CENSIDA en Guadalajara en el estudio de prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, en el cual detectamos necesidades muy importantes a atender en la comunidad gay.

El 2004 trabajamos en las áreas de incidencia política y salud y bienestar en la diversidad sexual. Realizamos el primer taller de incidencia política, encaminado al tema de VIH/SIDA en hsh e iniciamos un proceso de gestión, integrándonos además a la propuesta de Ley Estatal contra la Discriminación. Es en ese año que decidimos conformar el Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C. en el que Grupo Diversidad Sexual y Colectivo Diversiless desarrollan su soporte legal.

Para el 2005, Diversidad Sexual inició un proyecto de prevención integral y VIH/SIDA para gays y hsh, Diversiless implementó un programa de salud, bienestar y empoderamiento para mujeres lesbianas; se conformó el primer Comité de Familias Diversas para trabajar asuntos políticos y de atención, así como el Comité de Derechos Sexuales, y tuvimos como resultado un crecimiento de la organización en trabajo y presencia pública. Asimismo, formamos parte de un nuevo comité organizador de la Marcha y la semana cultural, integrado por organismos civiles, públicos y privados. En ese año, organizamos la primer Jornada contra la homofobia en Jalisco. En ese mismo año se presentó la tesis de maestría en terapia gestalt “Talleres de crecimiento para hombres gay”, a partir del análisis de cinco entrevistas a profundidad, con las que se diseñó un taller de intervención, el cual fue grabado y transcrito; con este trabajo se construyó teoría sobre los procesos de vida de los hombres gay fundamentada en el análisis de esos contenidos.

Este 2006, se editó el manual “Hombres, conciencia y encuentros” y se implementó el modelo a partir de una capacitación. Como resultado conformamos la Red de Ciudadanía Sexual, con colectivos ciudadanos de 8 municipios que ahora trabajan en vinculación con los programas de gobierno. Se implementó la mesa de trabajo sobre hsh dentro del Comité de Prevención del COESIDA y con participación del Subconsejo de Derechos Humanos y el Programa de Descentralización, además de las organizaciones y colectivos de la red. También,

en el mismo año se aplicó la encuesta “Empoderamiento, salud y VIH/SIDA entre gays y hsh”, que consiste en un diagnóstico para evaluar el impacto del modelo.

En 2007, se implementó el modelo en otros cuatro municipios y cinco estados, se capacitó a personas de dieciséis estados y se articuló el Consejo Ciudadano de Vigilancia Nacional en VIH y Diversidad Sexual, firmado por representantes de organizaciones de 23 estados del país. En este año se sistematizó de la implementación 2006-2007 del modelo HCE.

Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C.

Nuestro objetivo es fomentar la equidad, el bienestar, la participación social, así como el respeto y defensa de derechos humanos entre lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales y heterosexuales para contribuir en la construcción de un entorno social favorable a la Diversidad Sexual y los Derechos Humanos. La organización se divide en cinco colectivos que trabajan de manera autónoma y tienen presencia independiente ante la comunidad, los medios de comunicación y los movimientos sociales.

Colectivo	Objetivos	Actividades.
<p>Grupo Diversidad Sexual. Programa de Ciudadanía y Derechos Humanos.</p>	<p>Incidir en las políticas públicas y movilizar actores sociales estratégicos para construir ciudadanía plena y salud integral de LGBTTIH.</p>	<p>Vinculación con organizaciones y redes. Formación ciudadana. Estrategias de incidencia política. Posicionamiento y visibilidad de temas de diversidad sexual.</p>
<p>Programa de Salud y Bienestar</p>	<p>Promover la salud integral y bienestar social entre hombres gay, transgéneros y hsh.</p>	<p>Educación a través de conferencias, talleres y orientación. Promoción de la salud y la cultura mediante campañas informativas y actividades artísticas. Producción de materiales e investigación.</p>
<p>Colectivo Diversiless</p>	<p>Fomentar el bienestar, la participación social y la visibilidad de las mujeres lesbianas.</p>	<p>Vinculación con movimientos sociales. Promoción y defensa de los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales. Actividades educativas, culturales, sociales y de promoción de salud.</p>
<p>Familias Diversas</p>	<p>Facilitar la aceptación entre las familiares de LGBTTI. Promover el reconocimiento social y la equidad para todos los tipos de familia.</p>	<p>Grupos de orientación. Información y difusión. Vinculación con organizaciones.</p>
<p>Derechos Sexuales</p>	<p>Promover y defender los derechos humanos en el contexto de la sexualidad.</p>	<p>Difusión y educación. Asesoría. Gestión legislativa.</p>

2 Aspectos sociales de los gays y hsh

2.1 Historia sociocultural de la homosexualidad

“No escuchamos las voces de quienes fueron castrados, descuartizados, quemados, sometidos a terapia o privados de su libertad, sino las de quienes dieron la orden de castrar, descuartizar, quemar, aplicar la terapia o encarcelar”.
X. Lizarraga.

La homosexualidad no ha significado lo mismo durante las distintas épocas y lugares, su significado y la forma en que cada persona la vive está sujeta a condiciones de tiempo, espacio y contexto social. En diversas culturas han existido posturas que van del rechazo, a la ambivalencia y hasta la aceptación.

Desde la teoría de la construcción social de la sexualidad se considera que la percepción y significado de nuestras prácticas sexuales, así como nuestras identidades, se definen por procesos de socialización en los que hacemos nuestros los valores hegemónicos, que a la vez, dan lugar a los estereotipos de comportamiento sexual que se vuelven la medida a partir de la cual se rige nuestra existencia.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha ido construyendo una vivencia particular de la homosexualidad que, a diferencia de otras épocas, va siendo aceptada como una orientación y reconocida no sólo como una práctica que se realiza como parte de un ritual religioso o de consolidación de la masculinidad. La homosexualidad en nuestra época ha implicado la vivencia de ser diferente, idea que se ha construido a través de la historia, ya que desde el siglo VI ha habido un estigma y han sido tratados como enfermos, pecadores o

delincuentes. Nuestra época se caracteriza por la formación de una subcultura gay y la construcción de una identidad y de un estilo de vida en el que el homosexual organiza su vida y sus proyectos existenciales con base en su orientación sexual que ha sido un proceso único en la historia y que tiende a globalizarse; y que, además, se ha dado todo un proceso en términos políticos, dentro de un movimiento de liberación homosexual que se ha desarrollado en el siglo XX y XXI.

Asimismo, a pesar de que el concepto de homosexualidad se crea en 1869, la mayoría de las culturas hacen referencia a las relaciones sexuales y amorosas entre hombres, y existe evidencia de su aceptación en algunas épocas y culturas, y de su rechazo, y sanción en muchas otras. Sin embargo, es importante reconocer que se han construido identidades homosexuales propias de esta época.

Es innegable la expresión homosexual en el contexto de la diversidad cultural; a continuación algunos ejemplos. En Oceanía, los Kiwai de Nueva Guinea exigen a los varones jóvenes que sean penetrados o tengan relaciones sexuales con hombres adultos para que se fortalezcan, como parte de la consolidación de la masculinidad. Los papúes y queraquis hacen lo mismo, estas tribus consideran que el líquido sexual masculino es necesario para el crecimiento de los hombres. En Medio Oriente, para los pueblos musulmanes la homosexualidad es muy castigada, sin embargo, existe una marcada separación de hombres y mujeres que favorece que la práctica homosexual sea frecuente. En Japón, las relaciones anales entre hombres aparecen en pergaminos que datan de hace por lo menos cuatrocientos años. En Latinoamérica, los amarakaeri del Perú practican casi exclusivamente las relaciones homosexuales. Las prácticas heterosexuales sólo las realizan tres o cuatro veces al año (Trip, 1975).

La cultura del México actual, y su visión sobre las relaciones sexuales entre hombres es resultado de varias fuentes.

- a. Las culturas prehispánicas, con sus grupos indígenas y sus civilizaciones, las cuales son muy variadas, pero entre las que destaca la influencia de la cultura maya y de las culturas desarrolladas en el altiplano central.
- b. La cultura europea que se impone en el Nuevo Mundo durante la conquista. Particularmente es determinante la posición de España, quien dominó México y la mayor parte de Sudamérica e impuso una visión judeocristiana de la realidad, ya que la religión católica fue la base de la organización social y de los valores que implantaron en México y el resto de sus dominios en América.

- c. La influencia extranjera actual, caracterizada por una marcada dependencia en la relación con los Estados Unidos de América y un intercambio cultural continuó con el resto de Latinoamérica y Europa.
- d. Los movimientos sociales efectuados a lo largo de la historia al interior del país, así como la influencia de los movimientos de liberación homosexual de distintas partes del mundo.

“La de la homosexualidad es una historia oculta (escondida y encarcelada) entre los pliegues de otras historias”... y “es parte de la historia insolente del patriarcado, de las historias de la misoginia, de la imposición de juicios, de las culpabilidades aprendidas, de las jerarquías de pesadas botas y guantes aterciopelados, de las desigualdades sin espejos...de la sexualidad: del ejercicio y de los discursos de poder” (Lizarraga, 2003, p. 34).

Época antigua

Existen referencias de que en Mesopotamia se castigaban las relaciones sexuales entre hombres con la castración hacia el siglo XII a. C., mientras que las personas podían tener sexo ritual en los “kakums” o templos sexuales sin importar el sexo o edad de las personas involucradas.

En Egipto las prácticas homosexuales eran más o menos frecuentes en los cultos religiosos y se contempla en un papiro del 200 a. C. Actos homoeróticos entre los dioses Seth (el mal) y Horus (el sol).

En Grecia el sentido de la sexualidad se sustentaba en la estética y la didáctica, por lo que las relaciones eróticas entre maestros y discípulos eran parte de la educación (Giraldo, 1989). Se aceptaban distintas formas de relación y práctica homosexual, de hecho se opinaba que los guerreros con prácticas sexuales con otros hombres eran más fuertes. En la mitología, varios de los principales dioses aparecen involucrados en relaciones o prácticas homosexuales, como es el caso de Zeus, que hace su amante a un joven humano llamado Ganimedes, quien termina inmortalizado sirviendo copas en el Olimpo; o la relación entre Aquiles y Patroclo, héroes de la *Ilíada*. Sin embargo, había restricciones, se trataba generalmente de relaciones entre adultos y jóvenes (el amor de los jóvenes era para los sabios y para los guerreros), además, en el 600 a. C. se prohibió toda relación entre un esclavo y un joven libre. Esto era parte de la cultura en Atenas, en la que predominaba la misoginia, pues las mujeres eran enviadas al *gineceo* y retiradas del conocimiento y de la vida pública, de manera que las únicas que accedían a la vida pública eran las *hetairas* (compañeras

sexuales). Principalmente en Esparta, los guerreros tenían compañeros amantes que los acompañaban a las batallas, llamados *hetairo* (Lizárraga, 2003, p. 34-42). En otras provincias Esparta, Lesbos o Samos las mujeres gozaban de equidad en la educación y en algunos puestos políticos, derechos que fueron perdiendo con la invasión de la cultura ateniense.

En el Imperio Romano las relaciones homosexuales eran toleradas, pero era mal vista la penetración anal a un hombre libre y estaban reguladas por la ley; de hecho, el matrimonio entre hombres estaba permitido entre la clase alta sin que se excluyera la posibilidad que el hombre tuviera también un matrimonio heterosexual (Boswell, 1980). En esta cultura la mujer sí tenía derechos ciudadanos y participaba en la vida pública. El mismo Julio César sostuvo relaciones eróticas con el rey Nicomedes, de la misma manera que Nerón, Tiberio y Calígula tenían prácticas homoeróticas y Adriano ascendió a su amante Antinoo a la categoría de dios, y le construyó templos para adorarlo, lo cual refleja que la homosexualidad llegó a ser no sólo aceptada sino sobrevalorada. Según Boswell la Ley de Scatinia de 226 a. C. restringe la castración involuntaria, forzar a un hijo a tener sexo con el padre y forzar a alguien a la prostitución, mientras que la paidofilia voluntaria no estaba penada.

Entre los hebreos (judíos) -un pueblo nómada que constantemente perdía población minada por la guerra, las grandes distancias recorridas o que se quedaba en pueblos a los que llegaban- la mujer tenía pocos derechos y había gran vigilancia de los comportamientos sexuales y reproductivos no sólo por fines demográficos, sino también por identidad, pues las relaciones homosexuales eran parte de las prácticas culturales y religiosas de otros pueblos como los griegos, romanos, egipcios, cananeos, etcétera. El código de sanidad del *Levítico*, -un texto del Antiguo Testamento escrito en el siglo VIII a. C.- prohíbe las relaciones sexuales entre hombres, la exogamia étnica, el adulterio, el incesto, la zoofilia y los contactos sexuales durante la menstruación; cabe mencionar que no hace referencia a las relaciones entre mujeres. Sin embargo, también encontramos en la Biblia otros textos, como en el libro de Ruth, en donde se trata un romance entre Ruth y Noemí; y el Libro de Samuel, en el que aparece un texto donde es explícito el amor entre David y Jonathan, estos casos son de los siglos XI-IX a. C., mientras que la prohibición con pena de muerte se remonta al siglo VI a. C. Mucho se ha hablado sobre Sodoma y Gomorra, que supuestamente fueron destruidas por que había prácticas homosexuales. Existen otras interpretaciones en las que el tema es meramente circunstancial y no la causa de la destrucción de esas ciudades (Lizárraga, op. cit, p. 47-54). No existen evidencias de su existencia real y la mayoría de los teólogos coinciden en que el texto se refiere

a la violación de los derechos de un huésped como causa de su destrucción; violar el derecho de hospedaje podría causar pena de muerte. Quien recibía a un forastero recibía a su propio dios.

Edad Media

El Cristianismo hereda parte de la tradición judía, principalmente, el concepto de la sexualidad con fin reproductivo. En los Evangelios, textos atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y que, supuestamente, hablan de la vida y obra de Jesucristo no aparece ningún análisis sobre la homosexualidad. Existen dos textos, entre otros, que podrían tener referencias a la postura de Jesucristo sobre la homosexualidad: uno, en el que Jesús habla de los “eunucos”, afirmando que muchos “así nacieron del seno de sus madres” (Mt 19, 10-12) y otro donde se encuentra a un centurión romano que le pide que cure a su “pais”, que en griego habla de un muchacho con connotaciones sexuales. Lo traducen esclavo para librar el problema, pero en griego sigue existiendo la posibilidad de que fuera alguien que amara a otro hombre (Mt. 8, 5-13). Sin embargo, sus seguidores sancionarían la homosexualidad, así como otras situaciones perdonadas por Jesús, como el adulterio.

Según Boswell la primera sanción aparece en el 342 d. C. con el Código de Teodosio y es contra quien es penetrado; esto significa que durante más de tres siglos los cristianos no condenaban la homosexualidad. De hecho, existe una pareja de santas lesbianas del siglo II, Felicitas y Perpetua, y una pareja de santos homosexuales del siglo III, Sergio y Baco. Incluso es San Pablo quien escribe en contra de la homosexualidad, dado que su visión de la sexualidad era de que distraía a los humanos de su relación con Dios y relacionaba la homosexualidad con la idolatría (práctica religiosa de otras culturas).

Finalmente, Pablo es quien calificó las prácticas homosexuales como “concupiscencia” o “actos nefandos” e impone el término “parafysis”, que en griego significa “vivir con una naturaleza que no es la suya”. San Jerónimo, cuando traduce la Biblia del griego al latín en el siglo V d. C. los traduce como “contra-natura”, (que después retomará Tomás de Aquino) afirmando que quienes tuvieran esas prácticas no accederían al “Reino de Dios”. Actualmente, se propone que lo que Pablo escribió contra la homosexualidad son dos prácticas: los “molokoi”, que puede traducirse como los “miedosos, suaves y cobardes”, y “arsenokotai”, que se refiere a quienes participaban en constantes orgías o tienen mucha actividad sexual, que no necesariamente se trata de hsh³.

³ Esta es una aportación de Juan Carlos Hernández Meijueiro, quien se ha dado a la tarea de analizar de manera crítica la Biblia y comparar las versiones en griego, latín y español.

Lizárraga (op. cit., p. 55-56) ubica tres fuentes por las que la Iglesia Católica condena las prácticas homosexuales. La primera es porque considera la cultura griega y sus prácticas de idolatría (en este contexto la homosexualidad ritual) como una transgresión a la Ley Divina dada a Israel; la segunda es porque se contrapone al concepto de naturaleza que plantea la filosofía estoica, que ubica el sentido de la sexualidad en lo reproductivo y desprecia las expresiones eróticas que no surjan de esta base; la tercera es la interpretación predominante del texto de Sodoma y Gomorra.

Mientras el Imperio Romano solía permitir que los pueblos conservaran sus costumbres siempre que no le fueran amenazantes, cuando desaparece la tradición de sus dioses y el cristianismo se vuelve oficial, las cosas cambian, en el 342 d. C. el emperador Constantino impone legalmente la pena de muerte a los homosexuales que son penetrados. Justiniano condenó también al penetrador en el siglo vi. Sin embargo, Boswell documenta liturgias para bendecir uniones entre dos hombres que perduraron en la Iglesia Católica hasta la Inquisición. En el 390 Valentiniano decreta que la pena de muerte sea en la hoguera y en el 538 Justiniano prescribe que el individuo debe ser torturado, castrado y desmembrado antes de ser quemado. Finalmente, con la expansión del Cristianismo en Occidente, la vida se ve regulada desde una óptica, la del pecado, concepto que integra la violación a los mandatos del catolicismo y se promueve el ascetismo, la vida deserotizada y reprimida; de esta manera, el control de los cuerpos y de la vida de las personas es llevado por la Iglesia Católica, que controla a los gobernantes y señores feudales durante toda la Edad Media a través de su arma y su método. Sin embargo, el derecho de pernada permitía a los señores feudales iniciar sexualmente a los jóvenes de cualquier sexo. El Papa Inocencio III, a través del Concilio de Letrán (1215-1231 d.c.) instaura la Santa Inquisición, “que no dejó de atravesar como un cuchillo, la historia de la homosexualidad”, en donde se castigaba la herejía, que podía ser cualquier cosa que contradijera en alguna medida las concepciones de la Iglesia: el libre pensamiento, la brujería, el cuestionamiento de las “verdades oficiales”, la reinterpretación de textos bíblicos, y toda manifestación sexual calificable como “contra-natura”, por lo que el lente se puso en los judíos, las brujas y los homosexuales (Lizárraga, op. cit., p. 58-60).

Renacimiento

La vida es marcada por la escisión de Iglesia con el surgimiento del protestantismo, la aparición de la imprenta que permitió la comunicación en mayor escala y el descubrimiento del nuevo mundo, sin embargo, la Inquisición no cesó y la

homosexualidad continuó siendo considerada delito y fue perseguida aunque se expresaba de manera abierta en algunas cortes y entre ciertas élites de artistas. Cabe aclarar que el protestantismo no representó un avance en aceptación a la homosexualidad, además de que apareció un nuevo fanatismo cristiano en los siglos XVI y XVII. Finalmente, en algunos países empezaron a surgir las cárceles, donde los homosexuales fueron encerrados en vez y ya no se condenaron a pena de muerte.

En España, en la antigüedad, los homosexuales eran quemados vivos. Del año 642 al 649 funcionó una ley que permitía que fueran castrados. En 1265 se vuelve a legalizar su castración en la provincia de Castilla. Desde 1497, tiempos de la Inquisición, se vuelve a instituir en toda España la persecución de homosexuales para quemarlos vivos; sus pertenencias eran confiscadas y se otorgaba recompensa a quienes los delataran; esto funcionó aproximadamente durante 350 años. En España la alianza de Castilla y Aragón permitió que la Iglesia controlara a la nación y a los pueblos conquistados y durante los siglos XVI y XVII es la sede de una contrarreforma, para consolidar el catolicismo y en esa época el delito sexual que más horrorizaba era la sodomía, que podía incluir coito interrumpido, “brujería sexual”, penetración anal con mujeres, anticonceptivos, masturbación mutua entre otras prácticas.

México y La Conquista

Algunas culturas, incluyendo los mayas, los zapotecos, los huastecos, totonacos, entre otros, tenían como divinidades a parejas de hombres copulando e incluían prácticas homosexuales en sus rituales. Los aztecas castigaban a quienes tuvieran prácticas homosexuales; los hombres sorprendidos en estas prácticas eran ejecutados, las mujeres eran estranguladas. Aquellos hombres que eran “afeminados” o eran encontrados realizando el rol “pasivo” (siendo penetrados) en la relación homosexual eran llamados cuiloni; y el castigo consistía en extraerles las entrañas por el recto y luego ser quemados, además de que el penetrador era igualmente quemado. Por otro lado, E. Dávalos (1994, p. 142) documenta que en Tenochtitlan había “mancebías” de varones y mujeres para otros hombres y que xistían hombres femeninos por las calles, con cabellos largos y dientes pintados de negro o colorado,

La cultura náhuatl, que tendía a expandirse, guardaba ciertas semejanzas con la española, entre las que estaban los roles de géneros igualmente binarios y estrictos, la prohibición de la vida erótica entre los jóvenes, y la sanción del adulterio, el aborto y las relaciones homosexuales. A pesar de que algunos textos refieren que Moctezuma tenía prácticas homosexuales y que éstas no eran

ajenas de los señores mexicas, la homosexualidad se asociaba conceptualmente a caos, animalidad y desorden sexual.

Del pecado a la enfermedad

En México, el dominio católico prevaleció junto al gobierno mismo durante la Colonia, incluso, posteriormente a la Independencia de México y no es hasta 1857, en que se dictan las Leyes de Reforma en que se separan el poder de la iglesia y el estado. Para entonces ya en el mundo va perdiendo legitimidad el discurso religioso y es el científico el que poco a poco toma la regulación de la vida y la sexualidad; de esta manera la lucha homosexual va surgiendo como parte de un debate ciudadano y un debate científico, además de que continúa la presión religiosa a pesar de que ya no tienen el poder.

Historia del movimiento de liberación homosexual

Contexto internacional. Podemos considerar que ha habido tres etapas del movimiento de liberación homosexual.

Primera etapa. Alrededor de 1866, Karl Ulrichs intentaba evitar que se extendiera la legislación anti-homosexual prusiana al resto de Alemania, situación que se concreta en 1871. En 1896, se distribuía en Berlín un periódico dirigido a homosexuales y en 1897 Magnus Hirschfeld funda el Comité Humanitario Científico, organización que buscaba promover y defender los derechos de los homosexuales. El objetivo era reconocer la homosexualidad como una forma “natural” de la sexualidad humana y que la ley la reconociera en igualdad de derechos: sus actividades se centraban en buscar que diera marcha atrás la legislación anti-homosexual. Este movimiento se caracteriza por ser pequeño burgués que, sin embargo, se apoya en las ideas del movimiento obrero de la época, criticando la moral sexual burguesa. Fue apoyado por Bebel, quien había publicado un estudio en 1898 sobre la opresión de las mujeres, y durante los años veinte el Partido Comunista Alemán apoyó al movimiento. Este movimiento liderado en Alemania por Hirschfeld tuvo gran influencia en Europa, llegaron a formarse grupos en Austria, Suiza, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Italia y Bélgica (Ardila, R. op. cit. p. 89).

En Estados Unidos, el primer grupo de liberación fue la Society for Human Rights, fundada en 1924. Este movimiento muere de manera violenta ante el surgimiento del fascismo, en que los estalinistas se dedicaron a borrar las huellas de apoyo de movimiento obrero a la lucha de los homosexuales (Nicolas, 1965). De hecho, los nazis enviaron a cinco mil hombres a los campos de concentración por ser homosexuales entre 1933 y 1945; los nazis consideraban

que la homosexualidad era una enfermedad contagiosa, utilizaban un triángulo rosa que imprimieron en la camisa y en el pantalón de los homosexuales (Ardila, R. op. cit. p. 93).

Segunda etapa. Los movimientos de la segunda etapa se construyeron fuera del movimiento obrero. Prácticamente en todos los países capitalistas avanzados surgieron grupos que retomaron la visión legalista del Comité Humanitario Científico después de la Segunda Guerra Mundial.

En los cincuenta se organiza el movimiento gay en Estados Unidos de Norteamérica, principalmente en Nueva York y California. A fines de los sesenta el movimiento se radicaliza y se hace más combativo.

Tercera etapa. En Estados Unidos de Norteamérica, tiene lugar la *Rebelión de Stonewall*, en junio de 1969. *Stonewall* era el único bar gay de Nueva York donde el baile entre hombres estaba permitido y en el que coexistían varias situaciones como travestismo, sexoservicio masculino y acoso policiaco. La noche del 27 y 28 de junio tuvo lugar la primer manifestación, la policía irrumpió en el lugar y trató de arrestar a varios clientes, cuando llevaban a varios al camión de patrulla, otros empezaron a gritar a la policía y a tirarles monedas, fueron incrementándose los gritos e insultos, además de darles golpes y arrojarles botellas, ladrillos, con saldos de heridos e incendios. Posteriormente llegaron grupos antimotines, lo que sólo incrementó el enojo de la multitud. Durante el 28 de junio hubo gran cobertura por parte de los medios de comunicación. Al anochecer, los grupos de liberación gay se reunieron, se continuó con la manifestación de manera muy fuerte hasta las 4:00 de la mañana. Los problemas duraron varios días más y los activistas estuvieron haciendo comunicados y folletos durante algún tiempo. *Stonewall* ha tenido un impacto muy importante en todo el mundo, cada año se hacen manifestaciones en muchas ciudades, pues el 28 de junio representa el Día de la Liberación Gay (ibid, p. 95).

En Francia se forma el FHAR (Frente Homosexual de Acción Revolucionaria) en 1971 y en mayo del mismo año marchan con el Movimiento de Liberación Femenina, y se plantaron desde una propuesta anti-capitalista. En 1973, una revista llamada *Antinorm*, promueve la plataforma de un *Sexpol*, que consistía en introducir la revolución sexual en la revolución socialista.

Durante los inicios de esta etapa, el contexto estaba marcado por la Guerra de Vietnam, así como por los movimientos radicales de las mujeres, los negros y los estudiantes. Después de Vietnam, los movimientos radicales en Estados Unidos, incluyendo el estudiantil, se fueron diluyendo, y el feminismo y el movimiento gay se mantuvieron con impacto, pero se fueron separando de la visión socialista durante la Guerra Fría de los setenta y ochenta y se quedaron

con la visión liberal.

Actualmente, en el movimiento mismo se han diferenciado distintas identidades que buscan un lugar y, tienen propuestas específicas como las lesbianas, los transgéneros y transexuales, los gays negros, etcétera. En varios países hay iniciativas para matrimonio, en España ya se ha logrado legislar, mientras tanto, en Estados Unidos de Norteamérica ha habido retrocesos durante la administración de Bush.

El contexto de México

El movimiento gay en México tiene sus orígenes ligados al movimiento estudiantil de 1968, que a pesar de haber sido aplastado por el asesinato masivo de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, dejó una importante huella; podríamos decir que el país no volvió a ser el mismo; se había dado un paso ante la opresión por parte del estado, se trataba de una generación que apreciaba la Revolución Cubana y los movimientos estudiantiles de Europa. En esa época aún no había influencia del movimiento feminista y de liberación gay, que renació en Estados Unidos de Norteamérica el siguiente año; sin embargo, en el movimiento del 68 participaron personajes que después se hicieron presentes en el movimiento gay de nuestro país (Lumsdein, 1991).

En 1971, el despido de un empleado de la tienda SEARS por su supuesto comportamiento homosexual motivó la reunión del primer grupo de lesbianas y gays que cuestionaron su estigma y opresión social: *Gay Liberation Front* y *Sex-pol*, dedicados al estudio y análisis y apoyados por intelectuales como Nancy Cárdenas y Carlos Monsivais (González, 2003, p. 31).

Debido a la visión posterior al 68 era difícil que las organizaciones activistas fueran tomadas en cuenta si no hacían un cuestionamiento radical al sistema político, por lo que las primeras organizaciones fueron de izquierda. En 1979 estaban organizados en tres grupos, más importante era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), conformado por grupos simpatizantes del socialismo y el anarquismo, e integrado principalmente por hombres, aunque retomaron discurso feminista. Otro frente, era el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, que compartía una visión similar al FHAR, pero eran más pragmáticos y concretos en sus propuestas, incorporaron el discurso feminista de manera más real, las mujeres estaban representadas en la misma manera que los hombres y se incorporaron al Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, así como al Frente Nacional Contra la Represión, organización que abarcaba a toda la izquierda mexicana, e incorporaban el tema de los derechos de gays y lesbianas en la plataforma política de izquierda y en el

Partido Revolucionario de los trabajadores (PRT). El grupo más pequeño fue *Oikabeth*, formado por lesbianas que trabajaron por un sitio para las lesbianas en el movimiento feminista (Lumsdein, 1991). La primera marcha de liberación homosexual se realizó en el 26 de julio de 1978, en el contexto de celebrar el aniversario de la Revolución Cubana, posteriormente se realizó otra el 2 de octubre, a diez años de la matanza de Tlatelolco (González, op. cit. p. 32).

El movimiento se ve impactado por dos situaciones graves, la crisis económica de 1982 que implicó el desempleo de varios activistas y el impacto del VIH/SIDA a partir de 1984 que en los primeros años se focalizó entre la comunidad gay masculina, y llevó a muchos de los activistas a la enfermedad, la muerte y la necesidad de responder ante la emergencia de salud, a falta de respuestas concretas por parte del estado.

A inicios de los noventa, Cálamo es un espacio de formación para líderes del movimiento que harán aportes estratégicos durante la década. A partir de los noventa el activismo asume un discurso más elaborado, retomando experiencias pasadas y el movimiento se enriquece con el trabajo de grupos de varias ciudades como Guadalajara y Tijuana. Entre los logros del activismo posterior se encuentra la organización del Congreso Internacional de la ILGA (Asociación Internacional de Gays y Lesbianas) en 1991, la presencia de marchas gay en nuevas ciudades (Guadalajara desde el 2000, Monterrey desde el 2001 y actualmente Puebla), el logro de la diputación federal por Patria Jiménez por el PRD quien fue la primer diputada asumida como lesbiana en Latinoamérica en 1997 y la diputación en la Ciudad de México de Enoé Uranga por el Partido Democracia Social (PDS) en el 2000, en cuya legislatura se hizo una iniciativa para el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, asimismo, el PRD organizó un foro sobre Diversidad Sexual y Derechos Humanos, que sirvió de precedente que hizo posible la penalización de la discriminación en el DF en el 2000 (ibid, p. 33).

Actualmente el movimiento se encuentra en casi todos los estados del país y se trabajan iniciativas contra la discriminación, así como acciones de educación, cultura, salud y derechos humanos dirigidas a gays y hsh, incluyen el trabajo de incidencia política para hacer gestión con quienes toman de decisión en materia de derechos humanos y otros temas de nuestro interés, como el exigir programas específicos de prevención de VIH/SIDA en gays y hsh, y el 9 de noviembre de 2007 se aprueba la Ley de Sociedades y Convivencia con 43 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones.

Jalisco

Guadalajara es una ciudad de grandes contrastes en el plano de la vida sexual, por un lado, ha sido sede de importantes movimientos conservadores, por otro, existe un fuerte movimiento en relación a la libertad y los derechos sexuales. A pesar de ser una de las tres ciudades más importantes, pobladas y con mayor infraestructura del país, siguen predominando costumbres y creencias religiosas características de ciudades pequeñas, como el hecho de que los transportes públicos dejan de circular a las once de la noche, una especie de toque de queda después del cual sólo transitan quienes se rebelan a ese mecanismo de control, por supuesto en calidad de sospechosos y acosados por la policía.

Jalisco se caracteriza por una fuerte influencia política y en la vida de la gente por parte de la jerarquía católica. De hecho el actual cardenal Juan Sandoval Íñiguez influye en la opinión pública a través de los medios de comunicación y en las políticas públicas en materia de educación, salud, seguridad pública, medio ambiente y derechos humanos. Jalisco históricamente ha protagonizado luchas contra la laicidad, impulsó el movimiento cristero en los años veintes del siglo xx, desafió el radicalismo laico del gobierno de Lázaro Cárdenas y, actualmente, un buen número de cristeros fueron declarados mártires e incluso santos. Asimismo, en el pasado la ciudad fue fundada y habitada por aristocracia, sin que el comercio, la industria y la política fueran su elemento más importante de desarrollo. Este antecedente ha influido en que el prestigio siga jugando un papel central en la vida de la gente aún en nuestros días. De esta manera, Guadalajara ha sido una de las ciudades más conservadoras y homofóbicas del país.

Paradójicamente es también una ciudad de diversidad sexual, con una reputación internacional, cuenta con una notoria y elevada cantidad de hombres homosexuales y de sitios de encuentro para gays.

El movimiento gay y lésbico local empezó después de la ciudad de México, pero con una importancia reconocida a nivel internacional. Durante los años setenta se fueron incrementando el número y la visibilidad de los homosexuales en el centro de la ciudad, principalmente, en calles como la Avenida Juárez, el Parque de la Revolución y las plazas del primer cuadro de la ciudad. Asimismo, se fue incrementando el acoso policiaco en sus intentos de tratar de romper la contradicción de esa libertad en una ciudad conservadora. La primera organización homosexual fue el Grupo Orgullo Homosexual y Liberación, creada en 1981 (Lumsdein, 1991). El movimiento logró impactar en la política y el PRT designó a dos activistas homosexuales como candidatos a la Cámara de Diputados para 1982, lo cual dio visibilidad al movimiento; acabaron con un

acuerdo tácito de no atacar directamente a los homosexuales a cambio de que permanecieran en el clóset. En ese año si hicieron las dos primeras marchas de protesta contra la represión policíaca, al igual que la semana cultural gay y hasta ahora se realizan cada año.

En 1982 el nuevo gobierno cerró los bares gay, hostigó a los homosexuales en las plazas públicas con el fin de que dejaran de ser visibles e hizo redadas, una de ellas en una fiesta privada en la que había más de trescientos gays de nivel socioeconómico alto, por lo que muchos homosexuales salieron del clóset, e hicieron uso de calles y tribunales para ejercer y defender sus derechos. Después de 1982 se dejó de lado la retórica socialista y el trabajo se centra en atender casos específicos de represión y extorsión policíaca, se logró que el gobierno diera marcha atrás con su política homofóbica, se reabrieran los bares y se redujera el acoso. De ahí en adelante su trabajo fue pragmático y concreto que le dio un enorme reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Durante los ochenta también estuvo trabajando el Grupo Lésbico Patlatonalli, que llegó a tener reconocimiento como la organización lésbica de mayor fuerza en el país misma que aún sigue en la lucha.

En 1989, después de ser elegido Gabriel Covarrubias Ibarra como presidente municipal, dirigió una campaña moralista contra quienes amenazaban la visión de la derecha, la Iglesia Católica, el PAN y los empresarios. Cientos de homosexuales que transitaban por la calle, travestís y trabajadores del sexo comercial fueron su primer blanco, fueron arrestados en continuas redadas callejeras. GOHL fue obligado a cerrar su centro de atención y documentación después de amenazas de violencia y de una explosión en su local. También cerraron los bares gay, algunos volvieron a abrir (ibid).

En 1991, el estado, el municipio de Guadalajara, la Iglesia y los medios de comunicación realizaron una campaña en contra de la Conferencia de la International Gay and Lesbian Association (ILGA), para impedir que se diera en Guadalajara. Finalmente, el encuentro se realizó en Acapulco, a pesar del esfuerzo de GOHL y Patlatonalli, responsables de la coordinación de dicha conferencia (ibid).

El primer caso de SIDA en Jalisco se dio a conocer en 1984, de manera que la epidemia, como en Estados Unidos y Europa estuvo muy focalizada en este sector, de esta manera en los noventa el movimiento gay masculino se vio abatido por el impacto del VIH/SIDA, entre amigos, parejas y compañeros, y quedaron los derechos de los homosexuales en una cuenta pendiente desde 1993, en que GOHL se declara en “receso”. Durante esa época, paradójicamente casi no hubo trabajo en VIH/SIDA dirigido a homosexuales, además de que el

sector quedó desatendido por los mismos activistas gays, que se dedicaron al trabajo en SIDA.

Durante los noventa la subcultura gay se ve influida, por un lado, por el impacto del VIH/SIDA y, por otro, por los resultados del modelo neoliberal y la globalización; curiosamente a pesar de la ausencia del movimiento gay durante el gobierno panista de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2000) se multiplicaron los sitios de encuentro para hombres gay, particularmente los bares; este fenómeno contribuyó a la construcción de una identidad gay de consumo, en el que pudimos ver mayor tolerancia en la existencia de espacios para hombres.

Para fines de los noventa la epidemia del VIH/SIDA había pasado a un crecimiento amortiguado y la respuesta estaba a cargo del estado y las organizaciones civiles, en su mayoría dirigidas por mujeres. La aparición de los medicamentos antivirales inhibidores de la proteasa (descubiertos en 1996) fueron poco a poco accesibles a las personas de Jalisco, con lo que se ampliaron las posibilidades de vida, y dieron oportunidad a la reorganización de la sociedad civil.

Fue en este respiro que surgieron nuevas propuestas, con organizaciones nuevas, entre ellas, Grupo Diversidad Sexual. En este contexto se lleva a cabo “La Marcha de la Diversidad” en el 2000, misma que representaba un movimiento que renacía en el centro del escenario, era la cuarta marcha después de 18 años, esta nueva marcha fue convocada por algunos activistas de la generación de GOHL y Triángulo Rosa, pero con nuevos actores y organizaciones. En el 2001, se realizó nuevamente, coordinada por un comité organizador conformado por casi todos los grupos locales, acaparó la atención de los medios debido al esfuerzo del Comité PROVIDA y algunos medios como TELEVISIÓN que no querían que se realizara. Ese año, las declaraciones locales aparecieron en los medios a escala nacional, desde entonces, la marcha se quedó como uno de los eventos de esta ciudad.

A partir de estas se continuó la apertura de sitios de encuentro, ahora enfocados a mujeres y jóvenes, y con giros distintos al consumo de alcohol; poco a poco se han ido restringiendo más los espacios de encuentro a sitios de consumo, que aportan dinero a los ayuntamientos; esto podría explicar el desarrollo de más lugares para gente gay durante un gobierno tan conservador como lo ha sido el de Francisco Ramírez Acuña, quien se ha manejado con una actitud autoritaria durante su gobierno, por ejemplo, se negó a atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la detención de presuntos participantes en las manifestaciones altermundistas en el 2004.

En este momento podemos encontrar un contexto de mayor apertura y

aceptación, las personas más jóvenes tienen nuevas posibilidades de vida y se encuentran más articuladas como gays y lesbianas a sus familias y sus grupos de pares; sin embargo, este es un cambio de actitudes, en el fondo no existen cambios en aspectos de derechos y ejercicio de la ciudadanía, es decir, se adolece de políticas públicas en salud y educación para gays y lesbianas, de protección laboral, contra la discriminación, no existe el reconocimiento legal a las relaciones entre personas del mismo sexo, pues no se ha legislado sobre sociedades de convivencia, y el delito de corrupción de menores sigue contemplando mayor sanción cuando se trata de gays y lesbianas y los asesinatos de odio por homofobia continúan sin que haya una respuesta real del sistema judicial. El cambio actual parece no tener retroceso, pero puede ser un espejismo, pues no se ha traducido en compromisos claros por parte del estado a nivel de políticas públicas, reformas legales, protección de derechos y representación política de la población homosexual.

Actualmente, para 2008, en la Zona Metropolitana de Guadalajara podemos ubicar más de sesenta sitios de encuentro social, cultural y sexual para gays y hombres que tienen sexo con hombres. Asimismo, existen diversas organizaciones civiles conformadas por gays con fines culturales, educativos, asistenciales o de activismo político:

- Organizaciones con trabajo en salud, educación, derechos humanos e incidencia política dirigido a la población gay y lesbica: COLEGA, Patlatonalli, Diversiless, Diversidad Sexual, HSH México y Comunidad Transgénero.
- La Iglesia de la Comunidad Metropolitana, iglesia cristiana ecuménica que respeta a la diversidad sexual y, conformada principalmente por gays y lesbianas. En Guadalajara hay cuatro grupos, entre ellos ICM “La Santa Cruz”.
- Grupos de trabajo interno y convivencia como Osos de Guadalajara.
- Organizaciones de trabajo en VIH en la que participan hombres gay y atienden en su mayoría a población homosexual masculina como: Proyecto Azomalli, Vihás de Vihda, CHECCOS y HSH México.
- Redes como el Colectivo de Organizaciones y Activistas con trabajo en SIDA y Derechos Humanos (COASIDH) y la Red por de Ciudadanía Sexual, formada por Diversiless, Grupo Diversidad Sexual, HSH México, MEXFAM, Enlaces en la Diversidad, Red Diversex y otros colectivos que trabajan en los municipios de Jalisco.
- Redes que contemplan el tema de la diversidad sexual, entre otros, como “Jalisco Incluyente”, conformada por organizaciones civiles y

públicos de distinta índole que están impulsando una ley estatal contra la discriminación; la *Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales*, encabezada por *Colectivo Ollin*; además de representaciones locales de redes nacionales como *Democracia y Sexualidad (DEMYSEX)*, *SISEX* y *Milenio Feminista*.

Estos movimientos existen ante un contexto en el que el PAN ocupa 21 de las 40 diputaciones, el gobierno estatal y el de los municipios más importantes.

2.2 Género, construcción social y homofobia

Género: roles, jerarquías y estereotipos

El género es una construcción social que categoriza a los seres humanos en función del cuerpo sexuado (machos y hembras). Se ha construido un concepto binario y creado un significado de ser mujer y de ser hombre fundado en estereotipos, restricciones e imposiciones que regulan la vida de cada persona.

Podemos entender el **sexo** como la condición biológica que distingue a machos y hembras de cualquier especie (características anatómicas, fisiológicas, gonadales, hormonales y cromosómicas). Mientras que **el género** son características que la sociedad asigna diferenciadamente a mujeres y hombres, que las aprendemos a pensar, actuar, sentir y vivir de acuerdo con las normas y estereotipos sociales (Díaz, 1997).

Los estereotipos son formas rígidas de conceptuar a mujeres y hombres (lo masculino y lo femenino) como algo opuesto, en donde se asignan una serie de cualidades a cada género, las cuales no son resultado de lo biológico, sino que se construyen a través de las prácticas socioculturales y la normatividad. De esta manera, se asocia a las mujeres el ser sensibles, amorosas y débiles; y a los hombres se les considera fuertes, valientes y racionales. Por supuesto que existe todo un mecanismo para que mujeres y hombres incorporen esas características a su hacer cotidiano, a través de los roles de género.

El rol constituye un patrón de acción preestablecido por medio del cual las personas se inscriben en lo social. Es un papel social, un comportamiento delimitado desde el punto de vista normativo que responde a las demandas

sociales y es asignado con base en una posición dada en el sistema social. Los roles de género son las definiciones sociales y creencias acerca del modo en que varones y mujeres difieren en una sociedad dada; estos roles funcionan como mecanismos cognoscitivos y perceptivos por los cuales la diferenciación biológica se convierte en diferencia social (Bonilla, 1998. 145).

Rosa Cobo (1994, p. 57) refiere la noción de género y sostiene que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos sino culturales, formas en que la vida social se organiza, se divide simbólica y empíricamente, y dan como resultado que las diferencias anatómicas sexuales sean usadas para justificar la desigualdad social y política.

Como parte de esta construcción se han establecido relaciones de género (entre mujeres y hombres, entre los masculinos y las femeninas), dichas relaciones están basadas en la desigualdad:

- Subordinación de las mujeres ante los hombres (de lo femenino ante lo masculino)
- Desprecio a lo femenino (misoginia y homofobia)
- Desconocimiento de las aportaciones de las mujeres y lo femenino (androcentrismo)
- Significado de las mujeres (y lo femenino) como inferiores en relación con los hombres (y lo masculino)

La perspectiva de género es el análisis de la sociedad que busca comprender las relaciones sociales entre mujeres y hombres (y entre lo femenino y lo masculino) (Cazés, 2000). Nos permite identificar:

- a) Las relaciones de desigualdad.
- b) La injusticia y opresión que significan los roles de género: binarios, diferenciados, excluyentes y desiguales.
- c) Los estereotipos de ser hombre y de ser mujer.
- d) La violación de derechos políticos y ciudadanos de las mujeres y de los hombres que nos salimos de los estereotipos de género.
- e) Las oportunidades para avanzar en la construcción de la equidad de género.

La perspectiva de género nos permite visualizar los estereotipos como construcciones sociales ligados a normas y significados que generan violencia, exclusión y desigualdad, desde la cual la sociedad se coloca ante los gays, transgéneros y hsh y desde la que también estos sectores nos posicionamos ante nuestras personas y ante el mundo.

Masculinidades hegemónicas y masculinidades subordinadas

Para entender cómo se construyen jerarquías de masculinidad, definiremos la masculinidad y el modelo hegemónico a partir de los conceptos de Kimel y Connell, de la siguiente manera.

“La masculinidad es un conjunto de significados siempre cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros, y con nuestro mundo. No es estática ni atemporal; es histórica; no es la manifestación de una esencia interior; es construida socialmente; no sube a la conciencia desde nuestros componentes biológicos; es creada en la cultura. Significa situaciones diversas en diferentes épocas para diferentes personas. Hemos llegado a conocer lo que significa ser un hombre en nuestra cultura al ubicar nuestras definiciones en oposición a un conjunto de otros, minorías raciales, minorías sexuales y, sobre todo, las mujeres” (Kimel, 1997, p. 49).

De esta manera podemos ubicar la homofobia como una forma de rescatar o afirmar la masculinidad. Kimel afirma que existe un modelo hegemónico o estándar de masculinidad.

“Dentro de la cultura dominante, la masculinidad que define a los blancos, de clase media, adultos jóvenes heterosexuales, es el modelo que establece los estándares para otros hombres, con base en el cual se miden otros varones y, al que, más comúnmente de lo que se cree, ellos aspiran” (ibid, p. 50).

Connell (1997, p. 39) define la hegemonía como “la dinámica cultural por la cual un grupo exige y sostiene una posición de liderazgo en la vida social” y afirma que en cualquier tiempo dado, se exalta culturalmente una forma de masculinidad en lugar de otras.

“La masculinidad hegemónica se define como la configuración de práctica genérica que encarna la respuesta aceptada al problema de legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres sobre las mujeres y la subordinación de las mujeres”.

Connell (op. cit. p. 41) explica que existen relaciones de género específicas de dominación y subordinación entre grupos de hombres y que la más evidente es la relación entre heterosexuales y homosexuales. En este sentido podemos

referirnos a la exclusión política-cultural, el abuso cultural, la violencia legal y la discriminación a homosexuales, transgéneros y hsh, quienes transgredimos el papel social asignado a los varones, rompiendo esquemas, reglas y creencias sobre el género masculino y que nos constituimos como expresiones subordinadas o “no hegemónicas” de la masculinidad.

Connell, también afirma que podemos identificar procesos de hegemonía al interior de los grupos “no hegemónicos” (ibid, p. 42). Los gays, subordinados a los heterosexuales, vivimos procesos de exclusión y subordinación entre nosotros con base en estereotipos de género. Como ejemplo podemos citar a los modelos de las revistas gay, los candidatos a compañeros solicitados en los chats, páginas, etcétera. Y a los hombres más apreciados en los sitios de encuentro, principalmente, los que se ajustan al modelo “varonil, discreto, atractivo y exitoso”. Este modelo encarna la hegemonía masculina dentro del “ambiente gay”, se basa en el estereotipo machista, represivo y homofóbico que devalúa el hecho de asumirse de manera coherente. Este modelo impone una hegemonía racial y aprecia al sujeto demasiado preocupado por su imagen; modelo contra el que las feministas han luchado por retirar de la construcción de su femineidad. Por último, impone una hegemonía de clase, que también se incorpora y se mezcla con la de género, ya que, por un lado, los más afeminados se ven excluidos del sistema económico y, por el otro, el éxito parece convertirse en una tarjeta de permisividad para ser valorado.

Reivindicación y transgresión de la masculinidad

En la vida cotidiana de los gays pueden identificarse algunas reivindicaciones de estética no tradicional como el caso de “los osos”, hombres de mucha masa corporal y vello corporal, o de los “vaqueros”, ambos sectores que se expresan con actitudes “muy masculinas” que incluyen la despreocupación por la apariencia “bonita”, en las que los roles de género juegan un papel importante. Aún en estas reivindicaciones, existe un aprecio especial por ser “masculinos” y desprecio a lo femenino.

Podemos encontrar otras reivindicaciones cotidianas, especialmente, el juego de afeminación y de nombrar las cosas en femenino. Esta es una expresión bastante común en la vida gay; aunque también despierta cuestionamiento de quienes se resisten a romper con el modelo patriarcal de masculinidad.

La construcción social de la sexualidad y la heterosexualidad obligada

La construcción social de la sexualidad se refiere a las múltiples e intrincadas maneras en que nuestras emociones, deseos y relaciones son configuradas por

la sociedad en que vivimos (Weeks, 2000, p 23-47).

Weeks (ibid) retoma la propuesta de Michel Foucault y define la sexualidad a partir de los significados dados a ciertas prácticas y actividades, que son resultado de un constructo social con una historia de complejas raíces cristianas y precristianas. El significado de sexualidad alcanzó una unidad conceptual en la época moderna y , actualmente, se definida por un conjunto de reglas y normas, en parte tradicionales y en parte nuevas, que llevan a los individuos a dar sentido y valor a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos, a sus sensaciones, a sus sueños.

Entendemos como constructo social de la sexualidad el siguiente: la sociedad y sus instituciones imponen modelos delimitados de actividad sexual y reproductiva, todo aquel que se aleje de dichos modelos y se salga de los límites de lo permitido se enfrenta al estigma y a la discriminación en la medida en que su alternativa se sale de lo aceptado, o es conocida de manera pública. La dinámica de la exclusión ya no se sustenta sólo en la religión, sino también en los conceptos de salud mental de la medicina, la psiquiatría y la psicología.

En el discurso de las principales instituciones sociales se considera que la base o célula de la sociedad es la familia nuclear formada por el padre, la madre y los hijos; a partir de una pareja heterosexual en la que existe una división del trabajo y una organización de las funciones económicas según el sexo, y se cumple un papel de reproducción, no sólo biológica, sino ideológica a través de inculcar valores y roles sociales a los hijos, los que se integrarán a la sociedad en los modos determinados por la cultura (Stolovitsky y Secades, 1987).

La homosexualidad y el lesbianismo son opuestos a este modelo. Y son opuestos porque dentro de estas relaciones no hay reproducción biológica. La homosexualidad y el lesbianismo pueden dar origen a nuevas formas de relación sexual, afectiva, social y nuevas formas de cultura. En la actualidad, aunque las condiciones de sobrepoblación indican que no es prioritaria la reproducción biológica, la reproducción ideológica es necesaria para mantener vigente un sistema social que se replica en cada generación y mantiene vigentes las estructuras de poder.

Existe resistencia al cambio por parte de la sociedad, principalmente, si implica la reestructuración de la escala de valores, ya que significa la pérdida de uno de los elementos básicos del equilibrio social. La intolerancia a la diversidad sexual y la resistencia al cambio son maneras de mantener vigente un sistema social que impone el binomio hombre-mujer, dentro de un vínculo dominador-dominado (Anabitarte, 1979), que constituye a la relación de pareja como un

lazo de poder retroalimentado en una cultura machista y homofóbica.

Las relaciones homosexuales confrontan el modelo hegemónico de familia; su aceptación puede desestructurar las formas tradicionales de organización social al confrontar las relaciones de poder. Buscamos la modificación de la reglamentación social a través de una cultura de resistencia que actualmente construye una ciudadanía e incide en las políticas públicas. Son varios elementos desestructurantes, desde el hecho de hacer un uso del propio cuerpo a través de áreas prohibidas (como el sexo anal), de cuestionar el sentido reproductivo de la sexualidad y de la pareja, de cuestionar la monogamia eterna como forma de relación y las relaciones de subordinación en la pareja.

Cómo se construye la homofobia

Nuestra vivencia interna e interpersonal es resultado de la interacción de la subjetividad con la homofobia imperante, la concreta y la simbólica. No podemos avanzar en lo personal si no hay avance en lo colectivo. Como respuesta sólo quedan dos caminos: 1) el externo. El estado debe hacerse cargo de nuestras necesidades y la sociedad en general para avanzar hacia el respeto, tolerancia y aceptación de la diversidad sexual; 2) el interno. Construirnos como sujetos sociales, que ejercemos de manera activa la ciudadanía, a través de participar y crear un nuevo entorno. Sólo la participación romperá nuestra exclusión, esa es nuestra nueva lucha.

La homofobia es el odio, rechazo o desvalorización hacia la homosexualidad y sus distintas expresiones (incluyendo el lesbianismo y el transgenerismo). Es la práctica, socialmente avalada, de expresar el miedo y ansiedad a través de la violencia. Una ansiedad previamente creada.

A lo largo de la historia se ha manifestado en la religión, la ciencia, la educación, la familia, los centros de trabajo, la política y la mayoría de los ámbitos sociales a través de la discriminación, las distintas formas de violencia y la violación de derechos; incluso se encuentra respaldada por las leyes⁴. En las últimas décadas han surgido movimientos y organizaciones que han trabajado a nivel internacional por el respeto de hombres homosexuales y mujeres lesbianas.

Los estereotipos y la desigualdad de género configuran percepciones negativas de las masculinidades alternativas y la femineidad en hombres biológicos y dan como resultado la homofobia. Las expresiones transgenéricas y homosexuales rompen la concepción binaria de la existencia humana y plantean

⁴ Ver en Lizárraga. *Una historia sociocultural de la homosexualidad*. Paidós, México, 2003. Ahí se revisa la homofobia en el transcurso de la historia.

formas distintas de existencia sexual, amorosa y de género. Se genera una respuesta violenta que pretende invisibilizar, desaparecer o incluso exterminar estas formas de existencia. Asimismo, repiten el esquema binario en el plano de lo erótico y de la identidad y éstas son significadas como si fueran no diferentes sino opuestas a la heterosexualidad y la identidad de género coincidente con el sexo biológico.

Algunas expresiones de la homosexualidad despiertan reacciones de desagrado y violencia; entre ellas figuran las actitudes “afeminadas”, los gustos socialmente considerados “femeninos” por el arte, la moda, la decoración, etcétera, o el mismo sexo anal, donde el significado de “ser hombre”, como equivalente a penetrar, se rompe.

¿Cómo olvidar los lugares comunes del asalto, la pedrada, la cuchillada, el robo, el insulto hiriente, los secretillos de la oficina o la escuela?, ¿cómo ignorar la mirada de lástima, la actitud medicalizante, el chiste ridiculizante, el tenso silencio, la desconfianza disfrazada, el morbo, la burla, el ostracismo, el chantaje emocional, la marginación legal, la tolerancia prepotente, el sentido de superioridad? La homofobia, violenta la vida y las capacidades humanas, genera miedo a amar. Nuestro miedo produce violencia, nuestra violencia produce miedo. Es parte del orden social “normal”, una “normalidad” que necesita de la violencia para existir y reproducirse (Núñez, 2005).

Así, según Rimel (op. cit. p. 56), surge la homofobia, “como un esfuerzo por suprimir el deseo homosexual, para purificar las relaciones con otros hombres, con las mujeres, con los niños, y para asegurar que nadie pueda alguna vez confundirlo con un homosexual”. Explica que el miedo a verse a sí mismo como afeminado genera esas reacciones violentas, en una cultura donde la definición misma de masculinidad se construye alrededor de la “cualidad” de ser fuerte y agresivo y en la que nos percibimos constantemente amenazados con ser desenmascarados como afeminados; con lo que monitoreamos constantemente qué hacemos, decimos, cómo nos movemos, vestimos y nos vemos.

Algunos saldos de la homofobia son:

- a) que la exclusión social genera vulnerabilidad económica y política y todas ellas vulnerabilidad epidemiológica ante el VIH/SIDA.
- b) que existen sectores más subordinados que otros, por razones socioeconómicas, raciales y de género.
- c) que los sectores que más se salen del estereotipo masculino y transgreden el modelo hegemónico viven con más fuerza la dinámica de la exclusión. Podemos encontrar mayor exclusión entre los más femeninos, hasta llegar

a los transgéneros, excluidos de los sistemas educativos y los círculos familiares, con menor acceso a trabajo y a la seguridad, y expuestos con mayor frecuencia a la violencia.

Ante la homofobia se impone la necesidad de ser más listos y más solidarios, de construir alianzas de protección, los asesinatos de odio nos confirman la necesidad de seguridad. En los talleres que hemos tenido, cada participante ha vivido la violencia verbal y psicológica y, por lo menos, ha sido testigo de la violencia física y la discriminación por orientación sexual en cuestiones laborales, escolares o de salud; además, del silencio forzado sobre nuestras vidas, identidades, necesidades y relaciones como una expresión de homofobia que nos hace invisibles y nos aleja de la existencia política y, con ello, de la alternativa de acciones encaminadas a protegernos y atender nuestras necesidades.

Este rechazo lo vivimos en el pueblo, la casa, el barrio, el trabajo y la escuela. Los usuarios del Centro de la Diversidad son evidencia de un problema de la migración gay por homofobia, varios de ellos se van a del pueblo vivir a la ciudad, a otra ciudad o a otro país debido al rechazo y la falta de opciones que predominan en su comunidad y en su familia, lo que ha traído como resultado un mayor impacto de la soledad, vivido desde un auto concepto de ser diferentes y falta de espacios sólidos en el que tengan un sentido de pertenencia.

La homofobia como problema, es más frecuente en los hombres; implica restricciones afectivas, desinformación y temor; nace del rechazo a la diferencia y tiene la fuerza irracional de otros prejuicios sociales. Es muy importante reconocer la homofobia como problema: no es saludable, su frecuencia no la hace “normal” y no es “natural”, no nacemos con ella (idem).

Para afrontarla debemos tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Para resolverla debemos reconocer nuestra propia homofobia y la que existe alrededor.
- b) Considerarla problema.
- c) Entender que ha limitado también la vida de los heterosexuales, dado que afecta a quienes ellos aman.
- d) Debemos generar reflexión sobre la diversidad y por qué nos es tan difícil convivir.
- e) Es necesario combatir la opresión, persecución y violencia.

Los homicidios de odio por homofobia

La Comisión Ciudadana contra los Crímenes por Homofobia realizó un seguimiento hemerográfico de casos y documentó alrededor de 127 entre 1995 y 1998,

casi todos en el centro del país, de estos 121 eran hombres y 6 eran mujeres (Millán, 1999). Se trataba, principalmente, de hombres homosexuales mayores de treinta años que vivían solos, lo cual nos refiere el riesgo que conlleva la soledad misma más allá del VIH. El encuentro con el homicida suele ser manejado por los medios como crimen pasional (asesinato entre homosexuales) cuando en realidad se trata de asesinatos a homosexuales. El peligro inicia cuando uno de nuestros amigos se liga a alguien en estado alcoholizado o simplemente cuando se siente solo o con deseo sexual. Muchas veces hay mediación de una negociación de sexo a cambio de dinero, otras no, pues el contacto sexual ocasional es algo que caracteriza nuestra comunidad. También es el caso de que el encuentro sexual no sea en el momento mismo en que conocen a la persona, sino que el homicida se ve varias veces con el compañero hasta que gana su confianza para ir a un sitio privado. En este lígüe, generalmente, el homicida no va con la intención de obtener dinero o sexo, su motivo es la homofobia que se manifiesta al agredir o matar a su compañero, pues el hecho del intercambio sexual es algo que le resulta muy desagradable, incluso manifiesta odio al ser tocado; algunos solamente amarran a su víctima, o le quitan dinero, otros lo golpean y otros más los asesinan. Los cadáveres son además encontrados con señales de tortura, desnudos o con algún tipo de mutilación en los genitales o el ano, mismos que al parecer no cesaron al morir la víctima sino que el homicida continuó desahogando su odio después de que ésta ha muerto. La vergüenza hace que la familia no pida que se investigue a fondo y el crimen quede sin que se procure justicia. En Guadalajara este tipo de asesinatos se presentan constantemente, en ocasiones se ha detenido al agresor y se ha encontrado incluso que se trata también de jóvenes y de menores de edad, sin embargo, la práctica del sexo en condiciones de peligro no cesa, incluso entre hombres que se han visto golpeados, asaltados o amenazados.

A continuación retomo el mensaje que difundimos desde la Red Democracia y Sexualidad en Jalisco para la primer jornada contra homofobia en Jalisco, en mayo de 2005.

**Por el reconocimiento internacional de
lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros,
transexuales e intersexuales (LGBTI)**

Aparentemente las expresiones de la diversidad sexual son más libres que nunca: visibles en las calles, los medios de comunicación y la política, teóricamente aceptadas, de acuerdo con los avances legislativos en varios países sobre los derechos de las parejas del mismo sexo y la penalización de la discriminación. Pareciera que los ajustes pendientes para erradicar la discriminación y cambiar las mentalidades son sólo cuestión de tiempo y que las deportaciones en los campos de concentración nazi, Goulag en la Unión Soviética, los chantajes y persecuciones en los Estados Unidos en la época de McCarthy, o las persecuciones en México hubieran quedado atrás.

Sin embargo, desde una perspectiva crítica y amplia la situación es diferente; con frecuencia las condiciones de existencia en el mundo de hoy siguen siendo terribles.

- La homosexualidad es discriminada en casi todas partes del mundo.
- Es perseguida por la ley al menos en ochenta países (Argelia, Senegal, Camerún, Etiopía, Líbano, Jordania, Armenia, Kuwait, Puerto Rico, Nicaragua, Bosnia...).
- Puede tener una condena superior a diez años de prisión en casos como Nigeria, Libia, Siria, India, Malasia, Cuba, Jamaica.
- A veces la ley contempla la cadena perpetua (Guyana, Uganda).
- En una decena de naciones la pena de muerte puede ser aplicada efectivamente (Arabia Saudita, Afganistán, Irán...).
- Recientemente varios presidentes de estados africanos han afirmado brutalmente su determinación a luchar personalmente contra una plaga, que ellos califican de antiafricana.
- En otros países donde no está penada el código penal, las persecuciones se multiplican. En Brasil por ejemplo, 1960 asesinatos homofóbicos fueron censados entre 1980 y 2000. En México alrededor de 97 homicidios de odio homofóbico fueron documentados al año y se estima que por cada uno hay cinco que no se documentan.

En estas condiciones parece difícil pensar que la "tolerancia" está ganando terreno. Al contrario, en la mayoría de esos países la homofobia se manifiesta hoy con más violencia que ayer y la tendencia no es mejorar la situación, como desearíamos.

2.3 VIH/SIDA, vulnerabilización y riesgo

Los comportamientos de riesgo que nos interesa abordar en el presente apartado son aquellos a los que estamos más expuestos los hsh, principalmente el VIH/SIDA, las ITS, la exposición a riesgos de ser violentados por la homofobia y las adicciones.

Impacto del VIH/SIDA en hsh

En 1981 se publicaron los primeros casos de SIDA, se trataba de hombres homosexuales jóvenes, en grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco, París y Nueva York.

A partir de entonces se han encontrado varios perfiles de la epidemia y se afirma que en Europa como en América está concentrada en hsh. México no es la excepción, desde 1984 distintos estudios han reportado prevalencias de 5 a 39 por ciento en hsh. Actualmente, sabemos que en todo Latinoamérica el crecimiento de la epidemia en hsh ha sido sostenido, en México la prevalencia es de aproximadamente 15 por ciento (1 de cada 6) de acuerdo con estudios de seroprevalencia realizados por el CENSIDA y reportados en 1997. Este sector suma aproximadamente el 52 por ciento del total de casos de SIDA en el país,

sin considerar el porcentaje de hombres cuya práctica sexual se desconoce situación de la que obviamente el motivo es el clóset por tratarse de una práctica clandestina (Magis, 1992 y Aliaga, 2000)⁵. Esto nos permite concluir que a pesar de que existe el discurso de la heterosexualización de la pandemia en función de la cual las instituciones han enfocado los programas, el problema sigue estando focalizado en este sector de la población sin que se hayan implementado programas específicos por parte de los gobiernos durante los ochenta ni los noventa. Por otro lado, quienes hacemos trabajo en VIH/SIDA sabemos que quienes llegan a los servicios de atención son básicamente hsh a pesar de que no se asuman como tales. En conclusión, el VIH/SIDA ha impactado generaciones enteras de hsh, pues cada uno de nosotros lo hemos vivido en nuestras relaciones afectivas y hemos visto enfermar y morir a amigos, compañeros y/o parejas.

Factores que nos llevan al riesgo

Los hsh vivimos la **vulnerabilización**, es decir vulnerabilidad construida socialmente ante el VIH/SIDA debido a distintas condiciones demandadas de la homofobia. La Global Policy Coalition, un grupo de expertos en SIDA propone cuatro formas principales para definir el concepto de vulnerabilidad: a) social, referente a la privación de atención médica y de otros servicios por pertenecer a un grupo social marginado, discriminado o que tiene poco poder, b) epidemiológica, estar mayormente expuesto un sector al VIH porque la epidemia se concentra en él, c) económica, refiriéndose a menor capacidad de evitar el riesgo ante el VIH por limitaciones económicas, d) política, por falta de representación política ante entidades gubernamentales, lo que hace que las necesidades de ese sector no sean tomadas en cuenta (Ardila, Stanton y Gauthier, 1999, p. 25). A continuación desglosamos cómo se vive cada uno de los factores y agregamos el cultural, que implica elementos como la naturaleza de las relaciones afectivas y sexuales, así como elementos relacionados a la homofobia internalizada:

- a) *Vulnerabilidad social*: debido a la cultura machista, con fuerte influencia de la religión católica y marcada por la exclusión sexual por homofobia, en la que se llega a asesinatos sin más motivo que el odio hacia nuestra opción sexual. Las decisiones y los programas de salud han estado sesgados, ya que se niega la existencia del sexo entre hombres, se oculta el impacto de epidemia entre nosotros, se promueve un discurso de una supuesta heterosexualización y no se asume la responsabilidad de operar estrategias preventivas específicas. Desde este sentido se nos ha dejado morir.

⁵ citados en el Manual de Incidencia política en VIH/SIDA.

- b) *Vulnerabilidad cultural*: los contactos sexuales entre hombres suelen ser con muchos compañeros y menos relaciones estables a lo largo de la vida⁶. La naturaleza de las relaciones entre hombres hace que seamos más susceptibles a menos frecuencia de parejas estables, que éstas sean de menor duración y que tengamos muchos contactos sexuales ocasionales, ya que son las alternativas que más han fructificado en el ambiente gay; los sitios de encuentro para estos hombres son principalmente de dos tipos a) de encuentro sexual (baños, vapores, cuartos oscuros, parques) o b) de encuentro social, que funcionan también como sitios de ligue después de los que se da el sexo ocasional posterior al consumo de alcohol o incluso drogas (discos y bares); existen otros sitios como las calles o cualquier espacio público en el que se da prioritariamente el ligue, con pocas opciones de encuentro más allá de la diversión o el sexo. Aunando a esto la dificultad cultural para la consolidación de relaciones de pareja, los hsh acumulamos un mayor número de compañeros sexuales a lo largo de nuestra vida que las lesbianas, los bisexuales y los heterosexuales.
- c) *Vulnerabilidad epidemiológica*: en hsh se ha encontrado la más alta prevalencia de VIH/SIDA en México y Latinoamérica durante los últimos veinte años. En este sentido, ser un hsh nos lleva a estar más expuestos al riesgo, puesto que el virus apareció en nuestro grupo específico y su prevalencia, que ha variado en otros sectores, se mantiene alta entre nosotros.
- d) *Vulnerabilidad económica*: algunos sectores de hsh se ven con pocas posibilidades de tener un nivel educativo suficiente como para recibir la información sobre VIH (ya que se empieza a ver el tema en secundaria) y para saber el uso de condones (lo cual se enseña en bachilleratos de gobierno), asimismo sus ingresos les dificultan la compra de condones y lubricantes suficientes para los encuentros sexuales; entre estos se encuentran los travestis y transexuales que frecuentemente son corridos de sus casas en la adolescencia y tienen pocas opciones de trabajo más allá de dedicarse al sexo comercial, los hombres privados de su libertad que tienen sexo con otros hombres en el contexto de reclusión en donde no se distribuyen condones debido que se niega el hecho por las autoridades. Los adolescentes y jóvenes que dependen económicamente de sus padres y mantienen su vida sexual en el clóset, dosifica su poco dinero en transportes, alimentos y cuando mucho en pagar por sitios

⁶ En la encuesta aplicada en 2006 se encontró que 37.3 por ciento no han tenido en su vida una relación de por lo menos un año y solo 2 por ciento han estado en una relación de pareja de más de doce años. Ver, en apéndice, Encuesta sobre empoderamiento, salud y VIH/SIDA entre gays y hsh. (ver apéndice 3)

para su actividad sexual, ya que no tienen espacios pues no pueden asumirse como hsh ante sus familias y amigos, asimismo, un alto número de hsh de escasos recursos no acceden a condones en los servicios de planificación familiar por ser solteros. Finalmente, los migrantes que van a otro país por motivo económico, tienen encuentros sexuales con otros hombres por soledad y están excluidos de servicios sociales.

- e) *Vulnerabilidad política*: hemos tenido poca o nula representación en la estructura política, en Jalisco ni siquiera ha sido abierta en las legislaturas ni en las instituciones de salud o educación, asimismo, ha habido poca voluntad política de los gobiernos ante el impacto del VIH/SIDA en esta población, prácticamente olvidada por el estado, debido a su desinterés o a su miedo a afrontar la crítica de los grupos conservadores.

Los comportamientos de riesgo en nuestra sexualidad

Desde organizaciones civiles hemos trabajado con hsh, sin embargo, se carece de cobertura amplia y la importancia que hemos dado como movimiento a las estrategias preventivas en VIH ha sido en los últimos cinco años, generalmente han limitado a la distribución de folletos. Hemos realizado talleres de sexo seguro, que es una alternativa un poco más profunda que la difusión de información; sin embargo, el comportamiento sexual es demasiado complejo y no hemos encontrado estrategias que hayan demostrado ser realmente eficaces para reducir conductas de riesgo. En Grupo Diversidad Sexual hemos afrontado este reto con la aplicación de talleres vivenciales que integran una visión gestáltica y retoman técnicas conductuales y de metodología participativa de educación entre pares. Hemos involucrado un abordaje más amplio que incluye temas periféricos vinculados a la conciencia del riesgo, la autoaceptación, el proyecto de vida y las relaciones afectivas; ha sido común ir encontrando a personas que después de estos talleres siguen con prácticas de riesgo y algunos siguen adquiriendo VIH/

SIDA, incluso compañeros que habían sido promotores de la prevención. Esto nos demuestra que estamos lejos de encontrar estrategias preventivas eficaces, que nuestros alcances han sido poco y que no hemos entendido el fondo del asunto. Así mismo se ha implementado un programa de ciudadanía e incidencia.

Las homofobia y los comportamientos de riesgo

La homofobia nos lleva a comportamientos de riesgo, los hombres homosexuales frecuentemente vivimos nuestra sexualidad en un contexto de peligro: iniciamos nuestra vida sexual con personas mayores, con personas desconocidas, nos subimos a carros o subimos a nuestros carros personas desconocidas para tener intercambio sexual a pesar de que el resultado podría ser un asalto, agresión o asesinato como se han documentado algunos cientos de casos en los últimos años. Debido al clóset llegamos a tener relaciones en lugares clandestinos, la falta de espacios ha llevado a una práctica de la sexualidad en lugares semipúblicos en los que existe el estrés de la posibilidad de ser encontrados. En este contexto, la posibilidad del VIH/SIDA se convierte en un riesgo más que suele ser asumido.

En el ambiente existe una particular facilidad para establecer relaciones sexuales ocasionales y con distintas personas debido a que los espacios de encuentro son con fines de diversión y ligue, además de que están en un contexto de consumo de alcohol que incrementa las probabilidades de que las relaciones sexuales sean desprotegidas o con una persona que pueda agredirnos. Otros de los espacios de encuentro tienen fines directamente sexuales como los cuartos oscuros, cines porno y saunas, en los que los encuentros son ocasionales y múltiples; en los que las prácticas preventivas no son continuas, de hecho hay contactos anales desprotegido y el uso de protección para el sexo oral es prácticamente nulo, que aunque haya controversia en relación al riesgo real de transmisión del VIH por esta vía. Está claro que el resto de las infecciones de transmisión por vía sexual sí implican un alto riesgo tanto para quienes hace el sexo oral como para quien lo recibe, más aún cuando hablamos de prácticas donde una persona puede tener contacto con varias personas, por ejemplo, hay quienes hacen sexo oral a más de diez hombres distintos durante un par de horas en estos lugares, si consideramos además que en los cines y cuartos oscuros no es posible darse cuenta manifestaciones de infecciones de transmisión sexual (que además pueden ser asintomáticas). Por otro lado, la exclusividad sexual en la pareja gay es muy valorada por unos y por otros no, pero es presente en el discurso y poco aplicada en la práctica, debido al fácil acceso al intercambio sexual. Aquí encontramos una situación grave, generalmente

las parejas tienden a relaciones sexuales desprotegidas porque les simbolizan confianza, a pesar de que tengan ambos una historia sexual de riesgos o incluso tengan otras prácticas de riesgo; es común que el uso del condón se pase por alto a pesar de la realidad de una alta prevalencia, poca estabilidad en las relaciones y frecuente contacto sexual extrapareja, pues no existen condiciones para que asumamos ante nuestro compañero las prácticas de riesgo que hemos tenido o seguimos teniendo. En esta población se recomienda promover el uso de condón siempre y con todas las personas, incluso si nos dicen que no han tenido relaciones sexuales o nos muestran un resultado negativo en una prueba de detección de VIH.

Comportamientos de riesgo

Los asesinatos por homofobia suelen darse en un contexto de necesidad afectiva y falta de compromiso con la seguridad personal. Este tema ha pasado desapercibido entre la población y, cuando se hace público, sólo se ve desde el juicio. El contacto sexual con desconocidos ha sido experiencia de la mayoría de los gays y hsh y es necesario abordar el tema de esos asesinatos.

Algunos hombres gay y hsh incorporan la prevención de VIH como parte de su identidad. Parece haber mayor información y conciencia de riesgo que entre la gente heterosexual, debido al impacto del VIH. Existen las siguientes preocupaciones.

- a) Los adolescentes no perciben el VIH como algo cercano, y es probable que no se protejan debido a la idea de que la fidelidad es una opción segura.
- b) A adultos mayores los condones les desmotivan y también ven el VIH como algo ajeno, pues no fue un problema de su generación, a pesar de que sus relaciones sexuales son con gente más joven.
- c) Los chavos del clóset, al no estar inmersos en el "ambiente" tampoco tienen una conciencia clara de cual es el impacto en nuestra población, además de que frecuentemente tienen problemas de autoestima ligados a su sexualidad y esa es una mala combinación en cuanto a generar conductas de riesgo.
- d) Cuando un hsh tiene una relación cerrada, no podemos asegurar que realmente su pareja no tenga relaciones sexuales con otras personas.

La información no basta para el compromiso con la prevención, entre los compañeros que han tomado talleres, e incluso entre educadores, se siguen presentando nuevas infecciones por VIH. Esto demuestra que estas intervenciones

son insuficientes, que el amarre a estar vivo puede ser muy frágil y que algunos compañeros seguirán con prácticas de riesgo.

Protegernos no radica solamente en la información o en la sensibilización que lleva a un compromiso consigo mismo, la realidad es que todas las personas vivimos momentos de vulnerabilidad emocional, en los que llegamos a tener comportamientos de riesgo. Algunos tenemos que prácticas sexuales desprotegidas en momentos de tristeza o soledad. Ponernos en riesgo no es sólo asunto de desinformación ni de homofobia interna, aunque en muchos casos quien no quiere su sexualidad no se cuida, esto está más ligado a las razones de vivir en este mundo y a la propia historia en el ámbito amoroso. La lección a aprender es dejar de juzgar estos comportamientos de riesgo y preocuparnos más por cuál va a ser la estrategia con que logremos incrementar las ganas de vivir. Las personas gay debemos asumir esta vulnerabilidad y establecer redes de apoyo para los momentos de tristeza, soledad o frustración. El autocuidado también se sustenta en la conexión con el amor y la esperanza enfocada a un plan de vida, esto requiere de un trabajo muy a fondo, pero para eso es necesario que tanto el estado como las instancias de salud y educación asuman el tema.

Suicidios e intentos de suicidio

Aunque no existen cifras en México, en mi experiencia aproximadamente dos de cada diez personas que se atienden por conflicto de aceptación han tenido un intento de suicidio y la mayoría lo han deseado en algún momento; es importante tomar en cuenta que existen muchos momentos de vulnerabilidad como la adolescencia con su etapa de conflicto de aceptación, los duelos de pareja, la soledad, la enfermedad (como el VIH/SIDA), y otras pérdidas en la vida.

Adicciones y sexo compulsivo.

Los comportamiento adictivos no son exclusivos de los gays y hsh ni están siempre motivados por la orientación sexual, sin embargo, existen condiciones que lo favorecen: la mayoría de los espacios de encuentro son bares o involucran el consumo de alcohol, las personas travestís y transexuales suelen vivir en entornos de prostitución que facilitan el consumo de drogas. El sexo compulsivo es aquel que va más allá de nuestro deseo y nuestro ritmo sexual, es un mecanismo que se utiliza para evadir los retos de la cotidianidad, los miedos, el dolor o la frustración. La codependencia consiste en depositar el sentido de nuestra vida en otra persona y vivir por y para ella, debido a la dificultad para asumir la propia vida con sus vacíos, sus retos, sus dolores y su soledad.

2.4 Empoderamiento y ciudadanía sexual

“Empoderar a las personas y a las organizaciones de la población de hsh, constituye un componente esencial en la posibilidad de desarrollar programas exitosos de prevención, atención y apoyo. Sólo en la medida que las personas se respeten a sí mismas, conozcan sus derechos, desarrollen habilidades personales en el plano de la autoimagen y la autoestima, y sean capaces de manejar el riesgo individual y Colectivo, será posible construir estrategias sustentables en y con las personas”.

Movimiento Unificado por las Minorías Sexuales, Santiago de Chile (ver Ardila, Stanton y Gauthier, 1999, p. 208).

El empoderamiento

Es un concepto que surgió con los movimientos civiles en los Estados Unidos de Norteamérica en los años sesenta para asegurar los derechos de los afro americanos. Carmichel entiende como “poder negro” un llamado para que la gente negra se una, reconozca su herencia ancestral y construya un sentido de comunidad; para que la gente negra comience a definir sus propias metas, a vincularse y apoyar a sus propias organizaciones (Stromquist, 1994, pp. 77; citando a Carmichael, 1967).

El empoderamiento implica que los oprimidos desarrollen por sí mismos un poder para generar el cambio. Las feministas consideran el empoderamiento como parte esencial en la transformación del mundo desde la perspectiva de género y un elemento clave de su estrategia es la creación de organizaciones de mujeres que participen en la esfera política (Stromquist, 1994, p. 77).

En el empoderamiento la transformación viene de dentro hacia fuera, en lo individual y lo colectivo, de abajo hacia arriba y va en contra de la dominación. Incluye los componentes cognitivo, psicológico, político y económico:

1. **El cognitivo.** Se refiere a la comprensión que tengan los oprimidos de su condición y de sus causas a nivel micro y macro social. Que comprendan su ser y la necesidad de tomar opciones que pueden ir en contra de las expectativas culturales. En nuestro caso significa reconocer y entender la discriminación, el estigma, la violencia y la exclusión por homofobia; así como conocer sobre nuestra sexualidad, nuestros derechos y sobre los cambios sociales que se requieren para mejorar nuestras opciones de vida.
2. **El psicológico.** Incluye el desarrollo de sentimientos que los oprimidos pueden poner en práctica a nivel personal y social para mejorar su condición. En nuestro caso es muy importante romper con la homofobia internalizada y visualizar una vida aceptada y sin conflictos por nuestra sexualidad. El empoderamiento y la autoestima no pueden enseñarse, se pueden facilitar condiciones para su desarrollo y favorecer que las personas dejen de ser sólo beneficiarias y se incorporen en el nivel de planeación e implementación de proyectos.
3. **El económico.** Se refiere a la importancia de que las personas puedan involucrarse en una actividad productiva que les dé autonomía financiera. En nuestro caso los jóvenes que aún estudian ven limitada su independencia y la capacidad de autodirigir su vida. A nivel de organizaciones es necesario implementar mecanismos de mercadeo, contabilidad y procuración de fondos, para tener independencia de los apoyos del estado.
4. **El político.** Implica la habilidad para analizar el entorno en términos políticos y sociales. El empoderamiento integra la conciencia individual y la acción colectiva con el propósito de la transformación social.

Un camino para el empoderamiento es la formación de grupos cohesivos para el desarrollo de autoestima o autonomía en las siguientes condiciones:

1. Creación de pequeños grupos con una agenda colectiva.
2. Comprensión de la dominación, organización y movilización. Construcción

- de una agenda política más amplia.
3. Trabajo personal (nivel micro), en el ejercicio de la libertad, la redefinición de valores y la redefinición de relaciones personales.
 4. Trabajo a nivel macro. Seguir una agenda política, con acuerdos colectivos y construcción de ciudadanía.

Los contenidos educativos para el proceso de empoderamiento deben contemplar los temas problematizantes que abordan la opresión.

1. Debe generar una comprensión crítica de cómo las condiciones materiales y la ideología moldean los roles de género, construyen la homofobia y se traducen en exclusión social.
2. Se deben analizar las políticas públicas.
3. Es necesario que cada persona pueda hacer lectura crítica del mundo que la rodea, para eso es necesario que aprendan a evaluar críticamente su cultura, desmitificar su entorno y observar cómo se construye y opera.
4. Debe haber una visión de lo que en una sociedad debe ser: equidad, respeto a la diversidad, inclusión. Es necesario que el trabajo sobre una utopía se acompañe con la comprensión de la realidad.

Nelly Stromquist citando a Sara Evans propone una serie de requisitos para una “identidad colectiva insurgente” (ibid), los cuales es interesante retomar para entender el empoderamiento:

1. Espacios sociales donde los miembros del grupo oprimido puedan desarrollar un sentido independiente de valía, en contraste con el trato de ciudadanos inferiores.
2. Los modelos de roles de las personas deben romper los patrones de pasividad.
3. Una ideología que pueda explicar las fuentes de opresión y dar una visión de un futuro diferente.
4. Una amenaza contra el nuevo sentido que obligue a confrontar las definiciones culturales heredadas.
5. Una red de comunicación y amistad a través de la cual puede difundirse una nueva interpretación del mundo y activar la conciencia insurgente de un movimiento social.

La ciudadanía sexual

La ciudadanía es el legítimo involucramiento en los asuntos públicos, es decir, aquellos de alcance general y que repercuten en los intereses de las comunidades.

La ciudadanía no sólo se ejerce, se construye mediante la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos que repercuten en nuestras vidas. Este ejercicio de participación es necesario para la democratización de los asuntos públicos. La ciudadanía se ejerce de manera individual y colectiva (Ponce, 2000). Tony Reiss afirma lo siguiente (Ardila, Stanton y Gauthier, op. cit, p. 210):

“La movilización de la comunidad gay como movimiento socio-político es un factor importante en la lucha contra el SIDA por varios motivos. Tal vez el aspecto más importante de la movilización sea la conquista de la ciudadanía, de la igualdad de derechos. La lucha contra la represión y la obtención del respeto a la diversidad sexual crean condiciones en las que la comunidad gay pasa a tener más autoestima y se valoriza más. Está comprobado que la autoestima es un arma clave en la lucha contra el SIDA.

Sin ciudadanía no hay prevención. La movilización también es importante en el sentido de que las organizaciones de gays desarrollan actividades de prevención en sus propias comunidades... La movilización, a través de la formación de organizaciones, también fortalece el poder político de la comunidad, en tanto que esta se convierte en una minoría con voz y representación en los poderes públicos, y fomenta el debate sobre la diversidad sexual y la prevención del SIDA por parte de la sociedad como un todo”.

El concepto de ciudadanía sexual es resultado de los movimientos de mujeres, diversidad sexual, VIH/SIDA y derechos sexuales en general, incluyen el ámbito de la educación, la salud y la participación; mismos que han trabajado en una lucha por el reconocimiento y protección de derechos y por una comprensión más amplia de la sexualidad y de los derechos humanos; ante la tendencia a mantener el género y la sexualidad fuera de la democratización, la justicia y el ejercicio de la ciudadanía (Parker, 2000, p. 69-79).

La identidad, orientación, preferencia y prácticas sexuales son dimensiones ineludibles de la vida individual y colectiva. Como tales, deben ser explícitamente incluidas en el ámbito de los derechos humanos que el estado se compromete a garantizar. El concepto de ciudadanía sexual legitima las reivindicaciones en campo sexual como asuntos de importancia e interés, no sólo en la esfera personal sino también en los niveles de lo público, lo estatal y lo global. La propuesta de ciudadanía sexual busca integrar la legitimación social y jurídica de diferentes identidades y prácticas sexuales, y la aplicabilidad universal de

los derechos de las personas. Implica reconocer los derechos ciudadanos que corresponden a todas y todos por igual, con el respaldo efectivo de leyes, políticas y garantías para la no discriminación (Rance, 2001, p. 13-17).

De tal manera, que la ciudadanía sexual se refiere a una inclusión pública explícita de los derechos sexuales para que las distintas existencias de género y eróticas sean integradas en la agenda pública y la agenda de gobierno. Este concepto implica llevar la sexualidad del plano invisible de lo individual al rango de una cuestión de estado. Rance declara:

“Promovemos la sensibilización sexual de la vida política, y exigimos justicia ciudadana para garantizar el libre ejercicio de diversas formas de vida sexual y familiar.

Tal ciudadanía implica que el estado reconozca los aportes y las necesidades de hombres y mujeres; de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. De tal manera que pueda tener políticas sociales y culturales efectivas basadas en las diferencias de género e identidad sexual”.

Cómo se ha construido la ciudadanía sexual

Los movimientos de construcción de ciudadanía en Latinoamérica se dieron a partir del proceso de democratización que ha seguido a los gobiernos autoritarios durante los años setenta y ochenta; el eje de esos movimientos fue el tema de la desigualdad económica y las clases sociales. Sin embargo, esos mismos movimientos estuvieron impregnados de conservadurismo moral e ideológico y no incluían agendas explícitas en relación a los derechos sexuales; especialmente sobre diversidad sexual (Parker, 2000).

La construcción de esta ciudadanía ha tenido su historia. El movimiento de mujeres ha trabajado desde los sesenta, y el movimiento lésbico gay desde los setentas en Latinoamérica, sin embargo, es hasta los noventa que se logra una agenda pública con base en los acuerdos de Cairo y Beijing, los cuales poco a poco se fueron diluyendo al ámbito de la salud reproductiva y los derechos de las mujeres y desde el principio dejaron el tema de la diversidad sexual fuera de la agenda explícita. Los movimientos de mujeres y por la equidad de género tuvieron una continuidad histórica: el movimiento lésbico se mantuvo viviendo exclusiones en el tema de género y con distancia o incluso conflicto con el movimiento de hombres gay hasta los noventa, lo que no permitió que se vinculara el movimiento de mujeres con el de la diversidad sexual y contribuyó a movilizaciones sectarias (ibid).

El movimiento de hombres gay vivió un desmantelamiento debido a la pandemia del SIDA, que arrasó a la primera generación de activistas en

Latinoamérica. Fue en los noventa cuando se fueron formando nuevos actores, pero dentro del trabajo en SIDA y dejaron de lado la agenda por la diversidad sexual. A pesar de que la lucha contra el SIDA pretendió mantenerse al margen del tema de la homosexualidad durante los noventa, implicó la participación de los gays en la sociedad civil organizada y en instancias de gobierno y ha significado avances importantes en ciudadanía sexual por el valor que ha dado a los derechos humanos como uno de los ejes más trascendentes ante la pandemia; sin embargo, los gays centraron su agenda en el VIH/SIDA desde fines de los ochentas y dejaron de lado sus propias temáticas (ibid).

A partir de los ochenta, en Latinoamérica los sindicatos y los partidos políticos perdieron legitimidad y fueron las organizaciones civiles las que encarnaron la representatividad de la sociedad, y empezaron a surgir organizaciones de todo tipo: asistenciales, ambientalistas, educativas, electorales, entre otras); la desventaja de la diversidad de temas, objetivos y perfiles ha sido que se ha dificultado la construcción de una agenda común. El trabajo en ciudadanía sexual no ha sido la excepción; se movilizan agendas como la de género, derechos de lesbianas, gays, travestis, salud sexual y reproductiva, educación sexual, VIH/SIDA, derechos de jóvenes, etcétera.

Esta diversidad de intereses ha sido un obstáculo y ha generado sectarismos, falta de dominio del tema global de los derechos sexuales entre las actoras y actores, y se complican algunas veces las relaciones de trabajo. Sin embargo, al iniciar el nuevo milenio nos encontramos con una perspectiva de género en proceso de ser transversal, un movimiento gay reactivado, nuevas alianzas con identidades diversas (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros) en colectivos integrados o específicos y finalmente, la construcción de agendas comunes para hacer frente a la fuerza de los grupos conservadores que han ido tomando espacios de toma de decisión.

El papel del estado, la sociedad civil y el mercado

Ante problemas como el VIH/SIDA y la discriminación debe haber acciones de distintos actores colectivos: la sociedad civil, el estado y el mercado.

El estado. Es un espacio público creado para garantizar el estado de derecho, regular los conflictos sociales, invertir en servicios sociales básicos, proteger a los grupos vulnerables, proteger la vida de la ciudadanía y defender el medio ambiente y la “soberanía nacional”. Las políticas públicas son las líneas de acción creadas para cumplir con esas funciones. En materia de VIH/SIDA, el gobierno debe tener acciones para detener la epidemia y proteger a las poblaciones vulnerables mediante suministro de información, servicios

de atención, estrategias y de control de la epidemia, así como acciones que reduzcan la vulnerabilidad.

La sociedad civil. Se refiere a las personas y grupos independientes que abordan los asuntos públicos. La sociedad civil está formada por expresiones de organización social que pueden provenir de distintos sectores sociales. Las organizaciones civiles surgen a fines de los setenta como parte de procesos democratizadores en Latinoamérica, ante la crisis de legitimidad de los sindicatos y los partidos políticos como interlocutores sociales. En el caso de VIH/SIDA, surgen como respuestas comunitarias ante una crisis de salud que el estado no tenía capacidad de atender por su impacto y por la falta de sensibilidad ante los aspectos relacionados con la sexualidad (Aliaga, 2003, p. 19).

El papel de las organizaciones civiles en VIH/SIDA es contribuir al diseño de políticas públicas: a) complementamos la labor del estado para acceder a poblaciones difíciles, b) ofrecemos modelos de trabajo que el gobierno no puede generar, c) vigilamos, participamos e incidimos en las políticas públicas, d) hacemos interlocución de determinados sectores ante el estado.

Las organizaciones civiles podemos incidir en las políticas públicas, de esta manera, trascendemos nuestro propio discurso de queja ante la exclusión y la violencia y nos constituimos en parte activa de la solución, es decir, rompemos la exclusión a través de la participación.

El mercado. Es el sector económico que está formado por los empresarios y las sociedades con fines mercantiles. El mercado debe estar subordinado al estado y a la sociedad. Sin embargo, el modelo neoliberal que ha sido implementado en México desde 1982 y ha avanzado en todo el mundo subordinando la salud y el bienestar de las comunidades a los intereses del mercado. Fenómeno que podemos apreciar si analizamos críticamente asuntos como la falta de acceso a medicamentos antivirales en países en desarrollo, dado que se protegen los intereses de las industrias farmacéuticas y tendencia a privatizar los servicios sociales.

En materia de diversidad sexual hemos sido testigos de cómo se va a avanzando en la construcción de identidades de consumo fomentadas por una proliferación de negocios que obtienen ganancias de nuestras necesidades de autoestima, pertenencia y aceptación. Poco a poco se va perdiendo la identidad como ciudadanos, en un contexto en el que prolifera un cultura gay comercial, una estructura social excluyente y violenta hacia la diversidad sexual carente de leyes y políticas que protejan nuestros derechos y en la que nuestra participación en la toma de decisiones se reduce cada vez más a la esferas económicas en las que somos consumidores.

Agenda política por la diversidad sexual en Jalisco⁷

Las organizaciones que conformamos la Red *DEMYSEX* Jalisco damos cuenta de la innegable diversidad sexual que existe en nuestro estado y nuestro país, hacemos evidente lo indispensable que resulta la creación de un entorno de justicia, democracia, solidaridad, libertad, equidad y participación ciudadana, siempre desde una base de respeto a las diferencias en las formas de vivir la sexualidad. Sabemos que nuestra condición de mujeres lesbianas, hombres gays, bisexuales, heterosexuales, transgéneros o transexuales no cambia nuestras obligaciones ni nuestros derechos; por lo que muchas mujeres y hombres de Jalisco hemos trabajado para construir mejores condiciones para la diversidad humana en la vida pública como en la privada, la democratización y la participación ciudadana. Sin embargo, persisten distintas formas de discriminación extrema, violenta, abierta, sutil y/o silenciosa, que limitan los derechos humanos de la diversidad de ciudadanas y ciudadanos en Jalisco. En Jalisco vivimos la imposición inconstitucional del silencio y la represión a la diversidad sexual, muchas veces generada por instituciones gubernamentales, partidistas, sociales y religiosas y medios de comunicación, que no asumen la obligación de un estado laico que reconozca y respete la convivencia social y los derechos sexuales de la ciudadanía. A través de esta Agenda ponemos en evidencia las problemáticas que enfrentamos desde la diversidad sexual, nos comprometemos y les convocamos a promover y defender el derecho que todas las personas tenemos a una existencia plena, a una convivencia protegida y a una vida sexual, afectiva y erótica libre de discriminación, violencia y coerción para hacer realidad un contexto de respeto íntegro a los derechos humanos.

A través de esta agenda hacemos un llamado a distintos sectores de la sociedad jalisciense y presentamos las siguientes propuestas

A mujeres y hombres de la sociedad jalisciense

- Sumarse al movimiento por la diversidad sexual y romper todo tipo de discriminación o abuso con base en las identidades de género, orientaciones y preferencias sexuales y a las diferentes expresiones de la sexualidad.
- Contribuir en la construcción de una sociedad en la que mujeres y hombres

⁷ Esta agenda retoma la propuesta elaborada por MUDISEJ en 2002 y fue actualizada en 2005 por *DEMYSEX JALISCO*: CEASS, Colectivo *Diversiless*, Colectivo *Ollin*, Grupo *Diversidad Sexual*, *Homo Sapiens Sapiens*, *HSH México*, *Patlatonalli*, A.C.

tengan acceso a todos los recursos, beneficios y oportunidades sociales; que puedan participar tanto en el ámbito privado como en el público; que establezcan relaciones de respeto, equilibrio e igualdad y que se les valore más allá de su sexo, etnia, clase social, edad o expresión de su sexualidad.

- Participar en la construcción de las políticas públicas.

A personas LGBTTI y sus familias

- Integrarse al trabajo de las organizaciones civiles y demás sectores sociales que están comprometidos con la diversidad sexual.
- Construir comunidad.
- Conocer, ejercer, defender, promover nuestros derechos.
- Monitorear las políticas públicas.
- Hacernos visibles y protagonizar nuestra vida social, participando en la toma de decisiones públicas sobre los asuntos que nos interesan, afectan o involucran.

A organizaciones y redes de la sociedad civil

- Identificar, reconocer y nombrar la diversidad sexual en general, así como a cada una de sus especificidades, retomando discursos, prácticas y contenidos de materiales educativos y propuestas de agendas ciudadanas realmente incluyentes.
- Reconocer al interior de cada institución, la presencia, aportes y propuestas de las personas LGBTTI.
- Reconocer las limitaciones históricas que han obstaculizado el desarrollo de las mujeres, l@s jóvenes y todos aquellos sectores excluidos de la diversidad sexual, para comprometerse en impulsar los liderazgos ciudadanos de mujeres, y hombres en equidad y de la población LGBTTI.
- Regirse por principios de transparencia, ética, no discriminación y compromiso social.

A organismos de derechos humanos

- Es hora de comprometerse con la promoción y defensa de los derechos

humanos relacionados con la sexualidad en áreas de trabajo, educación, salud, vivienda, divertimento, equidad entre la diversidad de mujeres y de hombres, participación ciudadana y ejercicio y disfrute de la sexualidad.

- Promover y defender de manera específica los derechos de la población LGBTTI.

A las universidades y academias públicas y privadas

- Abrir líneas de investigación en temas relacionados con la diversidad sexual y, en específico, para estudios dirigidos a la comunidad LGBTTI en las diferentes universidades en Jalisco.
- Generar investigación que contribuya al empoderamiento también de la población LGBTTI y a la reducción de su marginalidad.

A las iglesias o asociaciones religiosas

- Cumplir y hacer cumplir la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, además de reconocer, respetar y trabajar por el derecho de todas las personas a tener o no creencia religiosa alguna, sin ser discriminadas o discriminados por los jerarcas de las distintas iglesias o por sus feligreses.
 - Evitar la influencia religiosa en la política.
 - Fomentar la convivencia de creencias y religiones diversas.
 - Revisar normas, discursos y prácticas contradictorias, excluyentes y autoritarias.

A medios de comunicación

- Poner atención en nuestras vidas, nuestros derechos humanos, nuestros aportes, nuestras propuestas, nuestra heterogeneidad, y difundir información real, imparcial, inclusiva, respetuosa, diversa, ética, acerca de la comunidad LGBTTI, durante todo el año.
 - Realizar campañas para combatir la violencia y discriminación contra las personas LGBTTI, evitando relacionar a la diversidad sexual con enfermedad, delito o pecado.
 - Evitar la producción y difusión de productos mediáticos que ridiculizan, estigmatizan y refuerzan estereotipos negativos sobre las comunidades LGBTTI.

- Promover imágenes que dignifiquen a hombres y mujeres y que dejen de utilizarles sólo como objeto de consumo.

A sindicatos, empresarias y empresarios

- Ningún sindicato, empresa o centro de trabajo deben limitar el acceso, permanencia y ascenso en empleos en razón de su identidad, orientación y preferencia sexual, ni de su apariencia o identidad de género.
- Ofrecer servicios a la población LGBTTI para que se involucren en programas sociales encaminados a mejorar la salud, el bienestar, la participación y el entorno social.

A partidos políticos

- Promover de forma permanente el diálogo, debate y acuerdo con las comunidades LGBTTI y los partidos políticos.
- Impulsar a estas comunidades y sectores en sus partidos para acceder a puestos de elección popular y retomar sus agendas.

A legisladores

- Reformar leyes para incluir el derecho a no ser discriminada o discriminado en Jalisco mediante una ley que enfrente y prevenga la discriminación.
- Respalda desde el trabajo legislativo los derechos de LGBTTI.
- Contar con una legislación que respalde los derechos sexuales de todas las personas en Jalisco.
- Eliminar el agravante en el delito de corrupción de menores del Código Penal del Estado de Jalisco, contemplado sólo cuando éste es cometido por personas homosexuales, mujeres y hombres.
- Respalda legalmente los derechos de todas las formas de familia y de sus integrantes.

Al poder judicial e instancias de seguridad pública

- Aplicar la ley ante violaciones, crímenes, tortura e impunidad con relación a violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTTI.

- Prevenir, denunciar, investigar y castigar asesinatos de odio por lesbofobia y homofobia.
- Adoptar medidas eficaces para evitar: arrestos arbitrarios, malos tratos en detenciones, torturas, trato discriminatorio durante un juicio penal o en centros de reclusión, malos tratos o negativa por parte de la policía y/o el sistema judicial al momento de denunciar, aún cuando las denuncias sean aceptadas.
- Realizar campañas masivas para la prevención de delitos por aversiones a personas LGBTTI, prejuicios antilésbicos, antihomosexuales, antibisexuales, antitransgéneros; capacitar a personas funcionarias de primero, segundo y tercer niveles.
- Establecer una línea telefónica de asistencia legal que contemple las identidades de género, así como la diversidad sexual.

Al sistema educativo

- Que se respete el principio de educación laica, científica, gratuita.
- Que se reconozca a las organizaciones civiles e instituciones académicas que promueven una educación sexual integral como asesores en los programas educativos.
- Que se revisen los contenidos de programas educativos para que ofrezcan una educación de la sexualidad que promueva el desarrollo de las potencialidades y una cultura de respeto y de legalidad.
- Que se prepare al profesorado, el alumnado y las familias para el entendimiento, respeto, atención y disfrute de la diversidad sexual.

Al sistema de salud

- Asignar recursos y desarrollar programas preventivos específicos ante las necesidades específicas de los sectores de la diversidad sexual.
- Que los servicios de salud sean oportunos, de calidad, no discriminatorios y se respeten los criterios de confidencialidad y elección informada (llamado “consentimiento” informado).
- Implementar en todos los programas, la perspectiva de equidad en las relaciones de género.
- Garantizar el acceso a insumos para la salud sexual y la salud reproductiva como los condones y la pastilla de anticoncepción de emergencia, entre otros.

A los ayuntamientos

- Reformar, convocando a la pluralidad de la ciudadanía, los reglamentos municipales que excluyen, hostigan y sancionan sistemáticamente a las personas LGBTTI.
- Impulsar campañas a favor de la cultura, salud, empoderamiento y desarrollo de las personas LGBTTI.

Al poder ejecutivo

- Reconocer que éste es un estado laico en el que la aplicación de las leyes y las políticas públicas deben estar al margen de los intereses, dogmas y moral religiosa.
- Incluir a la diversidad sexual en las políticas públicas sobre educación, salud, trabajo, recreación, vivienda, asistencia y seguridad social, de acuerdo a las necesidades específicas de la ciudadanía jalisciense.
- Reconocer como interlocutores a integrantes de organizaciones de la sociedad civil (osc) que trabajan por los derechos a la diversidad sexual y que forman parte de la comunidad LGBTTI en Jalisco.

3 Nuestras formas de existencia

3.1 Proceso de aceptación y surgimiento

El sentido de vivir una orientación homo o bisexual

Una vez que ha quedado claro que nuestra orientación sexual es amar a gente de nuestro mismo sexo, el proceso de crecimiento y de aceptación como homosexual está conectado a la búsqueda de sentido de la vida y de nuestra forma de existencia.

No sólo basta reconocer nuestra orientación sexual, sino para aceptarnos y vivir plenamente necesitamos encontrarle sentido; al final de cuentas sólo una pregunta es importante contestar: ¿la vida vale o no la pena de ser vivida?, y en el caso de homosexuales y bisexuales la pregunta debería llevar consigo una más: ¿vale o no la pena vivir una orientación diferente a la heterosexualidad?

Aprender a vivir desde la diferencia y aceptarnos tal cual, es una de nuestras lecciones a aprender en la vida; implica un proceso de crecimiento personal, pues significa amarnos a pesar de no cubrir las expectativas de la sociedad, y aún peor, las nuestras.

Al guiar nuestro camino a pesar de la falta de un soporte social y de modelos a seguir nos convertimos en los escritores de nuestra propia historia y sostenemos la oportunidad de construirnos a nosotros mismos, de transformarnos en los hombres que elegimos ser.

Al encontrar el sentido de nuestra orientación sexual, somos capaces de renunciar a un proyecto de vida heterosexual que habíamos creado. Entonces asumimos las pérdidas y enfrentamos los retos que implica este hecho. De esta manera reconocemos que los obstáculos son parte del camino y que la vida

nos presenta una situación inesperada en la que tenemos la oportunidad de trascender como seres humanos.

En este proceso aprendemos a cuestionar los valores y las historias que se nos enseñaron y que fueron resultando falsas: “el amor sólo se da entre hombre-mujer”, “la homosexualidad es mala”, “los homosexuales son personas enfermas”, “el amor entre hombres es pecado” etcétera; asimismo asumimos el riesgo de estar equivocados, esto sólo lo hacemos desde la convicción de que éste es el camino que nos toca seguir.

En el camino del descubrimiento y la autoaceptación existe una primera pregunta que nos atormenta y es ¿por qué soy así?, poco a poco la pregunta cambia a ¿para qué soy así?, ¿cuál es el sentido de vivir una orientación sexual diferente a la que se me enseñó como válida?. Es en este cuestionamiento en el que buscamos un sentido y no un motivo o causa. Esta pregunta es trascendente no sólo para nosotros, pues la homofobia ha llevado a evadir la pregunta de ¿cuál es el sentido de la heterosexualidad?, que excluye la posibilidad de que esta población busque sus propias respuestas y el sentido de ser quien es, ante este aspecto de la existencia humana.

A continuación reflexionaré este proceso relacionándolo con conceptos del existencialista Víctor Frankl en su obra “Logoterapia y existencialismo” (1988a). Cuando no hay un sentido de vivir, las ganas de vivir se van y vienen las tendencias autodestructivas, el vacío existencial (ausencia de un para qué); ese vacío lo llenamos con sexo ocasional, amores tormentosos y frustrantes, el ruido de los bares, el calor de los vapores, la oscuridad de los cines, la clandestinidad de las calles, el glamour de la imagen y la superficialidad, relaciones interpersonales de falsas alianzas y codependencia, a veces lo llenamos con activismo y hacemos que el movimiento no prospere. Estos espacios del “ambiente gay” se impregnan de esa falta de sentido, sin embargo, la búsqueda de la libertad y la identidad se convierten también en una lucha que genera una energía renovadora, capaz de mover a la sociedad misma. Finalmente, se constituye un ambiente en cuyos espacios se conjugan el contacto afectivo, la lucha y a la vez el vacío.

Cuando encuentro ese sentido de ser como soy, dejo de pelearme conmigo mismo y con la vida, y me conecto con una energía sanadora y una fuerza transformadora.

Si el sentido fuera la reproducción biológica, no podemos hacerlo entre un solo sexo, pero este es un sentido utilitario (sirves o no sirves para algo), ¿y la esencia dónde queda?

La falta de sentido y el vacío existencial también invade a la población de hombres que amamos a otros hombres, basta echar un vistazo al apartado de

homofobia introyectada para darnos cuenta que está presente como un fantasma la triada que Frankl (1988b) considera sintomatología del vacío existencial: depresión, agresión y adicción.

En este sentido retomo cómo la homosexualidad se vive en un contexto de peligro si falta un “para qué” y nos lleva al SIDA o a morir en homicidio, incluso a suicidio y violencia. Otro aspecto necesario para tener sentido de la vida es encontrar un “para quién”, situación que nos enfrenta a tres realidades: 1) dificultad para formar parejas estables y comprometidas debido a la homofobia introyectada y a la falta de un soporte social, 2) renuncia a la paternidad como un patrón casi generalizado (es un tema que causa controversia incluso entre nosotros) y 3) alejamiento de nuestras familias y amigos por su rechazo o por el temor de asumirnos. Esto bloquea caminos necesarios para tener sentido en la vida y nos hace vulnerables.

En este sentido hemos creado espacios para reflexionarnos y recuperarnos, sin embargo, el sentido es un objetivo de descubrimiento personal, por lo que no queda más que favorecer el proceso, aunque no está en las manos de quienes ya lo pasamos; debe ser encontrado por cada persona y en cada momento, si se inventa es autoengaño. Es necesario que encontremos el sentido en algo que no puede ser cambiado, o que no es valorado (como nuestra orientación sexual), creo que su sentido es que nos convierte en mejores seres humanos, una vez que hemos superado en buena parte nuestra homofobia interna.

Cuando no hay autotrascendencia más allá de estar feliz por ser igual a los demás y cubrir el mandato social, carecemos de sentido, nos despersonalizamos, nos cosificamos, y nos convertimos objetos que interactúan con otros hombres en calidad de objeto, por eso es uno de nuestros retos entrar en relaciones honestas, amorosas y comprometidas.

A final de cuentas, el corazón tiene razones que la razón no conoce y aunque aparentemente la homosexualidad en sí misma no tiene sentido, éste lo encontramos a partir de lo que decidimos hacer con ella y con nuestra vida misma y es de esa manera como nosotros decidimos que vivir como realmente somos puede ser nuestro más grande experiencia, algo por lo que para mí vale la pena enfrentar lo que sea: el rechazo, la lucha, el miedo, la vergüenza, la culpa, o la muerte misma si fuera necesario.

El camino de la aceptación

El presente modelo fue presentado en el Primer Diplomado de Educación Sexual por parte del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual en coordinación con el Departamento de Reproducción Humana de la Universidad de Guadalajara

en 1994, posteriormente, fue dado a conocer en el IX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación sexual organizado por la Federación Latinoamericana de Educación Sexual y Sexología (FLASES) y su equivalente en México (FEMESS) en 1998 (Díaz, 1998). El modelo fue inicialmente construido recuperando la experiencia personal y consensuado con la opinión de integrantes de los grupos de crecimiento para hombres gay y bisexuales desde 1994. No hay una fuente teórica directa de las etapas, sino que es una categorización de momentos en el ciclo de la vida de las personas gay, que puede considerarse una aplicación del ciclo de la experiencia de la Gestalt a la vivencia de la aceptación.

Aceptarnos como personas con una orientación homosexual o bisexual va más allá de reconocerla y estar de acuerdo con ella, implica permitirnos vivir plenamente, hacer nuestros proyectos de vida congruentes con nuestra opción sexual y desarrollar elementos para enfrentar los retos que la vida nos presenta. Para lograr la autoaceptación es preciso trabajar contra las formas de opresión hacia nosotros, como la discriminación, la invisibilidad social, el rechazo, la violencia, la difusión de ideologías que consideran que nuestra homosexualidad es una enfermedad, problema, pecado o una condición nociva; pero principalmente por eliminar la homofobia introyectada.

Cuándo nos damos cuenta de nuestra orientación sexual

En nuestros talleres, algunos usuarios refieren haberse dado cuenta desde niños (6-7 años), otros dicen que desde pequeños los etiquetaban o se sentían diferentes. Este es un patrón muy común entre las personas que llegan a los grupos de crecimiento y al servicio de orientación; de manera que existe una construcción subjetiva de la identidad homosexual desde la infancia, independientemente de si se concreta la orientación sexual en la adolescencia, en la vida adulta o nunca. Cada uno tiene su propia teoría, pero varios parecen ubicar su homosexualidad como el “bote de la basura” de lo que no funcionó en su infancia, obviamente influenciados por las teorías oficiales; dos de ellos relacionan el sentido de la homosexualidad con el amor y el desarrollo personal, justamente ellos tienen un proyecto de vida más claro.

A continuación presento un modelo que elaboré a partir de mi propio proceso de aceptación como hombre con orientación homosexual y de mi trabajo como facilitador con grupos terapéuticos para hombres con atracción sexoafectiva hacia otros hombres. En 2002, se transcriben talleres y entrevistas a profundidad, con lo que se definieron estas etapas como resultado del análisis.

Los distintos momentos son partes del proceso que se traslapan, es

decir, en ocasiones son simultáneas, no necesariamente son progresivas, pues se pueden presentar en distinta secuencia, o bien, quedarnos “atorados” en una etapa. Otras propuestas sobre el ciclo de la vida y la aceptación las podemos encontrar en “La experiencia homosexual” (Castañeda, 1999), “Ojos que no ven (Schifter, 1998) y “Homosexualidad y psicología” (Ardila, R.1998). Son textos que refieren contextos latinoamericanos de la vivencia psicológica de la homosexualidad y que de alguna manera han contribuido al modelo.

Ignorancia y duda.

Esta es una etapa previa a la autoaceptación, en este momento tenemos cierta conciencia de nuestra atracción sexual hacia personas de nuestro mismo género, sin embargo, sin entender la situación; independientemente de si nos damos cuenta en la infancia, la adolescencia o la edad adulta, introyectamos la homofobia.

Reconocimiento

El proceso de autoaceptación se inicia al darnos cuenta de nuestra orientación sexual. Al inicio del proceso vivimos mucho conflicto por no ser como la sociedad y nosotros mismos esperábamos, esto es consecuencia de la homofobia introyectada; en este momento adoptamos actitudes y sentimientos de autorrechazo, reflejo de la imagen negativa que se tiene de la homosexualidad, la cual determina nuestra autoimagen.

Búsqueda

En esta fase iniciamos una búsqueda para comprender nuestra preferencia sexual, su modo de manifestarse, su sentido y su esencia. Es una época en que investigamos lo que existe sobre nuestra orientación sexual en la educación, la ciencia o el arte; es importante en este momento explorar la subcultura gay/lésbica, los centros de reunión, las alternativas de vida, etcétera. Parte de lo que buscamos es tener elementos para integrar nuestra orientación sexual a nuestra vida, entendernos como seres humanos con una característica particular y conocer personas con nuestra misma orientación sexual para establecer relaciones de amistad y de pareja, así como explorar los lugares de diversión y las formas de relacionarnos.

Afirmación

Este momento se caracteriza por la expresión de nuestra orientación sexual, y dejamos a un lado la clandestinidad, que incluye un proceso de surgimiento

conocido como “salida del clóset”. La expresión de la orientación puede darse en distintos niveles en función de factores como personalidad, historia de vida, nivel de confianza con las personas con las que se comparte esta experiencia, aceptación por parte de los demás, etcétera. No equivale a una mayor autoaceptación.

La afirmación, frecuentemente, incluye una actitud de confrontación social, y se basa en una conciencia crítica que permite cuestionar el discurso social y hace visible nuestra orientación sexual. Muchas veces adoptamos actitudes de resentimiento, esto es una respuesta al rechazo y agresiones recibidas.

Es común que se estructure una autodefinición como “gay” o “de ambiente”, categoría en que construimos una identidad y que nos hace sentir ligados a una población con nuestra misma preferencia sexual, formar parte de una subcultura y adoptamos un estilo de vida específico. Este proceso implica separarnos de nuestros otros grupos sociales y aislarnos mientras vivimos esta etapa en la que nos dedicamos a “darle vueltas” a nuestra homosexualidad.

Reestructuración

Este más que etapa es un proceso transversal durante toda la vida, a veces se gesta en silencio, como un camino que vamos recorriendo sin darnos cuenta, hasta que nos percatamos que ha evolucionado nuestra forma de percibirnos a nosotros mismo y de plantearnos ante la vida. Este proceso conlleva la resignificación de los valores, la sexualidad y la forma de percibir la diversidad sexual. Se reestructura el concepto de homosexualidad, lo que lleva a un cambio de la autoimagen y de la autoestima; tomamos conciencia de que no necesariamente tenemos que modificar nuestra orientación sexual, sino que la sociedad también tiene que modificarse para ser un entorno favorable a nosotros. Implica ir desapareciendo los autorrechazos, los autosabotajes y la idea de que somos seres humanos de segunda categoría; es reformular nuestra vida y su sentido. La reestructuración se va dando en distintos momentos de nuestra vida. La reestructuración es como el ciclo de la experiencia de la gestalt⁸, que parte de un *insight* en un juego de todo o nada, en el que vamos yendo a nuevas definiciones de nosotros mismos y a nuevos planes y formas de vida que surgen con experiencias, crisis, logros, descubrimientos y renunciaciones que vamos viviendo ligados al ambiente en distintas etapas de nuestra vida.

Integración

En este momento del proceso hemos reestructurado nuestro proyecto de vida,

⁸ Ver Baumgardner, 1994.

valores e ideas en relación con nuestra orientación sexual y hemos logrado integrarla como una parte importante de nuestra persona, sin ser el centro, pero congruentes con ella. Hemos logrado trascender el autorrechazo y la desvalorización, y están satisfechas nuestras necesidades de exploración y autoafirmación, descubrimos el sentido de nuestra orientación sexual y de nuestra vida. También hemos cuestionado lo que la sociedad nos pide y lo que nosotros somos y queremos ser; tomando en cuenta que tenemos que cambiar algunas cosas y que la sociedad tendrá también que ajustarse a nosotros. Por supuesto que la consolidación no es eterna, pues el proceso de reestructuración va y viene en nuestra vida, por ejemplo, después de que pasamos el proceso de aceptación, reflexionamos que nuestros amigos y familiares heterosexuales de nuestra generación, han tenido hijos, o bien llegamos a una edad en la que creíamos tener una pareja definitiva y esto no ha sucedido (y tal vez no suceda después), o también el tener el impacto de situaciones difíciles del ambiente como el VIH, la violencia, la homofobia, etcétera. Estas situaciones y el desarrollo mismo de nuestro ser nos llevan a nuevos movimientos, integración y consolidaciones.

Este proceso de autoaceptación continúa durante la vida, con base en las nuevas experiencias y situaciones en que nos encontramos. Es común que, después de sentirnos integrados, reconozcamos en nosotros la necesidad de afirmación, de búsquedas nuevas y de reestructuraciones que nos lleven a otro nivel de aceptación.

El proceso de surgimiento

Además del proceso de autoaceptación, vivimos el de surgimiento o “salida del clóset”, y pasamos de una actitud **vergonzante** - en la que tememos que se descubra nuestra orientación sexual y la mantenemos en la clandestinidad - a una actitud **estratégica personal** - en la expresamos nuestra orientación sexual después de que evaluamos los entornos en los que podemos hacerlo, tomando en cuenta la importancia o cercanía de otros. Tomamos una actitud **asumida** en la que nos expresamos libremente sin que necesariamente tomemos el activismo o la militante afectiva de las gentes y qué tan favorable o discriminatoria es su actitud. Existe una actitud más, la **sexopolítica**, que consiste en “salir del clóset” ante todo el mundo, buscando romper el silencio y exigir que la sociedad respete nuestra alternativa sexual; no todos decidimos tener esta última actitud, ni tampoco es necesariamente mejor que la anterior; lo que sí es importante es superar la actitud vergonzante, pues el silencio y el ocultar la vida son formas

de opresión que nos dañan como seres humanos, pues nos condenan a una vida falsa⁹.

Diferencias generacionales en el proceso

Los adultos mayores (sesenta años o más) llevan un proceso de aceptación muy avanzado, pero viven una fuerte soledad, pues han visto desaparecer a seres queridos o largo de la vida; tenemos una gran tarea, la construcción de espacios para estos compañeros y su inclusión en la vida gay, pues existe un fuerte edadismo (discriminación por edad).

Existe una generación que ha sido lastimada por el SIDA y para la cual tampoco existen suficientes espacios. La generación de 30 a 50 años es probablemente la generación más lastimada, ligada a la vivencia de los resultados del movimiento gay y la apertura social que ha ido presentándose en sus vidas y a las pérdidas vividas por situaciones como el SIDA y los homicidios. Cabe mencionar que es este sector de edad en el que existe un mayor dolor por cuestiones de aceptación y por una trayectoria de heridas emocionales a lo largo de su vida en el ambiente gay por aspectos relacionados al amor y la pareja.

En la generación de 30 a 40 es donde se encuentra el proceso de surgimiento más rezagado, a pesar de que tienen más tiempo en la vivencia, no han asumido su orientación sexual ante su familia y gastan energía en estarse ocultando, asimismo sus posibilidades de asumirse en sus espacios de trabajo son limitadas; tienen una imagen más consolidada, aunque es evidente que en sus entornos sociales se sabe, se sospecha o se rumora.

La población juvenil de 22 a 30 años se encontró en un proceso bastante avanzado con una actitud clara ante sí mismos, aunque no muchos avances en relación con la construcción de formas de amar saludables.

En la población adolescente de 15 a 21 años, nos encontramos ante una etapa relativamente inicial de la aceptación y construcción de un proyecto de vida, muchos están en el conflicto de aceptación, otros tienen muchas posibilidades de construir relaciones integradas, sin embargo, muchas de sus experiencias serán con gente a la que no le fue bien y heredarán los conflictos y dificultades de otras generaciones.

Entre los 20 y 30 años, encontramos una actitud de mayor autoafirmación,

⁹ Esta es una propuesta que parte del modelo de Lizárraga, en *En torno al concepto de sociodistonia y la preferencias sexuales* (México, 1986). Es una aportación muy importante que no tiene sentido citar tal como el autor la propuso, dado que originalmente se centró en cuestionar el concepto de homosexualidad egodistónica, que permaneció en el DSM III, después de ser retirada la homosexualidad como trastorno por sí misma, actualmente no existe esta categoría en el DSM IV.

involucrados algunos de ellos en el auge de la dinámica del sexo ocasional y el ligue, es una etapa en que han asumido una serie de renunciaciones en el amor, de aceptación en su sexualidad, conociendo los espacios clandestinos y de ligue. Algunos tienen un surgimiento o “salida del clóset” más estratégico que político, es una edad en que aparecen discursos activistas en ellos. A esta edad se identifica la dificultad para los vínculos amorosos y para procesar duelos de relaciones de pareja terminadas. Si en esta edad resuelven esos duelos pueden construir proyectos saludables, pues ya conocen el camino y los obstáculos.

Entre los adolescentes identificamos cada vez más un nivel de autoaceptación que supera la duda y el conflicto, lo cual no es una realidad para toda la población gay adolescente; sí existe una mayor coyuntura que les hace favorable la aceptación a esa edad. En la parte de reestructuración, van teniendo menos comportamientos de autodestrucción, depende de cómo les vaya en las relaciones que hoy construyen para saber será su vida amorosa después, y no hay que olvidar que se dan frecuentemente relaciones intergeneracionales que pueden llevar la problemática de los mayores a los jóvenes. Algunas parejas muy jóvenes tienen una alianza amorosa muy fuerte, pero el problema es que puede llegar a la codependencia y cuando la relación termina viven la pérdida con gran impacto.

3.2 La homofobia introyectada

Todos los hombres y mujeres inmersos en una sociedad pasamos por un proceso de socialización en el que integramos a nuestra persona los valores, ideas, creencias, conceptos y significados que desde ahí se van validando. Desde pequeños recibimos mensajes verbales y no verbales de lo que es válido o permitido, de modo que los introyectamos, es decir, los hacemos nuestros y llega el momento en que actuamos, pensamos y sentimos de acuerdo con ellos (Perls, 1985, p. 166-169). Los hombres homosexuales y bisexuales nos desarrollamos en un contexto en que a nuestras preferencias sexuales se les considera “anormales”, “antinaturales”, “pecado”, “patología”, como algo no válido y no permitido; recibimos estos mensajes a través de la familia, la religión, la educación, los medios masivos de comunicación y de la mayoría de los sectores sociales. No existen alternativas para que entendamos estas preferencias sexuales de una manera completa y respetuosa, predominan el silencio y la intolerancia.

Es así como introyectamos la homofobia, desarrollamos un autorrechazo que puede manifestarse en altos niveles de angustia, confusión, desvalorización personal, conductas y decisiones con implicaciones dañinas para nosotros mismos o para otros homosexuales y bisexuales o actuamos como si nos consideráramos inferiores a los heterosexuales. Con el término homofobia introyectada retomo el concepto de Perls sobre introyectos (tragar valores, conceptos, creencias o emociones) en su texto *Yo, hambre y agresión*, para darle una visión gestáltica. Jacobo Shifter, desde el enfoque de aprendizaje social, le llama homofobia interiorizada, afirmando que “el gay aprende desde muy temprana edad el odio que la sociedad fabrica hacia el homosexual” (Schifter, op. cit. p. 127). Marina Castañeda (op. cit. p. 108) le da una enfoque más psicodinámico y le nombra homofobia internalizada, y considera a la homofobia como un proceso al que la persona se ve expuesta desde su más temprana infancia y “la va internalizando, la hace suya la adopta de manera inconsciente, así como tantas otras ideas y valores que forman parte de la educación”.

Formas en que se manifiesta la homofobia introyectada

La homofobia introyectada se manifiesta de diversas maneras en nuestra vida individual como homosexuales y bisexuales a través de actitudes autodestructivas y en la vida social por medio de agresiones hacia los demás, por lo que se han insertado en nuestra subcultura elementos nocivos para nosotros mismos.

Marina Castañeda (ibid. p. 113-117) habla de algunas manifestaciones

de rechazo a los propios sentimientos o deseos homoeróticos, lo cual puede repercutir en las relaciones con los demás y con nosotros mismos, en nuestra sexualidad y nuestra salud. Afirma que este sentimiento puede extenderse a toda la vida afectiva, más allá del amor y la sexualidad y que muchas conductas autodestructivas en homosexuales provienen de este fenómeno. Menciona que muchos homosexuales restringen parte de su enojo ante la agresión, y llegan a sentir la ira hacia ellos mismos; describe una “sensación de desventaja”, caracterizada por asilamiento emocional, no avanzar en sus metas, rendirse fácilmente y en constante cuestionamiento de sus propias cualidades. Afirma Castañeda que una forma de manejar esta sensación es mostrarse excesivamente perfeccionistas y exigentes consigo mismos y tienen dificultad para reconocer sus propias limitaciones. Escribe de otras expresiones como estar demasiado atentos a las necesidades de los demás, y desatienden las propias; otra es ocultar los propios deseos y necesidades, vergüenza por la homosexualidad y sentirse observados, juzgados o rechazados con facilidad por su orientación sexual, aunque tal rechazo no exista (Castañeda, 1999, p. 130-134).

Jacobo Schifter (op. cit. pp. 179-205) ubica dos áreas de expresión de la homofobia introyectada: las creencias y las actitudes. Las describe en varias categorías:

1. “Campos de acción de la homofobia interiorizada” con actitudes como odio, descalificación y desconfianza a otros gays; destruir o interferir en relaciones de pareja gay; exponer públicamente la homosexualidad de otros, las acciones destructivas hacia organizaciones de gays y lesbianas; formar relaciones heterosexuales por imagen; hablar mal de otros homosexuales, robos entre homosexuales, incluso homicidios que explica como expresión de homofobia interna por parte de agresores que no se aceptan. Incluye otras actitudes que caracterizan la cultura gay como el centrarse en la estética, el desprecio a la edad mayor y el culto a lo juvenil. Y retoma actitudes como los conflictos “guerra” entre gays y lesbianas.

2. “Salvándose de la homofobia”, se refiere a actitudes como la negación y el rechazo del ser gay, desconectarse y tornarse esquizoide para tolerar el conflicto con la orientación sexual, hacer el papel de “loca”, o desconectarse viviendo desde la fantasía y el autoengaño; la paranoia o constante ocultamiento de la orientación sexual; también menciona en este apartado la falta de lógica y el emocionalismo.

3. Actitudes compensatorias como la sobreexigencia para “comprar aceptación”, el exceso de trabajo, el refugio en la práctica religiosa o involucrarse en causas ajenas.

4. “Congelándose para evitar el dolor”, describe la incapacidad para enamorarse, emborracharse y el sexo compulsivo.

5. “Canalizarse” incluye actitudes como el “veneno”, comentarios destructivos entre gays a manera de juego, la burla, la crítica, las acciones veladas destructivas y los chismes. Finalmente, la última categoría es castigarse.

Actitudes de homofobia introyectada

A continuación se describe una reestructuración de esas actitudes de homofobia introyectada. Este modelo es resultado del análisis de investigación y he construido desde mi experiencia en asesoría individual y grupal, mi trabajo como activista y mi participación en la vida cotidiana del ambiente gay en México. He ido diseñando mi propio modelo desde hace diez años, al mismo que las lecturas citadas han hecho aportación¹⁰.

1. Agresión hacia otros homosexuales

En esta dimensión, se manifiesta odio hacia otros homosexuales incluyendo travestis, lesbianas, bisexuales y homosexuales considerados “afeminados”, de esta forma agredimos a quienes tienen elementos que no aceptamos de nosotros mismos.

- Obstaculizar las metas y las relaciones de pareja de otros homosexuales.
- Difundir la orientación sexual de otros sin su consentimiento.
- Deteriorar o descalificar la labor de organizaciones que buscan el beneficio de hombres homosexuales (incluyendo en el área de VIH/SIDA y los derechos sexuales).
- Despreciar a homosexuales de mayor edad, como si sólo se valiera entre jóvenes.
- Rechazar a las lesbianas, bisexuales, travestis y a homosexuales “afeminados”.
- Usar con intención de agredir, formas de lenguaje como “el veneno o la perreada”, típicos del “ambiente” gay.
- Creer que estamos por encima de los demás homosexuales.

2. Autodestrucción

Esta dimensión incluye las formas en que nos lastimamos a nosotros mismos o nos ponemos en riesgo, dañando al homosexual que llevamos dentro:

10 El modelo ha sido presentado desde 1995 en los Diplomados de Educación Sexual del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, en Guadalajara, asimismo han sido base para el programa de salud y bienestar de Grupo Diversidad Sexual, sin embargo, se ha retroalimentado con las aportaciones de los textos de Schifter y Castañeda desde 1999 y han replanteados en una investigación cualitativa.

- Sabotear nuestras propias metas en la vida.
- Tomar decisiones que nos dañen.
- Destruir o bloquear las propias relaciones de pareja.
- Exponernos a riesgo de adquirir el VIH/SIDA.
- Suicidios e intentos de suicidio.
- Tener relaciones sexuales en un contexto de peligro: con desconocidos, en lugares sin vigilancia, en espacios semipúblicos como parques, baños, cines, etcétera.
- Saturarnos de trabajo para no asumir nuestra vida.

3. Autorrechazo

En esta dimensión se incluyen actitudes de no aceptar la realidad de nuestra orientación sexual como:

- Casarse con mujeres, en caso de ser exclusivamente homosexuales.
- Ocultar nuestra orientación sexual ante personas que ya lo saben y lo aceptan.
- No reconocer que las personas cercanas se dan cuenta de nuestra homosexualidad, a pesar de que nos envían mensajes muy claros de que sí lo saben.
- Preocuparnos demasiado de que los demás se enteren de nuestra orientación sexual y vivir escondiéndonos de manera paranoica.
- No reconocer que existe la opresión y la homofobia o estar de acuerdo con ellas.

4. Sobrecompensación

Esta dimensión se deriva de sentirnos inferiores a los heterosexuales y de vivir demostrando que somos personas sanas y productivas, buscando ser aceptados.

- Exigirnos de forma exagerada en el desempeño profesional, estudiantil o laboral.
- Sobremonitorearnos en relación al respeto de valores morales y religiosos.
- Obsesionarnos por cumplir las expectativas sociales (triunfar, ser bueno, etcétera.).
- Evadir nuestras necesidades, desatendiendo nuestra propia vida y los asuntos públicos que nos afectan, involucrándonos de manera extrema en resolver problemas ajenos y causas sociales por el hecho de que son bien vistas por la comunidad.

5. Evitación de contacto

Esta es una dimensión en la que evitamos las emociones y el contacto afectivo cercano con otras personas, incluyendo a otros hombres homosexuales. Este proceso permite evitar sentimientos de vergüenza, culpa, soledad que son parte de nuestro ciclo de vida y no asumir responsablemente nuestra orientación sexual.

- Evitar sentir amor y comprometernos en una relación de pareja.
- Ansiedad ante el contacto afectivo cercano con otras personas.
- Dificultad de amar y comprometernos en una relación de pareja.
- Práctica continua de contactos sexuales ocasionales e impersonales.
- Adicción al alcohol, drogas, antro o al trabajo.
- Sexo compulsivo.

6. Resentimiento social

Esta dimensión es producto de las agresiones y rechazos recibidos como homosexual y se constituye en una especie de venganza, que expresa coraje por no ser aceptado por el entorno, pero que refleja falta de autoaceptación.

- Hacer el papel de “loca” para confrontar a los demás.
- Expresar rechazo o desvaloración hacia la población heterosexual.
- Rechazar o ridiculizar a las mujeres (misoginia).
- Creer que no existen los heterosexuales.
- Considerar homofóbica cualquier situación y sobrerreaccionar de manera agresiva.

Expresiones de homofobia introyectada que observamos en el trabajo de orientación.

1. Estoy triunfando aunque mi vida sea un fracaso

En el trabajo de orientación y en los talleres nos encontramos un patrón de falta de proyectos de vida personal afectiva; suelen tener un significado muy fuerte la imagen, el prestigio, la vida profesional y ayuda a otros incluso con precios como desatenderse a sí mismos. Este aspecto podemos entenderlo como resultado de tres factores, a) una compensación de su homosexualidad no del todo aceptada y apreciada por ellos mismos, b) una base existencial, algo que da sentido a la vida ante la distancia que han establecido con sus vínculos afectivos y desesperanza en el amor; y c) como estrategia de protección social, pues el estatus, la imagen, prestigio, el éxito y la aportación a la comunidad permiten reducir la vulnerabilización social de los gays y nos ayudan a manejar nuestro entorno.

2. Te vendo mi clóset

Aparece el clóset como uno de los escenarios más comunes en los que vivimos nuestra homosexualidad; una forma de encerrarnos a nosotros mismos a pesar de que en momentos no sea necesario. El silencio es finalmente una muerte social, encierra nuestra dificultad para amarnos a nosotros mismos. Muchas veces somos capaces de pasar por encima de nosotros mismos por imagen, por prestigio, o por quedar bien; muchos vendemos lo que somos a cambio de lo que se supone debemos ser, por miedo o porque nos creímos los cuentos que la gente dice en relación a la diversidad sexual, quizás por no cambiar, de no decidir, por cobardía, por no vernos capaces ser felices, etcétera.

También descubrimos mucha resistencia a darnos cuenta de que las demás personas sospechan que somos homosexuales. Generalmente hay rumor o una idea clara de nuestra orientación sexual en algún amigo, familiar o, incluso en la pareja, en quienes están casados con una mujer. Al principio el reto es aceptar lo que somos, después, aceptar que se nos nota. A pesar de que la gente que nos rodea nos envían mensajes muy claros de que saben nuestro “secreto”, pretendemos no darnos cuenta y queremos tapar el sol con un dedo aún con gente que ya lo sabe y, además, lo asimila muy bien. En estos casos la gente no nos habla directamente de nuestra orientación sexual porque se da cuenta que es un tema que evitamos y respeta nuestra decisión de no encararlo. En este sentido, vale la pena reflexionar que invertimos mucha energía en mantener un clóset que más bien se ha convertido en una vitrina transparente y esto aumenta nuestra soledad, cuando podríamos acercarnos abiertamente a gente querida.

Encontramos muy común que cuando alguien trae problemas de clóset cuestione a quienes se expresan libremente o sólo son honestos consigo mismo con el discurso del “por qué necesitan andarlo gritando”. En el trabajo surgen sarcasmos con relación en la posibilidad de expresar libremente la orientación sexual: “no necesito una pancarta”, “no tengo que gritarlo”, “no tengo que ponerme un letrero que diga soy homosexual, viva la familia”, “tampoco tengo que explayarla y gritarla a los cuatro vientos”. Lo que deberían cuestionar es la dificultad de ejercer una libertad de expresión de nuestro ser, no cuestionar a quien la ejerce.

El proceso de salida del clóset es algo muy personal en el que cada quien se asume como gay ante los demás de la manera más estratégica, y está preparado para afrontar las actitudes en su entorno, sin embargo, muchas veces nos guiamos más por nuestra necesidad de imagen, o nuestra mentalidad es tan corta que no aprovechamos nuestros recursos, de tal manera que ocultamos

nuestra orientación sexual ante gente que sí está preparada para aceptarla y respetarla.

3. El respeto al clóset ajeno es la paz

Algunos compañeros reconocen haber sacado a personas del clóset sin su consentimiento; otros fueron evidenciados y afrontaron algunos problemas, más de algunos serios. Salir del clóset es una decisión personal y hace falta una cultura de respeto a ese proceso, más allá de que es saludable salir del clóset. Nadie tiene el derecho a decidir sobre la vida privada de otra persona, así su clóset sea en realidad un secreto a voces; pues además exponemos a la persona a respuestas para las que tal vez no está preparada. Además, las personas pueden estar en el clóset porque tienen cosas que perder, como el caso de un compañero que fue corrido y desheredado, o de otros a quienes se les cerraron puertas en lo profesional. Asimismo hay casos como los de personalidades públicas, gente que se dedica a la política o como el caso de personas que trabajan como docentes en primarias, secundarias o espacios de filosofía conservadora, incluyen a los homosexuales que eligen la vida sacerdotal en cuya situación al ser descubiertos pone fin a aspiraciones centrales en su vida.

4. Yo estoy mal, tú estás bien

La mayoría de nuestros usuarios reconoce actitudes de culpa, desprecio o vergüenza por su orientación sexual por lo menos en algún ámbito de su vida, algunos más asumidos que otros, y muchas veces mezclados con situaciones reales de peligro de perder el empleo o vivir violencia. Cuando miramos hacia atrás y replanteamos nuestro pasado, pensamos en la posibilidad de no haber sido gay, reconocemos que no estaba en nuestro plan ser gay.

Una salida frecuente para no asumir la homosexualidad es buscar el sacerdocio, alrededor de la cuarta parte de los usuarios en consulta y en talleres por asuntos relacionados a su orientación sexual han estado en el seminario o en movimientos de iglesia.

Aún vemos hombres homosexuales que decidieron casarse con una mujer para cubrir apariencias o para tener un proyecto de vida parecido al que tenían antes de reconocerse como homosexuales. Lo más frecuente es que las parejas lleven una vida sexual nula o por lo menos deficiente, algunos hombres llevan una vida sexual homoerótica aparte. En algunos casos la mujer no se lo imagina, pero en la mayoría no quiere darse cuenta, a pesar de tener muchas pistas para sacar conclusiones, pero les resulta más cómodo no mover las cosas.

5. Yo estoy bien, tú estás mal

Como respuesta a agresiones y rechazos en nuestra historia, aunado al esfuerzo extra que hacemos por superarnos para crear inmunidad ante la homofobia, a algunos nos da por sentirnos superiores a los otros. Nos encontramos varias actitudes de menosprecio hacia los demás, lo cual genera falta de solidaridad. Tras de esa máscara hay soledad, incapacidad de entregarse y de compartir la vida en relaciones recíprocas, existe un dolor que la persona distrae cuando se dedica a impresionar. Por eso hay una actitud muy frecuente en la comunidad gay de ver el desprecio a otros como éxito, van al bar a “triunfar”, en vez de a divertirse, pero en la medida en que lo hacen es porque sienten una sensación de fracaso, su vida puede ser un fracaso en la autoestima, lo profesional, la vida amorosa o las relaciones interpersonales. En consulta un muchacho refiere que cuando se siente mal se viste lo mejor que puede y se va al bar a llamar la atención y a dedicarse a “batear” a los demás con su desprecio.

En otros casos a algunos nos da por creer que los gays somos superiores a los heterosexuales. Estas actitudes nos llevan a formar ghettos, impidiendo el acceso a gente que no es “de ambiente”. De igual manera, se reconoce cierta paranoia ante las expresiones de las demás personas, y respondemos agresivamente ante expresiones que creemos homofobia y que tal vez sólo son desinformación.

También aparece como una actitud generalizada considerar la bisexualidad como algo que no existe y, a la vez, enjuiciarla, equiparándola a deslealtad, se asume que se caracteriza por infidelidad, engaño e indecisión. En esta actitud encuentro un mito difundido de manera fuerte, que se cumple en algunos

casos, pero también identifiqué sentimientos de coraje y envidia por el hecho de que el bisexual no renuncia a su proyecto heterosexual, en el que incluye la conformación de una familia. Cuando los gays vemos a los bisexuales desde nuestra renuncia a la paternidad y desde nuestra dificultad para consolidar relaciones de pareja, a muchos les incomoda que los bisexuales no hagan las mismas renunciaciones y, por supuesto, no las harán porque es más cómodo y porque las relaciones entre hombres no ofrecen estabilidad en la mayoría de los casos; pero también ha sido un hecho que la “infidelidad” no caracteriza a los bisexuales y que, en realidad, es patrón de conducta muy marcado también en hombres heterosexuales y aún más entre los homosexuales, por lo que estamos más expuestos a que un compañero gay rompa un acuerdo de exclusividad sexual afectiva a que lo haga uno bisexual.

6. Pagando precios extras por ser gay

Una de las situaciones más comunes es la sobreexigencia y descuido de sí mismos con relación en la mayoría de la gente que los rodea. Cuando no vivenciamos nuestra orientación sexual como algo digno, de lo cual podemos sentirnos tan bien como cualquier persona o incluso con orgullo, entramos a una dinámica de vivir demostrando que somos personas sanas y productivas, buscamos más la aprobación y pagamos una especie de impuesto por no ser heterosexuales. Algunos explotamos nuestra mayor capacidad, a cambio de aceptación, otros apoyamos mucho a los demás, desatendiéndonos y cambiando ese apoyo por aprobación. Es muy común que seamos más exigentes con nosotros mismos que los heterosexuales en el desempeño profesional, estudiantil o laboral, pero en este caso estamos comprando la aceptación, no de lo que somos, sino de lo que hacemos y lo que damos. También es típico que el hijo gay y la hija lesbiana se hagan cargo de sus padres y de su familia, corriendo el riesgo de vivir para los demás.

Un ejemplo claro es el VIH/SIDA, que ha sido un problema que ha impactado principalmente a gays; mientras nosotros nos hemos ocupado más de otros sectores que del nuestro como los niños pobres, los asilos de ancianos, los movimientos sociales por el medio ambiente, etcétera, sin atender a la población homosexual.

7. Siendo mi peor enemigo

Esta dimensión se refiere las formas en que nos lastimamos a nosotros mismos o nos ponemos en riesgo como resultado directo o indirecto del conflicto de autoaceptación. El autosabotaje no es exclusivo de nosotros, es un patrón que

toda la gente presenta, pero en distinta medida y por distintas causas. Un área de frecuente sabotaje es la relación de pareja, es mucho más fácil que una relación entre hombres se desbarate a pesar de que tenga mucho amor a favor y muchas posibilidades de trascender. El sabotearnos implica tomar decisiones que nos dañan o nos ponen en desventaja, como elegir grupos sociales y de amigos en los que nuestra orientación sexual es discriminada; incluso hay quienes se involucran en grupos de iglesia y dan buen parte de su vida a organizaciones con una base homofóbica en las que no van a recibir aceptación.

8. Rompiendo el espejo

En consultas, talleres y grupos focales hemos identificado un fuerte desprecio hacia los homosexuales obvios, lesbianas, travestís, transexuales, *drag queens* y bisexuales. No hemos aprendido a hacer alianza con quienes son como nosotros ni con quienes tienen otra orientación sexual. Hablamos de respeto a la diversidad sexual, pero en general falta crear una cultura de tolerancia, respeto y aceptación de las diferencias entre la misma población gay. Son frecuentes las frases como “el peor enemigo del gay es el gay mismo”.

9. De machos, mochos y muchas

Predomina el aprecio al modelo masculino-discreto-estético-exitoso como posible pareja, es un modelo de consumo que aparece en las revistas, aunque es más valorado en la comunidad misma. Aparece un concepto de lo gay ligado a ese modelo y también a ciertos clichés como la moda, formas de vestir, sitios exclusivos. El significado de ser gay está oscilando entre lo político y entre los estereotipos externos homofóbicos, machistas, triunfalistas y excluyentes. La identidad colectiva de ser gay se va haciendo más cercana al consumo y a la clase social que a un sentido de pertenencia con fines de solidaridad y respeto.

Es muy marcado el desprecio a la manifestación de lo femenino en parte por seguir el modelo hegemónico. Esto no es otra cosa que el rechazo de la propia parte homosexual y la propia femineidad. Este elemento afecta directamente la autoestima y el aprecio a nosotros mismos, pues tenemos una serie de renunciadas a expresiones espontáneas como actitudes, palabras, miradas, tono de voz, opiniones, deseos, sentimientos, formas de vestir que puedan ser vistas como “obvias”. Este es un proceso de aniquilamiento de nuestra propia persona, que construye una identidad forzada para parecernos al modelo masculino-discreto-estético-exitoso.

También surge el tema de la identidad gay y los “manerismos”, apareciendo

un personaje simbólico: “la loca”. Ser “loca” se refiere a ser afeminados, obvios y evidentes en nuestra orientación sexual, equivalente al concepto de “joto” que hay en nuestra cultura mexicana. “La loca” encarna el antagónico del estereotipo deseado y hegemónico, pues representa al estereotipo del afeminado, rechazado y se contrapone con el modelo. “La loca” es lo que nos avergüenza, a quien despreciamos, el objeto de la homofobia, la parte que tenemos todos los homosexuales y no queremos reconocer, que no queremos como pareja; pero también tiene una presencia significativa en nuestra vida, pues “la loca” encarna nuestra libertad, la capacidad de expresarnos, el valor de asumirnos ante el mundo siendo quienes somos, por encima de quedar bien. En ese rescate de la libertad aparece nuestro juego con “la joteada”, que consiste en divertirnos desde el afeminación cómico y sarcástico, disfrutamos de un juego de impresionante creatividad que confronta el modelo masculino y discreto, que es capaz de referirse en femenino a sí mismo, a los demás o incluso a las cosas de la vida que se nombran en masculino. “La loca” encarna el valor del movimiento gay, algo de que no nos hemos acordado de estar orgullosos, porque representa la parte que se vive en el espacio de lo público, pues es difícil de ocultar y que ha desarrollado valor, la parte de nosotros que no se vende por quedar bien y se asume como tal, después de todo los travestís fueron parte importante de los iniciadores del movimiento homosexual, pues los masculinos tienden a mantenerse en la comodidad del clóset, pues tienen mucho qué perder. Si bien el modelo de gay masculino no está estigmatizado, está más ligado a una identidad de consumo, mientras “la loca” rompe la opresión. Existe una doble moral, pues si bien implica la parte divertida en la que gozamos nuestra femenina masculinidad, también significa desprecio, pues choca con el modelo ideal.

También encontramos frecuentemente una actitud cómoda de quejarse, de que la imagen que la sociedad tiene es de las personas afeminadas, cuando es resultado de que el pleno vive en la clandestinidad. Resulta necesario apoyar la imagen del homosexual femenino para reconocer el respeto que merece como persona que expresa su libertad, y el valor que implica. La honestidad y la espontaneidad favorecen el desarrollo personal.

Es momento de trascender los dos estereotipos: el del gay hegemónico que es respetado y orgulloso y del gay obvio, libre y transformador. Podemos elegir nuestra forma de expresión, más allá de los estereotipos estigmatizados y sin caer en modelos consumistas. Proponemos resignificar lo que es ser homosexual, y recuperar una expresión libre, digna, auténtica, respetuosa, espontánea, fuerte, valorada, consciente, productiva, transformadora, cuidada y comprometida.

3.3 Formas de amar y relacionarnos entre hombres

La vida amorosa y la de pareja es una de las áreas de mayor vulnerabilidad entre los hombres gay y hsh dado que la homofobia interna y externa complican el encuentro y construcción de relaciones que se traduce en un clima de inestabilidad, dolor y desesperanza. En este contexto, los hombres que amamos a otros hombres nos convertimos en guerreros que luchamos contra los obstáculos personales y sociales de la vida amorosa y con eso transformamos este mundo dañado por la mentira y el prejuicio. Cuando un hombre ama a otro hombre siembra la verdad, la honestidad y la congruencia y se derrumban milenios de homofobia. Por eso el amor es un medio con el que movemos al mundo y a la vez es un fin que seguimos como parte de nuestro sentido y del derecho a una vida plena.

Obstáculos para la formación y consolidación de parejas

La vivencia del amor y de la pareja entre gays implica retos adicionales a los que enfrentan las personas heterosexuales debido factores como: a) el entorno sociocultural desfavorable para la formación y consolidación de nuestras relaciones, b) nuestra falta de conocimiento sobre cómo llevar una relación con alguien de nuestro mismo sexo y c) las actitudes derivadas de la homofobia internalizada que complican nuestros sentimientos y vínculos.

Un estudio en España encontró que más de la mitad de encuestados no había tenido en su vida una relación de más de un año: el 41.18 por ciento había tenido de dos a cinco parejas, el 20.59 por ciento entre seis y diez, y el 11.76 por ciento más de diez (Soriano, 2000. p. 30).

El entorno sociocultural

La relación amorosa homosexual implica un rechazo a la opresión al contradecir el mandato social que impone un modelo hegemónico de vida amorosa. Como respuesta las estructuras conservadoras imponen obstáculos a nuestras relaciones y las dejan sin respaldo social, emocional y legal. Construir una pareja homosexual implica afrontar el cuestionamiento y la presión social en condiciones de desprotección legal en materia de herencia, sucesiones, seguridad social, apoyo de vivienda y otros beneficios que tiene la pareja heterosexual, quienes reciben apoyo familiar emocional y material desde que se constituyen. Como resultado de la homofobia, carecemos de espacios de encuentro para amarnos en cotidianidad, generalmente los sitios para gays y hsh son de diversión, consumo de alcohol, ligue y encuentros sexuales ocasionales.

Falta de conocimiento sobre cómo vivir una relación amorosa entre hombres

En la relación heterosexual existen modelos que sirven de referencia para saber cómo relacionarnos, resolver diferencias, comunicarnos, expresar el amor y conjuntar un proyecto de vida. En nuestro caso, la homofobia ha hecho que la mayoría tengamos dificultad para encontrar y sostener una relación de pareja. La ausencia de información y de vivencias abiertas y cotidianas de amor entre hombres ha generado que vivamos nuestras relaciones en la clandestinidad, sin saber cómo se construyen, cómo funcionan y cómo manejarnos. Muchos caen en la desesperanza y acumulan heridas emocionales que hacen cada vez más difícil vivir el amor.

Actitudes derivadas de la homofobia introyectada

La homofobia introyectada se expresa a través de conductas como no sentirnos merecedores, boicotear nuestras propias relaciones o las ajenas, alejarnos de las posibles relaciones amorosas debido a que experimentamos culpa o vergüenza, o bien que aunque abanderamos un discurso aceptación y libertad, hacemos muchas que son más coherentes con ideas como “dos personas del mismo sexo no se pueden amar”, “la homosexualidad es mala” o “el amor no coexiste para nosotros”.

En el siguiente apartado recapitulo patrones derivados de creencias culturales y de la propia historia personal que igual los viven las personas heterosexuales, sin embargo, en mi experiencia los he encontrado con mayor frecuencia en gays y lesbianas, y considero que son casi generalizados.

Los caminos del corazón

Patrones y creencias culturales sobre el amor

Estos patrones no difieren de los que viven las personas heterosexuales, son formas de vivir el amor que han sido generadas por nuestra cultura mediante creencias que influyen en nuestros sentimientos y nuestras decisiones nos llevan a construir nuestra vida amorosa de manera fallida y nos condenan a la frustración y a relaciones destructivas, de codependencia, inequitativas o poco realistas. Estas creencias nos llevan a complicar los vínculos, salir lastimados e ir perdiendo la esperanza de vivir el amor. Podemos enumerar algunas¹¹:

- Amor = poseer o pertenecer a alguien/perder la individualidad.
- Amor = dar sin esperar ni recibir/recibir sin dar.
- Amor = renuncias/sufrimiento/pagar costos innecesarios.
- Amor = confianza ciega y poca valoración de la realidad.
- Amor = codependencia/no poder vivir sin el otro/hacerse cargo de la responsabilidad y de la vida del otro.

Desde esas creencias buscamos y construimos nuestras relaciones: estar tras una pareja puede convertirse en un problema cuando a través de ella pretendemos evadir la soledad, dar sentido a nuestra vida ante la falta de motivaciones, validarnos como seres humanos (desde la creencia de que tener pareja nos hace mejores y felices) o pretendemos cumplir una expectativa creada socialmente en la que pareciera que todos tenemos que tener una pareja (y además una sola para toda la vida). Entre las situaciones negativas que se derivan de estas creencias están las siguientes:

- Irnos por la puerta falsa, e iniciar una relación por necesidad y sin tener claro si es el momento o la persona con la que vamos a encontrar el amor.
- Apresurar el proceso de la relación, y presionar al otro o a nosotros mismos o pretendiendo compromiso y entrega para el cual no hay condiciones.
- Confundir el deseo, la compatibilidad sexual, la simpatía, la soledad compartida y la codependencia con el amor.
- Relacionarnos con confianza ciega ante la realidad de la otra persona y de la relación misma.

¹¹ Estas categorías son producto de la reflexión a partir de impartir el taller “El arte de la intimidad”, sobre procesos de vinculación amorosa que fue impartido con población general y población gay en Jalisco desde 1999.

Cómo vivimos el amor entre hombres

Por lo general los gays deseamos construir relaciones de amor, estabilidad y compromiso. Es parte de un sueño que le da sentido a la vida y al hecho mismo de asumirnos como homosexuales. Al inicio de nuestra vida gay la mayoría queremos una relación estable. Nuestras relaciones son muy susceptibles a terminar pronto y con el paso del tiempo vamos perdiendo la ilusión y vamos cayendo en la frustración, la desesperanza, la desesperación, el miedo a salir lastimados y la resistencia al compromiso.

Nuestros primeros amores dejan una huella importante en nuestra vida; muchos encontramos pareja cuando ya estamos heridos por la soledad y el clóset, y nuestra relación se complica.

Es común involucrarnos en relaciones cuando nuestro proceso de aceptación y conocimiento de la vida homosexual es precario, esa inexperiencia nos lleva a vincularnos con personas lastimadas o que no están listas para establecer relaciones claras y de compromiso. Aunque esto puede ser cuestión de suerte, el grado de salud de nuestras parejas también es resultado del nivel de resolución de nuestros propios problemas internos y de cómo elegimos a nuestros compañeros. En esas primeras relaciones solemos apostar todo a la pareja y muchos salimos lastimados o simplemente no sabemos cómo resolver el duelo por la terminación y volver a empezar, de hecho muchos continuamos en búsqueda nuevas relaciones de pareja sin haber aprendido las lecciones de las anteriores.

Muchos de nosotros vivimos periodos largos de soltería, y en el transcurso de nuestra vida solemos acumular relaciones cortas, y vamos metiéndonos en una interminable y constante búsqueda de pareja, romances y contactos sexuales, incluso cuando tenemos compañero. Al no cubrirse la expectativa de pareja muchos se van frustrando y llegan a cerrarse, con lo que terminan lastimando futuras relaciones y limitando sus posibilidades.

Nuestras búsquedas, además, pueden basarse en estereotipos y en sentimientos de soledad que no nos permiten ver claramente con quiénes nos relacionamos. Es común que las relaciones entre hombres se formen demasiado pronto y sin conocerse lo suficiente, de manera que al pasar el enamoramiento se van descubriendo situaciones conflictivas que pueden terminar en conflictos o ruptura después de entender que se había iniciado con la persona equivocada.

Debido a la homofobia introyectada muchos nos involucramos en romances intensos y cortos con duelos largos que concluyen en dolor y frustración o en amores platónicos que complican nuestra estabilidad emocional y dificultan la construcción de relaciones reales. De tal manera que muchos han perdido la

esperanza en el amor y otros no están listos para relacionarse porque están desprendiéndose de la relación anterior y hay quien prefiere no tener más intentos para evitar más duelos.

De esta manera se va generando una inercia social en la que los hombres estamos constantemente en búsqueda, en intentos fallidos y en duelo hasta que perdemos la esperanza; considero que buena parte de las relaciones ocasionales las vivimos como una forma de habernos dado por vencidos en la vida amorosa.

La soledad se va metiendo en nuestra vida como una especie de maldición, como resultado de nuestra falta de aceptación, de los errores que cometemos para vincularnos y de algunas creencias, como la idea de que el amor no existe entre hombres o de que cuando baja la intensidad del sexo en una relación es que esta ha concluido. En este contexto es importante que dejemos de basar nuestra autoestima en el hecho de tener o no tener pareja y que dejemos de afirmarnos en función de a quiénes tenemos como pretendientes o enamorados de nosotros, lo que importa es amarnos nosotros mismos y compartir la vida con alguien con quien el sentimiento de amor sea recíproco

Entre nuestros retos más importantes está el aprender a vivir en paz con nosotros mismos en nuestra soltería y dejar la búsqueda desesperada y el sufrimiento por no tener pareja. Aprender a formalizar las relaciones cuando ya estamos avanzados en nuestro proceso de aceptación y cuando ya conocemos más a nuestro compañero. Además hay que prepararnos personalmente para tener pareja.

Es necesario aprender a disfrutar las relaciones, duren lo que duren, y a procesar el duelo, al mismo tiempo que es necesario construir un entorno de mayores posibilidades de relaciones de amor, estabilidad y compromiso.

Un paso clave es entender que no todas las relaciones tienen que ser iguales y que podemos construir noviazgos, amistad sexual, pareja libre, relación de compromiso a fondo, etcétera. Y que eso dependerá del avance mismo de la relación.

Asimismo, no podemos vivir el amor en la inconciencia, es necesario recuperar los aprendizajes de cada experiencia amorosa y hacernos cargo de procesar nuestros duelos, además de superar la homofobia introyectada que nos lleva al conflicto y sufrimiento en el amor.

Patrones nocivos de amar, independientemente de nuestra orientación sexual

La búsqueda

Nos encontramos actitudes en las que nos sabotamos solos de distintas formas: por el miedo a estar solos nos aceleramos y no establecemos relaciones adecuadas, ponemos barreras justificándonos en experiencias anteriores, nos aislamos y esperamos que la pareja llegue por arte de magia. No nos damos cuenta en qué momento nos encontramos con alguien para poder construir una relación; si nos damos cuenta nos callamos, huimos, agredimos o le ponemos excesivas pruebas o simplemente no nos comprometemos, y al final nos preguntamos “¿por qué se van?”. Otros nos enganchamos en amores platónicos o relaciones del pasado que no permiten que alguien llegue a nuestra vida, así no perderemos lo que no tenemos, pero de todos modos nos duele. Unos más entramos a relaciones tormentosas con personas que no se encuentran dispuestas a entrar en relación con nosotros: porque son heterosexuales, porque tienen pareja, porque aún no se han aceptado, porque aún no saben si quieren comprometerse, porque en este momento están explorando el “ambiente” o buscando relaciones ocasionales, porque se encuentran enamorados de alguien que tampoco les corresponde, porque están muy “lastimados” por una relación tormentosa anterior, en fin, barreras y pretextos no faltan¹².

La repetición

El establecimiento de nuestras relaciones de pareja generalmente se construye como un patrón en el que repetimos lo que vivimos en nuestras relaciones más significativas desde la infancia como una forma de relacionarnos y, por ende, con un tipo de persona similar, o bien nos establecemos en lo contrario. Cada quien solemos vincularnos con cierto estilo de personas o de relación, se debe a que estamos en el “canal” por el que esas personas circulan, debido a nuestra historia personal. De hecho tiene que ver con qué buscamos, qué necesitamos y con qué proyectamos par atraer al otro. Detrás de esto seguramente está alguna lección que tenemos que aprender en la vida, pues el sentido de la relación de pareja es también el aprendizaje existencial que ha de llevarnos a permitirnos el amor pleno y a encontrar formas sanas y constructivas de dar y recibir el amor. Cuando no aprendemos alguna de estas dos cosas tendemos a seguir repitiendo un tipo de vínculos, hasta que nos sanamos o renunciamos al

¹² El texto es producto de reflexión personal y se propuso en varios talleres sobre pareja titulados “El arte de la intimidad”, realizados de 1999 al 2003.

amor. Es necesario salirnos de relaciones de codependencia, conflicto, violencia, pérdida de límites, masoquismo, exigencia excesiva, control, miedo a la intimidad y falta de compromiso o utilización¹³.

Opciones de relación amorosa

Parejas cerradas. En estas relaciones, la exclusividad sexual y afectiva son la base, en estos casos la pareja se cuida de que no haya contactos sexuales y afectivos fuera de la relación. Dentro de este marco se dan también algunas relaciones dentro del clóset. La constante búsqueda de pareja, romances y contactos sexuales en el “ambiente” hacen frágiles las relaciones que pretenden funcionar de manera cerrada, se convierte la infidelidad en motivos de culpa, conflictos y rupturas. Las parejas que se mantienen ajenas al ambiente se vuelven estables, pues de alguna manera están protegidas “de esta dinámica” y se tambalean cuando interactúan con el mundo gay.

Parejas abiertas. En estas relaciones la exclusividad sexual no es considerada la base de la pareja y se asume sin conflicto la posibilidad de relaciones sexuales fuera, siempre que no impliquen involucramiento amoroso. Estos acuerdos, parten de que la pareja no tiene como base las relaciones sexuales ni la exclusividad, sino la afectividad que comparten y los proyectos conjuntos. Varias investigaciones concluyen que las parejas homosexuales abiertas suelen durar más tiempo juntas que las parejas cerradas (Soriano, 2000, p. 23).

Parejas semicerradas. En estas relaciones puede haber acuerdos tácitos (no se habla), en algunos casos es verbalizado por uno solo de los compañeros, y en otros es dialogado. Son abiertas porque la pareja asume que las relaciones sexuales fuera son una posibilidad en la vida y que no serán motivo de ruptura, sin que eso quiera decir que les interese abrir la relación. También existen relaciones en las que el acuerdo es de exclusividad, pero en la realidad alguno o ambos no lo cumplen. Esta situación genera conflicto intrapersonal y en la relación. El establecimiento de relaciones cerradas que caminan hacia relaciones abiertas se va dando conforme a la edad y conforme a la evolución de cada relación de pareja; al inicio se tiende a la exclusividad y los contactos extrapareja van apareciendo de manera posterior, cuando se va aterrizando del enamoramiento.

Poliamor. En esta relación no existe una pareja sino que el vínculo es

¹³ La compulsión a la repetición es un concepto freudiano, se puede encontrar en Freud, en “Esquema del Psicoanálisis”, publicado en editorial debate, México, 1999, y Alexander Lowen hace una aportación muy importante sobre las relaciones primarias en “El miedo a la vida”, en Lasser Press, de México, de 1982.

entre más de dos; no se trata de relaciones sexuales con un tercero sino de un compromiso y proyecto conjunto de vida amorosa. Existe poca información sobre estas relaciones, sin embargo, pueden ser muy sólidas y las problemáticas que enfrenten van a depender de qué tanto los integrantes han resuelto sus conflictos internos y han superado los cuestionamientos sociales al respecto de la no monogamia. La pareja homosexual vive una contradicción entre el modelo de pareja, que finalmente sigue como ideal, que es el matrimonio católico que obliga a la monogamia y la fidelidad, el cual choca con el contexto real del ambiente gay de búsqueda constante de sexo y romances. Ante este reto se requiere una profunda reflexión de lo que cada quien quiere, una aceptación de nuestra realidad, un proceso de negociación honesta y saludable en la pareja, y fortalecer la capacidad de cumplir acuerdos.

Casarme conmigo mismo. En el proceso de vivir el amor, uno de los primeros retos es aprender a amarnos a nosotros mismos y a ser felices dejando de sentirnos incompletos por no tener otro compañero; se trata de algo más que una soltería porque recibimos de nosotros lo que esperamos de una pareja y nos damos a nosotros lo que daríamos a una pareja. De esta manera nos conectamos con la idea de que realmente vale la pena vivir el amor con nosotros, lo cual transmitimos a otros hombres y cuando llega una relación con alguien más podemos encontrarnos plenos. Casarme conmigo implica comprometerme a amarme, respetarme y serme fiel en lo próspero como en lo adverso y en la salud como en la enfermedad por el resto de los días de mi vida.

La pareja gay

Las parejas gay son iguales a las heterosexuales en muchas cosas básicas, las personas están comprometidas, comparten sentimientos, tienen intimidad, son capaces de resolver conflictos y tienen un proyecto conjunto de vida amorosa.

La relación de pareja gay frecuentemente surge de la nada: dos personas que nunca habían coincidido en su mundo se encuentran en el “ambiente” y comparten un proyecto de pareja. Podemos observar que al ser jóvenes, tendemos a establecer relaciones de pareja rápido, nos comprometemos yéndonos a vivir juntos aún cuando tenemos poco tiempo de conocernos. Es muy común que las personas queramos construir parejas con gente que nos ligamos, sin que eso sea general. Hay mayor estabilidad en relaciones donde son presentados por amigos o se conocen en un ámbito distinto a los sitios de encuentro para gays.

La mayoría de las relaciones de pareja entre hombres no llevan una división de roles masculino y femenino, por lo que las relaciones de poder

no suelen estar basadas en el estereotipo de género (aunque hay casos). Son frecuentes las relaciones entre hombres con marcadas diferencias de edad, cuando los jóvenes van saliendo del clóset y sus candidatos a pareja suelen ser la generación mayor, que está en el “ambiente”. Esto tiende a equilibrarse para llegar a las parejas de similar edad y volvemos a relaciones intergeneracionales después de los treinta. También observamos que entre los menores de treinta años es más común la conformación de pareja entre pares, es decir entre hombres de edad y nivel socioeconómico similares. No deja de haber una relación de poder, en la que el que tiene el poder es quien tiene más edad, o más experiencia, o mejor posición socioeconómica, pero lo más común es que lo ejerza quien es más querido y está menos involucrado. Se trata del más joven o del más atractivo, es decir, quién se enmarque más en el modelo masculino-discreto-estético-exitoso.

Existen parejas que viven su relación al margen del entorno familiar, principalmente las de los más jóvenes y las de quienes están en el clóset (que son más bien adultos). Las relaciones de los que están asumidos pueden ser reconocidas por las familias, aunque muchas veces se mantienen en el silencio; el rechazo de la familia está ligado a los prejuicios.

No todas las parejas deciden vivir juntas, algunas porque se trata de personas muy jóvenes que aún no se han independizado, otras porque la relación no ha llegado a la madurez como para decidir compartir el espacio. Algunos salimos de casa para vivir en pareja, esto se puede volver algo difícil de manejar cuando la relación termina. El hecho de compartir hogar con una pareja se vuelve más selectivo como una forma de autocuidado. Se observan procesos también de retorno a la casa de los padres después de algunos años de vida en pareja o de soledad.

Problemas que enfrentan las parejas

a) Competencia. Nos encontramos con frecuentes relaciones marcadas por la competencia en cuanto a logros, nivel socioeconómico o educativo, y atractivo. Este es un elemento común en el ambiente gay que suele presentarse en las parejas y que va generando envidia y conflictos, y es un ingrediente que incide en el fracaso de las relaciones. Es necesario crear una cultura para hacer equipo con la pareja en vez de competir con ella, probablemente, este elemento esté ligado a los estereotipos de género y el concepto de masculinidad como competencia.

b) Invisibilidad. Se puede observar que las relaciones entre las parejas de jóvenes son incluso prohibidas por los padres; en el resto, la mayoría de las

relaciones de pareja no son conocidas por la familia y el entorno nuestro, nuestros vínculos tienden a mantenerse por sí mismos e incluso a contracorriente.

c) Diferencias en el proceso de aceptación. La falta de asumirnos como pareja se convierte en un obstáculo, pues cuando vamos saliendo del clóset es cuando tenemos menos aceptación y estamos más dispuestos a iniciar relación de pareja; esto es una mala combinación si le agregamos como elemento la inexperiencia en la vida sentimental y el poco conocimiento sobre la cultura gay que tenemos entonces; estos elementos van perfilando las primeras relaciones más al fracaso que al éxito. Cuando los miembros de la pareja están en momentos diferentes de su proceso de aceptación habrá diferencias en el manejo de la relación, el ocultamiento de uno puede ser frustrante para el otro, mientras que el estilo de vida de uno que se asume puede generar miedo al que no lo está y el problema es cuando se presionan mutuamente.

d) La homofobia interna. Los conflictos con la expresión abierta de la homosexualidad propia o del compañero se convierten en un elemento que bloquea la espontaneidad y genera conflicto. Por otro lado, la falta de aceptación genera que compliquemos nuestras relaciones.

e) La falta de claridad sobre la relación. Puesto que no existen modelos de relación gay ni contratos firmados cada pareja necesita definir sus reglas, roles, metas, expectativas y límites. Es muy común que cada persona tenga su propio concepto de pareja y, por lo tanto, las relaciones son muy heterogéneas. La falta de clarificación y acuerdos puede generar conflictos o relaciones inequitativas en cuanto al amor, al compromiso y a los derechos.

f) Roles de género. En algunas parejas los conceptos de masculinidad puede ser distinto, generan conflictos e impactan en la autoestima. Muchos hombres gay tienen problemas con la expresión de sus sentimientos (ser cariñosos) y con el desprecio a las actitudes afeminadas de su compañero debido a su educación machista.

g) Los roles sexuales. Algunos hombres se limitan al rol activo o pasivo en su sexualidad y lo generalizan a otras áreas de la vida, lo cual puede generar fricciones. Solemos identificarnos mucho con nuestra sexualidad y centrar nuestras relaciones en el deseo y la atracción, esto hace que las diferencias de deseo generen conflicto y que si el deseo por el compañero baja al transcurrir el tiempo de la relación nos invada el miedo a la terminación o incluso cortemos la relación.

h) Codependencia. La pareja puede convertirse en una parte de nuestra vida en la que estemos centrando nuestros planes y energía y a la que estemos apostando todo, si a esto lo confrontamos con la duración corta y con la fácil

terminación, resulta necesario dejar de centrar el sentido de nuestras vidas en la relación de pareja porque perdemos otras partes de nuestro soporte existencial.

i) Ruptura fácil. Creernos que las relaciones son breves puede generar una profecía autocumplidora, en la que las parejas no invierten lo necesario a la relación y se deterioran. Las relaciones en las que apostamos todo se dan principalmente cuando estamos más jóvenes, pero en la medida en que no somos cuidadosos, al ir creciendo podemos llegar muy frustrados y lastimados a ser adultos y perdemos la esperanza en el amor.

Valores para una pareja

Walter Riso, en “El amor democrático” propone tres valores guías para la relación de pareja:

- Solidaridad: es cuando ambos se acompañan en los momentos difíciles, se cuidan y se preocupan uno por el otro; se hacen cargo de las responsabilidades asumidas, luchan hombro a hombro por las metas comunes y pueden contar el uno con el otro.
- Reciprocidad: es cuando los derechos, los deberes, el apoyo mutuo y el intercambio afectivo y material son equilibrados y justos.
- Autonomía: es cuando cada quien tiene la libertad de tomar sus decisiones, expresarse, disponer de su tiempo y sus cosas sin pedir permiso, justificarse ni ser presionado.

Maricela Sánchez¹⁴ propone como base para construir y mantener una relación de pareja:

- Trascender la idea del amor idealizado, incondicional, omnipotente, eterno por un amor real, democrático, basado más en la decisión conciente, renovada día a día de que estoy porque libremente elijo estar. Esto implica amar menos con el corazón y más con la cabeza.
- Partir de una base común, es decir que exista afinidad (no tanto que pensemos igual), pero sí que tengamos un proyecto común, y una plataforma ideológica, filosófica y política similar. Es necesario el respeto en las cosas que no somos afines.
- Mantener la dignidad, el amor no puede estar por encima de las personas, de sus derechos. Esto implica equidad, justicia y ética como principios que rigen la vida privada.

¹⁴ Maricela es asesora para la edición de este manual, escribe esta propuesta desde su experiencia como terapeuta para enriquecer el modelo “Hombres, conciencia y encuentros”, con el que ha trabajado desde hace dos años.

- La relación de pareja debe facilitar el pleno desarrollo de ambos, no puede sustentarse en la renuncia de mi mismo, en sacrificios, sufrimiento o abnegación.
- Los pilares que sostienen la relación son erotismo, amor, confianza, comunicación, expectativas claras y compromiso.

Etapas en la vivienda del amor y la pareja homosexual

La espera y la búsqueda

Los hombres gay solemos descubrir nuestra sexualidad solos, ocultos y separados de nuestra familia y amistades; comúnmente esperamos una pareja que cubra esa soledad. La falta de una pareja nos confronta con el miedo a quedarnos solos y construye una profecía autocumplidora.

La clandestinidad dificulta conocer posibles parejas fuera de los centros de diversión, en los que se estila con mayor facilidad el ligue ocasional.

La búsqueda requiere de una previa autoaceptación por lo menos para visualizarnos con una pareja de nuestro mismo sexo, pero para asumir el cuestionamiento a la relación, ya que aún en el clóset despierta más sospechas que el no tener pareja.

La búsqueda pone en juego nuestros sueños de ser felices y hasta el sentido mismo de nuestra vida, pues cuestiona el sentido de nuestro esfuerzo por renunciar a una serie de proyectos de vida heterosexual y asumirnos como homosexuales. Necesitamos tener paciencia y asumir que no todos hemos de tener una pareja para toda la vida, sino más bien varias en el camino y con temporadas de estar sin compañero.

Nos confronta la autoestima no encontrar compañero y nos mete en una dinámica de cosificación, en la que nos vivimos como un “producto vendible o no vendible”. Ante esto es necesario replantear los valores desde los cuales buscamos una pareja, y nos planteamos a nosotros mismos y para enfocarnos a encontrar el amor más allá de los estereotipos racistas, clasistas, machistas y closeteros (el gay exitoso, varonil y discreto).

Encuentro

Cuando nos encontramos con alguien y nos enamoramos iniciamos con una fascinación mutua en la que no percibimos defecto; existe cierta magia y vivimos la imaginaria satisfacción de nuestras expectativas. La pareja tiende a mantenerse unida, incluso puede llegarse al punto de que la otra persona se

convierta en el centro de nuestra vida; la relación puede concluir cuando un@ de l@s dos huye por miedo al compromiso o cuando nos damos cuenta que la otra persona no cubre nuestras expectativas (Campbell, 1991).

Ajuste

Si la relación continua iniciamos un jaloneo en el que cada quien trata de mantener su propia identidad e individualidad a pesar de no cumplir con lo que el otro espera, además de presionar para que la pareja sea como uno espera, o violentarla por no ser lo que esperamos. Es una lucha por cambiar al otro y la relación puede concluir aquí a causa de la decepción, la presión o la violencia; a no ser que cada uno de los dos asuma sus propias expectativas y pasen a un nuevo momento en la relación (Idem).

Compromiso

Cuando cada uno ha asumido parte de sus expectativas y han hecho acuerdos en los que se respeta la individualidad del otro, se llega a cierta estabilidad en que la relación es tranquila pero menos intensa debido a que ya no existe ese enamoramiento fantasioso ni esa lucha por el poder tan desgastante. Aprendemos a manejar los conflictos y a amarnos a pesar de ser diferentes, hacemos esfuerzos para que la relación siga adelante. En este momento existe un nuevo reto, la relación se vuelve evidente por el tiempo y la cercanía, lo que refuerza la presión social y para esto se requiere estar muy bien asumidos en nuestra orientación sexual y ejercer nuestro espacio amoroso. También hay que cuidar que la relación no se deteriore por la rutina, las parejas en esta etapa son capaces de llevar proyectos juntos con mayor facilidad, también hay que cuidar que la relación no se desatienda por los proyectos.

La transitoriedad y la terminación

Construir y sostener una relación de pareja homosexual implica mucho esfuerzo, amor, tiempo, valor y energía. Cuando llega el fin nos cuesta trabajo concluir y volver a empezar, podemos quedar atorados en el duelo por meses o años, preguntándonos ¿qué sigue?, pues algo a lo que le habíamos apostado de repente termina y tomamos conciencia de la vulnerabilidad de nuestras relaciones. Algunas veces preferimos la comodidad de no correr riesgos y nos negamos a construir nuevas relaciones, otras nos damos a la tarea de buscar nueva pareja sin haber sanado o con personas lastimadas. Podemos observar una frecuente búsqueda desesperada entre los jóvenes y un problema de soledad desesperanza en los adultos.

Volver a empezar

La construcción de la pareja implica renunciaciones y pérdidas que requieren una recuperación, desafortunadamente vamos depositando en la otra persona parte de nuestra esencia como nuestras ganas de vivir, la capacidad de amar, de sentir o de ser feliz, la autoestima o la capacidad de confiar; asunto que es necesario recuperar en el camino, pero que se hacen más evidentes cuando la relación termina. Entre aquello que solemos renunciar pueden estar nuestra libertad, algunos sueños o incluso respeto a nosotros mismos. En este caso en vez de complementarnos nos descompletamos en la relación, por eso hay que recordar que lo mejor es estar enteros.

Es necesario elaborar nuestros duelos mediante el desprendimiento de cada relación que se va, la recuperación de aquello que perdemos de nosotros mismos y la determinación de volver a empezar como si nunca hubiéramos salido lastimados.

Amar a otro hombre realmente vale la pena

Nuestras relaciones no tienen fundamentos económicos como en un matrimonio, ni son reconocidas plenamente por el estado, ni tienen como propósito legitimar, ni regular las relaciones sexuales. Tampoco se construyen con alguna finalidad dinástica o de establecer descendencia. Las relaciones entre nosotros se basan en el amor, pues las construimos porque estamos involucrados y dispuestos.

Nuestras relaciones duran mientras viva el amor (o el enamoramiento), pues no estamos forzados por estructuras sociales o contratos que conviertan nuestro amor en cadenas.

Las relaciones entre nosotros pueden llegar a ser más libres, tanto en el sentido erótico como en el afectivo, pues el proceso de aceptación nos permite ir desconstruyendo nuestras limitaciones hacia la sexualidad plena y libre.

Tener el mismo sexo nos lleva a romper paradigmas de masculinidad y podemos convertirnos en hombres fuertes-amorosos, comprometidos-libres, inteligentes-sensibles, etcétera. Y eso lo construimos a través de amar a otro hombre. También nos permite construir relaciones de empatía en las que conocemos nuestras necesidades y las del compañero como un espejo de nosotros mismos. Podemos ser similares, pero no iguales.

Nuestra forma de construir el vínculo y el hogar está sostenida por la libertad, no es una familia impuesta y no existen reglas rígidas, lo que nos permite construir a nuestro modo y cambiar lo que no sea saludable.

Podemos construir una amistad y pareja, y crear espacios de alianza e

intimidad que la pareja heterosexual no tiene, asimismo nuestra igualdad de género nos permite funcionar en la equidad y la reciprocidad.

Vivir el amor también es una escuela de vida, aprendemos del que viene, del que lastima, del que cura y del que se va y, si nos revisamos con conciencia, siempre salimos ganando. Amar y ser amados fortalece nuestra autoestima, mejora nuestro estado de ánimo, sana nuestras heridas emocionales, nos hace crecer, nos hace tomar conciencia, nos da esperanza y sentido, genera compromiso con la vida.

Finalmente, vivir el amor es un derecho de nacimiento y cuando tomamos la determinación de amar a otro hombre también derrumbamos esquemas y transformamos al mundo en un lugar más honesto, congruente y amoroso.

Para vivir el amor hay que estar enteros

Ante los retos que implica vivir el amor y la pareja, es vital considerar que el sentido de una relación es crecer espiritual, material y emocionalmente compartiendo el amor, la vida y los proyectos con alguien que puede estar de paso o quedarse con nosotros. Resulta necesario resignificar el amor, volverlo más terreno, realista, libre, pleno y trascendente; dedicándonos a encontrar el sentido de la vida en nosotros mismos y no “poner todos los huevos en una sola canasta”, especialmente los homosexuales, ya que nuestras relaciones tienden a ser menos estables. Para esto se requiere que tengamos un plan de vida cuyo sentido se finque en muchas cosas y que no dependa de que alguien llegue o se vaya de nuestro lado.

Para amar es necesario estar enteros, es decir, emocionalmente sanados, lo que implica:

- Cuidar el corazón y amar con los ojos abiertos construyendo relaciones basadas en el respeto, la equidad y el compromiso.
- No hacernos pedazos y dejar las renunciaciones innecesarias, el sufrimiento, la victimización y la autocompasión.
- Amar de manera recíproca, sin renunciar a lo que somos y sin dejar de amarnos a nosotros mismos.
- Retirarnos de las relaciones en las que vulneran nuestros principios, integridad y autoestima.
- Comprometernos con nuestra propia vida y no abandonar nuestras necesidades ni realización personal por el amor.
- Establecer expectativas razonables y claras y *no esperar de otra persona lo que no es capaz de dar.*

Propongo diez principios para construir relaciones profundas y claras.

1. Poner límites cuando es necesario.
2. Encontrar el punto exacto entre ceder y exigir.
3. Reconocer lo que me ofrece mi pareja.
4. Ser claro y comunicar lo que quiero.
5. Ir más allá del enamoramiento y la pasión.
6. Hacer intercambios justos.
7. Crear el erotismo y el amor cada día.
8. Soltar el control y fluir en el amor.
9. Tomar descansos si es necesario.
10. Estar profundamente cercanos y a la vez ser totalmente independientes.

3.4 Las familias y otros vínculos afectivos

Las familias

En Latinoamérica (con todo y la diversidad cultural en algunas regiones), las familias son un eje importante en la vida de las personas, las mujeres y los hombres, no dejamos de ser parte de nuestras familias de origen aunque estemos fuera de casa, e incluso, si nos casamos o vivimos en pareja. Lo más común es que las personas solteras vivan en la casa de los padres. En la situación de gays y lesbianas, el proceso de salida de casa puede también coincidir con la formación de una pareja, es inusual que la pareja gay o lesbiana viva con los padres, lo que es frecuente en la pareja heterosexual de recursos económicos limitados. También podemos salir cuando las familias son agresivas hacia nuestra orientación sexual o simplemente por elección de construir una vida independiente.

La tendencia en nuestra cultura es que estar en casa materna obligue a asumir las reglas de los padres, particularmente por las mujeres, ya sean lesbianas o heterosexuales, siguen siendo tratadas como adolescentes en cuanto a la toma de decisiones, aunque sean adultas. Vivir como gay o lesbiana implica una lucha constante por la libertad y el respeto a la vida privada dentro de las familias y muchas veces es necesario elegir entre seguir con las familias asumiendo reglas de niños o formar nuestro propio hogar, solos, en pareja o con amigos.

En Latinoamérica es poco factible la conformación de una comunidad gay o lesbiana, y se debe a que los lazos interpersonales más fuertes son generalmente los familiares, lo que hace muy importante mantener vigente este vínculo como parte de la red de apoyo, para que esto sea saludable hay que transformarlo, educarlo y eliminar su homofobia.

Al igual que nosotros, nuestras familias también pasan por un proceso de aceptación que inicia con la negación, la ignorancia o la duda sobre cual es nuestra orientación sexual. Muchas personas prefieren mantener el silencio, otras no se dan cuenta porque no quieren reconocer nuestra orientación sexual por más evidente que sea. La negación es parte del proceso pues nuestra familia tiene un bagaje de mitos que tendrán que ir confrontando un cúmulo de expectativas hacia nosotros a los que tendrán que ir renunciando. Cuando van reconociendo nuestra condición van experimentando sentimientos de culpa, vergüenza, decepción, frustración, tristeza, coraje, confusión y ansiedad debido

a que inicia un proceso de duelo al renunciar a los planes que tenían para nosotros. Van transformando su relación con nosotros, a pesar de que muchas familias se mantienen en silencio en cuanto a nuestra homosexualidad, suelen tener actitudes de agresión indirecta, y atacan la homosexualidad como forma de desahogar su frustración. Poco a poco la familia lo va asimilando, muy pocas lo hacen rápido, la mayoría a través de los años y algunas nunca. Este proceso de aceptación está vinculado a las creencias, los valores y los prejuicios morales por los que las familias se guían. Aunque también influye el nivel educativo, es bastante común que familias donde hay un alto nivel académico no acepten la diversidad sexual y familias con poca educación lo asimilen mejor; esto se debe, en el primero de los casos, a la importancia que atribuyen al prestigio y la imagen pública.

El machismo y la homofobia son la tinta con que se escribe la respuesta de las familias; lo más frecuente es que el padre rechace de una manera activa o, por lo menos, pasiva (alejándose, siendo indiferente) a sus hijos e hijas que no son heterosexuales. En el caso de las chavas lesbianas, las familias aparentan no darse cuenta y cuando la familia asume la realidad la tendencia es limitar su libertad, tratan de encerrarlas, de limitar sus permisos, les prohíben su relación con amigas y su asistencia a lugares de encuentro con otras lesbianas.

Los hombres homosexuales nos desprendemos de nuestras familias para explorar el mundo gay, ya que existe a nuestra disposición toda una subcultura gay (principalmente de sexo y diversión) en la que también existen círculos de amistades a los que nos podemos integrar y llegan a ser nuestras segundas familias. Es muy común que rompamos la comunicación con nuestro padre, que frecuentemente desprecia al hijo homosexual en la medida en que el hijo se sale del esquema de macho-masculino-heterosexual; predominan actitudes que van desde el distanciamiento hasta la violencia física y psicológica por no ser “hombre de verdad”. Nuestras madres suelen tomar posturas distintas, algunas son muy estrictas y viven en el desprecio, otras son más tolerantes y otras más se vuelven cómplices de sus hijos, y establecen relaciones de apoyo; por supuesto, no faltan las que además fomentan que su hijo siga en casa y contribuyan a que no consolide una pareja, porque eso les permitirá no desprenderse de su rol de madres.

Nuestros padres y madres experimentan sentimiento de culpa porque ven la sexualidad de su hijo como un fracaso personal, se preocupan porque creen que nuestra orientación es un problema y, desde el punto de vista religioso, un pecado que va a condenarnos.

Esto no se dice: el “clóset” de la casa

Cuando no se habla abiertamente de nuestra orientación sexual, los familiares utilizan mensajes paradójicos en los que aparenta no estar enterados, pero que reflejan de forma amenazante y agresiva su conciencia de nuestra homosexualidad: “Si tuviera un hijo homosexual lo corro”, “...lo mato”, “... me daría tanta pena”, “¿acaso te gustan los hombres?”, “me caen tan mal los homosexuales”, etcétera. Otras veces hacen expresiones de duda y cuestionamiento como “esos amiguitos que tienes”, “recibes llamadas de hombres raros”. También se da el caso de que nos expresan de manera indirecta su aceptación o por lo menos resignación, debido a que nosotros no hemos hablado directamente y respetan nuestro silencio: “si te haces así, te seguiré queriendo”, “sé como quieras, pero cuídate”. Para algunos es muy fácil el proceso de salida del clóset ante sus familias, para otros desencadena conflictos en el grupo y agresión hacia el homosexual. Cabe mencionar que muchas veces somos nosotros los que queremos mantener el silencio o, incluso, venderles la idea de que somos heterosexuales aunque nuestras familias se den cuenta de nuestra homosexualidad. Esto refleja que la actitud de nuestras familias es importante, pero a final de cuentas nuestro valor, honestidad y autoaceptación dicen la última palabra.

Algunos familiares, especialmente padres y madres, se niegan a reconocer nuestra homosexualidad, otros se dan cuenta pero fingen ignorarlo; algunos familiares imponen el silencio, a otros simplemente no les importa la preferencia sexual de sus hijos. Algunos hombres hablamos directamente de nuestra homosexualidad con nuestras familias, solamente después de estar bien aceptados y seguros de que no habrá agresiones, o bien, dispuestos a enfrentarlas en caso de haberlas. Otros se alejan algún tiempo de la familia, se van a otra casa, otro barrio, del pueblo a la ciudad, de una ciudad a otra o de un país a otro para vivenciar más plenamente el “ambiente” y permitir que las familias vayan procesando el asunto; el problema es que generalmente no se habla y hay cierto temor y rechazo que no se toca.

Es indudable que a las familias les preocupa el prestigio social, sienten culpa fundada en la idea de haber fallado y ven frustradas sus expectativas para nosotros, pero tienen que darse cuenta que es más importante la persona que los proyectos en relación a ella. Al ir aceptando nuestra orientación sexual y al ir rompiendo sus mitos, prevalecen otras preocupaciones como nuestra seguridad ante el hecho de vivir solos, nuestra salud ante el impacto del VIH/SIDA entre hombres que tenemos sexo con hombres, la posibilidad de que nos puedan maltratar o vivamos discriminación en el trabajo la escuela o cualquier otro sitio y, finalmente la soledad, pues asumen que vamos a terminar solos por el hecho

de no tener hijos y por la poca estabilidad de las relaciones de pareja.

Las familias pasan por su propio proceso de maduración, pero existen condiciones que lo facilitan, como los antecedentes de otros homosexuales y lesbianas cercanos y algunas estrategias que comentamos a continuación.

Para salir del clóset en nuestra familia

Cada uno de nosotros puede evaluar el momento de hablar con sus familias, o no hacerlo nunca. Lo importante es dejarse vivir y la decisión de hablarlo se puede basar en qué tan necesario es para cada quien romper el silencio en torno a su orientación sexual, ya que para algunos es básico en nuestra vida, para otros es secundario. A pesar de esto, hay que reconocer que el clóset implica gasto importante de nuestra energía, que podríamos emplear en generar lo que queremos para nuestra vida en vez de usarla para mantener el silencio; en muchos casos ni siquiera es necesario, pues es como “tapar el sol con un dedo” sobre algo que las familias ya saben, por lo que es necesario evaluar la posibilidad de que esto no sea realmente un secreto.

Salir del clóset tiene como ganancia vivir de manera honesta y coherente, nos fortalece, a pesar de que no siempre se recomienda, y debe ser en un momento adecuado; requiere un alto manejo de nuestras relaciones interpersonales y un alto grado de autoaceptación, pues es necesario experimentar orgullo por ser quienes somos. Cada uno debemos estar preparados porque se pueden enterar de otras formas, por ejemplo, a un amigo lo sacó del clóset un pretendiente frustrado, que al no querer salir con él, decidió llamar a la madre de mi amigo y contarle los pormenores de su orientación sexual, con lo que este chico tuvo que afrontar su salida del clóset en su familia a los veintiún años y sin tenerlo planeado. Hablar con nuestra gente cercana nos ofrece algo que no tenemos con la clandestinidad, la oportunidad de una relación afectiva honesta con alguien que ya está con nosotros y no una doble vida cargando el clóset.

A continuación algunas recomendaciones¹⁵;

Recomendaciones si quieres hablar con tu familia de tu orientación sexual.

1. Información. Es necesario tener la mayor cantidad de información posible sobre el tema, ya que probablemente tengas que debatir una serie de mitos.

2. Autoconocimiento. Es importante saber cuál es tu atracción

¹⁵ Es una adaptación del folleto “Antes de hablar con tus padres sobre tu orientación sexual”, de P-FLAG (Parents and friends of lesbian and gays, inc. “Hablemos de nuestros (as) hijos (as)”. Washington. Traducción,1992.

por la gente de tu mismo sexo o de ambos y hasta dónde estás dispuesto a llegar.

3. Autoaceptación. Es desde la plena aceptación de tu sexualidad desde donde vas a transformar la visión de los demás.

4. Estado emocional. Revisa si estás listo para afrontar y manejar las reacciones: qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar, cómo se va a transformar tu vida y quién vas a ser tú cuando hayas hablado con ellos.

5. Compromiso. Pregúntate si estás dispuesto a enfrentar el reto de salir del clóset y a pagar los precios necesarios razonables, como educar a tu entorno, asumir el no ser aceptado por todo mundo, dejar de cubrir las expectativas ajenas y ser bien visto, dejar de estar en la comodidad del silencio, resolverte tus problemas económicos o necesidades en caso de que retiren su apoyo. Tal vez en este momento aún decidas esperar a cambio de cualquiera de estas ventajas, pero recuerda, la vida está hecha de riesgos.

6. Alianzas. Identifica a las personas que pueden ser un apoyo en este proceso, por ejemplo otras personas gay, lesbianas o transgénéricas que estén asumidas, o personas heterosexuales solidarias.

7. Reconoce tu relación familiar. Prevé cuál puede ser su reacción y valora la importancia de la familia para ti. Revisa si hay condiciones de tranquilidad y disposición.

8. Paciencia. La familia puede requerir un tiempo para entender y aceptar, puesto que implica renunciar a sus expectativas y romper algunos mitos.

9. Apoyo. Identifica a las personas idóneas, desde organizaciones de diversidad sexual hasta personas que tienen algún liderazgo: como maestros, médicos, terapeutas, orientadores o ministros religiosos que tengan el respeto de tu familia, que estén bien informados y que tengan actitud de respeto y aceptación a tu orientación.

10. Valora: ¿Cuáles son los beneficios si sales del clóset?, ¿cuáles los riesgos?, ¿cuáles son tus renunciaciones al seguir en el clóset?, ¿cuáles son al salir de él?

Recuerda no renunciaciones a tu familia, no renunciaciones a tu libertad. Tienes derecho a todo.

Nosotros ante las familias

En la población gay y transgénero es muy común que las relaciones familiares se mantengan en distancia física y/o emocional a causa del rechazo. Las familias son de las cosas que las personas más amamos y le dan sentido a nuestra vida y, en estos casos, el sentido mismo de la vida se ve debilitado por esa distancia, además de una falta de afecto y de respaldo del círculo social que en nuestra cultura es el que se supone que nos sostiene. Encontramos entre nosotros el rechazo familiar como la principal preocupación; y una serie de indirectas por parte de nuestras familias que nos condicionan no expresarnos. En muchos casos lo que falta es una buena dosis de valor para hablar cara a cara y manejar la relación, ya que podemos ir comunicándonos y sensibilizando, pero esto sólo se hace desde una buena aceptación de nosotros mismos.

Algunos han vendido su vida a las expectativas familiares, a su necesidad de quedar bien o de tener el afecto condicionado a renunciaciones, se venden ante el chantaje, la opresión, la imagen o la comodidad. Es necesario afrontar con valor e inteligencia. Observar a la familia para decidir, asumirse o no ante ellos. A la larga se genera que la persona renuncie a una parte de su vida para estar en el silencio, lo que puede ser porque la persona no está lista para abrirse. Otras veces, hay comentarios sobre el tema con carga de desprecio, vergüenza o culpa, en realidad no quieren saber pero preguntan de manera indirecta y con una subterránea amenaza de retirar el afecto. En el fondo le temen a oír expresar la homosexualidad y romper el silencio. Otras veces existe un temor a que esta vida sea un problema o que sea destructivo para nosotros mismos, en este segundo caso el motivo es una honesta preocupación por nosotros, resultado de la clandestinidad, y no conocen en dónde nos movemos y se imaginan que pueda ser peligroso.

Otro patrón de nuestra comunidad es una renuncia casi generalizada a la paternidad por creer que no somos capaces o porque no lo consideran justo para los hijos; esto es cuestionable pues tenemos muchas cosas dignas que aportar a la descendencia, además, hay peores condiciones en las que están creciendo los hijos de muchos heterosexuales actualmente y a pesar de eso se desarrollan bien; muchísimos gays podemos ofrecer condiciones mejores de vida en todos los sentidos. Esta renuncia implica perder la esperanza de vivir acompañados en el futuro, y del derecho a ser padres, que también da sentido a la vida de muchos seres humanos como una forma de autorrealización y trascendencia, y como la construcción de un vínculo para dar y recibir apoyo, amor y compañía.

Las familias ante nosotros

Las familias son punto y aparte, no están de paso en nuestras vidas y nos toca manejar nuestra relación con ellas. En muchos casos nuestros familiares se sienten dueños de nuestra vida, violentan la intimidad, ponen reglas a nuestras relaciones interpersonales y de pareja y sobremonitorean nuestra vida personal; suelen ejercer presión para preguntar cosas que evidencian nuestra orientación, en realidad, no quieren hablar y más bien se trata de una amenaza de retirar su afecto. El rechazo silencioso es como una muerte social, implica el desprecio al mismo tiempo que negar el reconocimiento y la expresión de nosotros mismos. Llegamos al ambiente solos, sin las familias ni los amigos de nuestra cotidianeidad. Estas actitudes generan distancia afectiva, continúan durante años y refuerzan el clóset, que es una renuncia, y las familias funcionan como si nuestra orientación sexual no existiera y, junto con ella, cosas que amamos, como nuestras relaciones de pareja, nuestras amistades “de ambiente”, o situaciones en las que necesitamos apoyo de nuestros seres queridos como cuando estamos confundidos o tenemos pérdidas que cotidianamente se presentan en la vida homosexual, como relaciones de pareja que terminan o amigos que mueren por SIDA o por alguna otra causa. Al salir del clóset se suelen tener otras pérdidas importantes, algunos familiares o amigos se alejan de nuestras vidas porque les angustia o molesta nuestra sexualidad, por eso muchos gays y lesbianas venden su vida a las expectativas familiares, porque se juegan no sólo la autoestima y el prestigio, sino también las refacciones afectivas ante el chantaje y la opresión. Es necesario que las familias y los amigos procesen sus inconformidades y renuncien a sus expectativas en relación a nosotros.

Una de las áreas más difíciles de manejar es la familiar, generalmente en una complicidad de violencia silenciosa: algunos guardando el amor porque no saben cómo acercarse a sus hijos, otros viviendo preocupación por su hijos, unos más con el dolor creyendo que fracaso, culpándose y, otros más cobrando a sus hijos sus expectativas rotas de que fueran heterosexuales.

El silencio es un desgaste de energía, es funcionar como si algo no existiera y el costo muchas veces es no poder compartir las relaciones de pareja y todo lo que vivimos en este ambiente. Es lo más frecuente, la complicidad familiar en el apoyo o en el rechazo, pero desde el silencio. Implica una barrera emocional se vive en la limitación y en forma de miedo. Por eso es que muchas personas deciden no hacerse explícitos aunque los demás estén de acuerdo y los acepten. Vivir en esa distancia es emocionalmente “seguro”, una forma de no correr riesgos.

Es común la fantasía de que en casa no lo saben, a pesar de los comentarios. A diferencia de cuando el rechazo es por ajenos, cuesta más trabajo plantear límites cuando se trata de las familias porque tenemos más que perder. Y se dieron casos de que los corrieron de su casa o los desheredaron, o les retiraron la comunicación. Es muy lamentable tener estas pérdidas y es importante para cada persona valorar las posibilidades de que las familias respondan así, y que valoren si están dispuestas a enfrentarlos. Las familias tienen la opción de responder desde el amor y desde su función como respaldo para sus integrantes o bien desde su prejuicio moral, el prestigio o la imagen sacrificando a sus integrantes. Para asumir la homosexualidad ante las familias necesitamos prever cuál es su prioridad, y no dejarlo al destino sin prepararnos para afrontar la situación.

Aparece como estrategia de manejo de la intimidad no hablar, es un límite silencioso en el que la orientación sexual permanece en el ocultamiento, acallada por seguridad o por comodidad: es una renuncia. No falta el sarcasmo “¿se supone que debo decirlo?”, la pregunta tendría que cambiarse a ¿se supone que tienes que ocultarlo?

También aparece el caso de respuestas violentas de rechazo, de represalias, de prohibiciones. Aparecen los comentarios hirientes de desprecio a la homosexualidad, como indirectas y violencia de clóset.

El manejo es más fácil con la madre que con el padre por la cuestión de que no le confronta identidad de género y las madres tienden a verlo menos como fracaso, sin que sea la generalidad, aunque son más susceptibles a aspectos de imagen social. Parece ser más fácil manejar con hermanos más chicos que con los mayores el asunto, como si el ser mayor implicara una barrera de comunicación con el hermano gay.

La distancia que se vive para entrar al “ambiente” y la salida de casa para vivir solo o en pareja, la familia suele darle una lectura de falta de amor, lo vive como un abandono, más que como una independencia, debido a que desconoce que es parte de nuestro ciclo de vida.

Tener un estatus en lo económico o en lo profesional ayuda a posicionarnos en las familias, sin embargo, el camino es que las familias se salgan del parámetro del prestigio. También nos encontramos preocupación familiar por el desconocimiento de dónde estamos, pues el “ambiente” les resulta tan lejano como si estuviéramos en otro país o en otro mundo. Aquí cabe la posibilidad de acercarnos de nuevo a las familias, porque es una base existencial para nosotros y eso permitiría que se sientan seguros de dónde estamos.

El reto de ser diferente

Considerando que nuestra orientación, identidad o práctica sexual son particularidades humanas, es necesario entender que en el fondo nada nos hace realmente diferentes del resto de las personas. La situación de sentirnos diferentes genera por sí misma una ruptura con las personas cercanas como las familias, amigos y compañeros heterosexuales. Así, la identidad se convierte en un factor de aislamiento si no hacemos un trabajo de integrarnos desde nuestra semejanza, como parte del mundo. Cuando no sentimos diferentes, el clóset se convierte en una tierra de nadie, porque no encontramos un lugar en ninguno de los dos espacios: el gay y el general.

Nuestros amigos heterosexuales se ven confrontados cuando se enteran de nuestra homosexualidad y “les mueve el tapete”, queda una especie de barrera; el costo de la homofobia es la distancia de gente cercana. También sucede que los amigos se sienten traicionados porque había una parte nuestra que no conocían.

Amor con amor se paga

En nuestras relaciones interpersonales ubico dos patrones predominantes: “ser más entregado y no esperar reciprocidad” y “recibir sin corresponder”. En este sentido los gays no estamos claros en el establecimiento de relaciones, la verdad es que ni homosexuales ni heterosexuales somos enseñados a amar en salud y en reciprocidad, esto es necesario para construir relaciones justas.

Las familias alternativas

Los amigos que tenemos en nuestra vida heterosexual, generalmente, no son parte de nuestra vida en el ambiente, aunque cada vez es más frecuente que puedan conocerlo no se integran a él y nosotros solemos centrarnos en la vida gay; a fin de cuentas en la mayoría hay distancia y muchos saldrán de nuestras vidas por no ser suficientemente significativos o porque al no tener la apertura que necesitamos serán desplazados o reemplazados por otros amigos que nos acepten y respeten y por nuestros amigos del ambiente.

El ambiente es una opción para conformar un nuevo círculo afectivo, nuevos amigos y nuevas familias. Aquí hay una respuesta para nuestra vida, nos tenemos unos a otros, sabemos nuestros caminos, nos entendemos y vivimos situaciones similares. Los amigos perduramos mientras la mayoría de nuestras parejas estarán de paso, mientras nuestros hermanos y amigos heterosexuales construirán otras familias. Desafortunadamente, el ambiente no siempre tiene las condiciones suficientes para darnos esa base afectiva y nos toca construirlas, porque las relaciones afectivas son clave para nuestra vida.

Relativamente pocos tenemos un grupo de amigos fuera del “ambiente” en el que nos manejamos abiertamente. Los amigos pueden ser un soporte afectivo muy importante, principalmente, porque podrían ser más sólidos que una pareja y ser un respaldo mientras estamos lejos de las familias. Es necesario construir más grupos amorosos de pertenencia en el “ambiente”, desafortunadamente, la homofobia introyectada, la falta de espacios más allá de los de sexo y diversión, y la cultura gay centrada en las relaciones de sexo o la búsqueda desesperada de pareja, desatienden los lazos de amistad y solidaridad.

Es muy común que los usuarios de nuestros servicios perciban el “ambiente” como un entorno nocivo, del cual desconfían y descartan la posibilidad de crear soportes afectivos a través de nosotros mismos como grupo y se crea la sensación de desesperanza e inconformidad hacia los posibles grupos de respaldo que dan un sentido de pertenencia.

Paternidad gay

La población gay suele renunciar a la posibilidad de ser padre y esa decisión se suma a la soledad y la desesperanza personal que afecta el compromiso con la vida. Una de las cosas más duras de aceptar de esta vida es la injusticia que representa el hecho de que la sociedad no nos da la oportunidad de ser padres y de que si acaso lo llegamos a ser, somos juzgados con severidad. No se trata, como algunos dicen, de un atentado contra la familia. El concepto de familia conformado por papá, mamá e hijos ya no es la norma. Hay familias de padres divorciados, madres solteras o de hijos criados por sus abuelos por doquier.

Se construyen los siguientes puntos a través de varias investigaciones:

1. No hay ninguna evidencia de que los niños con padres LGBTTI presenten daño psicológico o físico.
2. Las personas con padres LGBTTI tienen la misma incidencia de homosexualidad que la población general, que es alrededor del 10 por ciento.

Ningún estudio ha demostrado que padres LGBTTI afecten la sexualidad de sus hijos (Patterson, 1992)

3. Los estudios demuestran que las personas con padres LGBTTI tienen una actitud más tolerante hacia muchos aspectos de la vida que personas con padres heterosexuales (Harris and Turner, 1986)

4. Hijas de lesbianas tienen mayor autoestima que hijas de madres heterosexuales. Los hijos de padres gay son más serviciales y menos agresivos (Hoeffler, 1981).

5. En mediciones de bienestar psicosocial, comportamiento en la escuela, y relaciones y comportamientos románticos, los adolescentes con padres del mismo sexo se muestran tan adaptados como sus compañeros con padres de sexo opuesto. Un indicador más importante para predecir el comportamiento social y psicológico de los adolescentes es la calidad de las relaciones que tengan con sus padres (National Longitudinal Study of Adolescent Health, 2004).

Según un estudio realizado en España, “con hijos e hijas de familias homosexuales”: “El matrimonio homosexual presenta más flexibilidad en roles de género y sano desarrollo”. Estos presentan un desarrollo armónico y no difieren significativamente de sus compañeros en la mayoría de las dimensiones estudiadas. Mostrándose más flexibles en sus papeles de género.

- Si estos niños y niñas hubieran permanecido con sus familias de origen, en los casos en los cuales les fueron entregados a estos varones gays, las condiciones en las que vivirían serían bastante precarias.

- Un problema es explicarles la sexualidad de sus padres, pero su educación puede ser incluyente desde el inicio y esto facilitará el proceso. Los niños pueden ver las expresiones amorosas de manera cotidiana. En España los nuevos textos escolares hablan ahora sobre familias compuestas por padres e hijos, donde los padres pueden ser madres solteras, padres divorciados y a demás ambos pueden ser heterosexuales u homosexuales.

La paternidad gay en México .

Es poco frecuente que los hombres gay ejerzan la paternidad, cuando son padres no suelen tener hijos biológicos. Generalmente sus hijos llegan por circunstancias inesperadas de la vida: algunas veces son recogidos, otras les son “regalados”, y con frecuencia en situaciones graves. Algunas veces uno de los padres gay se registra como padre legal y por lo general no hay relación con las madres biológicas. Se desconoce la frecuencia de acuerdo de procreación con lesbianas.

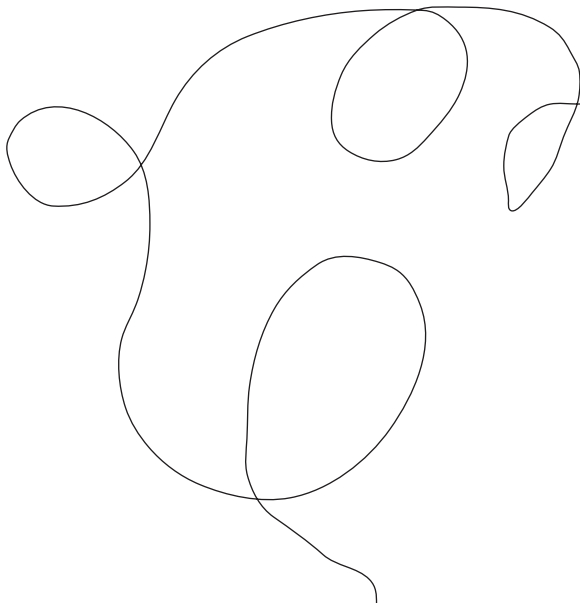
Los gays que deciden ser padres suelen tener ese interés desde la adolescencia, sin embargo, la idea es abandonada durante su proceso de aceptación y es recuperada ante situaciones especiales, cuando ya hay un hijo que adoptar y ya han recorrido años asumiendo su preferencia sexual. Los hijos son recogidos por la pareja después de vivir en condiciones de abandono, pobreza, maltrato o muerte de padres, y se integran a una estructura afectiva en la que se convierten en una prioridad. Para esos niños la familia homoerótica representa su sistema de apoyo social.

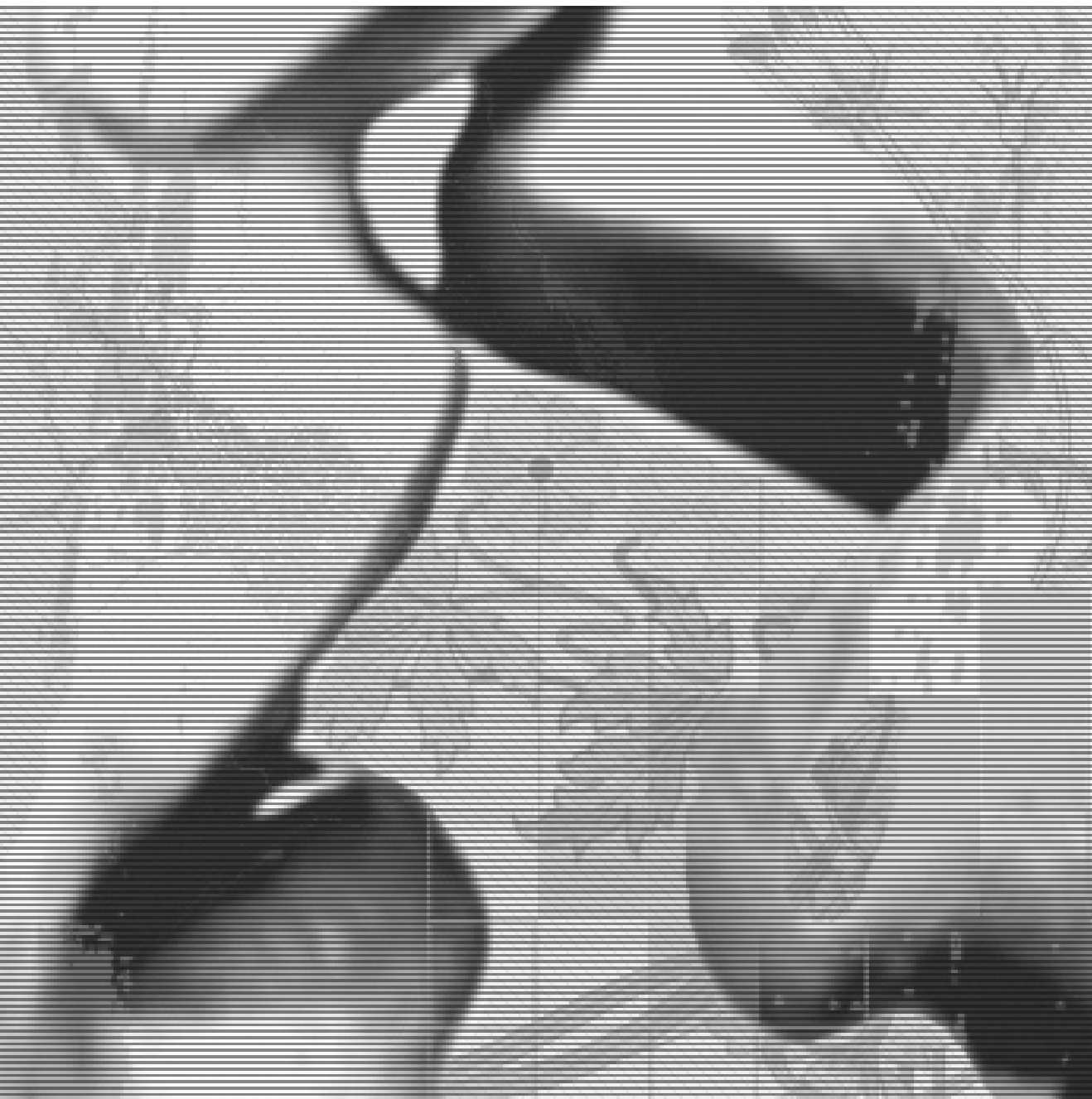
La pareja gay puede organizarse por horarios o por gustos para la crianza y organización del hogar, y suele haber uno que es figura central de crianza, que es quien está más cerca de los hijos. Cuando uno es padre biológico el otro suele asumir un rol como segundo padre. La labor de crianza o figura central suele tomarse sin una negociación previa y después se establecen las reglas, de hecho la paternidad se aprende sobre la marcha. En la crianza de los hijos puede haber figuras femeninas como la abuela o las tías, y tienen función de madres sustitutas y suele seguir habiendo una relación cercana de la familia homoparental con la familia extensa. Cuando la pareja ya estaba formada al llegar los hijos, suele ser equitativa la participación y la figura central de crianza se constituye según la personalidad.

Los padres crean una autoridad diferente a la vivida como violenta y tratan de construir una relación de consenso y diálogo con los hijos e hijas, reconocen que en ocasiones deben de ser inflexibles y consideran al hijo como sujeto que se debe ajustar a ciertas reglas. Ambas personas ejercen autoridad, pero la figura central es también el referente para vigilar y sancionar. Igual se dan inconsistencias en la vigilancia de normas.

Suelen comparar continuamente su forma de ser madres/padres con la de las familias heterosexuales dado que no sienten la seguridad de que su paternidad o maternidad sea legitimada socialmente. El problema que enfrentan es lograr la aceptación de los hijos. No son diferentes a los padres heterosexuales de manera significativa o generalizable, lo que importa es ser familias “ser padre y punto” y en lo cotidiano enfrentan las mismas situaciones en la educación de los hijos.

Entre las ventajas de la paternidad se encuentran un ejercicio cercano de la paternidad, ya que no delegan la crianza y que no enseñan modelos rígidos de masculinidad y femineidad, por tratarse de padres varones cercanos. Los hijos reflexionan sobre el tema de la adopción y sobre la sexualidad de sus padres y viven una educación incluyente de la diversidad sexual, religiosa, racial, étnica, etcétera. Esto implica un beneficio, pues vivir de cerca la discriminación también los prepara para el futuro. Tienen la oportunidad de crecer como heterosexuales o como homosexuales según su propio proceso y tendrán apoyo familiar.

4 Principios para implementar el modelo

4.1 Modelos de cambio de comportamiento¹⁹

Modelo conductual

Este es uno de los modelos más explorados en Estados Unidos de Norteamérica y en muchos temas que implican prevención; desde las adicciones hasta la violencia. Consiste en controlar una serie de variables o contingencias para incrementar las conductas deseadas y reducir las conductas no deseadas. Existen dos principales maneras de manejarlo: el reforzamiento negativo y el positivo. La teoría del aprendizaje social fue propuesta por Bandura.

El reforzamiento negativo

Se centra en la atemorizar, el mensaje “di no” y los castigos. Es muy utilizado para la prevención de adicciones y la de violencia; sin embargo, en sexualidad no ha tenido suficiente impacto dado que los comportamientos sexuales son muy complejos en sus motivaciones inconcientes y sus factores socioculturales. Su ventaja es que el miedo es casi infalible para captar la atención; esto no garantiza las conductas preventivas.

Entre sus desventajas nos encontramos que genera reacciones evasivas y resistencia y un efecto transitorio, ya que el temor en exceso incrementa el riesgo. Se trata de un modelo que implica que los “expertos” sean quienes motiven y manejen las variables de reforzamiento, con lo que no se da importancia a

¹⁹ Los modelos son retomados del texto “Cambios de comportamiento: teorías y estrategias”, en *Estrategias y lineamientos para la acción en VIH/SIDA con hsh* (Ardila, Santos y Gauthier, 1999).

la aportación, capacidad de decidir y el compromiso de cada persona con su salud; esto desempodera a la comunidad y es una desventaja para sectores como los hsh que se ven vulnerabilizados por la exclusión social.

El reforzamiento positivo

Este modelo busca incrementar la conducta preventiva. Se centra en "vender" el comportamiento deseado a través del modelamiento y estímulos agradables. Aquí podemos encontrar muchas campañas que promueven la prevención a través de imágenes de hombres atractivos que llaman la atención y frases motivadoras, así como los talleres de erotización del condón y el sexo seguro. Entre sus ventajas se encuentra que es simple, rápido, fácil y efectivo.

Entre las desventajas se encuentran: a) se asume que el comportamiento que queremos promover es realmente mejor, cuando en realidad muchas veces lo que se promueve son las imágenes y no el comportamiento seguro, b) se centra en el placer y no en la conciencia, con lo que no estimula la reflexión y la toma de decisiones a través del discernimiento, con lo que desempodera y c) promueve estereotipos, lo más común es que aparezcan hombres guapos y varoniles desde una perspectiva racista y machista, con el que además, muchos hombres ni siquiera se identifican.

Modelos cognitivos

Modelo de creencias en salud (Becker, 1974)

Trabaja desde la racionalidad, promueve una evaluación comparativa de costos y beneficios. Las estrategias buscan incrementar la percepción del riesgo de adquirir la infección, así como la conciencia acerca del impacto de la enfermedad y sus consecuencias (costo de la conducta). Fomenta la apreciación del beneficio que implica la conducta preventiva (conciencia sobre las ventajas de estar sano) y se busca disminuir la valoración subjetiva del "costo" que implica dicha conducta (en este caso la renuncia a los contactos sexuales de riesgo). La desventaja del modelo es que no toma en cuenta los aspectos culturales y de estructura social, por otro lado, el aumentar la percepción del riesgo y la valoración del beneficio no garantizan un cambio de comportamiento debido a que las motivaciones de la sexualidad son mucho más subjetivas y emocionales que racionales.

Modelo de acción razonada (Ajzen y Fishbein, 1980)

Se enfoca a la modificación de actitudes y creencias acerca de la prevención, el sexo seguro y el sexo protegido y crea mayor disposición a las prácticas

seguras. Sus estrategias promueven también cambios en las normas subjetivas u opiniones que la comunidad tiene en torno a los comportamientos preventivos para generar aceptación y valoración del sexo seguro y protegido. Este modelo trabaja mucho desde la educación entre pares. Su desventaja es que no toma en cuenta de manera insuficiente los aspectos culturales, comunitarios, ambientales y económicos.

Modelos integrados

Estos modelos retoman los elementos de las dos posturas anteriores, considerando además la importancia que juega el conocimiento sobre el VIH/SIDA en la toma de decisiones, así como el desarrollo de habilidades para la elección, negociación y uso de medidas preventivas, creando autoeficacia, es decir, una expresión de la autoestima que consiste en la sensación de seguridad personal como alguien capaz de integrar las conductas preventivas a la propia vida. Algunas de los elementos que se toman en consideración para trabajar desde estos modelos son:

- Información sobre sexualidad y VIH/SIDA.
- Percepción del riesgo y susceptibilidad frente al VIH/SIDA.
- Percepción de la gravedad de la enfermedad.
- Costos y beneficios del uso del condón.
- Normas sociales del grupo de pares.
- Actitudes hacia el uso del condón y el sexo seguro.
- Autoeficacia o sensación de control sobre la enfermedad.
- Actitud hacia la sexualidad.
- Experiencias previas: contacto personal con personas que viven con VIH.

La desventaja es que el elemento cognitivo y conductual no es definitivo para la prevención, falta la consideración de los elementos existenciales como las ganas de vivir y el proyecto de vida como factores internos, pero además se requiere considerar factores externos como cuestiones de cultura, estructura social y vulnerabilidad política y económica, que han tenido un papel importante en el desarrollo de la epidemia entre gays.

Modelo de estructura del cambio de comportamiento aplicado

El modelo integra elementos aportados por las ciencias sociales y del comportamiento, el mercadeo social y las comunicaciones. Este modelo fue creado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y

la Academia para el Desarrollo Educativo (1992). Las estrategias incluyen tres componentes.

- Factores de comportamiento: se refiere a factores internos y externos que influyen en el comportamiento: entre los componentes internos busca incrementar la información, la percepción del riesgo y la autoeficacia, así como el cambio actitudes y una evaluación de costos y beneficios a favor de la prevención; entre los elementos externos promueve el cambio social en cuanto a política, cultura y acceso a servicios que faciliten la prevención.
- Mercadeo social: es una estrategia para proveer productos, es decir mensajes e insumos preventivos como los condones, a un precio accesible, a través de un posicionamiento, que consiste en un sistema de intercambio que haga llegar los insumos, mensajes y servicios a la población blanco, y de una promoción del producto entre la población a través de publicidad, difusión entre personas e intervenciones educativas.
- Ciclo de planificación del programa: se concibe la intervención como un proceso secuencial en varias fases a) diseño, se identifica el problema, sus causales y el programa de intervención, b) pre-control, se validan los productos, materiales y estrategias, c) ejecución, se implementan los materiales y acciones, d) evaluación y monitoreo. Este modelo considera el cambio de comportamiento a largo plazo.

El avance con relación a los modelos anteriores es que considera procesos colectivos más que personales, sin embargo, los elementos culturales y comunitarios siguen sin tener preponderancia, al igual que los existenciales.

Modelo de empoderamiento comunitario

Retoma los elementos de cambio conductual como la información, percepción de riesgo y evaluación de costos y beneficios, además, la provisión de servicios en insumos (como condones y orientación), pero además trabaja en la modificación del marco normativo y el clima social, buscan disminuir la vulnerabilidad social y política a través de operar estrategias de participación social y ejercicio de la ciudadanía para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Parte del análisis de las culturas e identidades sexuales, del significado de la sexualidad para las personas y de su participación en comunidades organizadas, así como de los factores de vulnerabilidad social que se traducen en mayor vulnerabilidad frente al VIH/SIDA. Desde esta perspectiva se toman en cuenta los aspectos estructurales como la cultura, las condiciones socioeconómicas y la

presencia de redes de soporte que influyen en la adopción y sostenimiento de conductas preventivas en las comunidades. Las estrategias consideradas en este modelo son:

- **Cambio personal.** Se trabaja con educación para incidir en la percepción de riesgo, actitudes y otros factores personales a través de acciones individuales como la consejería y acciones grupales como los talleres holísticos, que buscan a la vez cambios en el entorno más cercano de la persona a través de su interacción con sus redes afectivas y sociales.
- **Modificar el clima social normativo.** Se busca incidir en la cultura, las identidades, las ideologías y las dinámicas del poder. Se crean herramientas para que las personas reflexionen, afronten y modifiquen su entorno y promueven cambios en las ideas y actitudes sobre áreas como género, diversidad sexual, clase social, discriminación, salud, etcétera.
- **Disminuir la vulnerabilidad.** Se promueve la participación social y el ejercicio de la ciudadanía, incorporando los aprendizajes sobre derechos humanos y civiles. Este elemento permite afrontar la vulnerabilidad social y política generada por la exclusión social de los gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, misma que se ha traducido en discriminación y ausencia de políticas públicas específicas. De esta manera, al participar las personas toman el control de su vida, la defensa de sus derechos y la incidencia en las decisiones públicas sobre temas de su interés.
- **Provisión de servicios.** Se proporcionan servicios como la consejería y productos, como condones sin costo o por mercadeo social, de esta manera se ofrece asesoría para la toma de decisiones y los medios concretos para que el comportamiento preventivo sea posible y consistente.

4.2 Estrategias de intervención con hsh

1. La investigación como parte del empoderamiento

Desde los modelos de empoderamiento comunitario proponemos que los gays y hsh participen como investigadores en el estudio de su propia situación y que tomen en sus manos las iniciativas de resolver sus problemáticas. Esto se llama investigación-acción participativa y permite que la población pase de ser objeto de estudio a sujeto de conocimiento. Además permite recoger su experiencia como comunidad con mayor facilidad y a la vez impulsa sus propuestas articuladas desde la investigación, planeación, intervención y evaluación.

Los métodos de investigación

En las ciencias sociales modernas existen dos grandes paradigmas de análisis de la realidad, de cada uno deriva un modelo metodológico en investigación social. El paradigma tradicional es el positivista, que utiliza la investigación cuantitativa; el otro, mismo que sustenta el presente trabajo es el modelo fenomenológico, que utiliza la investigación cualitativa. Cada paradigma define el qué investigar, cómo hacerlo y para qué sirve la investigación. A continuación se expresan algunas diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa (Pérez, 2001).

La investigación cuantitativa surge del modelo positivista, utilizado principalmente en las ciencias naturales. En las ciencias sociales se aplica para construir el conocimiento a través de la estadística, asignando valores numéricos a los datos y aplicando procedimientos de medición para relacionarlos como variables. Entre las características de la investigación cuantitativa están:

1. Considera la realidad como lo observable y cuantificable, por lo que busca un conocimiento comprobable, comparable, medible, replicable y generalizable.
2. Busca incrementar el cuerpo del conocimiento en cuanto a leyes científicas.
3. Sigue un modelo hipotético deductivo; que implica demostrar alguna hipótesis.
4. El investigador es quien tiene el control del estudio, analiza y desde su propia perspectiva, es decir, desde afuera.
5. Valora la objetividad (observable y medible) sobre la subjetividad.
6. Tiene diseños preestablecidos.
7. Se orienta a los hechos o resultados sin importar los procesos.

8. Pretende generalizar los resultados, por lo que utiliza muestras grandes.
9. Asume una realidad estable o fija.

La investigación cuantitativa es ideal para establecer un diagnóstico situacional de comunidad con indicadores que permitan establecer objetivos claros de los programas y evaluar el impacto a largo plazo. Entre los tipos de investigación más importantes se encuentran las encuestas y los estudios epidemiológicos (incluyendo los estudios centinela que incorporan tomas de muestras serológicas para conocer la prevalencia o porcentaje de casos de VIH en poblaciones específicas).

La investigación cualitativa aborda los fenómenos sociales en la búsqueda de su esencia a través descripciones detalladas de eventos, situaciones, personas, interacciones y comportamientos observables; incorporan lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas. Esto hace que los fenómenos culturales y los procesos psicológicos sean más susceptibles de ser analizados. Entre sus características están:

1. La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis. Por tanto, aborda no sólo los hechos, sino busca sus significados y motivos.
2. Busca comprender la realidad, pero no pretende generalizar ni construir leyes.
3. Su método es inductivo y tiene un diseño flexible.
4. No establece hipótesis sino interpretaciones dinámicas de los hechos.
5. Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento y de ahí hace análisis.
6. Las personas estudiadas son sujetos interactivos, comunicativos que comparten significados, no entes pasivos. Por eso busca comprender la conducta humana desde el marco de quien actúa.
7. La observación es lo más natural posible, sin controles.
8. Valora la subjetividad.
9. Atiende procesos más que hechos aislados o resultados.
10. Lo importante de los datos no es que sean medibles, sino profundos en significado.
11. Como no generaliza, las muestras son pequeñas y se busca más una representatividad atendiendo la diversidad de condiciones, situaciones y contenido.

El investigador es sensible a los efectos que él mismo genera en los sujetos que estudia; por eso en la observación es participante y se inserta al contexto y en las entrevistas fluye en una conversación cotidiana.

- a) Se investiga en el entorno del mundo real.
- b) Se estudian procesos sociales con intervención mínima del investigador.
- c) Se utilizan estrategias flexibles para la obtención de datos.
- d) Se construye y reconstruye continuamente el modelo del proceso que se estudia.

Entre las técnicas de investigación más importantes en el trabajo con gays y hsh se encuentran las entrevistas a profundidad, las historias de vida, los grupos focales, la observación participante en sitios de encuentro y las descripciones fenomenológicas de las intervenciones educativa con grupos educativos.

¿Qué necesitamos investigar de los gays y hsh?

- ¿Qué piensan y sienten sobre el VIH y sobre el sexo entre hombres?
- ¿Cuáles son sus comportamientos de riesgo?
- Sus prácticas de autocuidado.
- Su subjetividad y motivación asociadas a riesgos y autocuidado.
- Su entorno sociocultural: homofobia, discriminación, pobreza, nivel de influencia de las fuerzas conservadoras.
- Sus necesidades personales y colectivas.
- Los sitios de encuentro con sus respectivas dinámicas de interacción y expresión cultural.
- Los recursos: organizaciones e instituciones de apoyo y las políticas públicas específicas o aplicables en materia de salud, educación, cultura y derechos humanos.
- La cultura de participación ciudadana o de organización colectiva para la vida cotidiana, el desarrollo comunitario y la participación política.

2. Producción de materiales

Los materiales que se generen para el trabajo con hsh deben surgir de un proceso de detección de necesidades y de un proceso de análisis crítico de la situación de los hsh, dentro de un programa que incluya las distintas estrategias de intervención que se articulen con una base teórica y metodológica clara, con indicadores definidos congruentes para evaluar el impacto de los materiales junto

con el de las demás estrategias. En la producción de materiales es importante la participación de educadores en SIDA, diseñadores y mercadólogos, todos hsh o con experiencia en el trabajo dirigido a este sector.

El material educativo debe cubrir los siguiente criterios:

- Ser relevante en cuanto a la cultura, la situación y las necesidades verdaderas.
- Ser específico en contenido y lenguaje.
- Identificar y priorizar los conceptos específicos sobre el VIH/SIDA.
- Preparar y fortalecer para el cambio de comportamientos de riesgo y promover estilos de vida saludable.
- Ser culturalmente apropiados, respetuosos aceptables y entendibles.
- Identificar y aceptar el mensaje. Interpretar la imagen y el lenguaje textual para permitir la discusión y la educación de pares.
- Evitar los mitos y estereotipos que generan discriminación, evasión o conductas de riesgo.
- Tener un equilibrio entre el impacto visual y la congruencia del mensaje preventivo.
- Abordar no sólo información básica, sino también los temas clave que requieren reforzarse en hsh como los comportamientos de riesgo, las condiciones de vulnerabilidad y los mitos más frecuentes entre las comunidades de hsh. Esto implica tocar asuntos como la importancia de hacerse la prueba, la prevalencia del VIH en hsh, el *bareback*²⁰, el riesgo en el sexo oral, el uso del condón en la pareja, las adicciones, la homofobia, el autocuidado integral, la prevención en sitios de encuentro, etcétera.
- Basarse en un modelo de cambio de comportamiento, en nuestro caso los materiales están encaminados a fortalecer el compromiso con la vida, la construcción de ciudadanía plena y la salud integral como un todo.
- Incluir materiales que promuevan el fortalecimiento de la autoestima y las relaciones afectivas como base para el autocuidado en la salud sexual de los hsh, así como materiales que fortalezcan el empoderamiento, construcción de ciudadanía y los derechos humanos.
- Llegar a las comunidades específicas de hsh, esto implica tener materiales muy explícitos para sitios de encuentro abiertamente de sexo entre varones y materiales para hombres en general que puedan llegar a todos los hsh.

²⁰ Es una práctica en la que los hsh tienen sexo desprotegido por elección, ha ido creciendo su frecuencia en los últimos años y representa un reto para la lucha contra el SIDA.

Hombres, conciencia y encuentros

La producción de materiales debe considerar las siguientes condiciones

- ¿Qué es lo que la comunidad necesita en términos de prevención del VIH?
- ¿Cuáles son los intereses y demandas?
- ¿Cuál es la importancia de la participación comunitaria en el proceso de producción de materiales?
- ¿Cuáles son los conocimientos, las actitudes, las creencias y motivaciones actuales del grupo?
- ¿Qué cambios pueden ser promovidos?
- ¿Qué tipo y presentación de mensajes tendrían el mayor impacto para la promoción de cambios de comportamiento?

3. Intervención en sitios de encuentro

Las intervenciones en sitios de encuentro dependerán de la dinámica del lugar, el tipo de personas que acuden, el tipo de prácticas de riesgo o situaciones de vulnerabilidad. Las actividades que pueden realizarse son: distribución de folletos y carteles para hombres en general o específicos para hsh, mercadeo social de condones, instalación de máquinas despachadoras de condones, videos preventivos, intervenciones educativas breves, stand informativo y abordajes cara a cara.

Lugares abiertamente gay para el encuentro social. Los sitios recreativos como bares, discos, cafés tienen como particularidad que los hombres asisten con poco interés de tener contacto con información y problemas como es el VIH. Se trata de empresas cuya prioridad es el lucro y en las que se tiene que establecer acuerdos con los propietarios para poder intervenir. Muchas veces los empresarios tienen desconocimiento de las problemáticas de la población que atienden o consideran que la presencia de acciones preventivas afecta su imagen comercial. En algunas localidades no puede distribuirse material específico para hsh porque hay problemas con los ayuntamientos. La mayoría de estos sitios son espacios de consumo de alcohol (incluso drogas de manera clandestina) lo que puede facilitar las prácticas sexuales desprotegidas después de abandonar el sitio. Existen espacios creados por organizaciones donde se organizan actividades de convivencia y promoción cultural; estos sitios suelen captar poca gente, sin embargo, son más viables para tener intervenciones educativas y de promoción. En ambos sitios existe una posibilidad alta de ligue, por lo que es importante el acceso a condones. En algunos es factible la presencia de máquinas despachadoras, videos educativos, intervenciones educativas breves, mesas de información y abordajes cara a cara.

Lugares públicos de encuentro sexual. Existen sitios cuyo giro principal real es el ofrecer un espacio para el encuentro sexual entre hombres como en el caso de los saunas, cines para adultos, cibercafés gay, cuartos oscuros, y clubs de sexo. Otros sitios son concurridos por la población en general y de manera paralela son conocidos por los hsh como espacios para el intercambio erótico tales como determinados baños públicos, parques, áreas verdes, incluso calles. Además, prácticamente cualquier lugar que favorezca la intimidad puede convertirse en sitios de encuentro, como los baños de los clubes, gimnasios u otro tipo de establecimientos. En estos sitios se tiene directamente la actividad sexual, por lo que el acceso a condones es muy importante. La mayoría son lugares en que el encuentro sexual es clandestino por lo que la distribución de material específico para hsh es factible sólo en los sitios que se asumen públicamente como dirigidos a población gay y hsh. En cines, saunas, cibercafés, cuartos oscuros y parques puede haber relaciones sexuales penetrativas y con distintos compañeros sexuales, lo que puede incrementar el riesgo en caso de relaciones desprotegidas, en algunos casos el sexo oral puede incrementar su riesgo dado que se practica con personas que ya han tenido eyaculaciones previas, en algunos sitios la oscuridad no permite darse cuenta de la presencia de posibles infecciones de transmisión sexual. En los sitios que no son públicamente asumidos como de encuentro para hsh se corre el riesgo de que las personas

o incluso los propietarios de los lugares sean hostigados por la policía y los ayuntamientos, por lo que es muy importante que las intervenciones no pongan en evidencia pública los encuentros. Se recomienda la distribución de materiales dirigidos a hombres en general y la distribución de condones debe ser más a través de abordaje cara a cara. En los saunas, cines y cibercafés los ayuntamientos imponen multas si reencuentran condones en las instalaciones, esto desestimula el apoyo a las campañas. En casos como los sanitarios de centros comerciales u otros negocios es muy difícil tener el apoyo de los propietarios de los lugares dado que el sexo entre hombres ocurre de manera clandestina, es decir, se supone que no sucede aunque toda la comunidad hsh los tenga ubicados como puntos de referencia para el encuentro sexual.

Lugares de trabajo sexual. Existen algunas agencias y calles en las que se ofrece el trabajo sexual. Este es un buen espacio para el mercadeo de condones. Las agencias son negocios y al igual que otras empresas suelen mantenerse al margen de las campañas porque no representan beneficios económicos, su dinámica suele ser la explotación sexual. Las personas que hacen trabajo sexual en calles suelen ser independientes, algunas se organizan para protegerse y apoyarse. En estos casos, la posibilidad de distribución de información va a depender del nivel de clandestinidad y marginalidad de los trabajadores sexuales. Algunos no se interesan en protegerse ni recibir información, otros sólo se interesan por los condones a bajo costo y otros tantos llevan una vida de autocuidado en su sexualidad.

Mapeo de los sitios

Para la aplicación de estrategias se recomienda tener una descripción de las características y datos de cada lugar.

- Nombre del sitio o establecimiento.
- Nombre del dueño o administrador.
- Dirección del sitio.
- Horario en él que es frecuentado por hsh.
- Número de hsh por día y por semana.
- Nivel socioeconómico y otras características de los hsh que frecuentan el sitio.
- Comportamientos de riesgo.
- Estrategias factibles para implementar.
- Observaciones.

4. Intervenciones educativas

Las intervenciones educativas son las acciones de interacción entre los promotores comunitarios y la población blanco para reducir las prácticas de riesgo y la vulnerabilidad. En este manual se incluye un apartado sobre intervenciones educativas, por lo que a continuación se enumeran de manera breve:

Consejería

Es una sesión de orientación cara a cara para manejar emociones, proporcionar información relevante, evaluar una situación y recursos personales y tomar decisiones personales acerca de la propia salud y de la vida de la persona usuaria. Las razones para solicitar consejería como gays y hsh suelen ser:

- Para conocer los riesgos ante el VIH y las alternativas de prevención.
- Para entender la propia situación sexual como gay o hsh.
- Para manejar asuntos afectivos: relaciones familiares, de pareja, de amistad.
- Para conocer cómo afrontar una situación de discriminación o violación de derechos humanos.

Orientación telefónica y virtual

Para estructurar una intervención telefónica o virtual es necesario tener la capacidad para ofrecer información anónima y personalizada a través de un teléfono o correo electrónico. La estructuración de una llamada o una respuesta electrónica puede incluir cuatro etapas: a) atención a la llamada o petición, b) identificación del motivo de consulta, c) proporción de información y alternativas de solución, d) verificación de decisiones y conclusión o cierre de la comunicación.

Talleres

Son intervenciones a través de la integración de información crítica y prioritaria, ejercicios vivenciales, sesiones de grupo de crecimiento y educación participativa. Los talleres permiten trabajar emociones y reflexión para lograr el cambio de actitud. La forma más común y efectiva de evaluar es el pre-test/post-test, aunque existen métodos cualitativos como que redacten textos o lluvia de ideas para el cierre.

Los educadores en VIH/SIDA que trabajen con hsh deben:

- Estar capacitados en VIH/SIDA y sexualidad.
- Conocer la cultura, el estilo de vida y los valores de la comunidad gay.

- Revisar sus actitudes en los temas de género y sexualidad.
- Trabajar su propia homofobia, su angustia y sus prejuicios ante a sexualidad ajena.
- Trabajar su propio compromiso con la vida y sus propias situaciones personales.

Llevando educación a todos los sectores

Temas personales a trabajar con los gays y hsh en las intervenciones educativas.

- Sanar heridas de amor, recuperando la esperanza en los vínculos amorosos.
- Revisar patrones de sabotaje en pareja.
- Generar un “amarre” y compromiso con la vida.
- Trabajar el tema de la soledad.
- Trabajar la recuperación de los soportes afectivos, como la familia, la pareja, los amigos y la posibilidad de tener hijos.
- Trabajar aspectos de integración de la sexualidad como el establecimiento de relaciones sexuales personales y afectivas, el manejo saludable del deseo y del sexo ocasional, así como la autoprotección ante el VIH/SIDA/ITS y la violencia.

Temas a educar en la población gay y hsh como comunidad.

- Trabajar contra actitudes de odio, rechazo y agresión entre hombres gay.
- Generar espacios de encuentro cotidianos para el fortalecimiento de relaciones afectivas y de amistad, más allá del activismo, la diversión, el sexo ocasional o la terapia misma.
- Fomentar una cultura de alianza, lealtad, solidaridad y respeto. Promover una imagen más favorable del ambiente gay entre la misma gente y convertirlo en un entorno favorable para relaciones más sanas.
- Apoyar la conformación de grupos de amigos, gay y no gay, para que constituyan un soporte afectivo. Las redes de relaciones de amistad pueden convertirse en familias alternativas en este contexto de distanciamiento de las familias de origen.
- Promover el cuestionamiento del modelo hegemónico de “ser gay”, replanteando la masculinidad, dignificando lo femenino y evidente, para promover valores como la coherencia, la honestidad, la libertad, la

autenticidad y el valor como elementos esenciales para el desarrollo integral.

- Fomentar el respeto a la diversidad al interior de nuestro propio sector y crear alianzas con otras expresiones de la diversidad sexual, que favorezcan sitios y ámbitos donde converjan armónicamente distintas orientaciones e identidades sexuales.
- Generar integración intergeneracional, para ser incluyentes con los gays de la tercera edad y ofrece a adolescentes y jóvenes una inclusión al ambiente, acompañada y protegida emocionalmente.
- Promover el acercamiento con la familia y con otras redes de amigos.
- Promover al autocuidado integral y la construcción de ciudadanía.

Temas a trabajar con la población general.

- Dar información sobre género, sexualidad y diversidad sexual que contrarreste los mitos y la información patologizante o moralizante.
- Combatir de manera integral la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.
- Fomentar el apoyo, inclusión y respeto a la diversidad sexual.

5. Organización comunitaria

Formación de Colectivos y organizaciones

La formación de colectivos de gays y hsh organizados es parte clave del proceso de empoderamiento, son los espacios a través de los cuales la comunidad toma en sus manos el derecho y la responsabilidad de organizarse para resolver sus problemas. Los colectivos y organizaciones se convierten en sujetos sociales que ofrecen alternativas para resolver los problemas de la comunidad gay y de hsh, y en interlocutores con el estado para poner voz a las demandas y necesidades sociales. Los colectivos y organizaciones de gays y hsh puede formarse para diferentes objetivos: la promoción cultural, la revisión personal, el trabajo comunitario para la promoción de la salud y los derechos humanos, la incidencia política, etcétera.

Al inicio los colectivos empiezan a definir su quehacer, su papel, su nivel de compromiso y también se va definiendo quiénes se integran y con qué nivel de participación en la organización, también se va formando un organigrama. Se formaliza la existencia de la organización, no todas se constituyen legalmente, eso depende de la decisión colectiva, el nivel de consolidación y también de los recursos disponibles; al formalizarse es necesario tener fuentes de

financiamiento. Se va creando una infraestructura de equipo, recursos humanos voluntarios y pagados, un mecanismo de administración y programas definidos dirigidos a los públicos de interés. La estructura administrativa se va volviendo más compleja y se amplía el alcance del trabajo; en algún momento el trabajo se puede llevar a escala para implementarse en otros espacios y a medida que se van desarrollando modelos de intervención es importante sistematizar.

Los colectivos y organizaciones pasarán por distintas etapas de desarrollo para mejorar:

- Capacidad técnica. El trabajo requerirá cada vez de mayor profesionalización y conocimiento del tema, así como de metodología, y se van desarrollando modelos de intervención.
- Capacidad administrativa e infraestructura. El colectivo deberá desarrollar fuentes de financiamiento y mecanismos claros de administración de los recursos, a la vez que irá construyendo infraestructura para poder operar los programas.
- Capacidad de sinergia. La presencia pública, nivel de convocatoria, legitimidad, capacidad de negociación y movilización de la organización se irán consolidando poco a poco.

Algunas reglas para participar en una organización, según Ardila, Stanton y Gauthier (op. cit. p. 150)

- Conocer la misión, políticas y objetivos de la organización.
- Cumplir con el proceso de inducción y selección.
- Mostrar respeto entre sí y respetar la confidencialidad.

- Cuestionar las declaraciones ideas u opiniones. No a las personas que las expresan.
- Asistir y participar en las reuniones de voluntarios.
- Todo trabajo asumido debe ser cumplido (compromiso).
- Actuar para mejor interés de la comunidad y de la organización y no en él propio.

Dificultades del trabajo voluntario (ibid. P. 149).

- Migración constante.
- Falta de motivaciones específicas y compromiso.
- El desgaste permanente por retenerlos.
- Las limitaciones técnicas, sociales y éticas en derechos humanos y diversidad sexual.
- El escaso tiempo del que los voluntarios disponen.
- Intereses personales no relacionados con VIH/SIDA: como búsqueda de pareja, poder, reconocimiento, etcétera.
- Perfiles protagónicos, conflictivos o mártires.

Trabajo en red²¹

El trabajo en red es un proceso mediante el cual dos o más organizaciones y/o individuos se reúnen y colaboran para alcanzar metas colectivas. Es un medio para que las organizaciones de base comunitaria tengan un mayor impacto a nivel regional, nacional e internacional.

- Se reúnen para alcanzar metas bajo intereses comunes.
- Utilizan medios para la acción social a través del intercambio y el aprendizaje mutuos.
- Actúan mediante procesos sostenidos a través de alguna forma de comunicación.
- Se han comprometido a desarrollar una estructura conjuntamente y con responsabilidades compartidas.
- Son a la vez propietarios de esta red y por consiguiente comparten objetivos.

Beneficios del trabajar en red.

- Se realiza en conjunto lo que no se podría realizar solos.
- Refuerza la promoción y las gestiones políticas.

²¹ Texto del Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en SIDA (ICASO), titulado "Manual para trabajo en red". En Ardila, Stanton y Gauthier, op. cit. p. 213-219.

- Se tienen influencia dentro y fuera de la red.
- Amplía la comprensión de un tema al reunir personas en condiciones diferentes.
- Evitar la duplicidad de esfuerzos.
- Promover el intercambio de ideas, experiencias y destrezas.
- Proveer un sentido de solidaridad y apoyo recíproco.
- En algunas circunstancias, movilizar recursos financieros.

Las actividades de las redes.

1. Generar y compartir información para los objetivos comunes.
2. Promoción y gestiones políticas relacionadas con los objetivos de la red. Se suma la capacidad de incidir en la toma de decisiones.
3. Fortalecimiento de destrezas y capacidades; la capacitación y el asesoramiento son un eje básico de algunas Redes.
4. Construyen solidaridad.

Pasos para construir y sostener una Red

1. Preparar una declaración de propósitos.
2. Definir metas y objetivos.
3. Desarrollar un plan de acción que identifique actividades y recursos, responsables. Hacer un cronograma, implementar, supervisar y evaluar.
4. Establecer las reglas básicas de cómo los integrantes van a interactuar entre sí.
5. Definir el proceso de toma de decisiones (por principios, por consulta, por consenso, por votación, etcétera).
6. Preparar un plan de comunicaciones; este es el desafío más importante. Una comunicación efectiva y oportuna; a lo interno y a lo externo.
7. Elegir una estructura de organización; se deben crear las unidades necesarias para el logro de los propósitos.
8. Asegurar recursos; es importante tener una evaluación acertada de los recursos de la Red en términos de dinero, infraestructura y personas.

6. Incidencia Política

Se han formado organizaciones de gays, lesbianas y transgéneros, con la finalidad de ejercer el derecho y la responsabilidad de contribuir al desarrollo y democratización de nuestro entorno, organizándonos para exigir las condiciones necesarias para el ejercicio de nuestros derechos constitucionales y, dentro de ellos, de nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Es a través del ejercicio de la ciudadanía que nos damos a la tarea de incidir en las políticas públicas, de esta manera, trascendemos nuestro propio discurso de queja ante la exclusión y la violencia y nos constituimos en parte activa de la solución, es decir, rompemos la exclusión a través de la participación.

En este sentido, si entendemos que el hecho de que en nuestro país el VIH/SIDA se ha concentrado principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, esto ha sido debido a la falta de iniciativas y estrategias focalizadas a este sector debido a la homofobia. Es así como la exclusión ha incrementado nuestra vulnerabilidad a la epidemia, de esta manera, la participación reduce la exclusión y esperamos que esto tenga un resultado positivo que retraduzca también en reducción de la epidemia.

La incidencia política es un conjunto de estrategias para influir en las decisiones, acciones y estrategias que abordan los asuntos públicos o de interés general. Si queremos ejercer derechos tenemos la responsabilidad de participar en los procesos de toma de decisiones que afectan nuestras vidas; de establecer negociaciones a partir de lecturas de los escenarios, consensos y alianzas con quienes están en sitios específicos que deciden sobre esos asuntos. De acuerdo con la propuesta desarrollada por ASICAL (Aliaga, 2003, p.23). Implica:

- Identificar un problema social de interés general y sus alternativas de solución.
- Conocer a profundidad el problema y el proceso de toma de decisiones.
- Comprender el conjunto de actores involucrados en el proceso de toma de decisiones, sus intereses, posiciones y relaciones que guardan entre sí.
- Realizar acciones de defensa y promoción, dirigidas a influir en el proceso de toma de decisiones, y ejercer un liderazgo reconocido.
- Elaborar estrategias de comunicación que ganen a quienes toman decisiones hacia nuestra causa y nos permitan relacionarnos con nuestros aliados, debilitar a nuestros adversarios e influir en la opinión pública.
- Generar apoyos y alianzas.
- Contrarrestar las acciones y el discurso articulado por la oposición.
- Movilizar recursos fuerzas necesarias para apoyar una causa.

Siguiendo la propuesta de ASICAL, la incidencia política sirve para:

- Apoyar una causa con el fin de producir un cambio esperado.
- Influir en quienes toman decisiones para producir un resultado esperado.
- Aprender a dar forma a nuestros puntos de vista y plantearlos de modo

- que puedan ser comprendidos a cabalidad.
- Fortalecer nuestra autoestima.
- Hacernos escuchar y atraer la atención hacia una causa, que encaminen a quienes toman decisiones hacia una solución.
- Lograr cambios favorables a nuestra causa en las actitudes y opiniones de la gente.
- Aumentar el poder de las personas y los grupos, que brindan las herramientas necesarias para que presionen a las instituciones responsables de atender las necesidades humanas colectivas.
- Construir consenso sobre un tema determinado y formar alianzas.
- Debilitar el discurso de la oposición a nuestra causa.
- Ejercer ciudadanía y, por lo tanto, fortalecer la democracia como sistema.
- Contribuir a la calidad de vida.

Para el trabajo de incidencia política se deben considerar varios elementos: si queremos negociar, requerimos ser reconocidos como interlocutores válidos; eso requiere visibilidad, solidez y poder. Esto depende de la cantidad de personas involucradas en el trabajo, de la capacidad de movilizar acciones y de la capacidad técnica. Para tener fuerza es importante sumar fuerzas.

Algunos elementos y sugerencias (idem, p. 25):

- Escuchar la voz de la experiencia.
- Debemos manejar conflictos.
- La capacidad técnica es el eje de nuestra credibilidad.
- No generalizar al hacer mapas políticos.
- Buscar alianzas en los sistemas formales donde se toman las decisiones.
- Legitimidad, es importante que nuestra organización se encuentre en orden en los distintos aspectos éticos, legales, fiscales, etcétera.
- Se requieren acciones sostenidas, no confrontativas, de negociación y de alianza.
- Es necesario trabajar con el estado sin perder capacidad crítica ni autonomía.

4.3 Fundamentos para la intervención psicoeducativa

“Hombres, conciencia y encuentros” es un proceso de formación integral y empoderamiento que trabaja tanto en la información como en la emoción-sentimiento y pone especial atención en el elemento afectivo-actitudinal, la reflexión crítica y la autogestión como la clave del aprendizaje.

A través de una articulación con bases de la terapia gestalt y la educación liberadora, busca un aprendizaje que se traduce en adquisición de conocimientos, habilidades y cambio de actitudes desde la reflexión crítica, una pedagogía activa que aplica la vivencia y el elemento lúdico. Las intervenciones movilizan actitudes y facilitan cambiar creencias, tomar decisiones, romper patrones de relación y comportamiento, mejorar la relación de la persona consigo misma y con las y los demás y crear compromiso con la vida que pueda traducirse en mayor autocuidado, compromiso social y empoderamiento.

El aprendizaje se logra de manera más efectiva en la medida en que se vive, se siente y se reflexiona; y no nos limitamos a escuchar y observar. En este modelo se utilizan juegos, experiencias estructuradas, ejercicios de análisis y discusión, así como sesiones de escucha activa; cada contenido y cada ejercicio se articula de acuerdo al momento en que se encuentra el proceso grupal en términos de confianza, conocimientos, habilidades y actitudes.

La terapia gestalt como propuesta existencial

La terapia gestalt trabaja la experiencia humana como una unidad, en el nivel físico, mental, emocional, conductual, social y espiritual de la persona. Es una terapia experiencial que atiende la vivencia integrada de la persona. Este enfoque propone el vivir el aquí y el ahora como sinónimo de conciencia y plantea la relación terapeuta-consultante como un vínculo similar al de un guía espiritual con su discípulo y no como un médico que atiende a un enfermo. Esta terapia busca la toma de conciencia y la responsabilidad, que guía a los seres humanos para que se permitan ser lo que realmente son y para restaurar las partes perdidas de su personalidad (Baumgardner, 1988, p.19). El modelo “hombres, conciencia y encuentros” retoma la gestalt porque es más que una psicoterapia, es también un forma de vida, una forma de ser y una filosofía (Stevens, 1991).

En la terapia gestalt se considera que el éxito y el avance en el crecimiento o integración de la persona no es producto de las técnicas, sino de la relación terapeuta-consultante. El terapeuta trabaja desde su SER (entendido como la expresión de sus potencialidades) y vive en integridad y coherencia. Así, el terapeuta realiza ciertos ejercicios y procedimientos encaminados a involucrar al consultante en una vida de conciencia, responsabilidad e integridad (Naranjo, 1990, p. 15).

El proceso terapéutico se construye desde el entendimiento intuitivo y, junto con las técnicas, trabaja con las actitudes y la vida del consultante para generar la expresión del SER. El objetivo no es sólo atender las demandas del consultante ni volverlo “normal”, sino lograr que exprese su mejor potencial de una forma libre, responsable, conciente y amorosa. El abordaje del modelo psicoeducativo, consiste en realidad en establecer una relación facilitador-participante como un encuentro SER-SER.

Retomando a Claudio Naranjo, se propone una lista de principios para guiar a los participantes de los talleres (ibid, p. 21).

1. Vive el ahora: es decir, preocúpate del presente más que del pasado o futuro, pues el presente es lo único que realmente existe.
2. Vive aquí: es decir, relaciónate con lo presente y no con lo ausente.
3. Deja de imaginar: experimenta lo real.
4. Abandona los pensamientos innecesarios, más bien siente y observa.
5. Elige expresar, en vez de manipular, explicar, justificar o juzgar.
6. Entrégate a vivir en conciencia el desagrado y el dolor tal como al placer, no restrinjas tu conciencia, tu percartarte, tu darte cuenta.
7. No aceptes los “deberías” o “tengo que”, elige tu destino.
8. No adores ninguna imagen tallada, cada vida es distinta, asume la tuya.

9. Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos.
10. Acepta ser como eres.

La educación liberadora

Se basa en la filosofía de Paulo Freire, quien considera que los “educandos” adquieren poder en el conocimiento cuando participan activamente en el proceso de aprendizaje; de esta manera, se cuestiona la educación “bancaria” en la que el educando tradicionalmente se visualiza como sujeto pasivo en quien se deposita la información. Freire propone la educación como una práctica de la libertad (Freire, 2000). En este trabajo requerimos la construcción de ciudadanía, los espacios deben manejar procesos de reflexión y discusión sobre el entorno, en los que trascendamos las visiones monológicas de la realidad y creamos conciencia a través de procesos dialógicos. Se requiere que cada sujeto aprenda a leer su realidad y se involucre en escribir su propia historia.

Freire propone una relación facilitador-participante, que propicia la disolución del binomio autoridad-obediencia. No se neutraliza la subjetividad y la influencia que ejerce el facilitador, por lo que es necesario que éste haya revisado sus actitudes personales y haya comprendido su papel como agente de cambio social, a través de una constante autocrítica de su liderazgo y su desempeño. Debe evitar caer en relaciones autoritarias y buscar un clima de seguridad, confianza, libertad de expresión, intercepción y retroalimentación entre los participantes.

En el proceso el facilitador y el grupo deben estar dispuestos a escuchar lo que los demás piensan, porque de ahí se construye el aprendizaje; es necesario hacer un trabajo reflexivo y participativo, organizado pero flexible para ajustarse a las necesidades y prioridades del grupo. La educación es un proceso dialéctico en el que el facilitador también aprende de su experiencia y de la de los demás.

Para promover el empoderamiento comunitario es necesaria una educación crítica y participativa que permita generar un proceso dialéctico y compromiso social. El sentido de las intervenciones psicoeducativas es también que el grupo se experimente a sí mismo como constructor del proceso, se involucre en resolver los asuntos de su comunidad que repercuten en su vida y sea autogestivo; uno de los resultados que buscamos es que cada grupo se organice por sí mismo para incidir en su entorno, crear un espacio y ser un soporte afectivo para sus integrantes.

El papel del facilitador

El facilitador aplica ejercicios que favorecen la reflexión, toma de conciencia, resignificación de experiencias y toma de decisiones. Su labor es escuchar activamente, acompañar la expresión de emociones, proporcionar información relevante y facilitar que la persona se de cuenta de sus sentimientos, acciones y pensamientos. Con base en algunos materiales, particularmente “El orientador experto” de Gerard Egan (1988), se proponen algunos principios para el facilitador:

- Es impecable y tener todo en orden.
- Es congruente en su discurso y acciones.
- Es autocrítico y honesto consigo mismo.
- Hace su propia revisión personal.
- Se capacita y actualiza.
- Es flexible y Creativo.
- Es empático y brinda atención con calidez.
- Valora a cada persona y cada proceso.
- Respeta a la vida, necesidades y problemáticas de la persona.
- Respeta la confidencialidad.
- Está comprometido consigo, con su labor y con los usuarios.
- Maneja límites claros y respeta los principios éticos.
- Trabaja para crear conciencia y autoapoyo.
- Aterriza a las decisiones y la acción.

Cómo aplicar ejercicios vivenciales y de análisis

La técnica vivencial es efectiva para la expresión, reestructuración ideológica y cambio de actitudes; además, genera una dinámica participativa y las acciones se extienden a la comunidad. Acevedo (1994) propone cuatro momentos en la aflicción de una técnica:

- Inducción. Implica poner al grupo a tono, dar instrucciones claras, y especificar el tiempo, actividades y temas a revisar.
- Acción y vivencia. Se guían las actividades de acuerdo a los objetivos, se distribuye el tiempo y se cuidan los lineamientos.
- Reflexión interna. Es el momento para que cada persona en privado reflexione.
- Reflexión colectiva o puesta en común. Consiste en la verbalización de conclusiones, discusión en plenaria y, si se requiere, manejo de emociones.

- Conceptualización. Es el momento para la información y el análisis teórico.

Escucha activa; la clave de los ejercicios vivenciales y grupos de crecimiento²²

Escuchar activamente es mucho más que oír a la persona; implica establecer confianza y cercanía afectiva, comprender sus necesidades y situación, poner atención a los hechos, pensamientos y sentimientos que expresa; identificar y entender sus necesidades, emociones y situaciones de riesgo.

Cuando escuchamos activamente somos solidarios y nos comunicamos de manera no verbal, es decir, con gestos, postura, movimientos, tono de voz y ritmo del habla. Los mensajes que enviamos a la persona podrían traducirse como “tengo interés en ti”, “te respeto”, “me importas”, “te comprendo”, “mereces que te escuchen”, “deseo y apoyarte”, “me gusta la labor que hago”.

Durante la escucha activa hacemos algunas intervenciones verbales:

- Proporcionar información clara y correcta que respalde la comprensión y la toma de decisiones.
- Repetir a la persona lo que nos está diciendo o lo que está haciendo con nuestras palabras (parafrasear) o en sus propias palabras y actitudes (reflejar) con el sentido de que pueda verse a sí misma y reflexionar sobre aspectos cruciales que está comunicando.
- Hacer preguntas eficaces que permitan que la persona reflexione y que tengamos mejores elementos para entender cada situación.
- Unir o integrar la información que la persona comparte en distintos momentos y hacérsela explícita para que se dé cuenta que está siendo escuchada y para que la relaciones y reflexione sobre sus contradicciones, actitudes, discurso, decisiones, etcétera.
- Cuando la persona toma decisiones o elige una acción que no sabe cómo llevar a cabo, se le pueden dar Instrucciones claras, precisas y completas, si es un asunto sobre el cuál el facilitador conoce.
- Ayudar a buscar opciones y alternativas, muchas veces la persona está en situaciones que han vivido otras personas con las que hemos trabajado y han encontrado alternativas de solución; en tal caso podemos compartir algunas alternativas.
- Confirmar decisiones; siempre es importante aterrizar al plano de los hechos, es necesario analizar las decisiones y cuando es pertinente, que la persona

²² Ver en Egan, E. “El orientador experto”.

establezca una cuerdo consigo misma de llevar sus descubrimientos a la práctica.

Cuando hacemos escucha activa evitamos:

- actitudes paternalistas como dar consejos o tomar la responsabilidad ajena;
- actitudes violentas como juicios, regaños, amenazas o burlas;
- actitudes de agresión pasiva como ser indiferentes, interrumpir, ignorar, cambiar de tema o seguirle la corriente a la persona.
- mal manejo de la información que la persona comparte preguntando en exceso, descuidando la confidencialidad, minimizar o exagerando lo que la persona comparte, hacerle Interpretaciones psicológicas;
- hablar demasiado de nosotros mismos.

Algunas reglas de trabajo para el grupo en el proceso de capacitación y talleres

- Puntualidad.
- Respeto a sí mismos, a los demás y al proceso.
- Participación activa.
- Compartir experiencias.
- Derecho a no estar obligado a compartir.
- Hablar en primera persona.
- Confidencialidad.
- No hacer juicios ni dar consejos.
- No agresiones.
- No interrumpir.

La información sobre VIH/SIDA debe cubrir los siguientes criterios

- Objetiva.
- No valorativa.
- Documentada.
- Actualizada.
- No discriminatoria.
- Acorde al lenguaje a la población.

Hope Love
Understanding Faith
Peace Courage Security
Partner Support
Safe Sex Devotion
Alleviate Sisterhood
Charitable Education
Awareness Ease Grace
Generosity Admiration
Spirit Heart Reassuring
Recollection Communities
Recognition Perseverance
Brotherhood Benevolence
Compassion Commending
Remembrance Strength
Encouragement Solace
Empowerment Ally
Sympathizing Life
Goodwill Concern
Union Fondness Help
Concern Giving Praise
Dignity Bravery Memories
Soothing Unity Understanding
Public Attention Advocacy Care
Counseling Joy Kindness Friend
Fighting Giving Goodwill Calming
Cheering Service Tenderness Morale
Console Enduring Never forget Amity
Warmth Feelings Valorous Tolerance
Valliance Safety Fortitude People
Togetherness Spiritualness
Precautions Lover World
Comfort Hero Soul
Them Wisdom
You Us We
I Me

4.4 Fundamentos metodológicos del modelo

Principios

El impacto del VIH/SIDA entre los hsh es una consecuencia de la exclusión social y las desigualdades de género, para impactar hay que tener muy claro cual es la raíz del problema; desde nuestro punto de vista esta raíz es la homofobia impregnada en la cultura, la estructura social y el sistema político. Por lo tanto, nuestros planes, objetivos, estrategias, indicadores y evaluación están enfocados a la prevención del VIH/SIDA entre hsh; pero también al problema de fondo: la homofobia.

El modelo psicoeducativo es parte de una serie de programas y proyectos que se construyen desde la misión y visión de Grupo Diversidad Sexual, a través de los cuales se hace una planeación estratégica con el fin de generar un impacto en la raíz de la problemática y prioriza el trabajo en red.

Entendemos como raíz del problema la homofobia que resulta de los prejuicios morales y religiosos, los estereotipos de género y de la cultura de opresión e intolerancia a lo diferente. Para su abordaje desmenuzamos ese problema en varias dimensiones que se entrelazan entre sí, de acuerdo con los actores implicados:

- Una sociedad desinformada que discrimina y violenta a quienes tenemos formas de existencia genérica y erótica distinta al modelo tradicional.

- Falta de políticas públicas que garanticen nuestros derechos: a) contenidos específicos sobre género, diversidad y derechos sexuales en la educación básica, b) campañas de salud específicas, c) medidas de protección e impartición de justicia ante asesinatos de odio por homofobia, d) promoción, defensa y protección de derechos sexuales.
- Una cultura de consumo que comercializa con la necesidad de pertenencia de estos sectores excluidos y que no se compromete con mejorar sus condiciones de vida.
- Una introyección de la homofobia que se traduce en indiferencia, falta de participación ciudadana, comportamientos de riesgo, migración y aislamiento de las personas LGBTTI.

“Hombres, conciencia y encuentros” es un modelo de intervención que considera todas las dimensiones mencionadas del problema y que interviene más específicamente en la última, con la finalidad disminuir el impacto del VIH/SIDA entre los gays y los hsh. Su puesta en funcionamiento debe pasar por un proceso de planeación: a) realizar un diagnóstico que permita conocer la población con se va a trabajar, b) rediseñar talleres y reformular los objetivos, ejercicios y contenidos, c) aplicar el modelo y d) dar cuenta de los resultados a través del monitoreo, evaluación y sistematización.

Para combatir el problema de fondo Grupo Diversidad Sexual lleva una planeación estratégica, a continuación les compartimos nuestra misión y objetivo estratégico.

Misión. Construir una sociedad con equidad de género e inclusión social, que respete y acepte la diversidad sexual y que proteja los derechos sexuales; en la que la población LGBTTI acceda, asuma y ejerza una ciudadanía plena, compromiso con la vida y salud integral.

Objetivo estratégico. Movilizar actores sociales estratégicos en acciones dirigidas a combatir las desigualdades de género y la discriminación; garantizar los derechos sexuales e incrementar el ejercicio de la ciudadanía plena, el compromiso con la vida y la salud integral de LGBTTI.

Diagnóstico

Se requieren dos niveles de diagnóstico: el basal, para evaluar impacto a largo plazo y el parcial, para enfocar de manera sustentada las intervenciones; este último es el que aplica cada equipo que implementa “Hombres, conciencia y encuentros” en su comunidad.

a) **El diagnóstico para evaluación de impacto.** Consiste en un proceso de

investigación que permita identificar y dimensionar el contexto, los recursos, así como las características y necesidades de la población. Este modelo ha sido la base para formular los objetivos y planes a largo plazo; se ha obtenido a través de un proceso de investigación–acción participativa que ha facilitado que la comunidad se movilice y no se limite a un rol pasivo en la investigación. Hemos utilizado metodología cualitativa para identificar contextos, perfiles, subjetividad y dinámica de interacción de los gays y hsh, y cuantitativa para medición de impacto. A continuación compartimos cómo hemos construido ese diagnóstico.

1. Entre 2000 y 2003, se aplicaron cinco entrevistas a profundidad, a partir de éstas se diseñó un programa de talleres que fueron aplicados, grabados, transcritos y analizados. Con este documento se construyeron los contenidos para el modelo “Hombres, conciencia y encuentros”.
2. Entre 2005 y 2006 se aplicaron grupos focales en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatlán para identificar las condiciones de vulnerabilidad política, económica y sociocultural de los gays y hsh. Se mapearon los sitios de encuentro, para identificar condiciones y necesidades propias de cada lugar y se aplicaron entrevistas para analizar las condiciones personales que repercuten en los comportamientos de riesgo y los hábitos de autocuidado; con esto quedaron establecidas las bases metodológicas del modelo psicoeducativo y se publicó el manual “Hombres, conciencia y encuentros”.
3. A fines de 2006 se aplicó una encuesta en varios sitios de encuentro y diversos municipios de Jalisco y se identificaron conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH/SIDA, salud integral y participación ciudadana. Con este diagnóstico se va a hacer la evaluación a largo plazo.

b) El diagnóstico parcial para la intervención, nos permite identificar el perfil de la población con la que se implementará el modelo “Hombres, conciencia y encuentros”, un conocimiento de su entorno y un mapeo de los sitios de encuentro. De acuerdo con la propuesta, los promotores aplican la encuesta en su comunidad y como generalmente son parte de la misma podrán fácilmente identificar los siguientes datos mediante observación o entrevistas.

Perfil de la población con la que vamos a intervenir:

- ¿Qué piensan y sienten sobre el VIH y sobre el sexo entre hombres?
- ¿Cuáles son sus comportamientos de riesgo y sus prácticas de autocuidado?
- ¿Qué necesidades personales y colectivas requieren cubrir?
- ¿Cómo es la cultura de participación?

Entorno:

- Obstáculos: homofobia, discriminación, influencia de fuerzas conservadoras.
- Qué recursos (infraestructura, humanos, técnicos) y organizaciones existen para apoyarnos.
- Cómo están funcionando las políticas públicas en VIH/SIDA y hsh.
- Mapeo de sitios de encuentro (ver apartado sobre estrategias de intervención).

Diseño e intervención

Diseño

En la etapa de diseño se construyen los materiales, las cartas descriptivas para organizar los contenidos, los instrumentos de evaluación, monitoreo y sistematización. Para este modelo ya tenemos establecidos los instrumentos. Sólo se requiere trabajar en programar, complementar y reorganizar el programa del taller de intervención en comunidad, con base en las necesidades y posibilidades de cada organización. A continuación se enumeran los contenidos que se recomiendan para el taller de intervención. En los anexos se encuentra la carta descriptiva del taller y de la capacitación completa.

Contenidos del taller “Hombres, conciencia y encuentros”.

1. Presentación y encuadre.
2. Historia de la homosexualidad.
3. Ciudadanía y derechos humanos.
4. Homofobia.
5. Proceso de aceptación.
6. Homofobia interna.
7. Formas de amar y relacionarnos entre hombres.
8. Relaciones familiares.
9. Prevención de VIH/SIDA/ITS y salud integral.
10. Cierre.

Convocatoria y abordaje en sitios de encuentro

La convocatoria indirecta puede hacerse por vía electrónica, repartiendo impresos en sitios de encuentro o a través de medios de comunicación. Para eso es muy importante tener un directorio de usuarios, contactos y medios de comunicación. La relación con medios de comunicación es un recurso que nos fortalece; para hacerlo más efectivo podemos programar nuestras actividades en fechas que

a los medios les interesan: como el día contra la homofobia, la semana de la diversidad sexual y el Día Mundial de Lucha contra el SIDA.

La convocatoria directa puede hacerse vía electrónica con nuestras personas conocidas. También puede hacerse mediante llamadas telefónicas o conversaciones directas; este es el medio más eficaz para que las personas estratégicas que conocemos acudan a nuestras actividades. La forma más efectiva para convocar es a través de quienes ya conocen nuestro trabajo y lo recomiendan.

Para dar difusión a las actividades debe haber una definición clara de los siguientes puntos en el comunicado, ya sea verbal o escrito.

- Quién convoca.
- A qué población se convoca.
- A qué actividad.
- Para qué es la actividad.
- Cuándo y dónde se realizará.
- Dónde y cómo informarse e inscribirse.
- Si hay algún requisito o costo.

Cuando se convoca a través de medios debe enviarse el boletín de convocatoria por lo menos diez días antes de la actividad. Cuando se visitan sitios de encuentro lo mejor es dos semanas antes.

En el caso de dar difusión en sitios de encuentro es importante tener un mapeo de aquellos en los que es más factible que la gente responda a la convocatoria y en los que es más necesario y si es posible, tener un acercamiento previo con las personas responsables del lugar cuando se trata de negocios.

El espacio y la logística para el trabajo

Se recomienda un espacio cómodo, sin ruidos que interfieran la información y los procesos de reflexión en silencio. Debe favorecer la privacidad; especialmente cuando se trabajan ejercicios vivenciales no debe haber personas que entran y salen del espacio. En algunas comunidades incluso debe iniciarse en un espacio anónimo que permita que las personas que asisten no se sientan evidenciadas en la comunidad por su orientación sexual. Se recomienda que el espacio que se utilice para los talleres haya sido construido con fines educativos y terapéuticos. Debe ser seguro; todavía en algunos casos vivimos el riesgo de que nuestras organizaciones sean agredidas. Lo mejor es mantener guardada la información personal de los integrantes y usuarios de la organización.

Organización del espacio. Se recomienda el uso de sillas movibles o cojines en forma de herradura para las presentaciones y en círculo para los

ejercicios de retroalimentación y grupo de crecimiento. Los ejercicios pueden también trabajarse en espacios abiertos.

La iluminación debe ser manejable para que el espacio se oscurezca durante las proyecciones audiovisuales y se ilumine el resto del tiempo. La ventilación debe ser moderada.

En caso de tener servicio de café es mejor que esté fuera del espacio de ponencias y que no se consuman alimentos durante los ejercicios.

Debe haber una lista de materiales, para verificar que todo esté completo y que el equipo audiovisual funcione. Uno de los principales obstáculos en el trabajo es que el facilitador no se pueda concentrar en la atención del grupo porque está pensando en los materiales y equipo que no están completos, de igual manera, las fallas técnicas desgastan y demeritan nuestro trabajo.

Quiénes integran el equipo que implementa el curso-taller

- Coordinador del equipo.
- Expositores que presenten las ponencias y contenidos teóricos.
- Facilitadores que guíen los ejercicios y sesiones de escucha.
- Monitores que observen y registren el proceso para retroalimentar al equipo.
- Responsables de logística que se encarguen de los materiales y el equipo audiovisual.
- Anfitriones que se encarguen del espacio y de la atención a los asistentes y a los expositores externos.

Seguimiento, evaluación y sistematización

Qué es el seguimiento o monitoreo

El monitoreo es un proceso sistemático de revisión periódica que se lleva paralelamente a la ejecución de un proyecto o programa para conocer y fortalecer su desarrollo. El monitoreo ayuda a verificar y hacer más factible un desempeño efectivo y eficiente de los programas, identificar problemas, obstáculos, amenazas y áreas de oportunidad para hacer retroalimentaciones, correcciones o ajustes que permitan mejores resultados. Es un proceso de observación crítica y un mecanismo de apoyo al equipo ejecutor en aspectos de capacitación y estrategias de intervención (López y Salazar, 2006). En el anexo 2 se pueden encontrar tres ejemplos de formatos que se usaron durante el seguimiento a los equipos capacitados.

En “Hombres, conciencia y encuentros” el monitoreo consta de dos elementos:

1. La verificación. Consiste en la recolección y análisis de información sobre los avances del proyecto.

- ¿Se han realizado las actividades acordadas (convocatoria, talleres, reuniones)?
- ¿Se han aplicado los instrumentos de evaluación?
- ¿En qué condiciones se están realizando las intervenciones?
- ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad?
- Se recogen los documentos que se necesitan para sistematizar y entregar resultados a los donantes: fotografías, material de convocatoria, instrumentos aplicados, etcétera.
- El acompañante y el equipo promotor elaboran el registro para la sistematización de actividades.
- Es importante que el acompañante tenga una lista de los acuerdos y actividades a dar seguimiento, así como de los documentos a recoger.

Formato para verificación de avances (mensual)

Objetivos atendidos	Actividades programadas	Porcentaje de cumplimiento	Obstáculos	Medidas a tomar

2. El acompañamiento. Consiste en la retroalimentación y asesoría técnica al equipo que ejecuta el proyecto o realiza intervenciones comunitarias.

- El acompañante apoya con la facilitación temas o procesos que sean de difícil manejo para el equipo promotor sin tomar el liderazgo.
- Retroalimenta las habilidades y fortalezas del equipo, así como cuáles son las áreas a fortalecer.
- Comparte experiencia para ajustar las intervenciones a las necesidades del grupo o comunidad con las que se interviene y para prevenir posibles problemas a futuro.
- Apoya al equipo promotor con recomendaciones y comparte estrategias y materiales para fortalecer la intervención (ejercicios, textos, ponencias, opciones de convocatoria, alternativas para la continuidad, etcétera.).

En la ejecución de talleres se recomiendan visitas de acompañamiento por parte de compañeros que manejan el modelo, o por el coordinador general. La finalidad NO es que el acompañante se haga cargo de la sesión, sino observar y retroalimentar el trabajo del responsable del taller y en equipo realizar registros para la sistematización, además de verificar que se apliquen los instrumentos de evaluación y se realicen las actividades acordadas. Como resultado de las visitas de seguimiento puede haber acuerdos: enviar materiales, revisar temas, corregir errores, etcétera. Es necesario que los acuerdos lleven fecha y se cumplan. Asimismo, es necesario que haya una comunicación quincenal para verificar los avances.

Qué es la evaluación

Es un proceso de aplicación de instrumentos y recuperación de información para determinar, de manera sistemática y objetiva, la eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de un programa, proyecto o intervención. Consiste en una verificación de resultados e impactos a la luz de los objetivos, las actividades, la metodología de intervención, los recursos utilizados y las metas previstas que han sido formulados en el proceso de planeación (López y Salazar, 2006, p. 22).

· “Hombres, conciencia y encuentro”, como modelo de intervención preventiva y como parte de un plan estratégico contempla mecanismos de evaluación, en los que nos interesa determinar:

- El grado en que la intervención genera cambios en la población que es atendida.

- El grado en que el programa desarrollado contribuye a un impacto a largo plazo.
- La relación entre la asistencia a los talleres y el cambio en información, actitudes y prácticas.

Para el plan estratégico se utiliza una evaluación de impacto, su finalidad es determinar la efectividad de los resultados obtenidos para producir un impacto social deseado. Se realiza algunos años después de haber iniciado el programa y busca determinar en qué medida se alcanzaron los objetivos. A continuación se presenta un esquema que ubica la evaluación en el contexto de la planeación.

La evaluación como parte de la planeación

	Plan estratégico	Implementación del modelo
Se identifica el Problema	La raíz del problema. Homofobia en la cultura, la estructura social y el sistema político, económico.	Una parte del problema. Introyección de la homofobia: indiferencia, falta de participación ciudadana, comportamientos de riesgo, migración y aislamiento de los hsh.
Se definen objetivos generales	Debe enfocarse a la raíz del problema. Reducir la homofobia. Construir ciudadanía plena, compromiso con la vida y salud integral.	Debe enfocarse a la dimensión del problema que se va a atender. Incrementar la información. Reducir los comportamientos de riesgo. Generar empoderamiento.
Se elabora un plan	Programas con estrategias encaminadas a cambiar de raíz el problema. Educación, difusión y acciones colectivas, de trabajo en Red e incidencia política.	Un plan de acciones concretas dentro de un modelo de intervención con metas, cronograma y un presupuesto definidos. “Hombres, conciencia y encuentros”
Qué se evalúa	El impacto: son los cambios en la cultura, la estructura social y el sistema político económico.	Los resultados: productos, procesos y cambios concretos logrados en la implementación.
Cómo se evalúa	Se realizan procesos de investigación, al inicio y al final, con indicadores de impacto.	Se aplican instrumentos que establecen indicadores de proceso y de resultados. Perfil de ingreso y egreso.
Cuándo se evalúa	Después de varios años del desarrollo de un programa. Será en siete años, de acuerdo con la visión de la Red. “Declaración de Primavera”.	De manera continua, en cada intervención, es a corto plazo.

ines 24

YIACOM

YOU'LL FIND IT
HERE!
CONNECT • CHAT • MEET

FREE
TRIAL

interactive m

4 01

Indicadores

Un indicador es una medida utilizada para demostrar el cambio o el resultado de una actividad, proyecto o programa. Es una medida descriptiva de los cambios o resultados ocurridos en un proceso y se construye como producto de la relación de dos o más variables seleccionadas de acuerdo con un marco conceptual determinado (ibid, p. 31).

Los indicadores de impacto o resultados. Son aquellos que dan cuenta de los resultados en cuanto al logro de los objetivos. En este modelo se plantean los siguientes:

- Porcentaje de conocimientos, actitudes y prácticas favorables para la prevención de VIH/SIDA/ITS entre la población con la que se realizan las intervenciones (Empoderamiento y salud).
- Porcentaje de beneficiarios que se incorpora a realizar actividades para su comunidad (empoderamiento).

Los indicadores de proceso (operativos) dan cuenta de los resultados como acciones realizadas y personas beneficiadas: número de sesiones impartidas, número de participantes atendidos en las intervenciones, percepción de asistentes (retroalimentación sobre el taller, número de sesiones de asesoría y seguimiento. Ver anexo 3. Formato de evaluación).

Qué es la sistematización

La sistematización es una reconstrucción de la experiencia, en la que se describe y analiza, con base en registros y documentos, lo que sucede en el proceso de intervención; a diferencia de la evaluación no atiende los resultados, sino que tiene como objetivo dar cuenta y explicar el proceso en que se ha intervenido para comprender su lógica y sentido, explicitar los supuestos que sustentaron el proyecto y descubrir los nuevos aprendizajes que se obtuvieron durante la práctica.

Es un proceso que va de la descripción a la reflexión, la interpretación y la conceptualización de lo que sucede durante la intervención educativa, que permite renovar nuestra práctica y que otras personas y grupos puedan retomar nuestra experiencia y conocimiento generados (Francke y Morgan, 1995).

No existe una manera universal, exacta y definitiva de sistematizar, cada organización y cada proceso puede implicar distintos elementos y técnicas. Sin embargo existen diversas orientaciones y lineamientos generales que deben ser

considerados de acuerdo a la práctica educativa, el objetivo y las condiciones de quien va a sistematizar.

Para la sistematización de las intervenciones con este modelo necesitamos identificar nuestros aciertos, errores y aprendizajes al llevarlo a diferentes comunidades; las reformulaciones programáticas y los cambios requeridos a los materiales, los ejercicios, los contenidos y los fundamentos de trabajo para la aplicación en los distintos contextos, niveles de urbanización y de organización de cada comunidad.

Guía para sistematizar intervenciones con el modelo “Hombres, conciencia y encuentros”

¿Por qué es importante sistematizar la aplicación del modelo psicoeducativo?

Porque es un modelo nuevo, construido en un entorno social urbano y que va a aplicarse en otros contextos y es necesario documentar los ajustes adecuados, los alcances, las limitaciones y los aprendizajes.

¿Para qué se quiere sistematizar?

Para ir reconstruyendo nuestras metodologías e ir registrando cuáles son los resultados y las necesidades en cada región y en cada grupo e ir sumando nuestros aprendizajes. A largo plazo nos puede permitir observar la evolución del problema (la homofobia que incrementa la vulnerabilidad ante el VIH/SIDA), los resultados previstos y no previstos y la evolución y afinamiento de las formas de intervenir.

Aspectos centrales de la experiencia que nos interesa sistematizar

¿Cuál es la respuesta de la población de hsh y la comunidad a nuestro trabajo?

¿Cuáles partes de nuestra práctica educativa y comunitaria están funcionando y cuáles no?

¿Qué facilidades y obstáculos enfrentamos para intervenir?, ¿cómo los resolvemos?

¿Qué cambios se requieren y hacen en los materiales, contenidos y programas? (y su justificación).

¿Cuáles fueron los aciertos y los errores?

¿Qué aprendemos al intervenir?

Elementos a tomar en cuenta en la reconstrucción histórica

¿Cómo se hizo la convocatoria?, ¿cómo fue la respuesta?, ¿qué partes del modelo fueron adecuadas?, ¿cuáles deberían ajustarse?, ¿cuáles fueron los resultados?, ¿Cómo fue el proceso del grupo?: emociones, discursos y decisiones (individual) y la cohesión y participación (grupal), ¿Qué proceso continuó después de que se formó el grupo?

Elementos habría que tomar en cuenta para la interpretación crítica

Congruencia del modelo, los materiales, contenidos y programa con el contexto y necesidades de cada comunidad.

Fuentes de información vamos a utilizar (registros).

Documentos: Programas, notas periodísticas, fotografías, textos generados.
Formatos de registro. Ver ejemplo de formato llenado en anexo 2.

5 Sistematización de la implementación del modelo

5.1 Plan de sistematización

La relevancia de sistematizar la implementación del modelo “Hombres, conciencia y encuentros” durante 2006 y 2007 radica en que llevó a escala nuestra experiencia y generó la sinergia para conformar una red de trabajo en distintas regiones de Jalisco y articular organizaciones con trabajo en VIH de veintitrés estados. Es una experiencia innovadora en los temas de diversidad sexual y VIH/SIDA desde el trabajo de la sociedad civil. Fue coyuntural porque se tradujo en empoderamiento personal y colectivo, y reestructuró el trabajo del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C. Los momentos de la experiencia sistematizada son los siguientes:

- Análisis del contexto en el momento en que se implementa el modelo con su estructura metodológica actual (Jalisco durante 2006).
- La recuperación del proceso psicoeducativo y las interacciones que se movilizaron en el curso taller que se realizó en octubre de 2006. Esta experiencia nos da cuenta de los elementos del modelo que fueron generadores de sinergia.
- Primera etapa de implementación. En este proceso, realizado en 2006, se generó la Red de Ciudadanía sexual y los colectivos municipales de hsh, de los cuales algunos se conformaron como organizaciones.
- Segunda etapa de implementación, 2007. En esta se etapa se implementó el modelo en cuatro municipios de Jalisco y se completó la cobertura de las distintas regiones del estado; sin embargo, se consideró estratégico recuperar el seguimiento a la implementación en otros estados; ya que se generó de nuevo sinergia y se formó el Consejo Ciudadano de Vigilancia Nacional en VIH/SIDA y Diversidad Sexual.

Los objetivos al sistematizar la experiencia fueron a) identificar los elementos que favorecieron la sinergia, el empoderamiento y la apropiación del modelo que llevaron a la formación de colectivos, una red estatal y un consejo nacional y b) compartir y debatir con otras organizaciones civiles y equipos que trabajan en el área de prevención de VIH entre gays y hsh.

Eje de la sistematización fue el proceso de sinergia y empoderamiento. En la recuperación del proceso psicoeducativo es develado en dos componentes:

- Proceso psicoeducativo: reflexión de contenidos, sensibilización, desarrollo de habilidades y actitudes para el manejo del modelo, empoderamiento y apropiación de la propuesta.
- Interacciones: dinámica grupal, comunicación, cohesión, alianzas, conflictos, desarrollo organizacional.

Elementos tomados en cuenta en la reconstrucción histórica.

- Coyuntura: ¿cómo era el contexto político y económico relacionado al tema de diversidad sexual y VIH/SIDA?, ¿qué hechos externos relevantes durante el proyecto influyeron en el proceso?, ¿por qué y cómo surge la necesidad de conformar una red estatal un consejo ciudadano nacional?
- Estrategia: ¿cómo se convocó?, ¿cómo se reclutó?, ¿qué elementos se consideraron y fueron clave en el proceso de capacitación como en el seguimiento?
- Interacción: cómo se movilizaron la cohesión, vínculos afectivos, conflictos, liderazgos y roles entre las y los participantes en las distintas etapas de la implementación del modelo.

Para la interpretación crítica. Se analizó la congruencia con el discurso de género y ciudadanía sexual como modelo de empoderamiento comunitario y la coherencia entre la definición del problema, el modelo psicoeducativo, la intervención y el seguimiento.

Fuentes de información utilizadas:

Documentos: “descripción de la construcción del modelo”, documento de convocatoria; descripción del proceso de acercamiento previo, convocatoria y selección de asistentes a las capacitaciones; programa del curso taller de capacitación, formatos de retroalimentación respondidos por los participantes, formatos de registro de sistematización de las capacitaciones, los talleres implementados en comunidad y los talleres de seguimiento.

5.2 Contexto durante la implementación del modelo

Contexto político

El curso taller se realizó tres meses después de la jornada electoral 2006, en medio de un desinterés de la población LGBTTI y de la mayoría de los militantes del movimiento por el tema electoral; además de que el PAN quedó en la presidencia nacional; en Jalisco obtuvo el gobierno estatal, veintiuna de cuarenta diputaciones en el Congreso del Estado y la alcaldía de los municipios de la zona metropolitana y otros de los más importantes. Se afirma que el gobernador, Emilio González Márquez, tiene trayectoria en movimientos conservadores, referido como miembro de “El Yunque” (Delgado, 2003). Un gobernador autoritario en funciones, Francisco Ramírez Acuña, en ese momento enfrentaba un proceso judicial por incumplir la Ley de Transparencia del Estado, además de desentender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura.

El Secretario de Salud, Alfonso Petersen, renunció a su cargo y en el momento del curso taller es electo presidente municipal de Guadalajara; en su lugar fue designado José de Jesús Becerra Soto, un hombre sin trayectoria reconocida en la Secretaría de Salud, propuesto directamente por el gobernador. Su primera acción en materia de VIH/SIDA, fue un proceso de hostigamiento al Grupo Diversidad Sexual, al colectivo HSH México y a la Secretaria Técnica del COESIDA; la Doctora Patricia Campos por motivo de la producción de unos promocionales audiovisuales para prevención del VIH/SIDA dirigidos a gays y hsh²³.

Patricia Campos renuncia a su cargo por presión después de hacer una declaración pública en la que denuncia que el gobernador ha tenido congelado el presupuesto del COESIDA²⁴; con lo que quedan atrás una serie de avances para la inclusión del tema de la diversidad sexual en una política pública y logros en el estado que habían sido modelo para todo el país y para Latinoamérica²⁵.

El curso taller “Hombres, conciencia y encuentros” se realizó una semana después de la designación del nuevo secretario técnico, Sergio Zúñiga, médico

²³ Se produjeron por HSH México dos videos promocionales preventivos acordes a las características de los sitios de encuentro; se gestionó que fueran firmados por la Secretaría de Salud, Becerra Soto se negó y presionó a Patricia Campos afirmando que ese contenido “incitaba”.

²⁴ La ex funcionaria declaró públicamente que no fue una renuncia voluntaria.

²⁵ El trabajo del COESIDA ha sido reconocido de manera internacional por tener un programa de derechos humanos y, coordinarse con las organizaciones civiles e integrarla en la toma de decisiones; su estructura fue retomada por el mismo Consejo Nacional para la Prevención del SIDA (CONASIDA). Además creó 58 comités municipales para la prevención del SIDA a través del programa de descentralización.

adscrito a la clínica de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde; sin experiencia en administración pública, en trabajo preventivo, en derechos humanos, salud sexual, diversidad sexual, perspectiva de género o vinculación con la sociedad civil. Para julio de 2007 el Consejo vuelve a quedar sin director.

En el Congreso del Estado, la iniciativa de Ley contra la discriminación propuesta por el Colectivo Jalisco Incluyente estaba sin avanzar. Finalmente, en diciembre, fue rechazada por la Comisión de Puntos Constitucionales argumentando que “era discriminatoria al proponer protección a grupos discriminados”.

En los municipios se vivía la incertidumbre de quién iba a continuar trabajando en los comités municipales de prevención de SIDA (COMUSIDAS), dado el cambio de administración, que remueve a coordinadores y coordinadoras de esos programas.

A nivel nacional, por primera vez se destinaron recursos para financiamiento de proyectos de la sociedad civil a través de una convocatoria realizada por el Centro Nacional para la Prevención del SIDA (CENSIDA) en la que, además, el tema de prevención entre gays y hsh era una prioridad.

Durante el desarrollo de la primera etapa de implementación se gestó un debate público en el que los gobernadores de cinco estados se niegan a distribuir los libros de texto de secundaria correspondientes al curso de Ciencias de primer grado, en los que se aborda información sobre sexualidad, erotismo, condones y homosexualidad. El Secretario de Educación en Jalisco decide no poner trabas a la distribución del libro de texto.

En diciembre de 2006 se aprobó en el DF la Ley de Sociedades de Convivencia, en la que se logra el reconocimiento legal de relaciones entre personas del mismo sexo, entre otras formas de relación. En 2007 se legisla el Pacto Civil en Coahuila, que hace realidad el reconocimiento a nuestros relaciones.

Situación de la sociedad civil organizada en Jalisco

En el ámbito jalisciense nos encontramos varias dificultades, las más importantes son la desarticulación por conflictos ideológicos, personales o de intereses entre líderes de algunas organizaciones, así como el ausentismo y la desaparición de otras. Entre las redes o colectivos, Jalisco Incluyente ha movilizado la iniciativa de ley contra la discriminación, tiene el apoyo de la opinión pública, sin embargo, la iniciativa se mantuvo paralizada durante cuatro años por la resistencia de las y los legisladores. *DEMYSEX* Jalisco ha organizado jornadas contra la homofobia desde 2005 y en 2006 movilizó el apoyo a los libros de texto. El Consejo Técnico de osc tiene una representación en el Consejo Nacional para la Prevención del

SIDA, sin embargo, ha visto disminuir la participación de integrantes a nivel local y con ello su impacto y liderazgo como frente de la sociedad civil. Asimismo, en septiembre de 2006 se lleva a cabo en Guadalajara el VI Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, organizado por asociaciones jaliscienses.

La mayoría de las asociaciones locales tiene apoyo para proyectos por parte de la Secretaría de Salud, lo cual ha permitido la creación de cierta infraestructura para su consolidación, asimismo, participan en la toma de decisiones con su pertenencia a la vocalía del COESIDA y a los comités de Prevención, Atención Integral, Derechos Humanos y Seguimiento a Proyectos. Esta situación ha fortalecido a las organizaciones, también ha generado límites en la autonomía, y la falta de capacidad administrativa dio lugar a que algunas organizaciones de diversidad sexual fueran desapareciendo del consejo. Hoy enfrentan el reto del control ejercido por el gobierno con el pretexto de los financiamientos²⁶.

La marcha de la diversidad sexual, que se reactivó en el 2000 fue incrementando su impacto, de manera que para 2005 se llegó a tener entre 12 mil y 20 mil participantes. Ese año hubo dos marchas dada la división al interior del movimiento y dio lugar a dos frentes desde el 2002. COASIDH (Coalición de Organismos y Activistas en SIDA y Derechos Humanos) que fue conformado principalmente con los promotores de la marcha del 2000 y continúa con la coordinación de la marcha hasta ahora (2008).

El otro frente, en el que se articuló Grupo Diversidad Sexual desde 2002, construyó una agenda política a partir de la cual se han guiado las acciones del movimiento. Conformado primero como MUDISEJ (Movimiento Unificado para la Diversidad Sexual Jalisco), se desarticuló y en 2005 se integraron varias organizaciones al Comité de la Marcha de la Diversidad Sexual Guadalajara, en vinculación con algunas empresas de la diversidad sexual e instituciones el COESIDA y se generó un enfrentamiento público ente ambos Colectivos. Este comité también se desarticula. El curso taller “Hombres, conciencia y encuentros” se desarrolla en un momento de debilidades y fortalezas en las Redes y con una relación bastante lastimada entre el movimiento por la diversidad sexual.

Situación del Centro de la Diversidad al inicio del proyecto

Aunque trabajamos el tema desde 1995, es en diciembre de 2003 que iniciamos una respuesta fuerte ante el problema. En esas fechas participamos en el estudio de seroprevalencia y comportamientos de riesgo para VIH entre gays y hsh realizado por el CENSIDA y vivimos una nueva conciencia del impacto de la epidemia: 14 por

²⁶ Los casos han sido Vida Positiva, A.C., Homo Sapiens Sapiens, A. C.

ciento de resultados positivos entre los gays y hsh. Fue entonces que decidimos conformar una asociación civil y acceder a fondos públicos para afrontar esta crisis de salud pública. Así fundamos el Centro de la Diversidad y los Derechos sexuales, A.C. en 2004 y nos integramos a la Vocalía del COESIDA e introducimos el tema en la agenda pública mediante talleres en los encuentros de COMUSIDAS, participación en el comité de prevención de COESIDA y presión mediática para difundir los resultados de la encuesta de seroprevalencia.

En 2005, con el primer proyecto financiado por COESIDA, capacitamos a hombres con los que ya habíamos trabajado pero que no participaban en organizaciones, se formó el colectivo HSH México (Hombres por la Salud de los Hombres) dentro de la asociación. Se realizó la investigación cualitativa basal y se formaron los primeros Colectivos municipales. En el encuentro de COMUSIDAS de ese año impartimos un taller sobre el tema y organizamos una jornada de mercadeo social de condones en sitios de encuentro para hsh que fueron clave para posicionar el tema entre COMUSIDAS.

En 2006, el segundo proyecto apoyado por COESIDA consistió en la implementación de estrategias preventivas y de formación ciudadana entre hsh. Se hizo seguimiento a los Colectivos Municipales a través de visitas para capacitación y actividades por el día contra la homofobia. Asimismo, en el encuentro de COMUSIDAS de ese año se hizo un tercer taller sobre el trabajo con hsh; fue enfocado a analizar la situación de los distintos municipios y regiones de Jalisco, dar seguimiento a lo revisado el año anterior y preparar terreno para el taller “Hombres, conciencia y encuentros”; dado que estaba pendiente la aprobación del proyecto que enviamos a concursar en la convocatoria hecha por el CENSIDA.

En septiembre de 2006 inició el proyecto al que se adscribe la experiencia que estamos sistematizando, se tituló “Ciudadanía plena, compromiso con la vida y salud integral”; fue financiado por el CENSIDA y consistió en la documentación del modelo psicoeducativo mediante la edición de un manual, la capacitación y seguimiento de personas en municipios para aplicar el modelo en sus comunidades y el diagnóstico basal mediante la encuesta diseñada para medir el impacto de nuestro trabajo largo plazo.

Durante el primer semestre de 2006, al interior de la asociación se experimentó desencuentro y actitudes de resistencia ante algunos cambios que proponían los compañeros de HSH México, quienes se habían consolidado como equipo y tenían una fuerte participación, con un alto nivel de cohesión, compromiso, capacidad técnica e interdisciplinariedad; condiciones suficientes para trabajar de manera independiente. Decidieron formar una nueva asociación

en 2006, sin embargo, continuamos juntos como un equipo más amplio y con más posibilidades de trabajo y acceso a recursos. Esta experiencia permitió visualizar la posibilidad de crear y consolidar nuevas asociaciones a partir de los Colectivos Municipales, por lo que el proyecto apoyado por CENSIDA contemplaba la creación de dos nuevas asociaciones civiles.

Finalmente, el curso taller de capacitación “Hombres, conciencia y encuentros” se realizó en un momento en que nos visualizábamos como un equipo amplio aunque tuviéramos espacios jurídicos distintos y ayudó a resolver conflictos y a crecer para formar una Red; ya que de pronto éramos más personas, con mayor presencia pública y más fuerza; habíamos aprendido a crear en vez de destruirnos.

5.3. Descripción del proceso del Primer Curso-Taller de Capacitación

6-8 de octubre de 2006. Hotel Villa Primavera. Km. 40 Carretera Guadalajara-Ameca, Jalisco

El primer día de la capacitación. Viernes 6 de octubre

Las y los participantes

El 11 de septiembre de 2006 nos informaron de la aprobación del proyecto “Ciudadanía plena, compromiso con la vida y salud integral”. Ese mismo día se realizó una convocatoria vía correo electrónico a quienes estuvieron en los encuentros de COMUSIDAS con el apoyo de la Coordinación de Descentralización del COESIDA; asimismo, se hicieron llamadas personalmente para involucrar a las personas con las que ya teníamos contacto.

Asistió un grupo diverso en género, orientación sexual y lugar de procedencia, con personas que realizan trabajo en VIH/SIDA, salud sexual o diversidad sexual en su comunidad. Se revisaron los lineamientos y el programa y se hizo un ejercicio de presentación. No todas las personas llegaron a la hora, por lo que el grupo parecía pequeño. El acomodo de mesas en herradura permitió romper el hielo y la “formalidad”. La mayoría de las personas conocía a alguien más, por lo que se conformaron algunos subgrupos.

El grupo había llegado sin saber de qué se trataba el curso ni en qué consistía el proyecto. La exposición sobre el modelo “HCE” clarificó la metodología y enfoque pero las y los participantes comprendieron su papel en la documentación y replicación del modelo al informarles que realizarían intervenciones en sus comunidades; este aspecto despertó sorpresa, interés, preocupación y una sensación de no estar solos al ver que era un grupo más amplio para trabajar en equipo. Era algo que varios habían esperado por mucho tiempo y despertó gran expectativa. Sin embargo, no quedaba claro cómo iban a intervenir en sus comunidades.

Durante la sesión de “Historia de la homosexualidad”, presentada por Juan Carlos Hernández Meijueiro se fueron rompiendo paradigmas al entender que la forma de vivir la sexualidad, la vinculación y las familias no han sido siempre las de hoy y que la visión acerca del sexo entre varones ha variado en la historia y aún en el cristianismo no ha sido siempre igual. Las y los participantes se

impactaron al revisar las formas de relación familiar en la antigua Grecia, Roma y los hebreos, pero sobre todo con la evolución durante el cristianismo en el que se revisó que la postura hacia la homosexualidad ha sido muy abierta en algunas épocas y muy cerrada en otras pero que no ha sido estática. La presencia del expositor significó para el equipo facilitador el inicio de un taller con la guía de un activista consolidado, apreciado y respetado. El tema generó alianza en el grupo, significaba descubrir en equipo un conocimiento que se nos había mantenido oculto para reprimir nuestra sexualidad. Este conocimiento nos daba poder.

El grupo siguió interactuando durante un receso, hasta que realizamos el ejercicio “Las llaves del silencio”. Durante esta sesión los momentos de reflexión fueron emocionalmente intensos y se enfocaron a analizar situaciones sociales en las que vivimos el apoyo, la alianza y la organización ante la exclusión, la violencia y la indiferencia. Las y los participantes se sensibilizaron sobre las búsquedas en el contexto del VIH y la diversidad sexual. Experimentaron desesperación, enojo, impotencia y frustración. En la retroalimentación nos dimos cuenta que con el ejercicio las personas y equipos se conectan con su voluntad y afrontan con pasión la lucha contra la discriminación y el VIH/SIDA como una situación de emergencia en la que hay que pasar cada obstáculo. A los equipos se les retroalimentó sobre la necesidad de comunicarse, reconocerse, confiar, apoyarse y afrontar el reto con estrategia y en equipo. Tomamos conciencia de la importancia de formar comunidad y no afrontar en soledad los contextos adversos. Este ejercicio generó una alianza simbólica, fue el primer antecedente para asumir una misión en común.

Poteriormente, la sesión expositiva “Vulnerabilización de los hsh ante el VIH/SIDA” permitió entender los primeros conceptos sobre hsh y ligar el tema de la indiferencia social que había sido tocada en el ejercicio de la exclusión social y la homofobia como factores determinantes del impacto del VIH entre hsh. Esta presentación fue el puente para entender la importancia de construir ciudadanía como una forma de reducir la vulnerabilidad ante el VIH a través del empoderamiento. El trabajo se vuelve más participativo, se hacen evidentes los líderes, se observa cierta confianza.

Durante la comida, que fue preparada por las compañeras de la organización y se daba en el jardín; ahí se terminó de romper el hielo. El hecho de comer juntos facilitó la construcción de comunidad.

Al iniciar el trabajo de la tarde, se hizo el ejercicio “Si fueras... Qué serías”, que facilitó al grupo conocerse y entrar en confianza. En ese momento se incorporaron los compañeros de HSH México, A.C. que fueron el primer

Colectivo que capacitamos en 2005 y que eran los facilitadores para grupos de crecimiento, por lo que era importante para que conocieran al grupo. Este fue el primer ejercicio para hablar de sí mismos. Fue aquí donde el grupo estaba por fin completo.

Con el tema “Epidemiología del VIH/SIDA en hsh” se revisó la situación de los hsh en Latinoamérica, México y Jalisco. El grupo se sorprendió al conocer el impacto de la epidemia y la forma como durante los ochenta y noventa se excluyó a la población de hsh de las políticas públicas. El tema “Ciudadanía e incidencia política” permitió clarificar el papel del estado y de la sociedad civil, responsable de ejercer la ciudadanía colectiva. Aquí se establece como fundamento que la participación rompe la exclusión y reduce la vulnerabilidad, y se inició la formación política de la Red. Con esto se clarificaron las primeras bases del papel de lo que sería la Red de Ciudadanía Sexual y sus principios de trabajo con el estado.

El ejercicio “La escalera” puso en la mesa los estereotipos de género y ayudó a romper paradigmas y desconstruir el modelo de masculinidad hegemónica; influyó en una mayor apertura para apreciar a los hombres femeninos, mujeres masculinas y mujeres transgénicas así como reconocer el valor y la congruencia de quienes expresan su femineidad o su masculinidad de manera espontánea. Fue el primer espacio en que los hombres hicieron equipo y se hizo evidente la presencia de mujeres casi en un 50 por ciento, se generó la reflexión sobre la importancia de conocer su visión, tener su apoyo y el compromiso de la reciprocidad al construir un equipo incluyente que reconozca la aportación de las mujeres y contribuya en la construcción de la equidad de género. Los hombres jugaron con la posición en la escalera y se observó resistencia a ser evidenciados como femeninos, sin embargo, lo afrontaron asumidos como gays.

Se concluyó el trabajo del día con el tema “Homofobia, estigma y discriminación”, con lectura y revisión de testimonios de violencia, homicidios y discriminación por la orientación sexual. Experimentaron miedo, dolor, coraje e indignación y expresaron la necesidad de actuar contra la homofobia; ahí el grupo comprendió que éste es el problema de fondo en el tema de VIH en hsh. El ejercicio fue clave para generar compromiso y un lazo fuerte como equipo. Se hizo trabajo corporal que permitió el desahogo de emociones y la recuperación, así como el contacto físico y afectivo entre las y los participantes expresado en abrazos y cercanía. La movilización de emociones fue clave para la cohesión y el descubrimiento del sentido de estar junt@s. Durante la cena se formó un gran círculo de convivencia y contacto afectivo que daba una sensación de comunidad y un sentimiento de esperanza.

Segundo día de la capacitación. Sábado 7 de octubre

Se notaba ya la convivencia más cercana entre los grupos que compartieron cabaña. Reportan entusiasmo y sorpresa por la manera en que se conocieron y acercaron durante el primer día. Se asignan cinco facilitadores de grupo de crecimiento. Cada facilitador eligió cuatro personas para su grupo, el resto eligieron a qué equipo integrarse. El proceso es ahora en un círculo en el que todas y todos se miran.

Se expuso el tema “Construcción de identidades y proceso de aceptación”, el grupo se mantuvo atento escuchando. Al final de la sesión se improvisó una coreografía que reflejó una importante sintonía en el grupo. Enseguida se llevó a cabo la primer sesión de grupo de crecimiento, cada equipo eligió un espacio para trabajar en contacto con la naturaleza. En cada equipo compartieron sus experiencias: ¿cómo descubrí mi orientación sexual?, mi primer enamoramiento y mi primer experiencia erótica. Las y los participantes comentan que hablaron de cosas que no habían compartido antes con alguien. El grupo de crecimiento permitió crear una relación de intercambio horizontal de experiencias y contacto afectivo, que inició una relación de comunicación profunda y la aceptación, no sólo durante el curso taller, sino que para la mayoría trascenderá en el tiempo.

Se tuvo una sesión de retroalimentación plenaria en la que se compartieron aprendizajes y se trabajó de manera terapéutica. Se trabajó el ejercicio “El mercado”, con el que reflexionaron sobre el tipo de intercambios que hacen en su vida y evaluaron qué tan justos y saludables son. Fue un ejercicio muy confrontativo y muy divertido. Se dejó el mensaje de que la relación entre compañeros durante

el curso taller también debía ser justa y de crecimiento. Con la retroalimentación del ejercicio se expuso el tema “Formas de la homofobia interna”. Externaron el aprecio por tener un nuevo espacio de mayor conocimiento interpersonal con compañeros diferentes al equipo de grupos de crecimiento, esto favoreció la sensación de unidad como grupo. Durante la comida cada grupo de crecimiento estuvo reunido para seguir hablando de su proceso personal.

Por la tarde se trabajó el ejercicio “La búsqueda”. Se compartieron frases relacionadas al amor. A pesar de la instrucción de que cada quién buscaba lo suyo, buscaron en equipo. Se conectó el ejercicio con la exposición “Vinculación sexoafectiva entre hombres”, que fue uno de los temas que más movilizaron la inquietud de lo personal entre las y los participantes. El tema se fue dio en medio de un proceso de cortejos entre los participantes, estas interacciones se mantuvieron al margen del equipo coordinador por lo que pasaron desapercibidas.

Los ejercicios y sesión de grupo permitieron que se conocieran mutuamente y contribuyeron a los enamoramientos correspondidos o no. Durante el seguimiento fueron descubriéndose, no parecen haber sido obstáculo para construir relación de amistad en lo general, pero en lo particular se rompieron algunas relaciones interpersonales.

Uno de los trabajos más importantes fue con el tema “Nuestros círculos de familiares y amigos”. Se entrevistó a madres y familiares de hombres gay, sobre su vivencia. Se reconoció el papel de las madres presentes en el curso taller y el proceso afectivo que generan en los gays. La experiencia de las familias fue muy importante. Se compartió una canción con el mensaje del merecimiento del amor, que tuvo un importante impacto en el grupo. A partir de ese tema se planteó el concepto familias de elección y se empezó a visualizar al grupo como familia, elemento clave para el seguimiento y la conformación de la Red de Ciudadanía Sexual. Después de la exposición y los testimonios de familiares se tuvo una sesión de grupo de crecimiento, en la que cada integrante habló de su relación familiar y cómo ha sido la actitud de su familia ante su sexualidad. Se crearon vínculos en cada grupo de crecimiento; se reconoció que las familias de algunos compañeros tuvieron respuestas muy agresivas y existe distancia familiar. Los equipos construyeron la cercanía afectiva y en la sesión definieron encaminarse hacia la conformación de familias de elección.

El cierre del trabajo del segundo se hizo compartiendo los aprendizajes de los ejercicios y sesiones de grupo, al final se trató el tema “Erotismo y sexo entre hombres”, en el que en plenaria los compañeros gay hablaron sobre cómo se viven las prácticas sexuales, el ligue, la dinámica de los sitios de encuentro

sexual y el sexo ocasional. El ejercicio retornó al grupo de la emotividad a la racionalidad y de la vida personal al tema de la prevención, y sirvió de puente para el tema de modelos de cambio de comportamiento. Al analizar las prácticas de riesgo, las mujeres se sorprendieron por las dinámicas de ligue, sexo ocasional y sitios públicos de encuentro sexual, así como la facilidad de tener compañeros sexuales entre hombres. La relación en el grupo ya estaba consolidada; formaron una unidad. Han compartido experiencias, sentimientos, ideas y una causa; han creado vínculos afectivos en los ejercicios y en la convivencia cotidiana. Las y los participantes refieren como lo más significativo, la relación afectiva construida en el grupo y la vivencia de los ejercicios. La cohesión del grupo ya está como para formar la Red.

Tercer día de la capacitación. Domingo 8 de octubre

Al inicio del día el grupo compartió que es un equipo más allá del curso y se propuso la idea de formar una Red para dar continuidad al trabajo conjunto. El grupo se entusiasmó y quedó pendiente revisar la propuesta para la hora de los acuerdos.

Se presentó el tema “Modelos de Reducción del riesgo” y se reflexionó sobre las condiciones que favorecieron que cada persona se protegiera o no durante los últimos tres años. La presentación de los modelos aterrizó en la propuesta existencial con el concepto de compromiso con la vida, a partir de un testimonio personal y fue explicado retomando el concepto de ciudadanía plena basada en los conceptos políticos. El tema permitió dejar clara una filosofía y una idea de lo que queremos crear.

El tema “Estrategias de intervención con gays y hsh” permitió consolidar un liderazgo de los compañeros de Colectivo hsh, que fueron facilitadores de grupos de crecimiento y asesores en materia de producción de estrategias de intervención.

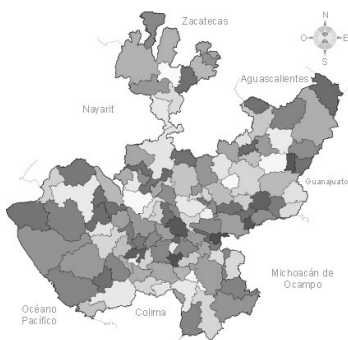

Se realizó la última sesión de grupo de crecimiento, las y los participantes agradecieron a sus facilitadores y grupo el acompañamiento y aprendizaje recíproco y hablaron de los procesos internos que se movilizaron con el taller. Se experimentó la alianza y la conciencia de ser un equipo afectivo y de lucha a pesar de estar en distintos espacios institucionales y geográficos. Se presentó el tema de “Escucha activa” a partir del grupo de crecimiento para rescatar las ventajas de una alternativa comunitaria para sanar emociones. El grupo se encontraba satisfecho, cansado pero motivado y comentaron que los grupos de crecimiento habían sido una parte muy importante en el proceso del curso taller.

El momento clave para formar la red fue la sesión de planeación participativa “Acuerdos para el seguimiento”. Se aprobó la propuesta de formación de la Red y se calendarizaron visitas para el proceso de acompañamiento a cada municipio. Se presenta y aprueba el documento de “Red para la salud integral de los hsh y la mesa de trabajo”, preparados por el coordinador del curso taller y revisados por Grupo Diversidad Sexual y Colectivo HSH. Se concreta un compromiso de formar un frente, un equipo grande de trabajo con un papel claro para la sociedad civil y la vinculación con el estado. En ese momento nace una Red de Colectivos que se visualiza a largo plazo, pues experimenta la fortaleza de moverse en colectivo por una causa.

La retroalimentación del grupo nos muestra que los grupos de crecimiento fueron clave en crear una interacción profunda, cercana. La convivencia en cabañas y comida fueron piedra angular para una relación que trascendió lo formal y permitió que las y los participantes se sintieran en una unidad. Al retirarse llevan la conciencia de ser un equipo (unidad) y con relaciones afectivamente cercanas (cohesión).

5.4 Intervención en municipios de Jalisco durante 2006

Principales aprendizajes de los colectivos

Colectivo de Yahualica-Teocaltiche

Cómo convocamos: Se elaboraron carteles y se colocaron en preparatorias y Cebetis. Se abordaron personas en el Bar el Quijote (Yahualica). Vía telefónica. Se planeó el evento. Se delegaron responsabilidades. Se preparó el material. Se consiguieron las instalaciones.

Resultados: “No hubo asistentes al curso, se decidió realizarlo en Teocaltiche y se fortaleció el equipo”.

Obstáculos: apatía, indiferencia, falta de compromiso de la comunidad, la división de la comunidad.

Aprendizajes: ser insistentes y no darnos por vencidos, ampliar nuestra visión para implementar nuevas estrategias y la importancia de la unidad en equipo.

Colectivo de Colotlán-Zacatecas

Cómo Convocamos: (convocatoria inicial) se estableció contacto con el personal del CURNORTE y COMUSIDA para que hicieran extensiva la invitación a gays y hsh al taller HCE versión Colotlán. Se retomaron experiencias previas. (Convocatoria permanente) Se propuso a los participantes del taller extendieran la invitación a conocidos y amigos para que asistieran a las sesiones, además, los replicadores tomaron como estrategia alternativa contactar a otros gays y hsh en lugares públicos o abiertos.

Actividades: se trabajó bajo sesiones sabatinas adecuando al contexto grupal los contenidos y actividades del programa propuesto. El CURNORTE facilitó computadora y proyector; COMUSIDA material de oficina y papelería. Se utilizaron recursos de apoyo audiovisual proporcionados en el taller HCE (presentaciones, música, textos, dinámicas grupales).

Documentación: se elaboraron cartas descriptivas por sesión, anotaciones individuales por facilitador sobre hechos relevantes durante el taller, relatorías del facilitador (apoyos para registro y sistematización).

Resultados: se inició el taller con dos participantes, concluyó con la participación de 6 gays y hsh. Posibilidad de crecimiento del Colectivo. Planteamiento en la continuidad del Colectivo como grupo de crecimiento (unidad entorno confiable)

Obstáculos: 1. Poca afluencia de participantes por contexto social (conservador, tradicional y pequeño) falta de aceptación de la condición homosexual (homofobia interna, el clóset, bisexualismo). 2. Falta de un lugar con mayor discreción, disparidad de conocimientos y experiencias de facilitación. 3. Falta de apoyo en la replicación

Aprendizajes: reclutamiento previo directa con hombres gay y hsh, Nutrir los contenidos.

Esto sólo es el comienzo.

Red Diversex Lagos de Moreno.

Cómo convocamos: se realizó una convocatoria en radio, TV, periódicos, medios electrónicos y personalmente.

Actividades: 1er. taller (2 días). Revisión del acta constitutiva. Participación del Día Mundial de Lucha en contra del Sida, con una conferencia con asistencia de 30 personas. Se consolidaron las reuniones 2 veces por semana para capacitación.

Resultados: formalizamos el 1er. grupo de hsh, formalizamos el lema y logotipo. El lema es “Creando puentes para la salud, la amistad y la vida”

Obstáculos: poca respuesta de los hsh.

Aprendizajes: actualizarnos, tomar conciencia, cultivarnos, hablar, escuchar.

Colectivo Tepatitlán-Zapotlanejo

Cómo convocamos: se convocó a un grupo cautivo gay, al personal administrativo del COMUSIDA Tepa. En Zapotlanejo se hicieron 14 invitaciones (verbal y escrito).

Se realizó una reunión con el presidente municipal de Tepatitlán. El resultado de participantes en el taller es de: 10 personas (7 gay/hsh, 2 Heteros y 1 Bi).

Actividades: se realizó la construcción del taller HCE, y se adecuó a las necesidades del municipio. Se realizaron 2 sesiones la primera de 4 horas y media y la segunda de 4 horas. Se abordaron los temas: 1ª sesión: Integración, Historia de la Homosexualidad, Homofobia, Homofobia Introyectada, hubo dinámicas intercaladas y cierre. 2ª sesión: Homofobia social, Aceptación, Ciudadanía y Gestión política así como dinámicas y cierre.

Resultados: Integración del grupo, sinergia. sensibilización, compromiso grupal y personal, seguimiento, crecimiento, empoderamiento, aceptación, diálogo-comunicación-confianza, apoyo en la Red.

Obstáculos: 1. Espacio físico, 2. Miedo a la pérdida del empleo (integrante

del COMUSIDA), 3. Miedo a la aceptación (etiquetas), 4. Falta de comunicación entre el equipo coordinador, 5. Falta de herramientas de trabajo (laptop, radio), 6. Puntualidad, 7. Dispersión por problemas personales, 8. “Sola contra el mundo”. Aprendizajes: tumbar muros en equipo y en grupos, amor y respeto, trabajo profesionalizado. En grupo de crecimiento retroalimentación, confiabilidad. Crecer durante todo el proceso de replica.

5.5 Replicación del modelo en cinco estados durante 2007

Aguascalientes Colectivo Ser Gay, A.C.

Convocatoria. Seleccionamos a las personas con la expectativa de que se involucraran en las actividades futuras.

Obstáculos. Apatía de los invitados y la falta de compromiso. Falta de apoyos económicos. Nos adaptamos a nuestras circunstancias y posibilidades.

Asistencia. Hombres gay, personas que viven con VIH y mujeres, con un total de seis personas.

Logros. Logramos motivar a las personas a involucrarse en las actividades de la organización, asimismo propiciar las condiciones para replicar el modelo en otros municipios.

1. ¿Qué pasó en el proceso?

Proceso psicoeducativo: Se fueron sensibilizando poco a poco. Lo teórico del primer día fue un poco pesado. La presentación sobre el movimiento fue importante para aterrizar con más fuerza la toma de conciencia en torno a la homofobia.

Dentro de los lineamientos fue necesario aclarar que la petición de un compañero de mantenerse en el clóset y no saludar en otros espacios era parte de su proceso.

Interacciones: Durante la mañana hubo una sensación de que faltaba algo. Tal vez la ausencia de un compañero desaparecido, tal vez el que un compañero se iba a retirar. Durante la comida empezó el espacio de compartir las experiencias personales, abonando al proceso que se trabaja con los grupos de crecimiento. Fue importante la presencia del equipo completo. El hecho de que fuera un grupo pequeño desestructuró un poco al equipo pero fueron adaptándose en el proceso. La coreografía después de la escalera relajó al grupo. Les costó trabajo soltarse durante los ejercicios de trabajo emocional, de tal manera que la sesión de grupo de crecimiento fue clave en la interacción.

Sinergia y construcción de tejido social: Colectivo Ser Gay se vinculó con Colsol, Fundación Vihda, Enlaces de la diversidad, Grupo Diversidad y nuevos líderes en el municipio de Villa Hidalgo.

2. Logros, cambios y transiciones

En las personas: desarrollo de conciencia, inicio y avance en el empoderamiento, reflexión y revisión de la vida personal en todos sus ámbitos (personal, de pareja, social y laboral)

En las organizaciones: marcado interés de participación en las actividades de Ser Gay, mayor interrelación y apoyo mutuo en diversas actividades actividades.

3. Aspectos que impactaron

El incentivo a la conciencia.

Los temas como catalizadores para iniciar procesos de revisión y sanación en las problemáticas de cada individuo.

La oportunidad de brindar a la comunidad un servicio que incide realmente en sus vidas.

4. Aspectos determinantes en la construcción del empoderamiento

Contexto: las dinámicas que permitieron llevar procesos de desahogo y sanación.

Método: el compartir experiencias personales a través de los grupos de crecimiento (como punto más importante).

Personales: la reflexión de los procesos individuales en todos los ámbitos de la vida (homosexualidad, vivir con VIH, de pareja, familiar, amigos).

5. Desafíos

Personas: Asumir el proceso de confrontación, aceptación, honestidad y congruencia consigo mismo en cuanto a la propia homosexualidad y/o condición de VIH, que nos permitirá conseguir una vida sana emocionalmente.

Organizaciones: Mantener el contacto con los participantes para dar seguimiento al grupo de crecimiento. Fortalecer los vínculos con las otras ONGs.

Red: Incrementar las capacidades de nuestra ONG con el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones hermanas. Tener logros significativos con ausencia de recursos que permitan ejecutar actividades y proyectos de manera satisfactoria. Movilización de recursos.

Nayarit
El amor cura, A.C. y Fuerza Unida, Grupo gay

Convocatoria. Por invitaciones personales.

Obstáculos. Fue en sábado y domingo, días en que la mayoría trabaja.

Asistencia. 17 personas.

Logros. Retrasmitir el modelo, despertar el interés, sensibilizar, se despertó el interés por un seguimiento y aceptación y liberación.

1. ¿Qué pasó en el proceso?

Proceso psicoeducativo. Conforme se fue desarrollando el taller se despertó el interés conforme a los temas y ellos aportaron experiencia y enriquecieron los temas y como consecuencia se fueron integrando como grupo.

Interacciones. Se crearon lazos de amistad y fortalecimos nuestro objetivo como comunidad.

Sinergia y construcción de tejido social. Nace el interés y compromiso de conservar y compartir lo aprendido y realizar futuras reuniones para fortalecer nuestros lazos afectivos.

2. Logros, cambios y transiciones

La asistencia y participación entre todos. La convivencia. Algunos que no se habían asumido lo lograron.

En cuanto a las organizaciones antes ya se estaba trabajando pero con el taller se unieron al trabajo.

3. Aspectos que impactaron

El trabajo del grupo de crecimiento, las dinámicas y trabajo en equipo.

4. Aspectos determinantes en la construcción del empoderamiento

Contexto. Gracias a la disposición de la encargada del programa del VIH quien nos contactó y nos facilitó los recursos para que se llevara a cabo este taller.

Método. Los grupos de crecimiento y las dinámicas y lluvia de ideas de los asistentes.

Personales. Que lo aprendido lo replicamos con los demás compañeros.

5. Desafíos.

Como persona seguir en el activismo. En la organización empezar a delegar responsabilidades. Fortalecer la red.

Tabasco

Tabasqueños unidos por la diversidad y la salud sexual (TUDYSEX)

Convocatoria. Se invitó por vía internet y telefónica a activistas de la zona.

Obstáculos. La premura del tiempo para la convocatoria. Falta de recursos y poco interés de las ONGs en la sede, para colaborar en el proyecto.

Se giró una invitación para apoyo solidario a la iniciativa privada y el gobierno del estado. Logramos convencer a algunos de los miembros del equipo BBT.

Asistencia. 14 Personas asistieron de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Logros. Que la ONG sede se reposicionara a la vanguardia al trabajo con hsh. Y se conformara una red sur sureste, para la replicación del modelo en toda la zona.

1. ¿Qué pasó en el proceso?

Que hubo respuesta espontánea de las organizaciones foráneas. La iniciativa privada dio los apoyos en hospedaje y el gobierno dio la sede.

Se logró que dos integrantes de una ONG de Tabasco participara. Que los medios de comunicación dieran publicidad positiva al evento.

2. Logros, cambios y transiciones

Personas: hubo replanteamientos en las relaciones de pareja y cuestionamiento de sus relaciones de poder. Hubo mayor apertura al establecimiento de relaciones más equitativas, armoniosas y amorosas. Revaloración en las relaciones amistosas solidarias.

Organizaciones: se generaron relaciones de mayor confianza para el trabajo en red de las ONGs de la zona. El compromiso de replicar el modelo en Chiapas, Veracruz, Campeche y otras zonas en Tabasco.

3. Aspectos que impactaron

Los grupos de crecimiento cumplieron el rol de catalizadores en la ruptura de viejos modelos relacionales. El replanteamiento de los proyectos personales de vida. Los temas generaron reflexión y discusión profunda de los patrones arcaicos.

4. Aspectos determinantes en la construcción del empoderamiento

Contexto. La experiencias de los activistas fue clave para la apertura a los cambios.

Método. Es más vivencial y sobre todo las técnicas para romper esquemas hicieron más digerible el proceso.

Personales. La capacidad crítica y analítica de las y los participantes.

5. Desafíos.

Lograr mayor poder de convocatoria con otras ONGs en Tabasco. Abatir el protagonismo a ultranza. Lograr financiamientos más permanentes o más a largo plazo. Empatar agendas entre los estados del sur sureste.

Tamaulipas Géneros en Movimiento, A.C.

Convocatoria. A través de la SST.

Obstáculos. El \$ que jamás habían aportado para un evento de este tipo. Se resolvió haciendo incidencia política.

Asistencia. 28 personas (OSC y personal de CAPASITS) 7 facilitadores.

1. ¿Qué pasó en el proceso?

Identificación de roles de género y diversidad sexual. Sensibilización de las personas que han estado en circunstancias de vulnerabilidad ante el estigma y discriminación. Compartir su estatus serológico ante compañeros de trabajo. Hubo participación interpersonal de los trabajadores de la salud e integrantes de las osc a partir de las dinámicas y grupos de crecimiento. Se inició el fortalecimiento de las organizaciones y el CAPASITS.

2. Logros, cambios y transiciones

Uno de los logros más importantes fue congregar a los directores de CAPASITS y las osc del estado.

Hubo sensibilización por parte de los participantes, además de compartir procesos personales inmediatos y se restableció los lazos entre líderes de las osc.

Se fortaleció el trabajo en red de las osc que pertenecen a la ATCS con la finalidad de realizar trabajos para un fin común que perseguimos mediante la incidencia política.

La SST reconoció la importancia de trabajar en conjunto y coordinación con las osc.

3. Aspectos que impactaron

- Los trabajadores de la salud reconocieron la necesidad de trabajar la sensibilización como punto clave entre la relación con las poblaciones vulnerables.
- El desarrollo de las dinámicas que permitieron la evolución de forma positiva dentro del objetivo del taller.
- El Modelo fue representativo para trabajar en la comunidad hsh como primera experiencia en esta réplica en particular.
- Participación del personal de salud de los 5 CAPASITS del estado.
- Participación y visibilidad de las OSC del estado con trabajo en prevención y atención (formadas y en proceso de formación).

4. Aspectos determinantes en la construcción del empoderamiento

- Interacción de personal del CAPASITS y las OSC.
- El proceso de la campaña electoral del estado.
- Contribución de los recursos por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.
- Conyuntura entre las OSC, SST y los vínculos políticos.
- La necesidad de generar un equilibrio entre las OSC.
- Las dinámicas vivenciales (las llaves del silencio).
- Música idónea.
- Limar las diferencias entre SST y líderes de OSC.
- Enamoramiento del proyecto.

5. Desafíos

- Mantener el equilibrio y compromiso.
- Incidencia política para la atención y prevención en VIH/ITS y la diversidad sexual.
- Monitoreo y evaluación en la atención dentro del sector salud.

Zacatecas Grupo Meta y Grupo Cielo Azul

Convocatoria. Invitaciones personales en los colectivos cielo azul, voces del arcoiris y en otros municipios, de manera verbal

Obstáculos. Poca experiencia y dominio del modelo, facilitación y pocos recursos. Poca comunicación con los coordinadores. Se resolvió con apoyo de

facilitadores con experiencia en la replicación del modelo, gestión del espacio y optimizar el recurso asignado para la logística

Asistencia. 16 personas de los municipios de Fresnillo, Jerez, Zacatecas, Sombrerete e incluso Monterrey y Guadalajara. En su mayoría hombres gay y una mujer lesbiana

Logros. Proceso de aceptación y empoderamiento individual. Se consolidaron los colectivos de Fresnillo y Jerez. Se fortaleció el proceso de integración del colectivo en Jerez y se reafirmó el compromiso de los elementos de Cielo Azul, así como la inserción de nuevos elementos.

1. ¿Qué pasó en el proceso?

Se cubrió la necesidad que se tenía en Zacatecas de incorporar el modelo HCE para el conocimiento personal de sus miembros desde una perspectiva personal y de grupo. Se consolidó un equipo de facilitadores con disparidad de experiencias y conocimientos que logran la integración grupal.

2. Logros, cambios y transiciones

- Replicación del Taller.
- Conjuntar osc de todo el estado.
- Mayor aceptación vs menor homofobia introyectada.
- Concientización de los participantes.
- Sensibilización de los participantes.
- Se ampliaron los liderazgos.
- Involucramiento de los ssz.

3. Aspectos que impactaron

- Proceso individual de aceptación y construcción de la propia identidad.
- Recuperación de vínculos afectivos hacia sí mismos, familiares y amigos.

4. Aspectos determinantes en la construcción del empoderamiento

- **Contexto.** Incertidumbre generalizada conjugada con una necesidad de integración de los colectivos; fortalecer liderazgos en Jerez y concentrar los procesos individuales fuera de distractores.
- **Método.** Se convoca creando interés con base en la incertidumbre del contenido del curso-taller
- **Personales.** Compartir la experiencia del modelo.

5. Desafíos

- Consolidar el trabajo realizado en la entidad.
- Alianzas con nuevos miembros.
- Fortalecer liderazgos.
- Apropiación del Modelo HCE.
- Involucrarnos a la Red Nacional.
- Mantener la alianza con los ssz y fortalecerla.

5.6 Análisis de la experiencia

El sentido de esta sistematización es aprender de nuestra propia práctica y, en este caso, identificar los elementos que favorecieron la sinergia y el empoderamiento para la formación de la Red de Ciudadanía Sexual y del Consejo Ciudadano de Vigilancia Nacional, así como la apropiación que los colectivos y organizaciones hicieron del modelo al replicarlo. Este proceso transformó nuestro propio papel como asociación y es vital descubrir los elementos que lo forjaron para prever o necesario para su crecimiento, consolidación y evolución, así como para retomar los aprendizajes en nuevas intervenciones.

La información recuperada a través de la descripción del curso taller realizado en 2006 se organizó en función de dos categorías principales, que fueron el proceso psicoeducativo que enmarca la toma de conciencia y movilización de emociones y las interacciones, que engloba los vínculos, cohesión, comunicación, conflictos y dinámica grupal.

Se hizo el análisis mediante la interpretación del proceso y se verificó la congruencia con el discurso de género y ciudadanía sexual como modelo de empoderamiento comunitario y la coherencia entre la definición del problema, el modelo psicoeducativo, la intervención y el seguimiento.

En este trabajo damos gran importancia a los aspectos de la subjetividad y los afectos, elementos que tradicionalmente no son tomados en cuenta cuando se analizan procesos vinculados a las relaciones de poder. A grandes rasgos concluimos que se logró el objetivo y que hubo un importante avance en construcción de la dimensión política, sin embargo, lo personal y los procesos afectivos grupales se rebelan como elementos clave en este empoderamiento y construcción colectiva.

El análisis se presenta a continuación en seis apartados que pretenden dar cuenta de los procesos generados al implementar el curso taller “Hombres, conciencia y encuentros”.

1. Evolución de la propuesta teórico conceptual

Pasamos del cambio de comportamiento al empoderamiento comunitario.

El modelo fue construido como una opción para reducir comportamientos de riesgo, sin embargo, en el proceso fue focalizándose al empoderamiento comunitario y la construcción de ciudadanía como el camino para reducir la vulnerabilidad social que ha resultado de la exclusión y la homofobia. Rebasamos nuestro modelo de intervención que buscaba el cambio del comportamiento y se centraba al tema de prevención del SIDA en hsh.

Hacia una visión más integrada. Antes de esta experiencia abordábamos los ejes de “ciudadanía plena” y “compromiso con la vida” a través de acciones independientes, esta experiencia nos enseñó que esa separación no existe, que podemos trabajar la revisión personal desde el discurso social y político y viceversa.

Resignificamos nuestros alcances. Ver cómo desde lo terapéutico logramos empoderar es valioso, pero más aún ver actores sociales fuertes en su autoestima, su liderazgo, su búsqueda del cambio y su congruencia.

Del tema de los hsh a la diversidad y la ciudadanía sexual. La perspectiva de género nos llevó a integrar a las mujeres dentro de los equipos, esto facilitó la inclusión en la diversidad, la equidad de género y los derechos sexuales en las agendas de las organizaciones que vivimos el proceso.

2. Construcción del empoderamiento

Al entender que generamos empoderamiento, redimensionamos nuestro quehacer y creamos criterios para identificar y guiar ese proceso. Consideramos que los colectivos de diversidad sexual se empoderan en la medida que:

- **Desarrollan conciencia:** entienden de manera crítica la opresión, la discriminación, el estigma, la exclusión y la violencia por género y orientación sexual.
- **Pasan de ser “beneficiarios” a promotores:** se transforman en entes activos durante el proceso educativo, deciden sobre los contenidos, suman acciones para cambiar su entorno, definen sus propias metas y participan en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos
- **Se unen y construyen comunidad²⁷:** forman organizaciones y tejen vínculos y redes de amistad en base a sus nuevos principios y sostienen el movimiento.
- **Construyen ciudadanía:** participan y realizan acciones para resolver sus problemáticas como comunidad. Dan prioridad a movilizar actores estratégicos, incidir en las decisiones públicas e impulsar la respuesta del estado.
- **Logran autonomía económica:** tienen acceso a recursos propios y definen su presupuesto.
- **Definen una visión** de la sociedad que quieren construir: libre de estereotipos y desigualdades por género y diversidad sexual.
- **Construyen espacios** para que el grupo desarrolle su potencial y sea

²⁷ Comunidad como unidad y sentido de pertenencia aunque sean grupos pequeños y no la masa de población gay.

más libre, con mayor compromiso de vida, autocuidado y ejercicio de ciudadanía y genere discusión y organización.

- **Posicionan un rol participativo** y activo como modelo a seguir para vivir la vida gay.
- **Asumen y distribuyen los liderazgos** y los impulsores van madurando hacia ser facilitadores, testigos y acompañantes de las acciones del equipo.

3. Los cambios y transiciones más importantes al implementar el modelo Paso de lo personal a lo político. Los equipos replicadores decidieron retomar los temas de historia, ciudadanía y derechos humanos, que no habían sido planeados para la implementación del modelo en comunidad ya que el eje central del proceso de intervención era más la relación interpersonal y el modelo preventivo.

El empoderamiento. Todos los equipos locales y de otros estados se integraron como colectivo, se apropiaron del proceso y ajustaron el programa. Muchos de sus beneficiarios se integraron a colaborar.

La desconstrucción de la homofobia. Los equipos decidieron desmitificar la historia de la homosexualidad (y sus visiones) y tener un análisis crítico del tema de la opresión al entender cómo se ha construido la homofobia, tema clave para el empoderamiento comunitario y la resignificación del sexo entre varones.

La crítica a los estereotipos de género. Al concluir el taller se nota una menor preocupación por cubrir el estereotipo masculino y mayor facilidad entre los hombres de tener expresiones que pueden considerarse femeninas; en el taller de seguimiento causó controversia la propuesta de valorar a los hombres femeninos como prospectos de pareja. El modelo hegemónico de masculinidad está en proceso de ser rebasado, pero queda pendiente el poder asumir el derecho a la paternidad entre gays.

Desde la perspectiva de género se trabajó con el sexismo y se logró valorar la aportación de las mujeres y poner atención en las desigualdades de género. A nivel local se asumieron como Red los temas de la agenda feminista. Al inicio del proceso hubo expresiones de compañeras que afirmaban sentirse excluidas y la tendencia de hombres buscar sólo a otros hombres, aunque este proceso se avanzó menos en la implementación nacional. Asumir la agenda feminista representó compromiso con la causa de las mujeres como una forma de crear reciprocidad ante una evidente solidaridad de ellas con nuestra causa.

La identidad. Se construyó una aceptación de sí mismos, menos problema

con su orientación sexual y con su expresión femenina espontánea.

La motivación. La fuente de motivación al principio era aprender y pasó a serlo el sentido de pertenencia a un proyecto y un Colectivo. La motivación basada en la búsqueda de pareja evolucionó a un interés por tener amistad.

La cohesión. Los equipos se vivieron como unidad. La asistencia de compañeros de unas localidades a las actividades de otras fue un elemento clave en el soporte, dio la confianza de sentir que no estamos solos y la amistad fue uno de los ejes más importantes. La movilización de recursos en Tamaulipas y Tabasco fueron muestra del compromiso y una lección de empoderamiento en la gestión de apoyos.

Los vínculos. Se fueron consolidando amistades. Aparecieron romances y enamoramientos, algunos avanzaron, otros rompieron, pero fueron un motor del proceso y un riesgo de crear conflicto. Hubo enamoramientos no correspondidos que no generaron mayor complicación en las interacciones pero que las personas enamoradas sí vivieron con dolor.

Conflictos. La distancia que había entre personas de distintas asociaciones o incluso de equipos se diluyó a través del trabajo colectivo; sin tener que hacer trabajo de mediación sino solamente con la labor de colaboración.

Construcción de una línea rectora para el camino y el trabajo. La Red de Ciudadanía Sexual construyó una visión a siete años, que da estructura al sueño colectivo de la Red, el cuál no es una utopía, es un sueño factible que guiará nuestro hacer. Encarna el escenario que queremos construir, porque es un sueño posible. El Consejo Ciudadano Nacional generó su declaración de principios.

La construcción de familias de elección. La construcción de vínculos de apoyo llenaron los espacios desatendidos por las familias biológicas que han establecido distancia hacia los gays por homofobia. En algunas reuniones los compañeros refieren a la Red como “una familia”. La comunicación electrónica y las visitas de un municipio a otro se han vuelto frecuentes e importantes en la vida de la Red. En el contexto nacional no ha sido tan fácil porque las distancias son mayores, sin embargo constantemente ha habido espacios en los que nos hemos encontrado y el proceso va avanzando.

4. Aspectos más importantes que impactaron en la formación de líderes y colectivos

El análisis crítico de la historia. La revisión de análisis de Foucault, P. Aries y la revisión de los textos bíblicos que presentó Juan Carlos Hernández, permitió romper una serie de paradigmas cristianos culposos. El tema fue muy

significativo, tanto que cada grupo decidió integrarlo en sus intervenciones dado que permite entender que la homosexualidad ha sido vista y tratada de distintas maneras a lo largo de la historia y que muchos de los principios religiosos que sostienen la homofobia son resultado de la manipulación de las traducciones de los textos bíblicos.

La reconstrucción personal como experiencia colectiva. La revisión de temas sobre el proceso de aceptación, pareja, familia y homofobia interna, conjugados con los ejercicios de reflexión personal permitieron que se revisaran a sí mismos y empezaran a construir nuevas ideas de quiénes son y qué quieren. Salieron con decisiones y su grupo fue testigo de sus emociones, esto facilitó la alianza y generó esperanza.

La comunicación sanadora aprendida en las sesiones de grupo de crecimiento. Se experimentó no sólo la parte terapéutica sino la escucha activa y solidaria, el acompañamiento y la conciencia de ser un equipo, no sólo compañeros de trabajo sino de vida y en la que la relación se vuelve cercana y horizontal; hablar de sí mismos se volvió parte de su vida y siguieron en contacto entre ellos.

La visión positiva de ser gay como persona y como comunidad. Al revisar esta visión reconstruyen nuevos modelos de lo que quieren ser y tienen enfrente a compañeros con los que establecen relaciones afectivas más solidarias que las que suelen encontrarse en el mundo gay, se rompió la desesperanza hacia la comunidad.

La construcción de un nuevo modelo de ser gay. Está basado en la hermandad, el compromiso con la vida, el compromiso social, el asumirse y apreciar la autenticidad y nuestra parte femenina u obvia y el sentimiento de comunidad.

5. Aspectos que fueron determinantes en la construcción del empoderamiento y la formación de la Red y el Consejo Ciudadano

El entorno o espacio del taller. La estructura similar a un grupo de encuentro, en el que existe un encierro en medio del campo, con espacios comunes para comer y dormir fue un excelente catalizador del proceso de vinculación.

El contexto político y cultural. Las condiciones políticas de Jalisco invitaban a la formación de una Red para afrontar el discurso y las acciones de la derecha y ejercer presión en un gobierno conservador que sesga las políticas públicas con un panorama bastante adverso, en el que se retira de sus puestos a los actores aliados y el poder se centra cada vez más en un gobierno conservador que se niega avanzar en el tema de la discriminación,

la homofobia y el VIH/SIDA, que amenaza con estancamientos y retrocesos. En el contexto nacional, la clara división entre las organizaciones y el centralismo en las representaciones como en los recursos generaron ese interés de hacer un frente.

El trabajo previo. Ya había contacto con distintas personas de los colectivos municipales permitió la construcción de una confianza en la organización y en los liderazgos del equipo coordinador. La relación con otras organizaciones a partir de nuestra participación en redes y encuentros nacionales fue clave, aunque en este caso la convocatoria fue pública y a muchos de los participantes los conocimos en el curso.

La relación que había ya con las personas. Con la mayoría de participantes ya había una relación de trabajo en la que habíamos asesorado programas, apoyado en conferencias, hecho grupos focales o habían participado en algún taller previo. De alguna manera la mayoría conocían el estilo de trabajo y generó disposición, además de que había una confianza ganada para trabajar de manera conjunta.

Los entornos en que trabajan los Colectivos y organizaciones. Son bastante adversos por el conservadurismo o por la indiferencia y es percibida una carencia de movilización social en el tema de diversidad sexual desde una perspectiva de empoderamiento. El curso taller y la formación de la Red era algo que las personas de los municipios habían esperado que sucediera porque se sentían aislados y requerían sentir un respaldo. En el caso de los estados, sólo habían recibido capacitación de organizaciones del Distrito Federal, sin embargo, en nuestro caso el contexto local es más parecido al de otros estados que la situación de la capital.

El interés. La expectativa y la necesidad de crear alianza fue parte clave desde el equipo coordinador como desde las y los asistentes; el proyecto fue involucrando a la gente antes del taller, de manera que ya se esperaba, que sucediera algo así. En el caso de los estados, algunos compañeros fueron clave, espacialmente desde su análisis crítico al centralismo.

La congruencia de llevar las reflexiones de los ejercicios a su vida real. Los equipos reportan la indiferencia como principal obstáculo y para enfrentarlo se apoyaron como equipo y cuidaron sus vínculos. Al construir este empoderamiento, los compañeros capacitados han dado una gran lección al equipo coordinador; se puede crear algo de gran impacto interno y externo.

La estrategia. La combinación del análisis crítico, la información y el debate con los ejercicios de trabajo emocional permitieron una conciencia colectiva y solidaria.

Los significados compartidos de tejido social. Se creó una percepción de la necesidad de formar un frente amplio y unido que se fue concretando en la propuesta de una red a nivel estatal, con un trabajo amplio en ciudadanía sexual. Para los estados fue importante un Consejo Ciudadano porque consideraron que las redes habían perdido credibilidad y en este caso fue importante que el ámbito de trabajo fuera específico al tema de diversidad sexual.

6. Los desafíos

Hacia dónde va la Red y el Consejo Ciudadano. A partir de la reunión de diciembre, el papel de la Red se perfila para trabajar en el tema de la diversidad, sin embargo, desde una perspectiva de ciudadanía sexual, en la que se consideran los ejes de los derechos sexuales y la equidad de género. En lo nacional aún está pendiente consolidar el espacio, en la tercera etapa de definirá el futuro del consejo.

Consolidar una perspectiva de género. El tema de criticar las actitudes excluyentes basadas en ser más femenino o masculino, generó resistencia, falta consolidar la nueva visión que aprecie a transgéneros y valore nuestra apariencia cuando no coincide con el modelo hegemónico de masculinidad. Falta también sumarnos a la causa de las mujeres a través de acciones, que también sea nuestra causa como personas, como Colectivos y como Red más allá de la planeación, en programas, proyectos y acciones concretas. En el Consejo Ciudadano falta aún más el generar esa alianza con las mujeres, esto se debe al perfil de las organizaciones en las que la participación de hombres gay es mayor y ya tienen una cultura de trabajo en la que se articulan menos con las mujeres.

Pasar de la crítica a la homofobia a la crítica de otros estigmas. Falta pasar al combate contra las desigualdades de género y los prejuicios étnicos, raciales y de clase; es necesario construir principios que vinculen nuestra causa con las otras causas.

Sostener un equilibrio entre cercanía y distancia afectiva. La Red deberá mantener una clara definición de los vínculos afectivos para que no contaminen el trabajo educativo y político; un punto frágil pueden ser los romances que no sean manejados responsablemente y con límites claros, habrán de recordar que si lo personal es político, también lo personal puede ser un problema para trabajar.

Aprender a interactuar con los otros actores del movimiento. Uno de los elementos del contexto tienen que ver con relaciones desgastadas entre las organizaciones y dinámicas viciadas. Esta Red deberá aprender a lidiar esos procesos.

Desarrollo institucional. Aún falta definir planes con metas claras y acciones agendadas a mediano y largo plazo. Existe una comisión que está trabajando en crear mecanismos eficientes de comunicación a lo interno y a lo externo. Otra comisión trabaja en un reglamento para definir mecanismos de participación y decisión, así como la estructura organizativa y la delimitación de acciones en que trabajaremos como Red, como Consejo Ciudadano Nacional o como colectivos municipales.

Asumir el papel de incidencia política. Hace falta una visión más clara de que la discriminación y el VIH no van a terminar si no los asume el estado. Esta visión es más clara en los otros estados, en los que las organizaciones ya tienen trayectoria haciendo incidencia. En la experiencia de Jalisco esto se ha ido puliendo con la participación en la Mesa de Trabajo sobre hsh.

Construir autonomía económica. Algunos Colectivos locales no han terminado de caer en cuenta que tienen que buscar fuentes de financiamientos, esperan que se resuelva solo y eso ha generado desgaste. También es necesario tener fuentes distintas al estado, porque nos tiene en la incertidumbre de si las propuestas son aceptadas, invertimos demasiado tiempo en informes, estamos condicionados a sus prioridades, no hay fondos para mujeres en la diversidad sexual y nuestro desarrollo se vuelve dispar y, finalmente, algunos actores del estado tratan de presionarnos a través de su fiscalización. Otras organizaciones como Géneros en Movimiento de Tamaulipas, Programa Compañeros de Ciudad Juárez y TUDYSEX de Tabasco nos mostraron gran capacidad para gestionar recursos.

Albion

6

Anexos

Anexo 1

**Carta descriptiva
Taller
“Hombres, conciencia y encuentros”**

Objetivo

Incrementar la información, actitudes y prácticas congruentes con el ejercicio de una ciudadanía plena, el compromiso con la vida y la salud integral entre hombres gay y otros hsh.

Método

El taller se aplica a través de ponencias y ejercicios vivenciales y de análisis. Se basa en la metodología de educación participativa y la sensibilización. Es un proceso en el que los contenidos y las técnicas son progresivos y secuenciales.

Primer día

Tiempo	Tema	Subtemas	Método	Material
30 min.	Inscripción y preevaluación	Registro. Entrega de materiales. Aplicación de cuestionario de pre-evaluación.		Carpeta de materiales. Gafettes. Hoja de registro

45 min.	Presentación y encuadre	Presentación. Expectativas. Programa. Lineamientos.	Técnica de presentación. Lluvia de ideas (con post-its).	Programa. Rotafolio y marcadores. Post-its de dos colores.
90 min	Historia de la homosexualidad	Época antigua: Grecia, Roma, Hebreos. Cristianismo. Edad media. Época moderna.	Sesión expositiva.	Rotafolio, hojas de rotafolio. Marcadores. Cañón y laptop.
15 min	Receso			
45 min	Ejercicio “Las llaves del silencio”	Instrucciones, vivencia, verbalización.	buscar llaves en 3 equipos / 3 tiempos.	5 llaves. Guía para el ejercicio.
45 min	“Vulnerabilización de los hsh ante el VIH/SIDA”	Categorías de hsh. Vulnerabilización. Respuesta ante la exclusión.	Sesión expositiva.	Ponencia. Cañón y laptop.
45 min	“Empoderamiento y ciudadanía sexual”	Papel del estado, la sociedad civil y el mercado. Ciudadanía Sexual. Componentes del empoderamiento.	Sesión expositiva.	Cañón, laptop.
45 min.	Ejercicio “La escalera”	Inducción e instrucciones. Juego. Reflexión. Discusión.	Formar filas y reorganizarlas, reflexionando. estereotipos de género, homofobia y exclusión.	Guía de ejercicio.

90 min	“Homofobia, estigma y discriminación”	Inducción. Revisión de testimonios. Desahogo. Diversión.	Lectura de casos. Testimonios voluntarios de homofobia. Trabajo corporal. Baile.	Testimonios de asesinatos por homofobia. Música. Grabadora.
15 min	Cierre	Qué aprendo. ¿Cómo me voy?	Ronda	

Segundo día

Hora	Tema.	Subtemas	Método	Material
30 min.	Sesión de encuadre	Retroalimentación de día anterior. Lineamientos.	Ronda. Formación grupos de crecimiento.	Cartel de lineamientos
45 min	“Construcción de identidades y proceso de aceptación”	Etapas del proceso de aceptación.	Sesión expositiva.	Ponencia. Cañón y laptop.
60 min	Sesión de grupo de crecimiento. “Mi proceso”	Compartir. Conclusiones.	Compartir: “Cómo me descubrí”	Guía para grupos de crecimiento.
15 min	Receso			
45 min	Ejercicio “El mercado”	Instrucciones. Recuperar “lo mejor de mí”. Dibujar. Intercambios. Reflexión.	Intercambiar lo mejor de sí mism@s en una relación interpersonal.	Crayolas, hojas, música. Guía de ejercicio.
45 min	“Homofobia introyectada”	Homofobia, lesbofobia y transfobia. Homofobia interna.	Sesión expositiva:	Ponencias. Cañón y laptop.

45 min	Ejercicio “La búsqueda”	Instrucciones. Búsqueda. Compartir Conclusiones.	Búsqueda de mensajes sobre el amor. Círculo mágico.	Frases. Maxking. Guía de ejercicio.
60 min	“Vinculación sexoafectiva entre hombres”	Retos de la pareja gay. Patrones. Propuesta.	Sesión expositiva.	Ponencia. Cañón y laptop.
45 min	“Nuestros círculos de familia y amistad”	Nuestra relación familiar. Familias de elección. Paternidad	Sesión expositiva - testimonial.	Libro. Ponencia. Cañón y laptop.
60 min	Sesión de grupo de crecimiento	Compartir. Conclusiones.	Mi vida familiar	Guía de grupo de crec
20 min	Cierre	Qué aprendo. ¿Cómo me voy?	Ronda	
45 min	“Prevención de VIH/SIDA entre gays y hsh”	Información básica. Autocuidado.	Sesión expositiva.	Ponencia. Cañón y laptop.
60 min	Grupo de crecimiento	Compartir. “Cómo me cuido”, “Despedida”.	Sesión de cierre de grupo de crecimiento.	Guía de grupo.
45 min	Sesión de Cierre	Evaluación, Plenaria. Entrega de constancias.	Aprecios y recomendaciones. ¿Qué me llevo de este curso?	Constancias.

Anexo 2

Questionario de evaluación pre-post.

El presente cuestionario está diseñado con la finalidad de evaluar los resultados del curso taller “Hombres, conciencia y encuentros”.

Es anónimo y confidencial.

I. Datos

1. Edad: _____ 2. Escolaridad: _____
 3. Género: Hombre () Mujer () Transgénero/intersex ()

4. Estado civil o de vinculación afectiva:

- a) Casad@, b) con pareja por más de un año (sin matrimonio),
 c) con novi@, d) sin pareja formal,
 e) relación fija con más de una persona.

5. Preferencia sexual:

- a) gay/lesbiana, b) bisexual, c) heterosexual.

6. (Clóset) En caso de que No seas heterosexual; ¿En qué áreas de tu vida mantienes confidencial tu preferencia sexual? (Puedes responder más de una opción).

- a) Con mi familia. b) En mi trabajo o escuela.
 c) Con amig@s y conocid@s. d) En ningún lado,
 e) Mi preferencia es heterosexual.

II. Autocuidado.

A. ¿Cuál es tu nivel a tu autocuidado y compromiso personal?

	Alto	Regular	Bajo	Muy bajo
7. Cuidar mi alimentación.				
8. Hacer ejercicio.				
9. Conocer mi estado de salud y recibir atención cuando es necesaria.				

10. Tomar mis tratamientos completos, constantes y oportunos.				
11. Manejar límites saludables de consumo de alcohol, tabaco o drogas.				
12. Cuidar mis relaciones afectivas.				
13. Hacer lo que mejora mi autoestima y estado de ánimo.				
14. Estar en cercanía y comunicación con mi gente querida.				
15. Tener un proyecto de vida claro en lo afectivo, material y profesional				
16. Trabajar sobre mi proyecto de vida.				

B. Uso de condón en tus relaciones sexuales de los últimos seis meses.

	No tuve ese tipo de relación	Sí usé condón	No usé condón	No recuerdo
17. ¿Usaste condón la última vez que tuviste relaciones sexuales con penetración con una mujer?				
18. ¿Usaste condón la última vez que tuviste relaciones sexuales con penetración con un hombre?				
19. ¿Usaste condón la última vez que tuviste relaciones sexuales penetrativas con alguna persona de la que no eras pareja estable?	No tuve contacto con alguien que no era mi pareja			
20. Si actualmente tienes una pareja estable, ¿Usaron condón en su última relación sexual?	No tuve contacto c pareja estable			
21. Si tuviste alguna relación sexual penetrativa con una “pareja comercial” (compraste o vendiste sexo); ¿Usaste condón en la última relación?	No tuve contacto con pareja comercial			
22. La última vez que hiciste sexo oral boca-pene, ¿Usaste condón?				

III. Ciudadanía

A. ¿Cuál es tu nivel de participación con las causas de la ciudadanía?

	Alto	Regular	Bajo	Muy bajo
23. Impulsar cambios legales: contra la discriminación, por la adopción y por el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo.				
24. Incidir en políticas públicas a favor de la diversidad sexual y VIH/SIDA				
25. Educar a la sociedad contra la homofobia y por una cultura incluyente.				
26. Promover y defender los derechos humanos en la diversidad sexual				
27. Apoyar económicamente a organizaciones con trabajo en diversidad sexual				
28. Promover una cultura de autocuidado en la población gay y de hsh.				
29. Educar a la población gay y de hsh para defender sus derechos.				
30. Conocer tus derechos ciudadanos.				

B. Responde con base en tu postura personal.

	Muy de acuerdo	De acuerdo	No se	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
31. Las parejas homosexuales deben tener derecho a adoptar y criar hijos.					
32. Experimentas sentimientos de culpa o decepción por tu preferencia sexual.					

33. Experimentas rechazo o incomodidad ante otras personas por su preferencia sexual (o por ser “obvias”).					
34. Votas por partidos políticos que apoyan el tema de la diversidad sexual.					

C. Información

35. ¿Cuántos asesinatos de odio por homofobia se documentan promedio en México cada año?

- a) 15 a 20. b) 40 a 50 c) 60 a 80 d) 90 a 100.

36. En México, el porcentaje aproximado de hsh que viven con el VIH es ...

- a) 1% b) 10% c) 15% d) 20%

IV Retroalimentación para equipo facilitador.

1. Calidad de los contenidos (secuencia de temas, tiempo, objetividad de la información, claridad).
2. Método (manejo de los ejercicios, material didáctico).
3. Desempeño de facilitadores (conocimientos, experiencia, planeación, comunicación, manejo de grupo, puntualidad).
4. Actitudes de los facilitadores (compromiso, respeto, entusiasmo, calidez, etcétera).
5. Logística (material completo, espacio en óptimas condiciones, servicio de café, recepción).
6. Lo más significativo de la sesión fue:

Anexo 3

Formatos de seguimiento

3.1 Registro de verificación, aplicado en sesión de seguimiento en Yahualica, Jalisco.

Responsables de las actividades: Everardo Gómez, Alejandra Núñez, Daniel Ruvalcaba y Fernando Armas.

Fecha de la visita: 18 de noviembre de 2006.

Actividades programadas	Avance	Obstáculos	Medidas a tomar
Convocatoria	30%	Indiferencia y miedo a asistir	Seguir invitando. Por escrito y con los temas de manera general. Hablando de nuestra vivencia y los beneficios. Sesión informativa próximo miércoles y tres sesiones en miércoles. Asignar un nuevo espacio; privado. Si no hay respuesta, convocar en Teocaltiche. Recibir gente nueva en la primera y segunda sesión.
Programación con expositores.	80%	Al cambiar de fecha hay cambio de acompañante.	La segunda visita de acompañamiento es con Edgar.
Gestión de espacio y materiales	50%	Falta conseguir cañón	Se queda el cañón para la sesión informativa y Ever lo lleva a Tepa el jueves en la mañana. La segunda visita es en la sesión 2 y habrá cañón. Definir y conseguir casa.

<p>SESIÓN 1. Presentación y encuadre. Autoconocimiento y autoestima Historia de la homosexualidad. Homofobia. Ciudadanía y derechos humanos.</p>	0%		
<p>SESIÓN 2 Proceso de aceptación Homofobia interna. Formas de amar y relacionarnos entre hombres.</p>	0%		
<p>SESIÓN 3 Relaciones familiares. Prevención de VIH/SIDA/ITS y salud integral. Cierre.</p>	0%		
<p>Aplicación y entrega de encuesta</p>	0%		
<p>Informe de sistematización</p>	0%		

3.2 Registro de acompañamiento. Taller implementado por Red Diversex, Lagos de Moreno Jalisco.

Responsables de la actividad: Naela Pompa y Miguel Ángel Moreno.
Fecha de la actividad: 11 y 12 de noviembre de 2006.

<p>¿Dónde se realizó la actividad?: Casino, Lagos de Moreno.</p>
<p>¿Quiénes o cuántos participaron?: Ricardo, Jorge, Luis, Javier, Saúl, Gustavo.</p>
<p>Duración de la actividad: 15 hrs.</p>

Area a retroalimentar	Fortalezas	Recomendaciones
Espacio y logística	Un espacio amplio, céntrico, privado y con jardín.	Usar un espacio alternativo para las presentaciones ppt con iluminación adecuada.
Habilidades de escucha	Mucha empatía, mucho entusiasmo, interés de los facilitadores en compartir la vivencia, Buen respeto a los lineamientos y al respeto. Los facilitadores/facilitadora son divertidos. Naela con mucha experiencia y habilidad para manejo de grupos.	Seguir tallereando para mejorar las habilidades de escucha y manejo de grupos en los facilitadores que van iniciando; Naela puede hacer supervisión y retroalimentación al equipo.
Manejo de la información	Completa y muy buena.	Repasar el manual y seguir investigando. Especialmente el tema de historia.
Manejo de ejercicios.	Todos los elementos fueron muy cuidados. En particular las sesiones de grupo de crecimiento reflejaban mucho profesionalismo.	Ninguna relevante.
Manejo grupal	Muy buen manejo de grupo. Confrontaciones fuertes de manera muy digerible con las que los participantes se descubrían sin sentirse agredidos. Mucha cohesión.	Revisar más herramientas para grupos de crecimiento. Seguir practicando la facilitación. Definir mejor los espacios de reflexión interna a través de preguntas y estructuradas.
Labor de equipo	Muy buena complementación. El equipo local sostuvo a los participantes y a los acompañantes en una relación cercana, profesional pero afectiva. Fue como una familia. Hugo hizo un gran apoyo con la logística.	Reemplazar a los compañeros que no apoyaron en convocar ni asistieron. Renovar el equipo con los compañeros que tomaron el taller y manejar diferencias en un momento adecuado con los que se retiran.

3.3 Ejemplo de registro para sistematización.

Curso-taller: “Hombres conciencia y encuentros”

Proyecto al que se adscribe la actividad: “Ciudadanía plena, compromiso con la vida y salud integral...”. Apoyado por CENSIDA. Folio 044. Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C.

Fecha de la actividad: 6, 7 y 8 de octubre.

Personas que llenan el formato: Armando Díaz (coordinador del curso) y Oscar Vázquez (responsable de monitoreo del proceso).

Responsables de la actividad reportada: Armando Díaz; Gabriel Chable, Juan miguel Morán, Allán Hernández, José Sánchez, Aarón Díaz, Miguel Martín, Karla Grajeda, Araceli Prieto.

1. Descripción de la actividad.

1.1 ¿Dónde se realizó la actividad?
Hotel Villa Primavera. Carretera Guadalajara – Ameca.
1.2 ¿Quiénes o cuántos participaron?
Colectivos-diversidad sexual de municipios: Colectivo Gay Lagos, Grupo de Apoyo a la Diversidad Sexual Vallarta. COMUSIDAS: Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Vallarta, Teocaltiche, Yahualica, Colotlán, Organizaciones civiles: Programa Gente Joven de Mexfam, ASERAH Codisex. Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales; A.C.: Grupo Diversidad Sexual, Familias Diversas, HSH México. COESIDA, Jalisco: Coordinación de Subconsejo de Prevención, programa de descentralización.
1.3 Duración de la actividad:
Tres días, 30 hrs.

2. Objetivos y resultados.

2.1 Objetivos pre-definidos.
Capacitar promotores para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el manejo de estrategias preventivas dirigidas a gays y hsh, metodología de educación y aplicación de talleres y, bases de incidencia política.
2.2 Resultados alcanzados.
2.2.1 En relación a los objetivos.

El programa abordó de manera general el objetivo referido y se focalizó para profundizar en el modelo “Hombres, conciencia y encuentros” con la finalidad de sustentar la replicación de los talleres vivenciales.

30 personas capacitadas.

Entrega de 39 manuales “Hombres, conciencia y encuentros”, versión preliminar, fotocopiada y encuadernada.

Entrega de 39 CDs, con 17 ponencias en power point con los temas del taller para la replicación del modelo.

Incremento de información y actitudes favorables. Ver evaluación pre-post.

La retroalimentación del grupo es muy favorable.

2.2.2 Resultados no previstos:

- Se conformó una red, en la que se definieron cuáles son los papeles de los distintos actores y la propuesta para la integración de una mesa de trabajo sobre hsh desde el Comité de prevención del COESIDA con el fin de diseñar, implementar y evaluar una política pública de prevención de VIH/SIDA e ITS entre hsh por medio de estrategias preventivas y de reducción de la vulnerabilidad social.

3. Recuperación de la experiencia.

¿Qué sucedió en el proceso?

- El primer día se movilizaron inquietudes y creencias con el tema de Historia de la homosexualidad, impartido por Juan Carlos Hernández. Después de presentado el modelo, se revisó el manejo crítico de la epidemiología, concluyendo en la importancia de manejar información objetiva. Al final del primer día se trabajó el impacto de la homofobia en nuestras vidas mediante manejo de emociones, ejercicios psicocorporales de desahogo y música. El grupo se integró como equipo.

- El segundo día se revisaron los temas de nuestras vidas personales a través de ponencias, ejercicios y grupos de crecimiento con los temas “¿Cómo ha sido mi proceso de aceptación?” y “¿Cómo estoy viviendo mi situación y relación familiar?”. El primer grupo de crecimiento permitió construir pequeños equipos que vale la pena seguir manteniendo en comunicación. Los ejercicios de “el mercado” y “la búsqueda”, permitieron movilización emocional y retroalimentación más colectiva, aunque valdría la pena destinarles más tiempo. Se consolidaron los liderazgos de los facilitadores, que van a dar

continuidad como asesores de los colectivos locales. En el segundo día hubo una sensación de construir comunidad. Al cierre de la sesión de aceptación se improvisó una coreografía, sin proponernos y se refleja sintonía que es resultado de la cohesión grupal (ver fotografías). Al finalizar el día la gente había construido una cohesión muy sólida y conocimiento profundo, las relaciones se volvieron cercanas y se analizó la situación particular de los hsh en cada municipio.

- El tercer día se trabajó algunas emociones durante el encuadre, especialmente creando empoderamiento. Se revisó el tema de modelos de cambio del comportamiento y posteriormente se revisó en grupo de crecimiento “¿como estoy autocuidándome en la salud física, emocional y sexual?”. Se aprovechó esta última sesión de grupos de crecimiento para cerrar los grupos pequeños y para tomar el modelo como ejemplo en la presentación de escucha activa y lineamientos para aplicación de talleres. En la presentación de estrategias preventivas se compartió cómo se construyó el programa desde la investigación y cuáles son las estrategias que ha estado creando hsh México, junto con Diversidad Sexual. Al finalizar el día se presentó la propuesta de programa para talleres en municipios y se acordó integrar la Red por la salud integral d los hsh.

¿Qué logramos?

- Se logró una sinergia muy importante entre gente de diferentes lugares, que no se conocían.

- Se fue incrementando la cohesión grupal durante los tres días, de manera que se generó mucha unión y con ello la integración de ser un equipo horizontal que trabaja desde distintas regiones de Jalisco.

- El grupo compartió retos, realidades y experiencias en el trabajo cotidiano, la realidad que viven en los municipios.

- Se observó un compromiso muy grande de las gentes que asistieron.

- Se conformó una red y una propuesta de trabajo.

4. Actividad no programada. Propuesta de mesa de trabajo y presentación de la Red ante el Comité de prevención del COESIDA (actividad que no había sido programada previamente y surgió a partir del curso):

4.1 ¿Cómo y por qué se decidió realizarla o participar en ella?
Se eligió por consenso entre los facilitadores del curso, dada la sinergia generada en el proceso del curso y como estrategia ante el contexto adverso por la salida de la anterior secretaria técnica del COESIDA y el próximo cambio de administración en gobierno del estado y municipios.

Se propuso la integración de una red formada por las personas y organizaciones participantes; junto con ella la propuesta de una mesa de trabajo que integrara a actores/as estratégic@s que no estuvieron en el proceso, esta última para lograr implementar una política pública.

4.2 Resultados alcanzados.

El 11 de octubre se presentó la red ante el Comité de Prevención del COESIDA, se sometió a votación la integración de la mesa de trabajo y se aprobó por mayoría de votos. Esto es la base para realizar un trabajo coordinado sociedad civil – estado, asegurar los avances logrados en el tema e impulsar que la siguiente administración avance en el desarrollo de una política pública.

5. Impresiones u observaciones de la actividad:

- Organización adecuada, buen cuidado del tiempo y los lineamientos.
- Trabajo muy profesional, muy bien organizado,
- Complementación del equipo,
- Me gusto mucho el tiempo de recreación que hubo en el curso.

6. Recomendaciones.

Para mejorar el taller en una siguiente aplicación:

- Enfatizar necesidad de revisión personal permanente de los líderes de grupos. De ser posible, hacerlo obligatorio
- Asignar más tiempo a los grupos de crecimiento.
- Cada tema tener 2:30 hrs. (45 min para exposición, 1 hora y 45 min. para grupo de crecimiento).
- Invitar más expositores externos profesionales en los temas.

Para el acompañamiento y seguimiento del curso:

- El acompañamiento debe ser técnico y dé seguimiento al proceso personal de los ahora facilitadores; para procesar las situaciones que enfrenten y desconocen, así como aquellas que requieran revisar de su vida.
- Recordar que no basta tener la voluntad, cada facilitador no puede “ir más allá” de lo que ha nivel interno ha revisado y lo que es capaz de manejar como facilitador de grupos.
- Fortalecer habilidades para manejar emociones en grupo, después de cada sesión hacerles retroalimentación.
- Llevar una estrategia de contención de los facilitadores para a) la elaboración de su experiencia (Cómo les ha ido, cómo están en su vida, qué recursos han descubierto, b) trabajar con sus emociones y c) revisión de casos.
- Es importante visualizar un futuro proyecto para organizar un taller de desarrollo personal como seguimiento a este curso, con base en grupos de crecimiento ya formados y con trabajo en plenarios.

7. Documentos de referencia (Anexos)

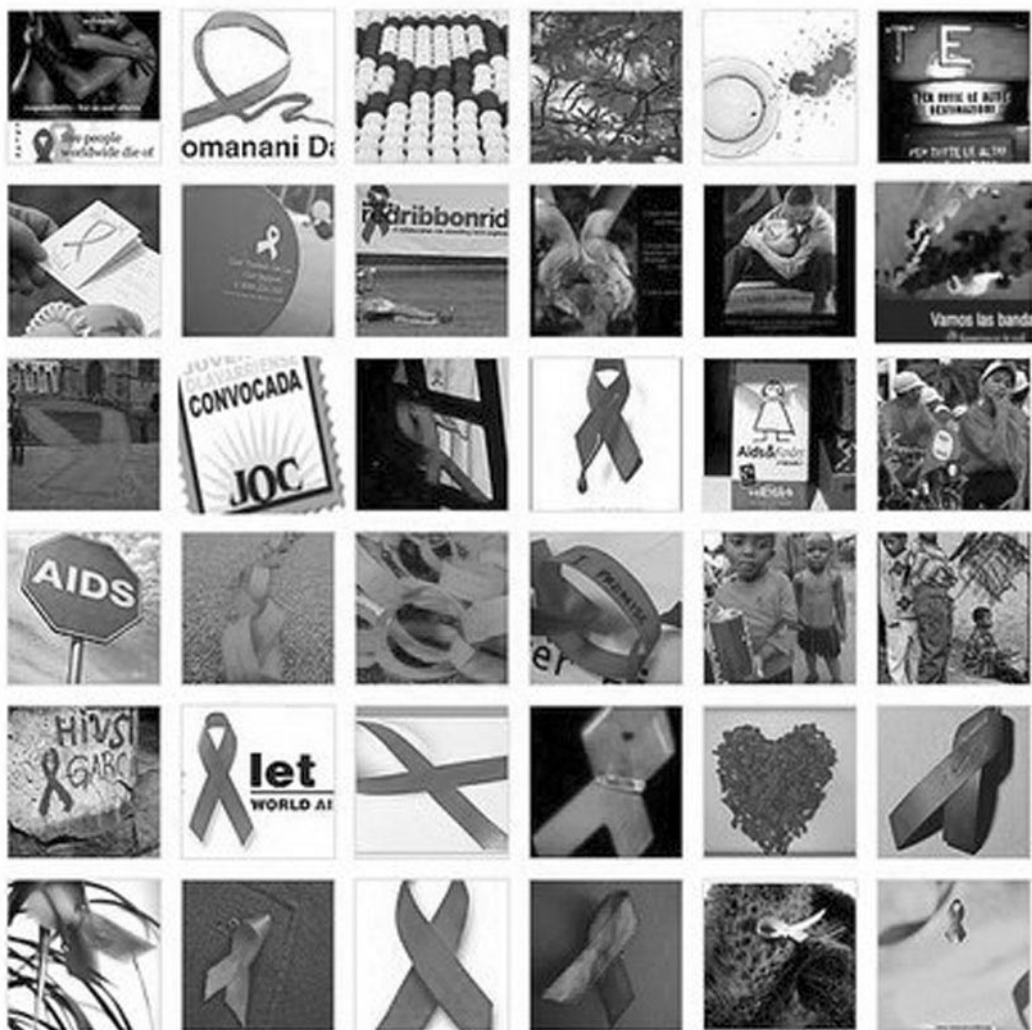
- Programa del taller.
- Documento: red y mesa de trabajo en hsh.
- CD con presentaciones ppt.
- Versión preliminar del manual.
- Acuerdos y programa que se realizará en municipios.
- Lista de asistencia.
- Fotografías.
- Evaluación pre-post.
- Hojas de retroalimentación del curso.

Hope Love
Understanding Faith
Peace Courage Security

Partner
Safe Sex
Alleviate
Charitable
Awareness
Generosity
Spirit Heart
Recollection
Recognition
Brotherhood
Compassion
Remembrance
Encouragement
Empowerment
Sympathizing
Goodwill Concern
Union Fondness Help
Concern Giving Praise
Dignity Bravery Memories
Soothing Unity Understanding
Public Attention Advocacy Care
Counseling Joy
Kindness Friend
Fighting Giving
Goodwill Calming
Cheering Service
Tenderness Morale
Console Enduring
Never forget Amity
Warmth Feelings
Valorous Tolerance
Valliance Safety
Fortitude People
Togetherness
Precautions
Spiritualness
Comfort
Lover World
Them
Hero Soul
Wisdom
Us We
Me

Hope Love
Understanding Faith
Peace Courage Security
Partner
Safe Sex
Alleviate
Charitable
Awareness
Generosity
Spirit Heart
Recollection
Recognition
Brotherhood
Compassion
Remembrance
Encouragement
Empowerment
Sympathizing
Goodwill Concern
Union Fondness Help
Concern Giving Praise
Dignity Bravery Memories
Soothing Unity Understanding
Public Attention Advocacy Care
Counseling Joy
Kindness Friend
Fighting Giving
Goodwill Calming
Cheering Service
Tenderness Morale
Console Enduring
Never forget Amity
Warmth Feelings
Valorous Tolerance
Valliance Safety
Fortitude People
Togetherness
Precautions
Comfort
Lover World
Them
Hero Soul
Wisdom
Us We
Me

Apéndices

1. Red de Ciudadanía Sexual²⁸

Esta red se formó al concluir el primer taller HCE en octubre de 2006, se presentó una propuesta de trabajo vinculado entre asociaciones, colectivos municipales, COESIDA y COMUSIDAS. A continuación se enuncian los principios de colaboración para intervenir en VIH/SIDA y hsh, independientemente de que el ámbito de trabajo es más amplio.

Organizaciones integrantes de la Red: Colectivo Diversiless, Grupo Diversidad Sexual, Familias Diversas, HSH de México, Comité de Derechos Sexuales, Red Diversex Lagos, Enlaces de la Diversidad, MEXFAM, Grupo de Apoyo a la Diversidad Sexual Vallarta, Colectivos de Diversidad Sexual de Tepatitlán, Zapotlanejo, Yahualica, Teocaliche, Ciudad Guzmán y Colotlán.

Misión:

Multiplicar a través de un proceso educativo la responsabilidad, el compromiso y empoderamiento, para lograr una cultura respetuosa de los derechos humanos y de la equidad de género, para fortalecer el respeto a la diversidad en una sociedad incluyente.

Objetivos:

- Promover el respeto a la diversidad sexual y la equidad de género.
- Promover el empoderamiento de la comunidad LGBTTI, para incrementar la responsabilidad y compromiso con ellos y la comunidad en cuanto a su salud sexual.

²⁸ Este documento describe nuestro acuerdo de trabajar como red y la forma de vincularnos con el estado para el tema de VIH/SIDA entre hsh. Originalmente se denominó Red por la salud integral de los hsh, pero en diciembre de 2006 amplió su ámbito de acción obedeciendo a criterios de perspectiva de género y asumiendo las agendas feminista y de diversidad sexual redefinimos su nombre como Red de Ciudadanía Sexual.

- Promover una educación en la sexualidad formal, integral, objetiva, científica, laica, actualizada e incluyente.
- Lograr una mayor participación en el proceso de la creación y aplicación de políticas públicas que favorezcan la diversidad sexual.
- Implementar los modelos y estrategias preventivas dirigidas a LGBTTI.

Visión: Declaración de Primavera

Al concluir 2006, La Red de Ciudadanía Sexual amplió su sentido más allá del tema de hsh y decidió abordar los temas de equidad de género, diversidad sexual y derechos sexuales.

En la Red de Ciudadanía Sexual encaminaremos nuestras acciones hacia 2013 para construir el siguiente contexto:

- Que la ciudadanía, particularmente LGBTTI tenga conciencia de poder del voto; que participe e influya en las agendas y plataformas de los partidos políticos.
- Que asumamos nuestra ciudadanía, participando en acciones de monitoreo e incidencia en las políticas públicas.
- Políticos de la diversidad comprometidos.
- Hemos creado una ciudadanía diversa e involucrado/sumado personas
- Tenemos apertura mental y conciencia humana, en la población general y en la comunidad LGBTTI.
- Vivimos el respeto a los derechos humanos.
- Reconocimiento a las familias diversas como prioridad en las políticas públicas.
- Nuestros hijos son testigos de nuestras relaciones amorosas que son reconocidas legal y socialmente.
- Han disminuido los homicidios de homofobia, violencia familiar y feminicidios.
- Hay reconocimiento legal y apoyo al cambio de sexo, una comunidad cohesionada, movilizadora y bien organizada.
- Datos oficiales de cuántas personas somos y creación de programas y políticas específicas.
- Educación en la sexualidad en el sistema formal desde el preescolar, de manera integral, incluyente, científica y actualizada.
- Acceso universal a medicamentos y atención integral.
- Atención e inclusión de personas LGBTTI, especialmente adultas mayores.
- Una toma de conciencia de donde estamos parados en términos de VIH.

Principios de coordinación sociedad civil/estado para trabajo con hsh

Papel de Grupo Diversidad Sexual

- Comparte el modelo “Hombres, conciencia y encuentros”: distribución de manual, capacitación, asesoría y acompañamiento a colectivos locales, COESIDA Y COMUSIDAS.
- Coordina y participa en acciones de combate a la homofobia y por la diversidad sexual.
- Asesoría y acompañamiento a Colectivos locales sobre desarrollo organizacional e incidencia política.
- Coordina el diagnóstico estatal de la situación de los hsh.

Papel de HSH, México, A.C.

- Diseña y difunde estrategias preventivas: conferencias, talleres, mercadeo social, producción de materiales, promoción y cultura.
- Implementa estrategias en Zona Metropolitana de Guadalajara.
- Realiza acciones de combate a la homofobia y por la diversidad sexual.
- Asesora a COESIDA, COMUSIDAS y colectivos locales en la implementación de estrategias preventivas.
- Apoya el diagnóstico y evaluación a largo plazo.

Papel de los colectivos locales

- Coordinan estrategias preventivas con el apoyo del COMUSIDA.
- Abordan los sitios de encuentro para hsh, contactan con los hsh.
- Liderean acciones contra la homofobia y por la diversidad sexual.
- Monitorean las políticas locales y realizan acciones de incidencia.

Papel de los COMUSIDAS

- Mapear sitios de encuentro y convocar a los hsh para formar colectivo.
- Apoyo logístico a la capacitación, para hacerse cargo de temas generales: información general sobre VIH/SIDA y aspectos médicos, sociales y preventivos.
- Implementa estrategias preventivas con los Colectivos locales.
- Apoya acciones contra la homofobia y por la diversidad sexual.
- Gestionan recursos para apoyar visitas de acompañamiento y seguimiento.

Papel de COESIDA

- Produce y difunde campaña específica para hsh.

- Moviliza a los COMUSIDAS y al Comité de Prevención para involucrarse en el trabajo de la Red.
- Dota de recursos técnicos y materiales para las campañas en municipios.
- Asigna recursos humanos y materiales para la implementación de estrategias preventivas en el estado y el proceso de seguimiento de la Red.
- Apoya el diagnóstico y la evaluación a largo plazo del programa.

**Consejo Ciudadano de Vigilancia Nacional en
VIH/SIDA y Diversidad Sexual
Acta de Constitución
Tapalpa, Jalisco
18 de noviembre de 2007**

Misión

Incidir en las políticas públicas para garantizar los derechos humanos de la diversidad sexual y la defensa del estado laico desde la perspectiva de género a través del empoderamiento comunitario y la construcción de la ciudadanía sexual.

Área temática de trabajo

Diversidad sexual, en los ejes de derechos humanos, VIH/SIDA, estigma, discriminación y homofobia y equidad de género.

Líneas de acción

Fortalecimiento institucional, incidencia política, empoderamiento comunitario, modelos de intervención en la comunidad diversa y modelos educativos para la sociedad en general.

Principios

1. Defensa del estado laico y construcción de la ciudadanía diversa.
2. Ser una red transparente y equitativa.
3. Horizontalidad.
4. Respeto a la autonomía de las organizaciones que conforman la red y compromiso con la red.
5. Apartidismo: realizar acciones conjuntas con algunos partidos políticos, pero no establecer alianzas.
6. Participación
7. Trabajar por el bien común, no por intereses particulares.

8. Ser una red incluyente y representativa.
9. Trabajo concreto en las problemáticas sociales y de la comunidad.
10. Distribución equitativa de los beneficios que se obtengan para las organizaciones que conforman el consejo.

Perfil de las organizaciones que integran el consejo

Organizaciones laicas que trabajen en diversidad sexual, que demuestren trabajo real y participen activamente en la red, con currículum, que se manejen con transparencia comprobada en el manejo de los recursos. Pueden ser de cobertura municipal, estatal, regional, nacional e internacional.

Se incorporan asesores y asesoras, personas estratégicas que cubran el mismo perfil y principios que las organizaciones.

Alcances

Nacional e internacional.

Toma de decisiones

Bajo un principio de consenso en la asamblea y bajo decisión democrática: atendiendo a la mayoría de votos, el 75 por ciento del total de las organizaciones de la red.

Representación

Representación asignada por la asamblea y posicionamiento por principios de la red.

Organización	Estado
Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, A.C.	Jalisco
Grupo Multisetorial en VIH/SIDA e ITS	Veracruz
Géneros en movimiento, A.C.	Tamaulipas
Colectivo Sergay, A.C.	Aguascalientes
Diversidad Conciencia y Encuentros, Chihuahua	Chihuahua
Diversidad Conciencia y Encuentros	Nuevo León
Colectivo Diversiless, A.C.	Jalisco
Enlaces de la diversidad Sexual, A.C.	Jalisco
Red Diversex, A.C.	Jalisco
Una mano amigan en la lucha contra el SIDA, A.C.	Chiapas
Grupo Meta	Zacatecas
Cielo Azul	Zacatecas
El amor cura, A.C.	Nayarit

Fuerza Unida Grupo Gay	Nayarit
Salud y Género, A.C.	Querétaro
Colectivo Filos	Querétaro
ALCISED, A.C.	Morelos
TUDYSEX, A.C.	Tabasco
Voces positivas, A.C.	Tamaulipas
Compartiendo retos	Sinaloa
HSH México, A.C.	Jalisco
Soy Diverso, A.C.	Hidalgo
Colectivo SERES, A.C.	Guanajuato
Asociación Sinaloense de Universitarios, A.C.	Sinaloa
Academia Morelense de Derechos Humanos	Morelos

2. Encuesta sobre empoderamiento, salud y VIH/SIDA entre gays y hsh de Jalisco

Introducción

Esta carpeta informativa tiene la finalidad de dar a conocer los resultados del diagnóstico de base sobre las condiciones personales y sociales de los gays y hsh en el contexto del VIH/SIDA y las ITS en Jalisco.

El diagnóstico nos permite establecer un punto de partida para el diseño de programas dirigidos a este sector y para su evaluación a largo plazo, ya que permitirá medir el impacto logrado a largo plazo con la implementación del modelo de intervención social denominado “Ciudadanía plena, compromiso con la vida y salud integral”, construido por Grupo Diversidad Sexual encaminado a generar cambios en las conductas, las motivaciones internas y el contexto sociocultural de los gays y hsh que los colocan como el sector más afectado por el VIH/SIDA en México.

Las dimensiones que se estudian en la investigación son: historia sexual, autocuidado, afectividad y ciudadanía.

Marco conceptual

Este diagnóstico es parte sustancial del modelo de intervención social basado en el empoderamiento comunitario a través de acciones encaminadas en tres ejes.

- a) Ciudadanía plena: estrategias para generar participación que permita contrarrestar la exclusión social e impulsar cambios estructurales y normativos.
- b) Compromiso con la vida: que consiste en la atención a los factores personales, afectivos y existenciales que se relacionan con el bienestar personal y los comportamientos de riesgo entre los gays y hsh.
- c) Salud integral: que focaliza la promoción del autocuidado holístico, integrando las áreas física, emocional, mental y sexual.

Justificación

Se ha elegido investigar la situación de gays y hsh porque en Jalisco y México han sido altamente afectados por el VIH/SIDA durante toda la historia de la epidemia. En México encontramos una prevalencia en hsh de aproximadamente 15 por ciento, de acuerdo con estudios realizados por CENSIDA de 1992 a 1997 (OPS/ONUSIDA, 1998).

Un estudio de seroprevalencia y comportamientos de riesgo aplicado en Guadalajara en el 2003 reporta una prevalencia de alrededor de 24 por ciento entre hsh que se dedican al sexo comercial y de aproximadamente 14 por ciento en gays.

También es indispensable establecer un diagnóstico de la situación de los gays y hsh en Jalisco que nos permita tener claro el punto de partida para los programas preventivos y criterios claros para realizar una evaluación de impacto a largo plazo.

El presente diagnóstico recopila información sobre condiciones personales y sociales de los gays y hsh de Jalisco que, hasta la fecha, se desconocen y pretende ser un parteaguas en el conocimiento de la epidemia en Jalisco.

Planteamiento del problema

Ante la escasa información sobre la situación de los gays y hsh de Jalisco resulta indispensable identificar:

- ¿Cuáles son las condiciones personales y sociales que viven los gays y hsh en Jalisco?

- ¿Cuál es el nivel de información sobre VIH/SIDA y actitudes hacia la prevención?
- ¿Cuáles son los comportamientos de riesgo y autocuidado?
- ¿Cómo son sus condiciones afectivas y de proyecto de vida?
- ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana y conocimiento de sus derechos?
- ¿En qué medida están viviendo violaciones a sus derechos humanos?

Objetivo

Identificar conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH/SIDA e ITS entre gays y hsh de siete municipios y considerar las dimensiones de historia personal, autocuidado, afectividad y ciudadanía.

Método

Se aplicaron 173 cuestionarios a manera de entrevista distribuidos de la siguiente manera:

Sitio	Perfil	Muestra ²⁹
Universidad	Lugar en el que jóvenes gays y hsh conviven con otros jóvenes.	11
Plaza pública	Lugar en el que transitan gays y hsh entre población general.	27
Calle de ligue	Sitio público de ligue entre gays y hsh de distintas edades.	15
Café	Sitio de socialización para gays adolescentes y jóvenes.	10
Ciber café	Lugar público de encuentro sexual entre hsh.	10
Bar	Lugar de socialización para gays y hsh adultos.	30
Municipio	Gays y hsh de comunidades Tepa-Colotlán, Lagos.	45
Municipio	Gays y hsh de Puerto Vallarta.	25

²⁹ El muestreo fue no probabilístico, los colectivos formados en municipios y en Zona Metropolitana de Guadalajara visitaron distintos sitios de encuentro donde consideraron viable la implementación de acciones y aplicaron la encuesta.

Resultados

I. Sociodemográficos e historia personal

Rango de edad: 13-55 años

Estado de vinculación sexoafectiva:

a) Sin compañero formal	46.8 %
b) Con novio	28.3 %
c) Con pareja hombre por más de un año	15.6 %
d) Relación estable con más de una persona	2.9 %
e) Con pareja mujer	4.0 %

Con quién vives:

a) Solo	15.0 %
b) En pareja	19.1 %
c) Con familia de origen	52.0 %
d) Con amigos	12.1 %

Te mantienes en el clóset en:

a) Con mi familia	12.7 %
b) En la escuela o trabajo	8.1 %
c) Con amistades y familiares lejanos	7.5 %
d) En dos de los anteriores incisos	15.6 %
e) En todos	15.6 %
f) En ninguno	39.3 %

Edad en que te diste cuenta de tu orientación sexual

10 años o menos	51.5 %
11 a 15	27.1 %
16 a 25	17.3 %
26 a 29	1.2 %

II. VIH/SIDA y autocuidado

Puntos de entrada de VIH al cuerpo:

Respondieron correctamente: 37.6 %

Respondieron incorrectamente: 55.5 % (No consideran al pene como punto de entrada).

Actitudes

Consideran que si les muestran una prueba de detección con resultado negativo es garantía para no necesitar condones.	19.1 %
Se negarían a tener relaciones sexuales con un compañero sexual que vive con VIH aunque usara condón.	41.6 %

Frecuencia de uso de condón al hacer sexo oral a otro hombre (últimos tres meses)

a) Todas las veces	17.9 %
b) La mayoría de veces	15.6 %
c) Pocas veces	19.1 %
d) Nunca	27.7 %
e) No he tenido esta práctica	14.5 %

Frecuencia de uso de condón al penetrar vía anal a otro hombre en los últimos tres meses

a) Todas las veces	45.7 %
b) La mayoría de veces	9.2 %
c) Pocas veces	7.5 %
d) Nunca	6.4 %
e) No he tenido esta práctica	22.5 %

Frecuencia de uso de condón al ser penetrado vía anal por otro hombre en los últimos tres meses

a) Todas las veces	42.2 %
b) La mayoría de veces	10.4 %
c) Pocas veces.	6.4 %
d) Nunca	7.5 %
e) No he tenido esta práctica	23.1 %

Frecuencia de uso de condón en el sexo anal con mi pareja o novio (últimos 12 meses)

a) Todas las veces	43.9 %
b) La mayoría de veces	13.9 %
c) Pocas veces	8.7 %
d) Nunca	8.7 %
e) No he tenido esta práctica	23.1 %

Frecuencia de uso de condón en el sexo anal con compañero ocasional (últimos 12 meses)

a) Todas las veces	39.3 %
b) La mayoría de veces	11.6 %
c) Pocas veces	9.2 %
d) Nunca	5.8 %
e) No he tenido esta práctica	25.4 %

Otras prácticas

¿Consumes alcohol o alguna droga de manera regular?	54.9%
---	-------

III. Afectividad y proyecto de vida

Tu relación de pareja que más ha durado ha sido de:

a) Menos de 1 año	37.6 %
b) 1 a 3 años	38.2 %
c) 4 a 7 años	18.0 %
d) 8 a 12 años	4.0 %
e) Más de 12 años	2.9 %

Generalmente tu estado de ánimo es:

a) Bajo	11.0 %
b) Regular	28.3 %
c) Inestable. A veces alto y veces bajo	27.2 %
d) Alto	32.9 %

¿Has estado atendiendo lo que hace que tu vida valga la pena en los últimos dos meses?

a) Mucho	62.3 %
b) Regular	22.0 %
c) Poco	12.7 %
c) Nada	2.3 %

IV. Ciudadanía y derechos humanos

¿Has realizado acciones de apoyo a la diversidad sexual en los últimos dos años?

a) Ninguna	52.4 %
b) Pocas	36.4 %
c) Bastantes	5.0 %
d) Muchas	5.2 %

¿Conoces las propuestas y demandas del movimiento por la diversidad sexual?

a) Mucho	19.1 %
b) Poco	45.7 %
c) Nada	33.5 %

Actitudes

Consideran que Las parejas homosexuales deben tener el mismo derecho que las heterosexuales a adoptar y criar hijos	63.1 %
Saben cómo defenderse en caso de discriminación	39.8 %

Han vivido discriminación por orientación sexual (últimos tres años)

He sido insultado	56.6%
He sido excluido en lo escolar-laboral	16.8 %
He sido molestado por la policía	23.1 %

Conclusiones

- Se requiere incrementar las posibilidades de construcción de relaciones afectivas, familiares y de pareja.
- Es necesario desarrollar campañas de formación ciudadana.
- Se requiere incrementar el uso de condón.
- Es importante disminuir el consumo de alcohol y drogas.
- Se requiere trabajar para mejorar el estado de ánimo.
- El número de compañeros sexuales es alto, principalmente en jóvenes.
- Es necesario sensibilizar por el reconocimiento de los propios derechos, como a la paternidad.
- Se requiere trabajar una campaña contra la homofobia.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, E. (1994). *Aprender jugando T1*. México.
- Alberoni, F. (1986). *El Erotismo*. México: Gedisa.
- Álvarez Gayou, J. L. (1986). *Sexoterapia Integral*. México: Manual Moderno.
- Álvarez Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México: Paidós.
- Álvarez Gayou, J.L. (1994). *Sexualidad en la pareja*. México: Manual Moderno.
- Aliaga, J. V. y Cortés, J.M. (1997). *Identidad y diferencia sobre la cultura gay en España*. España: Egales.
- Aliaga, S. (2003). *Manual de incidencia política en VIH/SIDA. Hombres gay y otros hsh*. Guatemala: ASICAL/Proyecto Políticas.
- Ander-egg. *Cómo elaborar un proyecto*. 15ª edición. Argentina: Editorial Lumen – Humanitas.
- Anabitarte y Lorenzo. (1979). *Homosexualidad, el Asunto está Caliente*. España: Queimada.
- Ardila, H., Stanton, J. y Gauthier, L. (1999) *Estrategias y lineamientos para la acción en VIH/SIDA con hsh*. Colombia: Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA y ONUSIDA.
- Ardila, R. (1988). *Homosexualidad y Psicología*. Colombia: Manual Moderno.
- Ariés, P., Bejin, A., Foucault, M. et al. (1987). *Sexualidades Occidentales*. México: Paidós.
- Asociación para la salud integral y la ciudadanía en América latina y Baumbgardner, P. (1994). *Terapia Gestalt, una interpretación*. México: Árbol Editorial.
- Bonilla, A. (1998). *Los roles de género en Fernández, J. (Coord.), Género y sociedad* (pp. 141-173). México: Psicología pirámide.
- Boswell, J. (1980). *Christianity, social tolerant and homosexuality*. USA: The University of Chicago Press.
- Calzada, J. (1990). *Sexo, Mentiras y VIH*. En Lizárraga, X. (comp.). *Algunos Pretextos, Textos y Subtextos ante el SIDA* (pp. 79-87). México: INAH.
- Campbell, S. (1991). "La Intimidad de la Pareja. Idilio, Lucha por el Poder, estabilidad, Compromiso y creación Conjunta". México: Ediciones Deusto.
- Campos, P. y Díaz, A. (1995). *Manual de Recursos Sobre VIH/SIDA en Jalisco*. México: COESIDA, Jalisco.
- Cappon, J. (1984). *El movimiento de encuentro en psicoterapia de grupo*. México: Trillas.
- Carrier, J. (Traducción actualizada 2003). *De los otros. Intimidad y homosexualidad entre los hombres del occidente y el noroeste de México.*: Columbia University Press, New York.
- Castañeda, M. (1999). *La experiencia homosexual*. México: Paidós.
- Cazés, D. (1994). *La Dimensión Social del Género: Posibilidades de Vida para Hombres y Mujeres en el Patriarcado* en *Antología de la Sexualidad Humana*, Tomo I (pp. 335-388). México: CONAPO/Miguel Ángel Porrúa.
- Cazés, D. (2000). *Perspectiva de género. Guía para diseñar, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles*. (38-54) México: CONAPO.
- cdc (abril, 2006). *Procedural guidance for community-based orgaizactios*. US Department of Health Human Services.
- Cobo, R. (1994). "Género" en Amorós, C. (comp.). *Diez palabras clave sobre mujer* (pp. 55-81). España: Verbo Divino.
- Connell, R. W. (1997). *La organización social de la masculinidad en Masculinidades, poder y crisis* (pp. 31-48). Chile: ISIS, FLACSO.
- Dávalos, E. (1994). "La sexualidad en los pueblos mesoamericanos", en *Antología de la Sexualidad Humana*, Tomo I. México: CONAPO /Miguel Ángel Porrúa (pp. 125-152).

- Davis, Flora.(2000). *Comunicación no verbal*. Interamericana. México, 2000.
- Diario el país (21 de junio de 2005). *Sociedad*. España, 21 de junio de 2005).
- Díaz, A. (1997). *Manual de capacitación sobre VIH/SIDA*. México: COESIDA, Jalisco.
- (1997). *Implementación de un Programa de Información sobre SIDA en seis Comunidades de Jalisco, por medio de Promotores Comunitarios*. Tesis de titulación como Lic. en Psicología. México: Universidad de Guadalajara.
- (1998). *Programa de Crecimiento Personal para Hombres Homosexuales y Bisexuales en Jalisco, México en Libro de Resúmenes*. IX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual. México: FEMESS.
- (2000). *Informe del Proyecto Salud y Bienestar en la Diversidad Sexual*. México: Grupo Diversidad Sexual/Instituto Mexicano de la Juventud.
- (2005). *Talleres de crecimiento personal para hombres gay. Intervención con enfoque gestalt*. Tesis de maestría. México: INTEGRO, A.C.
- (2006a). *Hombres, conciencia y encuentros. Modelo psicoeducativo para gays y hsh*. México: CENSIDA/Grupo Diversidad Sexual.
- (2006b). *Empoderamiento, salud y VIH/SIDA entre gays y hsh. Diagnóstico situacional en Jalisco*. México: Grupo Diversidad Sexual.
- Delgado, A. (2005). *El Yunque*. México.
- Dor, J. (1988). *Estructura y Perversiones*. Barcelona: Gedisa. Barcelona.
- Doring, M. *El Mexicano ante la Sexualidad*. México: Ed. Hispánicas.
- Egan, G. (1988). *El orientador experto*. E.U.: Wadworth internacional iberoameri-cana.
- Engels, F. (1983). *El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado*. México: Origen/Planeta.
- Eribon, D. (2001). *Reflexiones sobre la cuestión gay*. Barcelona: Anagrama.
- Estrada, F. (1990). *Sexo Seguro: Alternativas para un Nuevo Lenguaje Amoroso*. en Lizárraga, X. (comp.). *Algunos Pretextos, Textos y Subtextos ante el SIDA*. México: INAH.
- Faure-Oppenheimer, A. (1986). *La Elección del Sexo*. Madrid: Akal editor.
- Fernandez de Silva, I. (2002). *Diccionario de investigación holística*. Colombia: Cooperativa editorial Magisterio.
- Flores, A. (1987). "La Sexología como Ciencia", en *Cuadernos de Sexología, 1*. Uruguay: Forum Gráfica Editora.
- Foucault, M. (1983). *Historia de la sexualidad, 1*. México: Siglo XXI.
- (1986). "Historia de la sexualidad, 2". México: Siglo XXI.
- (1987). *Historia de la sexualidad, 3*. México: Siglo XXI.
- Frankl, V. (1988a). *Logoterapia y existencialismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- (1988b). *Psicoanálisis y existencialismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Francke y Morgan. (1995). *La sistematización: apuesta para la generación de conocimientos a partir de las experiencias de promoción*. Chile: Escuela para el Desarrollo.
- Freire, P. (2000). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI.
- Freud, S. (1978). *Tres Ensayos de Teoría Sexual*. Argentina: Amorrortu editores.
- (1978). *Mis tesis sobre el Papel de la Sexualidad en la Etiología de las Neurosis*. Argentina: Amorrortu.
- (1978). *El Fetichismo*. Argentina: Amorrortu.
- (1978). *Compendio de Psicoanálisis*. Argentina: Amorrortu.
- Gafo, J. (1997). *La homosexualidad; un debate abierto*. Bilbao: Descleé De Brouwer.
- García Valdez, A. (1981). *Historia y Presente de la Homosexualidad*. Madrid: Akal editor.
- Gilmore, D. (2000). *Hacerse Hombre*. España: Paidós.
- Giraldo, O. (1989). *Explorando las Sexualidades Humanas. Aspectos Psicosociales*. México: Trillas.
- González, C. (2003). *Travestidos al desnudo. Identidades y luchas territoriales en Colima*. México: CIESAS y Miguel Ángel Purrúa.

- Haces, A. (2006). *Maternidad Lésbica, paternidad gay*. CIESAS, México, 2006
- Haley, J. (1999). *Terapia para resolver problemas*. Argentina: Amorrortu.
- Hendriks. (1986). El arte de la intimidad. México: Editorial Pax.
- Herrero Brasas, J. (2001). *La sociedad gay. Una invisible minoría*. España: Foca ediciones.
- Ibáñez, T. (1994). *Psicología Social Construccionalista*. México: Editorial U. de G.
- Izasola, J. A. (1994). *La Bisexualidad*. en *Antología de la Sexualidad Humana*, Tomo I (pp. 633-671). México: CONAPO / Miguel Ángel Porrúa.
- Jara, O. (1994). *Para sistematizar experiencias*. México: IMDEC.
- Katchadurian, H. (1984). *La Sexualidad Humana. Un Estudio Comparativo de su Evolución*. México, CFE.
- Le Vay, S. y Hamer, D. (mayo 1994). *Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality*. E.U. Scientific American.
- Kimel, M. (1997). “Homofobia, temor, vergüenza, y silencio en la identidad masculina”, en *Masculinidades, poder y crisis* (pp. 49-62). ISIS, FLACSO. Chile, 1997.
- Kornbit, A., Pecheny, M. y Vujosevich, J. (1988). *Gays y lesbianas. Formación de la identidad y derechos humanos*. Argentina: La Colmena.
- Lagarde, M. (1994). *La Regulación Social del Género: El Género como Filtro de Poder*. en *Antología de la Sexualidad Humana*, Tomo I (pp. 389-426). México: CONAPO /Miguel Ángel Porrúa.
- Lizárraga, X. (1986). *En torno al Concepto de Sociodistonia y las Preferencias Sexoeróticas*. en *Estudios de Antropología Biológica*. México: UNAM.
- (1994). *Algunos Pretectos, Textos y Subtextos ante el SIDA*. México: INAH.
 - (1978) *El Homosexual ante la Sociedad Enferma*. España: Tusquets Editor.
 - (2003). *Una historia sociocultural de la homosexualidad*. México: Paidós.
- López, A. y Salazar, M. (2006). *Evaluación de resultados e impacto de proyectos y acciones de las OCS. Nivel Básico*. México: Enlace, comunicación y capacitación, A.C.
- Lowen, A. (1982). *El Miedo a la Vida*. México: Lasser press.
- Lumsdein, I. (1991). *Homosexualidad, Sociedad y Estado*. México: Solediciones de Colectivo Sol.
- Martín-Baró, I. (1989). *Sistema, Grupo y Poder*. en *Psicología Social desde Centroamérica*, Vol. II, El Salvador: UCA Editores.
- Martínez, M. (1999). *Comportamiento Humano. Nuevos métodos de investigación*. México: Trillas.
- Masters, Jonson y Kolodny. (1987). *La Sexualidad Humana*. Barcelona: Grijalbo.
- (1985). *Tratado de Medicina Sexual*. Barcelona: Salvat.
- Mead, M. (1991). *Adolescencia y Cultura en Samoa*. México: Paidós.
- Mc Cary, J. & S. (1998). *Sexualidad Humana. Quinta Edición*. México: Manual Moderno.
- Millán, R., Aguayo, A. y Candelas, A. (1999). *Reporte de crímenes cometidos por odio homofóbico. Investigación hemerográfica*. México: Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia.
- Money, J. y Tucker, P. (1978). *Asignaturas Sexuales*. España: ATTE.
- Mondimore, F. (1998). *Una historia natural de la homosexualidad*. Buenos Aires: Paidós.
- Naranjo, C. (1990). *La vieja y novísima gestalt*. Chile: Cuatro Vientos.
- Nicolas, J. (1995). *La Cuestión Homosexual*. México: Fontamara.
- Núñez, G. (2000). *Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual*. México: PUEG/Miguel Ángel Porrúa.
- (2001) *Diversidad sexual (y amorosa)*. México: ponencia presentada en el 3er encuentro de la Red Democracia y Sexualidad. México: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC.
 - (2005). *Desconstruyendo la homofobia. Una lectura política del erotismo*. Documento para difusión en la primer Jornada contra la Homofobia. México: DEMYSEX.
- O'Connor, D. (1997). *Cómo Hacer el Amor con Amor*. México: Editorial Planeta.
- O'Connor, J. (1990). *Introducción a la Programación Neurolingüística*. México: Urano.

- Oldham, J., Key, T. y Starak, Y. (1988). El riesgo de vivir. México: Manual Moderno.
- Organización Panamericana de la Salud / Asociación Mundial de Sexología. (2000) *Promoción de la Salud Sexual: Recomendaciones para la Acción, Actas de una Reunión de Consulta.-Guatemala*. en Mayo 2003 http://www.paho.org/Spanish/HCP/HCA/salud_sexual.pdf
- Ortega, S. (1987). *El discurso Teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el Matrimonio, la Familia y los Comportamientos Sexuales*. en Seminario de las Mentalidades: El Placer de Pecar y el Afán de Normar. México: INAH.
- Parents and friends of lesbian and gays, inc. (P-FLAG). (1992) *Hablemos de nuestros (as) hijos (as)*. Washington.
- (1992). *Seamos comprensivos*. Washington.
- (1992). *Antes de hablar con tus padres sobre tu orientación sexual*. Washington.
- Parker, R. (2000). *Ciudadanía y derechos humanos en América Latina*. En *Memorias de Seminario sobre diversidad sexual, derechos humanos y ciudadanía en el Perú* (pp. 69-79). Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Pérez Serrano, G. (2001). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. Madrid: La Muralla.
- Pertz, F. (1985). Yo, Hambre y Agresión. México: Cuatro Vientos (p. 166-178).
- Ponce, D., Bautista, J. y Cárabes, C. (2000). *Protagonismo e incidencia de la sociedad civil*. México: Red Alforja / ITESO.
- Prieur, A. (1990). *Hombres Gay: Razones para la Práctica Continuada de Sexo Inseguro*. en Lizárraga, X. (comp.). *Algunos Pretextos, Textos y Subtextos ante el SIDA* (pp. 121-126). México: INAH.
- Pollak, M. (1987). *La Homosexualidad Masculina o ¿La Felicidad del Ghetto?* En: *Sexualidades Occidentales*. México: Paidós.
- Powers, B. y Elis, A. (1999). *Acéptate, acéptalo. Cómo explicar y comprender las distintas orientaciones sexuales*. Barcelona: Paidós.
- Rance, S. (Sept. 2001). *Ciudadanía sexual* (pp. 13-17) Cochabamba: Revista Conciencia Latinoamericana.
- Riessenfeld, R. (2000). “Papá, mamá, soy gay. Una guía para comprender las orientaciones y preferencias sexuales”. México: Grijalbo.
- Riso, W. *La sabiduría del eneagrama*. México: Urano, 1996.
- (2000). *Los límites del amor*: México: Grupo Editorial Norma.
- Rubio, E. (1994). *Introducción al Estudio de la Sexualidad Humana*. en *Antología de la Sexualidad Humana*, Tomo I (pp. 17-45). México: CONAPO /Miguel Ángel Porrúa.
- Schifter, J. (1998). *Ojos que no Ven. Psiquiatría y Homofobia*. Costa Rica: Instituto Latinoamericano de Prevención y Educación en Salud.
- Soriano, Sonia. (2000). *Parejas del mismo sexo*. En Navarro y Pereyra. *Parejas en situaciones especiales* (pp. 19-49). España: Paidós.
- (1999). *Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo*. Salamanca, España: Amaru Ediciones.
- Stevens, J. (1991) *Esto es gestalt*. México: Cuatro vientos.
- Stromquist, N. (1994). *La búsqueda del empoderamiento: en qué puede contribuir el campo de la educación* en De León, M. (comp.) *Poder y empoderamiento de las mujeres* (pp. 75-95). Colombia: TM /UN Facultad de ciencias humanas.
- Stolovitsky, I. y Secades, C. (1987). *Sexualidad y Poder*. Buenos Aires: Puntosur.
- Taylor y Bogdan. (1986). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. España: Paidós.
- Tripp, C.A. (1975). *La Cuestión Homosexual*. Madrid: EDAF.
- Weeks, J. (1996). *Sexualidad*. (p. 23-47) Barcelona: Paidós.
- Weinberg, G. (1977). *La Homosexualidad sin Prejuicios*. Barcelona: Granica.
- www.cofesiondehefestion.com

*Este manual es gratuito, de carácter público
y está financiado por CENSIDA.
y se terminó de imprimir en Diciembre
de 2008 en Guadalajara, Jalisco, México
con un tiraje de 1,000 ejemplares.*

*En los talleres gráficos de: "Cisneros Rivera"
Andres Teran 1736 Chapultepec Country
3342-6161 cisnerosriver@hotmail.com*

