

ANTROPOLOGÍAS HECHAS EN ECUADOR

FERNANDO GARCÍA S., JOSÉ E. JUNCOSA B.,
CATALINA CAMPO I., TANIA GONZÁLEZ R.
(EDITORES)

TOMO I

ANTOLOGÍA-VOLUMEN II

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

Fernando García S., José E. Juncosa B., Catalina Campo I., Tania González R. (Editores)

Antropologías hechas en Ecuador. Antología-volumen II / Fernando García S., José E. Juncosa B., Catalina Campo I., Tania González R. (Editores)

Ira. Edición en español. Asociación Latinoamericana de Antropología; editorial Abya-Yala; Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), 2022

444p.; tablas.; gráficos; mapas.

ISBN:

978-9978-10-648-8 OBRA COMPLETA

978-9978-10-651-8 Volumen II

ISBN DIGITAL:

978-9978-10-653-2 OBRA COMPLETA

978-9978-10-654-9 Volumen II

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Catalogación en la fuente – Asociación Latinoamericana de Antropología

---

© Asociación Latinoamericana de Antropología, 2022

© Fernando García S., José E. Juncosa B., Catalina Campo I., Tania González R. (Editores), 2022

1era Edición, 2022

Asociación Latinoamericana de Antropología

Editorial Abya-Yala

Universidad Politécnica Salesiana (UPS)

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador)

Diseño de la Serie: Editorial Universidad del Cauca

Fotografía de portada: Roberto Zambrano, Encuentro Pastoral Afro (EPA) celebrado en Santo Domingo de los Tsáchilas. Se observa en primer plano a Elias Corozo

Diagramación: Editorial Abya-Yala

Diseño de carátula: Editorial Abya-Yala

Editor general de la Colección: Eduardo Restrepo

Copy Left: los contenidos de este libro pueden ser reproducidos en todo o en parte, siempre y cuando se cite la fuente y se haga con fines académicos y no comerciales.

Edición 2022

Contenido

Prefacio

Presentación

Nota sobre la edición

8. Antropología religiosa, simbólica y ritual

¿Hacia un shamanismo *light*? Cambios y adaptaciones
en procesos religiosos en la Amazonía peruano-ecuatoriana (siglos XVIII-XX)
MARÍA SUSANA CIPOLLETTI

Interpretación de la yumbada
FREDDY SIMBAÑA PILLAJO

La Fiesta de Reyes en Santo Domingo de Onzole
JEAN MUTEBA RAHIER

Representaciones del cuerpo y de la enfermedad en las sociedades andinas
JOSÉ SÁNCHEZ PARGA

9. Iglesias y culturas

El indígena cristiano: estrategias de la apropiación
ANNA MEISER

Resistencias y relaciones de poder entre las iglesias
y las organizaciones indígenas
JUAN ILLICACHI

10. Antropología política

El movimiento indígena ecuatoriano en la historia reciente
FERNANDO GARCÍA

El liberalismo del temor de los indios

MERCEDES PRIETO

11. Antropología y género

Género e identidades nacionales

SARA RADCLIFFE Y SALLIE WESTWOOD

Las diversidades y la antropología

MARÍA AMELIA VITERI

Etiquetajes sobre el cuerpo de las mujeres afroecuatorianas y autorepresentaciones

KATTYA HERNÁNDEZ

12. Diálogo de saberes

El renacimiento de la espiritualidad de Arutam: enlaces pedagógicos, territoriales y epistémicos

JOSÉ E. JUNCOSA

“Somos kitu karas: estamos sintiendo, siendo, haciendo”

PATRICIO GUERRERO ARIAS

13. Ciudadanía, interculturalidad y plurinacionalidad

De la “cuestión indígena” a lo “indígena” como cuestionamiento. Hacia una crítica del latinoamericanismo, el indigenismo y el mestiz(o)aje

ARMANDO MUYULEMA C.

Interculturalidad: un acercamiento desde la investigación

ANITA KRAINER

La jurisdicción indígena: del monismo jurídico a la interlegalidad

FERNANDO GARCÍA SERRANO

Sobre los autores

Sobre las instituciones

Las diversidades y la antropología¹

MARÍA AMELIA VITERI

Introducción

En Ecuador para hablar de las diversidades nada más ilustrativo y productivo que hacerlo desde “lo *queer*”.² A continuación presento una breve revisión de “lo *queer*” y la teoría *queer* en América Latina; parto de varios campos entre los cuales destacan mi investigación doctoral en Antropología Cultural en American University, Washington DC y de publicaciones en torno a la misma, como también de la introducción al *dossier* de *Iconos* 49,³ “Cómo se piensa lo *queer* en América Latina” coeditado con Fernando Serrano y Salvador Vidal-Ortiz.⁴ Tomar como

- 1 Artículo de la compilación *La arqueología y la antropología en Ecuador: escenarios, retos y perspectivas*, de Katterine Enríquez (ed.) (2011, pp. 149-165). Quito: Abya-Yala; UPS.
- 2 La discusión planteada incluye y localiza el debate recogido en el artículo titulado “Estudios Queer: Una mirada desde/hacia América Latina” a ser publicado por la *Revista Umbrales*, Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia (publicación julio).
- 3 Las cinco contribuciones que forman parte de este *dossier* citado a lo largo de este ensayo presentan importantes aportes para una reflexión alrededor de lo *queer* al hacer las/os autoras/es una lectura crítica de lo gay entendido como o desde lo *queer* y viceversa. Al hacerlo, se pone de manifiesto una crítica a las categorizaciones alrededor del género y la sexualidad, en unos casos, desde el trabajo empírico y en otros, desde la entrada auto-etnográfica sin faltar el análisis desde la literatura de Paola Arboleda Ríos. Esta crítica buscaría posicionar el debate Sur-Norte cambiando el centro (o los centros) a partir del cual se ha mirado tradicionalmente lo *queer* y los abordajes desde la teoría *queer*. Adicionalmente, los/as autores/as visibilizan la importancia de las intersecciones de lo *queer* con los campos de “raza”, la etnicidad y la clase, invitando al/a lector/a a mirar estas convergencias desde sus diferentes posturas, conocimientos situados y disciplinas. Finalmente, los cinco textos se ubican en diferentes grados y modos de encuentro entre academia y activismo.
- 4 Este *dossier* (2011: 1) interroga lo *queer* como teorías y prácticas políticas de contestación y resistencia a las políticas de identidad, particularmente aquellas basadas en la reivindicación del “orgullo gay”. Interactuando con lo racial, lo étnico y la clase, dichas teorías y prácticas historizan las categorías que definen los sujetos y evidencian su maleabilidad y creatividad

punto de partida lo “*queer*” para mirar tanto su tránsito como sus re-significaciones —supeditada a un contexto y espacio particular— se vuelve tanto en un ejercicio académico como político.

Al cruzar una frontera, entendimientos previos sobre la identidad en relación a construcciones de raza y sexualidad son reorganizados conforme a las clasificaciones culturales y geopolíticas de la nueva locación. Lo dicho me condujo a mirar cómo viajan nociones alrededor de “raza”, género y sexualidad en la diáspora latina en los Estados Unidos y su convergencia en la Latinoamérica de dicha diáspora, utilizando las categorías *queer* y latino como una forma de problematizar la relación discutida como uniforme entre identidad y práctica. Al hacerlo, cuestiono, a la vez, la aparente estabilidad de los sistemas occidentales sobre los cuales descansan nociones de heterosexualidad y raza, entendidos desde lo binario (masculino-femenino; blanco-negro).

Conforme esta discusión inicial, la necesidad de ilustrar la importancia de mapear cómo se traducen y viajan términos como lo “*queer*” parte también —desde mi perspectiva— de un marco antropológico contemporáneo como una alternativa a la delineación rígida de categorías alrededor del género y la sexualidad (Viteri, 2010) conforme lo delimito a lo largo de este artículo.

En este contexto, apenas se está empezando a perfilar una antropología “*queer*” incluso aún menos conocida en el ámbito latinoamericano. Esta área de estudios podría convertirse en un paraguas clave al albergar el aparatage metodológico y conceptual antropológico con una crítica al binarismo que vuelve a poner de relieve las múltiples formas a partir de las cuales, categorías utilizadas en la investigación científica continúan siendo excluyentes. Es decir, una catalogación de las perversiones como las denomina Mérida Jiménez (2002) en su prólogo a la compilación *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer*.

Conforme menciona Martín Casares (2006: 279), siguiendo a Butler (1990) y Preciado (2002), la propuesta tanto metodológica como teórica de la teoría *queer* privilegia conceptos como “ambigüedad” y “fluidez” para describir y analizar los cuerpos sexuados. De esta manera, se puede observar cómo esta, al estar cercanamente relacionada con la antropología del género, va más allá de una crítica a la construcción de las identidades sexuales al considerar la importancia de las intersecciones con otros campos igualmente importantes, como la etnicidad, la “raza”, la clase, la religión, y en general, siguiendo a Mérida Jiménez (2002: 21, 279), considerando los grupos marginados por el capitalismo globalizado de fines del siglo XX. Cuestiona por tanto las identidades aparentemente estables: cómo estas se distancian de un ámbito pre-delimitado (gays y lesbianas en un caso, mujeres

---

política. Lo *queer* funciona como una forma de ubicarse en los debates sobre sexualidades y género y observar sus “márgenes”, normas y hegemonías.

en otro) con el objetivo de crear una reformulación de los procesos de formación y de diferenciación alrededor de la sexualidad, conforme sugiere Mérida Jiménez (2002: 17) siguiendo a Auslander (1997). Un enfoque “*queer*” a estos campos de estudio recuerda con insistencia la importancia de mirar la producción alrededor del género y sexualidades en cuanto a cuerpos, identidades, teorías, instituciones, movimientos, arte para poder ilustrar los mapas culturales de sociedades dadas alrededor de la ciudadanía y la pertenencia.

Las líneas de investigación que traza la teoría *queer* están cercanamente vinculadas al impacto del SIDA durante la mitad de los años ochenta, como también al movimiento feminista y a la izquierda política (Martín Casares, 2006: 280). Cuestiona el binarismo naturaleza/cultura al reflexionar teórica y empíricamente en cómo esta dicotomía, lejos de estar en oposición, forma parte de imaginarios asentados en divisiones jerárquicas que a su vez se convierten en argumentos para la discriminación y exclusión de todas aquellas personas que no calzan en un determinado molde convertido en norma, sea de género, sexualidad, clase, etnicidad, “raza” (inexistente pues como nos recuerda Butler no existe un original).

Si la lucha de liberación de gays y lesbianas se basa en la igualdad de derechos que a su vez descansan en el antagonismo entre homosexualidad y heterosexualidad como si fuese visible y tangible trazar la línea que separa a uno y otro, vuelve a reproducir lo que confronta. Como discute Preciado (2002), estamos ante una normalización de “lo gay” a través de diferentes estrategias, incluyendo, por supuesto, las mediáticas (pensemos en el turismo rosa, programas televisivos estadounidenses como *Queer as Folk* y *The L Word* entre ejemplos puntuales y representativos). Esta normalización implica una asimilación hacia un tipo de modelo heterosexual hegemónico cuya base se encuentra en la conceptualización alrededor de familia, como aquella re-conocida como “nuclear”, conformada por un hombre y una mujer con capacidad reproductora y una agenda que incluya al menos un niño o niña en esta unidad, lo que en resumen Preciado denomina como una “heterosexualización de la homosexualidad”.

Conforme lo discutimos en la introducción al tema central sobre “Cómo se piensa lo *queer* en América Latina” en los estudios feministas y de género se han dado algunos espacios de flexibilidad hacia las temáticas emergentes que estudian la diversidad sexual⁵ o lo *queer*, pero también importantes resistencias a los mismos.

---

5 La noción de diversidad sexual y de género ha sido una de las formas en que se viene trabajando en la región Latinoamericana las cuestiones de sexualidades no heteronormativas o construcciones de género no dicotómicas. Es extensa la literatura que usa tal noción. Para revisar algunos ejemplos: Bracamonte, Jorge (ed.). *De amores y de luchas. Diversidad sexual, derechos humanos y ciudadanía*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2001. Elizalde, Silvia; Felitti, Karina; Queirolo, Graciela (eds.). *Género y sexualidades en las tramas del saber. Revisiones y propuestas*. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2009. Espinoza, Beatriz (ed.). *Cuerpos y diversidad sexual. Aportes para la igualdad y el reconocimiento*.

Algunos puntos importantes que marcan esta discusión es mirar cómo la genealogía de estudios *queer* en la región es distinta a la teoría *queer* del Norte, pues los acercamientos desde estudios feministas, de género o desde la relación entre sexualidad y cultura a las sexualidades e identidades de género no heteronormativas o disidentes no necesitan pasar por la transformación y tensión de mucha de la teoría *queer* en Estados Unidos. Tensión en la cual es necesaria la contraposición a los estudios gay y lésbicos y la reacción a la necesidad de un sujeto “gay” o “lesbiana” (Butler, 1991). Es decir, en vez de pasar por una cierta genealogía que primero habla de estudios de género y sexualidad, luego desarrolla estudios gay y lésbicos y, finalmente, los cuestiona a través de la teoría *queer* (Gamson, 2000), las trayectorias latinoamericanas, en general, insertan al sujeto gay (usualmente más el gay que el lésbico) al tiempo que cuestionan los sistemas normativos y la estabilidad de la categoría “gay”.

El lugar del sujeto producido por varios discursos, conforme lo plantea Hall (1997: 56), se convierte, conforme el marco trazado, en un sitio de traducción continua que rompe la aparente linealidad de los regímenes sexuales y raciales estadounidenses. Esta traducción supone reconocer que los campos del género y las sexualidades están en tránsito y en constante diálogo con los contextos, a partir de los cuales se producen y re-producen (Viteri, 2008). En estos tránsitos, los espacios intermedios, reclamados por propuestas en Ecuador como la “transfeminista”, buscan desde un feminismo contestatario trazar las conexiones perdidas entre diferentes marcos de reflexión tanto teórico como político. Así, por ejemplo, el Proyecto Trvnsgénero⁶ en Ecuador evidencia el potencial de términos como “trans” y “transfeminista” para re-organizar conceptos de género y sexualidad por su relación con entendimientos locales sobre identidades no-normativas, formas de expresión y arreglos de convivencia; entendimientos en donde mencionan sus fundadores, el término “*queer*” como enunciado político podría no tener cabida, más sí su teorización y abordaje.

Conforme lo menciono en escritos anteriores (Viteri, 2008), sugiero desde una perspectiva Antropológica —a partir de mi trabajo etnográfico con la comunidad Latina LGBT en Washington DC, el Salvador y Ecuador, por más de cuatro años—

Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009. A la vez, hay importantes debates desde el feminismo sobre los riesgos de incluir en tal noción de “diversidad sexual y de género” a la heterosexualidad o el androcentrismo pues estos no son parte de un abanico de diversidades sino las normas que rigen tanto el género como la sexualidad.

- 6 El Proyecto Trvnsgénero nace de la Casa Trans en Ecuador. Partiendo de su nombre —el uso de la letra “V” en lugar de una “A”— su propuesta es la de enmarcar el género y la sexualidad desde una mirada que es *trvns* y feminista, logrando por un lado, localizar “lo *queer*” sin nombrarlo y, por otro, hacer una crítica a formas de producción de las sexualidades entendidas únicamente desde teorías “del Norte”. Paralelamente, en Colombia investigadoras como Andrea Parra viene trabajando en las articulaciones entre feminismo y temas *trans*, como también lo hace el Colectivo Mujeres al Borde, el cual desarrolla además un trabajo de activismo y acción cultural trans-local en Chile.

que “al cuestionar los discursos a través de los cuales se construye lo *queer* y lo latino, es posible desentrañar nociones alrededor de categorías pre-discursivas sobre la sexualidad y la raza (como también clase, estatus legal, etnicidad) conforme se relacionan con prácticas, deseos y fantasías y el conocimiento producido a través de dichas ecuaciones.

Otras autoras como Diana Maffia (2003) critican también la medicalización y disciplinamiento del cuerpo por medio de la dicotomía hombre/mujer. En tanto, autoras como Fischer (2003), retoman a *Mil mesetas* de Deleuze y Guattari (1998) para producir una analogía entre el análisis rizomático proveniente de la biología —la lógica difusa en palabra de Fischer— y la multiplicidad de formas y prácticas que toman el género y las sexualidades. Si la promesa de la teoría *queer*, como discuten Butler y Martin (1994), ha sido la de complicar ciertas nociones sobre la identificación y el deseo, una de las discusiones latentes más importantes en este marco es en relación con el feminismo (Shor y Leed, 1997: ix). Debates sobre la conceptualización, la teorización y el tratamiento del género y la sexualidad han estado en el centro de los estudios feministas y *queer*. Sin embargo, disputas entre uno y otro enfoque han creado un binario donde cada postura aparece como contraria. Pero, como sugieren McLaughlin, Casey y Richardson (2006), es momento de ir más allá de estos desencuentros hacia la creación de coincidencias en el abordaje del género y las sexualidades, por ejemplo, visibilizando y reconociendo el paraguas del feminismo en los *estudios queer*, y las posibilidades que permiten un análisis conjunto. En este sentido la antropóloga Ellen Lewin resalta el rol preponderante de la Antropología Feminista para definir y desarrollar la teoría *queer* en la Antropología y promover las investigaciones sobre raza, sexo-sexualidad y género (Martín Casares, 2006: 286).

En este tránsito también hago alusión al trabajo del Colectivo Desbordes de Género,⁷ que explora algunas de las formas en las cuales una alianza estratégica entre los espacios físicos del aula de clase y la universidad (academia), el teatro-bar Dionisios (teatro *drag*), la calle, plazas, las salsotecas tradicionales quiteñas como el Sesaribó y Mayo 68, l@s activistas LGBT, l@s estudiantes de las Maestrías de Estudios de Género y la Cultura y Antropología Visual de FLACSO/Ecuador, académic@s, artistas y más emergen como mapas que habilitan negociaciones alternativas alrededor del género y la sexualidad.

Como colectivo transnacional que nace en FLACSO/Ecuador en julio de 2007 a partir de mi clase Diversidades Sexuales y Ciudadanía, busca cuestionar tanto desde la teoría *queer* como desde “lo *queer*” las fronteras de lo que ha sido designado y catalogado culturalmente como “masculino” y “femenino” y las jerarquías y violencias alrededor de estas lecturas. Este cuestionamiento toma forma a través de intervenciones arte-acción, propuestas performáticas orientadas a la acción y

---

7 Para mayor información: www.desbordesdegenero.org. De los dos primeros años de trabajo producimos un documental titulado “Cuerpos/Fronteras: La Ruta”.

reflexión social, a partir de los cuales hemos visibilizamos la flexibilidad del cuerpo alrededor del género.

Metodológicamente hablando considero que esta posibilidad de aterrizar debates teóricos a partir de la experiencia vital material del cuerpo posibilita no únicamente teorizar sobre el género y la sexualidad desde un proceso reflexivo, sino también ocupar momentáneamente —y en espacios más bien protegidos— aquella cotidianidad dolorosa y violenta que vive en mayor escala la comunidad “trans” y en menor escala quienes se deciden por otra estética que rompe la normatividad. Como lo discuto en otros escritos, el performance se torna en otra herramienta metodológica para crear rupturas y por tanto ampliar el *scope* alrededor de lo “*queer*”, reconfigurándolo.

Mi interés no es el de despolitizar movimientos identitarios que han logrado atención y ciertos derechos por medio de políticas de reivindicación, sino llamar la atención hacia la escasa utilidad de los mismos en el contexto global. La crítica a lo *queer* y a lo gay se convierte en una crítica a la organización de las categorías identitarias (Vidal-Ortiz 2005; Kulick y Willson, 1995), como también hacia una epistemología basada en una aparente objetividad del conocimiento. Esta crítica ilustra no únicamente las contradicciones, sino los desplazamientos en donde la carga simbólica (racial-étnica-clasista) de lo *queer* es utilizada para confrontar entendimientos de la sexualidad percibidos ontológicamente como occidentales.

Así como no se puede tener un único referente geográfico o lingüístico o una única ruta de circulación para interpelar lo *queer* desde América Latina, tampoco es posible pensar que en más de 15 años de circulación de tales ideas por la región, se ha mantenido una misma lectura. El recorrido que trazamos en el tema central de “Cómo se piensa lo “*queer*” en América Latina” nos sitúa a reflexionar sobre similitudes y diferencias de “lo *queer*” en la academia norteamericana y la Latinoamericana. En la academia norteamericana la teoría *queer* surge y toma sus características a partir de una confrontación a la institucionalización de los “*gay and lesbian studies*”. En América Latina los estudios sobre sexualidades e identidades de género no heteronormativas tienen su propia y larga historia, pero dado que no se institucionalizaron de la misma forma, no han requerido el tipo de contestación que hace la teoría *queer* en el Norte. Más bien, la respuesta dada en Latinoamérica ha sido hacia el poder de la sexología sobre los estudios de la sexualidad, en los cuales nada o poco se dice del género⁸. En tal respuesta han sido fundamentales

---

8 Lo anterior no quiere decir que no existan en la región importantes procesos de articulación, formación de redes y diálogo permanente en y entre espacios académicos y otros lugares de producción de conocimiento. A nivel regional, se destacan experiencias como las del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos que viene elaborando investigaciones sobre salud, derechos, género, sexualidades y diversidad tanto en, como entre países de la zona. En los programas universitarios de estudios de género de México, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Ecuador o Argentina han existido espacios más o menos permanentes

los abordajes históricos, culturales y sociales a las sexualidades —en plural— y a las relaciones de género, sin duda por influencia del feminismo.

Una perspectiva desde la Antropología que reconoce las diversidades permite además *queerizar* la academia, poniendo de relieve su propio accionar y su cierta complicidad en la reproducción de los binarios. Un binario importante de resaltar es el de academia/activismo,⁹ una división nada útil al momento de plantear acciones políticas concretas, pues un espacio se nutre del conocimiento del otro.

Un abordaje desde una perspectiva *queer* permite pues cuestionar la estabilidad del género como categoría de análisis conforme lo discute ampliamente Judith Butler. Al cuestionar lo “natural” de las categorías introduce la posibilidad de mirar críticamente a las múltiples formas a partir de las cuales se construye y refuerza la heterosexualidad. Los estudios antropológicos alrededor del género y la(s) sexualidad(es) tales como los de Serena Nanda con la comunidad de los hijras en la India nos recuerdan que existen otras formas tanto de prácticas como de imaginario social que sobrepasan el restrictivo hombre/mujer, femenino/masculino, heterosexual/homosexual. Otros trabajos de importancia en este sentido son los de Will Roscoe sobre el “tercer y cuarto género” entre los nativos de América del Norte (1998) en donde los denominados “*berdache*” en unos casos “*two spirits*”¹⁰ en otro disfrutaban de respeto y privilegios especiales (Martín Casares, 2006: 287). Bajo esta mirada, la división sexo/género invisibiliza las diversidades de género y sexuales, asumiendo el cuerpo como “dado”, “natural” sin plantearse en este mismo cuerpo las construcciones sociales. Adicionalmente, el término “sexo” es reducido a órganos sexuales y sus funciones primariamente reproductivas. Siguiendo con Butler (1993), por ejemplo, los cuerpos no son “naturales” sino el efecto material de regulaciones discursivas y normalizaciones expresados en símbolos, formas de andar, hablar, cierta estética, etcétera.

Un marco teórico-metodológico desde una antropología *queer* abre por tanto las posibilidades de reflexión y análisis crítico cuestionando presupuestos y sentidos comunes alrededor de los cuerpos como también sus intersecciones. Al hacerlo aboga por una inclusión de un marco referencial que incluye las sexualidades en lugar de mantenerlas en la periferia pretendiéndolas separadas de una economía política de las relaciones humanas y la construcción de un Estado-nación.

---

para la reflexión e investigación sobre temas de sexualidades e identidades de género no heteronormativas.

- 9 Justamente el desarrollo inicial de la teoría *queer* se basa en las conexiones entre activismo y teoría.
- 10 Ambos términos han sido igualmente sujetos a reflexión constante por su etimología peyorativa.

En la práctica etnográfica, una perspectiva *queer* va de la mano con una Antropología reflexiva, interpretativa que permite reflexionar sobre el “lugar del enunciación” como investigadores/as.¹¹ En el ámbito de los estudios *queer* otra línea a mencionar es la de la espiritualidad en relación con el género y la(s) sexualidad(es).¹² Conforme lo discute Schippert (2005) si bien la teoría *queer* ha sido criticada por replicar posturas reflejadas en otros abordajes post-estructuralistas como, por ejemplo, que están lejanos a la práctica política, para muchos/as en el campo de la religión un enfoque teórico *queer* implica la resistencia a la producción de lo “normal” como acto reiterativo a través de una mirada crítica a cómo se forjan las relaciones de poder y las construcciones normadas alrededor de moralidad sexual. Autoras como Janet Jakobsen y Ann Pellegrini nos recuerdan la contradicción en los discursos religiosos que abogan por “tolerancia” cuando en realidad están reproduciendo segregaciones de “raza”, etnicidad, clase, sexualidad, género. Conforme discute Shippert (2005: 96): “La producción performativa de cuerpos sexuados no siempre sucede (como esperado). Este fracaso abre oportunidades para confrontaciones. Es decir, se puede repetir (esa norma construida socialmente) de manera diferente sin apoyarse en los mismos términos de producción normativos”.¹³

Como nos recuerdan autoras como Martín Casares (2006) el objeto de estudio de la antropología *queer* no es la homosexualidad ni se requiere ser gay, lesbiana, trans, bisexual o “no hetero” para utilizar esta perspectiva. Al contrario, una perspectiva *queer* puede expandir los horizontes de los estudios de género y sexualidades como también la misma antropología al “dar la vuelta” preceptos y categorías aparentemente fijas mostrando su ambivalencia y su potencial para el cambio social.

Conclusiones

A modo de conclusión, Michael Warner en su antología nos recuerda justamente la idea de que cuando una persona se identifica como *queer*, automáticamente se convierte en una luchadora contra aquellas instancias que la estigmatizan... tales como familia, género, Estado, nación, clase o cultura (Mérida Jiménez, 2002: 21); es decir, no aísla una reflexión ni alrededor del género ni alrededor de la(s) sexualidad(es). Tampoco está “lo *queer*” y su abordaje desde la teoría *queer* supedita a sus estudiosos/as y representantes políticos.

---

11 Me refiero al trabajo de William L. Leap y Ellen Lewin titulado *Out in the field: Reflections of lesbian and gay anthropologist* (2002).

12 Agradezco a mi amiga y colega Mónica Maher del Divinity School de la Universidad de Harvard por compartir bibliografía y reflexiones alrededor de la teología, la espiritualidad desde un abordaje *queer*.

13 La traducción es mía.

Así, podemos mirar la importancia de un estudio analítico de las diversidades desde un campo antropológico. En Estados Unidos, un enfoque desde la teoría *queer* ha buscado ampliar su radio de acción a entramados sociales, abriendo la posibilidad para que estudiantes y cientistas sociales trabajen con la teoría *queer* independientemente de sus gustos sexuales para emprender nuevos modelos de investigación (Hennesy 1994 citada por Mérida Jiménez 2002: 21).

El desafío está planteado y las posibilidades de investigación que ofrece la perspectiva mencionada son muy amplias. En el caso de Ecuador en América Latina el desafío es doble pues conlleva por un lado abrir el camino a esta perspectiva que ha ido tomando forma muy despacio¹⁴ y por otro mirar qué formas va tomando esta perspectiva en el Sur que, a su vez, pueda nutrir a la disciplina a nivel global.

La paradoja de lo *queer* es por tanto su potencial para continuar ampliando los entendimientos y aplicaciones teóricas, empíricas y políticas a las identidades sexuales y de género en constante diálogo con las raciales, étnicas, migrantes, desde y hacia América Latina.

Referencias citadas

Textos

- Auslander, Leora. 1997. *Do Women's + Feminist + Men's + Lesbian and Gay + Queer Studies = Gender Studies?*, differences: A Journal of Feminist Cultural Studies. 1997.
- Butler, Judith y Martin Bidy (eds.). 1994. *Diacritics: Cross-Identifications*, vol. 24, n° 2-3.
- Butler, Judith. 1991. "Imitation and Gender Insubordination", en: *Inside out: lesbian theories, gay theories*. Diana Fuss, editora. Nueva York: Routledge. 1990.
- Butler, Judith. 1993. *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "sex"*. Nueva York: Routledge.
- Butler, Judith. s/f. "Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault", en: *Teoría feminista y teoría crítica. Ensayos sobre la política de género en*

---

14 Un abordaje tanto desde "lo *queer*" como desde la teoría *queer* inicia de manera más sistemática en Ecuador en el ámbito académico a partir de mi curso "Diversidades Sexuales y Ciudadanía" en el 2007 que se convierte al cabo de cuatro años en Cursos Superiores de Formación Continua en la temática. A partir de estos espacios que abre FLACSO/Ecuador a través de su Programa de Estudios de Género y la Cultura se empiezan a generar escritos que van desde artículos hasta tesis de Maestría, incluyendo una sección central sobre "lo *queer*" en la revista académica de FLACSO *Iconos*. Otro esfuerzo por ir abriendo espacios de debate fue el tema central sobre cuerpos y sexualidades publicado por la *Revista Ecuador Debate* n° 78.

- las sociedades de capitalismo tardío*, Traducción Ana Sánchez. Valencia: Ediciones Alfonso el Magnanim.
- De Lauretis, Teresa. (1991). “*Queer Theory: Lesbian and Gay Studies. An Introduction*”, en: *Differences: a journal of feminist cultural studies*, vol. 3, n° 2: III-XVIII.
- Debate Feminista. 1997. “Raras Rarezas”, en: *Debate Feminista*, n° 16. México.
- Deleuze, Gilles y Felix Guattari. 1998. *Mil mesetas-capitalismo y esquizofrenia*. España: Pre-Textos.
- Fischer Pfaeffle, Amalia. 2003. “Devenires, cuerpos sin órganos, lógica difusa e intersexuales”, en: *Sexualidades migrantes, género y transgénero*. Diana Maffia, editora. Buenos Aires: Editorial Feminaria.
- Gamson, Joshua. 2000. “Sexualities, *queer* theory and qualitative research”, en: *Handbook of Qualitative Research*, Norman Denzin y Yvonna Lincoln, editores. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage Publications.
- Hennessy, Rosemary. 1994. “Incorporating *Queer* Theory on the Left”, en: *Marxism in the Postmodern Age*. Antonio Callari, Stephen Cullenberg and Carole Beweiner (eds.). New York: Guilford: 266-275.
- Jakobsen, Janet y Ann Pellegrini. 2004. *Love the Sin: Sexual Regulation and the Limits of Religious Tolerance*. New York: New York University Press.
- Kulick, Don y Margaret Willson. 1995. “Taboo: Sex, Identity and Erotic Subjectivity”, en: *Anthropological Fieldwork*. London: Routledge.
- Lind, Amy. 2009. *Development, Sexual Rights and Global Governance*. Nueva York: Routledge.
- López Penedo, Susana. 2008. *El Laberinto queer: la identidad en tiempos de neoliberalismo*. Barcelona: Editorial Egales.
- Maffia, Diana. 2003. *Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero*. Buenos Aires: Editorial Feminaria.
- Martín Casares, Aurelia. 2006. *Antropología del Género: Culturas, mitos y estereotipos sexuales*. Madrid: Cátedra.
- McLaughlin, Janice. 2006. “Introduction: At the Intersections of Feminist and *Queer* Theory”, en *Intersections Between Feminist and Queer Theory*, Mark Casey y Diane Richardson (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mérida Jiménez, Rafael. 2002. *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer*. Barcelona: Icaria.
- Miskolci, Richard y Júlio Assis. 2007. “Sexualidades desparatadas”. “*Querer*es” *Cuadernos Pagu*, vol. 28: 19-54.
- Nanda, Serena. 1998. *Neither Man nor Woman: the Hijras of India*. Belmont: Wadsworth Publishing.
- Preciado, Beatriz. 2002. *Manifiesto contra-sexual: prácticas subversivas de identidad sexual*. Madrid: Ópera Prima.
- Reddy, Chandan. 1998. “Home, houses, non-identity: Paris is burning”, en: *Burning down the house: Recycling Domesticity*. Rosemary George (comp.). Boulder: Westview Press.

- Ríos Avila, Rubén. 2007. "Queer Nation", en *Los Otros Cuerpos: Antología de temática gay, lésbica, y queer desde Puerto Rico y su diáspora*, Daniel Caleb (ed.). San Juan: Editorial Tiempo Nuevo.
- Rubin, Gayle. 1993. "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality", en: *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Carole Vance, editora. London: Pandora.
- Sáez, Javier, David Córdoba y Paco Vidarte. 2005. *Teoría queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*. Barcelona: Egales / Editorial Gai y Lesbiana.
- Schippert, Claudia. 2005. "Queer Theory and the Study of Religion". *REVER, Revista de Estudios da Religiao*, n° 4: 90-99.
- Sedgwick, Eve. 1990. "Epistemology of the Closet", en: *Intersections Between Feminist and Queer Theory*, Diane Richardson, Janice McLaughlin and Mark Casey (ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Shor, Naomi y Elizabeth Weed. 1997. *Feminism meets Queer Theory*. Indiana: Indiana University Press.
- Turner, William. 2000. *A Genealogy of Queer Theory*. Philadelphia: Temple University Press.
- Vidal-Ortiz, Salvador. 2004. "On being a white person of color: using autoethnography to understand Puerto Ricans racialization". *Qualitative Sociology*, vol. 27, n° 2: 179-203.
- Vidal-Ortiz, Salvador. 2005. "Sexuality and Gender in Santería, LGBT Identities at the Crossroads of Santería: Religious Practices and Beliefs", en *Gay Religion*, Scott, Thumma; Gray, Edward (ed.). New York, London: Altamira Press.
- Viteri, María Amelia. 2008. "Queer no me da: traduciendo fronteras sexuales y raciales en San Salvador y Washington D.C.", en: *Estudios sobre Sexualidad en América Latina*. Araujo, Kathya y Prieto, Mercedes (eds.). FLACSO, Ministerio de Cultura.
- Viteri, María Amelia. 2010a. "Cuando lo queer si da: Género y Sexualidad en Guayaquil". *Ecuador Debate*, n° 78, Tema Central: Cuerpos y Sexualidades. Febrero.
- Viteri, María Amelia. 2010b. "Arte-acción: re-pensando el Género y la Sexualidad", Segundos Encuentros de la Razón Incierta: Cultura y Transformación Social, Organización de Estados Iberoamericanos, Programa de Antropología Visual, FLACSO/Ecuador, Universidad San Francisco de Quito.

Referencias electrónicas

- Prieto Stambaugh, Antonio. 2005. "Sexualities and Politics in the Americas". *Emisférica. Hemispheric Institute for Performance and Politics*, vol. 2, n° 2. Disponible en: http://hemisphericinstitute.org/journal/2_2/home.html/
- Quesada Uriel e Hilda Chacón. 2009. "Sexualidades en Centroamérica: Introducción", en: *Revista Istmos*, n° 20. Disponible en: <http://collaborations.denison.edu/istmo/que.html/>
- Sedgwick, Eve. 1999. "Performatividad Queer", en: *Revista Nómadas*, n° 10. Disponible en: <http://www.oei.es/n3417.htm>