

Memorias LGBTI+, ética y vulnerabilidad: un análisis comparado entre Brasil y Portugal

LGBTI+ Memories, Ethics and Vulnerability: A Comparative Analysis between Brazil and Portugal

José Rodolfo Lopes da Silva

Universidade Federal de Pelotas, Brasil

 <https://orcid.org/0000-0002-8719-202X>

 jrodolfoledes@hotmail.com

<https://doi.org/10.46530/ecdp.v0i38.760>

Resumen. Se analizan las contribuciones de los espacios museológicos en el rescate, preservación y valorización de las memorias LGBTI+. Para ello, estudié iniciativas como la exposición Duo Drag, presentada en el Museu da Diversidade Sexual, en Brasil, y la muestra Cidade de Protesto, exhibida en la Livraria Aberta, en Portugal. Metodológicamente, realicé un análisis cualitativo basado en visitas de campo, investigación bibliográfica y estudio comparado. Subrayo la importancia de estos espacios y prácticas como herramientas pedagógicas y de resistencia, ya que cuestionan narrativas cisheteropatriarcales y burguesas. Tales prácticas visibilizan diversas vulnerabilidades y, al mismo tiempo, valorizan formas de resistencia, promoviendo la autoestima y el reconocimiento de las poblaciones LGBTI+. Autoras como Judith Butler y Michel Foucault nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de los espacios y prácticas inclusivas en tiempos de diversas crisis, pues contribuyen a la transformación social y a la reimaginación de futuros más equitativos. Asimismo, evidencio la necesidad de políticas públicas y marcos éticos que garanticen el rescate, preservación y valorización de las memorias y los derechos humanos de poblaciones históricamente excluidas del proceso democrático. De esta manera, demuestro que la memoria no es algo natural, sino un objeto de constante disputa, siendo, por lo tanto, posible su (re)articulación.

Palabras clave: vulnerabilidad, políticas públicas, memorias LGBTI+, museología, ciudadanía, educación crítica.

Abstract. In this article, I analyzed the contributions of museological spaces in the rescue, preservation, and valorization of LGBTI+ memories. To this end, I studied initiatives such as the Duo Drag exhibition, presented at the Museu da Diversidade Sexual, in Brazil, and the Cidade de Protesto exhibition, held at Livraria Aberta, in Portugal. Methodologically, I conducted a qualitative analysis based on field visits, bibliographic research, and comparative study. I emphasize the importance of these spaces and practices as pedagogical and resistance tools, as they challenge cisheteropatriarchal and bourgeois narratives. Such practices make different vulnerabilities visible while also valuing forms of resistance, promoting self-esteem and fostering the recognition of LGBTI+ populations. Authors such as Judith Butler and Michel Foucault help us reflect on the significance of inclusive spaces and practices in times of multiple crisis, as they contribute to social transformation and the reimagining of more equitable futures. Furthermore, I highlight the need for public policies and ethical frameworks that ensure the rescue, preservation, and

appreciation of the memories and human rights of populations historically excluded from the democratic process. Thus, I demonstrate that memory is not something natural but rather an object of constant dispute, making its (re)articulation possible.

Keywords: Vulnerability, Public Policies, LGBTI+ Memories, Museology, Citizenship, Critical Education.

Cómo citar: Lopes da Silva, J. R. (2025). Memorias LGBTI+, ética y vulnerabilidad: un análisis comparado entre Brasil y Portugal. *En-Claves del Pensamiento*, (38), 32-57. <https://doi.org/10.46530/ecdp.v0i38.760>.

Introducción

Las sociedades atraviesan intensas dinámicas y disputas que generan transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Estas dinámicas se ven impulsadas por tecnologías que integran cada vez más lo cotidiano y la constitución de los sujetos. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten las vulnerabilidades que afectan a grupos históricamente marginalizados, como las poblaciones LGBTI+,¹ negras y mujeres, excluidas de proyectos de nación y de la promoción de derechos básicos.

En este contexto, los espacios museológicos se configuran como herramientas pedagógicas no formales,² promoviendo debates sobre ciudadanía, derechos humanos y democracia.³ Al articular memoria y resistencia, estos espacios pueden contribuir tanto al rescate y reconstrucción de la autoestima de poblaciones marginadas como a la problematización de narrativas oficializadas.

¹ No hay un consenso sobre la utilización de la sigla, la misma también es contingente, resignificada, está sujeta a cambios, así como disputas y negociaciones. Recientemente, se ha observado en las redes sociales y medios la divulgación de LGBTQIAPN+ (Lesbianas, Gays, Bi, Trans, Queer/Cuestionando, Intersexo, Asexuales/Arrománticas/Agénero, Pan/Poli, No-binarias y más). Es importante decir que la sigla viene pasando por transformaciones hace años y no presenta un consenso en su utilización. Para el presente artículo será adoptada la sigla LGBTI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales). El signo + es utilizado como forma de incluir personas que no se sientan representadas por las otras letras e indicar que el proceso de (re)construcción de esta no se termina. Sin embargo, otras formulaciones pueden aparecer a lo largo del texto; las mismas refieren a citas o expresiones que serán mantenidas conforme al original.

² Carlos Lima y Marcio Caetano. “Em defesa de uma Historiografia Literária Fora Do Armário”. *Revista AEDOS* núm. 19 (2016): 24-36; Paula Deporte de Andrade, “Artefatos culturais midiáticos e pedagogias culturais: uma análise para explorar as qualidades pedagógicas da vida contemporânea”. En *Anais da 38ª Reunião Nacional da ANPED*, 2017. http://anais.anped.org.br/sites/default/files/arquivos/trabalho-38anped_2017_GT16_248.pdf; José Rodolfo Lopes da Silva y Marcio Caetano, “Reescrevendo masculinidades com a publicação Arlindo: solidariedade e produção de si mesmo enquanto possibilidades e a recusa à violência”, *Revista Campos* 25, núm. 1 (2024a): 196-221.

³ Claudio Eduardo Resende Alves, “Desvios de gênero em um currículo-museu: encontros e composições com (des)objetos”, *Diversidade e Educação* 9, núm. especial (2021): 314-340.

Este artículo analiza dos exposiciones que evidencian el papel de los espacios museológicos en este proceso: *Duo Drag*, de Paulo Vitale, en el Museu da Diversidade Sexual (Museo de la Diversidad Sexual, Brasil); y *Cidade de Protesto* (Ciudad de Protesta), de Luísa Fernandes, en la Livraria Aberta (Librería Abierta, Portugal). Desde un enfoque cualitativo y comparativo, discuto cómo las vulnerabilidades⁴ son enfrentadas y producidas en la construcción de la ciudadanía LGBTI+ en ambos países. Sostengo que los museos, en diálogo con la educación crítica y la revisión histórica, desempeñan un papel clave en la (re)construcción de narrativas que abarquen diversidad, autoestima, y resistencias a valores hegemónicos.

El texto se organiza en siete secciones: tras esta introducción, presento la metodología; en seguida, analizo los casos del Museu da Diversidade Sexual y la Livraria Aberta; luego, abordo las interfaces entre vulnerabilidad, ética y políticas públicas; finalmente, discuto la relación entre museología y educación crítica, antes de las conclusiones.

Metodología

Esta investigación se llevó a cabo mediante visitas, encuentros y afectaciones en las instituciones mencionadas. La primera visita al Museu da Diversidade Sexual ocurrió en 2019, mientras que la Livraria Aberta fue visitada en junio de 2024, durante mi estancia en la Universidad de Aveiro. Partiendo de la inmersión etnográfica en ambas exposiciones, realicé un análisis temático centrado en cómo los espacios museológicos acogen muestras que, mediante las artes visuales, abordan resistencias y vulnerabilidades de las poblaciones LGBTI+.

La selección de estas exposiciones respondió a criterios metodológicos específicos: visibilización de memorias LGBTI+ marginadas, uso de la fotografía como medio principal, articulación de memorias colectivas y una temporalidad reciente (2022-2024), que permite examinar respuestas a contextos actuales. El marco comparativo se estructuró en tres ejes:

⁴ La población LGBTI+ enfrenta diversas formas de violencia, discriminación y exclusión social, reproducidas y administradas en las diversas relaciones institucionales, generando vulnerabilidades y desigualdades. Entre 2019 y 2020, la pandemia de COVID-19 agravó estas situaciones, evidenciando vulnerabilidades sociales como la doméstica. La LGBTI+fobia en estos contextos intensificó desigualdades, falta de acogida, sufrimientos y conflictos, además de dificultar el acceso al empleo formal y aumentar la exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otras vulnerabilidades. Gabriel Mácola de Almeida, Mayra Emanuele Magalhães Alves, Raquel Rodrigues Bastos, Pedro Bernardes da Silva, Liliâne Silva do Nascimento, y Érica Quinaglia Silva, "Formas de vulnerabilidade de pessoas LGBTQIAPN+ no Brasil", *Revista Bioética* 31 (2023): e3470PT. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-803420233470PT>.

representación visual de experiencias LGBTI+, institucionalidad de los espacios, y estrategias de rearticulación de memorias oficiales.

Ambas instituciones destacan por la sensibilidad con que celebran manifestaciones de resistencia y existencia, disputando derechos. Las fotografías invitan a reflexionar sobre las fronteras —simbólicas y materiales— que configuran las estructuras sociales, incluidas las que rigen los museos. Además, retratan manifestaciones como la Marcha del Orgullo LGBTI+, protestas y el arte *drag*, activando memorias de lucha y desafiando narrativas oficializadas en la esfera pública.

Al redefinir los límites de los espacios, estas exposiciones también cuestionan los silenciamientos impuestos por la normatividad social. En este sentido, pueden entenderse como formas de “salir del armario” y romper con valores hegemónicos que marginan a las comunidades LGBTI+. Al promover narrativas disidentes, estas iniciativas transforman el miedo y la vergüenza en orgullo y resistencia, (re)articulando memorias colectivas e individuales.

El Museu da Diversidade Sexual y la Exposición *Duo Drag*

El 30 de abril de 2022, el Museu da Diversidade Sexual (MDS), en São Paulo, Brasil, tenía programada la inauguración de la exposición *Duo Drag*, con fotografías de Paulo Vitale.⁵ Sin embargo, el museo fue cerrado debido a presiones neoconservadoras en la Asamblea Legislativa de São Paulo (ALESP). La exhibición reunía imágenes de 50 *drag queens*, desde artistas icónicas de los años ochenta hasta nuevas generaciones. También incluía videos en los que compartían relatos sobre sus vidas y carreras. Tras su reapertura en septiembre de 2022, la muestra se volvió itinerante, presentándose en otros espacios culturales de São Paulo.

Históricamente, las *drag queens* han disputado su lugar en sociedades que rechazan expresiones de géneros disidentes. Figuras como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, *drag queens*, mujeres trans negra y latina, respectivamente; fueron pioneras en la lucha por derechos LGBTI+, como Stonewall,⁶ fundando Street Transvestite Action Revoltuaries (STAR), en los

⁵ Paulo Vitale es un fotógrafo brasileño. Fue editor de fotografía en diversas publicaciones y actuó como corresponsal internacional durante tres años. Estudió Historia en la Universidad de São Paulo (USP) y realizó trabajos en diferentes países. Para saber más, accede a: <https://www.paulovitale.com.br/duodrag>.

⁶ La manifestación de *Stonewall*, ocurrida el 28 de junio de 1969, fue una serie de movilizaciones espontáneas de la comunidad LGBTI+ contra las acciones abusivas habituales de la policía de Nueva York. El 28 de junio de

años setenta. En Brasil, artistas como Marcia Pantera, Suzy Brasil, Pablio Vittar y Rita Von Hunty han cuestionado normas y reconfigurado imaginarios. Judith Butler destaca el potencial paródico y subversivo del *drag*, dependiendo de su relación con el público⁷, lo que define si una performance deconstruye o refuerza estereotipos. Harper Keenan y Lil Miss Hot Mess también subrayan cómo el arte *drag* desafía normas sociales y genera cuestionamientos sobre diversidad de género en un ambiente lúdico y performático.⁸

Desde esta perspectiva, la pedagogía del *drag* opera como una herramienta crítica en la interpretación de normas institucionalizadas. Megg Rayara Gomes de Oliveira resalta el papel de las imágenes en la construcción de significados, mostrando cómo la representación de cuerpos trans ha sido históricamente invisibilizada en las artes visuales. No obstante, sugiere que desde el Neolítico (5 000 a 3 000 a.C.) ya existían registros de figuras con características sexuales mixtas, lo que cuestiona a posteriori los discursos normativos sobre género.⁹

Las imágenes median y también subvierten relaciones de poder, especialmente cuando se consideran en relación con los discursos y las vivencias. Entender el arte como representación y tecnología permite la reconstrucción histórica de diferentes grupos sociales. De este modo, es posible desarrollar prácticas de (re)articulación, generando posibilidades para la construcción de otros futuros. Se vuelve un elemento implicado, también, en la invención y disputa de las memorias colectivas e individuales.

La colonialidad del poder,¹⁰ opera sobre cuerpos LGBTI+ en Brasil mediante la confluencia entre legado colonial, racismo estructural y cisheteropatriarcalidad. Mientras en Portugal la represión se manifestó principalmente por mecanismos dictatoriales, en Brasil la colonialidad ha infiltrado tanto instituciones formales como prácticas cotidianas. En Europa las luchas LGBTI+ enfrentaron principalmente barreras jurídico-políticas; en América Latina confrontan el entramado colonialidad que determina qué memorias merecen preservarse.

1969, las acciones policiales resultaron en disturbios que son ampliamente considerados como eventos que impulsaron el movimiento social hacia la agenda de liberación sexual y la lucha por los derechos civiles. Marcio Caetano, Claudio Nascimento y Alexsandro Rodrigues, “Do caos re-emerge a força: AIDS e mobilização LGBT”, En *História do Movimento LGBT no Brasil*, 279-296, editado por James Green, Renan Quinalha, Marcio Caetano y Marisa Fernandes. São Paulo: Alameda, 2018.

⁷ Judith Butler, *Problemas de género: feminismo e subversão da identidade*, trad. Renato Aguiar (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018b).

⁸ Harper Keenan y Lil Miss Hot Mess, “Drag pedagogy: the playful practice of queer imagination in early childhood”, *Curriculum Inquiry* 50, núm. 5 (2020): 440-461.

⁹ Megg Rayara Gomes de Oliveira, “De Santa à perigosa: representações e apagamentos de corpos trans femininos nas artes visuais até o século XIX”, *DAPesquisa* 16 (febrero 2021): 5, <https://doi.org/10.5965/18083129152021e0002>.

¹⁰ Anibal Quijanúm, “Colonialidad del poder y clasificación social”, *Contextualizaciones Latinoamericanas* 2, núm. 5 (2015). <https://doi.org/10.32870/cl.v0i5.2836>.

De esta forma, se plantea que algunas personas no poseen objetividad, sin capacidad para producir conocimiento. Aníbal Quijano también llama la atención sobre la forma como la colonialidad viene constituyendo un patrón mundial a través de la legitimación de una única racionalidad y como emblema de la modernidad.¹¹ Para el sociólogo, el eurocentrismo no se limita a la perspectiva cognitiva de los europeos, pues se extiende también aquellos educados bajo esta lógica que establece aquello que es humano, lo que no lo es; y otras binariedades como, por ejemplo, inferiores y superiores, irracionales y racionales, primitivos y civilizados.

Así, la memoria, no es solo un ejercicio de imaginación, sino una capacidad de (re)significación que define nuestra existencia. (Re)articular el pasado permite disputar narrativas históricas y garantizar el derecho a la memoria como parte de la resistencia y la dignidad humana.

La Livraria Aberta y la Exposición *Cidade de Protesto*

Inaugurada el 28 de junio de 2021 en Oporto, Portugal, la *Livraria Aberta* se define como una librería *Queer*, un espacio que escapa a las normas y busca encuentros en los márgenes¹², promoviendo también exposiciones, documentales y debates sobre género, sexualidad y memoria colectiva.¹³ En este sentido, la librería se ha convertido en un punto de reflexión y diálogos.

Una de sus iniciativas fue la exposición *Cidade de Protesto*,¹⁴ de Luísa Fernandes,¹⁵ inaugurada el 18 de mayo de 2024. A través de registros fotográficos de manifestaciones como

¹¹ Ibid.

¹² Jack Halberstam, *A arte queer do fracasso*. Trad. Bhuvli Libanio, pref. Denilson Lopes (Recife: Cepe Editora, 2020).

¹³ Otro ejemplo es la exposición *disturbia: un recorrido por el pasado LGBTQ de Oporto (disturbia: um roteiro para o passado LGBTQ do Porto*, en su título original), inaugurada el 20 de septiembre de 2024. La muestra es de Pedro Leitão, con texto de apoyo de José Rodolfo Lopes da Silva y diseño gráfico de Mariana Leitão. El 30 de noviembre, la exposición fue lanzada en formato zine también en la Livraria Aberta. Para saber más, accede a: https://www.instagram.com/p/DC_fnQZM8u2/.

¹⁴ *Cidade de Protesto* reúne imágenes de diversas manifestaciones en Oporto desde el 10 de marzo de 2023, como la *Marcha del 25 de Abril*, la *Manifestación "Vota Contra el Rascismo"*, el *Día de la Visibilidad Trans*, la *18ª Marcha del Orgullo LGBTI+*, la *Acción por Palestina*, la *Manifestación "Contra el Fascismo, Somos Más"*, la *Manifestación por la Vivienda* y la *del Día del Trabajador*.

¹⁵ Luísa Fernandes es una artista portuguesa, nacida en la ciudad de Oporto en 1996. Estudió Fotografía en el *Instituto Português de Fotografia de Oporto* y obtuvo un Máster en Fotografía en la *Escola da Artes de la Universidad Católica Portuguesa*. Su primera exposición individual tuvo lugar en la Livraria Aberta, en Oporto, en mayo de 2024. Para saber más, accede a: <https://byluisa.com/2024/11/15/cidade-de-protesto/>.

la Marcha del Orgullo LGBTI+ de Oporto, la muestra visibiliza resistencias y disputas por derechos, evidenciando silenciamientos que atraviesan diversos sujetos.

En Portugal, las disputas sobre la memoria han sido intensificadas en los últimos años, reflejando tanto avances en derechos LGBTI+¹⁶ como la persistencia de estructuras cisheteropatriarcales¹⁷ y burguesas. La museología,¹⁸ antes relegada a narrativas hegemónicas, ha comenzado a acoger historias disidentes, desafiando la linealidad histórica e interpelando los paradigmas que sostienen concepciones normativas de sociedad.

Durante el régimen político dictatorial del Estado Nuevo, las políticas de represión apuntaban a quienes practicaban “vicios contra la naturaleza”, imponiendo penas como prisión correctiva, libertad vigilada, internación en casas de trabajo o colonias agrícolas. Estas acciones podían extenderse por tiempo indefinido, buscando controlar a quienes atentaban contra las normativas sociales, familiares y religiosas promovidas por la homofobia doctrinaria de la derecha política y la Iglesia Católica.¹⁹

Diferentes espacios seguros, expresiones de socialización, encuentros y desencuentros, como por ejemplo bares, prensa, literatura, cine y artes en general fueron objetivos de censura y tildados de pornografía. De esta forma, los valores y costumbres promovidos por el régimen de la época eran reforzados como normales, al igual que aquello que debía ser silenciado y

¹⁶ Aunque no sean el foco principal de este artículo, es posible identificar algunos “avances”, como el *1º Foro Social Portugués* en 2003 y la participación de asociaciones LGBT; de la modificación de la *Constitución* en 2004, que incluyó la orientación sexual como criterio de no discriminación; y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo “sexo” en 2010. Sin embargo, esta última excluyó inicialmente la adopción, permitida solo a partir de febrero de 2016. Fernando Cascais, “Portugal 1974-2010: da Revolução dos Cravos ao bouquet do casamento”, *Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle Série* 50, núm. 1 (2020): 163-187. <https://doi.org/10.4000/mcv.12442>.

¹⁷ La categoría surge a partir de la “unión de los conceptos de cisgeneridad (se refiere al sujeto que se identifica con el género asignado al nacer), heteronormatividad (sistema político que determina la dicotomía complementaria y asimétrica entre sexos/géneros, estableciendo la heterosexualidad como norma) y el patriarcado (sistema político-social en el que el hombre adulto detenta el control en las relaciones de poder)”. Roberto Vinicio Souza da Silva, Leticia Carolina Pereira do Nascimento y Marcio Caetano, “A Bicha Docente Despachada: sociopoetizando a educação nas diferenças”, *TEXTURA - Revista de Educação e Letras* 23, núm. 55 (2021): 195. <https://doi.org/10.29327/227811.23.55-9>.

¹⁸ El Museu do Aljube, en Lisboa, realizó en 2022 la exposición *Adeus, Pátria e Família*. inaugurada el 28 de junio de 2022, en el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, y exhibida hasta el 29 de enero de 2023. La muestra, itinerante revisita las represiones de la dictadura y la posrevolución, reflexionando sobre avances y desafíos. El edificio, que funcionó como prisión política entre 1928 y 1975, conserva memorias de las celdas colectivas y de aislamiento, utilizando recursos sensoriales y audiovisuales para reconstruir los años de represión bajo el régimen salazarista (1926-1974). Para saber más, accede a: <https://www.museudoaljube.pt/doc/exposicao-itinerante-adeus-patria-e-familia/>.

¹⁹ Entre las sanciones para los detenidos en flagrante estaban la libertad vigilada, el internamiento en casas de trabajo o colonias agrícolas, y, para los portugueses, la prisión preventiva hasta el momento del juicio; para los extranjeros, la expulsión del territorio portugués. António Fernando Cascais, “A homossexualidade nas malhas da lei no Portugal dos séculos XIX e XX”, *International Journal of Iberian Studies* 29, núm. 2 (2016): 95-112; Fernando Cascais, “Portugal 1974-2010: da Revolução dos Cravos ao bouquet do casamento”, *Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle Série* 50, núm. 1 (2020): 163-187. <https://doi.org/10.4000/mcv.12442>.

marginado. Paralelamente, el uso de tiempos y espacios para la construcción de lugares de resistencia eran motivo de preocupación y miedo por parte del régimen —que también se sentía amenazado en su inteligibilidad y autoridad—,²⁰ ya que estos representaban posibilidades, momentos y tiempos propicios para la (re)creación y encuentros de otros futuros y de aquellos frente a los contextos en los que se encontraban.

Esa represión, que se organizaba de manera continua y sistemática, también tenía como objetivo aislar los movimientos y las comunidades, despojándolos de representación política formal. Así, el miedo hacia los grupos resurgía, ya que las reuniones representaban (re)aproximaciones, (re)conocimientos, atravesamientos en el cotidiano y (re)articulaciones sobre las memorias oficializadas —aquellas narrativas hasta entonces mantenidas como naturales y sin cuestionamientos—. De esta forma, el control de las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas —los supuestos *traidores*, considerados un atentado y peligro a la moral y estabilidad social— se vuelve fundamental en el mantenimiento de la naturalidad de la sociedad cisheteropatriarcal y burguesa.

Las representaciones de ambas exposiciones ponen en duda los paradigmas que, a su vez, invierten en normativizaciones y también destacan la importancia de rescatar, preservar, valorizar y divulgar memorias silenciadas. Así, percibimos la memoria como una disputa y también como una posibilidad humana de resignificación, algo fundamental para garantizar la existencia y dignidad humana, siendo, por lo tanto, un derecho humano.

Vulnerabilidad, ética y educación crítica: interfaces con políticas públicas y espacios museológicos

Al aproximarnos a las experiencias museológicas —el Museu da Diversidade Sexual y la Exposición *Duo Drag*, en Brasil, y la Livraria Aberta y la Exposición *Cidade de Protesto*, en Portugal— percibimos que la vulnerabilidad, la ética, las políticas públicas, la museología y la educación crítica constituyen potentes puntos de encuentro para la discusión. Estas experiencias

²⁰ Wendy Brown propone que pensemos, a partir del neoconservadurismo y el neoliberalismo, cómo las racionalidades morales y de mercado suelen converger en la producción de efectos de desdemocratización. En su texto, que aborda el contexto estadounidense, la científica política nos invita a reflexionar sobre las aproximaciones de estas racionalidades, que no se limitan a este territorio ni a nuestra época, sino que se acercan a diferentes contextos en los que se distribuyen racionalidades, posibilitando la (re)construcción de inteligibilidades. Wendy Brown, *Pesadelo americano: neoliberalismo, neoconservadurismo e des-democratização*, trad. José Rodolfo Lopes da Silva, rev. técnica de Marcio Caetano y Hudson Cristiano Wander de Carvalho. *Cadernos de Educação*, núm. 68 (2024). <https://doi.org/10.15210/caduc.vi68.27547>.

nos llevan a enfoques que invierten en codificaciones sobre la construcción de narrativas y prácticas museológicas en diferentes contextos culturales y políticos. Podemos percibir un movimiento pendular donde tales políticas habitualmente se mantienen condicionadas hacia la continuidad y el mantenimiento de una sociedad cisheteropatriarcal y burguesa.

Judith Butler argumenta que nosotros, como sujetos, tenemos la capacidad de actuar contra nosotros mismos, para que otro ser pueda emerger. Este proceso de convertirse — sostiene la autora— está íntimamente ligado a la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, ya que todos estamos sujetos a la “captura” de diferentes instancias que, a su vez, invierten en nuestras sujeciones. La filósofa explica:

Pero si la propia producción del sujeto y la formación de esa voluntad son las consecuencias de una subordinación primaria, es inevitable que el sujeto sea vulnerable a un poder que no creó. Esa vulnerabilidad califica al sujeto como un tipo de ser explotable. [...] El hecho de que los sujetos sean constituidos en vulnerabilidad primaria no justifica los abusos que sufren; por el contrario, eso solo deja más claro cuán fundamental puede ser la vulnerabilidad.²¹

En Brasil, con su democratización discontinua, las tecnologías foucaultianas se materializan en un biopoder regulatorio oscilante. En Portugal, el legado dictatorial configuró una economía del poder con silenciamiento que fue sistemático hasta la consolidación democrática. La vulnerabilidad butleriana emerge como espacio de disputa: en Brasil inscrita en una colonialidad racializante, mientras en Portugal persisten los efectos del silenciamiento en la producción de subjetividades.

Tal comprensión sobre nuestra constitución nos lleva a reflexiones sobre los espacios museológicos y sus prácticas. Para convertirnos en sujetos, activamos nuestras memorias, los discursos y representaciones que codificamos como significantes. De esta forma, comenzamos a narrar nuestras historias, individuales y colectivas, a partir de discursos que nos interpelan, es decir, nunca nos elegimos por completo. Estos procesos nos llevan a comprender que nuestra constitución también está atravesada por la narración de nuestras historias, experiencias y vidas; y que “siempre somos interpelados, de una manera u otra, incluso cuando somos abandonados o sufrimos abuso, pues el vacío y la injuria nos convocan de maneras específicas”.²²

Estas memorias, habitualmente silenciadas e invisibilizadas, se desdoblán en ausencias de saberes, espacios y territorios que buscan vaciar la autoestima y fortalecer sus

²¹ Judith Butler, *A vida psíquica do poder: Teorias da sujeição*, trad. Rogério Bettoni. (Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2017a), 29-30.

²² Judith Butler, *Relatar a si mesmo: crítica da violência ética*, trad. Rogério Bettoni (Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2017b), 74.

vulnerabilidades sociales, políticas, económicas y culturales.²³ Cuando nos acercamos a los espacios museológicos y sus prácticas, estas reflexiones se agregan e ilustran la vulnerabilidad de las poblaciones LGBTI+ en una sociedad cisheteropatriarcal y burguesa. Tales contextos y discursos nos invitan, desde el cuestionamiento de diferentes normas y sus denuncias, a sospechar de categorías de inteligibilidad que invierten en quién es (des)legitimado como sujeto.

De esta forma, aquello que deseamos o queremos también es objeto de disputa en lo/del social, pues está implicado en la constitución de la vulnerabilidad. Es decir, la sujeción está atravesada por el deseo y por la identificación de aquello que representa la capacidad de amar y ser amado; pero también por los peligros que atraviesan esa vulnerabilidad. Algunas formas de amor pueden, así, resultar en la pérdida del objeto amado, ya que estos objetos no son vistos socialmente como dignos de amor, “asumen una marca de destrucción. En realidad, también pueden amenazar con la destrucción del propio sujeto: “Yo seré destruido si amo de esta manera””.²⁴

Estas disputas, que acompañan las resistencias y experiencias de las poblaciones LGBTI+, también se reflejan en las exposiciones *Duo Drag* y *Cidade de Protesto*, que abordan narrativas sobre represión, luchas sociales; así como la complejidad y dualidad de los géneros desde sus diversidades, recuerdos y homenaje²⁵ a artistas que están en proceso de transición de género.²⁶ De esta forma, la museología crítica consigue dimensionar realidades atravesadas por diferentes tensiones como las económicas, raciales y sociales.

En este proceso también se invierten frecuentemente la culpa y el miedo por estar fuera de una falaz frontera, la matriz heterosexual, y la naturalización de diferentes narrativas. Dicha matriz invierte en la falaz linealidad entre cuerpo/género/deseo.²⁷ constituyendo, en consecuencia, la lógica de una sociedad cisheteropatriarcal y burguesa. En este modelo de sociedad ocurren producciones y regulaciones de ficticias fronteras, así como la producción de

²³ Tony Boita y Jean Baptista, “Memórias e Esquecimentos LGBTQIA+ nos Museus, Patrimônios e Espaços de Memória no Brasil”, en *Museologia comunitária LGBTQIA+ e outros ensaios queer interseccionais*. Tony Boita e Jean Baptista (São Paulo: Museu da Diversidade Sexual, 2023).

²⁴ Judith Butler, *A vida psíquica...*, 2017, 35.

²⁵ Para más información, acceda a: <https://www.museudadiversidadesexual.org.br/noticias/franco-da-rocha-e-a-primeira-cidade-a-receber-a-exposicao-duo-drag>.

²⁶ *Drag queen* es una expresión artística que implica la creación de personajes con performances de género que, habitualmente, aunque no exclusivamente, difieren del género de quien interpreta dichos personajes. Es importante considerar que estos personajes no están relacionados con la identidad de las personas travestis y transexuales, ya que estas son identidades de género y no una producción artística. Sin embargo, diferentes mujeres trans y travestis han tenido incursiones en el arte drag.

²⁷ Butler, *Problemas de género...*

silencios, miedos y aislamientos. En estos procesos de exclusión y marginación sistemática estas fronteras buscan dificultar e impedir el acceso y ejercicio a los derechos humanos; así como al reconocimiento de sí mismo como persona de derechos. Judith Butler analiza que:

De hecho, existen zonas intermedias —regiones híbridas de legitimidad e ilegitimidad— que no tienen nombres claros y donde la propia nominación entra en crisis producida por las fronteras variables, a veces violentas, de las prácticas legitimadoras que entran en contacto incómodo y, a veces, conflictivo, unas con otras. Estos no son lugares bien delimitados donde alguien puede elegir pasar el tiempo u optar por ocupar posiciones de sujetos. Estos son no-lugares en los que nos encontramos casi casualmente; estos son no-lugares donde el reconocimiento, incluso el auto-reconocimiento, demuestra ser precario o incluso evasivo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos de ser un sujeto reconocible de alguna manera. Estos son no-lugares de enunciación, pero cambian la topografía en la que una reivindicación cuestionablemente audible emerge, la reivindicación del “no-aún-sujeto” y del casi irreconocible.²⁸

En esta dirección, diferentes poblaciones, como la LGBTI+, son constantemente objeto de repudio, vigilancia y regulación de esta sociedad cisheteropatriarcal y burguesa mientras idealizada. Así, esta regulación justifica, y enseña sobre, posibles prácticas de violencia sin el sentimiento de culpa, ya que lo que se encuentra frente a tal inteligibilidad no es visto como un ser humano, una vida pasible de duelo, pues en su proceso de constitución esto nunca fue reconocido, solo las vulnerabilidades naturalizadas. Como Butler expone:

Si la violencia se comete contra aquellos que son irreales, entonces, desde la perspectiva de la violencia, no hay violación o negación de esas vidas, ya que ya han sido negadas. Pero tienen una manera extraña de permanecer animadas y así deben ser negadas una y otra vez. No pueden ser objeto de duelo porque siempre estuvieron perdidas o, mejor dicho, nunca “fueron”, y deben ser asesinadas, ya que aparentemente continúan viviendo, tercamente, es ese estado de muerte. La violencia se renueva frente a la aparente inagotabilidad de su objeto. La desrealización del “Otro” significa que no está ni vivo ni muerto, sino interminablemente espectral.²⁹

Las vulnerabilidades LGBTI+ requieren políticas públicas estructuradas que aborden: reparación histórica, garantía de derechos presentes y transformación de imaginarios.³⁰ El Museu da Diversidade Sexual y *Livraria Aberta* funcionan como expresiones culturales con distintos niveles de respaldo institucional, evidenciando cómo la falta de reconocimiento refuerza la exclusión.

²⁸ Judith Butler, “O parentesco é sempre tido como heterossexual?”, *Cadernos Pagu* 21 (2003): 229. <https://www.scielo.br/j/cpa/a/vSbQjDcCG6LCPbJScQNxw3D/?format=pdf>.

²⁹ Judith Butler, *Vida Precária: os poderes do luto e da violência*, trad. Andreas Lieber, rev. técnica de Carla Rodrigues, (Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019a), 54.

³⁰ Bruna Andrade Irineu y Mariana Meriqui Rodrigues, “Militância LGBT, memória e extensão universitária: reconstruindo histórias de resistência a partir da produção de um documentário em Palmas/Tocantins”, *Revista Feminismos* 3, núm. 1 (2015). <https://periodicos.ufba.br/index.php/feminismos/article/view/30082>.

Sin embargo, para mantener la relevancia y continuidad de tal proyecto, es necesario que tales sujetos, desvinculados de esa sociedad, permanezcan vivos en el imaginario social y cultural. Estos mismos imaginarios invierten en las naturalizaciones de la violencia y la amenaza al supuesto equilibrio social. En este sentido, la violencia se vale del apego como “crucial para la supervivencia y que, cuando este se realiza, lo hace en relación con personas y condiciones institucionales que pueden muy bien ser violentas, empobrecedoras e inadecuadas”.³¹

En el contexto actual, los países analizados enfrentan desafíos en la formulación e implementación de políticas públicas para la población LGBTI+. Cabe señalar que, más allá de la implementación, tales obstáculos también se manifiestan en la disputa de la arena política. De esta forma, se destaca cómo los investimentos culturales buscan (re)articular aquello que se considera aceptable o deseable, reiterando o subvirtiendo normatividades.

De esta forma, exposiciones como *Duo Drag y Cidade de Protesto*, promueven diferentes perspectivas y desestabilizaciones de fronteras ficticias —tales como ciudadanías y narrativas oficializadas— y, por lo tanto, quién pertenece a la memoria supuestamente oficial. Al acoger tales experiencias, también subrayan la importancia del pensamiento crítico y de políticas públicas orientadas a la diversidad de las experiencias humanas³² que desestabilicen pilares cisheteropatriarcales y burgueses, productores de diferentes exclusiones.

Podemos aludir a ejemplos como el cierre de la exposición *Queermuseu*³³ y la censura durante la *Bienal del Libro*³⁴ en Río de Janeiro. Estos casos ilustran ejemplos de una sociedad en la que iniciativas que cuestionen normas naturalizadas de género y sexualidad son frecuentemente marginalizadas y silenciadas. Tales acciones invierten también en la promoción del miedo, haciendo que la legislación sobre género y sexualidad en áreas como educación y cultura aún enfrente diferentes objeciones. En esta dirección, la censura no es algo puntual, sino un acto performativo,³⁵ es decir, la misma busca reproducir y naturalizar saberes y estructuras

³¹ Butler, *Vida Precária: ...*, 67.

³² Jean Baptista, Tony Boita, Geanine Vargas Escobar, Caio de Souza Tedesco, Marta Quintiliano, y Lucas Ribeiro, “Sexualidade, gênero, raça e classe no Instituto Brasileiro de Museus (Ibram): por uma guinada queer interseccional e decolonial (texto base para o dossiê ‘Memória, Museologia LGBTQIA+ e Museus Nacionais’)”, *Anais do Museu Histórico Nacional* 57 (2023): 1-20; Tony Boita. “LGBTfobia Museológica: algumas reflexões sobre as estratégias simbólicas utilizadas nos museus para invisibilizar pessoas LGBT”. *Revista Ventilando Acervos*, núm.1 (2020): 104-115.

³³ Para más información, véase https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html.

³⁴ Para más información, véase https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/06/politica/1567794692_253126.html.

³⁵ Butler, *Problemas de gênero...*, 2018b.

de poder. De esta forma, opera por la reiteración y la continuidad de diferentes jerarquías sociales, políticas y económicas a través de la ilusión de naturalidad.

Las deficiencias en políticas públicas agravan las vulnerabilidades de poblaciones LGBTI+ en múltiples dimensiones. Biroli señala cómo los procesos de desdemocratización debilitan instituciones de derechos humanos mientras los pánicos morales instrumentalizados deslegitiman políticas de equidad.³⁶ La vulnerabilidad resulta así no de características inherente a ciertos cuerpos, sino de decisiones políticas que precarizan existencias.

Estos contextos nos permiten concluir que las ciudades, las memorias, las pedagogías, las políticas y las culturas oficializadas vienen siendo habitualmente, operadas a partir de la exclusión. Son proyectadas y alienadas a concepciones como naturaleza, pureza y homogeneidad. Es decir, sus formas que se pretenden hegemónicas no fueron pensadas por/para la diversidad, sino por/para un determinado tipo de sujeto. Lo que nos provoca a pensar en, y también cuestionar concepciones naturalizadas como diversidades, espacios seguros y libertades.

Como observa y propone Paula Deporte de Andrade estos puntos de encuentros y formas entre educación y cultura no son una mera representación de la realidad, pues “producen efectos en la constitución del sujeto”.³⁷ (Re)conocer la correlación entre cultura y pedagogía se muestra un camino productivo para poner bajo sospecha diferente normatividades y, de esta forma, ampliar caminos, lecturas, futuros y posibilidades de (re)existencia.

Disputas culturales, memorias y duelo: la lucha por derechos

Los discursos proyectan representaciones sobre los marcadores sociales de la diferencia³⁸ — tales como género, raza, clase social, condición física, generación, etc.— que, a su vez, pasan a atravesar y (re)construir los cuerpos, verdades y concurrir territorios en la producción de subjetividades. De esta forma, las memorias y las narrativas en este campo de disputas nos

³⁶ Flávia Biroli, “A reação contra o gênero e a democracia”, *Nueva Sociedad*, núm. 283 (2019): 76-87. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/6.TC_Biroli_EP19.pdf.

³⁷ Andrade, “Artefatos culturais midiáticos...”, 2.

³⁸ Stuart Hall, *Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais*. Organización de Liv Sovik. Trad. Adelaine Resende, Ana Escosteguy, Cláudia Alvares, Francisco Rudiger y Sayonara Amaral (Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2003); Patricia Hill Collins, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (New York: Routledge, 2022); bell hooks, *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*, trad. Marcelo Cipolla, 8ª ed. (São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019).

llevan a reflexionar sobre la relación entre cultura y pedagogía, así como sus efectos en la (re)construcción de sujetos.

Un marco ético para las prácticas museológicas comprometidas con las memorias LGBTI+ requiere: responsabilidad representacional, pluralidad testimonial, contextualización crítica, accesibilidad radical y compromiso transformativo.³⁹ Estos principios enfatizan que la práctica museológica nunca es neutral, sino que inscrita en relaciones de poder.

Se hace necesario una profundización y una ampliación de aquello que pasa a ser invertido y comprendido como procesos y espacios pedagógicos; es decir, algo que está insertado en nuestro cotidiano, no limitado a los espacios escolares institucionalizados⁴⁰. Así, la cultura actúa como una pedagogía del/en el cotidiano que nos moldea, pero también es moldeada por nosotros en sus contornos y atravesamientos.

Los (des)encantamientos contruidos en medio de estas disputas nos provocan; nos llevan a reflexionar acerca de aquello que habitualmente se comprendía como natural; y nos desplazan hacia miradas sobre las inversiones y construcciones históricas, sociales, políticas y económicas.

Prácticas como las ocupaciones públicas, entre otras instancias, contestan naturalidades como las cisheteropatriarcales y burguesas; y posibilitan la (re)articulación de esas narrativas e imaginarios. Ellas contestan lugares, discursos y cuerpos establecidos como naturales, invirtiendo en contextos para (re)conocimientos y (des)encuentros para diferentes sujetos, a título de ejemplo la población LGBTI+. Ocupaciones de territorios públicos, traducidos en la exposición por la Marcha del Orgullo, otras diferentes protestas y las narrativas de artistas *drags*, actúan no solamente como momentos de resistencia, sino también como reivindicaciones de la dignidad, autoestima y ciudadanías de aquellos que vienen históricamente siendo silenciados, invisibilizados y excluidos.

“Pequeñas expresiones” del cotidiano, como caminar de la mano, el intercambio de besos, vestir o excluir determinadas vestimentas, pueden tener diferentes lecturas dependiendo de quién las ejerce. Entre sujetos LGBTI+, es común que sea leído como “exageración”, “falta de vergüenza”, “exhibición”, “ganas de llamar la atención”, mientras que la misma expresión

³⁹ Tony Boita, Jean Tiago Bapstista, Ian Habib, y Deborah Sabará, “Museologia comunitária LGBT+: Museu Transgênero de História da Arte e Ponto de Memória Aquenda as Indacas no ensino de Museologia”, *Revista Museologia & Interdisciplinaridade* 11, núm. 2 (2022). <https://doi.org/10.26512/museologia.v11i21.41417>.

⁴⁰ Andrade, “Artefatos culturais midiáticos...”.

de una pareja cisheteronormativa puede ser leída como normal o pruebas de amor.⁴¹ Estas percepciones nos permiten reflexionar cómo inversiones culturales y pedagógicas invierten en nuestra comprensión, inteligibilidad y performances⁴² de lo que sería supuestamente natural, deseable, parte de la cultura y de la sociedad. Así como aquello que debe ser “corregido”.

Michel Foucault problematiza la ética a partir de la sustitución de los sistemas de moral por un desplazamiento de la mirada hacia las *prácticas de sí*. La construcción de la ética en la sociedad estaría habitualmente relacionada al olvido del *cuidado de sí*. Pues existe una vinculación y naturalización a prácticas que serían mundanas, en contraposición con el equilibrio de la sociedad y, por lo tanto, a una ética supuestamente pura, natural y cristiana. Se percibe la “asociación entre la actividad sexual y el mal, la regla de una monogamia procreadora, la condenación de las relaciones de mismo sexo, la exaltación de la continencia”.⁴³

Las *artes de la existencia* serían prácticas en las cuales nosotros, sujetos codificaríamos conductas a fin de buscar la transformación y modificación en nuestra singularidad. Así, se vuelve posible la construcción de la vida como “una obra que sea portadora de ciertos valores estéticos y que se corresponda a ciertos criterios de estilo”.⁴⁴ Estas (re)articulaciones —vaciadas por diferentes acciones del cristianismo, prácticas pedagógicas, médicas y/o psicológicas— invertirían en diferentes colectivos e individuos.

En este sentido, las *artes de la existencia* y el *cuidado de sí* convergen con las prácticas pedagógicas y de resistencia que percibimos en los espacios y prácticas museológicas presentadas. Estos pueden ser traducidos como lugares seguros en que sujetos buscan y pasan por inversiones a fin de transformar sus experiencias y percepciones. Al distanciarse de concepciones como memoria y ciudadanías puras, naturales, se abre el camino para pensar las mismas como procesos en disputa y posibilidades de transformación.

La marcha del Orgullo LGBTI+ de Oporto, anteriormente llamada Marcha del Orgullo Gay, tuvo su primera edición realizada en 2006. Surge como una reivindicación y resistencia colectiva al brutal asesinato de Gisberta, mujer trans e inmigrante brasileña. Este episodio trajo a público diferentes precariedades vividas por poblaciones marginalizadas en Portugal,

⁴¹ Fernando Cascais, “A cultura sexual pública no cruzamento de lazer, festa e mercado”, en *Questões de sexualidade e de lazer na sociedade contemporânea*, 61-72, ed. Maria Manuel Baptista, Rui Alexandre Grácio, Renata Castelo Branco Araújo, Thaís Azevedo y Francisco Wellington Barbosa Júnior ([s.l.]: Edições Afrontamento, 2023).

⁴² Butler, *Problemas de género...*, 2018.

⁴³ Michel Foucault, *História da Sexualidade II: o uso dos prazeres*, trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque, rev. José Augusto Guilhoh Albuquerque, 8ª ed. (Rio de Janeiro: Graal, 1984), 17.

⁴⁴ Michel Foucault, *Ditos e Escritos V: ética, sexualidade, política*, org. y sel. Manoel Barros da Motta, trad. Elisa Monteiro y Inês Autrans Dourado Barbosa, 2ª ed. (Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006), 199.

estableciendo un debate sobre derechos humanos, discriminación, así como la importancia y urgencia de políticas públicas para combatir tales desigualdades.

La vida de Gisberta fue brutalmente interrumpida después de haber sido agredida y violada por un grupo de 14 adolescentes, con edades entre los 12 y los 16 años, en la ciudad de Oporto. Después de tres días intensos de tortura y deshumanización, Gisberta falleció el día 22 de febrero de 2006. Su cuerpo fue encontrado en un pozo, dentro de un edificio abandonado conocido como Pão de Açúcar, en la zona de Campo de 24 de Agosto.

Maria Manuel Baptista, al analizar diferentes discursos acerca de la muerte de Gisberta —de los medios, tribunales, adolescentes involucrados en el crimen, activistas, entre otros— percibió cómo tales narrativas eran reproducidas a partir de normatizaciones que mantienen la naturalización de violencias.⁴⁵ Algunos discursos trivializan lo ocurrido como un “momento de diversión” —mientras corroboran con el binarismo, es decir, una extrema contraposición entre femenino y masculino—. Sin embargo, una ruta de resistencia se presentaba: la expresión artística, fuera ella a través de la poesía, de la música y/o del teatro. De esta forma, se evidencian algunas potencias del arte: su carácter pedagógico; de (re)construcción individual y colectiva; así como de resistencia y denuncia.

La llegada de Gisberta a Portugal se dio en la década de 1980. En esa misma época, surgió la epidemia VIH/Sida y la intensificación del estigma sobre la población LGBTI+ que se ven como objetivos, chivos expiatorios. El caso de Gisberta ilustra exclusiones habitualmente enfrentadas por personas trans, inmigrantes y pertenecientes a otras minorías. Nos llevan a reflexionar cómo las vulnerabilidades —pobreza, exclusión social, estigma, entre otras violencias— son desdoblamientos de una sociedad binaria que marginaliza a aquello que enfrentan normas en una sociedad neoconservadora. El análisis de los discursos hechos por Baptista⁴⁶ contribuyó para reflexionar sobre cómo esas exclusiones no son naturales, sino efectos de una sociedad que se organiza y es organizada también por las exclusiones.

El caso de Gisberta ilustra jerarquías poscoloniales persistentes. Como migrante brasileña, mujer trans y trabajadora sexual, encarnaba múltiples vulnerabilidades. La cobertura mediática contribuyó a su deshumanización, mientras sus memorias revelan cómo la lusofonía

⁴⁵ Maria Manuel Baptista, “Prefácio. Gisberta: Uma vida que conta”, en *Género e Performance – Textos Essenciais*, vol. I. editado por Maria Manuel Baptista, 1ª ed. (Coimbra: Grácio Editor, 2018).

⁴⁶ Baptista, “Prefácio. Gisberta...”, 2018.

sigue reproduciendo jerarquías coloniales, aunque su muerte impulsó la Ley de Identidad de Género en 2011.⁴⁷

La muerte de Gisberta acciona una ruptura en el asociacionismo LGBTI+ portugués. Una experiencia marcada por los duelos, indignaciones y violencias que cargan mensajes de pérdidas y fragilidades. Pero también un punto de encuentro para reivindicación de derechos, justicia y reconocimiento. Según Judith Butler, el duelo evidencia un carácter fundamental de nuestras existencias: nuestra coexistencia. Vivimos en relación con el colectivo, no existimos aisladamente. Nos (re)construimos por medio de vínculos, contextos y experiencias que, a su vez, nos (des)territorializan; “tal vez, cuando pasamos por lo que pasamos algo sobre quiénes somos es revelado, algo que delinea los lazos que tenemos con los otros, que nos muestra que esos lazos constituyen lo que somos, lazos o vínculos que nos componen”.⁴⁸

Diego Galego propone el concepto de ‘Política Potemkin’ para explicar diferentes estrategias realizadas por elites políticas, que tienen como objetivo ofuscar problemas sociales, políticos, económicos y culturales.⁴⁹ Son inversiones, como la manipulación de políticas y distorsión de realidades, que tienen como objetivo operar la percepción pública, haciendo parecer que demandas de poblaciones marginalizadas no son legítimas. En este escenario, tales demandas representan peligros y amenazas a la sociedad, sus habitantes, supuestas naturalidades y equilibrios.⁵⁰

En Portugal, podemos aludir a diferentes políticas de promoción y mantenimiento de la ciudadanía como, por ejemplo, la Constituição da República Portuguesa;⁵¹ los Planos Nacionais Para Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação; la Estratégia de Promoção da Acessibilidade e da Inclusão dos Museus, Monumentos e Palácios 2021-2025; la Educação Para a Cidadania e Diversidade nos Museus; la Ley nº 28/2015 que regula sobre la Identidad de

⁴⁷ Ana Cristina Santos, “‘In the Old Days, There Were no Gays’ – Democracy, Social Change and Media Representation of Sexual Diversity”, *International Journal of Iberian Studies* 29, núm. 2 (junio 2016): 157-172, https://doi.org/10.1386/ijis.29.2.157_1.

⁴⁸ Judith Butler, “Violência, Luto, Política”, en *Género e Performance – Textos Essenciais Vol. I.*, trad. Belmira Coutinho, ed. Maria Manuel Baptista. 1ª ed (Coimbra: Grácio Editor, 2018).

⁴⁹ Diego Galego, “Brazil’s LGBTQ Public Policy: A Potemkin Policy?”, *Latin American Policy* 14, núm. 3 (septiembre de 2023): 442-466. <https://doi.org/10.1111/lamp.12311>.

⁵⁰ José Rodolfo Lopes da Silva y Marcio Caetano, “‘Deus, pátria e família’: mecanismos neoconservadores de mobilização”, *Revista Brasileira de Estudos da Homocultura* 7, núm. 22 (2024): 1-22.

⁵¹ El documento fue aprobado en 1976 y pasó por su séptima (y última, hasta el momento) revisión en 2005. En una entrevista, Ana Cristina Santos —Socióloga e Investigadora Principal con habilitación en Estudios de Género en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra— destaca que, en 2007, después del asesinato de Gisberta, el *Código Penal* modificó el artículo 132. En esta modificación se previó un aumento de la pena cuando el crimen fuera motivado por el odio hacia la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Para saber más, véase <https://gerador.eu/rua-gisberta-salce-junior-dar-a-historia-o-que-nao-se-deu-a-vida/>.

género en el ámbito del derecho a la igualdad en el acceso al empleo y en el trabajo; entre otras. A pesar de reconocer la importancia de estos documentos también percibimos que su implementación práctica en la sociedad enfrenta diferentes obstáculos y fachadas, comandadas por una sociedad cisheteropatriarcal y burguesa.

En el contexto brasileño, en 2019, el Supremo Tribunal Federal (STF) aprobó la equiparación de la homofobia y transfobia al crimen de racismo. De esta forma, quedó determinada la intensificación de las penas para conductas homofóbicas y transfóbicas, es decir, motivadas por el odio a la orientación sexual o identidad de género de la víctima, abarcando a la población LGBTI+. Sin embargo, Bruna Andrade Irineu, Brendhon Andrade Oliveira y Milena Carlos Lacerda llaman la atención sobre los retrocesos relacionados con la comunidad LGBTI+ en los dos primeros años del Gobierno de Jair Bolsonaro, siendo estos 2019 y 2020.

Los derechos sexuales y reproductivos se convirtieron en el foco más perceptible de estos retrocesos, destacando principalmente en las políticas sociales de educación y salud. Es importante hacer notar que tales ofensivas también contribuyeron al mantenimiento y reproducción de desigualdades étnico-raciales y de clase social. Entre los retrocesos destacados están: la prohibición del financiamiento, por la Agencia Nacional del Cine (Ancine), de películas con temática LGBTI; la extinción del Consejo Nacional de Combate a la Discriminación LGBT (CNCD); la cancelación del Vestibular con cuotas destinadas a personas trans en la Universidad de la Integración de la Lusofonía Afro-Brasileña (Unilab); y la solicitud de revocación, por la Abogacía General de la Unión (AGU), de la decisión del STF que equiparó la discriminación de la homofobia y transfobia al racismo, entre otros.⁵²

Los retrocesos durante el gobierno de Bolsonaro forman parte de una ola conservadora transnacional latinoamericana que instrumentaliza el pánico moral en torno a la “ideología de género”. Esta alianza entre neoliberalismo y el neconservadurismo se refleja en políticas que atacan derechos LGBTI+ y promueven revisiones históricas y excluyentes.

Podemos aludir a la resistencia de sectores políticos, la promoción de políticas que enfrentan la falta de presupuesto, falta de conocimiento por parte de la población y/o instituciones locales, ataques por parte de sectores neoconservadores de la sociedad a la promoción de la diversidad y narrativas disidentes. Consideramos que dichas acciones

⁵² Bruna Andrade Irineu, Brendhon Andrade Oliveira Lacerda y Milena Carlos Lacerda, “Um balanço crítico acerca da regressão dos direitos LGBTI no Brasil sob ascensão do bolsonarismo”, en *Diversidade sexual, étnico-racial e de gênero: temas emergentes*, 98-115, ed. Bruna Andrade Irineu et al. (Salvador: Editora Devires, 2020).

fomentan la naturalización del neoconservadurismo como racionalidad,⁵³ promoviendo la dispersión de los sujetos y dificultando los avances.

Tabla 1. Análisis comparativo de las políticas LGBTI+ en Brasil y Portugal

Aspecto	Brasil	Portugal
Trayectoria histórica y marco político	Democratización discontinua con retrocesos, especialmente durante el gobierno Bolsonaro (2019-2022). La protección de derechos depende de interpretaciones judiciales, como la decisión del STF de 2019.	Proceso constante de institucionalización de derechos LGBTI+ desde la Revolución de los Claveles, incluyendo la inclusión de la orientación sexual en la Constitución (2004) y la aprobación del matrimonio igualitario (2010).
Marco legislativo y jurídico	Falta de legislación nacional específica contra la discriminación LGBTI+, dependencia de decisiones judiciales, lo que los hace vulnerables a cambios en el tribunal.	Marco legislativo completo, que incluye modificaciones constitucionales (2004), matrimonio igualitario (2010) y derecho a la adopción para parejas del mismo sexo (2016).
Institucionalidad y políticas públicas	Institucionalidad débil, con la extinción del Consejo Nacional de Combate a la Discriminación LGBT y la prohibición del financiamiento de películas LGBTI+.	Instituciones estables, como los Planos Nacionales para la Igualdad y la Estrategia de Promoción de la Accesibilidad en Museos, que incluyen la educación para la ciudadanía y diversidad.
Políticas culturales y espacios de memoria	Censura de exposiciones y tensiones en el ámbito cultural, como el cierre temporal del Museu da Diversidade Sexual y la exposición <i>Duo Drag</i> .	Espacios culturales más estables, como el Museu do Aljube y la exposición <i>Adeus, Pátria e Família</i> , con continuidad en proyectos relacionados con la memoria LGBTI+.
Casos emblemáticos e impacto social	Cierre de exposiciones e y movilizaciones, como la interpretación judicial de derechos en ausencia de legislación específica.	Casos como el asesinato de Gisberta (2006) contribuyeron a la creación de la Marcha del Orgullo LGBTI+ y cambios legislativos.
Vulnerabilidades diferenciadas	Alta incidencia de crímenes de odio, especialmente en contextos de intersección con racismo y desigualdad socioeconómica.	Desafíos con la población migrante LGBTI+ y la implementación desigual de políticas en diferentes regiones.

⁵³ Brown, *Pesadelo Americano...*

Perspectivas de futuro	Necesidad de institucionalizar derechos, garantizar la estabilidad de los espacios de memoria LGBTI+ frente a presiones políticas cambiantes.	Continuar con la implementación efectiva del marco legislativo y abordar las vulnerabilidades interseccionales.
-------------------------------	---	---

Fuente: Elaboración propia con base en Irineu et al. (2020); Cascais (2020); Santos (2016).

La cultura, así, se convierte en un territorio privilegiado para pensar sobre las diferentes inversiones pedagógicas que (re)emergen y se materializan en el cotidiano como deseos, relaciones y memorias. Espacios como el Museu da Diversidade Sexual, la Livraria Aberta y las representaciones allí encontradas nos indican que la memoria no es algo neutro, puro, sino objeto de disputas, negociaciones, pues la misma también está íntimamente relacionada a un proyecto de sociedad.

La misma —seleccionada, (re)construida y administrada por discursos— posibilita afectaciones y formación de nociones de realidad, así como la exclusión e inclusión de personas en nuestra sociedad. Al invertir en diferentes formas de narrar y vivenciar la sociedad, las comunidades y los individuos, estos espacios también nos invitan a un ejercicio de (re)imaginación y (re)construcción de futuros más inclusivos y diversos, prácticas de recordar y olvidar.

Observamos, por tanto, conexiones y continuidades en las exclusiones promovidas por un Estado que enseñó, y aún enseña, sobre determinados modelos *normales* como libertad, sujetos y ciudadanías. En esa dirección, aquellos que desean tener derechos deberían adecuarse a ese modelo de sociedad. El caso de Gisberta, aún presente en la memoria colectiva, e iniciativas como las exposiciones mencionadas nos proponen (re)articulaciones acerca de las diferentes existencias y vulnerabilidades. También enseñan sobre la necesidad de la inclusión y transformación de estructuras políticas, sociales, culturales y económicas al denunciar silenciamientos habitualmente (re)producidos por la sociedad.

Conclusión

La memoria no es algo dado sino un objeto de constante disputa, lo que hace posible su (re)articulación. En una sociedad atravesada por desigualdades y prejuicios, esto toma otros contornos cuando pensamos en los efectos causados a las diferentes poblaciones marginadas. Cuando pensamos en la población LGBTI+, esta disputa se manifiesta en los campos de lo simbólico y también de lo político, ya que la memoria oficializada habitualmente silencia y

invisibiliza diferentes narrativas, experiencias y sujetos. Reflexionar y discutir sobre las memorias y los espacios museológicos puede desplazar miradas sobre las narrativas y la cultura que, a su vez, invierten en significados y futuros.

El contexto brasileño debe entenderse dentro de las dinámicas donde luchas LGBTI+ se entrelazan con resistencias anticoloniales y antirracistas y anticapitalistas. La evolución del movimiento LGBTI+ brasileño muestra distintas fases históricas mientras persiste la contradicción entre reconocimiento formal y violencia cotidiana.

El presente trabajo —cuyo objetivo es el análisis de las contribuciones de los espacios museológicos en la preservación, rescate y difusión de las memorias LGBTI+— defiende que prácticas y espacios museológicos como el Museu da Diversidade Sexual y la exposición *Duo Drag*; y la Livraria Aberta y la exposición *Cidade de Protesto*, nos presentan la necesidad de investigar y cuestionar las narrativas oficializadas. Al promover diferentes lecturas y posibilidades de futuro, estas prácticas también permiten suspensiones de paradigmas cisheteropatriarcales y burgueses. Invierten en espacios seguros, momentos de encuentros, desencuentros y reflexiones sobre cómo la cultura y la memoria también actúan de manera pedagógica, buscando construirnos.

Observamos su carácter interdisciplinario y multifacético, ya que contribuyen al rescate y la preservación de las memorias, pero también invierten en la construcción de miradas y pensamientos críticos sobre lo que está dado como natural. Al abordar diferentes contextos marginados, somos invitados a (re)articular posiciones —como ciudadanía, diversidad, democracia, pasado, entre otras—, reflexionar e imaginar futuros más inclusivos, donde la exclusión no sea algo natural.

Estos espacios museológicos destacan la importancia de las políticas públicas efectivas y éticas, capaces de promover narrativas inclusivas y diversas. Al rescatar, preservar, valorizar y divulgar estas memorias, los espacios museológicos posibilitan alternativas críticas a lo que se considera hegemónico, natural y puro. Tales espacios y prácticas promueven narrativas marginadas, subterráneas, pero también denuncian y ponen bajo sospecha discursos que invierten en la inferiorización. Exposiciones como *Duo Drag* y *Cidade de Protesto* son invitaciones culturales, herramientas pedagógicas y políticas que invierten en la transformación de futuros y sociedades más inclusivas. Contextos donde lo colectivo y lo individual convergen para generar tanto singularidades como nuevas formas de comunidad.

Este análisis tiene implicaciones prácticas urgentes: establecer marcos legales que protejan espacios culturales LGBTI+, adoptar enfoques interseccionales, implementar procesos de reparación histórica y fortalecer colaboración transnacional, especialmente en el eje-sur-sur.

Los museos pueden potenciar su rol como sitios de resistencia mediante: metodologías participativas, enfoques pedagógicos críticos, programas más allá de sus muros, archivos vivos de experiencias contemporáneas y articulación con movimientos sociales, evitando la estetización despolitizada de vulnerabilidades.

Referencias

- Almeida, Gabriel Mácola de, Mayra Emanuele Magalhães Alves, Raquel Rodrigues Bastos, Pedro Bernardes da Silva, Liliane Silva do Nascimento y Érica Quinaglia Silva. “Formas de vulnerabilidade de pessoas LGBTQIAPN+ no Brasil”. *Revista Bioética* 31 (2023): e3470PT. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-803420233470PT>.
- Alves, Claudio Eduardo Resende. “Desvios de gênero em um currículo-museu: encontros e composições com (des)objetos”. *Diversidade e Educação* 9, núm. especial (2021): 314-340.
- Andrade, Paula Deporte de. “Artefatos culturais midiáticos e pedagogias culturais: uma análise para explorar as qualidades pedagógicas da vida contemporânea”. En *Anais da 38ª Reunião Nacional da ANPED*, 2017. http://anais.anped.org.br/sites/default/files/arquivos/trabalho_38anped_2017_GT16_248.pdf.
- Baptista, Maria Manuel. “Prefácio. Gisberta: Uma vida que conta”. En *Gênero e Performance – Textos Essenciais*, Vol. I. editado por Maria Manuel Baptista, 1ª ed. Coimbra: Grácio Editor, 2018.
- Baptista, Jean, Tony Boita, Geanine Vargas Escobar, Caio de Souza Tedesco, Marta Quintiliano, y Lucas Ribeiro. “Sexualidade, gênero, raça e classe no Instituto Brasileiro de Museus (Ibram): por uma guinada queer interseccional e decolonial (texto base para o dossiê “Memória, Museologia LGBTQIA+ e Museus Nacionais”)”. *Anais do Museu Histórico Nacional* 57 (2023): 1-20.
- Biroli, Flávia. “A reação contra o gênero e a democracia”. *Nueva Sociedad*, núm. 283 (2019): 76-87. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/6.TC_Biroli_EP19.pdf.
- Boita, Tony. “LGBTfobia Museológica: algumas reflexões sobre as estratégias simbólicas utilizadas nos museus para invisibilizar pessoas LGBT”. *Revista Ventilando Acervos*, núm.1 (2020): 104-115.
- Boita, Tony, y Jean Baptista. “Memórias e Esquecimentos LGBTQIA+ nos Museus, Patrimônios e Espaços de Memória no Brasil”. En *Museologia comunitária LGBTQIA+ e outros ensaios queer interseccionais*. Tony Boita e Jean Baptista, São Paulo: Museu da Diversidade Sexual, 2023.
- Boita, Tony, Jean Tiago Bapstista, Ian Habib, y Deborah Sabará. 2022. “Museologia comunitária LGBT+: Museu Transgênero de História da Arte e Ponto de Memória

- Aquenda as Indacas no ensino de Museologia”. *Revista Museologia & Interdisciplinaridade* 11, núm. 2. <https://doi.org/10.26512/museologia.v11i21.41417>.
- Brown, Wendy. *Pesadelo Americano: Neoliberalismo, Neoconservadorismo e Desdemocratização*. Traducido por José Rodolfo Lopes da Silva. Revisión técnica de Marcio Caetano e Hudson Cristiano Wander de Carvalho. *Cadernos de Educação*, núm. 68 (2024). <https://doi.org/10.15210/caduc.vi68.27547>.
- Butler, Judith. “O parentesco é sempre tido como heterossexual?” *Cadernos Pagu* 21 (2003): 219-260. <https://www.scielo.br/j/cpa/a/vSbQjDcCG6LCPbJScQNxw3D/?format=pdf>.
- Butler, Judith. *A vida psíquica do poder: Teorias da sujeição*. Traducido por Rogério Bettoni. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2017.
- Butler, Judith. *Relatar a si mesmo: crítica da violência ética*. Traducido por Rogério Bettoni. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2017.
- Butler, Judith. “Violência, Luto, Política”. Traducido por Belmira Coutinho. En *Género e Performance – Textos Essenciais Vol. I.*, editado por Maria Manuel Baptista. Coimbra: Grácio Editor, 2018.
- Butler, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Traducido por Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.
- Butler, Judith. *Vida Precária: os poderes do luto e da violência*. Traducido por Andreas Lieber. Revisión Técnica de Carla Rodrigues. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.
- Caetano, Marcio, Claudio Nascimento, y Aleksandro Rodrigues. “Do caos re-emerge a força: AIDS e mobilização LGBT”. En *História do Movimento LGBT no Brasil*, editado por James Green, Renan Quinalha, Marcio Caetano y Marisa Fernandes, 279-296. São Paulo: Alameda, 2018.
- Cascais, António Fernando. “A homossexualidade nas malhas da lei no Portugal dos séculos XIX e XX”. *International Journal of Iberian Studies* 29, núm. 2 (2016): 95-112.
- Cascais, Fernando. “Portugal 1974-2010: da Revolução dos Cravos ao bouquet do casamento”. *Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle Série* 50, núm. 1 (2020): 163-187. <https://doi.org/10.4000/mcv.12442>.
- Cascais, Fernando. “A cultura sexual pública no cruzamento de lazer, festa e mercado”. En *Questões de sexualidade e de lazer na sociedade contemporânea*, editado por Maria Manuel Baptista, Rui Alexandre Grácio, Renata Castelo Branco Araújo, Thaís Azevedo y Francisco Wellington Barbosa Júnior, 61-72. [S.l.]: Edições Afrontamento, 2023.

- Collins, Patricia Hill. *Black Feminista Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. New York: Routledge, 2022.
- Foucault, Michel. *História da Sexualidade II: o uso dos prazeres*. Traducido por Maria Thereza da Costa Albuquerque. Revisión Técnica de José Augusto Guilhoh Albuquerque. 8ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
- Foucault, Michel. *Ditos e Escritos V: ética, sexualidade, política*. Organización y selección de textos de Manoel Barros da Motta. Traducido por Elisa Monteiro y Inês Autrans Dourado Barbosa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
- Galego, Diego. “Brazil’s LGBTQ Public Policy: A Potemkin Policy?”. *Latin American Policy* 14, núm. 3 (septiembre de 2023): 442-466, <https://doi.org/10.1111/lamp.12311>.
- Halberstam, Jack. *A arte queer do fracasso*. Traducido por Bhuvi Libanio. Prefacio de Denilson Lopes. Recife: Cepe Editora, 2020.
- Hall, Stuart. *Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais*. Organización de Liv Sovik. Traducido por Adelaine Resende, Ana Escosteguy, Cláudia Alvares, Francisco Rudiger y Sayonara Amaral. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2003.
- hooks, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. Traducido por Marcelo Cipolla. 8ª Ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019.
- Irineu, Bruna Andrade, y Mariana Meriqui Rodrigues. “Militância LGBT, memória e extensão universitária: reconstruindo histórias de resistência a partir da produção de um documentário em Palmas/Tocantins”. *Revista Feminismos* 3, núm. 1 (2015). <https://periodicos.ufba.br/index.php/feminismos/article/view/30082>.
- Irineu, Bruna Andrade, Brendhon Andrade Oliveira Lacerda, y Milena Carlos Lacerda. “Um balanço crítico acerca da regressão dos direitos LGBTI no Brasil sob ascensão do bolsonarismo”. En *Diversidade sexual, étnico-racial e de gênero: temas emergentes*, editado por Bruna Andrade Irineu et al., 98-115. Salvador: Editora Devires, 2020.
- Keenan, Harper y Lil Miss Hot Mess. “Drag pedagogy: the playful practice of queer imagination in early childhood”. *Curriculum Inquiry* 50, núm. 5 (2020): 440-461.
- Lima, Carlos, y Marcio Caetanúm. “Em defesa de uma Historiografia Literária Fora Do Armário”. *Revista AEDOS* núm. 19 (2016): 24-36.
- Oliveira, Megg Rayara Gomes de. “De Santa à perigosa: representações e apagamentos de corpos trans femininos nas artes visuais até o século XIX”. *DAPesquisa* 16 (febrero 2021): 1-28. <https://doi.org/10.5965/18083129152021e0002>.

- Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder y clasificación social”. *Contextualizaciones Latinoamericanas* 2, núm. 5 (2015). <https://doi.org/10.32870/cl.v0i5.2836>.
- Santos, Ana Cristina. “‘In the Old Days, There Were no Gays’ – Democracy, Social Change and Media Representation of Sexual Diversity” *International Journal of Iberian Studies* 29, núm. 2 (junio 2016): 157-172, https://doi.org/10.1386/ijis.29.2.157_1.
- Silva, José Rodolfo Lopes da, y Marcio Caetano. “Reescrevendo masculinidades com a publicação Arlindo: solidariedade e produção de si mesmo enquanto possibilidades e a recusa à violência”. *Revista Campos* 25, núm. 1 (2024a): 196-221.
- Silva, José Rodolfo Lopes da, y Marcio Caetano. “‘Deus, pátria e família’: mecanismos neoconservadores de mobilização”. *Revista Brasileira de Estudos da Homocultura* 7, n. 22 (2024b): 1-22.
- Silva, Roberto Vinicio Souza da, Letícia Carolina Pereira do Nascimento, y Marcio Caetano. “A Bicha Docente Despachada: socipoetizando a educação nas diferenças”. *TEXTURA - Revista de Educação e Letras* 23, núm. 55 (2021): 195-221. <https://doi.org/10.29327/227811.23.55-9>.