

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales

Discursos sociopolíticos de la persecución contra hombres
homosexuales durante la Alemania nazi (1933-194)

TESIS

Que para optar por el grado de:
Maestro en Estudios Políticos y Sociales

Presenta:
Diego Armando Guzmán Villalba

Tutora principal:
Dra. Joaquina Erviti Erice
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Ciudad Universitaria, CD. MX, Noviembre 2023

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A Silvia y José, mis padres,
quienes son la principal razón
de mi existencia.

*A mi familia,
porque sin ella
no tengo nada.*

Índice

Agradecimientos	12
Obertura	16
Introducción	19
Capítulo 1: El orden social de la sexualidad y su abordaje interpretativo	
Parte 1: Teórico conceptual	
1.1.1 Discurso	25
1.1.2 El orden simbólico de la sexualidad	29
1.1.3 Sexualidad	30
1.1.4 Discursos sobre la sexualidad	31
1.1.5 Componentes de la homosexualidad	34
1.1.6 Homofobia	37
Parte 2: Metodología	
1.2.1 Mundo simbólico	43
1.2.2 Hermenéutica	44
Capítulo 2: Historia de una persecución	
Parte 1: Persecución silenciosa	
2.1.1 Últimos suspiros del Segundo Imperio Alemán	47
2.1.2 República de Weimar	48
Parte 2: Persecución estatal	
2.2.1 Tercer Imperio Alemán	55
2.2.2 Die Nacht der langen Messer	63

2.2.3 Homosexuales en Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald y Schirmeck-Vorbrück	66
Triángulo rosa: historia de Pierre Seel	70
Capítulo 3: Reconstrucción de narrativas	
Parte 1: Visibilidad sociocultural de los homosexuales	77
3.1.1 Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie	79
3.1.2 Rammstein	80
3.1.3 Resistance	84
3.1.4 Paragraph 175	85
Parte 2: Narrativas institucionales contemporáneas	87
3.2.1 Holocaust Museum L. A.	88
3.2.2 Jüdisches Museum Berlin	89
3.2.3 United States Holocaust Memorial Museum y David and Fela Shapell Family Collections, Conservation and Research Center	90
3.2.4 Museo Memoria y Tolerancia	92
3.2.5 Yad Vashem	94
Epílogo: ¿Travestismo en las SS?	99
Consideraciones finales	103
Referencias	110

Índice de Figuras

Figura 1 / Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, en español, el monumento a los homosexuales perseguidos bajo el nacionalsocialismo en Berlín, Alemania.	17
Figura 2 / Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, en español, el monumento a los homosexuales perseguidos bajo el nacionalsocialismo en Berlín, Alemania.	17
Figura 3 / Eldorado. Lugar de encuentro entre personas LGBTIQ+	50
Figura 4 / Portada de Capri. Revista de historia gay.	51
Figura 5 / Eldorado intervenido con propaganda nazi en marzo de 1933.	56
Figura 6 / Propaganda Winterhilfswerk, en español, organización de ayuda invernal.	59
Figura 7 / Poster de elección pronazi.	60
Figura 8 / Caricatura del periódico comunista Red Pepper.	64

Figura 9 / Comedor de un barracón en Sachsenhausen.	69
Figura 10 / Dormitorios de un barracón en Sachsenhausen.	69
Figura 11 / Tabla de símbolos de clasificación de prisioneros.	70
Figura 12 / Imagen A extraída de video “Deutschland”, de Rammstein.	81
Figura 13 / Imagen B extraída de video “Deutschland”, de Rammstein.	81
Figura 14 / Fachada del edificio antiguo del Jüdisches Museum Berlin.	89
Figura 15 / Fachada del United States Holocaust Memorial Museum.	90
Figura 16 / Primera línea. Disfraces improvisados dentro de los grupos centrales de soldados.	101
Figura 17 / Entrenamiento básico (imagen 1)	101
Figura 18 / Entrenamiento básico (imagen 2)	101

Agradecimientos

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a su Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por propiciar espacios diversos y plurales. Entre sus colosales edificios hechos de historia y sus aulas donde se construye el pensamiento crítico, pude encontrarme, reconocermé y aceptarme como soy.

Le agradezco profundamente a mi asesora, la Dra. Joaquina Erviti, por su paciencia y la confianza que depositó en mí para permitirme escribir con libertad. Gracias por creer en mi proyecto y guiarme en cada sesión semanal que tuvimos de manera ininterrumpida durante los dos años de la duración del Programa.

Agradezco sinceramente a mi extraordinario comité tutorial conformado por personas excepcionales con quienes tuve la oportunidad de intercambiar enriquecedoras reflexiones. Gracias Dra. Marta Lamas, y Dra. Carolina Agoff por compartir sus conocimientos y experiencia. Sus aportes y precisiones teóricas robustecieron exponencialmente el contenido de este proyecto. Asimismo, agradezco al Dr. Fernando Ayala y a la Dra. Rosa María Lince, quienes además de formar parte de mi sínodo, vieron florecer este proyecto a lo largo de sus seminarios de investigación.

Mi experiencia en el posgrado no habría sido tan placentera sin haberla compartirlo con gente sumamente talentosa. Quiero agradecer especialmente a mi amiga Ame por todas las fuentes información que me proporcionó y por mantenerme alerta de los trámites administrativos. Ame, te admiro a montones. Deseo extender mi gratitud para mis amigos Jaqui y Juan, de quienes aprendí que la amistad rebasa fronteras y con quienes he compartido momentos que se quedarán guardados en mi memoria; a Yiri por su escucha y retroalimentación académica; a mi amigo Miguel por las largas charlas de apasionada discusión y por su sincera amistad. A todas y todos ustedes les agradezco porque su voz me sostuvo para no sucumbir ante la duda.

Agradezco a mi maestro César, quien me ha encauzado para llegar hasta donde me encuentro ahora. Asimismo, agradezco la oportunidad que me brindó para poder realizar este proyecto personal. César, gracias por los espacios de amistad donde aprendí temas significativos que han marcado gran parte de mi trayectoria académica y profesional.

Las palabras siempre serán insuficientes para agradecer a mis amigos Ana y George, quienes fueron mi principal sostén desde el inicio. Agradezco sus aportes teóricos y metodológicos que me ayudaron a apuntalar este proyecto de investigación. Gran

parte de este trabajo tiene origen en sus valiosos consejos y experiencias académicas. Ana, gracias por estar para mí en el tiempo y lugar indicado. En medio de tus consejos en segundo plano escuché: **No alarms and no surprises.**

Agradezco a Ángel y su familia por su amistad y cariño. Sin pretensión, y a sabiendas de que nada tiene sentido, Ángel me enseñó lo que difícilmente se encuentra en los libros. Sin fijarnos en la distancia generacional encontramos afinidades que sólo se reconocen entre pares, y a pesar del tumulto que produce la gente.

Agradezco a mis amigos del subsuelo: mi preciosa Fer, Nat, Almita y L; personas luminosas con quienes he creado lazos significativos. Nuestra amistad y convivencia diaria me sabe más a familia. Aprovecho el espacio para resaltar el significativo apoyo de Nat, quien me exhortó a aferrarme a mi deseo por continuar estudiando. Nat, tenías razón: el tiempo pasará y la diferencia se encuentra en hacer o no las cosas.

Agradezco a mi amigo Iván, quien se ha convertido en mi soporte inmediato y cómplice en momentos muy importantes para mí en este último pero extenuante tramo académico.

En fin, agradezco a toda mi red de apoyo (amigos de facultad, de idiomas, de viajes, de infancia y familiares) que de alguna u otra forma estuvieron ahí para mí. Lamento la omisión del nombre de muchas personas, pero el espacio es limitado y la lista interminable.

Les quiero siempre.

No es necesario que tú y yo vivamos, pero es necesario que el pueblo alemán viva.

Y sólo podrá vivir si puede luchar, porque vivir significa luchar.

Y sólo puede pelear si mantiene su masculinidad. Sólo puede mantener su masculinidad si ejercita la disciplina, particularmente en asuntos relacionados con el amor.

El amor libre y la desviación son formas de indisciplina [...]. Por lo tanto rechazamos toda clase de lascivia, especialmente la homosexualidad, porque nos priva de nuestra última oportunidad para liberar a nuestro pueblo de las cadenas que lo esclavizan.

Koskovich, G., 2003, p. 38

Obertura

La temperatura alcanza apenas los 6° Celsius, no obstante, la sensación térmica que percibo es mucho menor, así que mi amiga Fernanda, quien es además mi compañera de viaje, y yo contenemos el frío con un vaso de *Glühwein*. Con curiosidad miro la placa de la calle por la que caminamos. Con sorpresa, extendiendo las comisuras de mis labios y exclamo a Fernanda: ¡Vamos sobre la calle correcta! Lo sé porque ésta lleva por nombre *Hannah Arendt* y simbólicamente le otorga un poder increíble a mi narrativa personal como estudiante de ciencias sociales y humanas.

Atravesamos la Avenida *Ebertstraße* y mientras deliberamos si aquel nombre fue asignado en honor al primer presidente de la república de Weimar, hemos llegado al *Tiergarten* que se encuentra en el centro de Berlín, Alemania. Inmediatamente el ambiente se vuelve melancólico y me siento sensible, puesto que, al interpretar con conciencia histórica, desfilan ante mí imágenes agrídulces que develan narrativas que abarcan desde la libertad sexual de Berlín y Weimar, hasta la violencia, el dolor y la muerte en Sachsenhausen o Dachau.

Después de unos instantes me recobro de la impresión y comenzamos a explorar el parque. A escasos pasos del *Goethe Denkmal*, encontramos nuestro objetivo:

*Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen*¹, en español, Monumento a los homosexuales perseguidos por el nacionalsocialismo.

Este proyecto de memorial estuvo a cargo del danés Michael Elmgreen y del noruego Ingar Dragset y fue aprobado en el año de 2003 por decisión unánime de todos los partidos que conforman el Bundestag en Alemania. La estructura está compuesta de hormigón, generando un diálogo arquitectónico entre ésta y *das Denkmal für die ermordeten Juden Europas*, en español, Monumento a los judíos de Europa asesinados, que se encuentra cerca de la avenida que recién recorrimos.

¹ Fue hasta el 3 de junio de 2018, cuando el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió perdón al colectivo homosexual perseguido por el nazismo. Las palabras que expresó el presidente son las siguientes: "Como presidente federal, es importante para mí decirselo: su país les ha hecho esperar demasiado tiempo [...]. Les pido perdón por ello. Por el dolor y por la injusticia pasados y por el largo silencio que le sucedió". (DW, 2016, 3 de junio) Otro dato para destacar es que dos meses después, el memorial fue vandalizado. "Los vándalos rompieron una ventana del monumento a través de la cual se podía ver una foto de dos hombres besándose y también destruyeron algunas vallas. La policía dijo que desconocía si el motivo del ataque fue político". (Reuters, 2008, 18 de agosto)

En uno de los lados del monumento a los homosexuales, a media altura, se encuentra una pantalla donde se observa a dos hombres besándose, mientras que en un segundo plano, a manera de relato histórico, se aprecian escenas de violencia y represión.

Frente a la imagen, me pregunto: ¿Qué es un beso?, quizá sea un arma que detiene el tiempo y el espacio para expresar la existencia de dos cuerpos que se aman y desean.

La pantalla es pequeña y su función simbólica es precisamente exigir al espectador su acercamiento para mirar con mayor precisión el acto de besarse entre personas del mismo género; acto que como veremos a lo largo de esta investigación, podría también ser en un contexto determinado, político.

Antes de alejarnos, Fernanda y yo coincidimos, después de leer la placa de un costado, que erigir un monumento después de 68 años de un suceso, es un signo de memoria tardía que se postra como el crepúsculo minutos antes de que entre en escena el anochecer. Este hecho, entre otros tantos, me motiva a asirme con mayor vehemencia a la redacción del presente trabajo.

Introducción

Cuando la memoria abraza al pasado y se sitúa en el suceso más violento del siglo XX, lo hace a través de imágenes sobre los campos de concentración y sus principales víctimas: las y los judíos que fueron perseguidos y asesinados. Así, cuando se habla de la palabra “Holocausto”, algunos grupos de interés otorgan al pueblo judío el reconocimiento como la víctima legítima justificada que se ha edificado en el discurso hegemónico socialmente autorizado, mientras que “las otras víctimas” (gitanos, discapacitados, testigos de Jehová, comunistas, socialdemócratas y sindicalistas), al perder visibilidad se desvanecen en los tinteros de la historia.

Sin ánimos de contrarrestar importancia a la cuestión judía, esta investigación propone una mirada hacia una de las otras tantas víctimas que han quedado relegadas en los estudios sociohistóricos: los homosexuales.

La discusión sobre la persecución de esta minoría sexual aporta un nuevo enfoque para la comprensión del discurso de la persecución de la otredad empleado como argumento base de la narrativa del régimen nazi. Asimismo, hacer una revisión histórica con perspectiva de género permite analizar estrategias de persecución e identificarlas en sucesos que continúan proliferando en la actualidad mediante actos de negacionismo, invisibilización y violencia en cualquiera de sus expresiones.

De acuerdo con la Real Academia Española, el término persecución proviene del vocablo latín *persecutio* que hace referencia a “Instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condesienda a lo que de él se solicita” (Real Academia Española, 2022). Rosa Ana Alija propone un planteamiento similar en su libro *La persecución como crimen contra la humanidad*, en el que traza el desarrollo histórico del término y puntualiza que

a raíz del hostigamiento al que los emperadores romanos sometieron a los primeros cristianos, el término pasó a considerarse sinónimo de acoso y discriminación contra ciertos colectivos, un sentido que se conserva hasta nuestros días y que ha influido de manera decisiva a la hora de intentar definir jurídicamente la noción de persecución. (Alija, 2011, p. 33)

Actualmente, existen nuevos abordajes conceptuales sobre el término persecución derivados de la rama jurídica, tal como lo presenta el *Diccionario panhispánico del español jurídico 2023*, que la define como “Privación de derechos a un grupo o colectividad, como parte de un ataque generalizado o sistemático, fundado en razones de identidad del grupo o colectividad”.

Considerando lo anterior, el objetivo de esta investigación versa en interpretar, comprender y explicar con mayor complejidad los elementos sociopolíticos que dieron lugar a la configuración y justificación del discurso de persecución contra los homosexuales por parte del régimen totalitario del Tercer Reich y de su materialización en la implementación de estrategias políticas.

Para ello se pretende hacer un análisis del discurso desde la corriente interpretativa. Bajo este abordaje teórico metodológico, el discurso es una práctica comunicativa construida internamente por una trama lógica y coherente que tiene un fundamento en las diversas formas de conocimiento y prácticas socioculturales y políticas.

El discurso no se limita a la acción de emitir una serie de palabras de manera articulada en la escena pública, sino que es el producto del conjunto del campo lingüístico construido a partir de elementos semánticos, semióticos y semiólogos, y el mundo simbólico como un dispositivo para legitimar acciones o comportamientos de un régimen, un grupo o individuo.

Por otro lado, el objeto de estudio de esta investigación gira en torno a la homosexualidad masculina y no la femenina por los siguientes motivos:

- A)** El párrafo 175 del Código Penal Alemán vigente desde 1871 hasta 1994, sancionaba las relaciones sexuales entre personas de sexo masculino exclusivamente.²
- B)** Debido a que las relaciones entre personas de sexo femenino no se encontraban señaladas en el Código Penal, durante el nazismo las lesbianas no fueron objeto de persecución.
- C)** No se hallaron testimonios de mujeres lesbianas que hubieran sido enviadas a los campos de concentración.
- D)** Independientemente de su preferencia sexual, los cuerpos de las mujeres eran percibidos con fines reproductivos de la raza.³

² La versión de 1871 señalaba: “Los actos sexuales antinaturales (*widernatürliche Unzucht*) cometidos entre personas del sexo masculino, o por humanos con animales, se castigan con pena de prisión; También se puede condenar a una pérdida de derechos civiles”. Por otro lado, la modificación del Párrafo 175 de 1935 durante el régimen nazi establecía que: “Un hombre que cometa actos sexuales (*Unzucht*) con otro hombre, o se permita ser utilizado indebidamente por un hombre para actos sexuales, será castigado con prisión”. (United States Holocaust Memorial Museum, 2021, 4 de mayo)

³ Existen varios autores que recientemente han abordado el tema de la violencia sobre la mujer bajo regímenes autocráticos (autoritarios, dictaduras y totalitarios), independientemente de su preferencia sexual, puesto que en muchos de estos regímenes desde una perspectiva utilitaria, se antepone la capacidad reproductiva de la mujer. Véase: Beteta (2012) y Rosado (2018).

En contraposición de los cuatro puntos anteriormente señalados, entre 1933 y 1945 hubo un endurecimiento de las políticas de persecución contra hombres homosexuales, algunas más drásticas que otras, pero en general todas ejercidas de manera violenta ya que no se trató de su persecución y posteriormente su exterminio, sino de la degradación de su condición humana durante todo el proceso.

La relevancia de abordar en la actualidad la persecución contra los homosexuales radica en que, a pesar de que en muchos países se han producido avances en la visibilización de la diversidad sexual y la promoción de los derechos humanos, la comunidad homosexual sigue siendo violentada en muchos lugares del orbe mediante discursos de odio, limitación de derechos y ataques violentos en sus diferentes manifestaciones. Asimismo, continúan reproduciéndose discursos que, al ser herramientas políticas y dispositivos de legitimidad hoy alientan a señalar, perseguir y violentar a las minorías sexuales de forma similar al régimen nazi. No es fortuito que según Amnistía Internacional

Hay 64 países en todo el mundo cuyas leyes tipifican la homosexualidad como delito, muchas de las cuales se remontan a los tiempos de la colonización europea. En algunos países, como Brunéi, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Yemen o Uganda y en los estados del norte de Nigeria, puede condenarse a pena de muerte a una persona por participar en actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. La discriminación va más allá del encausamiento penal por ser LGBTI y puede incluir limitación del acceso a la atención sanitaria, dificultades para encontrar empleo, acoso u hostigamiento en el lugar de trabajo y mucho más. (Amnistía Internacional, 2023)

De igual manera, hay ejemplos recientes que muestran el impacto de los discursos como sucede en la extrema derecha en Europa con partidos conservadores como Fidesz-Unión Cívica Húngara en Hungría, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) en Polonia o Vox en España, sin descartar regímenes en América como el gobierno de Trump en Estados Unidos.

Por otro lado, con el objetivo de dirigir metodológicamente la investigación, se proponen las siguientes preguntas: **¿Sobre qué elementos sociopolíticos se fundamentó el discurso de persecución contra los homosexuales durante el nazismo? ¿En qué coyuntura sociopolítica se decidió convertir a los homosexuales en objetivo de persecución?**

El supuesto teórico que se propone se sustenta desde tres categorías analíticas clave que son: la inclusión, la visibilización y la participación que conforman la otredad.

Los homosexuales al no haber conseguido su reconocimiento por diversos mecanismos institucionales como la promoción de leyes de liberación sexual, desarrollo de instituciones gubernamentales, visibilidad de actores políticos abiertamente homosexuales y el peso simbólico de la tradición judeocristiana, que a su vez obstaculizó su incorporación en el discurso socialmente aceptado durante la República de Weimar, se convirtió en un objetivo vulnerable de persecución durante el régimen del nacionalsocialismo, el cual legitimó un discurso violento tras estimular políticas de Estado.

Los aportes que pretende esta investigación consisten, en primera instancia, proponer desde la academia categorías analíticas y conceptuales para identificar problemáticas que enfrentan las minorías sexuales. Por otro lado, se busca promover espacios de debate y apertura sobre temas de género y diversidad en atención a sus necesidades.

La estrategia metodológica para el desarrollo de esta investigación consistió primero en recolectar datos a través de repositorios situados en páginas institucionales de internet como *Oxford Academic* que alberga a la revista *Holocaust and Genocide Studies*, en la que se ofrece una amplia gama de artículos de investigación, ensayos, reseñas, entre otros. Asimismo, se emplean varios libros especializados en el tema como *The Oxford Handbook of Holocaust Studies* y biografías como la de Pierre Seel y documentales.

No obstante que a través de medios digitales se puede obtener una vasta fuente de información, esta tesis se enriquece con la visita a centros de investigación y museos, tanto de Norte América y Europa. Los sitios visitados son: Holocaust Museum L. A. (Museo del Holocausto de Los Ángeles), en Los Ángeles, California; United States Holocaust Memorial Museum, USHMM (Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos), en Washington, D. C.; Museo Memoria y Tolerancia en Ciudad de México; Schwules Museum (Museo de los Homosexuales) y Jüdisches Museum Berlin (Museo Judío de Berlín) en Alemania. Finalmente, se presentan los hallazgos encontrados en el David and Fela Shapell Family Collections, Conservation and Research Center (Centro de investigación, conservación y colecciones de la familia David y Fela Shapell), ubicado en Maryland, Estados Unidos y Konzentrationslager Sachsenhausen (Campo de Concentración Sachsenhausen) en Alemania.

El trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos. El primero lleva el nombre “El orden social de la sexualidad y su abordaje interpretativo”. Este capítulo se divide en dos partes. La primera ofrece las bases teóricas y analíticas con las que se aborda todo el proyecto de investigación. La segunda parte desarrolla los fundamentos del método hermenéutico como herramienta de aproximación en la interpretación para la comprensión de discursos.

El segundo capítulo se denomina “Historia de una persecución” y se divide en dos partes temáticas. La primera parte versa sobre el contexto sociopolítico durante el Primer Imperio Alemán y la república de Weimar. La segunda parte está dedicada a la descripción del Tercer Imperio del régimen del nacional-socialismo.

Finalmente, el tercer capítulo denominado “Narrativas en la actualidad”, se plantea en dos apartados. El primero ofrece varios ejemplos de visibilidad de los homosexuales rescatados sobre el tema del Holocausto y el segundo aborda las narrativas que se albergan en algunos recintos que se visitaron. Este último capítulo tiene el objetivo de mostrar las narrativas actuales sobre el abordaje del tema de la persecución contra hombres homosexuales durante el Tercer Reich.

Capítulo 01:

EL ORDEN SOCIAL DE LA SEXUALIDAD Y SU ABORDAJE INTERPRETATIVO

Parte 1: Teórico conceptual

1.1.1 Discurso

Una arista que permite a los estudiosos de las ciencias sociales aproximarse a los individuos de una sociedad es la identificación y decodificación de las expresiones socioculturales. Es por esta razón que éstas mismas también son consideradas como testimonios que devienen al presente en forma de relatos, imágenes, manifestaciones artísticas tales como la música, la pintura, la danza o los rituales y tradiciones. No obstante, estas marcas de identidad se presentan en clave y deben ser interpretadas para la aproximación de su comprensión. Para lograr esto último se debe considerar que no es posible hablar de una sola realidad por lo que la pretensión por emular el pasado se convierte en un trabajo estéril ya que las condiciones socioculturales cambian constantemente. En este tenor, los objetivos que busca una sociedad y las ideas que de ella se desprenden, deben ser entendidos en su contexto, aunque se asemejen a otros momentos del pasado. Ésta es la razón por la que se ha criticado la visión pendular como alegoría del trazado histórico. Quizá la idea de la espiral hegeliana representa con mayor precisión el sentido de la historia, en donde los acontecimientos son la suma de presentes que van dejando tras de sí rastros de identidad por medio de los cuales se reproducen nuevas realidades.

En cada momento histórico existe un intercambio de ideas, valores, signos y conceptos que explican una realidad y que en términos generales es socialmente aceptado y por el cual se instauran pautas de comportamiento. Este ejercicio de intercambio lingüístico y simbólico es lo que entenderemos como discurso.

Cada sociedad construye su historia a partir de una verdad particular y en relación con su cosmovisión. Lo anterior explica la diversidad de costumbres, religiones, organizaciones políticas, económicas e incluso códigos de comunicación y diversos lenguajes admitidos.

En un panorama similar Friedrich Nietzsche tuvo la inquietud por entender el sentido del lenguaje, sus alcances y sus limitantes para explicar una realidad universal. En el libro titulado *Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral*, Nietzsche plantea, desde su perspectiva como filólogo y con ayuda de figuras metafóricas, las implicaciones que tiene el lenguaje como un constructo social en un tiempo determinado.

Menciona que la existencia del sujeto como ser histórico es necesaria debido a que éste es el encargado de asimilar la realidad y construir categorías para explicarla. Sin sujeto que genere este lenguaje, el propósito de las palabras y los conceptos es irrelevante e intrascendente. Concluye su argumento, explicando que únicamente todo cobra sentido si se le analiza de manera contextual y no a partir de generalidades. Desde esta perspectiva la costumbre o la moral existen en un momento específico y no pueden generalizarse como aplicación universal a todos los tiempos y circunstancias.

Desde el entramado social el discurso puede construirse a partir de la narrativa oficial de un régimen, o puede ser impulsado desde los intereses de grupos sociales, económicos, religiosos, políticos, entre otros. Según el impacto que generen estos discursos en la sociedad podrán materializarse en políticas públicas, leyes, instituciones.

Por tal motivo si se quiere analizar el discurso sociopolítico, sería insuficiente abordarlo únicamente por medio de los símbolos (mitos, rituales) y su formación lingüística, (semánticos, semióticos y semiólogos), si no se consideran las prácticas sociales, las costumbres y las construcciones discursivas que ordenan el campo sociohistórico y cultural.

Por su parte, la escuela francesa encabezada por Michel Foucault identificó un componente que se encuentra inmerso en la construcción discursiva: el poder. Tras suceder a Jean Hyppolite, Michel Foucault quedó a cargo de la cátedra *Histoire des systèmes de pensée*, en español, Historia de los sistemas de pensamiento; espacio que le permitió externalar su preocupación por entender las dinámicas de los juegos de poder. De hecho, su discurso inaugural dio nombre al libro que hoy conocemos como *Orden del discurso*.

En dicho texto, Foucault manifiesta las líneas metodológicas por las cuales se aproximó a comprender el sentido que tienen los discursos. Como primer planteamiento señala que la prohibición es el primer mecanismo de exclusión discursiva. Para Foucault, las instituciones sancionan comportamientos, mientras que por medio de la censura explícita de algunos temas se calla lo que no debe manifestar abiertamente. La inmediata conclusión a la que llega Foucault es que cada construcción histórica del saber contiene tras de sí juegos de poder. Mientras que el saber reglamenta, el poder se ejerce. Por lo tanto, las instituciones sociales instruyen lo que se debe hablar o callar, ya que son dispositivos de poder que además tienen el objetivo de generar, legitimar y sustentar discursos idóneos para la esfera social.

Al posicionar una “verdad” de lo que se puede hablar, se destruye todo lo que está afuera de ella, o en todo caso, se le rechaza. Por ello Foucault menciona que “Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa”. (Foucault, 2020, p. 14)

El funcionamiento de este dispositivo de poder se concreta con el control y la reglamentación de las conductas de los individuos, quienes, al llevar a cabo comportamientos reiterativos, son incapaces de identificar la violencia derivada de los juegos de poder impuestos bajo el orden del discurso.

El entramado institucional amparado bajo la legitimidad que socialmente se le concede, regula la aplicación del régimen de verdad que corresponde al discurso hegemónico y que no implica necesariamente que sea la única verdad. Foucault ilustra esta idea con el desafío que afrontó el monje Gregor Mendel, padre de la genética cuando intentó proponer una nueva teoría:

Mendel decía la verdad, pero no estaba “en la verdad” del discurso biológico de su época: no estaba según la regla que se formaban de los objetos y de los conceptos biológicos, fue necesario todo un cambio de escala, el despliegue de un nuevo plan de objetos en la biología para que Mendel entrase en la verdad y para que sus proposiciones apareciesen entonces (en buena parte) exactas.

(Foucault, 2020, p. 37)

Los saberes que forman parte de los regímenes de verdad no pueden desprenderse de las fuerzas que son en sí mismas ejercicios de poder. Esta nueva concepción sobre el poder que Foucault formula dista de la visión clásica que otros autores habían otorgado a este fenómeno sociopolítico.

Un ejemplo es el planteamiento de Étienne De La Boétie quien en su texto *Discours de la servitude volontaire* (Discurso sobre la servidumbre voluntaria), edifica una propuesta sobre el poder a partir de su pretensión por resolver el siguiente cuestionamiento:

quisiera tan sólo entender cómo se puede hacer que tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soporten algunas veces a un solo tirano, que no tiene más fuerza que la que ellos le otorgan, que no tiene poder de dañarlos, sino que ellos tiene poder de soportarlo, y que no sabría hacerles mal alguno si no fuera porque ellos prefieren sufrirlo que contradecirlo.

(De la Boétie, 2003, p. 16)

Para De La Boétie, la explicación de la obediencia ciega de los súbditos hacia un solo individuo se debe a que este último tiene el poder sobre un grupo reducido que acata sus órdenes. Asimismo, este grupo controla a un conjunto más amplio de individuos y esta organización se sigue reproduciendo hasta llegar a todos los súbditos que se encuentran dentro del régimen. De suerte que cada individuo acepta su posición dentro de la cadena de mando, obedeciendo sin cuestionamiento como consecuencia de la costumbre.

En estricto sentido, De La Boétie no tiene la intención de analizar el poder y su funcionamiento. Sin embargo, la forma piramidal en la que él observa sobre cómo se edifican las relaciones de mando y obediencia, nos ofrece la posibilidad de afirmar, que, desde esta perspectiva teórica, el poder se ejerce de manera vertical sin que el individuo que se encuentra subordinado pueda hacer algo al respecto debido a su posición determinada.

Por el contrario, para Foucault el poder no se encuentra en el dominio de una sola persona. El poder se desplaza por una especie de red en donde cada individuo tiene la capacidad de ejercerlo. En este tenor, las relaciones de fuerza como expresiones de poder pueden ejercerse hacia varias direcciones y funcionar de manera refractaria, haciéndole frente a sus superiores.

la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los desniveles, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales.

(Foucault, 2021, p. 87)

Siguiendo esta lógica, así como los individuos tienen la capacidad de ejercer el poder, también tienen la capacidad de generar resistencias, y en la medida en que el discurso es impuesto sobre las individualidades, también puede ser un artefacto combativo para desarticular las pautas discursivas y tener la capacidad de ofrecer relatos alternos para comprender al individuo y su mundo desde otra dimensión.

Considerando lo anterior, la tarea por reconstruir relatos explicativos alternos requiere de un esfuerzo mayúsculo, puesto que, aunque algunos grupos pueden mostrar claras resistencias ante los discursos de poder que los han sometido, hay minorías sociales que no pueden hacer contrapeso porque han sido relegadas en el sistema social, y al no tener visibilidad, les impide tener un adecuado margen de acción.

Foucault ejemplifica este argumento con la situación de los enfermos mentales, quienes no pueden ser eliminados de la sociedad, pero se les excluye, invisibiliza y encapsula. En todo caso, la relación que existe entre el “loco” y entre el “normal” es únicamente la tolerancia. De hecho, la posición social que se le asigna al loco está enmarcada bajo los estándares del estigma y al negársele la palabra, es incapaz de dar réplica y, por tanto, de ejercer resistencia. “Todo ese inmenso discurso del loco regresaba al ruido; y no se le concedía la palabra más que simbólicamente, en el teatro en que se le exponía, desarmado y reconciliado, puesto que en él desempeñaba el papel de verdad enmascarada”. (Foucault, 2020, p. 22)

A diferencia de la situación de exclusión que experimentaron algunos grupos minoritarios, los gremios de autoridad socialmente autorizada como los científicos, médicos o religiosos conforman la maquinaria institucional por la cual se legitiman las acciones definidas por los discursos. Estos agentes poseedores de los saberes no buscan necesariamente generar daño, sino que su criterio se moldeó bajo formas discursivas preestablecidas; se trata de condiciones materiales específicas pertenecientes a un contexto específico. Por tal motivo es que Foucault sostiene que

esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoya en una base institucional: está a la vez reforzada y acompañada por una serie de prácticas como la pedagogía, el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, las sociedades de sabios de antaño, los laboratorios actuales.

(Foucault, 2020, p. 22)

Desde una perspectiva similar, Bourdieu considera que para que la imposición del discurso pueda tener legitimidad frente a quienes la asumen, se requiere que los individuos que se encuentran tras aquellas instituciones normalizadoras hagan patente su posición social y el poder simbólico que poseen. De esta forma, es más fácil acatar los preceptos y ordenar el espacio social.

En la lucha por la imposición de la visión legítima, en que la propia ciencia está inevitablemente empuñada, los agentes detentan un poder proporcionado a su capital simbólico, es decir, al reconocimiento que reciben de un grupo: la autoridad que funda la eficacia performativa del discurso es un percipi, un ser conocido y reconocido, que permite imponer un percipere, o, mejor aún, que permite imponerse oficialmente como imponente, es decir, frente a todos y en nombre de todos, del consenso respecto al sentido del mundo social que funda el sentido común.

(Bourdieu, 2008, p. 66)

1.1.2 El orden simbólico de la sexualidad.

Los cuerpos son materia que ocupan un espacio físico y el hecho de su existencia misma les otorga un lugar en el mundo. Fernando Alonso Barahona advierte que

La primera manifestación de la expresión humana es su cuerpo. Como ya indicaba Ortega (1983), el cuerpo, como las manifestaciones artísticas, posee su propio significado. Refleja nuestras pretensiones y nuestras esperanzas. Comunica nuestra intimidad al mundo exterior. Por eso cada época, cada generación, exhibe una fisonomía única.

(Barahona, 2016, p. 47)

Desde que el individuo nace se encuentra expuesto a estímulos socioculturales y psicológicos que lo afectan y con ellos construye parte de su identidad. El cuerpo expresa su individualidad a través de los procesos físicos y psicológicos; y lo hace de manera social mediante los procesos de sociabilidad e interacción. De acuerdo con lo anterior, el lenguaje del cuerpo en sus dos grandes dimensiones, hace patente sus emociones, sentimientos, deseos y razonamientos. Por su parte, Marta Lamas señala que

El cuerpo es la primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana. Este hecho biológico, con toda la carga libidinal que conlleva, es materia básica de la cultura. Lo que está en juego en la diferencia es cómo se asume al otro, al diferente, al extraño: a la mujer en primer término, pero también al que tiene una pigmentación cutánea más clara u oscura, al que es más grande o más pequeño, para ahí llegar a otro tipo de diferencias: al que tiene una cultura diferente o una religión distinta u otro deseo sexual o una postura política divergente.

(Lamas, 2006, p. 57)

En el ámbito público y privado, el cuerpo reproduce un sinnúmero de prácticas y conductas, aunque siempre son afectados por los dispositivos sociales que controlan y reglamentan los cuerpos.

El cuerpo también se refleja en el espejo social, convertido en objeto concreto de valoración colectiva, en soporte de representaciones y de expresión de signos, en motivo de adhesión o de distinción a través de las prácticas y los discursos que genera.

(Le Breton, 2008, p. 50)

Una característica congénita al individuo es su condición de animal social, de tal forma que en cada momento de su vida procurará hacer visible su existencia con el ejercicio de su identidad en la esfera pública. En la medida en que el individuo o un conjunto de individuos se sienten amenazados, buscarán hacerse visibles en el ágora; esfera donde germinan los acuerdos y desacuerdos. El reclamo su existencia como individuo social se hace patente con la palabra articulada y el desfile de sus cuerpos como dispositivos políticos reflejando los atributos; algunos que incluso, han decidido adoptar con libertad.

1.1.3 Sexualidad

La sexualidad es una condición innata del individuo. Sin embargo, por medio de ella no sólo hace patente su condición ontológica, sino también se expresa física, psicológica y socialmente. La experiencia de la sexualidad se lleva a cabo de acuerdo con su contexto social e histórico, sin omitir las implicaciones políticas, jurídicas, históricas, culturales, e incluso tecnológicas. Por ello, Jeffrey Weeks dice que:

la sexualidad existe como una presencia social palpable, que configura nuestra vida pública y personal. [...] lo que definimos como “sexualidad” es una construcción histórica, que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas y mentales —identidad genérica, diferencias corporales, capacidades reproductivas, necesidades, deseos y fantasías— que no necesariamente deben estar vinculadas, y que en otras culturas no lo han estado.

(Weeks, 1998, p. 20)

Una propuesta institucional sobre la definición de sexualidad es la que la OMS señala como:

La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. (Organización Mundial de la Salud, 2018, p. 3)

En el campo sociológico, hablar de la sexualidad implica entender que su ejercicio se ve inmiscuido por prácticas, costumbres, tradiciones, educación, formas sociales aprendidas por generaciones y otros factores que determinan dicha actividad. Bajo esta lógica, aunque las relaciones sexuales son producto del contacto entre cuerpos biologizados a través de prácticas y experiencias eróticas, y referenciadas por un lenguaje, todos estos son producto del orden sexual y social de un momento y lugar determinado.

[...] los significados que atribuimos a la “sexualidad” están socialmente organizados, sostenidos por diversos lenguajes, que intentan decirnos lo que es el sexo, lo que debería ser y lo que podría ser. Los lenguajes existentes del sexo, insertos en tratados morales, leyes, prácticas educativas, teorías psicológicas, definiciones médicas, ritos sociales, ficción pornográfica o romántica, música popular y suposiciones de sentido común (la mayoría de las cuales están en desacuerdo entre sí) establecen el horizonte de lo posible. (Weeks, 1998, p. 20)

Cabe señalar que la revisión social sobre la sexualidad no excluye el aspecto biológico implicado. De hecho, las ciencias sociales advierten la importancia de los procesos biológicos que existen en el ser humano porque permiten comprender los límites físicos y psicológicos que el individuo hace frente. Weeks indica que

Todos los elementos constitutivos de la sexualidad tienen su origen en el cuerpo o en la mente, y no pretendo negar los límites planteados por la biología o los procesos mentales. Pero las capacidades del cuerpo y de la psique adquieren significado sólo en las relaciones sociales. (Weeks, 1998, p. 20)

No obstante, hay algunas posturas como la esencialista que excluye deliberadamente los factores sociales en relación con el acto sexual, al argüir que esta actividad está únicamente ligada a la procreación para la conservación de los seres humanos. Esta postura deja de lado las prácticas sexuales que no están vinculadas a la reproducción, tal como sucede en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, las prácticas de estimulación de los genitales para el placer o prácticas sexuales heterosexuales que excluyen la penetración. Weeks describe con mayor claridad este asunto al referir lo siguiente:

La mayor parte de la interacción erótica, aun entre aquellos a quienes fácilmente llamamos “heterosexuales”, no lleva a la procreación. Y hay muchas formas de sexo no heterosexual, entre mujeres y hombres. Algunas de estas formas incluyen el coito de una u otra manera; otras no. La mayoría tiene por lo menos la posibilidad de llevar al orgasmo. Pero algunas actividades que están claramente relacionadas con el sexo (por ejemplo, el travestismo) pueden llevar en ocasiones al “desahogo sexual” o no hacerlo. Ni siquiera la intimidad parece ser un criterio suficientemente claro para juzgar lo que es sexual. Algunas actividades que describimos como propiamente sexuales (la masturbación) no implican, por lo menos en la superficie, a ninguna otra persona; algunos aspectos de la intimidad no tienen nada que ver con el sexo (y algunas actividades sexuales no son íntimas).

(Weeks, 1998, p. 24)

1.1.4 Discursos sobre la sexualidad

Además de los esfuerzos por comprender algunos elementos presentes en la sexualidad y en las prácticas sexuales que llevan a cabo los individuos, pensadores como Foucault proponen hablar de la sexualidad a partir de las implicaciones discursivas por las cuales se ha construido históricamente.

Foucault deja en segundo lugar la reflexión sobre la experiencia de la sexualidad que viven los individuos y se enfoca en la manera en que se establecen los dispositivos para el control y la reglamentación de los individuos.

Los ejes de articulación y las producciones que emanan del dispositivo de la sexualidad dependen del tipo de sociedad y los acontecimientos en curso, de las instituciones y su funcionamiento, de las luchas y otras relaciones de fuerza presentes, de las herramientas y arquitecturas disponibles y de las producciones culturales dadas en un contexto específico. (Moreno y Alcántara, 2019, p. 223)

Para Michel Foucault la primera forma en la que se configura el dispositivo sobre la sexualidad es la prohibición discursiva donde se establece con claridad y rigidez lo que puede decirse y lo que debe evitarse. Por ello su primera hipótesis que denominará “represiva” consiste en identificar quienes son los portavoces de lo que significa la sexualidad y por consiguiente cómo los individuos lo aceptan.

En suma, se trata de determinar, en su funcionamiento y razones de ser, el régimen de poder-saber-placer que sostiene en nosotros al discurso sobre la sexualidad humana. De ahí que el punto esencial (al menos en primera instancia) no sea saber si al sexo se le dice sí o no, si se formulan prohibiciones o autorizaciones, si se afirma su importancia o si se niegan sus efectos, si se castigan o no las palabras que lo designan; el punto esencial es tomar en consideración el hecho de qué se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos de vista desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan y que almacenan y difunden lo que se dice, en una palabra, el “hecho discursivo” global, la “puesta en discurso” del sexo. (Foucault, 2021, p. 14)

Un ejemplo que Foucault empleó para señalar lo que ha sucedido con el dispositivo de la sexualidad en los últimos tiempos es que a diferencia del siglo XVII en donde el orden social de la sexualidad se desarrollaba en una esfera más laxa y transparente, en el siglo XIX ésta se desplaza hacia la esfera de lo privado.

En este periodo, los actos sexuales se enmarcan en un discurso de la prohibición y únicamente se aprueban si se emplean como mecanismos de reproducción, por lo que cada acto que interfiera con ese objetivo será desaprobado y negado tal como sucede con los individuos que únicamente buscan el placer sexual.

Lo que no apunta a la procreación o está transfigurado por ella ya no tiene sitio ni ley. No puede expresarse. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. No sólo no existe, sino que no debe existir y se lo hará desaparecer a la menor manifestación —actos o palabras—.

(Foucault, 2021, p. 8)

A pesar de la negación de otras prácticas sexuales que no estaban encaminadas a la reproducción, su destino no era la aniquilación. En una época sujeta al discurso de la búsqueda de valores universales y de inclusión, se tuvo que admitir la existencia de estas otras formas de sexualidad, pero sólo en lugares clandestinos tales como los burdeles, de la misma forma como sucedió con los manicomios; espacios de contención de las individualidades negadas pero que debían ser discursivamente toleradas.

Para Foucault la cuestión de la regulación del sexo estaba ligada no sólo al control de los cuerpos del individuo, sino de las poblaciones en su conjunto, por medio de la economía de la población, sostenida principalmente del discurso médico y el jurídico.

Se podrían citar otros muchos ámbitos que entraron en actividad, a partir del siglo XVIII o del XIX, para suscitar los discursos sobre el sexo. En primer lugar la medicina, por mediación de las “enfermedades de los nervios”, luego la psiquiatría, cuando se puso a indagar en el “exceso”, luego en el onanismo, luego en la insatisfacción, luego en los “fraudes a la procreación” la etiología de las enfermedades mentales, pero sobre todo cuando se anexó como dominio propio el conjunto de las perversiones sexuales; también la justicia penal, que durante mucho tiempo había tenido que encarar la sexualidad, sobre todo en forma de crímenes “enormes” y contra natura, y que a mediados del siglo XIX se abrió a la jurisdicción menuda de los pequeños atentados, ultrajes menores, perversiones sin importancia; por último, todos esos controles sociales que se desarrollaron a finales del siglo pasado y que filtraban la sexualidad de las parejas, de los padres y de los niños, de los adolescentes peligrosos y en peligro —emprendiendo la tarea de proteger, separar y prevenir, señalando peligros por todas partes, llamando la atención, exigiendo diagnósticos, amontonando informes, organizando terapéuticas—; irradian discursos alrededor del sexo, intensificando la conciencia de un peligro incesante que a su vez reactivaba la incitación a hablar de él. (Foucault, 2021, p. 31)

Foucault identificó la confesión como el mecanismo por excelencia por el cual se le ha dado paso al discurso sobre el sexo. La confesión, resultado de la exteriorización de la conciencia; manifestación íntima frente al agente autorizado para autenticar y ratificar el discurso del confeso, no sólo se ha permanecido en los dominios del ritual de la tradición judeocristiana imperante en occidente, sino que este ejercicio dialógico se ha trasladado a otros ámbitos que Foucault señaló con acierto.

El ritual confesional se extiende en los espacios más contiguos de los individuos donde acontecen las relaciones sociales cotidianas, incluso si éstas no se advierten en lo inmediato. Además de extender la confesión hacia otros agentes autorizados, los discursos ya no quedan bajo el resguardo del principio de la secrecía, puesto que al clasificar algunas conductas “anormales”, éstas se transparentan para su respectivo análisis.

La confesión “[...] permaneció sólidamente encastrada en la práctica de la penitencia. Pero poco a poco, después del protestantismo, la contrarreforma, la pedagogía del siglo XVIII y la medicina del XIX, perdió su ubicación ritual y exclusiva; se difundió; se la utilizó en toda una serie de relaciones: niños y padres, alumnos y pedagogos, enfermos y psiquiatras, delincuentes y expertos. Las motivaciones y los efectos esperados se diversificaron, así como las formas que adquirió: interrogatorios, consultas, relatos autobiográficos, cartas, fueron consignados, transcritos, reunidos en expedientes, publicados y comentados. (Foucault, 2021, p. 31)

Ahora bien, si antes se le ofrecía una penitencia al pecador como forma de expiar la culpa, los mecanismos que existirán en la clínica, en la familia y en la ley se darán a través de la imposición de castigos que pueden ir desde la reclusión hasta la medicación como forma de curar el mal que procede del interior del individuo. En todo caso, las formas de expresión sexual están definidas como conductas inmorales, patológicas o ilegales que deben encaminarse a un mejor fin, curarse o rehabilitarse.

De esta forma, mientras que durante la Edad Media el sexo estaba relacionado con cuestiones relativas a la carne y su respectiva penitencia para limpiarlo del pecado, en los siglos recientes los mecanismos empleados están enfocados en la cura ya no del alma sino del cuerpo y se apoya de las ciencias como la demografía, la biología, la medicina, la psiquiatría, la psicología, la moral, la pedagogía, la crítica política.

Por medio de una serie de ejemplos, Foucault describe cómo a partir de diversas esferas sociales y jurídicas (principalmente el orden civil y religioso) regulan ciertas prácticas del sexo en la medida en que éstas no son bien aceptadas socialmente y son actividades “extrañas”. Por ello, Foucault relata que:

Hasta finales del siglo XVIII, tres grandes códigos explícitos—fuera de las regularidades consuetudinarias y de las coacciones sobre la opinión— regían las prácticas sexuales: derecho canónico, pastoral cristiana y la ley civil. [...] Romper las leyes del matrimonio o buscar placeres extraños significaba, de todos modos, una condena. En la lista de los pecados graves, separados sólo por su importancia, figuraban el estupro (relaciones extramatrimoniales), el adulterio, el rapto, el incesto espiritual o carnal, pero también la sodomía y la “caricia” recíproca. En cuanto a los tribunales, éstos podían condenar tanto la homosexualidad como la infidelidad, el matrimonio sin consentimiento de los padres como la bestialidad. Lo que se tomaba en cuenta, tanto en el orden civil como en el religioso, era un ilegalismo de conjunto. (Foucault, 2021, p. 38)

Además de las instituciones que se consagraron al establecimiento de prohibiciones sobre los individuos, se generaron etiquetas sociales para clasificar las conductas asociadas a la composición física de sus cuerpos. Dado que el cuerpo representa la parte visible de la identidad de un individuo, sobre éste recae el estigma construido a partir de los prejuicios y convencionalismos. Se advierte, en consecuencia, que incluso aunque el individuo se condujera bajo las pautas de comportamiento aceptadas por la sociedad, podría ser señalado por la parte biológica que escapa de su control al no poderla reemplazar.

De los antiguos libertinos nace todo un pequeño pueblo, diferente a pesar de ciertos parentescos. Desde las postrimerías del siglo XVIII hasta el nuestro, corren en los intersticios de la sociedad, perseguidos, pero no siempre por las leyes, encerrados pero no siempre en las prisiones, enfermos quizá, pero escandalosos, peligrosas víctimas presas de un mal extraño que también lleva el nombre de vicio y a veces el de delito. Niños demasiado avispados, niñas precoces, colegiales ambiguos, sirvientes y educadores dudosos, maridos crueles o maniáticos, coleccionistas solitarios, paseantes con impulsos extraños: pueblan los consejos de disciplina, los reformatorios, las colonias penitenciarias, los tribunales y los asilos; llevan a los médicos su infamia y su enfermedad a los jueces. Trátese de la innumerable familia de los perversos, vecinos de los delincuentes y parientes de los locos. A lo largo del siglo llevaron sucesivamente la marca de la “locura moral”, de la “neurosis genital” de la “aberración del sentido genésico”, de la “degradación” y del “desequilibrio psíquico”. (Foucault, 2021, p. 40)

1.1.5 Componentes de la homosexualidad

Desde una perspectiva muy general la homosexualidad se refiere al interés sexual, erótico o afectivo que tiene un individuo hacia personas de su mismo sexo. Sin embargo, la historicidad del concepto data de un proceso social y político.

David Halperin, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Michigan, señaló que el concepto de homosexualidad (Homosexualität) fue acuñado en Alemania en 1869 por el escritor y traductor austrohúngaro, Karl Maria Kertbeny en el contexto de una campaña para solicitar a la Federación de Alemania del Norte la eliminación del artículo 143 del Código Penal Prusiano que condenaba explícitamente las relaciones sexuales entre varones y consideraba dichas conductas como actos criminales. El argumento de Kertbeny consistió en exponer que la homosexualidad era una condición innata o natural por lo que no podía juzgarse como cualquier otro componente biológico del individuo. Sin embargo, la promulgación de leyes contra la homosexualidad no se detuvo. Cuando se estableció el nuevo Código Penal de la Federación de Alemania del Norte, las prohibiciones del artículo 143, se mantuvieron en el artículo 152. Incluso, años más tarde cuando se instauró el Código del Imperio alemán en 1871 estas mismas disposiciones quedaron plasmadas en el párrafo 175. Esta ley fue reforzada durante el régimen nazi en 1935, modificada en 1969 y finalmente suprimida hasta 1994 después de la reunificación alemana.

A pesar de que en un primer instante se pretendía emplear el concepto de homosexualidad como bandera política de liberación, finalmente la esencia del término fue secuestrada por la rama médica ya que, al ser identificada como enfermedad, debía ser estudiada con el objetivo de encontrar una cura. Las principales áreas que abordaron la homosexualidad como una enfermedad fueron la psiquiatría, la psicología y la sexología a finales del siglo XIX.

El estudio de la homosexualidad desde la perspectiva clínica contrajo una gran cantidad de problemas por resolver. Así, el abordaje de la homosexualidad tomó forma desde diversas aristas. Algunos consideraron conveniente hacerlo desde el análisis de la orientación sexual al considerarla una desviación o patología, otros la trataron desde el objeto de deseo sexual y finalmente otros la analizaron desde la perspectiva del comportamiento aprendido.

Después de la aparición de muchos movimientos sociales en búsqueda de reconocimiento de esta minoría sexual, el sentido que ha recobrado el concepto de homosexualidad ha servido como una bandera de reivindicación, principalmente a través de la sociedad civil; instancia alternativa a las instituciones del Estado.

Hoy, las comunidades inspiradas en el término homosexual han construido un sentimiento de pertenencia compartido, elementos culturales comunes más allá de las fronteras nacionales y símbolos reconocibles a escala global. Se trata, entonces, de una red social dinámica que se impone a discusiones terminológicas, al menos ante la evidencia del mundo actual o de la historia del presente; de una construcción colectiva anclada en el término homosexual que no se refiere al sexo casual o excepcional entre dos hombres o mujeres, sino a quienes identifican esa orientación como predominante en sus deseos y definitoria en sus vidas. (Moreno y Alcántara, 2019, p. 195)

El proceso de reivindicación no ha sido fácil. En otras épocas existieron muchas narrativas alrededor de la homosexualidad. Un factor que ha determinado la construcción discursiva negativa de la homosexualidad desprende del orden sexual binario como la única forma comprender el género sexual. Bajo esta lógica hay una incompatibilidad entre dos individuos masculinos al romper con conductas o comportamientos cultural y socialmente establecidos. Asimismo, el rol sexual que estos individuos asumen en los actos sexuales tiene una connotación patológica por no alinearse a la biología de sus cuerpos.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la persecución de una orientación sexual como la homosexual es un sinsentido. En términos prácticos es casi imposible percibir a un individuo únicamente por ser homosexual. En muchos de los casos, la homosexualidad sólo puede identificarse si el individuo con esa orientación lo manifiesta. La homosexualidad, al formar parte de una construcción subjetiva del individuo no es observable; en todo caso lo que sí se visualiza es su expresión de género.

El cuerpo es un elemento significativo que manifiesta rasgos físicos, pero también psíquicos. En este sentido el género es un dispositivo por el cual se organizan las relaciones sociales con base en la diferencia sexual y la complementariedad reproductiva.

El género es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características “femeninas” y “masculinas” a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica de las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es “propio” de cada sexo. (Lamas, 2006, p. 57)

La matriz cultural se ordena simbólicamente en la ideología sexual heteronormativa que prohíbe las identidades de género y orientaciones sexuales distintas a la heterosexual basada en la diferencia biológica y la complementariedad reproductiva. Asimismo, dentro de esta ideología sexual, el orden binario ha implicado que también se designen ciertos privilegios que favorecen al género masculino sobre el femenino, de acuerdo con los roles de género que se han desarrollado históricamente.

La masculinidad tiene que ver con un mundo social organizado; no se reduce al cuerpo de los hombres, sino que se relaciona con el ejercicio del poder y con privilegios derivados de la posición que ocupan los varones en la matriz de género. En este sentido, puede incluir a mujeres que se colocan en un lugar masculino y reproducen la lógica asimétrica en las relaciones de género al subordinar, explotar y marginar a otros/as de forma sistemática.

(Moreno y Alcántara, 2019, p. 171)

Connell considera que las construcciones del orden de género no únicamente se producen en el campo privado, sino que se trasladan al ámbito de lo público, impactando de forma directa en el sistema institucional que conforman al Estado.

las prácticas de organización del Estado se estructuran en relación con el ámbito reproductivo. La abrumadora mayoría de funcionarios de alto nivel son hombres porque existe una configuración de género en la contratación y promoción; una configuración de género en la división interna del trabajo y los sistemas de control; una configuración de género en el diseño de políticas, de las rutinas prácticas y de las formas de movilizar el placer y el consentimiento.

(Connell, 2019, p. 108)

En la configuración sexual algunos individuos son favorecidos por las estructuras sociales. Uno de estos ejemplos lo aborda Bourdieu en la dominación masculina que existe en muchas sociedades, ya que se encuentra basada en la asignación arbitraria de jerarquías que no son más que el producto de construcciones sociohistóricas, en donde la justificación se encuentra situada, en la diferencia biológica entre los sexos de la diferencia anatómica. Para Bourdieu, este sistema determina la forma en cómo se establecen las relaciones humanas, se distribuyen los roles sociales y, por tanto, se aceptan las prácticas, dando paso a algunas pautas en el orden social. Sobre esto, Bourdieu comenta que:

El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o, en el interior de ésta, entre la parte masculina, como del hogar, y la parte femenina, como el establo, , el agua y los vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de vida, con los momentos de ruptura, masculinos, y los largos periodos de gestación, femeninos. (Bourdieu, 2000, p. 22)

El término de masculinidades hace referencia a los comportamientos, actitudes y prácticas que se asignan socialmente a los individuos que se asumen dentro del género masculino. Su denominación en plural indica que no sólo existe un tipo de masculinidad, ya que lo que se entiende por masculino en una sociedad, puede ser concebida de manera diferente en otra, incluso si ambas sociedades pertenecen al mismo tiempo histórico. La construcción de las masculinidades también se genera desde la subjetividad del individuo por medio de los referentes que tiene dentro de su marco conceptual, simbólico y de valores.

la configuración de la práctica de género que incorpora la respuesta aceptada, en un momento específico, al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza (o se considera que garantiza) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres.
(Bourdieu, 2000, p. 112)

Este concepto declara que a pesar de que existen diversas masculinidades, hay una que se sitúa por encima de las demás imponiendo un comportamiento masculino estandarizado y generando una idea de masculinidad deseable. La anulación de las otras formas expresión de la masculinidad quedan subordinadas a este parámetro, dando como consecuencia una situación de desigualdad. Además de lo anterior, la masculinidad hegemónica que se acepta en una sociedad puede ser perjudicial para los individuos que no se asumen parte de ella. El resultado de este hecho puede ser la invisibilización de estos otros individuos hasta ejercicios violentos y persecutorios. Un ejemplo claro es lo que sucede con algunos hombres homosexuales que tienen una expresión de género que difiere de la masculinidad hegemónica.

La opresión coloca las masculinidades homosexuales en el fondo de una jerarquía de género entre los hombres. Para la ideología patriarcal, la homosexualidad es el depósito de todo aquello que la masculinidad hegemónica desecha simbólicamente, incluyendo desde un gusto quisquilloso al decorar la casa hasta el placer anal receptivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica, la homosexualidad se asimila con facilidad a la feminidad. De ahí la ferocidad de los ataques homofóbicos, desde el punto de vista de algunas teorizaciones sobre lo gay.
(Bourdieu, 2000, p. 114)

En este sentido puede haber hombres que comparten una masculinidad hegemónica que sienten atracción afectiva y sexual hacia personas de su mismo sexo, así como existen hombres que sólo disfrutan del travestismo sin necesidad de tener una orientación sexual homosexual.

Finalmente, la homosexualidad como cualquier grupo social es un entramado complejo y los individuos que forman parte de él son heterogéneos al expresarse de forma diversa y llevar a cabo múltiples y variadas prácticas culturales, códigos de conducta y lenguajes propios.

1.1.6 Homofobia

En una definición estandarizada, la homofobia es entendida como el miedo, aversión o discriminación hacia la homosexualidad. Existen definiciones institucionales más detalladas como la que propone el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que establece que:

La homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia. (Bucio, s.f.)

De la misma forma, desde la academia existen algunas propuestas como la que brinda Juan Cornejo Espejo. Desde su perspectiva teórica, identifica los niveles en donde la homofobia prolifera:

aquella actitud que opera en varios niveles: personal (sistema de creencias o prejuicio, según el cual los homosexuales son conceptuados como psicológicamente perturbados e inferiores a los heterosexuales); interpersonal (cuando un prejuicio afecta las relaciones entre los individuos, transformando el prejuicio en su componente activo, la discriminación); institucional (prácticas sistemáticas de discriminación en contra de los homosexuales. en las que participan gobiernos, organizaciones religiosas, educacionales, profesionales y familiares); cultural (normas sociales o códigos de comportamiento, que, aunque no están expresamente escritas en una ley o política, trabajan dentro de la sociedad para legitimar la discriminación), y moral (conjunto de normas y códigos morales explícitos e implícitos que tienden a desmoralizar cualquier práctica homoerótica o comportamiento que evidencie un cierto desvío o transgresión de una supuesta ley natural)!
(Cornejo, 2012, p. 86)

La homofobia, al atravesar varios niveles implica que también se ejerce en diferentes gradaciones de violencia. En algunas situaciones, la homofobia se manifiesta bajo los cánones de la sutileza, por lo que no siempre se logra identificarla con claridad. Esto último aunado a la normalización de prácticas homofóbicas asentadas en el espacio cotidiano bajo el amparo de los usos y costumbres. Este fenómeno de violencia sutil es lo que Bourdieu denominó violencia simbólica que definió como:

llamo la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento. (Bourdieu, 2000, p. 12)

Un fundamento de la homofobia tiene raíces en un fenómeno social que se denomina patriarcado y que hace referencia al orden social de género en donde los hombres gozan de privilegios que los mantienen por encima de las mujeres.

el patriarcado es un sistema histórico, es decir, tiene un inicio en la historia. Si es así, puede acabarse gracias al proceso histórico. Si el patriarcado fuera “natural”, es decir, que estuviera basado en un determinismo biológico, entonces cambiarlo supondría modificar la naturaleza. Se podría aducir que cambiar la naturaleza es precisamente lo que la civilización ha hecho, pero que hasta ahora la mayor parte de los beneficios de la dominación de la naturaleza, lo que los hombres llaman “progreso”, ha ido a parar al macho de la especie. (Lerner, 1990, p. 23)

Lo anterior cobra sentido al identificar que algunas actitudes, comportamientos y expresiones asociados a la feminidad y que son asumidos por algunos homosexuales, se rechazan categóricamente. De hecho, es menos probable que los hombres homosexuales que asumen una identidad o expresión de género masculina sean rechazados puesto que en muchos casos, no son ni siquiera identificados como homosexuales, y si lo son, se les concede cierta apertura por los roles sexuales que ejercen (individuo activo), en donde existe una superioridad por encima del agente que recibe (individuo pasivo).

Encima o debajo, activo o pasivo, estas alternativas paralelas describen el acto sexual como una relación de dominación. Poseer sexualmente, como en francés baiser o en inglés fuck, es dominar en el sentido de someter a su poder, pero también engañar, abusar o, como decimos, “tener” (mientras que resistir a la seducción es no dejarse engañar, no “no dejarse poseer”). (Bourdieu, 2000, p. 33)

Otra de las formas de homofobia es la que se conoce como liberal; ideología que al luchar por el derecho a la propiedad privada, condena que los homosexuales se expresen de manera abierta en el espacio público debido a que ya ostentan su derecho a manifestarse y “ser ellos” en el ámbito privado. El hecho de que exista “el clóset” como una palabra para designar lo que debe ser ocultado, se debe a que el ímpetu de los discursos de la negación de las expresiones sexuales ha cobrado demasiada fuerza que coacciona la posibilidad de hacerse visible en el espacio público.

Basada en la dicotomía vida privada-pública, la homofobia liberal considera a la homosexualidad como una elección de vida privada, ámbito en que cualquier intervención es condenable, pero también a partir del cual cualquier reivindicación que no sea la del respeto a la intimidad es reprobable. De esta forma, la homofobia liberal confina a los homosexuales al silencio de la privacidad. De allí que el pudor y la discreción deban regir los actos homoeróticos, en cuanto que la heterosexualidad se exhibe libremente. Las prácticas homoeróticas y sus manifestaciones son de orden privado y se aceptan a condición de que queden circunscritas a ese espacio. (Cornejo, 2012, p. 98)

Las diversas manifestaciones de la sexualidad y expresiones de género no convencionales son arrojadas a la superficie de lo privado como forma de deslegitimar conductas que no son aceptadas por el ojo prejuicioso. Es por este hecho que los discursos acerca de las “filias” han tenido mucho éxito para borrar de la escena pública la incomodidad que esto podría generar; criterio endeble que se sostiene únicamente por la ofuscación que ha instaurado el discurso de la reproducción humana como única forma posible de ejercicio de la sexualidad.

El intento de confinamiento de algunas prácticas a la esfera de lo privado también se ha extendido hacia el travestismo que, aunque no es una práctica exclusiva de hombres homosexuales, una parte considerable de la sociedad asume que sí. La idea de vestirse con elementos que socialmente son atribuidos al género opuesto genera desagrado porque se cree que ese acto “anormal” es una negación de su identidad de género, determinado por su sexo biológico. Cornejo argumenta que

la homofobia es similar a la de otras formas de violencia presentes en nuestras sociedades: racismo, sexismo, xenofobia, etc. Todas ellas comparten un rasgo común, cual es la deshumanización del otro. Además, esa falta de empatía hacia el otro parte del supuesto de que su existencia pone en peligro la propia. (Cornejo, 2012, p. 88)

Bajo este planteamiento del temor a lo diferente o a los diferentes, algunos sociólogos han propuesto aproximaciones teóricas para explicar este tipo de rechazo. Por un lado, el sociólogo Stanley Cohen propuso el concepto de “pánico moral”, que hace referencia al sentimiento de incomodidad o amenaza que experimentan los individuos de una sociedad respecto a la forma en que algunos grupos llevan a la práctica actos que van en contra de los valores, costumbres y cosmovisión establecidos.

En su texto *Demonios populares y pánicos morales*, Cohen presenta un ejemplo de pánico moral al describir la situación de rechazo que padecieron los grupos juveniles emergidos después de la Segunda Guerra

Mundial. Según la percepción de la sociedad, los grupos juveniles asumían comportamientos y formas de identidad a partir de las formas de vestirse, hablar e interactuar que eran catalogados como desviaciones al asumirse como actitudes de violencia.

Empleando el mismo concepto de pánico moral, en 1991, Jeffrey Weeks en su libro *Invented Moralities* describe cómo se construyen los valores admitidos en una sociedad. Con el apoyo de las ideas de dos autores: Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, Jeffrey Weeks reflexiona el tema de los valores sexuales. Las citas son las siguientes:

Según Sartre decir que inventamos valores no significa ni más ni menos que esto; que no hay sentido en la vida a priori. La vida no es nada hasta que se vive; pero es tuya para darle sentido, y el valor de esto no es más que el sentido que elijas. Para Foucault “El bien lo definimos nosotros, lo practicamos, lo inventamos. Y esto es un trabajo colectivo” (Weeks, 1991, p. 161).

Tras un análisis social, Weeks identificó que en las épocas de mayor incertidumbre se generan mayores grados de pánico moral. Para Weeks, la sociedad de los 80´s había construido una gran controversia sobre la sexualidad debido a la crisis sanitaria por VIH-SIDA; circunstancia que retornó a la sexualidad a un campo más conservador. Asimismo, la apertura a la diversidad sexual se fue desgastando con el desvanecimiento de voces importantes en el campo de lo sexual y al tenor de las crisis suscitadas a lo largo de la centuria.

En su discurso presidencial ante el Congreso de la Liga Mundial para la Reforma Sexual de 1929, el sexólogo pionero Magnus Hirschfeld declaró que: “Una ética sexual basada en la ciencia es el único sistema ético sólido”. Proclamó en los portales de su Instituto para la Ciencia Sexual las palabras: “A través de la ciencia hacia la justicia”. Parte de esa esperanza murió cuando el Instituto ardió bajo la antorcha nazi. Gran parte del resto se desvaneció en las décadas siguientes cuando los científicos sexuales se pelearon. sobre su herencia, y discreparon, sobre todo, desde la naturaleza de la diferencia sexual, las necesidades sexuales femeninas y la homosexualidad hasta las consecuencias sociales de la enfermedad. (Weeks, 1991, p. 158)

Concluye su argumentación estableciendo que la construcción de los valores no tiene fundamento en la naturaleza. Por el contrario, los “morales inventadas” afloran a partir de las verdades parciales y locales bajo contextos socioculturales.

El problema es que los derechos no brotan plenamente armados de la naturaleza. No pueden encontrar una justificación simplemente porque se reclaman. Los derechos son productos de la asociación humana, la organización social, las tradiciones de lucha y las definiciones históricas de necesidades y obligaciones: cualquiera que sea su supuesto de universalidad, están limitados por las tradiciones filosóficas a las que pertenecen y por los contextos sociales y políticos en los que se afirman. (Weeks, 1991, p. 161)

Sea la postura teórica con la que se identifique el fenómeno de la homofobia, es un tema que debe analizarse desde todas las aristas posibles porque su ejercicio también emerge de las esferas socioculturales. Las formas más comunes en que se hace patente la homofobia son a partir del ejercicio de la violencia simbólica al promover bromas o insultos. Sobre esto, Cornejo menciona que:

la homofobia está presente en los insultos, las bromas, las representaciones caricaturescas y el lenguaje coloquial. Gays, lesbianas, transexuales, transgéneros e intersexuales son representados como caricaturas grotescas y objetos de escarnio. La injuria constituye la conminación de la homofobia afectiva y cognitiva en la medida en que calificativos como: “maricón”, “fleto”, “maraco”, “chavón”, etc., no son simples palabras lanzadas al azar. (Cornejo, 2012, p. 90)

Asimismo, al asumir la heterosexualidad como un estado natural, la homosexualidad es la orientación sexual que se adjetiva y lo hace negativamente. Cornejo señala que la homosexualidad es vista como una versión patologizada caracterizada a lo largo del tiempo como: “androgamia, androfilia, inversión, pederastia, pedofilia, socratismo, uranismo, etc., sin contar con la infinidad de calificativos depreciativos que existen en cada lengua y folklore de cada pueblo”. (Cornejo, 2012, p. 88)

Finalmente, como ejemplo de las consecuencias de la homofobia, Bruno Bimbi, en su libro *El final del clóset* describe la situación de violencia que vivieron dos jóvenes once años atrás, simplemente por el hecho de ser identificados erróneamente como homosexuales.

José Leandro y José Leonardo iban abrazados y eso le costó la vida a uno de ellos. Ocho jóvenes que viajaban en un bus los vieron y pensaron que eran una pareja gay. Bajaron y comenzaron a insultarlos, patearlos, atacarlos con cuchillos y arrojarles piedras. “¡Mujercitas!”, les gritaban. A José Leandro, que terminó internado en el Hospital General de Camaçari, le rompieron los maxilares en tres lugares y le dejaron el ojo izquierdo casi perforado. José Leonardo consiguió sacar el cuchillo a uno de los agresores, pero lo golpearon con una baldosa, cayó al suelo y comenzaron a darle con la misma baldosa una y otra vez en la cabeza, hasta que murió. [...] No eran pareja ni eran gays. Eran hermanos gemelos. [...] La novia del joven fallecido estaba embarazada de tres meses.

(Bimbi, 2020, p. 245)

Parte 2: Metodología

1.2.1 Mundo simbólico

La realidad se encuentra cubierta con un manto misterioso. Expectante, el ser humano produce preguntas y dudas en un intento por des-cubrirla y así, comprenderla, aunque su sino sea jamás lograrlo.

La ciencia, aunque se esmera en este objetivo, es insuficiente. El hombre, por tanto, se refugia ante los elementos que le ofrece el mundo simbólico, y en un intento de encontrarle sentido obtiene nuevas pistas. Cuando el ser humano duda y tiene la necesidad de preguntar está haciendo patente su condición ontológica y algunas de las respuestas que obtiene son de carácter metafísico. Es por esta razón que Cassirer, explica que

El hombre [...] ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte, y la religión forman parte de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana.

(Cassirer, 2018, p. 58)

Bajo esta premisa, concebir al hombre como un ser dotado únicamente de una condición lógica racional, es una idea muy restrictiva, porque limita las diversas formas en que el individuo interpreta y traduce su realidad. En todo caso, algunos autores como Lluís Duch, prefieren otorgarle al ser humano la posibilidad de pensar desde el aspecto dual logo-mítico.

El racionalismo inaugurado por el cartesianismo del siglo XVII y que dotó de fundamentos al movimiento de ilustración, identificó a la razón como la guía del único método de comprensión y aprehensión de la realidad, desestimando otras formas de pensamiento que ayudan a comprender elementos que son inabarcables por el pensamiento lógico racional. Sobre este argumento, Cassirer señala que

La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional lo definiremos como un animal simbólico.

(Cassirer, 2018, p. 60)

Amador Bech rescata la observación de Manuel Lavaniegos en la que expresa el choque entre la ilustración y el romanticismo. En síntesis, establece que:

El ser humano es, para Lluís Duch, un ser que se encuentra en la búsqueda constante de un equilibrio, siempre precario, dentro de las estructuras sociales de acogida; es un *complexio*, una *coincidentia oppositorum* de lo abstracto y lo concreto, del *mythos* y del *logos*, del cosmos y del caos. El *mythos* es imagen, intuición, narración, imaginación; el *logos* es concepto, crítica, explicación. Ambas son realidades que están coimplicadas íntimamente y que se condicionan mutuamente.

(Amador, 2020, p. 370)

Como ejemplo del uso moderno del mito como expresión del pensamiento simbólico, Amador Bech menciona que

Todos los sistemas políticos y sociales se han sustentado en discursos míticos, en sus símbolos y en los rituales que los celebran. Hoy en día, los Estados y las organizaciones políticas de todo tipo continúan buscando su fundamento en figuras ideológicas que son formas degradadas de los procesos de simbolización mitológicos. (Amador, 2020, p. 372)

Esta afirmación puede comprobarse de manera muy genérica en los regímenes totalitarios con sus rituales y símbolos que los caracterizan. Sin embargo, muchos de los elementos que habitan en ese universo simbólico requieren ser develados porque se encuentran en un lenguaje metafórico. Para tal fin, se puede hacer uso del método hermenéutico con la intención de interpretar para comprender; verbos que guardan tras de sí un sentido ontológico como menciona Amador al decir que “entiendo a la hermenéutica, en primer lugar, en un sentido heideggeriano, como la condición propia de nuestra existencia, la cual nos enfrenta, en cada caso, a la comprensión e interpretación de la experiencia viva”. (Amador, 2020, p. 7)

1.2.2 Hermeneútica

En términos generales, el método es la forma en la que ordenada y sistemáticamente se puede explorar un tema a investigar. En ciencias sociales, existen dos enfoques que se emplean para la obtención de datos que son el cualitativo y el cuantitativo. A pesar de que en los últimos años, con el auge de los estudios norteamericanos muchas investigaciones se han orientado al uso del enfoque cuantitativo para hallar datos precisos, exactos y certeros, el enfoque cualitativo ofrece otro tipo de posibilidades.

La propuesta de esta investigación se basa en el uso de la hermenéutica como método porque permite comprender fenómenos socioculturales que no pueden ser cuantificados, pero sí ofrecen datos a partir de lo cualitativo. La apertura de este método permite analizar diversas manifestaciones como obras pictóricas, propuestas cinematográficas, obras literarias, entre otras, que escapan de los estudios convencionales.

Lince Campillo nos dice que “la palabra Hermenéutica viene del griego *Hermenéuein* y significa: interpretar, comunicar, anunciar, proclamar, traducir, afirmar, esclarecer, e iluminar en el entendimiento, exponer un anuncio que previamente se ha escuchado como mensaje, en pocas palabras dar a conocer algo”. (Lince, 2009, p. 35)

En términos históricos, la hermenéutica hace referencia al Dios Hermes, figura mítica responsable de comunicar asertivamente los discursos a los seres humanos; limitados en tanto que son mortales carentes de lenguaje divino. Hermes, nos dice Ayala Blanco que “es el portador de la palabra, de esa palabra que ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de la historia; es el intérprete que traduce a un lenguaje comprensible lo dicho de un modo ininteligible”. (Ayala, 2014, p. 21)

Como método, la hermenéutica ha sido aplicada con fines muy diversos. En un momento fue empleada como un ejercicio de interpretación de textos religiosos y se ha transformado hasta consolidarse con Martin Heidegger como una filosofía de la existencia misma, otorgándole un giro ontológico. Heidegger entonces se va a referir a la hermenéutica de la facticidad. En este sentido, "la hermenéutica ya nada tiene que ver con los textos, ¡tiene que ver con la existencia individual de cada uno para contribuir a despertarla así misma!". (Grondin, 2008, p. 37)

Jean Grondin recorre el proceso hermenéutico y menciona que si bien la hermenéutica había sido el arte de interpretación de textos hasta XVIII; más tarde, metodología de las ciencias del espíritu; en el XIX se convertiría en una filosofía. Con Heidegger la hermenéutica adquiriría un sentido ontológico y fenomenológico dando como resultado una hermenéutica de la facticidad. (Grondin, 2008)

En pocas palabras, la hermenéutica pone el énfasis en develar lo que no se ve a simple vista o con una sola mirada, tratando de descifrar los secretos que se encuentran en las obras, poniéndolas bajo la lupa o microscopio de la observación minuciosa y a detalle, para iluminar los elementos más sutiles y su significado. Así se descubre la información que contienen sobre una cultura, una época, una forma de vida social, y para ello puede valerse de la iconografía. (Lince y Ayala, 2019, p. 25)

En la aplicación, una propuesta innovadora es la que ofrece Ayala Blanco, quien reflexiona el papel de la hermenéutica como mediadora entre las esferas artísticas y políticas. De tal manera que para él:

La mediación del lenguaje ayuda a descubrir un sentido en la existencia. Al ser arrojados a un incesante juego de expresiones, imágenes y creaciones que descubren y encubren, desocultan y occultan, estamos obligados a servirnos de una técnica o arte de la interpretación. Lo cierto es que el lenguaje o la expresión conllevan un sentido que va más allá de lo propiamente dicho o expresado, un sentido oculto a la visión directa o aparente, que se descubre mediante una visión transversal. Justamente en este momento opera la mediación de la imagen, el símbolo y el arquetipo en distintos niveles. (Ayala, 2014, p. 22)

Pese a que ha habido un floreciente desarrollo del método hermenéutico, persiste una crítica desde el punto de vista metodológico que subraya que el método por sí mismo debería estar exento de toda carga subjetiva. Lo anterior es imposible, puesto que, en su propia naturaleza interpretativa, el sujeto que la aplica no puede desprenderse de lo que es, y en ese sentido, tampoco de su época, de su experiencia, de sus valores, de su conocimiento, ni su forma de ver el mundo. En contraposición, la mirada del sujeto, quien anida y se desplaza en un universo simbólico, enriquece la interpretación sobre los objetos y con ello, el resultado se vuelve más propositivo.

Por el contrario, somos nosotros quienes queremos entenderle y en consecuencia consideramos al artista y a su obra desde nuestra propia posición vivencial e histórica. En pocas palabras, nuestro limitado horizonte será ampliado a través de la comprensión de la otredad, comprensión que se logra mediante una fusión de horizontes. Y la posibilidad de una fusión de esta naturaleza está condicionada por un proceso histórico con todo lo que esto pueda implicar.

(Ayala, 2014, p. 36)

Capítulo 02:

HISTORIA DE UNA PERSECUCIÓN

Parte 1: Persecución silenciosa

2.1.1 Últimos suspiros del Segundo Imperio Alemán

En Alemania, durante la década de 1860, el abogado, periodista y activista pionero de los derechos de la comunidad LGBTQI+, Karl-Heinrich Ulrichs, publicó una serie de folletos en los que demandaba el fin del hostigamiento contra los hombres homosexuales, argumentando que éstos formaban parte de una clase diferenciada con sus propias necesidades culturales, sociales y políticas.

En 1865, Ulrichs por iniciativa propia, fundó una sociedad de ayuda mutua para hombres homosexuales que llevaría por nombre “Unión uraniana”; referencia a Venus Urania, quien también habría sido fuente de inspiración de los términos que Ulrichs había inventado para la identificación de las expresiones sexuales diversas. Con el término *Uranismus* hacía referencia a la homosexualidad de forma genérica; para referirse a los hombres homosexuales empleó el término *Urninge*; para las lesbianas, *Urninde*; para los bisexuales, *Uranodioninge*; y para las personas intersexuales, *Zwitter*.

Ulrichs fue un incansable activista, quien bajo el seudónimo de Numa Numantius publicó entre 1864 y 1865 cinco folletos que nombró *Forschungen über das Rathsel der mann männlichen Liebe* (Investigación sobre el enigma del amor entre hombres). Asimismo, planteó la teoría del tercer sexo, que aborda las expresiones no binarias y que fue referente para la sexología.

El 29 de agosto de 1867, en Munich, Ulrichs intervino ante unos quinientos miembros de la Sociedad Alemana de Juristas para solicitar apoyo a favor de la derogación de la legislación anti homosexual; fue acallado por los asistentes antes de que terminara su discurso. Esta acción es considerada como la primera vez en que un hombre abiertamente homosexual se manifestó por su propia causa en público.

Sus famosos folletos fueron publicados hasta 1879. Éstos estaban encaminados a diferenciar la naturaleza del individuo respecto a sus actos en un plano social. Lo anterior, tenía el objetivo de ayudar a liberar a personas de la condena legal, religiosa y social, al destruir el mito de la homosexualidad como antinatural.

Su actividad lo llevó al encarcelamiento varias veces, aunque eso no le impidió que siguiera luchando por la igualdad de derechos de los homosexuales, de las minorías étnicas y religiosas, así como por los derechos de las mujeres. No obstante, su lucha se vio mermada por el endurecimiento de las leyes anti homosexuales. Incluso, en medio de sus postulados, se instauró el párrafo 175 del Código Penal del Reich en 1872, que prohibía las relaciones sexuales entre personas de sexo masculino.

Posteriormente, un grupo de Berlín dirigido por el Dr. Magnus Hirschfeld fundó *Wissenschaftlich humanitäres Komitee* (Comité Científico Humanitario) el 15 de mayo de 1897. El Dr. Hirschfeld y sus seguidores argumentaban que la homosexualidad era simplemente una inversión innata de género que no requería de ningún tipo de intervención médica o jurídica.

El Comité, la primera organización a favor de los derechos de los homosexuales de la que se tiene noticia y que tenía como uno de sus principales objetivos educar a la opinión pública sobre la investigación científica de la homosexualidad y que generaba redes de apoyo para los individuos identificados como el “tercer sexo”, también continuó con la lucha para la derogación del párrafo 175.

En el año de 1898, el Comité elaboró una petición que incluyó alrededor de 5000 firmas de prominentes ciudadanos entre los que destacan Albert Einstein, Hermann Hesse, Käthe Kollwitz, Thomas Mann, Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke, August Bebel, Max Brod, Karl Kautsky, Stefan Zweig, Gerhart Hauptmann, Martin Buber, Richard von Krafft-Ebing y Eduard Bernstein. Dicha solicitud se envió al Reichstag, pero sólo fue apoyada por la minoría del Partido Socialdemócrata.

Un par de años más tarde, en 1903, otro grupo con sede en Berlín, *Gemeinschaft der Eigenen* (Comunidad de los dueños de sí mismos) fue fundado por Adolf Brand, un escritor y editor bisexual, quien enfatizó la necesidad de una reforma cultural, considerando el comportamiento homosexual como un fenómeno de carácter cultural más que biológico. Brand basó su análisis en la tradición clásica y en la Ilustración alemana, defendiendo la amistad apasionada como fundamento de la virtud masculina, el refinamiento estético, el desarrollo intelectual y la buena ciudadanía. A pesar del esfuerzo por la defensa de la homosexualidad, sus publicaciones, sus salones y lecturas públicas eran abiertamente antimodernas, conservadoras, nacionalistas, misóginas, y a veces críticas de Hirschfeld y su Comité.

2.1.2 República de Weimar

Durante las primeras décadas del siglo XX, Alemania vivió grandes cambios políticos. Por un lado, *La galerie des glaces du Château de Versailles*, construido en tiempos de Luis XI; emblemático por ser testigo de grandes acontecimientos como el matrimonio de la reina María Antonieta o la proclamación del Imperio Alemán, fue la sede donde se llevó a cabo la firma del acuerdo de Paz con el que se daría fin a la Primera Guerra Mundial. Dicho documento fue signado el día 28 de junio de 1919 por representantes de más de cincuenta países, aunque era señalado por los alemanes como *Schanddiktat von Versailles* (Vergonzoso dictado de Versalles) por considerarlo excesivo e injusto.

En esa misma inercia política, el 9 de noviembre de 1918, la Asamblea Nacional Constituyente ya había instaurado la república como forma de gobierno en el Teatro Nacional de la ciudad de Turinga en Weimar.

Alemania republicana; antelación del fatídico momento histórico nazi, es contradicción en su propia existencia. El ideal que la clase política, las clases altas y medias pretendían encontrar en la ensoñada

república, consistía en sosegar el ímpetu que la revolución de la Primera Guerra Mundial o también conocida Gran Guerra, había dejado. Por ello, esta nueva oportunidad de reconstrucción sociopolítica pretendía establecer nuevas instituciones políticas con miras hacia el modelo democrático. No obstante, hablar de Weimar para muchos historiadores es describir una línea discontinua y fragmentaria; túnel que no arroja luz porque en su interior se gestó el nazismo. A pesar de los grandes avances constitucionales, el régimen político democrático y republicano fracasó. Es esta la razón por la que autores como Horst Möller describen a la república de Weimar como una democracia inacabada.

En medio de esta convulsión política, Weimar reafirmó su tradición poética. Así como había engendrado a Johann Wolfgang von Goethe, proliferaron las expresiones artísticas en diversos ámbitos como la literatura donde se produjeron grandes obras como *Der Zauberberg* de Thomas Mann publicada en 1924. Weimar, entre sombras logró imponer su genio artístico que convirtió a Alemania en el mayor referente cultural de toda Europa en la década de los años 20s, dejando tras de sí a la ciudad parisina. Su inicio fue incierto e impreciso, pero su espíritu fue genuino y alentador. La iluminación espiritual de la época se forjó con fuerza.

Weimar fue Berlín. Berlín fue Weimar. Con sus cuatro millones de habitantes la capital era, con mucho, la ciudad más importante de Alemania, la segunda más poblada de Europa, una megalópolis que dejaba encantados y aterrados a propios y extraños, que actuaba como un imán o provocaba un sentimiento de rechazo. En la década de 1920, era uno de los grandes focos de la cultura alemana y europea: sede de la Filarmónica, de la Ópera estatal, la Ópera cómica, cientos de salas de teatro y un ramillete de espléndidos museos, todo en el centro de la ciudad. Berlín atraía a pintores y a poetas, a jóvenes soñadores y ambiciosos. Deslumbrante escaparate de clubes nocturnos y locales para homosexuales era una ciudad desenfundada y obsesionada con el cuerpo y el sexo.

(Weitz, 2019, p. 57)

Para Weitz la libertad democrática permitió la emergencia de expresiones sobre el cuerpo y la sexualidad. Asimismo, bajo estas tenues líneas democráticas, las minorías sexuales abrieron brechas para exigir derechos políticos y demandar mejores condiciones sociales. La sexualidad en Weimar ya no era sólo un ejercicio que pertenecía al espacio privado, por el contrario, se había convertido en un dispositivo político que trascendía a la esfera pública.

Una situación similar ocurrió en Berlín. Con el impulso de los programas sociales y la salud pública, el gobierno puso atención a temas coyunturales como el aborto, las enfermedades de transmisión sexual y la procuración de acceso a tratamientos médicos. “Las clínicas públicas ofrecían atención y orientación de todo tipo, incluso sexual, y en este sentido se produjo una mayor aceptación de determinadas cuestiones entre las que se incluía la homosexualidad”. (Weitz, 2019, p. V)

En este momento, el Estado toleraba la existencia de grupos y movimientos en favor de las minorías sexuales. A pesar de la tolerancia estatal, grupos conservadores de corte religiosa y de ideología de derecha estuvieron en todo momento en contra.

Desde la década de 1880 hasta la era nazi, las organizaciones religiosas alemanas organizaron campañas similares en nombre de la “pureza moral” en contra de fenómenos que consideraban como muestras de la decadencia y vicios de la vida urbana. Estas campañas estaban dirigidas contra el aborto, la prostitución, las publicaciones y entretenimientos de contenido sexual, el trabajo femenino fuera del hogar, y las relaciones homosexuales —en otras palabras, contra todos los signos del cambio de estructuras sociales y de género propias de la vida moderna—. Los esfuerzos más denodados de este tipo de campañas de pureza moral fueron los de la denominada Misión Interna, una organización protestante de beneficencia de ámbito nacional, que distribuía panfletos, organizaba grupos de jóvenes, presionaba en contra de las reformas jurídicas, y abogaba por la castración de los responsables de delitos sexuales. (Koskovich, 2003, p. 32)

La vida de los hombres y las mujeres homosexuales fue muy complicada al inicio de la década de los 20's en Europa. Sólo en ciudades excepcionales como Berlín la cultura homosexual prosperó porque a pesar de que existían leyes que prohibían las relaciones entre individuos del mismo sexo, rara vez se aplicaban. Los homosexuales viajaban a Berlín con la intención de formar parte de los grupos de diversidad sexual en los que se sentían seguros y libres por su afinidad social, y en muchos casos, hasta económica. En el libro *Branded by the Pink triangle*, se extrae un recuerdo de un sobreviviente del club nocturno Schwanenburg:

It was a dance club, a normal bar, but on certain days it was rented by homosexuals. Then there was much joy [...] There was homosexual dancing and once in a while just to get the queen going, someone would shout, “The police are coming!” Everyone would hike up their skirts and run. But the police never really came [...] It is hard to imagine how wild it was in Berlin [...] men danced with men, women danced with women. In Berlin, those were the golden years.⁴ (Settington, 2019, p. 5)

Koskovich coincide al señalar el incremento de los lugares de esparcimiento para los hombres y mujeres homosexuales.

En torno a 1914, se estima que sólo en Berlín había alrededor de cuarenta bares homosexuales — incluidos algunos destinados específicamente a lesbianas—, varios periódicos homosexuales y entre mil y dos mil hombres dedicados a la prostitución. A principios de la década de 1920, otros desarrollos similares podían constatar, en menor escala, en otras ciudades alemanas. (Koskovich, 2003, p. 32)

El club nocturno más emblemático de Berlín donde se daban cita los hombres y mujeres homosexuales y transgénero de la época, que hoy en día se ubica en la esquina entre Kalckreuthstraße y Motzstraße, era *Eldorado*⁵. En la entrada había un letrero colgado que decía “Hier ist Richtig”, que en español se traduce como “Aquí está bien”. Lo que queda actualmente de ese lugar es una tienda de productos naturales llamada “*denn's Biomarkt*”.

⁴ Trad. “Era una discoteca, un bar normal, pero ciertos días lo alquilaban homosexuales. Entonces había mucha alegría [...]. Había baile homosexual y de vez en cuando para animar a la reina, alguien gritaba: ‘¡Viene la policía!’ Todos se subían las faldas y corrían. Pero la policía nunca llegaba realmente [...]. Es difícil imaginar lo salvaje que era en Berlín [...] los hombres bailaban con hombres, las mujeres bailaban con mujeres. En Berlín, esos fueron los años dorados”.

⁵ El 28 de junio de 2023 se estrenó a través de la plataforma Netflix, un documental titulado *Eldorado: Alles was die Nazis hassten*, español, Eldorado: todo lo que los nazis odian. Este documental dirigido por Benjamin Cantu, se centra en el club nocturno popular “Eldorado”, que fue un refugio para la comunidad LGBTQ+ en el que se reunieron influyentes escritores, pintores, fotógrafos y reconocidos personajes como el sexólogo Dr. Magnus Hirschfeld o el jefe de las SA Ernst Röhm. Este documental muestra el proceso de persecución que sufrieron los homosexuales durante la época nazi y la pérdida de sus libertades.

La existencia de estos espacios no fue más que el producto de la necesidad de supervivencia de individuos que sólo vieron posibilidades de existir al margen de una sociedad en adaptación. Se les asignó un espacio delimitado para no contaminar a los demás. Por esta razón los lugares de encuentro eran espacios privados en los que intercambiaban códigos, lenguaje, expresiones, formar de vestir y expresarse físicamente.

En 1918 en el campo de la cinematografía se produjo la primera película internacional con temática gay que tenía el objetivo de visibilizar a los homosexuales y exhortar la eliminación del párrafo 175. Esta película lleva por nombre *Anders als die Andern*⁶, en español, Diferente de los demás, y fue realizada por Richard Oswald. El financiamiento se obtuvo del *Institut für Sexualwissenschaft* (instituto para la ciencia sexual) que estaba a cargo Dr. Magnus Hirschfeld. Incluso éste último tuvo un papel dentro de la película en donde se le mira proclamar un discurso que él mismo escribió:

Die Natur ist in ihren Geschöpfen unerschöpflich. Zwischen allen Gegensätzen gibt es Übergänge, so auch zwischen den Geschlechtern. Daher gibt es außer Mann und Weib auch Männer mit körperlichen und seelischen Eigenschaften einer Frau und Frauen mit allerlei männlichen Eigenschaften. Ich zeige Ihnen hier im Bilde zunächst Frauen, die wie Männer lebten, arbeiteten und empfanden. Jetzt das Gegenstück: Männer mit weiblichen Einschlägen [...] Die Verfolgung der Homosexuellen gehört in dasselbe traurige Kapitel der Menschheitsgeschichte, in dem die Ketzer und Hexenverfolgungen verzeichnet stehen. Mit Feuer und Schwert ging man 1500 Jahre (vom 3.-18. Jahrhundert) gegen diese Unglücklichen vor. Erst die französische Revolution brachte hier eine Umwälzung. Überall, wo der Code Napoléon eingeführt wurde, fielen die Gesetze gegen die Homosexuellen, weil man in ihnen einen Eingriff in die Grundrechte der Persönlichkeit erblickte. In vielen Ländern ging man unmittelbar von der bisherigen Todesstrafe zu völliger Straflosigkeit über. In Deutschland aber besteht trotz wissenschaftlicher Forschungsarbeit von nunmehr 50 Jahren auf diesem Gebiet die gesetzliche Ächtung der Homosexuellen noch unverändert fort. Ich zeige Ihnen zum Schluß noch das Bild eines der ersten deutschen Vorkämpfer gegen diesen schwerwiegenden Justizirrtum, des Professors der Psychiatrie R. v. Krafft-Ebing. Möge recht bald auch auf diesem Gebiet das Recht über das Unrecht, die Wissenschaft über den Aberglauben, die Menschenliebe über den Menschenhaß den Sieg erringen!⁷ (Steakley, 1996, p. 3)

⁶ En la revista *Zeitschrift für schwule Geschichte*, que obtuve del Museo de los homosexuales en Alemania, hay un artículo escrito por James Steakley titulado *Film und Zensur in der Weimarer Republik: Der Fall Anders als die Andern*, donde se documenta el ambiente liberal que se vivió durante la República de Weimar, ya que en ese periodo se le había otorgado el voto a la mujer, se permitía la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad artística, dando como resultado dicha puesta cinematográfica.

⁷ Trad. "La naturaleza es inagotable en sus criaturas. Entre todos los opuestos hay transiciones, también entre los sexos. Por lo tanto, además del hombre y la mujer, existen también hombres con características físicas y psíquicas de mujer y mujeres con todo tipo de características masculinas. En primer lugar, les mostraré mujeres que vivieron, trabajaron y se sintieron como hombres. Ahora la contraparte: Hombres con toques femeninos [...] La persecución de los homosexuales pertenece al mismo triste capítulo de la historia humana que la persecución de los herejes y las brujas. Durante 1500 años (desde el siglo III hasta el siglo XVIII) estos desafortunados fueron atacados a fuego y espada. Sólo la Revolución Francesa trajo consigo un trastorno aquí. Dondequiera que se introdujera el Código Napoleónico, las leyes contra los homosexuales cayeron porque fueron vistas como una usurpación de los derechos básicos de la personalidad. En muchos países hubo una transición directa de la anterior pena de muerte a la impunidad total. En Alemania, sin embargo, a pesar de 50 años de investigación científica en esta área, la prohibición legal de los homosexuales aún existe sin cambios. Por último, les mostraré la foto de uno de los primeros pioneros alemanes contra este grave error judicial, el profesor de psiquiatría R. v. Kraft-Ebing. ¡Que el derecho triunfe pronto sobre la injusticia, la ciencia sobre la superstición y el amor al hombre sobre el odio al hombre!".

A principios de la década de 1920, había alrededor de 25 organizaciones políticas, culturales y sociales. Una de las más importantes que se mantuvo activa de 1923 a 1993 fue *Bund für Menschenrechte*, en español, Liga por los Derechos del Hombre.

En 1919, el Dr. Magnus Hirschfeld fundó *Institut für Sexualwissenschaft* en Berlín como un centro de estudio y terapia sexual a tiempo completo, incluyendo una biblioteca, archivos, un museo, y una clínica, así como un programa de publicaciones y conferencias de amplia divulgación. Al intentar redirigir la influencia de la ciencia y la medicina a favor de las minorías sexuales, el Dr. Hirschfeld llegó a ser una autoridad internacional en el campo de la sexología y el principal defensor en Alemania de la reforma sexual y la tolerancia social.

El Instituto era un espacio científico, médico, urbano, mayormente dedicado a la promoción de personas homosexuales, intersexuales y otras personas que habían sido marginadas por su sexo, su orientación sexual y/o su orientación de género. En términos del discurso y la topografía, el Instituto fue ese espacio de Alemania que marcó la intersección de los discursos progresista legal y médico sobre la homosexualidad. Ambos discursos sirvieron para emancipar brindar protección legal al homosexual. (Weitz, 2019, p. 137)

La influencia Dr. Magnus Hirschfeld se refleja en los recientes trabajos de investigación, como el caso de David James Prickett quien en su artículo *Defining Identity via Homosexual Spaces: Locating the Male Homosexual in Weimar Berlin*, estableció la relación entre los cuerpos identificados como homosexuales por su constitución femenina o masculina respecto a la relación espacial de esparcimiento a través de las narrativas topográficas. Su estudio se basó principalmente en el libro de la rama médica sociológica del Dr. Magnus Hirschfeld llamado *Geschlecht und Verbrechen* (1930) y la novela literaria *Manner zu verkaufen: Ein Wirklichkeitsroman aus der Welt der männlichen Erpresser und Prostituierten* del escritor Friedrich Radszuweit.

En este análisis James Prickett señala que los tres discursos que dotaron de legitimidad la persecución de homosexuales fueron: el médico porque los diagnostican como enfermos; el discurso teológico porque los condena al llevar a cabo conductas pecaminosas; y al legal porque los criminaliza por llevar a la práctica actividades ilegales. Estos discursos no sólo reglamentan la vida del individuo, sino que se extienden al espacio público en el que se refuerzan con el discurso social de la moralidad enmarcada en el régimen de verdad de la época.

Publicaciones como el estudio de Ostwald de 1929 *Sittengeschichte der Inflation* (Una historia moral de la inflación), *Führer durch das lasterhafte Berlin* de Curt Moreck (Una guía a través de la depravación de Berlín) (1931) y la novela sensacionalista de Curt Elwenspoek de 1931 *Mord und Totschlag: Polizei greift ein!* (primer-Asesinato en segundo grado: ¡La policía toma medidas!) atormentó la modesta sensibilidad burguesa de Weimar con reportajes sensacionalistas sobre lugares homosexuales. El lector burgués estaba a la vez fascinado y disgustado con las historias de estos extraños lugares de Berlín donde se reunían los homosexuales. A través de la narrativa literaria, él/ella podría visitar virtualmente estos sitios sin tener que abandonar físicamente la seguridad de su hogar.

(Prickett, 2005, p. 135)

Aunado a la experiencia homosexual y la identificación espacial, Laurie Marhoefer, en su artículo *Degeneration, Sexual Freedom, and the Politics of the Weimar Republic, 1918-1933*, elabora un estudio basado en políticas sexuales y reproductivas. Por un lado, la despenalización de la prostitución femenina y por el otro, el intento por la revocación del párrafo 175, que castigaba las relaciones sexuales entre personas de sexo masculino. El apoyo reformista tuvo origen en los partidos moderados de izquierda como el *Sozialdemokratische Partei Deutschlands*, en español, el Partido Socialdemócrata Alemán, activistas y grupos de mujeres. Además de los grupos abiertamente homosexuales que luchaban por sus derechos sociopolíticos, hay registros que indican que algunos partidos políticos liberales también fueron conformados por una cantidad considerable de homosexuales. A continuación se muestra un ejemplo obtenido de un texto de Patricia Moreno:

El historiador Frank Rector, después de un estudio que recoge en su libro *La exterminación Nazi de los Homosexuales* da por supuesto que “el Partido Obrero Alemán, el precursor del partido Nazi de Hitler, fue fundado en un bar gay de Munich llamado Bratworstglockl”. Jonathan Katz, un historiador del Holocausto gay, en cierta ocasión escribió: “muchos, si no todos, de sus miembros primarios eran homosexuales o bisexuales”. Katz también mencionó que “los fundadores del partido fueron también los fundadores del Bund für Menschenrecht, la Sociedad para los Derechos Humanos, la organización de derechos con mayor número de homosexuales en Alemania en ese tiempo”. (Moreno, 2004, p. 198)

Por otro lado, el autor considera que durante esa época los homosexuales eran identificados como individuos degenerados y que tenían una deficiencia a nivel psíquico, por lo que se buscaba que fueran medicados para ser curados de su enfermedad mental.

Concepts of hereditary degeneration date to the psychiatry of the mid-nineteenth century and Bénédict-Augustin Morel's theory of degeneration, or the hereditary transmission of abnormalities initially caused by environment, and their progressive exacerbation, or “decay”, over time. Versions of this notion proved enduring in European science and popular culture. Although German psychiatry moved away from degeneration theory in the Weimar years, ideas about degeneration still circulated in public discourses —often lumped in with notions of the hereditary causes of mild intellectual disability and personality disorders that were more current in academic psychiatry—. Psychiatry held that hereditary factors caused abnormalities of personality and forms of intellectual disability. The abnormalities did not rise to the level of mental illness, but could supposedly produce antisocial behavior, including, to varying extents, sexual disorder and crime. They were initially termed “psychopathic inferiorities”, most often shortened to “inferiorities” (psychopathische Minderwertigkeiten or Minderwertigkeiten). Psychiatrists of the 1920s preferred “psychopathy” and “psychopath” for these borderline abnormalities rather than “inferiorities”, but both sets of terms appeared outside of psychiatric discourse. “Feeble-minded” (Schwachsinn) was an additional term used both by psychiatrists and those outside of psychiatry to designate a supposedly relatively mild intellectual disability that consisted of an impaired moral sense.⁸ (Marhoefer, 2011, p. 530)

En *Homophobic Propaganda and the Denunciation of Same-Sex-Desiring Men under National Socialism*, Stefan Micheler describe cómo a través de las estructuras del Estado que impulsaron algunos grupos sociales conservadores, se logró la censura del discurso contracultural que proponían los grupos sexuales de la época.

Approximately twenty periodicals for same-sex-desiring men and women appeared between 1919 and 1933. According to their own sales figures, some of these were mass publications with a circulation of over 100,000. Occasionally, they sold out immediately upon publication. These periodicals were subject to censorship throughout the Weimar Republic, and some were placed on the index of banned books, but despite these repressive measures, most were published regularly, without interruption.⁹ (Micheler, 2002, p. 102)

Uno de los últimos movimientos antes del ascenso del nazismo fue fundado por el austriaco Wilhelm Reich, discípulo de Freud. Reich en una de sus teorías consideraba que en general, las poblaciones tendían a la represión sexual. Desde su perspectiva, esta condición de represión permitía a las clases dominantes tomar el control de las poblaciones, por lo que la única forma de gobierno compatible con el ejercicio libre de la sexualidad era el socialismo.

Los grupos psicoanalíticos de Viena rechazaron estos postulados. No obstante, a partir de su trabajo en el Partido Comunista Wilhelm Reich pudo impulsar la SexPol, Asociación Alemana para una política sexual proletaria en el año de 1931. A pesar de su intento de continuar la promoción de su obra, ésta dejó de ser reproducida por el Partido Comunista en 1932, y después, fue prohibida por el Partido nazi en 1933.

⁸ Trad. "Los conceptos de degeneración hereditaria datan de la psiquiatría de mediados del siglo XIX y la teoría de la degeneración de Bénédict-Augustin Morel, o la transmisión hereditaria de anomalías causadas inicialmente por el medio ambiente, y su exacerbación progresiva, o 'deterioro', con el tiempo. Las versiones de esta noción resultaron perdurables en la ciencia y la cultura popular europeas. Aunque la psiquiatría alemana se alejó de la teoría de la degeneración en los años de Weimar, las ideas sobre la degeneración todavía circulaban en los discursos públicos, a menudo agrupadas con las nociones de las causas hereditarias de la discapacidad intelectual leve y los trastornos de la personalidad que eran más corrientes en la psiquiatría académica. La psiquiatría sostenía que los factores hereditarios anomalías de la personalidad y formas de discapacidad intelectual. Las anomalías no alcanzaban el nivel de enfermedad mental, pero supuestamente podían producir conductas antisociales, que incluían diversos trastornos y delitos. Inicialmente se los denominó 'psicópatas' con mayor frecuencia abreviados como 'inferiores' (psychopathische Minderwertigkeiten o Minderwertigkeiten). Los psiquiatras de la década de 1920 preferían 'psicópata' para estas anomalías limítrofes en lugar de que ambos conjuntos de términos aparecieran fuera del discurso psiquiátrico. (Schwachsinn) era un término adicional utilizado tanto por psiquiatras como por psiquiatras para designar a un intelectual supuestamente relativamente leve que consistía en un sentido moral deteriorado".

⁹ Trad. "Entre 1919 y 1933 aparecieron aproximadamente veinte publicaciones periódicas sobre hombres y mujeres con preferencias por el mismo sexo. Según sus propias cifras de ventas, algunas de ellas eran publicaciones masivas con un tiraje de más de 100,000 ejemplares. De vez en cuando, se agotaban inmediatamente después ser publicados. Estas publicaciones periódicas estuvieron sujetas a censura en toda la República de Weimar, y algunas se colocaron en el índice de libros prohibidos, pero a pesar de estas medidas represivas, la mayoría se publicaron regularmente, sin interrupción".

Parte 2: Persecución estatal

2.2.1 Tercer Imperio Alemán

Mientras que la clase política intentó conducir al Estado alemán por las sendas de la democracia, la sociedad incrementó su desconfianza y el descontento hacia el gobierno. Con la proliferación de los problemas económicos como la hiperinflación de 1922-1923 y la crisis de 1929, se volvió más recurrente la añoranza al sistema imperial. La respuesta social ante este escenario fue hacer palpitar el corazón hacia la derecha. Las actitudes rebeldes y esperanzas en el radicalismo le abrieron la puerta al nazismo. Faltó sólo un poco de tiempo para que los discursos políticos antisocialistas, antisemitas, xenóforos, y homofóbicos se expresaran con mayor frecuencia.

El nacionalsocialismo se construyó a partir de elementos simbólicos que son evidentes desde su estructura nominal. La intención de introducir la expresión “nacional”, radica en que adquiere un sentido de pertenencia que busca la integración de los comunes bajo la idea de un territorio que comparte una cultura. El relato mítico que se halla detrás de esta idea es el *destino manifiesto*, basado en la elección divina sobre un pueblo con el propósito de convertirla en una nación superior.

la concepción de la nacionalidad como expresión de la voluntad del pueblo se sustituye por la creencia colectiva de un destino manifiesto y señalado por la unidad de raza la geografía a la historia de acuerdo con esta tendencia presente el nacionalismo un aspecto de agresividad y se extiende entre las naciones la idea de conseguir sus fronteras naturales asimilando sus diversos elementos y difundiendo su cultura entre los pueblos inferiores. (Gettell, 1976, p. 296)

Además del fundamento conceptual basado en la superioridad racial, el antisemitismo y el pangermanismo, Amador Bech identificó que el discurso del nacionalsocialismo contiene:

símbolos, de figuras y temas míticos pertenecientes a las antiguas religiones germánicas, a la literatura alemana medieval, al mito romántico del héroe y a la tradición mesiánica universal, orientados con un objetivo propagandístico y con un sentido que los desvirtuaba por completo [...] Explotó los temas que se refieren a los puntos de encuentro entre el ciclo del héroe y el mito escatológico. (Amador, 1998, p. 203)

Asimismo, el filólogo Victor Klemperer encuentra en la palabra “Reich” cierto misticismo relacionado con una idea trascendental y espiritual. Sobre este tema señala que:

La palabra “Reich” [reino, imperio] posee algo solemne, una dignidad religiosa ausente de todos los términos más o menos sinónimos [...] Reich, en cambio, cuando no queda restringido y precisado por palabras compuestas (Königreich, Kaiserreich, Gotenreich), comprende asimismo otro ámbito y se extiende a lo espiritual, a lo trascendental: el más allá cristiano es el reino de los cielos [Himmelreich], y el segundo rango de la oración más sencilla y difundida del cristianismo reza así: “Venga a nosotros tu reino”. (Klemperer, 2020, p. 173)

Por otro lado, el régimen del nacionalsocialismo no sólo se dedicó a la construcción discursiva de la identidad alemana, sino a plasmar la radiografía de los enemigos con la intención de deslegitimarlos. Sabine menciona que Alfred Rosenberg en su libro *Der Mythos des 20. Jahrhunderts*, publicado en 1930 mencionó lo siguiente:

Las ramas teutónicas de la raza aria, dedicadas a una lucha secular contra el “caos racial” en que acabó Roma, han producido todo lo que tiene un valor moral o cultural en los estados modernos europeos. Toda la ciencia y todo el arte, toda la filosofía y todas las grandes instituciones políticas, han sido creadas por arios. En contraste con ellos, está la antiraza parasitaria, los judíos, que han creado los venenos raciales modernos, el marxismo y la democracia, el capitalismo y las finanzas, el intelectualismo estéril, los ideales afeminados del amor y la humildad. Todo lo que tiene de válido el cristianismo refleja ideales arios y el propio Jesús fue un ario; pero el cristianismo en general se corrompió por “el sistema etrusco-judío-romano” de la Iglesia. (Sabine, 1998, p. 667)

En resumen, el régimen del nacionalsocialismo determinó las condiciones para edificar una sociedad que compartiera valores, prácticas, costumbres, pautas de comportamiento; elementos que los haría reconocibles entre ellos. Con esa óptica, lo diferente y los diferentes adquirieron una adjetivación negativa que se tradujo en un continuo rechazo, ya que el “diferente” era visualizado como un enfermo que infecta a la sociedad.

Sin embargo, no bastó con identificar al diferente. En el intento de no dañar a los propios, se construyó la identidad del otro como enemigo. El enemigo es producto de la invención; discurso ficticio aderezado con adjetivos que se edifican desde el ámbito de lo legal, moral, ético y hasta estético. Esta actitud de rechazo tuvo como consecuencia remitir al enemigo al espacio del confinamiento; el espacio de invisibilidad. Fue a partir de 1933 cuando las políticas de persecución comenzaron a fertilizar.

A principios de marzo de 1933 el ministro del interior prusiano publicó tres decretos para combatir el desorden público. El primero fue directamente contra la prostitución y las enfermedades venéreas. El segundo trataba sobre el cierre de bares en los que se hacía “mal uso del progreso de las personas”. En esta definición se incluía las casas públicas frecuentadas fundamentalmente por personas que cometían actos sexuales “innaturales”. El tercer decreto iba dirigido a la prohibición de revistas, libros o cualquier tipo de publicación que incluyera ilustraciones nudistas o porque su título o contenido fueran susceptibles de producir efectos eróticos en el lector. (Moreno, 2004, p. 201)

Bajo esta nueva política y por instrucciones de Hitler, el 6 de mayo de 1933 el Instituto de Ciencias Sexuales fue atacado. En dicho atentado, que tenía por objetivo la restauración del orden moral, fueron destruidos y quemados en Bebelplatz alrededor de 20 000 libros y revistas, así como 5000 imágenes aproximadamente. La segunda motivación por dismantelar el Instituto consistió en eliminar los expedientes médicos de notables personajes que pertenecían al partido nazi.

En el mismo año, durante las elecciones parlamentarias, “Eldorado”, lugar de reunión de la comunidad gay, lésbico y transexual, fue empleado como una oficina de propaganda política para la campaña del *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* (Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán -NSDAP). En su fachada fueron sustituidos los anuncios del bar por esvásticas gigantescas y pancartas políticas.

Con esta ola de cambios políticos, el poder de Hitler y su partido fue aumentando considerablemente. En agosto de 1934, al morir el presidente Hindenburg, Hitler fusionó las facultades de la figura presidencial y su cancillería, ejerciendo el poder total del Estado y tomando el control sobre las fuerzas armadas. A partir de este momento, cada decisión estuvo encaminada a la reestructuración de la sociedad, la cultura, la economía, la política y cualquier ámbito de interés para el Estado.

El nuevo régimen totalitario, después de haber obtenido el poder, empleó todos los mecanismos que tuvo a su alcance para conservarlo. La propaganda de la narrativa oficial estimuló prácticas ilegales o actos legales ilegítimos que dieron como resultado la vulnerabilidad sobre algunas minorías sociales. Con el ánimo de evitar quebrantar el régimen, la máquina estatal construyó chivos expiatorios que fueron hostigados y perseguidos con apoyo de sus instituciones. En un primer momento los chivos expiatorios "no fueron los judíos, sino los individuos y los grupos considerados desde hacía tiempo una amenaza para el orden social (como, por ejemplo, los comunistas) o para el universo moral, como, por ejemplo, los delincuentes, los elementos "asociales" ("Asoziale"), y otros "casos problemáticos". (Gellately, 2005, p. 17)

Con el tiempo, se fueron estableciendo criterios específicos de persecución y los castigos estaban acorde con su falta. Los individuos eran perseguidos por sus características raciales (judíos), físicas (con discapacidades), culturales (gitanos), de preferencia sexual (homosexuales), de oposición (prisioneros de guerra soviéticos). En una idea similar, el diccionario de política establece que:

La dictadura totalitaria emplea, además de los medios coercitivos tradicionales, el peculiar instrumento del partido único de masas, y por eso es capaz de controlar completamente la educación y los medios de comunicación y más o menos completamente las instituciones económicas, de ejercer una presión propagandística capilar y permanente y de penetrar en cualquier formación social y hasta en la vida familiar de los ciudadanos, suprimiendo toda oposición o también las críticas más tenues a través de aparatos políticos de policía y de terror especiales, e imponiendo la aceptación entusiasta del régimen a la población entera. (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1993, p. 500)

De acuerdo con Stefan Micheler, la censura se hizo más contundente. Estos cambios fueron visibles en las líneas editoriales de las revistas científicas que se hallaban en circulación. Como ejemplo señala que, antes del ascenso del nazismo al poder, en el artículo sobre "homosexualidad" de la séptima edición de la enciclopedia *Meyers Lexikon* redactado por el *Wissenschaftlich-humanitäre Komitee WhK*¹⁰ se mantuvo una postura crítica y abierta a la diversidad sexual. Sin embargo, en 1936 tras el monopolio del contenido de la enciclopedia, es notable el cambio de narrativa, e incluso se observa un desprestigio frontal y directo hacia Magnus Hirschfeld (fundador del WhK), al denominarlo "investigador del sexo infame" y "judío". (Micheler, 2002, p. 103)

¹⁰ Fundado en 1897, fue una organización que luchó por el reconocimiento de hombres y mujeres homosexuales, así como personas transgénero.

The Nazi-era Meyers Lexikon drew upon a law dissertation submitted in 1937 by the SS leader Rudolf Klare. This homophobic dissertation, which examined the legality of homosexual behavior, is the foundation for the encyclopedia article and is cited as a suggestion for further reading. According to the lexical entry, the majority of “homosexual” men “preferred boys and youths”, and homosexuality resulted from seduction. Homosexuality must be regarded as a threat to the Volk community, since homosexuals exhibit a tendency to form cliques, seduce the young, and, above all, undermine the natural will to life by propagating an aversion to marriage and the family.¹¹ (Micheler, 2002, p. 103)

El ideal sobre la familia

Para el régimen nazi no fue suficiente intervenir en cada aspecto del ámbito público, sino que también tuvo injerencia en la esfera más privada de los individuos: la familia. Con relación a ella, propagó un esquema de valores asociados a los comportamientos que debían coincidir con la ideología del régimen. El ideal de familia propuesto por el régimen se basó en el estereotipo de la “familia tradicional” compuesto por padres heterosexuales e hijos, excluyendo cualquier otro tipo o forma de familia. Con el impulso de la propaganda se exaltó la maternidad, porque ese era el núcleo funcional de la nueva Alemania: la proliferación de la raza aria. De la misma forma, los programas sociales exhortaron a la procreación, ofreciendo facilidades médicas e incentivos económicos.

Los roles sociales basados en la diferencia sexual eran muy evidentes. Por un lado, la mujer en su papel de madre estaba destinada a hacerse cargo de los cuidados de los integrantes de la familia y de realizar las actividades del hogar; acciones propias del ámbito privado. Por otro lado, los hombres dirigían las actividades públicas como el manejo del gobierno y la política y en su momento, la guerra.

En este sistema, los homosexuales al ser identificados como parte del género femenino están imposibilitados para ejercer el poder político y como tampoco pueden ejercer el poder de la maternidad, la única opción era reformarlos.

Las mujeres no desempeñan cargos relevantes en el proyecto del III Reich y el rol que el discurso nacionalsocialista reserva a las mujeres germanas es meramente reproductivo y asistencial de acuerdo al proyecto racial Lebensborn que inició Heinrich Himmler en 1935 bajo la tesis de la superioridad racial aria esgrimida por los ideólogos del NSDAP. La exaltación de la maternidad como rasgo único y esencial de las mujeres se repite incansablemente en los discursos del NSDAP desde el momento en que los nazis alcanzan el poder en el año 1933. Las primeras iniciativas legislativas referidas a lo que el discurso nacionalsocialista denomina la guerra de la natalidad se centran en la creación de un sistema de préstamos estatales para parejas arias casadas en las que la mujer no trabajara fuera de casa, exenciones fiscales los matrimonios arios que tuvieran al menos para cuatro hijos, la concesión de la Cruz de Honor de la Madre Alemana a las mujeres que tenían más de cuatro hijos, la declaración del Día de la Madre en fiesta nacional y la ilegalización de los anticonceptivos para las mujeres arias “racialmente deseables”. (Beteta, 2012, p. 110)

¹¹ El Meyers Lexikon de la era nazi se basó en una tesis de derecho presentada en 1937 por el líder de las SS Rudolf Klare. Esta disertación homofóbica, que examinó la legalidad del comportamiento homosexual, es la base del artículo de la enciclopedia y se cita como una sugerencia de lectura adicional. Según la entrada léxica, la mayoría de los hombres “homosexuales” “preferían a los muchachos y jóvenes”, y la homosexualidad resultaba de la seducción. “La homosexualidad debe ser considerada como una amenaza para la comunidad del Volk, ya que los homosexuales muestran una tendencia a formar camarillas, seducir a los jóvenes y, sobre todo, socavar la voluntad natural de vivir al propagar la aversión al matrimonio y la familia”.

Bajo la lógica discursiva de la reproducción, la homosexualidad masculina era un evidente obstáculo para la política del incremento poblacional de la raza aria, mientras que el lesbianismo no era un grave problema.

Men who engaged in it were unlikely to fulfill their duty to reproduce and were thus “population policy zeros”, such men might pass on to their offspring a “constitutional predisposition to homosexuality”, and such men were the antithesis of the National Socialist masculine ideal, which linked manliness to physical and mental strength, heroism, and a capacity for self-sacrifice- an ideal that achieved its apotheosis in the figure of the soldier. Unlike this ideal figure, “homosexual” men were soft, effeminate, and unable to exert the control over physical urges that was necessary to uphold civil society.¹² (Micheler, 2002, p. 96)

Ideal masculino y la guerra

La guerra fue otro de los temas predilectos del régimen porque sirvió para destacar el ideal del hombre ario. Mediante la propaganda se difundieron imágenes que delinearon y exaltaron los rasgos de la masculinidad occidental como la fuerza, la virilidad, el vigor, la valentía, el poder; elementos que coincidían con el perfil del militarismo alemán.

Connell puntualiza que detrás del fundamento de la identidad nacional, persiste la idea de una masculinidad hegemónica.

hay una dimensión de masculinidad en la cultura del imperialismo y en la construcción del nacionalismo y las identidades nacionales. Es específicamente el heroísmo masculino lo que se celebra en el himno nacional estadounidense Star-Spangled Banner, en las ceremonias australianas del Anzac Day, en el Arco del Triunfo, y esto nos dice algo importante sobre el proceso de creación de la nación y el tipo de sociedad que se construye. (Connell, 2019, p. 18)

El militarismo, basado en el binarismo de género, excluyó a las mujeres por sus características femeninas al asociarlas a la debilidad. Lo mismo ocurrió con los homosexuales quienes fueron vistos como individuos incapaces de defender la nación.

El ideal de la masculinidad se alimentó de la imagen de las culturas míticas germánicas y también de la cultura grecorromana. Sobre este tema, en una de las salas del *Altes Museum* en Berlín se presenta una reflexión *Das Ideal des schönen Körpers Athletics*, que su traducción al español es “El ideal de los cuerpos atléticos bellos” y dice lo siguiente:

¹² Trad. “Era poco probable que los hombres que se involucraban en ella cumplieran con su deber de reproducirse y, por lo tanto, eran ‘ceros de política de población’; tales hombres podrían transmitir a su descendencia una ‘predisposición constitucional a la homosexualidad’; y tales hombres eran la antítesis del ideal masculino nacionalsocialista, que vinculaba la masculinidad a la fuerza física y mental, el heroísmo y la capacidad de abnegación, ideal que alcanzó su apoteosis en la figura del soldado. A diferencia de esta figura ideal, los hombres ‘homosexuales’ eran suaves, afeminados e incapaces de ejercer el control sobre los impulsos físicos que era necesario para mantener la sociedad”.

Famosos poetas griegos como Homero y Píndaro describieron competencias atléticas y elogiaron a los atletas victoriosos. En el período arcaico, los miembros de la aristocracia griega entrenaron su habilidad física y la probaron en campañas militares, en la caza y durante eventos deportivos. En el período clásico, este ideal aristocrático fue adoptado también por los ciudadanos comunes. Tanto los aspectos estéticos como los éticos se expresan en el ideal de *kalokagathia* (“excelencia”): un hombre debía ser *kalos kai agathos* (“hermoso y bueno”), esforzándose por igual por la perfección física y la educación intelectual y moral. En el siglo V a. C., la palestra, la antigua escuela de lucha griega donde el ejercicio físico se realizaba al desnudo, pasó de ser un lugar de puro entrenamiento atlético a un lugar de educación física e intelectual.

Lo más destacado en lo que respecta a las competiciones atléticas fueron los grandes juegos helénicos (totalmente griegos) en honor de ciertos Gerties en cuyos santuarios tuvieron lugar estos eventos: En Olimpia (dedicado a Zeus), en Delfos (en honor a Apolo), en Istmia cerca de Corinto (en honor a Poseidón) y en Nemea (nuevamente dedicada a Zeus). Además, las fiestas locales fueron importantes, como las Panatheneaea en Atenas en honor a la diosa patrona de la ciudad, Atenea.

Por otra parte, en el *Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo*, Rosa Salas enuncia que

Aunque la glorificación de la belleza física contaba con la ventaja de alentar a la práctica del deporte y de los modos de vida saludables, el objetivo final era despertar la admiración y la identificación del pueblo con una tipología racial idealizada, así como fomentar una buena forma física que resultaría útil en caso de guerra. (Salas, 2003, p. 280)

Persecución de homosexuales

De acuerdo con Wolfgang Röhl, historiador del Memorial de Buchenwald, en el artículo titulado *Homosexual Inmates in the Buchenwald Concentration Camp* publicado en 1996, señala que la persecución contra los homosexuales comenzó en 1933 y se desarrolló en tres etapas clave. La primera comienza en 1933 a 1935 cuando las medidas de represión aumentaron considerablemente. Röhl indica que “In this period the scientific institutions and societies which had arisen in the sexual-political reform movements of the Weimar Republic were crushed. Homosexual culture, as it had developed before 1933, was destroyed”.¹³ (Röhl, 1996, p. 8)

En este primer momento, la restauración del régimen también implicaba la renovación de la conciencia social. La república de Weimar había dejado como rastro un gran desencanto debido a los evidentes problemas sociales como la prostitución y el libertinaje. En ese contexto, las y los ciudadanos “Se sentían ofendidos por las manifestaciones de decadencia, degeneración y vicio que, en su opinión, los rodeaban”. (Gellately, 2005, p. 14) De tal forma que una de las primeras estrategias consistió en llevar a cabo redadas en lugares de encuentro, clubs, cafés y cualquier espacio que sirviera como punto de reunión de homosexuales.¹⁴

¹³ Trad. “En este período fueron aplastadas las instituciones y sociedades científicas que habían surgido en los movimientos de reforma político-sexual de la República de Weimar. La cultura homosexual, tal como se había desarrollado antes de 1933, fue destruida”.

¹⁴ El sistema de persecución fue similar a la estrategia impulsada durante el franquismo como explica Abel Díaz (2019), donde describe los criterios empleados por la policía para detener a los homosexuales bajo la famosa Ley de Vagos y Maleantes de 1933. En un primer relato, Díaz describe que el 13 de febrero de 1955, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, unos guardias notaron el comportamiento sospechoso de siete varones quienes habían ingresado a una cueva. Después de hacerlos salir los interrogaron y decidieron ponerlos a disposición de la comisaría

Es importante señalar que a pesar de que el rechazo hacia los homosexuales se agudizaba, las corrientes internas del partido nazi tenían posturas contradictorias sobre el asunto. Los posicionamientos públicos que externó Hitler dan cuenta de que, por su parte, no había hasta ese momento un rechazo hacia ellos. Incluso estaba al tanto de que personajes de alto mando muy cercanos a él como Röhm y gran parte de sus tropas de asalto eran abiertamente homosexuales. En oposición, los tenientes Himmler (quien nació en el seno de una familia conservadora-católica de clase media) y Rosenberg sí sentían un gran rechazo hacia los homosexuales que harían evidente al promover estrategias políticas en el corto plazo.

En el año de 1934, en el suceso llamado Die Nacht der langen Messer y traducido al español como La noche de los cuchillos largos (tema que será abordado con mayor detenimiento en la siguiente sección), Ernst Röhm sería asesinado y el grupo de las Tropas de Asalto SA que él comandaba sería purgado para eliminar cualquier rastro de homosexualidad. Este acontecimiento fue un parteaguas porque dejó en vulnerabilidad a los homosexuales del régimen. Wolfgang Röhl señala que:

In the radicalized National Socialist system of values, which excluded humanitarian traditions, it had no place. Homosexuals were regarded as “sick”, as possessing “pervert tendencies”, and as being “elements endangering the community”; homosexuality was seen as an “epidemic” and a “race-destroying manifestation of degeneracy [...] In the Nazi worldview, which was strongly influenced by biologicistic, vulgar social Darwinist, racist, and extreme nationalist elements and whose ideology focussed on the “Nordic superman”, homosexuals were regarded as useless for “normal sexual activity”. This would lead to a decline in the birthrate, manifesting itself in the “weakening of the general strength of the Volk”, which in turn would lead to a failure to meet the military requirements of Germany as a world power.¹⁵ (Röhl, 1996, p. 7)

Röhl establece que la segunda etapa comenzó en el año de 1936 hasta 1939 con el inicio de la segunda guerra mundial. En esta etapa se llevó a cabo una persecución oficial en la que se registraba los datos de los homosexuales para ingresarlos en una central de registro.

En 1936, por instrucciones de Himmler, se creó *Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung*, en español, Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto. “Dicha oficina se encargaba de reunir información sobre hombres condenados (o sospechosos) de ser homosexuales y, seguidamente, lo habitual consistía en perseguirlos.” (Holgado, 2012, p. 98)

tras haber confesado realizar actos inmorales. A continuación, se rescata una cita de lo que comentaron los guardias en cuestión: “Una vez fuera, procedieron a interrogarlos y el grupo confesó, ‘después de varias vacilaciones’, que había ido hasta allí para ‘cometer actos inmorales’. Acto seguido, y ante la respuesta ofrecida, los guardias optaron por interrogarlos de forma individual. La respuesta de uno de ellos fue que él hacía ‘de sujeto activo con uno de los otros tres acompañantes, que eran invertidos’. En ese momento, ambos guardias procedieron a la detención con la intención de conducirlos a la comisaría de policía. En el trayecto, dos de los que ‘dijeron ser invertidos’ consiguieron escapar, razón por la cual los dos guardias únicamente pudieron presentar en comisaría a un ‘invertido sexual’ y a los cuatro acompañantes que hacían de ‘agente activo’”. Si bien en el texto no se describen las características físicas de los detenidos, sí expresa de manera abierta el rol sexual ejercido durante las prácticas sexuales. Lo que resalta de la declaración de los oficiales es la manera en cómo establecen una diferencia conceptual a partir de los agentes activos y pasivos. Discursivamente, introducir una categoría como “invertido” genera rechazo porque esta expresión se emplea para identificar a los individuos que ejercen el rol pasivo durante las relaciones sexuales y es asociado a lo femenino.

¹⁵ Trad. “En el radicalizado sistema de valores nacionalsocialista, que excluía las tradiciones humanitarias, no tenía cabida. Los homosexuales eran considerados ‘enfermos’, poseedores de ‘tendencias pervertidas’ y ‘elementos que ponían en peligro a la comunidad’; la homosexualidad era vista como una ‘epidemia’ y una ‘manifestación de degeneración que destruye la raza [...] En la cosmovisión nazi, que estaba fuertemente influenciada por elementos biologicistas, darwinistas sociales vulgares, racistas y nacionalistas extremos y cuya ideología se centraba en los ‘nórdicos’. ‘Superman’, los homosexuales eran considerados inútiles para la ‘actividad sexual normal’. Esto conduciría a una disminución de la tasa de natalidad, que se manifestaría en el ‘debilitamiento de la fuerza general del Volk’, lo que a su vez conduciría a un fracaso en el cumplimiento de las necesidades militares de Alemania como potencia mundial”.

El 10 de octubre de 1936, Himmler pronunció un Discurso sobre las actividades de la oficina:

We National Socialists are fighting abortion and homosexuality only among pure Nordics in order to strengthen German health and morals. It would defeat these aims if we would help alien groups, often antagonistic toward their German hosts, by punishing abortion and homosexual acts taking place among them-selves. This would, in a way, strengthen their numbers and increase their vital powers. However, the Poles present a special problem. In the new territories we have started to administer, Polish people dwell in close proximity to us Germans. Their lives and activities cannot be seen as isolated from those of the Germans. This means that degeneracy and demoralization extant among the Poles can contaminate German nationals. Such contamination is especially frequent when it comes to homosexuality, which, as we know, "is the result of seduction". Also, men who carry out abortions, even if they are concerned only with Polish nationals, present a direct danger to German peoplehood [...] Therefore, we deem it necessary to proceed against homosexuals and professional, that is, paid abortionist, even if these are Poles and have sexually interacted with Poles only. However, it is not necessary to bring to court Poles who abort Polish women or have sexual intercourse with Polish men. Rather, they must be evicted and transported to an area where their activities present no danger to Germandom.¹⁶ (Plant, 1988, p. 119)

Los discursos de Himmler contra la homosexualidad cobraron mayor relevancia. Christina Holgado, recupera otro Discurso con fecha de 18 de febrero de 1937.

Si admito que hay de uno a dos millones de homosexuales, esto significa que un 7 u 8% de los hombres son homosexuales. Y si la situación no cambia, significa que nuestro pueblo estará infectado por esta enfermedad contagiosa [...] A largo plazo, ningún pueblo podría resistir semejante perturbación de su vida y de su equilibrio sexual [...] La homosexualidad impide todo rendimiento, destruye todo sistema basado en el rendimiento. Y a eso se une el hecho de que un homosexual es un hombre radicalmente enfermo en el plano psíquico. [...] Nosotros hemos de comprender que si este vicio continúa extendiéndose en Alemania sin que lo combatamos, será el final de Alemania, el fin del mundo germánico. (Holgado, 2012, p. 97)

De acuerdo con las cifras del United States Holocaust Memorial Museum

De 1937 a 1939, los años de la mayor persecución nazi a los homosexuales, la policía hacía redadas en sus lugares de reunión, confiscaban libretas de direcciones, y creaban redes de informantes y agentes clandestinos para identificar y arrestar a personas sospechadas como homosexuales. El 4 de abril de 1938, la Gestapo anunció una directiva indicando que los hombres condenados por homosexualidad podrían ser encarcelados en campos de concentración. Entre 1933 y 1945 la policía arrestó aproximadamente

¹⁶ Trad. "Nosotros, los nacionalsocialistas, luchamos contra el aborto y la homosexualidad solo entre los nórdicos puros para fortalecer la salud y la moral alemanas. Se frustrarían estos objetivos si ayudáramos a grupos extranjeros, a menudo antagónicos hacia sus anfitriones alemanes, castigando el aborto y los actos homosexuales que tienen lugar entre ellos. Esto, en cierto modo, fortalecería su número y aumentaría sus poderes vitales. Sin embargo, los polacos presentan un problema especial. En los nuevos territorios que hemos comenzado a administrar, los polacos viven muy cerca de nosotros, los alemanes. Sus vidas y actividades no pueden considerarse aisladas de las de los alemanes. Esto significa que la degeneración y la desmoralización existentes entre los polacos pueden contaminar a los ciudadanos alemanes. Tal contaminación es especialmente frecuente cuando se trata de la homosexualidad que, como sabemos, 'es el resultado de la seducción'. Además, los hombres que practican abortos, incluso si se refieren únicamente a ciudadanos polacos, representan un peligro directo para el pueblo alemán [...]. Por lo tanto, consideramos necesario proceder contra los homosexuales y los abortistas profesionales, es decir, pagados, incluso si estos son polacos y han interactuado sexualmente solo con polacos. Sin embargo, no es necesario llevar ante los tribunales a los polacos que abortan a mujeres polacas o tienen relaciones sexuales con hombres polacos. Más bien, deben ser desalojados y transportados a un área donde sus actividades no presenten peligro para la Alemania".

100.000 hombres como homosexuales. La mayoría de los 50.000 condenados por los tribunales pasaron tiempo en prisiones regulares, y entre 5.000 y 15.000 fueron internados en campos de concentración. (United States Holocaust Memorial Museum, Gay men under the nazi regime)

Finalmente, presentamos un último Discurso en el que Himmler hace referencia a la masculinidad deseada en las filas del ejército y lo pone en contraposición a la homosexualidad.

No es necesario que tú y yo vivamos, pero es necesario que el pueblo alemán viva. Y sólo podrá vivir si puede luchar, porque vivir significa luchar. Y sólo puede pelear si mantiene su masculinidad. Sólo puede mantener su masculinidad si ejercita la disciplina, particularmente en asuntos relacionados con el amor. El amor libre y la desviación son formas de indisciplina [...]. Por lo tanto rechazamos toda clase de lascivia, especialmente la homosexualidad, porque nos priva de nuestra última oportunidad para liberar a nuestro pueblo de las cadenas que lo esclavizan. (Koskovich, 2005, p. 38)

La tercera etapa se caracteriza por el fomento de terror físico ya que en este momento se remitían los homosexuales a los campos de concentración. El lema que se predicó con esta estrategia según Röhl era “extermination of homosexuals through work” and “shooting while trying to escape”¹⁷(Röhl, 1996, p. 10). Este tema será abordado con mayor precisión más adelante.

2.2.2 Die Nacht der langen Messer

Die Sturmabteilung (SA), en español, Tropas de asalto, tienen una historia muy significativa en las primeras páginas del nazismo. Estas tropas estaban a cargo de Ernst Röhm, quien era un veterano de la Primera Guerra Mundial y un homosexual abiertamente declarado. Las tropas que comandaba, en su calidad de fuerzas paramilitares, funcionaban como grupos de choque y de presión en la república de Weimar; actividad que ayudó a la consolidación del poder de Hitler. Muchos historiadores señalan que, para el año de 1934, Röhm tenía bajo su mando alrededor de 2.5 millones de soldados de asalto.

Cuando Hitler se convirtió en canciller, decidió cambiar su estrategia política por lo que las tropas de asalto no tendrían mayor protagonismo debido a que se buscaba estabilidad a través de actividades más diplomáticas. Esta decisión no le agradó a una parte de las tropas porque pensaban que la pérdida de vigorosidad se debía a que Hitler se había entregado al sistema.

A la par de estos acontecimientos, *die Schutzstaffel*, en español, Escuadrón de protección, más conocidas como las SS, ganaban fuerza y prestigio tanto por parte de Hitler como del NSDAP, ya que esta unidad era más ordenada y profesionalizada. En el año de 1929, Heinrich Himmler tomó la dirección de esta fuerza militar y la convirtió en la institución más poderosa de la Alemania nazi.

¹⁷ Trad. “Exterminio de homosexuales a través del trabajo y disparar al intentar escapar”.

Utilizando la propaganda que en el terreno político era empleada como un recurso de mofa por los adversarios del partido nazi como la Social democracia para desprestigiar, Himmler puso en duda la capacidad de Röhm para comandar la estrategia militar el Reich. El argumento central era que los medios de comunicación tildaban a las SA de llevar a cabo prácticas homoeróticas e iban en contra del espíritu del ejército.

A continuación, se muestra un ejemplo de una Caricatura¹⁸ publicada en el periódico de sátira del Partido Comunista Alemán, *Red Pepper*, que hace alusión al reclutamiento que habría hecho Röhm de sus tropas, tomando como criterio su orientación sexual para dicha selección. En esta caricatura también se puede observar la sexualización de los hombres y el desdén hacia la homosexualidad, asignándole un sentido burlesco.

Cabe señalar que a pesar de que la homosexualidad estaba tipificada en el Código Penal Alemán, socialmente era aceptada en lugares destinados a ese fin y no era motivo de persecución. Incluso en el segundo capítulo denominado Röhm Affair en el libro *The Pink triangle*, Richard Plant describe un suceso en el que Hitler hace referencia públicamente a la homosexualidad de Röhm.

For about one year, Hitler kept faith with his second-in-command. When complaints about the blatantly open homosexual behavior of Röhm and his henchmen continued to reach him, Hitler issued an official statement: "Some people expect SA commanders [...] to take decisions on these matters, which belong purely to the private domain. I reject this presumption categorically [...] [The SA] is not an institute for the moral education of genteel young ladies, but a formation of seasoned fighters. The sole purpose of any inquiry must be to ascertain whether or not the SA officer [...] is performing his official duties. [...] His private life cannot be an object of scrutiny unless it conflicts with basic principles of National Socialist ideology."¹⁹ (Plant, 1988, p. 61)

La noche de los cuchillos largos, en alemán, *Die Nacht der langen Messer*, fue un acontecimiento que tuvo lugar entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934, y que puso en manos de Himmler a las Tropas de Asalto (SA).

The Night of Long Knives brought the Stormtroopers under Himmler's control. In 1934, Himmler, along with his associate Reinhard Heydrich, who ran the intelligence office known as the Security Service, took over all political police, known in Germany as the Gestapo. By 1936 Himmler had pulled the criminal police into his orbit as well, so that the head of the SS and the concentration camps was now in charge of all police forces in Germany.²⁰ (Bergen, 2009, p. 70)

¹⁸ Caricatura publicada en el periódico satírico Red Pepper del Partido Comunista Alemán.

¹⁹ Trad. "Durante aproximadamente un año, Hitler mantuvo la fe en su segundo al mando. Cuando las quejas sobre el comportamiento homosexual descaradamente abierto de Röhm y sus secuaces continuaron llegando a él, Hitler emitió una declaración oficial: 'Algunas personas esperan que los comandantes de las SA [...] tomen decisiones sobre estos asuntos, que pertenecen puramente al dominio privado. Rechazo esta presunción categóricamente. [Las SA] no son un instituto para la educación moral de damas jóvenes gentiles, sino una formación de luchadores experimentados. El único propósito de cualquier investigación debe ser determinar si el oficial de las SA está desempeñando sus deberes oficiales [...]. Su vida privada no puede ser objeto de escrutinio a menos que entre en conflicto con los principios básicos de la ideología nacionalsocialista".

²⁰ Trad. "La Noche de los Cuchillos Largos puso a las Tropas de Asalto bajo el control de Himmler. En 1934, Himmler, junto con su socio Reinhard Heydrich, que dirigía la oficina de inteligencia conocida como Servicio de Seguridad, se hizo cargo de toda la policía política, conocida en Alemania como la Gestapo. Para 1936, Himmler también había atraído a la policía criminal a su órbita, de modo que el jefe de las SS y los campos de concentración estaban ahora a cargo de todas las fuerzas policiales en Alemania".

In a bloody rampage, SS men fanned out to kill Röhm, other old allies of the Führer such as the Nazi ideologue Gregor Strasser, and Hider's rivals, including former chancellor General Kurt von Schleicher and, for some reason, Schleicher's wife. In general, Hider and SS leader Himmler used the purge to get rid of people they found problematic. The list of dead even included a Catholic priest who had helped write *Mein Kampf* when Hitler was in prison. Perhaps that man was a victim of mistaken identity, or Hitler may have thought he knew too much to be trusted.²¹ (Bergen, 2009, p. 69)

Este episodio es el ejemplo de la estrategia política para la centralización del poder en manos de Himmler. Este ejercicio fue una réplica de lo que había hecho Hitler al tomar posesión de la presidencia y la dirección del Estado.

President Hindenburg sent Hitler a telegram of congratulation for restoring order, and German military leaders likewise praised what they considered appropriate measures in the interest of public safety. Members of Hitler's cabinet declared the purge retroactively legal. Many observers believed that now the Nazi regime had become an ordinary government, it's dangerous, extremist days behind it.²² (Bergen, 2009, p. 69)

In addition, after the overthrow of Ernst Röhm and his associates within the Sturmabteilung (SA) and the attendant rise of Heinrich Himmler and the Schutzstaffel (SS) in 1934, the rumor that "homosexual cliques" planned to seize power took hold, giving "homosexuals" another identity as "enemies of the state". Indeed, as Rüdiger Lautmann, Winfried Grixschat, and Egbert Schmidt have pointed out, in helping to marginalize the sexual within the movement's masculine fraternal order, homophobia played a key role in stabilizing the National Socialist regime.²³ (Micheler, 2002, p. 97)

A partir de este momento la persecución contra homosexuales se volvió imparable. En el año de 1935, tras el primer aniversario de la purga contra Röhm, se adoptaron medidas más radicales sobre los actos de homosexualidad. Esta nueva reglamentación no se basaba únicamente en los actos de coito, sino que se perseguían las muestras de amor y erotismo como los besos, abrazos y miradas lascivas.

²¹ Trad. "En un sangriento disturbio, los hombres de las SS se desplegaron para matar a Röhm, a otros viejos aliados del Führer como el ideólogo nazi Gregor Strasser y a los rivales de Hitler, incluido el ex canciller general Kurt von Schleicher y, por alguna razón, la esposa de Schleicher. En general, Hitler y el líder de las SS Himmler utilizaron la purga para deshacerse de las personas que consideraban problemáticas. La lista de muertos incluso incluía a un sacerdote católico que había ayudado a escribir *Mein Kampf* cuando Hitler estaba en prisión. Tal vez ese hombre fue víctima de una identidad equivocada, o Hitler pudo haber pensado que sabía demasiado para confiar en él".

²² Trad. "El presidente Hindenburg envió a Hitler un telegrama de felicitación por restaurar el orden, y los líderes militares alemanes también elogiaron las medidas que consideraron apropiadas en interés de la seguridad pública. Los miembros del gabinete de Hitler declararon la purga retroactivamente legal. Muchos observadores creían que ahora el régimen nazi se había convertido en un gobierno ordinario, dejando atrás sus días peligrosos y extremistas".

²³ Trad. "Además, después del derrocamiento de Ernst Röhm y sus asociados dentro de la Sturmabteilung (SA) y el consiguiente ascenso de Heinrich Himmler y la Schutzstaffel (SS) en 1934, se afianzó el rumor de que 'camarillas homosexuales' planeaban tomar el poder, dando a los 'homosexuales' otra identidad como 'enemigos del estado'. De hecho, como han señalado Rüdiger Lautmann, Winfried Grixschat y Egbert Schmidt, al ayudar a marginar lo sexual dentro del orden fraternal masculino del movimiento, la homofobia desempeñó un papel clave en la estabilización del régimen nacionalsocialista".

La introducción de la nueva versión, donde se recogía los “servicios o trabajos” practicados con menores de veintiún años y la prostitución homosexual que se consideraba como una seria ofensa y que se castigaba con penas que oscilaban entre los tres meses y los diez años, dependiendo del acto que se había llevado a cabo. En cuanto a las mujeres que llevaron a cabo prácticas homosexuales se sabe que la persecución a la que se vieron sometidas no fue tan dura como la de los hombres. La Comisión de Derecho Criminal intervino en contra de éstas diciendo que la homosexualidad femenina también suponía un crimen. (Moreno, 2004, p. 202)

Tras la aplicación de la nueva normatividad, se calcula que por lo menos 325 individuos fueron internados en distintos campos de concentración.

El trato que recibieron fue brutal y se sometieron a la humillación más severa que jamás se haya podido pensar. A finales de 1935 la persecución ya era obvia porque, como recogía el Código Penal, después de la adaptación que hizo la Comisión de Derecho Criminal, toda actividad homosexual debía ser castigada. Ahora, sólo les quedaba huir, pero muchos de ellos no lo consiguieron. (Moreno, 2004, p. 202)

Con el tiempo, la persecución contra los homosexuales aumentó tanto que se estima que para finales de 1945, entre 5,000 y 15,000 fueron internados en los campos de concentración.

2.2.3 Homosexuales en Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald y Schirmeck-Vorbrück

De acuerdo con los registros, el primer campo de concentración se construyó en Dachau, cerca de Múnich en marzo de 1933 y se mantuvo en operaciones hasta el 29 de abril de 1945 al ser liberado por las fuerzas americanas. Durante todo el periodo nazi se construyeron miles de campos, sin embargo, debido a su función son catalogados como campos de concentración que hacían la función de campos de trabajo y campos de exterminio.

Aunado a lo anterior, también debe establecerse una diferencia conceptual entre preso y prisionero. Por un lado, el preso hace referencia a un individuo que es juzgado por el órgano judicial por haber cometido un acto ilegal y se encuentra pagando una condena, mientras que los prisioneros son individuos que han sido privados de su libertad y comúnmente son sometidos para llevar a cabo trabajos forzados.

Los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa. A diferencia de los campos de concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo, los campos de exterminio eran casi exclusivamente “fábricas de muerte”. [...] El primer campo de exterminio fue Chelmino, que abrió en el Warthegau (la parte de Polonia anexada a Alemania) en diciembre de 1941. (United States Holocaust Memorial Museum, Los campos de exterminio)

En contexto de guerra las naciones se enfrentan abiertamente en el campo de combate mediante el empleo de todos los recursos que tienen disponibles. En medio de la cruenta, los individuos perecen

y sus identidades se desvanecen por el empleo de medios de destrucción masiva. Bajo esta premisa, las necesidades de la guerra requieren del incremento de instrumentos de combate y defensa que sólo pueden obtenerse con la explotación de los prisioneros en los Campos de Concentración como en Sachsenhausen.

El campo de concentración de Sachsenhausen fue construido en el año de 1936 por prisioneros que provenían principalmente de los campos de Emsland, Baja Sajonia y se encuentra en la ciudad de Oranienburg en Brandeburgo, al norte de Berlín.

Por su cercanía respecto a la capital, actualmente se podría llegar en automóvil en tan sólo 38 minutos. Esta misma razón convirtió al campo en un lugar estratégico, funcionando como campo de entrenamiento, y más tarde en 1938, albergando la Inspección de Campos de Concentración que inicialmente estaba en Berlín.

Mientras Sachsenhausen se erigía, simultáneamente se estaban llevando a cabo los juegos olímpicos que no eran simplemente un evento, sino una prueba internacional sobre el uso de la propaganda; acto que marcó la pauta sobre las nuevas decisiones acerca del destino del país germano.

El 1 de agosto de 1936, Hitler inauguró la XI Olimpiada. Fanfarrias musicales dirigidas por el famoso compositor Richard Strauss anunciaron la llegada del dictador a la multitud mayoritariamente alemana. Cientos de atletas ataviados con el uniforme del día inaugural marcharon hacia el estadio, equipo por equipo en orden alfabético. Inaugurando un nuevo ritual olímpico, un corredor solitario llegó con una antorcha transportada por relevos desde el sitio de los antiguos Juegos en Olimpia, Grecia. [...] Alemania promocionó hábilmente los Juegos Olímpicos con carteles coloridos y pliegos de revistas. Las imágenes atléticas establecieron un vínculo entre la Alemania nazi y la antigua Grecia, simbolizando el mito racial nazi de que una civilización alemana superior era la legítima heredera de una cultura "aria" de la antigüedad clásica. Esta visión de la antigüedad clásica enfatizaba los tipos raciales "arios" ideales: heroicos, rubios de ojos azules con rasgos finamente cincelados. (United States Holocaust Memorial Museum, Los juegos olímpicos nazis de Berlín de 1936)

Este campo fue el primero en ser construido tras el nombramiento de Himmler como el Reichsführer de las SS y albergó aproximadamente a 200,000 individuos entre los años de 1936 y 1945.

Los primeros prisioneros que llegaron al campo de concentración eran adversarios del régimen. Después se enviaron individuos o grupos que eran considerados inferiores tanto racial como biológicamente. Finalmente, fueron incorporados ciudadanos de los territorios ocupados. El ingreso de los judíos comenzó en el año de 1938.

De acuerdo con Doris Bergen, el campo de concentración de Sachsenhausen albergó una gran cantidad de homosexuales y conformaron la parte más baja de la jerarquía del campo.

By 1942 many concentration camps had homosexual inmates. Sachsenhausen and Buchenwald housed the largest numbers, at times in separate "queer blocks". Gay men, like Jews and Gypsies, fell near the bottom of the camp hierarchy. Viewed even by many fellow prisoners as the scum of

humanity, they suffered severely from torture, beating, and medical experimentation. Perhaps their isolation from other prisoners explains the extremely high death rate among gay inmates in Nazi camps; it was about 60 percent as compared to 41 percent for political prisoners and 35 percent for Jehovah's Witnesses.²⁴ (Bergen, 2009, p. 202)

A pesar de ello, poco se ha abordado sobre estas víctimas. Wolfgang Röhl menciona que:

The treatment of homosexual inmates in Nazi concentration camps is a subject which was largely ignored by historians in both West and East Germany after the war. Not until the 1980s, when research began to focus on some of the lesser-known victims of Nazi terror, did attention shift to the fate of homosexuals. This process can be seen clearly at the Buchenwald Memorial in the former GDR, the site of the persecution and also the death of considerable numbers of prisoners identified by the pink triangle on their clothing.²⁵ (Röhl, 1996, p. 7)

Pero ni siquiera los homosexuales tenían la misma categoría. Había una distinción entre los arrestados por el párrafo 175 del Código Penal de Homosexuales. Por un lado, estaban los englobados en el "Pink Triangle Inmates" y, por otro, los hombres heterosexuales que tuvieron relaciones sexuales con otros hombres en los campos. Los pertenecientes al Pink Triangle se sometieron a grandes ridiculizaciones, se les envió a trabajos forzados, se les torturó, se les obligó a dormir de pie, con las luces encendidas, sus manos debían sujetar las mantas con las que se arropaban para no dormir congelados y en muy pocas ocasiones, casi nulas, alcanzaron una posición más elevada dentro del propio campo. La insolación, la tortura, los experimentos médicos, las peligrosas condiciones de trabajo y la desnutrición fueron las principales causas de muerte entre los homosexuales. Los otros, los clasificados bajo el nombre de "Red or Green Triangle", fueron hombres arrestados por actos políticos o criminales y a los que se les utilizó como objeto sexual por otros hombres. Eran similares a los homosexuales pero que obtuvieron una moderada ventaja sobre otros condenados. (Moreno, 2004, p. 201)

En la jerarquía de los prisioneros, los gays ostentaban el lugar más inferior, lo que se traducía en menor protección y nula asistencia médica. A los homosexuales se les utilizó, por el tipo de prisioneros que eran, como moneda de cambio, constituía la forma más rural de trueque a la hora de hacer deportaciones y, cuando se decidía reducir el número de prisioneros mediante la ejecución, eran ellos los preferidos en la elección. (Moreno, 2004, p. 201)

²⁴ Trad. "En 1942, muchos campos de concentración tenían reclusos homosexuales. Sachsenhausen y Buchenwald albergaron el mayor número, a veces en 'bloques extraños' separados. Los hombres homosexuales, al igual que los judíos y los gitanos, caían casi al final de la jerarquía del campo. Considerados incluso por muchos compañeros de prisión como la escoria de la humanidad, sufrieron severamente torturas, palizas y experimentación médica. Quizás su aislamiento de otros prisioneros explica la tasa de mortalidad extremadamente alta entre los reclusos homosexuales en los campos nazis; era alrededor del 60 por ciento en comparación con el 41 por ciento de los presos políticos y el 35 por ciento de los testigos de Jehová".

²⁵ Trad. "El trato de los presos homosexuales en los campos de concentración nazis es un tema que fue ignorado en gran medida por los historiadores tanto en Alemania Occidental como Oriental después de la guerra. No fue sino hasta la década de 1980, cuando la investigación comenzó a centrarse en algunas de las víctimas menos conocidas del terror nazi, que la atención se desplazó al destino de los homosexuales. Este proceso se puede ver claramente en el Memorial de Buchenwald en la antigua RDA, el sitio de la persecución y también la muerte de un número considerable de prisioneros identificados por el triángulo rosa en su ropa".

El campo de concentración Buchenwald se estableció en 1937. Wolfgang Röhl, señala que:

Homosexuals in Buchenwald as in other camps were among the lowest of the groups in the camp hierarchy imposed by the SS. Next to the Jews, the Sinti and Roma, and the “foreign peoples” of the East, above all Russians and Poles, the homosexuals were particularly exposed to the terror of the SS, to “extermination through work” in the camp, and to stigmatization as social outsiders. “They were [...] especially in the most difficult years the lowest cast in the camp.” (Röhl. 1996, p. 16)

Todos los campos de concentración sufrieron sobrepoblación. Sachsenhausen no fue la excepción. Debido a la gran cantidad de individuos que habitaban los barracones, la demanda de espacios como los lugares de aseo o de comedores eran limitados por lo que se generaban disputas entre los mismos prisioneros puesto que el tiempo para la realización de esas actividades era insuficiente. Asimismo, la propagación de enfermedades e infecciones era una constante que los oficiales no estaban dispuestos a padecer. Esta es la razón por la que la comandancia se encontraba entre el ala de las tropas y los prisioneros, pero evitando el contacto directo con éstos últimos.

Por otra parte, la vida en la comandancia era extremadamente diferente. En este lugar se reunían militares de alto rango quienes tenían la posibilidad de amenizar sus jornadas con una bebida alcohólica en el bar. Incluso, en algunos campos de concentración existían burdeles, que en muchos casos estaban conformados por prisioneras como el campo de concentración de Ravensbrück exclusivo para mujeres.

In fact, by 1936, the Military Supreme Command declared the construction of military brothels “an urgent necessity” and insisted that health authorities should cooperate. Heinrich Himmler made similar promises to SS commanders in 1937. Thus, the first phase of the official marginalization of prostitutes was quickly followed by a phase of limited acceptance. Himmler seemed particularly concerned that removing prostitution as an outlet for excess male sexual drives would be injurious to soldiers and might lead to an increased incidence of homosexuality.²⁶

(Gellately y Stoltzfus, 2001, p. 195)

Una estrategia implementada por las SS para mantener el orden dentro de los barracones consistió en elegir a un prisionero denominado Kapo quien tenía la misión de organizar a los prisioneros y aplicar medidas punitivas. Los Kapos eran elegidos en relación con su capacidad física para poder lidiar con situaciones que lo ameritaban.

En muchas ocasiones, los Kapos abusaban del poder y sometían innecesariamente y de manera violenta a los demás prisioneros. Asimismo, los Kapos gozaban de privilegios como acceso a tabaco o algún alimento extra. Sin embargo, no estaban exentos de ser removidos en cualquier momento.

De los lugares más impactantes dentro del campo de concentración Sachsenhausen se encuentra “el edificio de celdas de castigo”, que consistía en un lugar apartado de los barracones generales para ejercer

²⁶ Trad. “De hecho, para 1936, el Comando Supremo Militar declaró la construcción de prostíbulos militares como ‘una necesidad urgente’ e insistió en que las autoridades sanitarias debían cooperar. Heinrich Himmler hizo promesas similares a los comandantes de las SS en 1937. Así, la primera fase de marginación oficial de las prostitutas fue seguida rápidamente por una fase de aceptación limitada. Himmler parecía particularmente preocupado de que eliminar la prostitución como una salida para el exceso de impulsos sexuales masculinos sería perjudicial para los soldados y podría conducir a una mayor incidencia de la homosexualidad”.

la tortura y el asesinato de prisioneros de los que se sospecha que podrían tener información relevante. Otro lugar significativo es el patíbulo en el centro del campo donde se llevaban a cabo ejecuciones públicas para generar pánico entre los prisioneros. En ocasiones, cuando no coincidía el número de prisioneros con el total de la lista, se elegía un prisionero al azar para ser ejecutado.

En las *Todesmärsche von KZ-Häftlingen*, en español, Marchas de la muerte, que hace referencia al episodio por el cual los nazis comenzaron la evacuación masiva de prisioneros al sentirse invadidos por las fuerzas militares de los Aliados, perecieron miles de prisioneros. Fue hasta el 22 y 23 de abril de 1945 cuando este campo fue liberado. Sin embargo, dentro de él sólo se encontraron enfermos, enfermeros y médicos quienes no tuvieron la oportunidad de evacuar el campo.

La persecución que propició el régimen nazi demuestra que no se buscaba tan sólo exterminar a estos individuos por sus características raciales o físicas (judíos, discapacitados), culturales (gitanos), de género (homosexuales), de oposición (prisioneros de guerra soviéticos), sino que también se pretendía que, antes de su muerte, dichos individuos se sintiesen degradados en su condición humana.

Triángulo rosa: historia de Pierre Seel

Los caminos estaban repletos de esqueletos andantes con esos uniformes de rayas. Apenas podían arrastrarse a sí mismos. Intenté hablarles, y no sabían nada de inglés. De repente, se me ocurrió preguntarles “Du bist Jude?” “¿Eres judío?” Un hombre asintió “Ja”, y le dije “Yo también”. [Otro prisionero] se me acercó [...]y empezó a besarme la mano. Yo estaba tan trastornado, me decía a mí mismo, “¿Cómo se atreve el mundo a hacer algo así a dos seres humanos? ¿Quién soy yo para que él tenga que besarme la mano porque está libre?”. (Koskovich, 2003, p. 29)

En el campo de batalla se distingue al adversario por la diferencia visual que otorga el uniforme. Esta diferencia permite identificar a los propios y ejercer el daño al objetivo en común. El enemigo es visiblemente distinto y se convierte en un objetivo, dejando de lado las similitudes en un plano igualitario. Sin embargo, cuando se trata de dos bandos que ejercen un poder asimétrico, el acto se convierte en un ejercicio simbólico donde el violentado se somete incluso sin ser consciente de ello.

En los campos de concentración, la identificación del otro no bastaba con el uniforme a rayas. A todos se les tatuaba un número que sustituía su nombre y con ello, su identidad. Además, se les asignaba un símbolo bordado que debían portar sobre en el uniforme para *re-marcar* la diferencia entre ellos. Cada símbolo estaba relacionado con “el delito” que habrían cometido.

El triángulo rosa era el símbolo más utilizado para la identificación de los homosexuales en los campos que estaban en Alemania o en Europa del Este. No obstante, previamente se habían usado otros distintivos como brazaletes amarillos con la letra A impresa, largos lunares negros o el número 175. En Alsacia, el símbolo de identificación fue el uso de una cinta azul como lo reportaría Pierre Seel.

Seel es considerado como el único sobreviviente francés homosexual que pudo relatar su experiencia. Apenas era un adolescente cuando fue testigo de la invasión alemana en terreno francés. Con el poder alemán sobre la administración de Alsacia, la dinámica jurídica cambió abruptamente y los derechos y garantías se fueron desvaneciendo.

Pierre Seel relata en su libro que en medio de la confusión social, ni él ni ninguno de sus allegados homosexuales tenían idea de que había una persecución activa en Alemania y otros territorios. Ni siquiera lo habría deducido porque “[...] the illegal existence of a homosexual list remains an issue. In 1792, the Napoleonic Code had legalized homosexuality, and the burnings at the stake had ended even earlier. The Vichy government did not pass its anti-homosexual law until 1942”.²⁷ (Seel, 2011, p. 21)

Con el tiempo, muchos adultos homosexuales eran conscientes de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. Sin embargo, se arriesgaban a enviar misivas a sus amores para saber que se encontraban bien. Como muchos de ellos ya habían sido identificados por los registros policiales, pedían el favor de los homosexuales más jóvenes para lograr su cometido. Sin saber el nivel de exposición al que se arriesgaban, éstos lograron enlazar comunicaciones, pero muchas cartas fueron interceptadas y los jóvenes descubiertos no volvieron a ser vistos porque fueron trasladados a los campos de concentración. Seel también fue descubierto y fue llamado a comparecer a las oficinas de las SS. Esta era la segunda vez que se encontraba ante un departamento de justicia. La primera vez ocurrió cuando había ido a denunciar el robo de un reloj. Debido a los sucesos que Seel narró en su declaración, la policía había deducido que él era homosexual, sin embargo, fue absuelto. En esta ocasión y con temor por aquel antecedente, Seel se presentó ante la policía y ocurrió lo siguiente:

I was brutally shoved into a separate room, which rapidly filled up with a dozen young men, some of whom I knew by sight. We waited in silence. Then each of us was brought before a desk in individual rooms. After violently shutting my file, the SS man facing me instantly called me Schweinehund (dirty bastard), filthy faggot. The interrogation was only just starting. Did I know other homosexuals? What were their names and addresses? Had I heard about so-and-so? Wasn't it true that a certain churchman liked young men? Where were our meeting places? He knew a lot more than I did. I remained silent.²⁸ (Seel, 2011, p. 24)

Las confesiones aparecieron después de muchas horas de brutal violencia. Al principio, en el intento por no delatar a los conocidos, aguantaron un par de golpes y el ejercicio de la violencia verbal. Sin embargo, los alemanes no escatimaron en el uso de las técnicas de tortura. Seel menciona que después de horas en que los detenidos no confesaron ninguna palabra, los alemanes “in their fury, they broke the rulers we were kneeling on and used them to rape us. Our bowels were punctured. Blood spurted everywhere. My ears still ring with our shrieks of atrocious pain”.²⁹ (Seel, 2011, p. 26)

Seel narra que lo mantuvieron detenido varios días y noches. Cuando su hermano y su padre fueron a solicitar información sobre él, les dijeron que había sido recluido porque era un “Schweinehund”, término para identificar a los homosexuales. En ese momento su familia se dio por enterada de su orientación sexual. Además de ello, los abogados que la familia de Seel había consultado, consideraban que no

²⁷ Trad. “[...] la existencia ilegal de una lista de homosexuales sigue siendo un problema. En 1792, el Código Napoleónico había legalizado la homosexualidad, y las quemas en la hoguera habían terminado incluso antes. El gobierno de Vichy no aprobó su ley anti homosexual hasta 1942’.

²⁸ Trad. “Me empujaron brutalmente a una habitación separada, que rápidamente se llenó con una docena de jóvenes, algunos de los cuales conocía de vista. Esperamos en silencio. Luego, cada uno de nosotros fue llevado ante un escritorio en habitaciones individuales. Después de cerrar violentamente mi archivo, el hombre de las SS que estaba frente a mí instantáneamente me llamó Schweinehund (sucio bastardo), asqueroso maricón. El interrogatorio apenas comenzaba. ¿Conocí a otros homosexuales? ¿Cuáles eran sus nombres y direcciones? ¿Había oído hablar de fulano de tal? ¿No era cierto que a cierto eclesiástico le gustaban los jóvenes? ¿Dónde estaban nuestros lugares de reunión? Sabía mucho más que yo. Permanecí en silencio”.

existían elementos jurídicos que pudieran ayudarlo a salir porque la homosexualidad ya estaba penada. Días más tarde, todos los jóvenes que habían sido arrestados fueron enviados al campo de concentración de Schirmeck. Es de esta experiencia donde se dependen algunas de las más aterradoras historias.

El primer ejemplo es el de violencia psicológica y el abuso de poder generados a partir de la necesidad de los prisioneros por obtener alimentos. Seel narra que

At times, certain SS men would throw a scrap toward the prohibited seven-foot margin along the barbed wire, the camp's boundary. The inmates who ran after that scrap were killed for attempting to escape. But if an inmate didn't obey, he was likewise killed for insubordination.³⁰ (Seel, 2011, p. 33)

Los carceleros sabían que tenían gran poder y control sobre los prisioneros a través de la comida. Seel narra que:

One of the worst things that haunted each day was hunger: It was carefully maintained by our jailers and was the source of countless fights. Starvation roamed the camp, turning us into animals, forcing us to run considerable risks [...] Sometimes, when I was assigned to clean the rabbit hutches, I surreptitiously wolfed down a few carrots. [...] Hunger drove some of us insane. I remember an inmate who was often in the "toilet" —a few planks over a smelly hole into which the feeblest men would sometimes slip. This inmate would linger here, where lots of flies gathered—. Whenever he succeeded in catching one, he would choke back little cries of contentment.³¹ (Seel, 2011, p. 40)

Los homosexuales fueron castigados a través del ejercicio de la violencia física, psicológica o simbólica; sus cuerpos fueron empleados para la experimentación científica en aras de curarlos de su enfermedad. Para ello comenzaron una campaña de castración. Los registros de Buchenwald contienen datos que afirman que del periodo de 1938 a 1940 se llevaron a cabo alrededor de 200 actos de castración, así como experimentos para el control de hormonas.

El otro de los objetivos de la experimentación en los cuerpos de homosexuales era mejorar las condiciones para los militares en guerra. En 1942 en el campo de concentración de Buchenwald se desarrolló una vacuna para la fiebre tifoidea.

Durante el régimen Nazi, un grupo de médicos definió la homosexualidad como una degeneración de la personalidad y que causaba cambios en el cerebro, en el sistema nervioso y en el sistema

²⁹ Trad. "[...] en su furia, rompieron las reglas sobre las que estábamos arrodillados y las usaron para violarnos. Nuestros intestinos fueron perforados. La sangre brotó por todas partes. Todavía me zumban los oídos con nuestros gritos de dolor atroz".

³⁰ Trad. "A veces, ciertos hombres de las SS arrojaban una chatarra hacia el margen prohibido de siete pies a lo largo del alambre de púas, el límite del campamento. Los reclusos que corrieron tras esa chatarra fueron asesinados por intentar escapar. Pero si un preso no obedecía, también lo mataban por insubordinación".

³¹ Trad. "Una de las peores cosas que acechaban cada día era el hambre: Nuestros carceleros la mantenían cuidadosamente y era la fuente de innumerables peleas. El hambre rondaba por el campamento, convirtiéndonos en animales, obligándonos a correr riesgos considerables". A veces, cuando me asignaban la limpieza de las conejeras, devoraba a escondidas algunas zanahorias [...]. El hambre nos volvió locos a algunos. Recuerdo a un recluso que a menudo estaba en el "baño", unas pocas tablas sobre un agujero maloliente en el que a veces se metían los hombres más débiles. Este recluso se quedaría aquí, donde se juntaban muchas moscas. Cada vez que lograba atrapar una, ahogaba pequeños gritos de satisfacción.

hormonal. Así fue como comenzó el interés por la investigación de alguna terapia que pudiera subsanar tal “enfermedad”. Los homosexuales y las lesbianas fueron entonces considerados como personas enfermas y había que evitar que éstos propagaran la enfermedad a través del contagio o, si se prefiere, a través de la seducción. (Moreno, 2004, p. 202)

Los tipos de experimento que se conocen son el congelamiento de hombres en tinas o expuestos al aire libre con la intención de medir la resistencia.

Todos los experimentos fueron supervisados por el doctor Sigmund Rascher en Bire nau, Dachau y en Auschwitz. Incluso se sabe que el Dr. Rascher publicó en 1942 los resultados de los experimentos en una conferencia médica bajo el nombre “Los problemas médicos surgidos desde el mar y el invierno”. (Moreno, 2004, p. 204)

Incluso, al considerar a la homosexualidad como una enfermedad, se crearon experimentos que tuvieron como consecuencia la generación de enfermedades, mutilaciones, y en muchos de los casos, la muerte. Cabe señalar que estos llamados experimentos no representaron en términos reales ningún avance en el campo de la ciencia ni generaron ningún conocimiento científico.

Pierre Seel tiene una anécdota sobre este tipo de prácticas médicas.

I was terrified whenever my name came booming out of the loudspeakers, for sometimes the authorities wanted to inflict monstrous experiments on me. Mostly these consisted of very painful injections in my nipples.

There were half a dozen of us, bare-chested and lined up against the wall. I have very clear memories of white walls, white shirts, and the laughter of the orderlies. The orderlies enjoyed hurling their syringes at us like darts at a fair. During one injection session, my unfortunate neighbor blacked out and collapsed: the needle had struck his heart. We never saw him again.³² (Seel, 2011, p. 40)

En suma, la vida de los homosexuales en los campos de concentración fue muy complicada porque no había la oportunidad de tejer lasos de solidaridad entre ellos. Cada homosexual detenido no podía confiar en que otro homosexual del exterior se preocupara por él e intentara hacer algo para sacarle de allí so pena de ser acusado y detenido por el mismo delito; a menudo no recibían ayuda ni siquiera de su familia.

Una de las formas que los prisioneros encontraron para prolongar su esperanza de vida era solicitar tareas de mayor responsabilidad como la administración de los barracones o el servicio en cocina o el área médica. La otra era todavía más humillante y consistía en el sexo servicio con algunos guardias como moneda de cambio por el cual obtenían alimento extra o algún artículo que pudiera ser cambiado con otros prisioneros.

³² Trad. “Me aterrorizaba cada vez que mi nombre resonaba en los altavoces, porque a veces las autoridades querían infligirme experimentos monstruosos. En su mayoría, estos consistieron en inyecciones muy dolorosas en mis pezones. Éramos media docena, con el torso desnudo y alineados contra la pared. Tengo muy claros los recuerdos de las paredes blancas, las camisas blancas y las risas de los camilleros. Los camilleros disfrutaban lanzándonos sus jeringuillas como dardos en una feria. Durante una sesión de inyección, mi desafortunado vecino se desmayó y colapsó: la aguja le había golpeado el corazón. Nunca más lo volvimos a ver”.

Wolfgang Röhl describe este tipo de acciones realizadas en el campo de concentración de Buchenwald:

It is known that the inmates who held positions of responsibility in the camp were drawn primarily from the ranks of the criminals and that they used their positions to gain sexual favors from or to enter sexual relationships with their subordinates, usually younger inmates. In this way an attractive looking young homosexual could improve his lot as a so-called "toy boy" (Puppenjunge), whereby it must be added that non homosexual inmates also "made themselves available" as "toy boys". This was in part the case in Buchenwald with the Polish youths sent to the camp in the fall of 1939 after the beginning of the war. On this issue the inmate Fritz Lettwo wrote in 1945 notes on his ten-year detention by the Gestapo and in concentration camps:

As is always the case in the camps, where years of separation from wife and child trouble even the toughest men, these children and youths were now taken on as protégés. The kitchen gave them more food, the stores gave them better clothing, some of the Kapos and others became interested in this or that youth. The first friendships began. Much about it was quite harmless. But the first signs of the awakening of Eros were visible on the horizon. The camp had a sharp and watchful eye for such things [...]. For many it manifested itself as harmless but very firm friendships. Occasionally there were also scenes of jealousy [...]. But there were also others [i.e., other prisoners] for whom it was more than harmless. Here and there one heard of cases of crude physical violence.³³ (Röhl, 1996, p. 19)

Asimismo, se reproduce un testimonio de un sobreviviente judío acerca de su percepción respecto a los homosexuales en varios campos de concentración por los que transitó.

The pink triangles died like flies in a few weeks. There was never any society of homosexuals in the camps, or a society of gays in the camps. They were never organized like the politicals or some of the other groups. They were isolated. They died quickly. They were starved to death or worked to death. There was no big deal made about them. They entered as pink triangles and they died. Where there was homosexuality in which there was some pleasure were the guards, the soldiers, the Ukrainians, the Estonians, Romanians, and Hungarian SS, even the Germans. Yes, there was homosexuality among the guards. They were the 'real' homosexuals.

³³ *Trad.* "Se sabe que los reclusos que ocupaban puestos de responsabilidad en el campo procedían principalmente de las filas de los delincuentes y que utilizaban sus puestos para obtener favores sexuales o entablar relaciones sexuales con sus subordinados, normalmente reclusos más jóvenes. De esta manera, un joven homosexual de aspecto atractivo podría mejorar su suerte como 'niño de juguete' (Puppenjunge), a lo que hay que añadir que los reclusos no homosexuales también 'se pusieron a disposición' como 'niño de juguete'. Este fue en parte el caso de Buchenwald con los jóvenes polacos enviados al campo en el otoño de 1939, después del comienzo de la guerra. Sobre esta cuestión, el recluso Fritz Lettwo escribió en sus notas de 1945 sobre su detención de diez años en la Gestapo y en campos de concentración: 'Como siempre ocurre en los campos, donde años de separación de esposa e hijos molestan incluso a los hombres más duros, estos niños y jóvenes ahora fueron tomados como protegidos. La cocina les dio más comida, las tiendas les dieron mejor ropa, algunos Kapos y otros se interesaron por tal o cual joven. Comenzaron las primeras amistades. Gran parte de ello era bastante inofensivo. Pero los primeros signos del despertar de Eros ya eran visibles en el horizonte.' El campo tenía un ojo afilado y atento a estas cosas [...]. Para muchos se manifestaba en amistades inofensivas pero muy firmes. De vez en cuando también había escenas de celos [...]. Pero también había otros [es decir, otros prisioneros] para quienes era más que inofensivo. Aquí y allá se oyeron casos de cruda violencia física".

They used little children. They kept the little boys in cages. Later they killed them like chickens when they were finished using them. Yes, there was a lot of homosexuality but not many homosexuals. Maybe I was an ugly little kid and that's why they didn't choose me. I wish they had chosen me to be their homosexual because then I could have gotten food and I would have survived.

Interview with a Jewish 'survivor of ten Nazi death camps including Auschwitz, Dachau, Budzin, Krasnik, Radom, Nikaresuim, and Grossazanheim. December 17, 1988. Massachusetts.³⁴ (Nusan, 2003, p. 1)

³⁴ Trad. "Los triángulos rosas murieron como moscas en unas pocas semanas. Nunca hubo una sociedad de homosexuales en el campo, o una sociedad de gays en los campos. Ellos nunca fueron organizados como los políticos o algunos de los otros grupos. Ellos fueron aislados. Ellos murieron rápidamente. Ellos se morían de hambre y trabajaban hasta morir. No había ningún conflicto respecto a ellos. Ellos entraron como triángulos rosas y murieron. Donde había homosexualidad en la que había algo de placer estaba en los guardias, los soldados, los ucranianos, los estonianos, los rumanos y las SS húngaras. Sí, había homosexualidad entre los guardias. Ellos eran los homosexuales reales. Ellos usaban niños pequeños. Ellos mantenían pequeños chicos en jaulas. Luego los asesinaban como pollos después de terminar de usarlos. Sí, había homosexualidad, pero no muchos homosexuales. Quizá yo era un pequeño chico feo y esa en la razón por la que no me eligieron. Hubiera deseado que ellos me hubieran elegido para ser su homosexual, porque entonces habría podido tener comida y habría sobrevivido".

Capítulo 03:

RECONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS

Parte 1: Visibilidad sociocultural de los homosexuales

A la fecha existen un poco más de 20 monumentos y placas conmemorativas en todo el mundo dedicados a las víctimas del Holocausto del triángulo rosa.

“The Pink Triangle, which originated as a symbol of persecution and torture, has been transformed —by the very group it targeted— into a symbol of solidarity and hope’ This ‘interruptive symbol” is attributed in some degree to LGBTQAI+ political consciousness and to a particular collective memory, although, somewhat from ‘particular social and national contexts and quite often independently of historical research on the subject’. Thus, the Pink Triangle has both historical and modern understanding and symbolism.”³⁵ (Rorholm y Gambrell, 2019, p. 64)

En el libro *Pink triangle legacies* de W. Jake Newsome, se documenta que el primer memorial instaurado fue impulsado por el gobierno de Ámsterdam en el año de 1979 e inaugurado el 5 de septiembre de 1987. Respecto a este suceso la opinión pública y en específico la comunidad gay de Alemania Occidental tuvo sentimientos encontrados. Por una parte, celebraban su construcción porque visibilizaba y otorgaba reconocimiento a los homosexuales como otras víctimas del Holocausto, por otro lado, se sentían afligidos porque el reconocimiento provenía de un gobierno externo y no el suyo. Fue tanta la conmoción que la inauguración del memorial en Ámsterdam fue cubierta por la prensa gay de Alemania Occidental con mucho interés.

In a speech to two hundred attendees, the mayor of Amsterdam declared, “The pink triangle represents persecution during the Second World War, but also for the individual suffering that continues today”. Indeed, while the monument’s symbolism alluded to the Holocaust specifically, the monument was ultimately dedicated to “all women and men who have ever been persecuted because of their homosexuality. On the day of the dedication, the mayor continued by highlighting the ambitions of the monument to both commemorate the past and call for a better time ahead”. “This monument should become a symbol that points to the future, to a coexisting community in which homosexuality is an integrated part of life”. Recognizing that this monument was the first of its kind to be funded and supported by a government, the mayor highlighted its significance not just for gay people in Amsterdam, but also for gay communities worldwide.³⁶ (Newsome, 2022, p. 177)

³⁵ Trad. “Los triángulos rosa murieron como moscas en unas pocas semanas. Nunca hubo una sociedad de homosexuales en el campo, o una sociedad de gays en los campos. Ellos nunca fueron organizados como los políticos o algunos de los otros grupos. Ellos fueron aislados. Ellos murieron rápidamente. Ellos se morían de hambre y trabajaban hasta morir. No había ningún conflicto respecto a ellos. Ellos entraron como triángulos rosas y murieron. Donde había homosexualidad en la que había algo de placer estaba en los guardias, los soldados, los ucranianos, los estonios, los rumanos y las SS húngaras. Sí, había homosexualidad entre los guardias. Ellos eran los homosexuales reales. Ellos usaban niños pequeños. Ellos mantenían pequeños chicos en jaulas. Luego los asesinaban como pollos después de terminar de usarlos. Sí, había homosexualidad, pero no muchos homosexuales. Quizá yo era un pequeño chico feo y esa era la razón por la que no me eligieron. Hubiera deseado que ellos me hubieran elegido para ser su homosexual, porque entonces habría podido tener comida y habría sobrevivido”.

La placa lleva por nombre *The Homomonument* y dice lo siguiente:

The Homomonument commemorates all women and men which have ever been oppressed or persecuted for their homosexuality. The Homomonument is a place for commemoration, demonstration and celebration; it calls on us to be ever vigilant against contempt, discrimination and oppression.

The past, present and future are represented by three triangles which join to form one large triangle. One of the three triangles is inscribed with the following text: Such an immense longing for friendship, a line from "To a Young Fisherman", a poem by homosexual writer Jacob Israël de Haan (1881-1924).

The pink triangle dates to Second World War. Homosexual men in the Nazi camps were forced to wear a sign on their clothing a pink triangle. In the 1970s and 1980s, however, the pink triangle became a symbol of pride.

The Homomonument was dedicated on 5 September 1987. It was designed by Karin Daan.³⁷

El 9 de diciembre de 1984, un colectivo homosexual de Viena Austria solicitó el permiso para colocar el primer memorial³⁸ a la comunidad homosexual con una placa conmemorativa en el Campo de Concentración de Mauthausen. La placa dice lo siguiente: "Totgeschlagen, totgeschwiegen"³⁹

As we gather here to dedicate this plaque, it may be easy to think that the terrors of the Third Reich could not possibly happen again. That is a dangerous fallacy [...]. Just because there is a bit more tolerance in the 1970s and 1980s, gays shouldn't be lulled into thinking that something so horrible couldn't happen again. Their gay brothers and sisters in Weimar would never have imagined the horrors that were coming either. The representative ended his speech by connecting local history to global human rights. Whoever still doubts the necessity to fight for the human rights of the gay community, to be engaged with the movement, should take a tour around this former concentration camp. Hopefully it will occur to this person why it's still necessary, especially when he or she experiences the indescribable cold down in the gas chamber.⁴⁰ (Newsome, 2022, p. 178)

³⁶ Trad. "En un discurso ante doscientos asistentes, el alcalde de Ámsterdam declaró: 'El triángulo rosa representa la persecución durante la Segunda Guerra Mundial, pero también por el sufrimiento individual que continúa hoy'. De hecho, aunque el simbolismo del monumento aludía específicamente al Holocausto, el monumento se dedicó en última instancia a 'todas las mujeres y los hombres que alguna vez han sido perseguidos por su homosexualidad'. El día de la inauguración, el alcalde continuó destacando las ambiciones del monumento, tanto para conmemorar el pasado como para llamar a un tiempo mejor por delante. 'Este monumento debe convertirse en un símbolo que apunte hacia el futuro, a una comunidad coexistente en la que la homosexualidad es una parte integral de la vida'. Reconociendo que este monumento fue el primero de su tipo al ser financiado y apoyado por un gobierno, el alcalde destacó su importancia no solo para las personas homosexuales en Ámsterdam, sino también para las comunidades homosexuales en todo el mundo".

³⁷ Trad. "El Homomonument conmemora a todas las mujeres y hombres que alguna vez han sido oprimidos o perseguidos por su homosexualidad. El Homomonument es un lugar de conmemoración, manifestación y celebración; nos llama a estar siempre alerta contra el desprecio, la discriminación y la opresión. El pasado, el presente y el futuro están representados por tres triángulos que se unen para formar un gran triángulo. Uno de los tres triángulos está inscrito con el siguiente texto: Un anhelo tan inmenso de amistad; un verso de 'Para un joven pescador'; un poema del escritor homosexual Jacob Israel de Haan (1881-1924). El triángulo rosa data de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres homosexuales en los campos nazis fueron obligados a llevar un cartel en la ropa, un triángulo rosa. En las décadas de 1970 y 1980; sin embargo, el triángulo rosa se convirtió en un símbolo de orgullo. El Homomonument se inauguró el 5 de septiembre de 1987. Fue diseñado por Karin Daan".

³⁸ Si bien la primera propuesta de un memorial fue la de Ámsterdam en 1979, ésta última se terminó de construir en 1987.

³⁹ Trad. Golpeado hasta la muerte, silenciado hasta la muerte".

Con el paso del tiempo se fueron instaurando más monumentos. En el año de 1985 se colocó una piedra conmemorativa en el Campo de Concentración Neuengamme en Hamburgo. En el mismo año se levantó otra placa conmemorativa en el Campo de Concentración en Dachau. El 11 de diciembre de 1994 se erigió el Ángel de Fráncfort en memoria de los homosexuales perseguidos por el nazismo y, posteriormente, a causa del artículo 175 del Código Penal Alemán. En Colonia se levantó un Monumento a los homosexuales el 24 de junio de 1995. En Sídney, el 27 de febrero de 2001 se inauguró el Gay and Lesbian Holocaust Memorial, que se construyó gracias a Kitty Fischer, una joven judía que sobrevivió en Auschwitz gracias a la ayuda de un prisionero identificado como homosexual. En el año de 2001 se inauguró en San Francisco Pink Triangle Park, que consiste en una serie de quince columnas de granito que representan cada una mil personas del colectivo que se estima fueron asesinadas durante el Holocausto. Lo interesante sobre este tema es que los monumentos se levantaron 40 años después de la Segunda Guerra Mundial.

3.1.1 Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie

Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie, traducido al español como Gays y lesbianas en la Europa nazi, fue una exposición que se llevó a cabo en el Memorial Shoah de París del 17 de junio de 2021 al 6 de marzo de 2022 a cargo de la historiadora Florence Tamagne.

La exposición se desarrolló en seis temáticas narradas cronológicamente. La primera de ellas fue denominada *Homosexuels et lesbiennes dans les années 1920*, en español, Gays y lesbianas en la década de 1920 en donde se aborda la situación de los gays y lesbianas quienes se reunían en secreto en salones, bares o cabarets en las primeras décadas del siglo XX. Esta situación de anonimato tuvo gran repercusión en las relaciones sociales, ya que algunos homosexuales se casaban para evitar que se descubriera su orientación sexual.

Esta primera parte de la exposición también hace referencia al párrafo 175 establecido por el Código Penal Alemán en el que se condenaban las relaciones sexuales entre personas de sexo masculino. Asimismo, se explica que a diferencia de este código, en Francia el delito de sodomía ya había sido abolido en 1791, aunque durante la Segunda Guerra Mundial algunos territorios ocupados tuvieron que acatar las leyes alemanas.

El segundo tema fue denominado *Homosexualité et nazisme: discours, formes et étapes de la répression*, en español, Homosexualidad y nazismo: discurso, formas y etapas de la represión, en el que se describe que el discurso sobre la homosexualidad era ambiguo ya que, dentro de las organizaciones nazis, como las SA, las SS o las Juventudes Hitlerianas se difundía un sentimiento de hermandad entre los hombres

⁴⁰ Trad. "Mientras nos reunimos aquí para dedicar esta placa, puede ser fácil pensar que los terrores del Tercer Reich no podrían volver a ocurrir. Esa es una falacia peligrosa. Solo porque hay un poco más de tolerancia en los años 70 y 80, los homosexuales no deberían dejarse llevar por la idea de que algo tan horrible no podría volver a suceder. Sus hermanos y hermanas homosexuales en Weimar tampoco habrían imaginado nunca los horrores que se avecinaban. El representante terminó su discurso conectando la historia local con los derechos humanos globales. 'Quien todavía dude de la necesidad de luchar por los derechos humanos de la comunidad gay, para estar comprometido con el movimiento, debe hacer un recorrido por este antiguo campo de concentración. Con suerte, a esta persona se le ocurrirá por qué todavía es necesario, especialmente cuando experimente el indescriptible frío en la cámara de gas'".

e incluso muchos de los integrantes de estas organizaciones eran homosexuales. Por otro lado, otras corrientes del partido nazi integradas por políticos más conservadores como Heinrich Himmler hacían pública su homofobia a través de discursos políticos.

Finalmente, en esta sección se comenta que se prohibieron las revistas homosexuales, se cerraron los clubes de encuentro y se disolvieron los movimientos progay. Asimismo, este apartado histórico narra el acontecimiento de *La noche de los cuchillos largos*.

En el tercer apartado temático de la exposición denominado *Les "triangles roses" et la déportation homosexuelle*, traducido al español como Los "triángulos rosas" y la deportación homosexual describe las distintas formas en que los homosexuales fueron detenidos y trasladados tanto a campos de concentración como a hospitales psiquiátricos para ser "curados".

L'Europe nazie, en español, Europa nazi, muestra la situación diversa sobre la persecución de los homosexuales no únicamente al interior de Alemania, sino el destino de éstos en los países anexados tras el inicio de la Guerra. Bajo esta situación, los países conquistados debían seguir el Código Alemán por lo que los homosexuales eran perseguidos bajo el párrafo 175. La situación acerca de Francia ocupada es descrita en el tema que lleva por nombre *Répression pour l'homosexualité en France (1940-1945)*, Represión de la homosexualidad en Francia (1940-1945).

Au moins 39 personnes en Moselle et 371 en Alsace, pour l'essentiel des Français, dont au moins 140 sont condamnées par la justice, 115 internées au camp de sûreté de Schirmeck et 92 expulsées vers la France non occupée. Dix meurent pendant leur détention ou des suites de la répression. En outre, 315 déportés pour homosexualité, majoritairement allemands, dont 13 Français (8 décèdent), sont internés au camp de concentration de Natzweiler.⁴¹ (Memorial de la Shoah, 2021-2022)

Finalmente en *Une longue quête de reconnaissance. Una larga búsqueda de reconocimiento* evoca una reflexión acerca del reconocimiento que no lograron los homosexuales hasta los movimientos sexuales de 1970. Aborda además las dificultades de las víctimas por hacer visible su testimonio en un momento en donde la homosexualidad continuaba siendo penada en muchos países alrededor del orbe.

3.1.2 Rammstein

En el año de 2019, la banda de metal industrial Rammstein lanzó un video de su canción *Deutschland*, en español, Alemania. Este video se esperaba con mucha ansia, puesto que el corto promocional, de apenas 35 segundos, mostraba a cuatro de los seis integrantes de la banda personificados como judíos en un Campo concentración a punto de ser llevados a la horca. El corto promocional causó mucha indignación. No fue hasta el lanzamiento del videoclip completo el 28 de marzo de 2019 que el video cobró nuevas reacciones por la nueva óptica que tomó el guion.

⁴¹ Trad. "Al menos 39 personas en Mosela y 371 en Alsacia, en su mayoría franceses, de los cuales al menos 140 fueron condenados por los tribunales, 115 internados en el campo de seguridad de Schirmeck y 92 expulsados a la Francia no ocupada. Diez mueren en detención o como resultado de la represión. Además, 315 deportados por homosexualidad, en su mayoría alemanes, incluidos 13 franceses (8 muertos), fueron internados en el campo de concentración de Natzweiler".

En el video se retrata la historia de Alemania desde sus orígenes hasta mostrar una visión futurista. Respecto a la escena de los judíos colgados, se observa que cada uno de ellos tiene la insignia que les era colocada en el pecho para su identificación en los campos de concentración. Lo interesante de esta escena es que uno de los judíos lleva adherido el triángulo rosa que hace referencia a los homosexuales. Este breve espacio de exposición es significativo porque a lo largo de esta investigación se ha documentado que muy pocas personas son conscientes de la existencia de este símbolo, ya que únicamente están familiarizados con la estrella amarilla de David que es empleada en la industria cinematográfica.

Deutschland no es la primera vez en que se habla sobre la homosexualidad. *Mann Gegen Mann*, que en español se traduce como Hombre contra hombre es una canción que fue lanzada en el año 2006 y pertenece a su quinto álbum Rosenrot. A través juegos de palabras y metáforas que se narran en primera persona, la canción pretende ser crítica de algunos comportamientos homófobos de la sociedad. En algunas entrevistas, los teutones mencionan que la inclusión de la diversidad sexual y de género no es fortuita y que incluso pidieron recomendaciones a amigos de la comunidad LGBTQI+ sobre el contenido de las letras y los videos.

En la gira promocional del disco sin título, pero referido homónimamente como *Rammstein* los guitarristas Richard Z. Kruspe y Paul Landers se besaron durante un concierto en Moscú como protesta a la ley rusa contra propaganda homosexual. Incluso la banda compartió en sus redes sociales la fotografía con el texto "Rusia, te queremos". Este acto se convirtió en un símbolo durante las giras posteriores realizadas para promocionar el siguiente álbum Zeit en América y Europa que concluyeron en 2023.

Mann gegen Mann⁴²

Das Schicksal hat mich angelacht
Und mir ein Geschenk gemacht
Warf mich auf einen wärmen⁴³ Stern
Der Haut so nah dem Auge fern
Ich nehm mein Schicksal in die Hand
Mein Verlangen ist bemannt

Wo das süße Wasser stirbt
Weil es sich im Salz verdirbt
Trag ich den kleinen Prinz im Sinn
Ein König ohne Königin
Wenn sich an mir ein Weib verirrt
Dann ist die helle Welt verwirrt

Mann gegen Mann
Meine Haut gehört den Herren
Mann gegen Mann
Gleich und Gleich gesellt sich gern
Mann gegen Mann
Ich bin der Diener zweier Herren
Mann gegen Mann
Gleich und Gleich gesellt sich gern

Ich bin die Ecke aller Räume
Ich bin der Schatten aller Bäume
In meiner Kette fehlt kein Glied⁴⁴
Wenn die Lust von hinten zieht
Mein Geschlecht schimpft mich Verräter
Ich bin der Alptraum aller Väter

Mann gegen Mann
Meine Haut gehört den Herren
Mann gegen Mann
Gleich und Gleich gesellt sich gern
Mann gegen Mann
Doch friert mein Herz an manchen Tagen
Mann gegen⁴⁵ Mann
Kalte Zungen die da schlagen

Schwuler - Aaaah!

Mich interessiert kein Gleichgewicht
Mir scheint die Sonne ins Gesicht
Doch friert mein Herz an manchen Tagen
Kalte Zungen die da schlagen

Schwuler!
Mann gegen Mann
Schwuler!
Mann gegen Mann
Schwuler!
Mann gegen Mann
Mann gay-gen Mann

⁴² Fragmento de la canción Mann Gegen Mann de Rammstein.

⁴³ "Wärmen" puede traducirse al español como "cálido", pero con doble sentido tiene la connotación de "homosexual". Así, la estrella es cálida también significa gay.

⁴⁴ "Glied" puede traducirse como "eslabón" (de una cadena) y como "miembro", asociado comúnmente al "miembro viril".

⁴⁵ Aquí la palabra "Gegen" que al español de traduce como "contra", en la estrofa se escucha como "gay-gen" para dotarlo de doble sentido y que significaría "para el gay".

Hombre contra Hombre

*La fortuna me ha sonreído
y me ha dado un regalo.
Me ha arrojado una estrella cálida
de piel tan cercana, de mirada tan lejana.
Tomo mi destino en mis propias manos,
mi deseo es masculino*

*Donde el agua dulce muere
porque se corrompe con sal
mantengo al pequeño príncipe en mente
Un rey sin reina
Cuando una mujer se equivoca sobre mí,
entonces el brillante mundo es confuso.*

*Hombre contra hombre,
mi piel pertenece a los caballeros.
Hombre contra hombre,
personas iguales se unen con gusto.
Hombre contra hombre.
Soy el sirviente de dos amos.
Hombre contra hombre,
personas iguales se unen con gusto*

*Soy el rincón de todos los cuartos
Soy la sombra de todos los árboles
En mi cadena no falta ningún eslabón
Cuando el deseo jala por detrás,
mi género me llama traidor
Soy la pesadilla de todos los padres*

*Hombre contra hombre,
mi piel pertenece a los caballeros.
Hombre contra hombre,
personas iguales se unen con gusto
Hombre contra hombre.
Cuando mi corazón se congela en ciertos días
Hombre contra hombre,
frías lenguas ahí golpean.*

Ahhh –¡Maricón!

*No estoy interesado en el equilibrio
El sol brilla en mi cara,
pero mi corazón se congela en ciertos días, y
frías lenguas ahí golpean*

*¡Maricón!
Hombre contra hombre
¡Maricón!
Hombre contra hombre
¡Maricón!
Hombre contra hombre
Hombre para el hombre gay*

3.1.3 Resistance

El 14 de octubre de 2021 se estrenó la película *Resistance* en Alemania. Esta propuesta cinematográfica que se ubica en el género de drama biográfica retrata la vida de Marcel Mangel, quien se vio forzado a cambiar su nombre a Marcel Marceau para no ser descubierto como miembro de la resistencia en Francia. La interpretación de este personaje estuvo en manos del actor estadounidense Jesse Eisenberg, quien con su actuación posibilita la identificación de las virtudes artísticas y la simpatía de Marcel Marceau; características clave para cumplir su misión de salvar a miles de niños que pudieron haber perecido en los campos de concentración.

Por otro lado, en esta película, el actor Matthias Schweighöfer, da vida al entonces jefe de la Gestapo en Lyon, Francia, Klaus Barbie. Este militar fue apodado como “el carnicero de Lyon”, debido al ejercicio de la tortura contra sus presos. *La enciclopedia del Holocausto* del United States Holocaust Memorial Museum señala que “Barbie fue responsable de la ejecución o asesinato de más de 4.000 personas, así como de la deportación de 7.500 judíos, la mayoría de los cuales perecieron en Auschwitz” (United States Holocaust Memorial Museum, Nikolaus Barbie, the butcher).

A pesar de que la película se basa en gran medida en los acontecimientos de la resistencia francesa y el hostigamiento e invasión de las fuerzas militares alemanas, hay una escena que retrata la vida nocturna homosexual en un club en la ciudad de Berlín que ejemplifica el ejercicio violento sobre este grupo. A continuación, se describe la escena y se transcriben los diálogos:

Acotación: Llegan tres militantes de la SS a un club nocturno gay en donde hay hombres cantando y bailando. Estos militares se sientan en una mesa y tienen en su rostro una mirada despreocupada y jovial. Tras unos segundos, uno de ellos (quien representa a Klaus Barbie) solicita la atención de los presentes al golpear su copa con una cuchara como si fuera a ofrecer un brindis. Súbitamente, la música se detiene y mientras se levanta de su lugar comienza a exclamar:

Miembro de la SS: Ojalá pudiera decir que son judíos, pero según mis fuentes algunos de ustedes son miembros importantes del partido nazi, algunos de las juventudes hitlerianas, e incluso escuché, y espero que esta parte no sea más que un rumor, que algunos son de la SS.

Acotación: Todos los hombres que se encuentran en el club se levantan y hacen el saludo nazi. Inmediatamente el miembro de la SS, con expresión de desaprobación, golpea coléricamente con una silla a uno de ellos y exclama lo siguiente:

Miembro de la SS: ¡Con los judíos tenemos suficiente! ¡Gitanos, discapacitados mentales, comunistas, socialistas, sindicalistas y otras plagas con las que nos vemos obligados a lidiar! [...] ¡Ahora también tenemos homosexuales nazis!

Acotación: En la escena, el hombre que había sido golpeado con la silla intenta levantarse. Al darse cuenta, Klaus Barbie lo continúa golpeando violentamente, mientras todos los hombres del club, con asombro, se quedan pasmados.

Esta escena es sustancial porque posibilidad la intersección de otras narrativas que habían pasado desapercibidas y permite que se abran nuevas lecturas que exploren estas temáticas.

3.1.4 Paragraph 175

En el año de 1997, los directores Robert Epstein y Jeffrey Friedman conocieron a Klaus Müller, un historiador alemán, con quien dialogaron acerca de la persecución nazi contra hombres homosexuales. Con aquella idea en mente, en el año de 2000, se estrenó su propuesta cinematográfica narrada por Rupert Everett y que lleva por nombre Paragraph 175 y hace referencia al Código Penal que castigaba la sodomía y más específicamente sancionaba las relaciones sexuales entre personas de sexo masculino.

Este documental ilustra la historia de hombres y mujeres homosexuales que fueron perseguidos durante el nazismo. En esta cinta se recupera el testimonio de algunos de los sobrevivientes, quienes con propia voz describen parte de sus vivencias antes, durante y después del nazismo.

Este proyecto cobra relevancia, porque además de recuperar testimonios invaluable para la comprensión del fenómeno de persecución, presenta datos reveladores. Como ejemplo, tenemos el caso de Heinz Dörmer, quien posteriormente al nazismo fue arrestado varias veces (en los años cincuenta y sesenta), bajo el párrafo 175, ya que éste no fue derogado hasta 1994.

En esta misma cinta, Pierre Seel narra su testimonio y cuenta que mantuvo en secreto su experiencia en los campos de concentración. Para dar marcha atrás, rehízo su vida casándose y formando una familia. No fue hasta los años 80's cuando decidió contar su testimonio; acción que propició su divorcio. La búsqueda por encontrar el reconocimiento por parte del Estado fracasó. Finalmente, murió el 25 de noviembre de 2005.

En la última intervención en la que Pierre Seel aparece en el documental, expresó lo siguiente:

Why did I not speak for 40 years? I am 90% disable from the war. My ass still bleeds. Even today. The nazis stuck 25 centimeters of wood up my ass. Do you think I can talk about that? That it is good for me? This is too much for my nerves, Klaus. I can't do this anymore. I am ashamed for humanity.⁴⁶

(Meloni, 2023)

Este silencio testimonial, también se debe a que, como bien menciona Patricia Moreno, los homosexuales jamás fueron reconocidos como víctimas de la persecución nazi tras la posguerra, a pesar de que los registros señalan que proporcionalmente los homosexuales fueron las segundas víctimas más asesinadas en los campos de concentración.

⁴⁶ Trad. "¿Por qué no hablé durante 40 años? Estoy 90% discapacitado por la guerra. Mi culo todavía sangra. Incluso hoy. Los nazis me metieron 25 centímetros de regla de madera por el culo. ¿Crees que puedo hablar de eso? ¿Qué es bueno para mí? Esto es demasiado para mis nervios, Klaus. Ya no puedo hacer esto. Me avergüenzo de la humanidad".

No únicamente los exterminaron en el Holocausto, han intentado exterminar el recuerdo de su persecución. Este hecho también fue retomado por Christina Holgado quien puntualiza que:

A diferencia del pueblo judío que observó el fin de su sufrimiento con la caída del nazismo, el colectivo homosexual, minoritario en números, siguió padeciendo su persecución y el castigo debido a la vigencia del parágrafo 175 del Código Penal Alemán. Ningún gobierno los reconoció como víctimas del nazismo hasta el siglo XXI, debido a que sus condenas se basaban en un delito tipificado penalmente, ergo, eran considerados criminales. Austria despenalizó la homosexualidad en 1971 y Alemania en 1994. (Holgado, 2012, p. 96)

Erik N. Jensen considera dos argumentos más sobre la cuestión de la invisibilidad de los homosexuales. La primera consiste en que no había medios de comunicación con visibilidad homosexual. "First of all, immediately after the war, neither an unrestricted gay and lesbian press nor a large, organized gay and lesbian community that might memorialize its persecution existed in either West Germany or the United States".⁴⁷ (Jensen, 2002, p. 321)

El segundo argumento se hace referencia a los códigos penales que siguieron considerando delito a los actos homosexuales.

A second reason is the absence of testimony, of personal memories, from the victims themselves. Almost all of the survivors lived in either East or West Germany or in Austria; and in all three countries the penal codes continued to criminalize homosexual acts after the war, and police regularly harassed and arrested gay men throughout the 1950s and 1960s.⁴⁸ (Jensen, 2002, p. 321)

Como conclusión debe señalarse que los testimonios son sustanciales porque el documental salió a la luz 55 años después del acontecimiento por lo que en esa época quedaban pocos sobrevivientes que pudieran contar su historia y saberse reconocidos y escuchados.

⁴⁷ Trad. "En primer lugar, inmediatamente después de la guerra, ni en Alemania Occidental ni en los Estados Unidos existía ni una prensa de gays y lesbianas sin restricciones ni una gran comunidad de gays y lesbianas organizadas que pudiera recordar su persecución".

⁴⁸ Trad. "Una segunda razón es la ausencia de testimonios, de recuerdos personales, de las propias víctimas. Casi todos los sobrevivientes vivían en Alemania Oriental u Occidental o en Austria; y en los tres países los códigos penales continuaron tipificado como delito los actos homosexuales después de la guerra, y la policía hostigó y arrestó regularmente a hombres homosexuales durante las décadas de 1950 y 1960".

Parte 2: Narrativas institucionales contemporáneas

Como viajero con aspiraciones de vivir la cultura de algún país, dedico gran parte de mi tiempo para visitar recintos sagrados, memoriales, museos, o espacios que considero tienen algo que decir. Como en *Midnight in Paris* de Woody Allen, recorro con melancolía las calles nocturnas y encuentro un aura de emotividad en su pasado histórico.

Cada recinto visitado es una travesía hacia el corazón de una cultura, por ello, cada objeto cuenta; cuenta como valor cultural y cuenta en el sentido de acción, porque su existencia es un relato vivo que se devela al público.

En relación con este tema, Alejandra Fonseca y Sebastián Vargas comentan que:

Los museos memoriales son una nueva modalidad de museos de historia que se manifiesta durante la segunda mitad del siglo XX como una más de las respuestas a la necesidad de explicar y recordar hechos límite tales como el genocidio, la tortura o la desaparición forzada con el claro objeto de reflexionar sobre estos acontecimientos traumáticos y sus consecuencias [...] Se trata, como nos recuerdan Joan Santacana i Mestre y Francesc Xavier Hernández Cardona de “conceptos que surgen en latitudes muy diversas, desde Argentina, Chile o El Salvador, hasta Sudáfrica, Indochina o Europa [...] como una especie de memoriales reparadores, para mantener vivo el recuerdo de la barbarie y luchar contra la impunidad de sus autores intelectuales o materiales”, y, por lo tanto, de lugares del “sin olvido” y del “nunca más”: de construcción de una conciencia histórica, pero a la vez de espacios públicos de duelo y dignificación para las víctimas y, en muchos casos, para la reconciliación y reconstitución del tejido social. (Fonseca y Vargas, 2015, p. 2)

Durante esta investigación, visité cuatro ciudades en el extranjero: Los Ángeles, California; Washington D. C.; y Maryland, en Estados Unidos y Berlín, Alemania. Sin embargo, la experiencia de encarar a los objetos, letras o lugares, en la exigencia de arrancarles información, no fue tan fructífera como deseé. Desde una perspectiva sociopolítica, discurrí en una hipótesis académica sobre la ausencia de los objetos o las partes incompletas de éstos porque esa escasez de datos también expresa motivos. Considerando las lecturas críticas consultadas previo a mi travesía, caí en cuenta que las ausencias se deben al silenciamiento de los grupos minoritarios que en gran parte de la historia se han expresado con susurros que son aplastados por el volumen de las voces de la multitud que grita una verdad más fuerte y la establece inequívocamente como válida.

Con esta lectura, identifiqué en estos recintos que los discursos institucionales hegemónicos que son dirigidos por algunos grupos de interés se superponen a otros y para legitimar esta práctica, se les asigna un lugar donde se exhiben a través de símbolos socialmente aceptados, anulando la existencia de otros. Como consuelo, las narrativas secundarias esperan la vista de algún individuo que en su distracción enfoquen la mirada sobre ellos y por fin puedan escapar para poder comunicar su historia.

El orden de los objetos que provee la curaduría y la propuesta narrativa, guía al público en un fenómeno pedagógico selectivo. Se requiere de una observación cuidadosa para revelar la información que se esconde entre líneas, pero que vale la pena explorar. Con esta consideración, se presentan los hallazgos por cada recinto visitado.

3.2.1 Holocaust Museum L. A.

El 23 de septiembre de 2022, visité Holocaust Museum L. A., el cual fue fundado en el año de 1961 por sobrevivientes del Holocausto y que desde el 14 de octubre de 2010 se ubica en Pan Pacific Park dentro del distrito de Fairfax de Los Ángeles California, Estados Unidos. El museo fue diseñado por el arquitecto Hagy Belzberg, quien ha sido multipremiado por dicha construcción.

Holocaust Museum es considerado como el museo más antiguo de Estados Unidos que aborda esta temática. Sus donantes más sobresalientes son la Fundación de la familia Cayton-Goldrich y Jack y Goldie Nomberg. La directora ejecutiva del museo es Beth Kean, nieta de uno de los sobrevivientes.

Tanto en el recinto como en su página oficial se lee que: "Holocaust Museum LA continues its mission to commemorate those who perished, honor those who survived, educate about the Holocaust and inspire a more dignified and humane world".⁴⁹

También se puede leer la frase del cofundador del Holocaust Museum LA, Jona Goldrich, quien fue un inversionista en bienes raíces que tuvo que inmigrar a Israel durante la Segunda Guerra Mundial.

It's important for me to teach the young generation about the Holocaust. The world wants us to forget the biggest horror mankind ever created the murder of six million Jews by a country that was, at the time considered the most cultured and enlightened in the world. I am fighting against forgetting.⁵⁰ (Holocaust Museum LA)

La idea de la creación de un museo dedicado a la memoria del Holocausto surgió a partir de que un grupo de sobrevivientes que asistían a la Hollywood High School se reunieron para discutir sobre experiencias personales, así como la pérdida de familiares y amigos durante el nazismo. Cada uno de ellos contaba con objetos personales que hoy día funcionan como elementos clave que documentan y conmemoran el pasado judío.

Los programas que ofrece el museo son enriquecedores porque en algunos casos son los mismos sobrevivientes quienes llevan a cabo conversatorios con el público y de manera gratuita. Además de ello, el museo cuenta con espacios para el debate con especialistas dedicados a plantear temas sobre justicia social.

Asimismo, el museo ofrece recorridos académicos adaptados al nivel educativo y edad de los visitantes para ofrecer una experiencia pedagógica y en relación con los estándares solicitados por el estado de California respecto al tema.

A pesar de estar en un museo dedicado al Holocausto, la única referencia hacia la persecución contra hombres homosexuales es un texto de trece líneas que explicaba la cuestión homosexual bajo el régimen nazi. El contenido es el siguiente:

⁴⁹ Trad. "El Museo del Holocausto de Los Ángeles continúa con su misión de conmemorar a los que perecieron, honrar a los que sobrevivieron, educar sobre el Holocausto e inspirar un mundo más digno y humano".

⁵⁰ Trad. "Es importante para mí enseñar a la generación joven sobre el Holocausto. El mundo quiere que olvidemos el mayor horror jamás creado por la humanidad, el asesinato de seis millones de judíos por parte de un país que en su momento fue considerado el más culto e ilustrado del mundo. Lucho contra el olvido".

The Nazi regime targeted homosexuals as corrupting the “Aryan” race and carrying a “degeneracy” that weakened society and posed a threat to population growth. Women were generally not subjected to the same systematic persecution as men, though many lesbians were arrested as “socials” or prostitutes. Under Nazi laws, approximately 50,000 homosexuals were sent to prison and between 5,000 and 15,000 were sent to concentration camps. Within the camps, homosexuals were identified by a pink triangle, and received brutal treatment from both guards and other prisoners due to the widespread prejudice against homosexuals at the time. Homosexual victims were not immediately recognized subsequent to WWII, and some remained imprisoned.⁵¹ (Holocaust Museum LA)

Como conclusión, identifiqué que la propuesta de la curaduría se centra en recordar a las víctimas judías que perecieron bajo el sistema de violencia perpetrado por el nacionalsocialismo, pero no le otorgan la visibilidad proporcional que deberían tener las otras víctimas.

3.2.2 Jüdisches Museum Berlin

El segundo recinto visitado fue el Jüdisches Museum en Berlín, Alemania. Este museo fue construido en el año de 1933, sin embargo, en 1938 fue clausurado por la Gestapo y los artefactos que se encontraban en el recinto fueron confiscados.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó en expandir el museo. En el año de 1999, se construyeron dos edificios aledaños que estuvieron a cargo del arquitecto polaco Daniel Libeskind y llevan su nombre. La única forma de acceder a este nuevo edificio es atravesando el edificio principal *Collegianhaus*. El museo cuenta con una exposición permanente sobre la historia y cultura judía en Alemania.

En el nuevo edificio se encuentra “Garten des Exils”, *El jardín del exilio* en español y contiene 49 columnas de las cuales 48 están rellenas con tierra de Israel, mientras que la columna restante fue llenada con tierra de Berlín. Las 48 columnas simbolizan el año de 1948 que corresponde a la fecha de fundación de Israel. Al respecto, en la audioguía que proporciona el Jüdisches Museum Berlin el arquitecto Daniel Libeskind comenta que

No planté árboles en el jardín, sino estas columnas, deliberadamente. Las plantas están en lo alto, por encima de nosotros. Y cuando se mira hacia fuera, parece como si los edificios estuvieran inclinados, como si se vieran desde un barco que se balancea. Se pierde la orientación. Hay gente que se marea. No es agradable. Pero así es el exilio.

Otro espacio significativo es Holocaust-Turm y Torre del Holocausto en español. Este lugar no contiene absolutamente nada, pero es justo la nada la que le da sentido a ese espacio. Las paredes de hormigón que recubren los 24 metros son escalofriantes porque la luz natural en invierno desaparece a las 4

⁵¹ Trad. “El régimen nazi señaló a los homosexuales como corruptores de la raza ‘aria’ y portadores de una ‘degeneración’ que debilitaba a la sociedad y representaba una amenaza para el crecimiento de la población. En general, las mujeres no estaban sujetas a la misma persecución sistemática que los hombres, aunque muchas lesbianas fueron arrestadas como ‘asociales’ o prostitutas. Según las leyes nazis, aproximadamente 50.000 homosexuales fueron enviados a prisión y entre 5.000 y 15.000 fueron enviados a campos de concentración. Dentro de los campos, los homosexuales eran identificados con un triángulo rosa y recibían un trato brutal tanto de los guardias como de otros prisioneros debido al prejuicio generalizado contra los homosexuales en ese momento. Las víctimas homosexuales no fueron reconocidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y algunas permanecieron en prisión”.

de la tarde y los reflejos del día se diluyen para dar paso a la oscuridad. Si se visita de día, la única luz que atraviesa el espacio es la que entra por la parte superior. La inspiración que tuvo Libeskind para la construcción de este espacio es la siguiente:

leí una historia de una de las supervivientes, que cuando estaba encerrada en un vagón, creo que camino al campo de concentración de Stutthof, vio una línea de luz. Más tarde, en Brooklyn, esta superviviente, dijo: “No sé qué sería esa línea. Si se trataba de una grieta en el vagón o si me imaginé la estela de humo de un avión. Fuera lo que fuese, me aferré a esa luz y por eso sobreviví”.

3.2.3 United States Holocaust Memorial Museum y David and Fela Shapell Family Collections, Conservation and Research Center

El 4 de abril de 2023 realicé una visita al USHMM, ubicado en Washington D. C. El eslogan del museo es “The United States Holocaust Memorial Museum is a living memorial to those who perished in the Holocaust. The Museum encourages its visitors to think about their responsibilities as citizens to confront hatred and promote human dignity”.⁵²

United States Holocaust Memorial Museum en Estados Unidos, después del proyecto Yad Vashem, ubicado en Israel, es el museo más importante que se enfoca en conmemorar a las víctimas y supervivientes del Holocausto.

Este recinto fue inaugurado el 22 de abril de 1993, después de la expresa autorización del Congreso de los Estados Unidos en el año de 1980, basado en el informe emitido por la Comisión del Holocausto establecida por el entonces presidente Jimmy Carter. Desde su creación a la fecha se estima una cantidad de 30,000,000 de visitantes por lo que se requiere que solicitar una entrada en su página web con meses de anticipación para asegurar la entrada.

Gran cantidad de fuentes bibliográficas hacen referencia a este museo, demostrando la importancia que ha adquirido por los diversos programas adyacentes enfocados en la investigación, publicación y difusión sobre el Holocausto.

A través de una amplia cantidad de objetos históricos, la sala principal del museo aborda cronológicamente el periodo del nacionalsocialismo ubicado desde 1933 con el ascenso de Hitler al poder hasta 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Antes de iniciar la exposición, me obsequiaron una “Identification card” tipo pasaporte, que según el contenido de ésta “This card tells the story of a real person who lived during the Holocaust”.⁵³ Las dos tarjetas de identificación a las que tuve acceso pertenecen a Valtr Krakeuer, judío checoslovaco y la otra

⁵² Trad. “El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos es un monumento vivo a quienes perecieron en el Holocausto. El Museo anima a sus visitantes a reflexionar sobre sus responsabilidades como ciudadanos para hacer frente al odio y promover la dignidad humana”.

⁵³ Trad. “Esta tarjeta narra la historia de una persona real quien vivió durante el Holocausto”.

corresponde a la judía Shulamit Perimutter. Esta propuesta es interesante porque permite desde un primer momento, vincularse con un individuo a través de su historia. Este acto de empatía permite una mayor comprensión del ejercicio testimonial. La biografía de cada una de las 600 cartas de identificación puede consultarse en la página web del museo.

Al llegar a la primera sala, se puede intuir que la curaduría del museo estaría construida a partir de la visión de los “vencedores de la guerra”. Esto anterior se sustenta en el contenido de los recursos expuestos en los que se advierte la propagación de la idea de los militares estadounidenses como liberadores y salvadores. A la entrada de la exposición, la primera lámina hace referencia a la identificación de los campos por parte del ejército norteamericano.

"Americans encounter the camps American troops discovered the charred remains of prisoners when they liberated the Ohrdruf concentration camp in central Germany. April 1945".⁵⁴

El museo cuenta con “Hall of Remembrance”, monumento oficial a las víctimas y supervivientes del Holocausto.

Situado en la estructura hexagonal que da a Eisenhower Plaza, el Salón del Recuerdo es un espacio simple y solemne diseñado para ceremonias públicas y reflexión individual. Los muros rodean una llama eterna y están inscritos con los nombres de campos de concentración y exterminio. La luz del sol difusa ilumina el Salón a medida que pasa a través del vidrio translúcido de un tragaluz central. El suelo es de granito rojo, salpicado y agrietado por fisuras naturales. (United States Holocaust Memorial Museum, Hall of Remembrance)

Sobre los homosexuales solo encontré una lámina que es la siguiente:

Homosexuals

As part of their attempt to purify “German society and propagate a master race”, the Nazis condemned homosexual men and lesbians as “socially aberrant”. Soon after taking office, Hitler banned all homosexual and lesbian organizations. Meanwhile, storm troopers raided the institutions and gathering places of the homosexual and lesbian community.

In 1934, the SS chief, Heinrich Himmler, created a special police bureaucracy to combat male homosexuality. As early as December of that year, homosexual men were subjected to systematic criminal prosecution. Many of them were imprisoned in concentration camps. Their uniforms sometimes bore an identifying mark, such as a black dot. Later, this was replaced by a pink triangle.

The vast majority of homosexual victims were males; lesbians were persecuted to a far lesser extent.⁵⁵

⁵⁴ Trad. “Las tropas estadounidenses descubrieron los restos carbonizados de prisioneros cuando liberaron el campo de concentración de Ohrdruf en el centro de Alemania. Abril de 1945”.

⁵⁵ Trad. “Como parte de su intento de purificar ‘la sociedad alemana y propagar una raza superior’, los nazis condenaron a los hombres homosexuales y lesbianas como ‘socialmente aberrantes’. Poco después de asumir el cargo, Hitler prohibió todas las organizaciones de homosexuales y lesbianas. Mientras tanto, tropas de asalto allanaron las instituciones y lugares de reunión de la comunidad homosexual y lesbiana. En 1934, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, creó una burocracia policial especial para combatir la homosexualidad masculina. Ya en diciembre de ese año, los hombres homosexuales fueron sometidos a un proceso penal sistemático. Muchos de ellos fueron encarcelados en campos de concentración. Sus uniformes a veces tenían una marca de identificación, como un punto negro. Más tarde, esto fue reemplazado por un triángulo rosa. La gran mayoría de las víctimas homosexuales eran hombres; las lesbianas fueron perseguidas en mucha menor medida”.

Su página de internet cuenta con una cantidad inagotable de recursos para conocer más acerca del Holocausto. Lo que me parece interesante es cómo definen al Holocausto en la que se identifica como únicas víctimas a las y los judíos:

El Holocausto (1933-1945) fue la persecución y el asesinato sistemático y patrocinado por el estado de seis millones de judíos europeos por parte del régimen alemán nazi y sus aliados y colaboradores. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos define los años del Holocausto como 1933-1945. La era del Holocausto comenzó en enero de 1933 cuando Adolf Hitler y el Partido Nazi llegaron al poder en Alemania. Terminó en mayo de 1945, cuando las potencias aliadas derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto también se conoce a veces como “la Shoah”, la palabra hebrea para “catástrofe”. (United States Holocaust Memorial Museum, 2021, 5 de noviembre, what was the Holocaust?)

Con la intención de completar la información obtenida en el museo, visité the David and Fela Shapell Family Collections, Conservation and Research Center ubicado en Bowie en el estado de Maryland y que mantiene una distancia aproximada de 30 km. en relación con el Museo.

Este centro de investigación cuenta con instalaciones de último nivel, ya que es el encargado de conservar una amplia variedad de fuentes que pueden ser exploradas con equipos especializados a los que cualquier investigador puede tener acceso. Con una anticipación de 15 días logré solicitar 6 visitas a The Shapell Center Reading Room, distribuyéndolas en 3 días en el turno matutino y vespertino.

Los materiales que deseaba consultar también fueron solicitados previamente a través de su página web, de manera que cuando llegué al centro, los documentos me fueron proporcionados de inmediato. A pesar de que este centro documental contiene amplio material informativo sobre el Holocausto, no encontré información novedosa o diferente sobre la homosexualidad a la que se puede acceder través de los repositorios digitales.

3.2.4 Museo Memoria y Tolerancia

“Quien entró a un campo jamás podrá salir, de la misma manera, el que no estuvo ahí jamás podrás entrar ni siquiera en la imaginación”
Simón Kleiman, sobreviviente mexicano del Holocausto (1926 - 2002)

Museo de Memoria y Tolerancia de CDMX

El Museo Memoria y Tolerancia abrió sus puertas el 18 de octubre de 2010 y tiene como misión

Difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los Derechos Humanos. Crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes. Alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia para crear responsabilidad, respeto y conciencia en cada individuo para generar acción social. (Museo Memoria y Tolerancia., 2019-2020)

Su labor la lleva a cabo a través de la documentación de genocidios como el del nacionalsocialismo. Este museo fue impulsado por la asociación civil Memoria y Tolerancia. Sus cofundadoras son Sharon Zaga y Mily Cohen.

El museo se divide en dos grandes temáticas: memoria y tolerancia. La temática sobre el Holocausto se encuentra en la sala de la memoria, ya que en esta exhibición permanente se abordan los genocidios a partir del siglo XX.

En el museo se señala que:

Ante la apabullante cantidad de crímenes que han violentado el devenir de la humanidad, resultó complejo definir un criterio para la conformación de la exhibición. Anteponiendo siempre que esta selección no pretende generar una jerarquización del mal, del sufrimiento de las víctimas ni de la gravedad del crimen. La definición de genocidio que se ha adoptado es la de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948. Es por ello que se exhiben aquellos crímenes perpetrados a partir del siglo XX que han sido reconocidos como genocidio, o están en proceso de serlo, por tribunales o comisiones de la verdad. (Museo de Memoria y Tolerancia, 2023)

El contenido que hallé en el museo a primera instancia me pareció muy similar a lo que encontré en el United States Holocaust Memorial Museum en Washington D. C. Después de revisar las fuentes de origen, me percaté que éstas en su mayoría provenían del museo antes señalado. Considerando este dato, me hizo mucho sentido el trabajo de la curaduría y continué identificando elementos similares. Así como en United States Holocaust Memorial Museum, el Museo Memoria y Tolerancia está diseñado para que los visitantes accedan desde el último piso en la parte superior del museo hasta llegar a la planta baja.

Un objeto que me pareció muy valioso por su testimonio histórico en el Museo de Memoria y Tolerancia fue un vagón que formaba parte de una red de transporte a los campos de concentración de exterminio. El lugar en el que se encuentra permite que los visitantes experimenten *a posteriori* y generen una conciencia crítica sobre la memoria histórica. De la misma manera, United States Holocaust Memorial Museum, cuenta con un vagón y un barracón de la época.

La desventaja para esta investigación radica en que no se encontró información diferente a lo que ya se había registrado en Washington, y con ello, no hubo forma de enriquecer el tema sobre la persecución contra los homosexuales.

Persecución a los homosexuales

Los homosexuales eran catalogados por los nazis como corruptores de la sangre alemana. Esta preferencia sexual fue declarada como delito de degeneración, contrario al comportamiento social saludable.

Para identificar a los homosexuales, la Gestapo compiló listas de individuos conocidos, animó a todos los ciudadanos a informar sobre comportamientos “pervertidos”, obligó a los detenidos a delatar a otros, llevó a cabo redadas en bares y lugares frecuentados por homosexuales y confiscó listas de suscriptores a revistas.

Entre 1933 y 1944, los nazis condenaron y enviaron a campos de concentración a miles de hombres acusados de homosexualidad, quienes fueron víctimas de humillaciones, torturas y asesinato. Se estima que entre 5 y 15 mil homosexuales fueron asesinados.

3.2.5 Yad Vashem

En 1953, como resultado de una ley establecida por el parlamento israelí, se instruyó la construcción de un centro de conmemoración de la Shoá, término hebreo que significa “catástrofe”. De esta iniciativa nació Yad Vashem, Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá, que se sitúa en el Monte del Recuerdo en Jerusalén y tiene el objetivo de conmemorar, documentar, investigar y educar sobre el Holocausto. Según su página de internet, este recinto se compone de 18 hectáreas que alberga museos, centros de investigación y educación, monumentos y sitios conmemorativos, tales como el complejo del Museo, la Sala del Recuerdo, el Valle de las Comunidades y el Monumento a los Niños.

Desde la construcción de este centro de conmemoración, los israelíes han encontrado en el Holocausto un tema que trasciende más allá de la escena social, por lo que lo han introducido en su cultura como un tema sagrado, y por consecuencia, lo asumen como un evento religioso lleno de rituales.

Tras obtener un reconocimiento institucional, Yad Vashem se convirtió una plataforma, mediante la cual muchos grupos que sufrieron los estragos del Holocausto podrían ser visibilizadas y conmemoradas. En esta misma lógica, en el número 49(1) de la revista *Yad Vashem Studies* se narra un suceso ocurrido el 30 de mayo de 1994, cuando un grupo de homosexuales consideró pertinente conmemorar a los homosexuales como otras víctimas que habían perecido en los campos de concentración, sin embargo, la recepción de su petición no fue bien recibida.

Al enterarse de la solicitud realizada por el grupo de homosexuales, grupos conservadores de Israel se manifestaron públicamente mediante una publicación en el diario *Jerusalem Post*, externando su descontento, amenazando con boicotear el evento.

Three days before the planned event, the Jerusalem Post published a paid manifesto from the self-styled “Supreme Rabbinic Court of America”, signed by nineteen American and Israeli rabbis. The signatories inveighed against Jews who self-defined both as Jews and as homosexuals or lesbians. They also warned against holding the ceremony at Yad Vashem. Vituperating against “homosexual abominations”, they threatened an all-out boycott of El Al, the airline with which the conferees would be flying to Israel; the Israeli Ministry of Tourism, for allowing homosexuals and lesbians to visit the Holy Land; and Yad Vashem, for sanctioning a ceremony that would “desecrate” the place.⁵⁶

La argumentación que sostuvieron los grupos conservadores estaba ligada a la deslegitimación de su religión, la profanación de su Dios y la pérdida de credibilidad que la memoria histórica les había otorgado como “las víctimas” del Holocausto. Desde esta perspectiva, era incompatible la existencia de otras víctimas que no fuera el pueblo judío. Además, si bien no negaban la existencia de la homosexualidad, sí negaban la existencia de homosexuales dentro de la comunidad judía. La homosexualidad ante sus ojos es considerada una abominación. La patologización de la homosexualidad es asumida como una enfermedad social que produce enfermedades físicas como una especie de somatización.

⁵⁶ Trad. “Tres días antes del evento planeado, el Jerusalem Post publicó un manifiesto pagado del autodenominado ‘Corte Rabínica Suprema de América’, firmado por diecinueve rabinos estadounidenses e israelíes. Los firmantes arremetieron contra los judíos que se autodefinían tanto como judíos como homosexuales o lesbianas. También advirtieron contra la celebración de la ceremonia en Yad Vashem. Vituperando contra las ‘abominaciones homosexuales’, amenazaron con un boicot total a El Al, la aerolínea con la que los congresistas volarían a Israel; el Ministerio de Turismo de Israel, por permitir que homosexuales y lesbianas visiten Tierra Santa; y Yad Vashem, por sancionar una ceremonia que ‘profanaría’ el lugar”.

“The ceremony would befoul the memory of the martyrs, the signatories contended; it would put the venue to mockery and disgrace; and it [would profane] the name of God”. It might even devalue the fortunes of Judaism around the world and humiliate the faith in the eyes of Jews and non-Jews alike. The manifesto went so far as to link AIDS to the homosexuals' sins. The public was urged to turn out and cry out.⁵⁷ (Kama y Livne, 2021, p.124)

A pesar de las advertencias por parte de los grupos conservadores, el grupo homosexual consideró legítima su conmemoración y continuó con los preparativos del evento, tomando en consideración cada una de las reglas establecidas en el protocolo institucional. Incluso algunos homosexuales que previamente no querían asistir al evento, al enterarse de los gestos de la oposición, con mayor razón, decidieron formar parte de la comitiva. Durante el evento, como se esperaba, sucedió lo siguiente:

The participants began the ceremony as the conventional Yad Vashem rules dictated: they turned to place a wreath, embellished with a ribbon bearing the message, “In memory of our homosexual brothers and our lesbian sisters”, next to the eternal flame in the Hall of Remembrance. Commotion then erupted. “Get out. Don't do that here! Lepers. AIDS is what you have coming” shouted Kach activist Avigdor Eskin. He was joined by Yossi Dayan, a fellow Kach operative, in chanting “perverts, perverts”, and trampling on and defacing the memorial wreath. The Holocaust survivors demonstrating against the ceremony stood there with signs denouncing it, and a man who self-identified as a second-generation survivor filmed the affair with his camera. Apart from the participants and the opponents, police had arrived, as well as many from the media who had come to cover the event.⁵⁸
(Kama y Livne, 2021, p. 124)

Tras leer este relato, resulta singular como la nacionalización de la memoria únicamente funcionó como mecanismo para legitimar la existencia de una víctima, incluso manifestada por herederos de dicha memoria. Es decir que desde este planteamiento era más válida la conmemoración que realizaran parientes judíos (aunque no vivieran el Holocausto), que un sobreviviente homosexual.

El otro punto relevante es el que señalan los autores del artículo al mencionar que “Paradoxically, by holding this ceremony the community indirectly (and even inadvertently) challenged the official Holocaust remembrance while actually fervently wishing to be included in it”.⁵⁹ (Kama y Livne, 2021, p. 131)

⁵⁷ Trad. “La ceremonia ensuciaría la memoria de los mártires, sostuvieron los signatarios; pondría el lugar en la burla y la desgracia; y [profanaría] el nombre de Dios. Incluso podría devaluar la fortuna del judaísmo en todo el mundo y humillar la fe a los ojos de judíos y no judíos por igual. El manifiesto llegó a vincular el SIDA con los pecados de los homosexuales. Se instó al público a salir y gritar”.

⁵⁸ Trad. “Los participantes comenzaron la ceremonia como dictaban las reglas convencionales de Yad Vashem: se giraron para colocar una ofrenda floral, adornada con una cinta con el mensaje ‘En memoria de nuestros hermanos homosexuales y nuestras hermanas lesbianas’, junto a la llama eterna en el Salón de Remembranza. Entonces estalló la conmoción. ‘Fuera. ¡No hagan eso aquí! Leprosos. El sida es lo que traen encima’, gritó activista de Kach, Avigdor Eskin. A él se unió Yossi Dayan, un compañero operativo de Kach, cantando ‘pervertidos, pervertidos’ y pisoteando y desfigurando la corona conmemorativa. Los sobrevivientes del Holocausto que se manifestaron en contra de la ceremonia se pararon allí con carteles que la denunciaban, y un hombre que se identificó a sí mismo como sobreviviente de segunda generación filmó el asunto con su cámara. Además de los participantes y los opositores, había llegado la policía, así como muchos medios de comunicación que habían venido a cubrir el evento”.

⁵⁹ Trad. “Paradójicamente, al celebrar esta ceremonia, la comunidad desafió indirectamente (e incluso sin darse cuenta) el recuerdo oficial del Holocausto, mientras que en realidad deseaba fervientemente ser incluida en él”.

Lo más trascendente de toda esta discusión fue la postura institucional a cargo de la vocera de Yad Vashem, Billy Laniado, quien mencionó que “From our standpoint, the homosexuals and the lesbians are laying wreaths in memory of Jews who perished in the Holocaust; if they are saying anything else, it's their own business”, asserted the spokeswoman of Yad Vashem at the time, Billy Laniado.⁶⁰ (Kama y Livne, 2021, p. 132)

Con ello, se concluye que ni desde el campo social como institucional se validó la conmemoración de homosexuales. Desde esa fecha, no se tiene registro de otros intentos por conmemorar a esta minoría sexual.

⁶⁰ Trad. “Desde nuestro punto de vista, los homosexuales y las lesbianas están depositando ofrendas florales en memoria de los judíos que perecieron en el Holocausto; si dicen algo más, es asunto de ellos”, afirmó la entonces vocera de Yad Vashem, Billy Laniado.

Epílogo

¿TRAVESTISMO EN LAS SS?

Como se ha referido a lo largo de esta investigación, existe una diferencia entre orientaciones sexuales y expresiones e identidades de género. Sin embargo, la matriz simbólica cultural ordenada con base en la heteronormativa y el sistema patriarcal, prohíbe y rechaza todos los elementos asociados a lo femenino y lo no heterosexual. Los fundamentos se encuentran en la diferencia sexual y la complementariedad reproductiva. Aunado a lo anterior, el travestismo, entendido de manera general, como la práctica de vestirse con elementos que históricamente se han asociado a un género diferente (en muchas sociedades se asume la existencia de dos géneros y que se designa como binarismo de género), se encuentra en la misma situación de rechazo y discriminación que la homosexualidad por romper con lo normado en el ámbito de la sexualidad.

De acuerdo con lo anterior, pareciera inimaginable hallar alguna referencia acerca de orientaciones sexuales o expresiones e identidades de género diversas en militantes del régimen del nacionalsocialismo. Sorprendentemente, el fotógrafo y coleccionista Martin Dammann, quien durante años ha cultivado un gran interés por la fotografía en contexto de guerra, descubrió una serie de fotografías (que calificó de “aficionadas”), sobre travestismo en la Wehrmacht. El impacto que éstas generaron en él, lo animó a reunir las y con ayuda del sociólogo Harald Welzer, publicaron en 2018 el libro que lleva por nombre *Soldier Studies: Cross Dressing in der Wehrmacht*, en español, Estudios sobre soldados: el travestismo en la Wehrmacht.

Las fotografías muestran la teatralización de la vida cotidiana, que a su vez aparentemente reflejan las contradicciones discursivas en relación con la diversidad de la época, puesto que mientras que había una política de persecución contra los homosexuales y todo aquello considerado parte de ella, algunos soldados de la Wehrmacht hacían uso de la vestimenta femenina para sus representaciones teatrales. De ahí que se podría identificar la ambivalencia discursiva de la persecución de lo femenino al exterior con el diferente, pero su aceptación en el interior entre la complicidad de los semejantes. El travestismo que representan los soldados se relaciona con un ejercicio de expresión artística, pero no con una identificación “real”. El travestismo bajo esas condiciones adquiere un sentido de entretenimiento, expresión artística o incluso como experimentación, sin dejar de lado la posibilidad de que entre todos ellos hubiera soldados que realmente se identificaran con el género femenino, pero que debieron ocultarlo por la presión social y la tradición castrense.

Even if the majority of soldiers were heterosexual, we can see evidence of homo- and transsexual orientation with unusual clarity. This is remarkable, given that, if there is one genuine taboo in German photo albums of World War II (in contrast to, say, American ones), then it is the explicit representation of sexuality. This is even more striking if one considers that in the Third Reich homosexuality could lead to imprisonment in a concentration camp. Above all, it is surprising how openly these men express their desires: even on photos which show a larger group of men watching a performer whom one might assume to have a homo- or transsexual orientation, it does not appear that the heterosexual men are keeping their distance. Without exception, all these men seem to be completely abandoned to the moment and to their own desires, in a unique state of bliss that makes itself evident in all the photos, no matter how different the situations in which they came about.⁶¹

(Dammann y Welzer, 2018, p. 5)

Además, Dammann señala que los rostros y los cuerpos de los soldados reflejan naturalidad y espontaneidad según se puede advertir en la composición fotográfica. La premisa es que a pesar de que los soldados están entrenados para combatir en el campo de batalla, es imposible despojarlos de su humanidad; condición compuesta por sentimientos, emociones y corporalidad como lenguajes de expresión.

In this way, the photos afford us insights that are distinct from what we can see in all other photographs of soldiers at war. A whole kaleidoscope of emotional states are on show. Desire for women. For men. To be a woman. To be elsewhere. To be someone else. To return, perhaps. Normality as the exception in the midst of a permanent state of exception. Fears, not just regarding one's own, uncertain fate, but social anxieties and conventions seem —perhaps only for a brief moment— to be at a distant remove. And this with soldiers, men, who are part of the most devastating war of extermination a nation has inflicted up to this point. Every one of them might have experienced, and committed, terrible things. Perhaps they still will. But here they reveal themselves, quite unexpectedly, as tender and open.⁶² (Dammann y Welzer, 2018, p. 5)

Aunado al análisis de la composición fotográfica, el sociólogo Harald Welzer considera que éstas deben ser interpretadas bajo el contexto de la guerra. Desde esta óptica, la forma de interacción y de relación entre los soldados se configura de una manera diferente a la que se experimentaría en un contexto de paz.

⁶¹ Trad. "Incluso si la mayoría de los soldados eran heterosexuales, se puede ver la evidencia de orientación homosexual y transexual con claridad. Esto es notable, dado que, si hay un tabú genuino en los álbumes de fotos alemanes de la Segunda Guerra Mundial (en contraste con, digamos, los estadounidenses), es la representación explícita de la sexualidad. Esto es aún más llamativo si se tiene en cuenta que en el Tercer Reich la homosexualidad podía conducir al encarcelamiento en un campo de concentración. Sobre todo, es sorprendente cuán abiertamente estos hombres expresan sus deseos: incluso en las fotos que muestran a un grupo más grande de hombres mirando a un actor del que se podría suponer que tiene una orientación homosexual o transexual, no parece que los hombres heterosexuales mantengan distancia. Todos estos hombres, sin excepción, parecen estar completamente abandonados al momento y a sus propios deseos, en un estado de dicha único que se hace patente en todas las fotografías, por diferentes que sean las situaciones en las que se desarrollaron".

⁶² Trad. "De esta manera, las fotos nos brindan una visión distinta de lo que podemos ver en todas las demás fotografías de soldados en la guerra. Se muestra todo un caleidoscopio de estados emocionales. Deseo a la mujer. A los hombres. Ser mujer. Estar en otra parte. Ser alguien más. Para volver, tal vez. La normalidad como excepción en medio de un estado de excepción permanente. Los temores, no solo con respecto al propio e incierto destino, sino también las ansiedades y convenciones sociales parecen, quizás solo por un breve momento, estar en un lugar distante. Y esto con soldados, hombres, que son parte de la guerra de exterminio más devastadora que ha hecho una nación hasta este momento. Cada uno de ellos podría haber experimentado y cometido cosas terribles. Tal vez todavía lo harán. Pero aquí se revelan, inesperadamente, tiernos y abiertos".

Incluso señala que las condiciones físicas, psicológicas e incluso materiales determinan la forma en que ellos se desarrollan. Enmarcados en una condición física de agotamiento y bajo la presión, el miedo y estrés, la forma de deliberación adquiere diversas formas posibles. La teatralización adquiere, entonces, una función catártica que no necesariamente se traduce en una apertura consciente sobre la diversidad sexual o expresión genérica.

These particular conditions frame the soldiers' actions, but beyond these circumstances, the soldiers of the German Wehrmacht were also completely normal men, from a variety of backgrounds, professions, regions, towns, and villages, and with differing personalities: they may have been Nazis, politically indifferent, anti-Nazis, heterosexual or sexual adventurers; they may have been faithful to their wives or girlfriends, or not; they may have been gay, trans; everything as in everyday life.

(Dammann y Welzer, 2018, p. 123)

A continuación se muestran algunas fotografías obtenidas de la recopilación de *Soldier studies. Cross-dressing in der Wehrmacht*

Consideraciones Finales

A partir de la revisión histórica y el análisis interpretativo propuestos en este proyecto de investigación, se advierte la trayectoria discontinua entre libertad y persecución contra los homosexuales en Alemania; procesos coyunturales oscilantes entre periodos de legalidad e ilegalidad.

La persecución contra los homosexuales en Alemania no comienza con el Estado totalitario bajo el nacionalsocialismo, como en primera instancia se creería. La persecución explicitada en el famoso párrafo 175, establecido en 1872 y derogada hasta 1994, tuvo una duración de 122 años dentro de un cambio político agitado que comprende dos imperios y dos democracias; atraviesa dos guerras mundiales, así como la división y reunificación de Alemania.

La vigencia de este artículo que se prolongó hasta finales del siglo XX condujo a la condenación de las prácticas homosexuales incluso después del fin del régimen del nacionalsocialismo por parte de grupos conservadores y religiosos. Bajo esta lógica, en los Juicios de Núremberg (1945-1946) que fungieron como procesos judiciales contra los colaboradores del régimen nacionalsocialista, se reconoció los crímenes contra la humanidad y la justicia para las víctimas, especialmente para los judíos. No obstante, la homosexualidad continuó siendo invisibilizada y castigada.

Asimismo, es significativo encontrar movimientos sociales en favor de la libertad sexual y la lucha contra la despenalización de la homosexualidad en regímenes imperiales como sucedió con los proyectos impulsados por el activista Karl-Heinrich Ulrichs (1825-1895) o el Dr. Magnus Hirschfeld (1868-1935). Este dato es interesante puesto que en la época contemporánea fue hasta el año de 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Es decir, hace apenas 33 años, época en la que ya se había firmado en París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

El dato anterior nos permite manifestar que los sistemas democráticos tampoco han logrado revertir la violencia que actualmente se ejerce contra los homosexuales dado el peso simbólico del cristianismo y el papel político del Vaticano. En este sentido, el problema de la persecución y ejercicio de la violencia trasciende el régimen político de cualquier proceso histórico por lo que es necesaria una reflexión constante sobre las estrategias políticas y su configuración en la esfera pública.

Otro hallazgo relevante es que los homosexuales no fueron perseguidos desde el inicio del ascenso al poder del régimen del nacionalsocialismo, a pesar de la vigencia en el párrafo 175. De hecho, las primeras persecuciones fueron sobre enemigos públicos que dañaban los intereses del régimen o que generaban

desconfianza, como lo que sucedió en la citada Noche de los cuchillos largos, también conocida como la purga de Röhm; homosexual declarado que ostentaba mucho poder y reconocimiento en los primeros años del nazismo. Respecto a este hecho, a lo largo de esta investigación se documentó que la percepción que Hitler tenía sobre los homosexuales era de indiferencia. Para el Führer, las prácticas homosexuales al llevarse a cabo en la esfera de lo privado se encontraban desligadas de las actividades políticas y/o militares.

No obstante, más tarde, bajo el argumento de la limpieza social y moral del Estado, se instauraron las condiciones de persecución legítima hacia los homosexuales y otros grupos minoritarios como los gitanos, discapacitados, testigos de Jehová, comunistas, socialdemócratas y sindicalistas. Esta construcción discursiva empleó el lenguaje legal, médico, moral y religioso para designar al enemigo a perseguir. Como consecuencia, los hombres no sólo cometían actos ilegales, sino que eran enfermos y practicaban actividades inmorales y pecaminosas.

El objetivo propuesto en esta investigación de interpretar, comprender y explicar con mayor complejidad los elementos sociopolíticos de la construcción del discurso de la persecución contra los homosexuales bajo el régimen del nacionalsocialismo, ha sido evidenciado y fundamentado con la revisión histórica con perspectiva de género.

Como se mencionó desde el inicio, esta investigación propuso un supuesto teórico a partir de tres categorías analíticas clave que son: la inclusión, la visibilización y la participación. El supuesto es el siguiente:

Los homosexuales al no haber conseguido su reconocimiento por diversos mecanismos institucionales como la promoción de leyes de liberación sexual, desarrollo de instituciones gubernamentales, visibilidad de actores políticos abiertamente homosexuales y el peso simbólico de la tradición judeocristiana, que a su vez obstaculizó su incorporación en el discurso socialmente aceptado durante la República de Weimar, se convirtió en un objetivo vulnerable de persecución durante el régimen del nacionalsocialismo, el cual legitimó un discurso violento tras estimular políticas de Estado.

Después de un análisis más preciso, se considera que este supuesto teórico deja de lado algunos argumentos que se han identificado a lo largo de la investigación, pero podrían aportar significativamente en el desarrollo de posteriores proyectos de investigación:

A) En una primera instancia, se creía que durante el periodo que comprende la república de Weimar, los grupos sociales eran demasiado pequeños para tener un gran alcance político. Sin embargo, este trabajo registra apoyos institucionales a estos grupos, generando espacios de difusión de sus ideales. Estas asociaciones se pueden ver con partidos políticos como los socialistas y las izquierdas emergentes con el impulso de grupos de trabajadores de corte marxista.

B) A pesar de que algunos grupos se movilaron en momentos coyunturales, no fue suficiente para mantenerse en la esfera pública porque no contaron con recursos suficientes ya sea materiales, económicos, humanos. Incluso los homosexuales no tenían un programa único y al no tener unificación, tampoco tenían gran poder. Mismo motivo por el cual no se ha empleado el término “comunidad” como un único grupo homogéneo, sino que hablamos de grupos con intereses particulares.

C) Incluso si los grupos homosexuales se hubiesen unido y compartido una agenda política, iban a encontrar resistencia con grupos conservadores de la sociedad civil y política como los partidos políticos de corte cristiano o grupos de poder como la misma iglesia.

D) El régimen totalitario por definición es una forma de gobierno que se introduce en todas las ramas de la vida pública y privada, de tal forma que si los grupos homosexuales hubieran tenido gran influencia e impacto sociopolítico, de cualquier forma, habrían sido acallados al ser considerados enemigos de la maquina estatal. Lo anterior habría sucedido incluso si hubieran existido leyes de protección o políticas a favor de la diversidad sexual.

En términos metodológicos, el rastreo de la información fue una tarea ardua y los datos obtenidos fueron similares y repetitivos entre ellos. Todos los documentos se fundamentan en el párrafo 175 y algunos que abordan el comportamiento de los homosexuales desde la perspectiva sociológica retoman el emblemático lugar de encuentros Eldorado.

Desde un análisis crítico, de los documentos encontrados, no más del 5% aborda la persecución contra los homosexuales y todos ellos están disponibles únicamente en inglés. En algunos textos que exceden las 100 páginas apenas dedican tres a describir este suceso, a diferencia del tema sobre la cuestión judía. Esto último se comprueba con revisar la extensa oferta de fuentes y el fácil acceso a relatos, testimonios, exposiciones, museos y memoriales y que muchas veces es financiado por importantes instituciones y reconocidas personalidades judías.

Una situación similar ocurrió con los recintos que visité. En los tres museos: Holocaust Museum L A, en Los Angeles, California; United States Holocaust Memorial Museum en Washington D. C.; y Museo Memoria Y Tolerancia en Ciudad de México, sólo pude hallar específicamente una lámina de no más de 20 líneas dedicadas a la persecución de los homosexuales. Es tan poca la información que he decidido traducirla y presentarla en un cuadro comparativo para identificar las palabras clave usadas en el discurso del régimen nazi.

Museos sobre el Holocausto

Holocaust Museum

**L.A. Los Ángeles, California,
Estados Unidos de América**

Homosexuales

El régimen nazi señaló a los homosexuales como corruptores de la raza "aria" y portadores de una "degeneración" que debilitaba a la sociedad y representaba una amenaza para el crecimiento de la población. En general, las mujeres no estaban sujetas a la misma persecución sistemática que los hombres, aunque muchas lesbianas fueron arrestadas como "asociales" o prostitutas. Según las leyes nazis, aproximadamente 50.000 homosexuales fueron enviados a prisión y entre 5.000 y 15.000 fueron enviados a campos de concentración. Dentro de los campos, los homosexuales eran identificados con un triángulo rosa y recibían un trato brutal tanto de los guardias como de otros prisioneros debido al prejuicio generalizado contra los homosexuales en ese momento. Las víctimas homosexuales no fueron reconocidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y algunas permanecieron en prisión.

United States Holocaust Memorial Museum

**Washington D. C.,
Estados Unidos de América**

Homosexuales

Como parte de su intento de purificar "la sociedad alemana y propagar una raza superior", los nazis condenaron a los hombres homosexuales y lesbianas como "socialmente aberrantes". Poco después de asumir el cargo, Hitler prohibió todas las organizaciones de homosexuales y lesbianas. Mientras tanto, tropas de asalto allanaron las instituciones y lugares de reunión de la comunidad homosexual y lesbiana.

En 1934, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, creó una burocracia policial especial para combatir la homosexualidad masculina. Ya en diciembre de ese año, los hombres homosexuales fueron sometidos a un proceso penal sistemático. Muchos de ellos fueron encarcelados en campos de concentración. Sus uniformes a veces tenían una marca de identificación, como un punto negro. Más tarde, esto fue reemplazado por un triángulo rosa.

La gran mayoría de las víctimas homosexuales eran hombres; las lesbianas fueron perseguidas en mucha menor medida.

Museo Memoria Y Tolerancia

Ciudad de México

Persecución de Homosexuales

Los homosexuales eran catalogados por los nazis como corruptores de la sangre alemana. Esta preferencia sexual fue declarada como delito de degeneración, contrario al comportamiento social saludable.

Para identificar a los homosexuales, la Gestapo compiló listas de individuos conocidos, animó a todos los ciudadanos a informar sobre comportamientos "pervertidos", obligó a los detenidos a delatar a otros, llevó a cabo redadas en bares y lugares frecuentados por homosexuales y confiscó listas de suscriptores a revistas.

Entre 1933 y 1944, los nazis condenaron y enviaron a campos de concentración a miles de hombres acusados de homosexualidad, quienes fueron víctimas de humillaciones, torturas y asesinato. Se estima que entre 5 y 15 mil homosexuales fueron asesinados.

A pesar de los datos que pude obtener en cada uno de esos sitios que me ayudaron para el desarrollo de la contextualización y la revisión histórica, no pude hallar información especializada, salvo en el caso de la visita a United States Holocaust Memorial Museum en donde pude comprar el libro de Ken Settrington llamado *Branded by the pink triangle* y *Pink triangle legacies. Coming out in the shadow of the holocaust* de Jake Newsome.

Este hallazgo en la investigación demuestra el peso de la heteronormatividad que tiene nulo interés por las diversas identidades o expresiones de género y orientaciones sexuales, y que se pueden observar en distintos procesos sociopolíticos que se mencionan a continuación:

- A)** Identificar a la homosexualidad como un tabú.
- B)** Limitar el abordaje de temas sobre género.
- C)** La eliminación de la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades hasta 1990 por la OMS.
- D)** La despenalización de la homosexualidad en Alemania hasta el año de 1994.
- E)** Identificar pocos testimonios de homosexuales.
- F)** El silencio que guardaron muchas víctimas por miedo a represión y /o prejuicios.

Solo queda mencionar que si bien es cierto que el nazismo se desvaneció, y actualmente infinidad de instituciones han hecho un esfuerzo para encauzar la historia y evitar la temida repetición, muchos individuos continúan siendo marcados simbólicamente con triángulos rosa. Aún queda mucho por hacer, por ello no sólo se trata de hacer una revisión histórica para recordar, sino dinamitar espacios para visibilizar y transformar.

Referencias

Alija, R. (2011). *La persecución como crimen contra la humanidad*. Universidad de Barcelona.

Amador, J. (2020). *Ensayos de hermenéutica. Perspectivas para una teoría de la interpretación*. UNAM.

Amador, J. (1998). *Las raíces mitológicas del imaginario político. Elementos básicos para una hermenéutica del discurso político*. [Tesis de maestría]. UNAM.

Amnistía Internacional. (2013). *Derechos LGBTI*. <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/lgbti-rights/>

Ayala, F. (2014). *Reflexiones sobre hermenéutica, arte y poder*. UNAM.

Barahona, F. (2016). *Estética en Julián Marías*. *SCIO. Revista de Filosofía*, 12 (supl.), 39-54. <https://revistas.ucv.es/scio/index.php/scio/article/view/647>

Bergen, D. (2009). *The Holocaust. A concise History*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Beteta, Y. (2012). *La feminidad normativa y la violencia sexual en el III Reich. La deconstrucción de las identidades femeninas y la explotación sexual de las mujeres en los campos de concentración y exterminio*. *El Futuro Del Pasado*, (3), 107-135. <https://doi.org/10.14201/fdp.24716>

Bimbi, B. (2020). *El final del clóset. Lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI*. Proceso.

Bobbio, N, Matteucci, N. y Pasquino, G. (1993). *Diccionario de política. Vol. I. Siglo XXI*.

Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Anagrama.

Bourdieu, P. (2008). *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*. Akal.

Bucio, R. (s.f.). *México sin homofobia*. CONAPRED. https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4853&id_opcion=108&op=214b

- Cantu, B. (2023). *Eldorado. Alles, was die Nazis hassen*. Recuperado el 20 de agosto de 2023 de <https://www.netflix.com/mx/title/81331646?s=i&trkid=255639042&vlang=es&clip=81662224>
- Cassirer, E. (2018). *Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura*. Fondo de Cultura Económica.
- Connell, R. (2019). *Masculinidades*. UNAM-CIEG.
- Cornejo, J. (2012). *Componentes ideológicos de la homofobia. Límite*. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología, 7(26), 85-106. <https://www.redalyc.org/pdf/836/83625847006.pdf>
- Dammann, M. y Welzer, H. (2018). *Soldiers studies. Cross dressing in der Wehrmacht*. Hatje Cantz.
- De La Boétie, E. (2003). Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Sexto Piso.
- Díaz, A. (2019). *Los 'invertidos': homosexualidad(es) y género en el primer franquismo*. Cuadernos de Historia Contemporánea, (41), 329-349. <https://doi.org/10.5209/chco.66118>
- Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (2023). *Persecución*. Recuperado el 4 de abril de 2023, de <https://dpej.rae.es/lema/persecuci%C3%B3n>
- DW (2016, 3 de junio). *Alemania pide perdón a homosexuales por crímenes nazis*. Recuperado el 10 de octubre de 2021, de <https://www.dw.com/es/alemania-pide-perd%C3%B3n-a-homosexuales-por-cr%C3%ADmenes-nazis/a-44059322>
- Fonseca, A. y Vargas, S. (2015). *Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México: aproximación crítica con dos contrapesos. Intervención*, 6(11). Vol. 6, 73-82. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-249X2015000100009&lng=es&tlng=es
- Foucault, M. (2020). *El orden del discurso*. Tusquets.
- Foucault, M. (2021). *Historia de la sexualidad. I. La voluntad de saber*. Siglo XXI.
- Foucault, M. (2021). *Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres*. Siglo XXI.
- Foucault, M. (2021). *Historia de la sexualidad. 3. La inquietud de sí*. Siglo XXI.
- Gellately, R. (2005). *No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso*. Crítica.
- Gellately, R. y Stoltzfus, N. (Ed.) (2001). *Social outsiders in nazi Germany*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691188355>

Gettell, R. (1976). *Historia de las ideas políticas*. Nacional.

Grondin, J. (2008). *¿Qué es la hermenéutica?* Herder.

Hayes, P. y Roth, J. (Ed.) (2012). *The Oxford handbook of Holocaust studies*. Oxford University Press.

Hirschfeld, M. (1930). *Geschlecht und Verbrechen*. Belrose Verlag.

Holgado, C. (2012). *Los intentos de exterminio nazi de los homosexuales en la literatura = The attempts to exterminate homosexuals from literature by nazis*. Estudios Humanísticos. Filología, (39), 95-105. <https://doi.org/10.18002/ehf.v0i39.5093>

Jakubowicz, J. (2020). *Resistance*. [Película dirigida por Jakubowicz, J.] Netflix. <https://www.netflix.com/title/81243263?s=i&trkid=258593161>

James, D. (2005). *Defining Identity via Homosexual Spaces: Locating the Male Homosexual in Weimar Berlin*. Women in German Yearbook, (21), 134-162. <https://doi.org/10.1353/wgy.2005.0005>

Jensen, E. N. (2002). *The Pink Triangle and Political Consciousness: Gays, Lesbians, and the Memory of Nazi Persecution*. Journal of the History of Sexuality, 41 (3), 519-540. <https://doi.org/10.1353/sex.2002.0008>

Kama, A. y Livne, S. (2021). *Who owns this Holocaust anyway?: The homosexuals' and lesbians' memorial ceremony at Yad Vashem, 1994*. Yad Vashem Studies, 49 (1). <https://www.yadvashem.org/research/about/studies/back-issues/49-1.html>

Klemperer, V. (2020). *LTI. La lengua del Tercer Reich*. Minúscula.

Koskovich, G. (2003). *De Eldorado al Tercer Reich. Vida y muerte de una cultura homosexual*. Orientaciones. Revista de Homosexualidades, (5), 29-54.

Lamas, M. (2006). *Cuerpo: diferencia sexual y género*. Taurus.

Lamas, M. (1999) *Género, diferencias de sexo y diferencia sexual*. Debate feminista. Vol. 20. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1999.20.2044>

Le Breton, D. (2008). *La sociología del cuerpo*. Ediciones Nueva Visión.

Lerner, G. (1990). *La creación del patriarcado*. Crítica.

Lince, R. (2009). *Hermenéutica: Arte y ciencia de la interpretación*. UNAM.

Lince, R. y Ayala, F. (Coords.) (2019). *Las imágenes como textos. Estudio político y sociocultural*. UNAM.

Marhoefer, L. (2011). *Degeneration, Sexual Freedom, and the Politics of the Weimar Republic*.

1918-1933. *German Studies Review*, 34(3). <https://www.jstor.org/stable/41303797>

Meloni, C. (2023). *Paragraph 175 [documental dirigido por Epstein, R. y Friedman, J.]* YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wXtfxNA3Bcl>

Mémorial de la Shoah (2021-2022). *Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie*. Recuperado el 3 de agosto de 2023, de <https://expo-homosexuels-lesbiennes.memorialdelashoah.org/expositions.html>

Micheler, S. (2002). *Homophobic Propaganda and the Denunciation of Same-Sex-Desiring Men under National Socialism*. *Journal of the History of sexuality*, 11(1/2). <https://doi.org/10.1353/sex.2002.0011>

Moreno, P. (2004). *La historia olvidada del nazismo: los homosexuales durante el Holocausto*. Universidad Pontificia de Salamanca.

Moreno, H. y Alcántara, E. (2019). *Conceptos clave en los estudios de género*. Volumen 1. UNAM-CIEG.

Moreno, H. y Alcántara, E. (2019). *Conceptos clave en los estudios de género*. Volumen 2. UNAM-CIEG.

Museo Memoria y Tolerancia. *Informe 2019-2020*. https://www.myt.org.mx/files/Informe_2019_2020.pdf

Museo de Memoria y Tolerancia (2023). *Sección Memoria*. Exhibición permanente de genocidios a partir del siglo XX. <https://www.myt.org.mx/sala-memoria>

Newsome, W. J. (2022). *Pink triangle legacies. Coming out in the shadow of the holocaust*. United States of America. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/cornell/9781501765155.001.0001>

Nusan, J. (2003). *Sexual politics in the third Reich: The persecution of the homosexuals during the Holocaust*. Spencer Press.

Organización Mundial de la Salud (2018). *La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo*. <https://www.who.int/es/publications/i/item/978924151288>

Plant, R. (1988). *The pink triangle. The nazi war against homosexuals*. Holt Paperbacks. Real Academia Española. Persecución. Recuperado el 12 de noviembre de 2022, de <https://dle.rae.es/persecuci%C3%B3n>

Rammstein Official. (2015). *Mann Gegen Mann* [video dirigido por Åkerlund, J.] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_EVKy35L7MM

Rammstein Official. (2019). *Deutschland* [video dirigido por Berlin, S.] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NeQM1c-XCDc>

Reuters (2008, 18 de agosto). *Profanan monumento víctimas homosexuales de los nazis en Berlín*. <https://www.reuters.com/article/internacional-alemania-nazis-monumento-s-idLTAN1846710820080818>

Rorholm, M. y Gambrell, K. (2019). *The pink triangle as an interruptive symbol*. Journal of hate studies, 15(1). <https://doi.org/10.33972/jhs.162>

Rosado, A. (2018). *La cosificación de las mujeres como instrumento de una ideología perversa: los cuerpos del fascismo*. Asparkía: Investigación Feminista, (33), 185-204. <https://doi.org/10.6035/Asparkia.2018.33.11>

Röll, W. (1996). *Homosexual Inmates in the Buchenwald Concentration Camp*. Journal of Homosexuality, 31(4). https://doi.org/10.1300/J082v31n04_01

Rubin, G. (1989). *Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad en Vance. Carole. Placer y peligro: explorando la sexualidad femenina*. Revolución.

Sabine, G. (1998). *Historia de la teoría política*. Fondo de Cultura Económica.

Sala, R. (2003). *Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo*. Acantilado.

Seel, P. (2011). *Deported homosexual*. Basic Books.

Settingington, K. (2019). *Branded by the pink triangle*. Second Story Press.

Steakley, J. (1996). *Film und Zensur in der Weimarer Republik: Der Fall Anders als die Andern*. Capri. Zeitschrift für schwule Geschichte, 11(21), 2—33.

Stein, A. (1998). *Whose Memories? Whose Victimhood? Contests for the Holocaust Frame in Recent Social Movement Discourse*. Sociological Perspectives, 41(3), 519-540. <https://doi.org/10.2307/1389562>

United States Holocaust Memorial Museum. (2021, 4 de mayo). *What was Paragraph 175?* <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/paragraph-175-and-the-nazi-campaign-against-homosexuality>

United States Holocaust Memorial Museum. (2021, 5 de noviembre). *What was the Holocaust?* <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/introduction-to-the-holocaust>

United States Holocaust Memorial Museum. (2022, 28 de julio). *Pro-Nazi election poster featuring an oversized Aryan man towering over Germany's enemies*. <https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn3724>

United States Holocaust Memorial Museum. (s.f.). *Gay men under the nazi regime*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/gay-men-under-the-nazi-regime>

United States Holocaust Memorial Museum. (s.f.). *Los campos de exterminio*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/killing-centers-an-overview>

United States Holocaust Memorial Museum. (s.f.). *Los juegos olímpicos nazis de Berlín de 1936*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nazi-olympics-berlin-1936>

United States Holocaust Memorial Museum. (s.f.). *Nikolaus Barbie, the butcher*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/nikolaus-klaus-barbie-the-butcher-of-lyon>

United States Holocaust Memorial Museum. (s.f.). *Hall of Remembrance*. <https://www.ushmm.org/information/about-the-museum/architecture-and-art/hall-of-remembrance>

United States Holocaust Memorial Museum. (s.f.). *Tabla de marcas de identificación de los prisioneros*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/artifact/chart-of-prisoner-markings>

United States Holocaust Memorial Museum. (s.f.). *Leo Schneiderman describes arrival at Auschwitz, selection, and separation from his family*. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/oral-history/leo-schneiderman-describes-arrival-at-auschwitz-selection-and-separation-from-his-family>

Weeks, J. (1998). *Sexualidad*. Paidós.

Weeks, J. (1991). *Invented Moralities*. *History Workshop*, (32), 151-166. <https://doi.org/10.1093/hwj/32.1.151>

Weitz, E. D. (2019). *La Alemania de Weimar*. Presagio y tragedia. Turner.

Figura 1 / *Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen*. en español, el monumento a los homosexuales perseguidos bajo el nacionalsocialismo en Berlín, Alemania.

Fuente: Fotos propias.

Figura 2 / *Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen*. en español, el monumento a los homosexuales perseguidos bajo el nacionalsocialismo en Berlín, Alemania. **Fuente:** Fotos propias.

Figura 3 / Eldorado. Lugar de encuentro entre personas LGBTQ+.

Fuente: Bundesarchiv.

James Stanley Film und Zensur in der Weimarer Republik: Der Fall Anders als die Anderen	2
Marlene Schöner: „Das große Leben ist nur die anstrengende Vorbereitung.“ Zur Erinnerung an Walter Slight	34
Manfred Hoyer: Antihomosexuelle und Rechtsradikale in der Weimarer Republik	37
BÜCHERREZENSIONEN: G. W. Grassmühl, Theater von München: Stuttgart 1984. (Herausg.)	
	41

Figura 4 / *Portada de Capri*. Revista de Historia Gay. **Fuente:** Schwules Museum en Berlín, Alemania.

Figura 5 / Eldorado. Eldorado intervenido con propaganda nazi en marzo de 1933.

Fuente: Holocaust Sources in context.

Figura 6 / *Propaganda Winterhilfswerk.*
Organización de ayuda invernal.

Fuente: Deutsches
Historisches Museum.

Figura 7 / *Póster de elección pronazi.*

Nota. En el póster se lee "Wir Arbeiter sind erwacht", en español, nosotros trabajadores hemos despertado.

Fuente: United States Holocaust Memorial Museum (2022, 28 de julio).

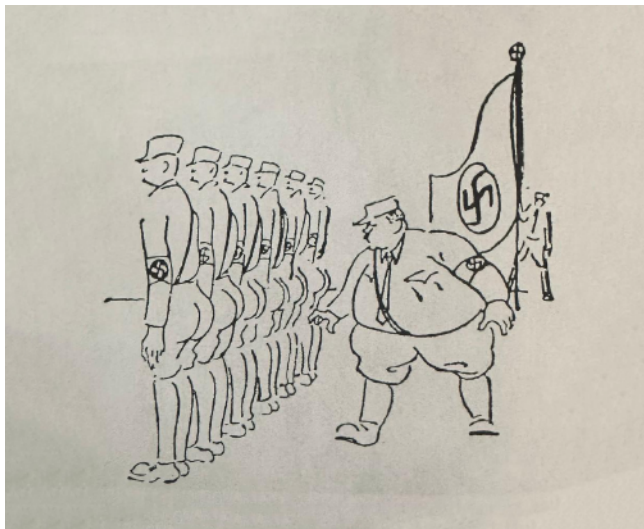

Figura 8 / Caricatura del periódico comunista Red Pepper.

Fuente: Settingrington (2019, p. 20).

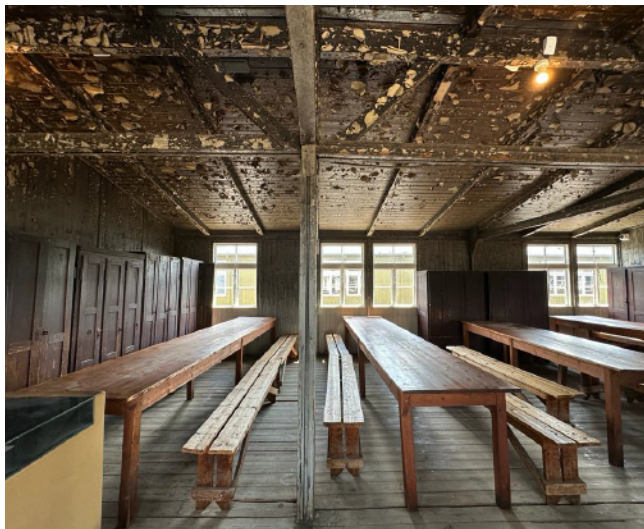

Figura 9 / Comedor de un barracón en Sachsenhausen.

Fuente: Fotografía propia.

Figura 10 / Dormitorios de un barracón en Sachsenhausen. **Fuente:** Fotografía propia.

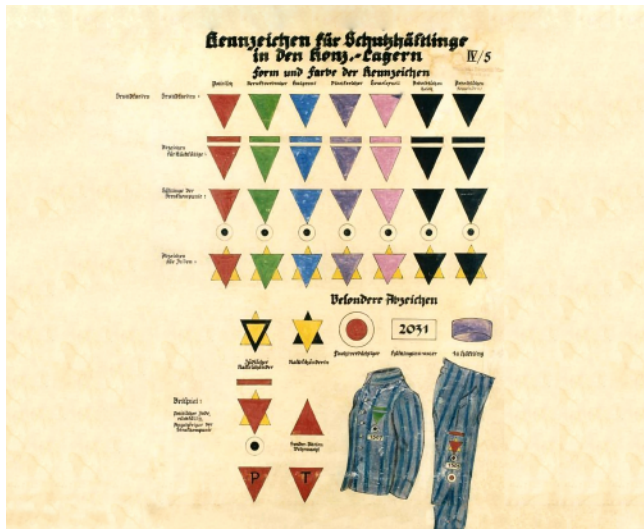

Figura 11 / Tabla de símbolos de clasificación de prisioneros.

Fuente: United States Holocaust Memorial Museum, *Tabla de marcas de identificación de los prisioneros.*

Figura 12 / Imagen A extraída de video "Deutschland", de Rammstein.

Fuente: Rammstein Official (2019).

Figura 13 / Imagen B extraída de video “Deutschland”, de Rammstein.

Fuente: Rammstein Official (2019).

Figura 14 / Fachada del edificio antiguo del Jüdisches Museum Berlin.

Fuente: Fotografía propia.

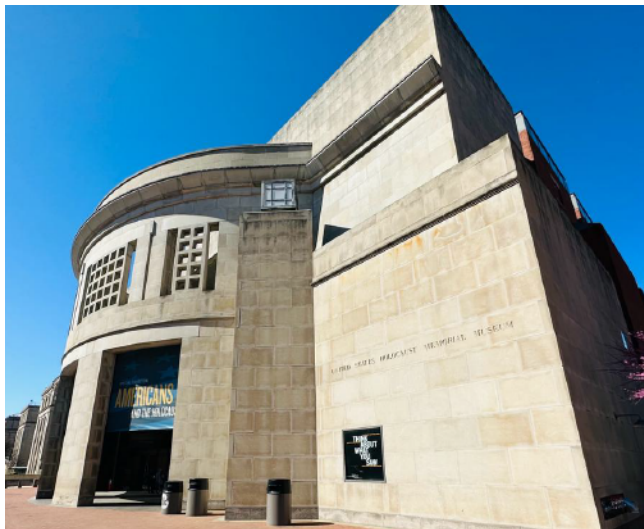

Figura 15 / Fachada del United States Holocaust Memorial Museum.

Fuente: Fotografía propia.

Figura 16 / Primera línea. Disfraces improvisados dentro de los grupos centrales de soldados.

Fuente: Dammann y Welzer (2018, p. 91).

Figura 17 / Entrenamiento básico (Imagen 1).

Fuente: Dammann
y Welzer (2018, p. 91).

Figura 18 / Entrenamiento básico (Imagen 2).

Fuente: Dammann
y Welzer (2018, p. 91).