Segundo Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinares sobre Diversidad y Disidencias Sexuales y de Género. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2026.

Memorias en Disputa: Reserva Sáfica y Reconfiguraciones del Activismo Lésbico en Argentina (2008-2014).

Malnis, Cecilia.

Cita:

Malnis, Cecilia (2026). *Memorias en Disputa: Reserva Sáfica y Reconfiguraciones del Activismo Lésbico en Argentina (2008-2014). Segundo Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinares sobre Diversidad y Disidencias Sexuales y de Género. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/2congresodiversidad/10

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/eqyo/cYd

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org*.

Memorias en Disputa: *Reserva Sáfica* y Reconfiguraciones del Activismo Lésbico en Argentina (2008-2014)

Cecilia Malnis

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Escuela Interdisciplinaria de Alto Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (EIDAES, UNSAM)

cecimalnis@gmail.com

Eje 1: Activismos, ciudadanías y movimientos sociales

Resumen

Esta ponencia examina las transformaciones y los debates dentro del activismo lésbico en Argentina durante un período marcado por la conquista de derechos legales sin precedentes y una creciente visibilidad pública del colectivo LGBTIQ+. Se argumenta que la sanción de leyes como la del Matrimonio Igualitario (2010) y la de Identidad de Género (2012), si bien significaron avances innegables, también dieron lugar a nuevas tensiones y reconfiguraciones en la dinámica del activismo.

El análisis se centra en el surgimiento de un activismo autónomo y crítico que se autodenominó como “disidencia lésbica” y se expresó, entre otros espacios, en los *Diálogos Críticos del Activismo Lésbico* (DCAL, 2011) y la *Celebración de las Amantes* (2012, 2014). Estos eventos buscaron, por un lado, retomar las discusiones sobre la praxis política y la producción de saberes dentro del movimiento lésbico, y por otro, articular estrategias de resistencia a lo que algunos sectores del activismo acusaron como “asimilacionismo” y la “institucionalización” asociadas con las políticas estatales a favor de la diversidad sexual.

Se exploran las diferentes líneas de crítica hacia el matrimonio igualitario, la relación con el Estado y la construcción de una memoria colectiva LGBTIQ+ que reconozca la persecución y las violencias sufridas por este colectivo tanto antes como durante la última dictadura militar. En este sentido, se destaca la importancia de las narrativas de disidencia para la construcción de memorias subterráneas que amplíen el debate sobre la ciudadanía sexual en Argentina, trascendiendo las limitaciones de una mirada exclusivamente legalista o institucional.

Palabras Clave: ACTIVISMO LÉSBICO, DISIDENCIA SEXUAL, MATRIMONIO IGUALITARIO, MEMORIA LGBTIQ+, ARGENTINA

1. Introducción

Las últimas décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI atestiguaron una profunda transformación en la visibilidad y el reconocimiento legal de las personas LGBTIQ+ en Argentina. Un proceso impulsado, en gran medida, por la incansable labor de un activismo diverso y dinámico que supo interpelar al Estado y a la sociedad civil en la búsqueda de una mayor inclusión social. Este cambio de paradigma en el espacio público culminó con la sanción de leyes como la del Matrimonio Igualitario (2010) y la de Identidad de Género (2012), que posicionaron a Argentina como un país pionero en la región en materia de derechos para las personas LGBTIQ+.

Sin embargo, la conquista de estos derechos legales, lejos de representar el punto final en las demandas por la igualdad y la justicia social, inauguró una nueva etapa en la configuración del activismo lésbico en el país. Una etapa caracterizada por el surgimiento de nuevos interrogantes y la reemergencia de viejas discusiones sobre la relación entre activismo y Estado, las tensiones entre diferentes corrientes ideológicas dentro del movimiento (el llamado “autonomismo” versus el “institucionalismo”), la construcción de memorias colectivas y la necesidad de articular agendas políticas inclusivas que aborden las diferentes realidades dentro del colectivo LGBTIQ+.

Esta ponencia se propone analizar la compleja trama de transformaciones y continuidades que experimentó el activismo lésbico en Argentina entre 2008 y 2014. Un periodo en el que, como señaló María Luisa Peralta en la entrevista “Para verte mejor” (Peralta, 2014), la sociedad argentina había “logrado subir sus pisos sociales como para poder permitirse tener diferencias” al interior del propio movimiento.

Lejos de la búsqueda de una aparente homogeneidad en los reclamos por la igualdad, la posibilidad de disentir dentro del activismo evidenció, por un lado, la

necesidad de revisar críticamente el alcance de las políticas de inclusión social impulsadas desde el Estado, y por otro, de repensar los modos de hacer activismo en un contexto en el que la agenda pública ya no se configuraba exclusivamente desde la resistencia al poder.

Respecto de este último punto, es necesario introducir una precisión. Que el activismo lésbico orientara parte de sus esfuerzos a la conquista de derechos mediante reformas legislativas —como ocurrió con la Ley de Matrimonio Igualitario — no constituye una novedad en su trayectoria histórica. Desde décadas anteriores, una parte importante de su acción política había estado dirigida a incidir sobre el Estado, por ejemplo, mediante el lobby para la derogación de los edictos policiales. Lo que comenzó a ponerse en cuestión durante este período no fue la interlocución con el Estado en sí misma, sino la tendencia a convertirlo en el interlocutor privilegiado —o incluso exclusivo— del activismo y a medir la eficacia política únicamente en función de las conquistas institucionales.

Esta discusión obliga a revisar una idea frecuente en los estudios sobre movimientos sociales: la que supone que los períodos de menor confrontación pública o de escasa movilización constituyen momentos de repliegue o inactividad. En el caso del activismo lésbico argentino, los momentos centrados en el sostenimiento de espacios culturales, redes de sociabilidad y prácticas autónomas —entendidas como aquellas que no dependen de instituciones estatales ni partidarias— no representan un vacío entre ciclos de protesta, sino la modalidad predominante de su acción política. Mucho antes de las grandes campañas legislativas, el movimiento había construido una densa trama de grupos informales, espacios culturales y trayectorias militantes que permitieron sostener identidades políticas aun en contextos de baja visibilidad pública.

Propongo conceptualizar esta infraestructura como una *reserva sáfica*: un reservorio de activistas y una "sociedad civil lésbica" que permanece social y políticamente disponible para la movilización. Recuperando, en sentido metafórico, la noción marxista de "ejército industrial de reserva", esta reserva sostiene el

compromiso político durante los períodos de *abeyance* (Taylor, 1989) y, cuando las oportunidades políticas se amplían, puede reincorporarse rápidamente a la acción colectiva, aportando experiencia organizativa, recursos militantes y capacidades de articulación.

Desde esta perspectiva, adquiere un sentido diferente la aparente paradoja que caracterizó al período posterior a las conquistas legislativas. Lejos de desaparecer o de debilitarse, el activismo lésbico continuó desempeñando un papel central en la producción de redes, saberes y capacidades organizativas, aunque muchas veces sin hacerlo bajo una identidad colectiva diferenciada. En lugar de encabezar protestas masivas en nombre de un movimiento exclusivamente lésbico, las lesbianas nutrieron de manera constante las coaliciones feministas y LGBTIQ+, contribuyendo a sostener agendas compartidas y procesos de movilización más amplios.

Así ocurrió, por ejemplo, durante la campaña por el Matrimonio Igualitario. Aunque numerosas activistas mantuvieron una mirada feminista crítica respecto de la institución matrimonial, las redes construidas durante décadas de activismo fortalecieron la capacidad de movilización del movimiento LGBTIQ+ en su conjunto. Del mismo modo, la participación sostenida de lesbianas en las luchas por el derecho al aborto y contra los femicidios aportó significativamente a la masificación del movimiento feminista que alcanzó un punto de inflexión a partir de 2015. Sin embargo, ese trabajo político y organizativo ha tendido a quedar invisibilizado en las narrativas dominantes sobre ambos procesos.

La idea de *reserva sáfica* permite, entonces, cuestionar la interpretación según la cual la relativa baja masividad del activismo lésbico respondería a una insuficiente orientación hacia la política institucional. Esta lectura supone una oposición entre institucionalización y construcción de infraestructuras culturales que el caso argentino desmiente. Lejos de obstaculizar la acción política, la priorización de espacios autónomos constituyó uno de los principales mecanismos para

sostenerla en el tiempo y para dotar de recursos organizativos a coaliciones políticas más amplias.

2. El Giro Institucional y el fortalecimiento de la “Disidencia”

La década de los 2000 presenció un giro hacia el ámbito institucional en la dinámica del movimiento LGBTIQ+ en Argentina. Organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT, nacida en 2005 como una organización no gubernamental y sin fines de lucro) lideraron una estrategia que, si bien reconocía la importancia del activismo callejero y las estrategias de visibilización pública, priorizaba la interpelación directa al Estado a través de la presentación de proyectos de ley y el impulso de acciones judiciales que sentaran jurisprudencia en la materia (Bimbi, 2014).

Esta forma de hacer activismo se vio favorecida por el contexto político del momento. Los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se caracterizaron por una fuerte impronta en materia de derechos humanos y ampliación de ciudadanía, que se tradujo en la sanción de leyes que reconocían los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. A esto se sumó la presencia de miembros del colectivo LGBTIQ+ ocupando cargos de relevancia en la administración pública, lo que favoreció y profundizó el diálogo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, esta creciente “institucionalización” del movimiento y el protagonismo asumido por la agenda legislativa no estuvieron exentas de cuestionamientos. Diversos sectores del activismo, provenientes de la tradición autónoma y anti-sistémica que había caracterizado al movimiento desde sus orígenes, comenzaron a manifestar su disconformidad con la dinámica adoptada. Surgió así un movimiento de “disidencia” que rechazaba tanto la injerencia del Estado en los asuntos internos del activismo como las consecuencias inesperadas

que la visibilidad pública y la conquista de derechos estaban teniendo sobre las experiencias individuales y colectivas dentro del movimiento.

Las críticas hacia la institucionalización se enfocaron en la idea de que el movimiento estaba perdiendo su autonomía y su capacidad de acción al delegar su agenda al Estado. Se señalaba, además, que la priorización de la agenda legislativa había eclipsado otras demandas igualmente relevantes como la lucha contra la violencia hacia las lesbianas y personas trans, la construcción de modelos sexo-afectivos alternativos y la necesidad de pensar la transformación social desde una perspectiva más integral que no se limitara al ámbito legal (Peralta, 2014).

2.1 Diálogos Críticos y Celebración de las Amantes: Repensando la Praxis Lésbica

En este contexto, surgieron iniciativas en espacios lésbicos para evaluar cómo continuar la praxis política en ámbitos grupales/colectivos. Dos de estas iniciativas fueron: 1. los *Diálogos Críticos del Activismo Lésbico* (de ahora en adelante: DCAL) en 2011, y 2. la *Celebración de las Amantes*, realizada en dos ocasiones: 2012 en Córdoba y 2014 en Rosario. Estos espacios de encuentro buscaban, desde una perspectiva autónoma y crítica, repensar la praxis política y las estrategias de articulación dentro del activismo lésbico en Argentina.

Los *Diálogos Críticos del Activismo Lésbico* se constituyeron como una serie de encuentros organizados por activistas provenientes de diferentes regiones del país, con el objetivo de abrir un espacio de debate horizontal donde se pudieran discutir abiertamente las tensiones y las divergencias que atravesaban al movimiento lésbico en un contexto marcado por la conquista del matrimonio igualitario. Se priorizó la conformación de un espacio de “afinidad política y afectiva” (Adelstein, 2015), que trascendiera la mera identidad lésbica para enfocarse en la construcción de un espacio de diálogo genuino entre activistas con trayectorias, experiencias y posicionamientos ideológicos diversos.

Entre las principales críticas que se plantearon en el marco de los DCAL, se encontraba la idea de que la discusión pública en torno al matrimonio igualitario había invisibilizado otras demandas urgentes como la lucha contra la violencia hacia las lesbianas y el desarrollo de una praxis política que desafiara, de forma más radical, las normas heteronormativas. La figura de Natalia “Pepa” Gaitán, asesinada en Córdoba en 2010 por motivo de su orientación sexual, se erigió como un símbolo de esta violencia invisibilizada y dio lugar a la instauración del 7 de marzo como Día de la Visibilidad Lésbica.

La *Celebración de las Amante*s, por su parte, representó un espacio de mayor envergadura donde la crítica al “institucionalismo”, al “asimilacionismo” y a la hegemonía del discurso “del amor” (como forma de validación del matrimonio igualitario) en la reivindicación de derechos LGBTIQ+ se convirtió en un elemento transversal a las diferentes presentaciones y debates. A diferencia del modelo más tradicional de los encuentros feministas o LGBTIQ+, la *Celebración de las Amantes* se propuso como un espacio de producción de saberes a partir de la experiencia del activismo, privilegiando el diálogo horizontal, la creación artística y la articulación entre la reflexión política y el placer desde una perspectiva desheterosexualizada.

Tanto los *Diálogos Críticos* como la *Celebración de las Amantes* pusieron de manifiesto la heterogeneidad del movimiento lésbico en Argentina y su capacidad para generar espacios de debate interno. Estas experiencias evidenciaron, a su vez, la importancia de construir relatos y memorias colectivas que reconozcan las diferentes formas de opresión y resistencia que han caracterizado la lucha por la liberación sexual en el país.

2.2. Memorias Subterráneas: Reinscribiendo al Colectivo LGBTIQ+ en la Historia

El periodo comprendido entre 2008 y 2014 estuvo marcado por la emergencia de un conjunto de “memorias subterráneas” (Pollak, 2006) que pusieron en tensión el relato hegemónico sobre el pasado reciente y reconfiguraron la narrativa histórica

del movimiento LGBTIQ+ en Argentina. Estas memorias, que habían permanecido en el silencio durante décadas, encontraron en el contexto de apertura política y social que se vivía en el país el espacio propicio para emerger a la superficie y cuestionar las versiones oficiales sobre el pasado.

El *Archivo Potencia Tortillera*, creado en 2011 como un repositorio digital de documentos, fanzines, fotografías, entrevistas, videos y relatos del activismo lésbico en Argentina, se convirtió en una herramienta fundamental para la construcción de una memoria colectiva que visibilizara las luchas y los debates dentro del movimiento a lo largo de su historia (Archivo Potencia Tortillera, 2011). Este archivo colaborativo, impulsado por el mismo grupo de activistas que organizó los DCAL, se presentó como una respuesta a la necesidad de recuperar y preservar la memoria del activismo autónomo y descentralizado, especialmente de aquellos grupos que no encontraron representación en los relatos hegemónicos/institucionales sobre el movimiento.

De manera paralela, la demanda por la visibilización de las personas LGBTIQ+ que fueron perseguidas, torturadas y desaparecidas durante la última dictadura militar (1976-1983) cobró un nuevo impulso. Si bien esta reivindicación ya había sido planteada por activistas como Carlos Jáuregui en los años ochenta (Insausti, 2015), fue durante la década del 2010 que la lucha por la memoria LGBTIQ+ ganó mayor visibilidad y legitimidad en el espacio público.

La figura de Valeria del Mar, una travesti que permaneció secuestrada en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield y que en 2013 se convirtió en la primera querellante por delitos de lesa humanidad cometidos contra personas LGBTIQ+ durante la dictadura, significó un hito en el proceso de visibilización de las violencias perpetradas por el terrorismo de Estado contra este colectivo (Bulletini, 2023).

La reemergencia de estas “memorias subterráneas” y su incorporación al debate público sobre el pasado reciente no solo enriquecieron la comprensión del accionar del terrorismo de Estado, sino que también contribuyeron a reconfigurar

la narrativa histórica sobre el movimiento LGBTIQ+ en Argentina, evidenciando la existencia de formas de opresión específicas que requerían ser visibilizadas y reconocidas por el Estado y por la sociedad en su conjunto.

A modo de cierre

El periodo comprendido entre 2008 y 2014 representó una etapa de grandes transformaciones y profundas reflexiones al interior del activismo lésbico en Argentina. La conquista de derechos legales, la masificación y federalización de las marchas del orgullo, la creación de espacios LGBTIQ+ dentro de partidos políticos tradicionales y la creciente visibilidad pública del colectivo LGBTIQ+ trajeron aparejadas nuevas tensiones, debates y reconfiguraciones en las formas de hacer activismo.

La consolidación de un pensamiento de “disidencia lésbica”, crítico del asimilacionismo y la institucionalización del activismo, así como la reivindicación de memorias subterráneas que cuestionaran los relatos hegemónicos sobre el pasado reciente, evidencian la heterogeneidad y la vitalidad del movimiento.

Los *Diálogos Críticos del Activismo Lésbico* y la *Celebración de las Amantes* se erigieron como ejemplos concretos de la capacidad del movimiento para generar espacios de debate interno, producción de saberes y articulación política desde una perspectiva autónoma. La construcción de un archivo digital colaborativo como el Archivo de *Potencia Tortillera* significó, a su vez, un paso fundamental en la recuperación y preservación de una memoria colectiva que visibilizara la diversidad de experiencias y trayectorias dentro del movimiento.

El análisis de este período resulta indispensable para comprender la complejidad del activismo lésbico en Argentina y las estrategias que ha implementado para hacer frente a los desafíos del presente. Un activismo que, lejos de agotarse en la conquista de derechos, se encuentra en un constante proceso de transformación y readaptación a un contexto dinámico que demanda nuevas formas de resistencia, articulación y construcción de un futuro más justo e igualitario.

Referencias bibliográficas

- Adelstein, G. (2015). Entrevista con Gabriela Adelstein [Transcripción de entrevista]. Archivo personal de la autora.
- Archivo Potencia Tortillera (2011). Potencia Tortillera: Un Archivo, un deseo. http://potenciatortillera.blogspot.com/
- Bimbi, B. (2014). Matrimonio igualitario: Cómo cambió el mundo (y la Argentina). Capital Intelectual.
- Bulletini, M. (2023). La lucha inclaudicable de Valeria del Mar, la primera travesti querellante por delitos de lesa humanidad. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/523650-la-lucha-inclaudicable-de-valeria-del-mar-la-primera-tr
- Hiller, R. (2017). Conyugalidad y ciudadanía. Disputas en torno a la regulación estatal de las parejas gay lésbicas en la Argentina contemporánea [Tesis doctoral]. Universidad de Buenos Aires. Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/7057
- Insausti, S. (2015). Los desaparecidxs LGBTT del terrorismo de Estado argentino: Una aproximación preliminar. En P. Jones, A. L. Mott y J. L. Espejo (Eds.), Cuerpos marcados, mentes censuradas: Representaciones de la violencia y la dictadura en el Cono Sur (pp. 11-46). Iberoamericana.
- Peralta, M.L. (2014). Entrevista “Para verte mejor” [Transcripción de entrevista]. Archivo personal de la autora.
- Pollak, M. (2006). Memoria, silencio y olvido. New Ediciones.

Referencias Legislativas

- Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010). República Argentina.
- Ley 26.743 de Identidad de Género (2012). República Argentina.
- Taylor, V. (1989). Social Movement Continuity: The Women's Movement in Abeyance. *American Sociological Review*, 54(5), 761-775. https://doi.org/10.2307/2117752