

Entre inexistencias y visibilidades: la agencia sociopolítica de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil (1979-2020)

Between nonexistences and visibilities: the sociopolitical agency of black travestis and black trans women in Brazil (1979 – 2020)

Maria Clara Araújo dos Passos

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

contatomariaclaraaraujo@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-9160-957X>

Carla Cristina Garcia

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil.

ca-cris@uol.com.br | <https://orcid.org/0000-0002-5075-3129>

Recibido: 10 de mayo de 2022 | **Aprobado:** 12 de agosto de 2022

DOI: 10.25100/lamanzanadeladiscordia.v17i1.12181

Artículo de investigación

¿Cómo citar este artículo? | How to quote this article?

Araújo, María, y García, Carla. (2024). Entre inexistencias y visibilidades: la agencia sociopolítica de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil (1979-2020). *La Manzana de la Discordia*, 17(1), e20112181.

<https://www.doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v17i1.12181>

Financiación o proveniencia del artículo: Artículo a partir de revisión bibliográfica fruto del Trabajo de Conclusión de Curso de Licenciatura en Pedagogía (Educación) en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Resumen

El presente artículo reflexiona sobre las disputas sociopolíticas realizadas por travestis y mujeres negras transexuales en Brasil, correspondiendo al período de 1979 a 2020. Aunque Brasil sea el país líder en asesinatos de personas trans, una vez que aproximadamente 80% de esos asesinatos fueron cometidos contra travestis y mujeres transexuales negras, este mismo país presenció en el pleito legislativo de 2020 la victoria electoral de más de 30 personas trans. En un momento en que Latinoamérica observa una articulación neoconservadora transnacional, el reto planteado a las/los investigadoras/es brasileñas/os es desmenuzar las trayectorias que culminan en los resultados electorales de la población trans en las elecciones de 2018 y 2020. De carácter cualitativo, este artículo fue construido a través de revisión bibliográfica y análisis documental. Al identificar diferentes momentos en los cuales las actrices experimentaron formas de participación social y compromiso sociopolítico, destacamos que estas disputas están siendo desarrolladas de forma continua hace más de cuatro décadas. De este modo, estamos recorriendo las inexistencias e invisibilidades imputadas y trayendo visibilidad para los otros proyectos políticos que surgen a través de las prácticas realizadas por las travestis y mujeres transexuales negras brasileñas.

Palabras-clave: Travestis y mujeres transexuales; Negritud; Movimientos sociales; Ciudadanía LGBTI+.

Abstract

The goal of this article is to reflect on the sociopolitical disputes carried out by Black *travestis* and Black transsexual women in Brazil from 1979 to 2020. Although Brazil is the country with the highest rates of murder and violence against trans people, with approximately 80% of these murders being committed against Black *travestis* and Black transsexual women, we witnessed the electoral victories of more than 30 trans politicians in the 2020 legislative elections. In a moment when Latin America witnesses transnational neoconservative articulations gaining traction, researchers from our region are tasked with understanding the sociopolitical journey that has resulted in the trans population of Brazil being elected for public office. From a qualitative perspective, the methodology used in this paper was a literature review followed by a documentary analysis. By identifying different moments in which these actors experienced forms of social participation and sociopolitical engagement, it was observed that these participation strategies and disputes have been continuously developed for more than four decades. Thus, this article uncovers the nonexistences and invisibilities ascribed to Brazilian Black *travestis* and Black transsexual women, and, at the same time, it brings visibility to the alternative political projects that have emerged from the sociopolitical practices carried out by them.

Key-words: *Travestis* and transsexual women; Blackness; Social movements; LGBTI+ citizenship.

Provocaciones introductorias

Tener a los movimientos sociales latinoamericanos como lugares de análisis impone fuertes desafíos a las/los investigadoras/es de la región. Las dinámicas societarias latinoamericanas, marcadas por la permanencia de las colonialidades (Bernardino-Costa y Grosfoguel, 2016), a veces ocultan la contribución activa de esos colectivos. Ante una matriz moderna/colonial hoy regida por la máxima

neoliberal, las actrices y actores sociopolíticos buscan crear "nuevos marcos de interpretación y redefinición de la realidad" (García, 2017, pp. 97-98).

En el contexto de una lectura de la realidad brasileña desde una *perspectiva* afro (Andrews y Fuente, 2018), Angela Figueiredo (2018) señala cómo las mujeres negras organizadas en Marchas de las Mujeres Negras son responsables por la convocatoria a otros pactos de civilidad como contraposición a la colonialidad del poder. En ese sentido, visibilizar la movilización afro en Latinoamérica, en los términos presentados por Paschel (2018), revela luchas complejas contra las políticas antinegritud establecidas en la formación de las sociedades de la región.

Como parte precursora de las colonialidades y su *ethos* de muerte, la dimensión de género también debe ser discutida. María Lugones (2008) es enfática: la subyugación de estos pueblos fue/es instrumentalizada por un sistema de género moderno/colonial¹. Por tanto, analizando a partir de la interseccionalidad entre raza, clase, género y sexualidad (Lugones, 2008), la experiencia de travestis y mujeres transexuales negras en Latinoamérica, y en especial en Brasil, ha sido impactada por la resistencia frente a un odio que se muestra, ante todo, colonial (García *et al.*, 2020).

Si, en 1591, Xica Manicongo, persona africana esclavizada, fue denunciada a la inquisición por negarse a vestir indumentarias masculinas (Jesus, 2019), hoy aproximadamente 80% de los asesinatos ocurridos contra la población trans brasileña han sido cometidos contra travestis y mujeres negras trans (Benevides y Nogueira, 2021). A través del prisma analítico ofrecido por Nelson Maldonado-Torres (2007), los genocidios vigentes en Brasil pueden leerse como dinámicas de guerra colonial que no cesan.

Por otro lado, en este mismo país, un levante crítico-reflexivo de la población de travestis y transexuales está en marcha. A pesar de un periodo en el que vemos los avances presidenciales de un neoconservadorismo transnacional (Biroli *et al.*, 2020), en 2018 la población trans brasileña conmemoró la victoria electoral de tres travestis negras: Erica Malunginho, que fue nominalmente electa como diputada del estado de São Paulo; Erika Hilton, electa como codiputada también del estado de São Paulo y Robeyoncé Lima, electa codiputada del estado de Pernambuco.

Cabe destacar que tras el feminicidio político (Souza, 2020) ocurrido contra la concejal Marielle Franco, hubo un aumento exponencial de mujeres negras, cisgénero y transexuales, disputando y siendo

¹ Para Lugones (2008), una de las heridas causadas por la colonización, y que permanece abierta, se expresa en la violencia de género direccionada a las mujeres racializadas en nuestros territorios. El argumento levantado por la filósofa argentina posiciona el colonialismo como responsable por introducir las categorías modernas "hombre" y "mujer" en Abya Yala, y la consecuente jerarquización occidental que presuponen.

electas para cargos proporcionales en los pleitos siguientes a marzo de 2018. En las palabras de Vilma Reis (2021), socióloga y una de las lideresas del Movimiento de Mujeres Negras en Brasil, la mayor respuesta que las mujeres negras podrían dar ante el asesinato de Marielle es elegir a otras mujeres negras. Esta inversión política de las mujeres negras brasileñas, en las palabras de Reis, no solo pretende exponer la infrarrepresentación institucional vivida por la población femenina negra, sino que también critica el hecho de que los partidos tradicionales de izquierda estén bajo el control de hombres, blancos y oriundos de las clases dominantes.

En diálogo con las sociologías de las ausencias y emergencias de Santos (2002), señalamos aquí cómo la población de travestis y mujeres transexuales, sobre todo negras, fueron otrora "no vistas" en los escenarios políticos como resultado de inexistencias producidas. A pesar de que, en los últimos pleitos electorales en Brasil (2018 y 2020), estas mismas actrices surgieron a través de sus campañas y victorias electorales y anunciaron tendencias de futuro: la posibilidad de presentar otras gramáticas y otros proyectos políticos para las sociedades marcadas por las colonialidades.

Ante esa insurgencia latinoamericana emplazada desde Brasil, es de suma importancia, como intelectuales comprometidas en las luchas (trans)feministas en nuestro país, reflexionar a través de este artículo, sobre las disputas sociopolíticas realizadas por travestis y mujeres transexuales negras en Brasil, correspondiendo al período de 1979 a 2020. Aunque Brasil sea el país líder en asesinatos de personas trans, una vez que aproximadamente 80% de esos asesinatos fueron cometidos contra travestis y mujeres transexuales negras, este mismo país presenció en el pleito legislativo de 2020 la victoria electoral de más 30 personas trans.

En un momento en que Latinoamérica observa una articulación neoconservadora transnacional, el reto planteado a las/los investigadores/as brasileños/as es el de desmenuzar las trayectorias que culminan en los resultados electorales de la población trans en las elecciones de 2018 y 2020. De carácter cualitativo, este artículo fue construido a través de una revisión bibliográfica relacionada al campo de estudios de género y movimientos sociales y de un análisis documental de los registros históricos del Movimiento de Travestis y Mujeres Transexuales. Al identificar diferentes momentos en los cuales las actrices han experimentado formas de participación social y compromiso sociopolítico, destacamos que estas disputas están siendo desarrolladas de forma continua hace más de cuatro décadas. De este modo, estamos recorriendo las inexistencias e invisibilidades imputadas y trayendo visibilidad para los otros

proyectos políticos que surgen a través de las prácticas realizadas por las travestis y mujeres transexuales negras brasileñas.

Desafiando inexistencias

La literatura académica sobre movimientos sociales en Latinoamérica es rica y está siendo desarrollada por diferentes investigadores/as de la región². Especialmente en Brasil, podemos destacar el avance de esta literatura sociológica a partir de las décadas de 1980 y 1990. Mientras los trabajos de investigación realizados en la década de 1980 estaban interesados por los movimientos populares en oposición a la dictadura cívico-militar brasileña, los trabajos producidos en la década de 1990 buscaron analizar cómo la ciudadanía se definió como problema teórico, histórico y político (Telles, 2004).

Con relación al período de la dictadura cívico-militar brasileña, aunque el autoritarismo instrumentalizado en aquel momento haya defendido una política sexual conservadora (Quinalha, 2017), fue precisamente en ese periodo, entre 1964 y 1985 que las primeras acciones colectivas de *gays* y lesbianas surgieron en el escenario político brasileño e introdujeron nuevas actrices y actores. Iniciativas periodísticas como *Lampião da Esquina* y *Chana com Chana*, sirvieron como instrumentos de propagación de narrativas disidentes en un momento regido por el slogan de las buenas costumbres y contrario a las transgresiones (Rodrigues, 2010).

Movimientos sociales heterogéneos se fueron constituyendo ante la dictadura cívico-militar brasileña. A pesar de diferencias en sus programas prioritarios, algunos de estos movimientos llegaron a realizar acciones conjuntas, amalgamando estratégicamente sus luchas políticas en contraste a la dictadura cívico-militar. Se destaca el emblemático debate realizado en la Universidad de São Paulo en 1979, por invitación del Centro Académico del curso de Ciencias Sociales. De acuerdo con Simões y Facchini (2009, p. 161), el grupo pionero *Somos* compartió la discusión sobre movimientos sociales y emancipación en la USP con otros actores colectivos, como los “movimientos negros, feministas e indigenistas”. Hoy, esa discusión pública realizada en 1979 se podría analizar a partir del concepto de interseccionalidad, oriundo del pensamiento feminista negro (Akotirene, 2018; Crenshaw, 1991; Collins y Bilge, 2021).

² Ver Álvarez *et al.* (2000) y Dagnino *et al.* (2006).

Existen iniciativas innovadoras desde el punto de vista de la organización política, como, por ejemplo, la Frente Negra Brasileña (1931-1937) (Guridy y Hooker, 2018), que evidencian las disputas históricamente realizadas en Brasil ante la permanencia de las dinámicas moderno/coloniales de poder, de saber y de ser. De cualquier forma, es solo durante la dictadura cívico-militar que el Movimiento Negro Unificado (MNU) también nace y se establece.

Lélia Gonzalez (2020) y Tianna Paschel (2018) nos recuerdan que el asesinato de Robson Silveira da Luz, un obrero negro acusado indebidamente por un crimen, y la exclusión sufrida por cuatro jóvenes negros por parte de un club paulista fueron decisivos para la realización del histórico acto público en 1978 en las escaleras del Teatro Municipal de São Paulo. Según Lélia Gonzalez (2020), el acto de 1978 “se convirtió el vínculo entre la protesta y la necesidad de organización política” (p. 116).

Violencia de orden racial, sexual y de género cometidas por el régimen fueron denunciadas por diferentes actrices y actores organizadas/os en movimientos y posteriormente discutidas por investigadoras/es. Sin embargo, es constatable una subteorización respecto a las resistencias individuales y colectivas de las travestis ante las prácticas violentas a las cuales eran sometidas. Esta laguna, intencional o no, dejó de captar cómo estas actrices crearon vías de escape frente a los intentos de escamotear o mismo de exterminar su existencia. El texto de Rodrigues (2019) sobre las violencias perpetradas por la policía de São Paulo problematiza el modelo de cuerpo imputado por la dictadura. Según Rodrigues (2019), no solo había el deseo de dictar el funcionamiento de la sociedad brasileña, sino también un fuerte interés de perseguir cualesquier transgresiones que atentaran a lo que ellos habían listado como “de buenas costumbres” (sic).

En grandes capitales y sus centros urbanos, como São Paulo (SP) y Vitória (ES), la policía civil se encargó de detener arbitrariamente travestis que transitaban por las calles, por más que ellas no estuvieran ejerciendo trabajo sexual. El historiador Rafael Ocanha (2016) nos contextualiza sobre la ordenanza que autorizó la creación de una base de datos para evaluar el nivel de criminalidad de las travestis detenidas. También, según Ocanha (2016), el trabajo realizado por el delegado Guido Fonseca forma parte del esfuerzo de la Policía Civil paulistana en “estigmatizar el (sic) travesti como sinónimo de prostitución susceptible de ser combatida como vagabundeo” (p. 2).

Según el reciente resumen histórico del Movimiento de Travestis y Mujeres Transexuales en Brasil escrito por Jovanna “Baby” Cardoso da Silva (2021)³, la contravención penal de vagabundeo fue constantemente accionada contra las travestis en aquel periodo. Acrecido el factor racial, la suma de la transfobia con el racismo se materializó en las detenciones arbitrarias durante la dictadura cívico-militar y después de ella. Encuadrar personas negras en la ley de vagabundeo se conecta con la historia del Brasil posabolición. Al final, como fue señalado por Marina Carvalho (2006), había discursos durante el régimen colonial sobre la ociosidad del esclavizado después de volverse libre.

Jovanna Silva (2021) nos relata que en Vitória, capital del estado de Espírito Santo, la policía llevó a cabo, en 1979, la “Operación Peine Fino”, responsable por detener arbitrariamente a todas las travestis que transitaban en el centro de la ciudad. Contraria a esa medida, Jovanna Silva tuvo su primera experiencia de organización sociopolítica al integrar un colectivo de trabajadoras sexuales que deseaban cuestionar públicamente las justificaciones que sustentaban dichas acciones.

Analizando el relato de Jovanna sobre su experiencia durante la creación de la “Associação Damas da Noite” (Silva, 2021, p. 19) en 1979, es posible afirmar que fue a través de esos aprendizajes político-pedagógicos construidos en Vitória que la futura fundadora del Movimiento de Travestis en Brasil reconoció el valor simbólico de organizar a su población en torno de sus intereses colectivos.

Aunque la promulgación de la Constitución Federal de 1988 represente para muchos la concretización de un Brasil redemocratizado, las violencias contra las travestis han perdurado. Según Jovanna Silva (2021), en 1991 en la capital del estado de Río de Janeiro, el entonces alcalde, Marcello Alencar, determinó la detención de travestis en un radio de 12 km por la Guardia Municipal. Ese episodio efectivamente nos muestra la continuidad de una política de seguridad pública comprometida con la persecución a este segmento poblacional, algo también constatado por Céu Cavalcanti *et al.* (2018).

Evelina Dagnino (2004) nos concede bases para pensar sobre el autoritarismo como algo que ultrapasa el inicio o el fin de un determinado régimen político. Aunque la llamada Constitución Ciudadana promulgó y garantizó los derechos fundamentales de toda la población brasileña, en el caso de las travestis ese hecho político no fue lo suficiente para contener la deshumanización instrumentalizada por el aparato ofensivo del Estado brasileño.

³ Actualmente, Jovanna “Baby” Cardoso da Silva es presidenta del Foro Nacional de Travestis y Transexuales Negras y Negros (Fonatrans), una importante organización trans que realiza debates y acciones interseccionando los marcadores de raza y género/identidad de género. En una oportunidad futura, esperamos abordar el Fonatrans con mayor profundidad.

Sumada a esa persistente violencia institucional, cabe destacar el impacto que el inicio de la epidemia de VIH/SIDA tuvo en la vida de las travestis a partir de la década de 1980. Delante de ese contexto, y en un periodo en que acciones públicas y privadas buscaban crear medidas de prevención, investigadores como Mario Carvalho y Sérgio Carrara (2013, p. 328) sitúan al SIDA como un vector "catalizador de la organización política" de la población de travestis.

De este modo, el "binomio violencia policial/SIDA" (Carvalho y Carrara, 2013, p. 325) se configura como el detonante (Alonso, 2009) que lleva a la fundación de la Asociación de Travestis y Liberados (Astral)⁴, el 15 de mayo de 1992 en Río de Janeiro. Jovanna Baby, Elza Lobão, Josy Silva, Beatriz Senegal, Monique du Bavieur y Claudia Pierre France, seis travestis negras, fueron las responsables por la fundación de Astral, la primera organización de travestis en el contexto brasileño, observadas en la Figura 1.

Según los aportes de Álvarez *et al.* (2000, p. 15), cuando se discuten los límites de las democracias latinoamericanas frente al persistente cuadro de "violencia, pobreza, discriminación y exclusión", comprendemos que la acción pionera de estas actrices se registra en un momento en el que los movimientos sociales latinoamericanos insurgen críticamente y presentan "posibles proyectos alternativos" para la región. Como parte de ese proceso de involucramiento sociopolítico a favor de los intereses colectivos de la población travesti en Brasil, otras comprensiones de ciudadanía y de democracia son construidas a través de las prácticas realizadas por las actrices.

Figura 1. Fundadoras del Movimiento de Travestis y Mujeres Transexuales en Brasil

⁴ Jovanna Silva (2021) explica que "la inclusión del término 'Liberados' ha ocurrido debido al hecho de que en la época muchas travestis se identificaban como 'hombres' durante el día y por la noche se 'montaban' para prostituirse" (p. 22-23).

Fuente: Foro Nacional de Travestis y Transexuales Negras y Negros - Fonatrans (s.f.).

Visibilidad trans: aclamando protagonismos sociopolíticos

Jovanna Silva (2021) informa que tras el 1º Encuentro Nacional de Travestis y Liberados en 1993, hubo un número creciente de travestis organizadas en sus respectivos estados⁵. Entre esas organizaciones, destacamos la Asociación de Travestis de Salvador, fundada por Keila Simpson. Hoy, Keila Simpson es la presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), la mayor red nacional del Movimiento y cuenta con organizaciones afiliadas en todas las regiones del país. Al discutir cómo la creación de la Astral amplió procesos de politización, Thiago Coacci (2018) afirma el papel desempeñado por esta primera organización de travestis en Brasil para la “constitución de otras organizaciones y en la disputa por derechos para la población travesti” (p. 133).

A lo largo de la década de 1990, Thiago Coacci (2018) registra la celebración de siete Encuentros Nacionales de Travestis y Liberados. Espacios públicos, como el ENTLAIDS (Silva, 2021), son significativos para los movimientos sociales progresistas ya que permiten la construcción de una agenda nacional debatida y deliberada por actrices y actores de diferentes contextos del país. Resaltamos cómo esas experiencias son *per se* político-pedagógicas, al final, envuelven procesos formativos en los cuales

⁵ Según Carvalho y Carrara (2013), tras la realización del Encuentro, estados como Sergipe, Paraná, Bahia y Rio Grande do Sul presenciaron la fundación de organizaciones sociopolíticas de travestis. Durante los Encuentros Nacionales de la década de 1990, Kátia Tapety también estuvo presente, la primera travesti negra electa concejala en Brasil por el municipio de Colônia (PI), en 1992.

aprendizajes son construidos de forma colectiva. A título de ejemplo, esa dimensión formativa se expresó en el intento exitoso del Movimiento de conseguir financiamiento del Programa Nacional de ETS-SIDA para realizaciones de Encuentros Nacionales, lo que garantizó una “real nacionalización” (Coacci, 2018, p. 135) de esos eventos. Sin embargo, cabe señalar que esos dominios no estaban dados, por consiguiente, transcurren de un autorreconocimiento de esas actrices como “sujetos políticos y de políticas” (Arroyo, 2014, p. 15).

Durante ese periodo comprendido por Coacci (2018) como primera ola del Movimiento, fueron vividos conflictos con el hasta entonces Movimiento Homosexual Brasileño (Facchini, 2003). Según las travestis organizadas en la década de 1990, ora había un interés de escamotear las existencias de travestis como críticamente capaces de intervenir en la sociedad brasileña, ora había un uso estratégico de sus presencias en las organizaciones con el fin de recaudar fondos internacionales direccionados a la prevención del VIH/SIDA en Brasil (Carvalho y Carrara, 2013). No obstante, independientemente de las ambivalencias vividas, el Movimiento de Travestis y Mujeres Transexuales se estableció como un contundente actor colectivo responsable por deliberar los intereses de las ciudadanas brasileñas travestis y mujeres transexuales.

En la primera década del siglo XXI, tras la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que vemos es una mayor permeabilidad (Carlos, 2011) entre los movimientos progresistas sociales y el estado brasileño. Leonardo Avritzer (2016) registra 74 conferencias nacionales realizadas durante las dos gestiones del presidente Lula. Movimientos sociales heterogéneos construyeron las conferencias a partir de los respectivos temas, teniendo como anhelo colectivo apuntar determinados caminos para el trabajo desarrollado por el Gobierno Federal. Inédita hasta entonces, la celebración de la I Conferencia Nacional LGBT contó con la presencia de lideresas LGBTI+ interesadas en pautar el trabajo del Gobierno Federal (Aguião, 2018). Entre ellas, Fernanda Benvenutty: mujer transexual, negra y nordestina. véase Figura 2.

Figura 2. Fernanda Benvenutty, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y primera-dama Marisa Silva en la I Conferencia Nacional LGBT en 2008

Fuente: reproducción/archivo.

Como dicho antes, aprendizajes han sido construidos por las actrices durante los Encuentros Nacionales. La consolidación de una praxis político-pedagógica (Passos, 2022) responsable por formar centenas de travestis y mujeres transexuales de todo Brasil fue lo que fundamentó la participación social activa de esas actrices en la formulación de políticas y campañas públicas durante la primera década del siglo XXI, ya que fue a través de los ENTLAIDS que cuestiones como "¿Qué es el Estado?" y "¿Qué son políticas públicas?" fueron críticamente discutidas.

Campañas construidas por las actrices del Movimiento en diálogo con el Ministerio de la Salud como la "Travesti y Respeto" lanzada el 29 de enero de 2004 (véase Figura 3), fecha que se reconoce como Día de la Visibilidad Trans en Brasil, demuestran la capacidad del Movimiento en establecer diálogos estratégicos del punto de vista político-institucional.

Figura 3. Campaña "Travesti y respeto: ya es hora de que los dos sean vistos juntos. En casa. En la discoteca. En el Trabajo. En la vida"

Fuente: Ministerio de la Salud (s.f.).

En lo que concierne a las complejas relaciones entre el Movimiento de Travestis Mujeres Transexuales y la estructura estatal, Leila Dumaresq (2013, p. 36) teje algunas problematizaciones a lo que conceptualiza como “fetiche de la subsistencia”. En la visión de la investigadora transfeminista, el Movimiento necesita estar atento a los mecanismos de control que envuelven el establecimiento de esas negociaciones. Igualmente, existen lecturas que posicionan no solo a las travestis y a mujeres transexuales, sino a todo el Movimiento LGBTI+ como prácticas oficialistas o fácilmente influenciables como consecuencia de relaciones clientelistas. En este sentido, Cleyton Feitosa (2017) reflexiona que:

Quizás esa relación estrecha entre Estado y sociedad civil (no sin tensiones, dígame de paso) motivó algunas lecturas – sobre todo aquellas más influenciadas por la teoría queer- que señalan al Movimiento LGBT brasileño como si fuera del oficialismo. Tal “acusación”, sin un análisis más cuidadoso del contexto histórico y de los factores macropolíticos, implica en una lectura restringida y, en algunos casos, hasta injusta, ya que algunas acusaciones se centran más en las cifras de las figuras de los militantes (y sus posturas y elecciones) y menos en las dificultades impuestas por el proyecto político neoliberal. (p. 66)

Afiliándose a una perspectiva educativa crítica, creemos que las experiencias construidas, en sus contradicciones y ambivalencias, fueron esenciales para la madurez del Movimiento y de sus cuadros políticos. Especialmente entre 2010 y 2020, periodo en que Coacci (2018) propone una tercera ola de movimientos trans abalada por turbulencias, es posible identificar cómo esas mismas turbulencias ratificaron la importancia de las travestis y mujeres transexuales para que ocupen por sí mismas la institucionalidad política. Por lo tanto, parece más apropiado analizar la relación entre el Movimiento LGBTI+ y el Estado brasileño en la clave presentada por Cláudia Vianna (2015) de “pérdidas, ganancias y desafíos futuros” (p. 800) permanentes.

Es durante la tercera ola, periodo en que los movimientos antigénero (Vianna y Bortolini, 2020) avanzan en Brasil, que presenciamos el crecimiento de candidaturas trans, especialmente de travestis y mujeres transexuales. Esas “candidaturas abiertamente LGBT” (Santos, 2016, p. 61) pasan a crecer a partir de 2012, un año después del veto de la presidenta Dilma Rousseff al Kit Escola Sin homofobia por consecuencia de las presiones neoconservadoras. En la Figura 4 es posible observar a Keila Simpson recibiendo el premio Derechos Humanos en compañía de la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Figura 4. Keila Simpson recibe el premio Derechos Humanos en 2014, con la presencia de la Presidenta Dilma Rousseff y de otras/os parlamentares

Fuente: Agencia SIDA (2014).

La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales viene contabilizando las candidaturas trans desde 2016 (Antra, s.f.-a). Como consta en el sitio web de la asociación, en las elecciones de 2016 —decisivas del punto de vista político—, las candidaturas trans fueron una respuesta a la transfobia (Antra, s.f.-b). En 2018, contando con la posibilidad de utilizar el nombre social en el registro de candidaturas, 53 candidaturas se contabilizaron, siendo tres de ellas exitosas: Erica Malunginho (SP) fue nominalmente electa como diputada, mientras que Erika Hilton (SP) y Robeyoncé Lima (PE) fueron electas como codiputadas en un nuevo formato denominado “mandatos colectivos” (véase Figura 5).

Continuamente referenciando el pionerismo político de Kátia Tapety y su trayectoria electoral como concejala (1992-1996-2000) y vicealcaldesa (2004) en Colonia (PI), las casas legislativas brasileñas pasan a ser cuestionadas por los proyectos políticos de las travestis y mujeres transexuales negras electas. Proyectos construidos entre las interfaces de las agendas del Movimiento de Travestis y Mujeres Transexuales y del Movimiento Negro, imbricando de forma interseccional las dimensiones de identidad de género y raza en sus discursos y propuestas político-electorales.

Figura 5. Robeyoncé Lima, Erika Hilton y Erica Malunginho. La presencia de travestis y mujeres trans negras en la institucionalidad política

Fuente: Célio (2019).

Aunque los posicionamientos de otras/os diputadas/os intenten atribuir a las parlamentarias el lugar de *outsider*, en diálogo con Patricia Hill Collins (2016) y Bell Hooks (2020), defendemos que esas

actrices están desarrollando una mirada epistémica privilegiada que comprende y atraviesa el margen y el centro al acompañar de cerca las articulaciones neoconservadoras en los parlamentos brasileños. En ese sentido, el mismo país que asesinó a 175 travestis y mujeres transexuales en 2020 (Benevides y Nogueira, 2021), fue testigo de 294 candidaturas trans en el pleito electoral de 2020, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra, s.f.-c). El resultado final fue igualmente contundente: más de treinta personas trans fueron electas en 2020.

Entre las concejalas travestis y mujeres transexuales negras electas están Erika Hilton (PSOL) en la Cámara Municipal de São Paulo/SP, Benny Briolly (PSOL) en la Cámara Municipal de Niterói/RJ y Lins Robalo (PT) en la Cámara Municipal de São Borja/RS. Cuando buscamos contextualizar el protagonismo sociopolítico de las travestis y mujeres transexuales negras en Brasil, las resistencias ante la dictadura cívico-militar, la fundación de la Astral, la participación en la evolución político-institucionales en la primera década del 2000 y las victorias electorales de 2018 y 2020 se enredan (Carrijo *et al.*, 2019), algo también apuntado por Bruna Benevides y Sayonara Nogueira (2021):

Al contario del abordaje que se popularizó en esas elecciones, no entendemos como un fenómeno el aumento de la representación de personas trans en la política. Aquello a que presenciábamos es la consolidación de un proyecto político organizado e iniciado por las travestis Jovanna Baby, Elza Lobão, Josy Silva Beatriz Senegal, Monique do Bavieur y Claudia Pierry France, en su mayoría negras, analfabetas, nordestinas y prostitutas [...] Todas las personas trans electas, en cargos de representación, ocupando espacios de poder y de decisiones, son frutos de esa historia, contribuyendo y siendo directamente beneficiadas por una lucha de transformación de la historia política y social del país. (p. 87)

En 2022 celebramos 30 años de la oficialización jurídica de la Astral, fundada 13 años después de la experiencia de Jovanna Baby en Vitoria en el 1979. Así que, durante estos 43 años la máxima anunciada perennemente por las travestis y mujeres transexuales negras es la de que, a pesar de la transfobia y del racismo, ellas poseen “intereses válidos, valores relevantes y demandas legítimas” (Telles, 2004, pp. 91-92). Por lo tanto, aunque inicialmente un cierto carácter inédito pueda atribuirse a las victorias electorales de 2018 y 2020, está nítido que ante el constante intento de situarlas fuera de las líneas abisales (Santos, 2007) que delimitan el *estatus* de ciudadano, o incluso el *estatus* ontológico de ser humano, le tocó a la población de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil gestionar medios que hagan posible la afirmación colectiva de una ciudadanía crítico-reflexiva (Passos, 2022), capaz de desafiar las colonialidades, al tiempo que anuncian un otro proyecto de país.

Consideraciones provisorias

Buscamos dentro de los límites de este artículo lanzar algunos caminos interpretativos sobre la agencia sociopolítica de la población de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil. Partimos de la premisa de que rescatar y analizar estas trayectorias históricas nos ayuda a comprender cómo se constituyeron las luchas por el reconocimiento en cada espacio-tiempo. En el caso del contexto brasileño, éste corresponde al periodo de 1979 a 2020; entre persecuciones, afirmaciones y resistencias, esas actrices se están moviendo hacia la autodefinition política, pasos ya dados por otras mujeres negras (Carneiro, 2003).

En contraposición a un ocultamiento que persiste, fue evidenciado cómo las disputas protagonizadas por ellas no se inician con las victorias electorales en la segunda década del siglo XXI. Por el contrario, es posible identificar que las travestis y mujeres transexuales negras están actuando hace más de cuatro décadas en este país a la luz de sus intereses colectivos.

Aunque la perspectiva práctica de la interseccionalidad sea un reto delante de la realidad brasileña, siendo la persistente invisibilidad de travestis y mujeres transexuales negras en el interior del Movimiento Negro en Brasil (Oliveira, 2018) uno de los mayores desafíos, finalizaremos el presente texto señalando la potencialidad de una praxis que comprenda, se oponga públicamente y luche por el fin de los genocidios vigentes en el territorio brasileño: el de la juventud negra y el de la juventud trans, expresado en las muertes anuales de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil.

Esperamos que más investigaciones traten de desmenuzar los enredos (Carrijo *et al.*, 2019) presentados por la agencia sociopolítica de las travestis y mujeres transexuales negras en Brasil. Esa inversión representaría no solo un avance para el propio *field* de estudios sobre el Movimiento LGBTI+ brasileño, sino que también contribuiría para una comprensión más plural de lo que significa la movilización negra en Latinoamérica (Paschel, 2018). Este desafío teórico-político es también interseccional.

Referencias bibliográficas

Agencia SIDA. (2014). *Dia da Visibilidade Trans: Vencedora do Prêmio Direitos Humanos, ativista Keila Simpson afirma que a luta hoje é pelo nome civil*. Consultado el 13 de abril de 2021. <https://agenciaaids.com.br/noticia/dia-da-visibilidade-trans-vencedora-do-premio-direitos-humanos-ativista-keila-simpson-afirma-que-a-luta-hoje-e-pelo-nome-civil/>

- Aguião, Silvia. (2018). *Fazer-se no “Estado”*: uma etnografia sobre o processo de constituição dos “LGBT” como sujeitos de direitos no Brasil contemporâneo. Eduerj. <https://doi.org/10.7476/9788575115152>
- Akotirene, Carla. (2018). *O que é interseccionalidade?* Letramento.
- Alonso, Angela. (2009). As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. *Lua Nova: revista de cultura e política*, (76), 49-86. <https://doi.org/10.1590/S0102-64452009000100003>
- Alvarez, Sonia. E., Dagnino, Evelina, y Escobar, Arturo. (2000). O cultural e o político nos movimentos sociais latino-americanos. En: Sonia Alvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar (Ed.), *Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras* (pp. 15-57). Belo Horizonte: Editora UFMG.
- Andrews, George y Fuente, Alejandro de la (Ed.). (2018). *Estudos afro-latinoamericanos: uma introdução*. Clacso.
- Arroyo, Miguel. (2014). *Outros Sujeitos, Outras Pedagogias* (2. eds.). Vozes.
- Asociación Nacional de Travestis y Transexuales [Antra]. (s.f.-a). *Candidaturas* Consultado el 13 de abril de 2021. <https://antrabrasil.org/candidaturas/>
- Asociación Nacional de Travestis y Transexuales [Antra]. (s.f.-b). *Eleições 2016*. Consultado el 13 de abril de 2021. <https://antrabrasil.org/eleicoes2016/>
- Avritzer, Leonardo. (2016). *Impasses da democracia no Brasil*. Civilização Brasileira.
- Benevides, Bruna y Nogueira, Sayonara (Eds.). (2021). *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020*. Expressão Popular, ANTRA, IBTE.
- Bernardino-Costa, Joaze y Grosfoguel, Ramón. (2016). Decolonialidade e perspectiva negra. *Sociedade e Estado*, [S. 1], 31(1), 15-24. <https://doi.org/10.1590/S0102-69922016000100002>
- Biroli, Flávia; Vaggione, Juan Marco y Machado, Maria das Dores Campos. (2020). *Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina*. Boitempo Editorial.
- Carlos, Euzeneia. (2011). Movimentos sociais: revisitando a participação e a institucionalização. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, (84), 315-348. <https://doi.org/10.1590/S0102-64452011000300011>
- Carneiro, Sueli. (2003). Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. En Ashoka Empreendimentos Sociais; Takano Cidadania (Ed.), *Racismos contemporâneos* (pp. 49-58). Takano Editora.

- Carvalho, Marina Vieira de. (2006). Vadiagem e criminalização: a formação da marginalidade social do Rio de Janeiro de 1888 a 1902. 'Usos do passado' – XII Encontro Regional de História ANPUH-RJ.
- Carvalho, Mario y Carrara, Sérgio. (2013). Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do movimento de travestis e transexuais no Brasil. *Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana*, (14), 319-351. <https://doi.org/10.1590/S1984-64872013000200015>
- Cavalcanti, Céu; Barbosa, Roberta y Bicalho, Pedro . (2018). Os tentáculos da tarântula: Abjeção e necropolítica em operações policiais a travestis no Brasil pós-redemocratização. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 38(SPE2), 175-191. <https://doi.org/10.1590/1982-3703000212043>
- Célio, Amanda. (2019). Na política pelo direito de viver: primeiras deputadas trans do Brasil falam sobre seus mandatos. *Revista AzMina*. <https://azmina.com.br/reportagens/na-politica-pelo-direito-de-viver-primeiras-deputadas-trans-do-brasil-falam-sobre-seus-mandatos/>>.
- Coacci, Thiago. (2018). *Conhecimento Precário e Conhecimento Contra-público: a coprodução dos conhecimentos e dos movimentos sociais de pessoas trans no Brasil* [Tesis de doctorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Belo Horizonte].
- Collins, Patricia Hill. (2016). Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista negro. *Sociedade e Estado*, [S. l], 31(1), 99-127. <https://doi.org/10.1590/S0102-69222016000100006>
- Collins, Patricia Hill y Bilge, Sirma. (2021). *Interseccionalidade*. Boitempo Editorial.
- Carrijo, Gilson; Simpson, Keila; Rasesa, Emerson; Prado, Marco; Teixeira, Flavia. (2019). Movimentos emaranhados: travestis, movimentos sociais e práticas acadêmicas. *Revista Estudos Feministas*, 27(2), 1-14. <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n254503>
- Crenshaw, Kimberle. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Dagnino, Evelina. (2004). Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. En Dagnino, Evelina (Eds.), *Os Anos 90: política e sociedade* (103-118) (4. ed.).
- Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto J; y Panfichi, Aldo. (2006). Para uma outra leitura da disputa pela construção democrática. En Dagnino, Evelina, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (Orgs.), *A disputa pela construção democrática na América Latina* (pp. 13-75). São Paulo: Paz e Terra; Campinas, SP: Unicamp.
- Dumaresq, Leila. (2013). Transfeminismo: contradição na opressão. *Revista Gênero*, Niterói, 14(1), 29-43.

- Facchini, Regina. (2003). Movimento homossexual no Brasil: recompondo um histórico. *Cadernos AEL*, 10(18/19), 83-125.
- Feitosa, Cleyton. (2017). *Políticas públicas LGBT e construção democrática no Brasil*. Editora Appris.
- Figueiredo, Angela. (2018). A Marcha das Mulheres Negras conclama para um novo pacto civilizatório: descolonização das mentes, dos corpos e dos espaços frente às novas faces da colonialidade do poder. En Joaze Bernardino-Costa, Nelson Maldonado-Torres e Ramón Grosfoguel (Ed.). *Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico* (pp. 203-223). Autêntica.
- Foro Nacional de Travestis y Transexuales Negras y Negros [Fonatrans]. (s.f.). *Como Nasceu o Movimento de Travestis no Brasil*. Consultado el 13 de abril de 2021. <http://www.fonatrans.com/p/historico-do-movimento-de-travestis-no.html>
- Garcia, Carla. (2017). A pedagogia transgressora e os estudos queer: aproximações. En Garcia, García, O rosa, o azul e as mil cores do arco-íris: gêneros, corpos e sexualidades na formação docente (pp. 85-99). Annablume.
- Garcia, Carla; Silva, Fabio Mariano da y Sanchez, Marcelo. (2020). Capitalismo e razão neoliberal: ódio colonial e extermínio de travestis e transexuais no Brasil. *Serviço Social & Sociedade*, 138, 321-341. <https://doi.org/10.1590/0101-6628.215>
- Gonzalez, Lélia. (2020). O Movimento Negro Unificado: Um novo estágio na mobilização política negra. En Flávia Rios y Marcia Lima (Eds.), *Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos* (pp. 112-126). Zahar.
- Guridy, Frank, y Hooker, Juliet. (2018). Tendências do pensamento político e social afro-latino-americano. En George Andrews y Alejandro de la Fuente (Eds.), *Estudios afro-latinoamericanos: uma introdução* (pp. 219-269). CLACSO.
- Hooks, bell. (2020). *Teoria feminista: da margem ao centro*. Editora Perspectiva.
- Jesus, Jaqueline Gomes de. (2019). Xica Manicongo: A Transgeneridade Toma A Palavra. *Revista Docência e Cibercultura*, 3(1), 250-260. <https://doi.org/10.12957/redoc.2019.41817>
- Lugones, Maria. (2008). Colonialidad y género. *Tabula rasa*, 9, 73-101. <https://doi.org/10.25058/20112742.340>
- Maldonado-Torres, Nelson. (2007). On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept. *Cultural studies*, 21(2-3), 240-270. <https://doi.org/10.1080/09502380601162548>
- Ministerio de la Salud (s.f.). *Travesti e respeito. Já está na hora dos dois serem vistos juntos. Em casa. Na boate. Na escola. No trabalho. Na vida*. Consultado el 13 de abril de 2021. <https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mis-27872>

- Ocanha, Rafael Freitas. (2016). Travestis paulistanas na mira da Polícia Civil: a prática da Contravenção Penal de Vadiagem (1976-1977). En *Anais do XXIII Encontro Regional de História da ANPUH-SP*, Assis-SP, pp. 1-13.
- Oliveira, Megg Rayara Gomes de. (2018). Por que você não me abraça? Reflexões a respeito da invisibilização de travestis e mulheres transexuais no movimento social de negras e negros. *SUR*, 15(28), 167 - 179.
- Paschel, Tianna. (2018). Repensando a mobilização negra na América Latina. En George Andrews y Alejandro de la Fuente (Eds.). *Estudos afro-latinoamericanos: uma introdução* (pp. 270-313). Clacso.
- Passos, Maria Clara Araújo dos. (2022). *Pedagogias das travestilidades*. Civilização Brasileira.
- Quinalha, Renan. (2017). *Contra a moral e os bons costumes: a política sexual da ditadura brasileira (1964-1988)* [Tesis de doctorado en Relaciones Internacionales, Universidade de São Paulo]. Biblioteca digital USP. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-182552/pt-br.php>
- Reis, Vilma. (2021). Importância da ocupação política liderada pelas mulheres negras. En Anielle Franco (Eds.), *A radical imaginação política das mulheres negras brasileiras* (pp. 140-146). Oralituras e Fundação Rosa Luxemburgo.
- Rodrigues, Ana Flor. (2019). Quem não quer as travestis nas escolas? Uma volta até a ditadura militar no Brasil. *Revista Semana Pedagógica*, 1(1), 198-200.
- Rodrigues, Jorge Caê. (2010). Impressões de identidade: os caminhos da imprensa gay nacional. En Horácio Costa, Emerson Inácio, Wilton Garcia, Berenice Bento, William Peres (Eds.). *Retratos do Brasil homossexual: fronteiras, subjetividades e desejos* (pp. 403-412). Edusp, Imprensa Oficial.
- Santos, Boaventura de Sousa. (2002). Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. *Revista crítica de ciências sociais*, (63), 237-280. <https://doi.org/10.4000/rccs.1285>
- Santos, Boaventura de Sousa. (2007). Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. *Revista crítica de ciências sociais*, (78), 3-46. <https://doi.org/10.4000/rccs.753>
- Santos, Gustavo Gomes da Costa. (2016). Diversidade sexual e política eleitoral: Analisando as candidaturas de travestis e transexuais no Brasil contemporâneo. *Sexualidad, Salud y Sociedad*, (23), 58-96. <https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.23.03.a>
- Silva, Jovanna Cardoso da. (2021). *Bajubá Odara: resumo histórico do nascimento do movimento de travestis e transexuais no Brasil*. Picos.
- Simões, Júlio Assis y Facchini, Regina. (2009). *Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao LGBT*. Editora Fundação Perseu Abramo.

- Souza, Renata. (2020). Femicídio Político: um estudo sobre a vida e a morte de Marielles. *Cadernos de Gênero e Diversidade*, 6(2), 119-133. <https://doi.org/10.9771/cgd.v6i2.42037>
- Telles, Vera da Silva. (2004). Sociedade civil e a construção de espaços públicos. En Evelina Dagnino (Eds.), *Os Anos 90: política e sociedade* (pp. 91-103). 4. eds. São Paulo, SP: Brasiliense.
- Vianna, Cláudia. (2015). O movimento LGBT e as políticas de educação de gênero e diversidade sexual: perdas, ganhos e desafios. *Educação e Pesquisa*, 41(3), 791-806. <https://doi.org/10.1590/s1517-97022015031914>
- Vianna, Cláudia, y Bortolini, Alexandre. (2020). Discurso antigênero e agendas feministas e LGBT nos planos estaduais de educação: tensões e disputas. *Educação e Pesquisa*, 46, 1-25. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202046221756>