

Voces de la Memoria Queer: Relatos y Patrimonio Cultural en Chapinero

Daniel Sayori Beltrán Gonzalez

Universitaria Agustiniana

Facultad de Arte, Comunicación y Cultura

Especialización en Gestión y Comunicación del Patrimonio Cultural

Bogotá

2026

Voces de la Memoria Queer: Relatos y Patrimonio Cultural en Chapinero

Daniel Sayori Beltrán Gonzalez

Andrés Mauricio Vargas Rincón

**Trabajo para optar al título de
Especialista en gestión y Comunicación del patrimonio Cultural**

**Universitaria Agustiniana
Facultad de Arte, Comunicación y Cultura
Especialización en Gestión y Comunicación del Patrimonio Cultural
Bogotá
2026**

DEDICATORIA

A la comunidad LGBT y queer, y a todas las personas con experiencias de vida diversas, por ser el origen de este deseo de investigar y por haberme dado, sin saberlo,

tantas herramientas personales y profesionales a lo largo del camino.

A quienes colaboraron directamente con este proyecto y lo hicieron posible.

A los invitados de este podcast, por confiar su historia a este espacio.

AGRADECIMIENTOS

A mis compañeros y maestros de la Especialización en Gestión y Comunicación del Patrimonio Cultural, y a la Facultad, por el acompañamiento durante todo este proceso.

A mi tutor, Andrés Vargas, por su orientación y su apoyo en la construcción de este proyecto.

A mi colectivo artístico, House of Chained Ballerina, por respaldarme a lo largo de todo el proceso.

A Colapso Records, por abrirme sus puertas para la grabación del podcast.

A mi hermana, Alanis, por su asistencia constante en mis proyectos audiovisuales y artísticos.

Y a cada persona que, de una u otra forma, aportó para que este proyecto fuera posible.

Tabla de contenido

Capítulo I. Introducción.....	11
Declaratoria de uso de Inteligencia Artificial	12
1.1 Exploración y Descripción del Territorio	14
1.2 Planteamiento del problema	19
1.2.1 Preguntas de investigación	20
1.2.2 Consecuencias de la falta de visibilización y comunicación del patrimonio Queer	21
1.2.3 Triedro de Saberes	25
1.3 Justificación	28
1.3 Objetivos del proyecto.....	30
Capítulo II. Marco de referencia.....	31
2.1 Marco conceptual integrado	32
2.2 Marco teórico.....	35
2.3 Marco Legal.....	37
2.3.1 Enfoque crítico del marco legal	37
Capítulo III. Enfoque metodológico	40
3.1 Población y contexto explorado	41
3.2 Categorías de análisis	42
Capítulo IV. Resultados de investigación	44
4.1 Analisis de los hallazgos	45

4.2 Propuestas emergentes.....	46
Capítulo V. Conclusiones	49
5.2 Diseño de la propuesta de comunicación	52
5.3 Evaluación participativa	55
Anexos	57
Bibliografía Académica y de Referencia.....	70

Lista de Tablas

Tabla 1: Matriz Dofa	46
Tabla 2: Mapa de públicos	47
Tabla 3: Plan de acción.....	47
Tabla 4: Cronograma	48

Lista de Figuras

Figura 1: Mapa del territorio	14
Figura 1: Mapa del territorio delimitado	14
Figura 3: Triedro de saberes	25

RESUMEN

Voces de la Memoria Queer: Relatos y Patrimonio Cultural en Chapinero es un proyecto de investigación-creación desarrollado en el marco de la Especialización en Gestión y Comunicación del Patrimonio Cultural de la Universitaria Agustiniana, que analiza cómo los lenguajes sonoros pueden contribuir a la reconstrucción y visibilización de la memoria queer en la localidad de Chapinero en Bogotá. La investigación parte de la persistente invisibilización de experiencias, relatos y expresiones culturales de la comunidad LGBTQ+, las cuales han permanecido al margen de los procesos oficiales de patrimonialización en Colombia. Mediante un enfoque cualitativo, participativo y de investigación-creación, sustentado en entrevistas semiestructuradas, el proyecto documenta las experiencias de vida de personas vinculadas a espacios emblemáticos de la localidad, Theatron, los teatros de Chapinero y la Casa LGBT Sebastián Romero, entre otros. Para comprender de qué manera dichos lugares han configurado la memoria colectiva de la comunidad queer. Como resultado, se propone la realización de un podcast de cuatro episodios, entendido como una mediación comunicativa que pone en circulación estos testimonios y suscita el debate público sobre el lugar que lo queer debe ocupar en las discusiones patrimoniales del país. El proyecto concluye que, pese a los aportes históricos de la comunidad LGBTQ+ al arte, la cultura y la reivindicación de derechos en Colombia, esta memoria continúa sin ser reconocida institucionalmente como patrimonio cultural, y sostiene que el registro sonoro de estos testimonios constituye una forma legítima y necesaria de aproximación patrimonial.

Palabras Clave: Patrimonio cultural queer, Memoria colectiva, Podcast

ABSTRACT

Voces de la Memoria Queer: Relatos y Patrimonio Cultural en Chapinero is a research-creation project developed within the Specialization in Cultural Heritage Management and Communication at Universitaria Agustiniana, which examines how sound-based languages can contribute to reconstructing and making visible queer memory in the Chapinero locality of Bogotá. The research responds to the persistent invisibilization of LGBTQ+ experiences, narratives, and cultural expressions, which have remained outside official heritage-recognition processes in Colombia. Through a qualitative, participatory, and research-creation approach grounded in semi-structured interviews, the project documents the life experiences of individuals connected to emblematic sites in the locality, Theatron, Chapinero's theaters, and the Sebastián Romero LGBT House, etc in order to understand how these spaces have shaped the collective memory of the queer community. As a result, the project proposes a four-episode podcast, understood as a communicative mediation that circulates these testimonies and prompts public debate on the place queer identity should occupy within the country's heritage discussions. The project concludes that, despite the historical contributions of the LGBTQ+ community to art, culture, and rights advocacy in Colombia, this memory remains institutionally unrecognized as cultural heritage, and argues that the sound recording of these testimonies constitutes a legitimate and necessary form of heritage approach.

Keywords: Queer cultural heritage, Collective memory, Podcast

1. CAPITULO 1.

Introducción

Voces de la Memoria Queer: Relatos y Patrimonio Cultural en Chapinero es un proyecto desarrollado en el marco de la Especialización en Gestión y Comunicación del Patrimonio Cultural de la Universitaria Agustiniana, que busca aportar a la reconstrucción y visibilización de la memoria queer en la localidad de Chapinero, Bogotá. La investigación surge ante la persistente invisibilización de experiencias, relatos, archivos y expresiones culturales de la comunidad LGBTQ+, muchos de los cuales han permanecido al margen de los procesos oficiales de reconocimiento y preservación patrimonial.

En este contexto, el patrimonio cultural queer se entiende como el conjunto de memorias, prácticas, espacios, manifestaciones culturales y experiencias de vida construidas por personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Se trata de un patrimonio vivo que conserva las huellas de luchas, resistencias, afectos y procesos de construcción identitaria que han contribuido a la configuración cultural y social del territorio.

Chapinero ha sido históricamente uno de los principales escenarios de encuentro, organización y expresión de la diversidad sexual y de género en Bogotá. Sin embargo, gran parte de estas memorias permanecen fragmentadas en relatos orales, archivos personales y registros dispersos, situación que acentúa el debilitamiento de los planes y procesos comunitarios e institucionales comprometidos con su preservación y transmisión a futuras generaciones.

Frente a esta problemática, la investigación tiene como objetivo analizar cómo los lenguajes audiovisuales y sonoros pueden contribuir a la documentación, comunicación, resignificación y discusión del lugar que la cuestión queer reclama en los debates asociados al patrimonio cultural, tanto en Bogotá como en el país. Para ello, se desarrolla una metodología cualitativa, participativa y de investigación-creación, cuyo instrumento central son las entrevistas semiestructuradas realizadas a personas vinculadas a la historia y la memoria queer de la ciudad.

Como resultado, el proyecto propone la realización de un podcast, entendido como una mediación comunicativa por medio de la cual se busca suscitar el debate sobre la cuestión queer y su lugar dentro del campo del patrimonio cultural de Bogotá y el país. Este podcast reunirá relatos, memorias y experiencias de personas vinculadas a la historia queer en Bogotá, tomando como punto de partida la localidad de Chapinero, con el propósito de fortalecer el reconocimiento de este patrimonio cultural, promover procesos de apropiación social del conocimiento acerca de lo que este proyecto concibe como la memoria queer, y contribuir a una gestión patrimonial más inclusiva y representativa de la diversidad.

Declaratoria de uso de Inteligencia Artificial

Para la construcción del presente documento se utilizaron recursos de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT y Gemini, como herramientas de apoyo en los procesos de corrección de estilo, revisión ortotipográfica y sintáctica, y organización de la estructura argumentativa del texto. Este uso se limitó a la edición y mejora de la redacción de ideas previamente desarrolladas por el autor, sin que la inteligencia artificial haya generado los contenidos teóricos, conceptuales o metodológicos del proyecto, los cuales se fundamentan

en las fuentes académicas, normativas y documentales citadas y referenciadas a lo largo del trabajo.

Para la búsqueda y consulta de dichas fuentes se utilizaron los siguientes recursos y plataformas: el Repositorio Institucional de la Pontificia Universidad Javeriana para la consulta de tesis de pregrado y maestría; el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano (SUIN-Juriscol) y el Régimen Legal de Bogotá D.C. de la Secretaría Jurídica Distrital para la consulta de las leyes, decretos y acuerdos citados en el marco legal; bases de datos y buscadores académicos como Google Académico, Redalyc y SciELO para la consulta de artículos de revistas especializadas; y los catálogos y sitios oficiales de las respectivas editoriales para la consulta de los libros y guías referenciados en la bibliografía. Adicionalmente, se consultaron directamente los sitios web oficiales de las entidades y espacios culturales mencionados en el proyecto, cuyas direcciones electrónicas se encuentran consignadas en la bibliografía del presente documento.

1.1 Exploración y Descripción del Territorio.

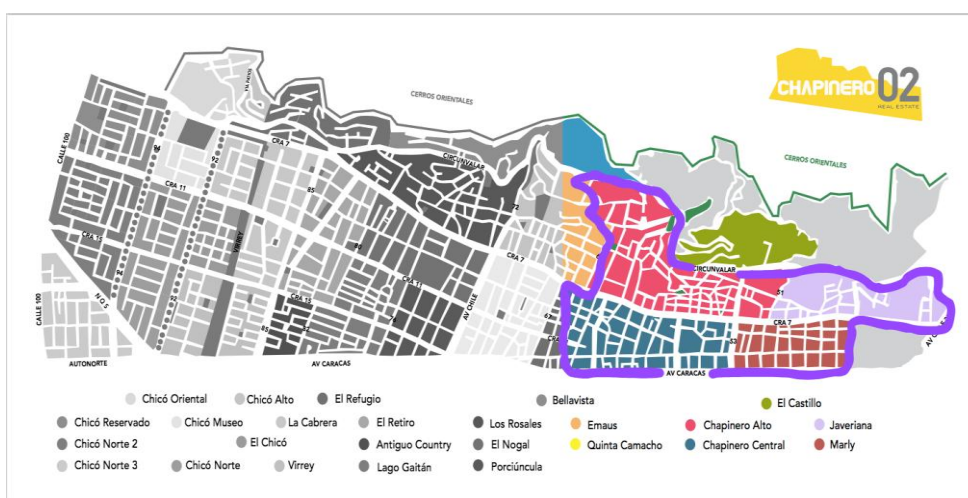
- Mapa de ubicación. Mapa de la localidad de Chapinero

Chapinero 02 Real Estate. (s.f.). Mapa de la localidad de Chapinero [Mapa].

<https://Chapinero02.co/main-contenido-id-20033-localidad-Chapinero.htm>

- Mapa de la localidad de Chapinero delimitada a la zona de concentración LGBTI más alta:

La
localidad de
Chapinero
limita al norte
con Usaquén,

al oriente con los municipios de La Calera y Choachí, al sur con Santa Fe y al occidente con Barrios Unidos y Teusaquillo. De acuerdo con el Diagnóstico Local de Chapinero 2024 (Secretaría Distrital de Integración Social, 2025, p. 2), cuenta con una extensión total de

3.800,9 hectáreas, de las cuales 1.093,5 corresponden a área urbana y 2.707,4 a área rural, entrelazando dinámicas del entorno urbano con la presencia de zonas rurales y ecosistemas importantes del paisaje andino. Para el año 2024 registra una población de 182.103 habitantes, concentrada mayoritariamente en el área urbana, lo que demuestra su papel como centro residencial, comercial, educativo y cultural.

El proceso de configuración histórica de Chapinero como epicentro de la memoria Queer en Bogotá se remonta a las transformaciones sociales y culturales de finales del siglo XX. De acuerdo con el documento *Tras las Huellas del Arcoiris: El Camino al Reconocimiento de la Identidad LGBT en la ciudad de Bogotá* (Bello, 2012) durante las décadas de 1980 y 1990 comenzaron a consolidarse espacios de encuentro y socialización que permitieron a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas reunirse en un contexto marcado por la estigmatización y la violencia simbólica. Estos espacios se convirtieron en lugares de reconocimiento mutuo, libre expresión y construcción de redes comunitarias.

En los años 90 con la llegada de la Constitución de 1991 se comienza a ver a la población LGBT como un actor político y social, por lo que adquirió mayor visibilidad pública. A partir de esto comienzan a surgir espacios y políticas que reconocen la legitimidad de esta comunidad, Cómo la creación del ciclo de cine diverso celebró la cinemateca de Bogotá, Ciclo Rosa, en 1992, o la política establecida por el alcalde Luis Eduardo garzón contra la discriminación. Esto fue un gran acontecimiento en la relación de las personas LGBT+ con el territorio, ya que muchos lugares y actividades pasaron de realizarse de manera oculta a hacerlo en un espacio público.

Posteriormente, durante la década de los 2000 Chapinero se consolidó como referente urbano de diversidad de identidades en Bogotá, impulsando un exponencial aumento de bares, discotecas, cafeterías y espacios de apoyo comunitario que transformaron la zona. Espacios representativos como Theatron, inaugurado en 2002 con el objetivo de brindar libertad y resguardo a sus visitantes, la casa La cuquera, que ofrecía refugio y acompañamiento y la casa LGBT Juan Sebastián Romero, fundada en 2006 como el primer espacio dispuesto para la atención y lucha por los derechos de la comunidad LGBT+. Sin embargo, la exclusión, violencia y discriminación que afectaban a la comunidad persistían.

La exploración territorial del proyecto se sitúa en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, reconocida históricamente como uno de los principales espacios de socialización, organización cultural y visibilización de la comunidad LGBTQ+ en Colombia. Este territorio no se comprende únicamente desde su dimensión geográfica, sino también como un espacio simbólico y relacional donde convergen memorias colectivas, prácticas culturales, luchas políticas y expresiones artísticas que han configurado una memoria Queer situada.

Desde una perspectiva territorial crítica, el territorio se entiende como una construcción social donde se articulan relaciones de poder, identidad, cultura y memoria (Escobar, 2010). En este sentido, Chapinero funciona como un **territorio eco-cultural**, en el cual se entrelazan espacios físicos, bares históricos, centros culturales, calles, instituciones comunitarias, entre otros.

En el ámbito territorial, Chapinero también ha sido escenario de múltiples espacios de sociabilidad que han funcionado como lugares de resistencia cultural y construcción identitaria. Lugares como bares, discotecas, casas culturales y centros comunitarios han permitido la formación de redes de apoyo y la expresión libre de identidades diversas, convirtiéndose en nodos fundamentales del patrimonio cultural Queer de la ciudad. No obstante, gran parte de estas memorias permanece fragmentada o dispersa en archivos personales, registros audiovisuales independientes y testimonios orales que aún no han sido plenamente reconocidos dentro de las políticas oficiales de patrimonialización.

Desde esta perspectiva, el proyecto propone una exploración patrimonial que articula el territorio a través del **triedro de saberes**, el cual permite comprender la memoria Queer desde tres dimensiones complementarias:

1. Contenidos culturales.

Esta dimensión se refiere a los saberes, tradiciones, relatos históricos y manifestaciones artísticas que constituyen la memoria Queer de Chapinero. Incluye archivos documentales, fotografías, producciones audiovisuales, literatura, fanzines, símbolos del movimiento LGBTQ+ y testimonios de vida que evidencian las luchas, resistencias y transformaciones culturales de la comunidad. Estos contenidos conforman un patrimonio cultural que, aunque significativo para la identidad colectiva, permanece en gran medida invisibilizado o poco documentado dentro de los marcos institucionales de patrimonio.

2. Procesos interactivos.

Esta dimensión aborda las formas en que la comunidad construye y transmite su

memoria a través de prácticas sociales, encuentros culturales y espacios de sociabilidad. Bares históricos, festivales, marchas del orgullo, ciclos de cine y/o lenguajes audiovisuales, colectivos artísticos y redes comunitarias funcionan como escenarios de interacción donde se produce y reproduce la memoria Queer. Estos procesos permiten comprender el territorio como un espacio dinámico donde la identidad cultural se negocia, se comparte y se transforma continuamente.

3.Cultura de la comunicación.

La tercera dimensión se relaciona con los medios y lenguajes mediante los cuales se comunica y preserva la memoria Queer. En este contexto, el cine y los lenguajes audiovisuales emergen como herramientas fundamentales para registrar, narrar y resignificar las experiencias de la comunidad. El podcast no sólo permite documentar testimonios y archivos, sino también construir narrativas que conecten pasado, presente y futuro, facilitando procesos de educación, sensibilización social y reconocimiento cultural.

A partir de esta articulación entre territorio, memoria y comunicación, Chapinero se configura como un **paisaje cultural Queer**, donde las prácticas artísticas, los espacios urbanos y las experiencias de vida conforman un entramado patrimonial que requiere ser preservado y visibilizado. La exploración territorial propuesta en este proyecto busca precisamente identificar, documentar y resignificar estos elementos mediante el lenguaje audiovisual, entendiendo estos como una herramienta de investigación, memoria y transformación cultural.

De esta manera, el proyecto **Voces de la Memoria Queer: Relatos y Patrimonio Cultural en Chapinero** plantea una aproximación al territorio que no sólo documenta la

memoria Queer existente, sino que también contribuye a su reconstrucción simbólica dentro del imaginario cultural de la ciudad, fortaleciendo su reconocimiento como patrimonio cultural vivo.

1.2 Planteamiento del problema

En la localidad de Chapinero, Bogotá, se ha configurado históricamente un territorio clave para la socialización, organización cultural y visibilización de las comunidades LGBTQ+ en la ciudad. Sin embargo, gran parte de la memoria histórica, artística y cultural producida por estas comunidades permanece fragmentada, dispersa o invisibilizada dentro de los marcos institucionales de patrimonio cultural. Archivos personales, fotografías, fanzines, registros audiovisuales y testimonios de vida que documentan procesos de resistencia, creación artística y construcción identitaria han sido escasamente preservados o reconocidos, lo que pone en riesgo la continuidad histórica de esta memoria colectiva.

Esta situación se relaciona con diversos factores sociales, culturales e institucionales, entre ellos la persistencia de modelos normativos heterosexuales que han marginado históricamente las identidades y expresiones Queer, la ausencia de contenidos sobre diversidad sexual y memoria cultural en los sistemas educativos, así como la falta de políticas patrimoniales que reconozcan estas expresiones culturales como parte del patrimonio social de la ciudad. A ello se suman procesos contemporáneos como la gentrificación urbana y la mercantilización superficial de la diversidad, que transforman o desplazan espacios significativos para la comunidad, debilitando las redes de memoria que se han construido en el territorio.

En este contexto, surge la necesidad de explorar el potencial de los lenguajes audiovisuales como herramientas para registrar, preservar y resignificar estas memorias. El cine no sólo permite documentar testimonios, archivos y espacios culturales, sino también construir narrativas que conecten pasado, presente y futuro, contribuyendo a la reconstrucción de la continuidad histórica de la memoria Queer en Chapinero. De esta manera, el proyecto busca analizar cómo el audiovisual puede aportar a la visibilización, educación y transformación de los imaginarios sociales en torno al patrimonio cultural Queer dentro del territorio.

1.2.1 Preguntas de investigación

¿De qué manera pueden los lenguajes audiovisuales contribuir a reconstruir la continuidad histórica de la memoria Queer de la localidad de Chapinero, frente a su fragmentación y desconocimiento reflejados en la exclusión de archivos y expresiones artísticas de las políticas patrimoniales y culturales?

Preguntas secundarias

1. ¿Cuáles han sido los factores sociales, culturales e institucionales que han contribuido a la invisibilización de la memoria de la comunidad Queer en Chapinero?
2. ¿De qué manera los lenguajes audiovisuales y sonoros pueden contribuir a la resignificación del patrimonio cultural Queer dentro del imaginario social y cultural de Chapinero?

3. ¿Cuál es el papel de los espacios culturales, sociales y simbólicos de Chapinero en la configuración de la memoria Queer en escenarios específicos que promueven el arte, la cultura y el entretenimiento como Theatron, los teatros y la casa LGBT.

1.2.2 Consecuencias de la falta de visibilización y comunicación del patrimonio Queer

La ausencia de procesos de reconocimiento y comunicación de la memoria Queer trae consigo al menos tres consecuencias que justifican la pertinencia de este proyecto. En primer lugar, se profundiza la vulnerabilidad de las identidades Queer ante la estigmatización social y la homofobia estructural, con efectos directos en la cohesión y la participación ciudadana de esta comunidad; frente a esto, el podcast propone un espacio en el que la voz y el relato en primera persona funcionan como una forma concreta de contrarrestar esa estigmatización, al dar visibilidad pública a experiencias que habitualmente permanecen silenciadas. En segundo lugar, se agudiza una brecha generacional en el conocimiento de la memoria queer, que puede afectar tanto a jóvenes desconectados de sus raíces históricas como a sectores adultos de la comunidad LGBTQ+ que no han profundizado en la dimensión política y cultural de lo queer; en este punto, el podcast se plantea precisamente como un puente intergeneracional, en la medida en que los relatos recogidos pueden ser escuchados y apropiados por públicos de distintas edades dentro y fuera de la comunidad. Finalmente, persiste la discriminación y la violencia contra las comunidades Queer al no contextualizarse sus luchas históricas dentro de la educación y las políticas públicas; frente a ello, este proyecto no pretende sustituir una política educativa, pero sí aportar un insumo comunicativo concreto que contextualice y visibilice parte de esa historia para un público más amplio.

En la localidad de Chapinero, ubicada en la ciudad de Bogotá, se observa una situación conflictiva que amenaza el patrimonio cultural Queer: el desconocimiento generalizado del público frente a la memoria y las corrientes artísticas y culturales que emergieron de dicha comunidad, dejando invisibilizadas sus raíces históricas en narrativas locales. Esta problemática se agrava por síntomas como la homofobia y exclusión de las identidades y experiencias de vida Queer en espacios laborales, académicos y sociales mediante estigmas normativos, y la vulneración y desprotección de los Derechos Humanos de las personas Queer por medio de discriminaciones institucionales que restringen el acceso equitativo a trabajo, salud y seguridad. Antecedentes como la represión histórica y la marginalización social han generado esta desconexión, lo cual sustenta la necesidad de un ejercicio como el que propone este proyecto: recuperar y poner en circulación relatos que, de otra manera, seguirían dispersos y sin un canal de comunicación que los conecte con un público más amplio.

Existen tres causas predominantes que profundizan la problemática, y que resulta importante nombrar porque delimitan con precisión qué tipo de invisibilización busca atender este proyecto y cuál queda fuera de su alcance. En primer lugar, está el predominio del modelo heteropatriarcal tradicional en la organización social, el cual ha invisibilizado históricamente identidades, corporalidades y expresiones Queer disidentes, limitando su reconocimiento cultural y político; frente a esta causa estructural, el podcast no puede transformarla, pero sí puede visibilizar, a través de los testimonios recogidos, la forma concreta en que esta dinámica ha afectado a las personas entrevistadas. También se observan los vacíos estructurales en el modelo educativo nacional que omite contenido sobre diversidad sexual, de género y memoria en los planes de estudio, perpetuando el

desconocimiento, los prejuicios y la desvalorización de sus aportes; este vacío es, precisamente, el que el podcast busca atender de forma puntual, ofreciendo un contenido que puede circular como material de sensibilización fuera de los espacios educativos formales. Finalmente, está la comercialización superficial del orgullo y la diversidad que mercantiliza símbolos y estéticas Queer para despolitizar sus luchas históricas, diluyendo la memoria colectiva y desconectándola de sus raíces; frente a esta causa, el proyecto se distancia deliberadamente de una lógica comercial o de consumo simbólico, al centrarse en el relato testimonial y no en la estética o la mercantilización de lo Queer.

De no impulsarse procesos de difusión, educación y comunicación en torno al patrimonio cultural Queer de Chapinero, se verán gravemente afectadas las corrientes artísticas y culturales que desembocan a partir de la gran influencia que tiene esta comunidad en la localidad en sí misma. En vista de ello, se evidencian varios riesgos concretos, cada uno de los cuales permite entender con mayor claridad qué está en juego si este tipo de proyectos no se llevan a cabo. Se acentuará la negación e invalidación de identidades Queer, proyectando estigmatización social y homofobia estructural, un riesgo que este proyecto busca contrarrestar mediante la validación pública del relato de las personas entrevistadas. Podría intensificarse la violencia simbólica derivada de la invisibilización, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad y exclusión, frente a lo cual la circulación del podcast constituye una forma concreta, aunque acotada, de visibilización. Se profundizará la brecha generacional en el conocimiento de la memoria queer, incrementando el aislamiento y la repetición de errores pasados, riesgo que el formato sonoro y accesible del podcast busca mitigar al facilitar su circulación entre públicos de distintas edades. Y persistirá la discriminación y violencia contra estas comunidades al no

contextualizar sus luchas en educación y políticas públicas, frente a lo cual este proyecto no resuelve el vacío educativo de fondo, pero sí aporta un material que puede nutrir futuros procesos de sensibilización. Este escenario no solo desaparece la memoria colectiva, sino que profundiza desigualdades estructurales, lo cual confirma la pertinencia de un ejercicio de investigación-creación que, aunque de alcance acotado, contribuye de manera concreta a la apropiación social del conocimiento en torno a este legado.

1.2.3 Triedro de Saberes.

1. Centro del triedro: Territorio de investigación. La memoria Queer de la localidad de Chapinero en Bogotá, entendida como territorio eco-cultural y patrimonial en riesgo de fragmentación e invisibilización. Este territorio no se limita al espacio físico de Chapinero, sino que incluye sus espacios simbólicos: archivos personales, bares históricos, espacios culturales, calles, prácticas artísticas, las personas Queer que habitan la localidad, sus relatos de vida y las manifestaciones que han construido su memoria colectiva. Siguiendo a Escobar (2010), el territorio no es solo un espacio geográfico, sino una construcción relacional donde habitan memorias, identidades y formas de existencia.

2. Primer vértice: Memoria ecológica y patrimonial Queer (*necesidad*). Esta categoría se refiere a la memoria Queer como un ecosistema cultural compuesto por relatos, expresiones artísticas y experiencias de vida que constituyen un patrimonio vulnerable. La necesidad identificada es la de preservar, visibilizar y reconstruir la memoria Queer como patrimonio cultural, ante la falta de reconocimiento institucional y de procesos formales de patrimonialización que la incluyan. La relación territorial radica en que esta memoria habita el territorio a través de objetos, espacios y experiencias que constituyen un paisaje cultural. Y la relación con mi proceso académico se sustenta en que los lenguajes sonoros pueden funcionar como herramienta de registro y transmisión de relatos que dan cuenta de esta memoria.

3. Segundo vértice: Prácticas culturales y memoria sonora Queer (*deseo*). Esta categoría aborda las prácticas culturales Queer como formas de apropiación territorial y construcción de identidad, y reconoce en los lenguajes audiovisuales y sonoros como herramientas legítimas para pensar la representación de dicha memoria. El deseo identificado es reconstruir y visibilizar la continuidad histórica de la memoria Queer a través de un podcast que reúna relatos capaces de conectar el pasado, el presente y el futuro de esta comunidad. Este deseo implica narrar historias poco documentadas y abrir espacios de conversación en torno a material tangible (fotografías, archivos, documentos) e intangible (historias, anécdotas, experiencias, saberes) que la comunidad ya posee, con el fin de fortalecer su identidad cultural. Su relación territorial se sostiene en que el registro sonoro permite habitar el territorio desde la voz y la palabra, resignificando espacios y experiencias sin necesidad de una representación visual del territorio.

4. Tercer vértice: Tensiones ecológicas y conflictos patrimoniales (*la expectativa*). Esta categoría aborda los conflictos que afectan la memoria Queer como patrimonio

cultural, entre ellos la invisibilización institucional, la exclusión de las políticas patrimoniales y la mercantilización superficial de la identidad Queer. La expectativa identificada es que el podcast, como mediación comunicativa, contribuya a suscitar el reconocimiento y la discusión pública sobre la legitimidad de la memoria Queer como patrimonio cultural, aportando un insumo concreto para seguir pensando su lugar dentro de las agendas de educación, difusión y gestión patrimonial en Colombia.

1.3 Justificación.

La presente investigación surge ante la necesidad de abordar el desconocimiento generalizado de la historia, memoria y expresiones culturales de la comunidad Queer en la localidad de Chapinero, Bogotá. Aunque la normativa colombiana reconoce el patrimonio cultural en sus dimensiones material e inmaterial (Ley 397 de 1997; Ley 1185 de 2008), las memorias, prácticas y archivos de la comunidad LGBTQ+ han permanecido al margen de los procesos oficiales de patrimonialización, evidenciando lo que Museo Q (2020) identifica como una lectura crítica necesaria frente a los modelos tradicionales de reconocimiento patrimonial. Este vacío no solo afecta a la comunidad Queer en términos de exclusión social, sino que constituye un problema propio del campo del patrimonio cultural: la ausencia de mecanismos que legitimen, registren y transmitan una memoria que ha sido activa en la configuración histórica y cultural de Chapinero.

Siguiendo la lógica del triedro eco-territorial que orienta este proyecto, existe una necesidad urgente de preservar y visibilizar esta memoria antes de que se fragmente aún más por la falta de digitalización, reconocimiento institucional y procesos formales de patrimonialización. Frente a esta necesidad, se identifica el **deseo** de reconstruir la continuidad histórica de la memoria Queer a través de lenguajes audiovisuales y sonoros concretamente, mediante la realización de un podcast que recoja relatos y testimonios de personas vinculadas a la historia queer de Bogotá y Chapinero, conectando pasado, presente y futuro desde la voz de quienes han habitado y construido ese territorio. Finalmente, se plantea la expectativa de que este ejercicio comunicativo contribuya a la legitimación de la memoria Queer como patrimonio cultural, generando reconocimiento social y suscitando una discusión pública sobre el lugar que lo queer debe ocupar en el campo patrimonial colombiano.

En este sentido, la finalidad de esta investigación es contribuir a la reconstrucción de la continuidad histórica de la memoria Queer mediante el podcast como herramienta de registro, interpretación y comunicación del patrimonio cultural, visibilizando exclusiones históricas y aportando una mediación comunicativa que suscite el debate sobre la cuestión queer dentro de los estudios y las políticas de patrimonio cultural en Colombia.

Los beneficios de esta investigación se concentran principalmente en tres grupos. En primer lugar, las personas de la comunidad Queer de Chapinero cuyas experiencias sean recogidas en el podcast, quienes verán su memoria registrada, puesta en circulación y reconocida como parte de una discusión patrimonial más amplia. En segundo lugar, el público oyente en general, que tendrá acceso a relatos e historias poco documentadas sobre la diversidad sexual y de género en Bogotá, ampliando su comprensión sobre la relación entre lo queer y el patrimonio cultural. Y, en tercer lugar, el campo académico y patrimonial, al que este proyecto aporta un insumo concreto, basado en testimonios directos para seguir discutiendo por qué y de qué manera la cuestión queer debería incorporarse a las agendas de gestión y comunicación del patrimonio cultural en el país.

1.3 Objetivos del proyecto

Objetivo general. Analizar cómo los lenguajes audiovisuales y sonoros pueden contribuir a la reconstrucción y visibilización de la continuidad histórica de la memoria Queer en la localidad de Chapinero, mediante el registro, interpretación y comunicación del patrimonio cultural asociado a las experiencias, prácticas y espacios de la comunidad LGBTQ+.

Objetivos específicos.

1. Identificar los factores sociales, culturales e institucionales que han contribuido a la invisibilización y fragmentación de la memoria Queer en la localidad de Chapinero.
2. Reconocer los espacios culturales, sociales y simbólicos del territorio que han sido relevantes en la configuración de la memoria colectiva de la comunidad LGBTQ+ en Chapinero.
3. Proponer una estrategia de comunicación patrimonial, basada en lenguajes audiovisuales y sonoros, para promover la difusión y valoración de la memoria Queer de Chapinero mediante la producción y circulación de un podcast.

CAPITULO II

Marco de referencia

El presente proyecto se enmarca en los estudios contemporáneos del patrimonio cultural desde una perspectiva crítica y participativa. Siguiendo al Ministerio de Cultura de Colombia (2010), el patrimonio cultural no se limita a un conjunto de bienes reconocidos institucionalmente, sino que comprende aquellas manifestaciones, prácticas y significados que las comunidades reconocen como propios, lo que permite entenderlo como una construcción social atravesada por relaciones de poder, memoria e identidad.

En este sentido, el patrimonio cultural se configura como un campo en disputa, donde ciertos relatos y memorias son legitimados mientras otros permanecen al margen de los procesos oficiales de reconocimiento. Museo Q (2020) señala que la memoria de las comunidades LGBTQ+ ha sido históricamente invisibilizada dentro de los modelos tradicionales de patrimonialización, una lectura que se complementa con el planteamiento de Albarracín (2013) sobre la condición subalterna de las identidades queer frente a los discursos hegemónicos.

Desde un enfoque participativo, la Ley 1185 de 2008 promueve la vinculación de las comunidades en los procesos de identificación, valoración y comunicación del patrimonio cultural. Este proyecto retoma dicho principio no como un ejercicio de intervención comunitaria, sino como una intención participativa concreta: el podcast se construye a partir de los relatos, voces y puntos de vista de personas invitadas vinculadas a la memoria queer de Chapinero, quienes aportan su experiencia directa al proyecto sin que ello implique una construcción colectiva del producto final.

Este proyecto se articula con estos enfoques al proponer los lenguajes sonoros y particularmente el podcast en este caso, como una herramienta de investigación-creación

que permite visibilizar, reconstruir y poner en discusión la memoria Queer del territorio de Chapinero.

2.1 Marco conceptual integrado

El patrimonio queer: Subversión y disidencia

Antes de abordar su relación con el patrimonio, conviene precisar qué se entiende por *queer*. Albarracín (2013) explica que el término surge como una forma de rechazar las clasificaciones sexuales fijas, disolviendo categorías como gay, lesbiana, trans o heterosexual para integrarlas en una noción más amplia, subversiva y transgresora, capaz de promover un cambio social y colectivo. Bajo esta lectura, lo queer no designa una identidad específica, sino una postura crítica frente a las etiquetas que durante mucho tiempo obligaron a las personas a encasillarse en categorías rígidas, en un contexto en el que dichas etiquetas resultaban insuficientes para representar la diversidad real de sus experiencias.

El concepto tradicional de patrimonio suele asociarse a un legado estático y hegemónico que consolida valores nacionales y binarios. Museo Q (2020) plantea que el patrimonio queer surge como una ruptura con esta visión rígida, buscando otorgar lo que denominan un "sentido raro" a elementos y vivencias históricamente excluidos de los relatos oficiales.

Definición y Ontología: Siguiendo a Museo Q (2020), lo queer se define como acción, tránsito y resistencia a las identificaciones fijas. A diferencia del patrimonio convencional vinculado a lo sólido e inerte la "piedra", el patrimonio queer se enfoca en lo efímero, los afectos y las relaciones.

Subalternidad y Resistencia: Albarracín (2013) evidencia cómo las subjetividades no normativas han sido silenciadas por el androcentrismo y la homofobia en la ciencia,

proponiendo que la identidad no es una esencia, sino un proceso transitivo y discontinuo que depende de contextos sociales específicos.

Espacialidad y Memoria: Este tipo de patrimonio redibuja los límites urbanos, identificando como hitos culturales sitios de socialización como bares, saunas y espacios de cruising, así como eventos de resistencia histórica, tales como la "Redada de los 41" en México (Casado, s.f.). Si bien estos escenarios no constituyen un eje de análisis central en la presente investigación, se identifican como una línea de profundización territorial pertinente para futuras fases o capítulos del podcast, en la medida en que aporten evidencia directa a través de los relatos de las personas entrevistadas.

2. Territorio ecocultural: El espacio como construcción simbólica

El territorio trasciende su dimensión física para entenderse como una creación que cobra vida mediante la representación cultural y la dinámica social. No existe simplemente como sustrato natural; es definido y recreado por la sociedad (Escobar, 2010).

Geografía Cultural y Apropiación: Siguiendo a Giménez (2005), el territorio es un espacio "apropiado" en dos polos: el utilitario-funcional (recursos, control político) y el simbólico-cultural (inscripción de una historia, tierra de antepasados).

Geosímbolos: Para Giménez (2005), los accidentes geográficos se convierten en "geosímbolos" cuando revisten una dimensión simbólica que alimenta la identidad de un grupo.

Antropología del Territorio: Giménez (2005) distingue entre el "territorio vivido" (ritmos de la tierra y flujos sociales) y el "territorio normado" (planificación política y disciplinamiento), entendiendo la territorialización como un proceso constante donde el territorio funciona como tiempo depositado.

Cuerpo-Territorio: Desde la ecología política latinoamericana y el feminismo comunitario, Trevilla Espinal y Peña Azcona (2020) acuñan el concepto de "cuerpo-territorio", donde el cuerpo es el primer espacio de resistencia y conexión con la red de vida.

Estas definiciones se evidencian en el proyecto de la siguiente manera: los geosímbolos se materializan en espacios concretos de Chapinero como Theatron, la casa LGBTI Sebastián Romero, teatros o los bares históricos mencionados por las personas invitadas al podcast, que funcionan como puntos de referencia simbólica para la memoria queer del territorio. La distinción entre territorio vivido y territorio normado se evidencia en la tensión, presente en los relatos recogidos, entre la experiencia cotidiana de la comunidad Queer en el espacio y la ausencia de reconocimiento institucional o normativo de esa misma experiencia. Finalmente, el concepto de cuerpo-territorio se hace tangible en el propio formato del podcast: al ser las personas entrevistadas quienes narran en primera persona sus experiencias, sus cuerpos y trayectorias de vida se convierten en el soporte principal desde el cual se reconstruye la memoria del territorio, más allá de cualquier representación física o cartográfica del espacio.

3. Memoria colectiva: Marcos sociales y labor política

La memoria colectiva no es una suma de recuerdos individuales, sino una construcción social que asegura la identidad y el valor de una colectividad (Halbwachs, 1925/2004).

- Marcos Sociales: Halbwachs (1925/2004) plantea que el recuerdo se apoya en marcos de referencia sociales como el lenguaje y las representaciones colectivas del tiempo y el espacio. La memoria es múltiple y se transforma a medida que es actualizada por los grupos que participan de ella.

- Los Trabajos de la Memoria: Jelin (2021) sostiene que la memoria es una labor activa y productiva donde los sujetos son agentes de transformación. En contextos de violencia, la memoria se convierte en un campo de batalla de "memorias rivales" que luchan por definir el sentido del pasado.

- Función Identitaria: Siguiendo a Halbwachs (1925/2004), la memoria proporciona coherencia y continuidad al sentimiento de identidad. Jelin (2021) complementa esta idea al señalar que el silencio y el olvido no son ausencias, sino componentes centrales de la narrativa; existe un olvido "necesario" para la sobrevivencia y silencios impuestos por el trauma.

Estos conceptos se evidencian en el proyecto de la siguiente manera: los marcos sociales de Halbwachs se materializan en el propio formato del podcast, en la medida en que cada relato individual recogido en las entrevistas solo adquiere sentido de memoria colectiva al ponerse en diálogo con los demás testimonios y con el lenguaje compartido de la comunidad Queer de Chapinero. La noción de memorias rivales de Jelin resulta particularmente pertinente para leer las tensiones que puedan surgir entre distintas generaciones o perspectivas dentro de la comunidad al narrar su propia historia, mientras que la función identitaria de la memoria, junto con los silencios y olvidos señalados por ambos autores, ofrece una clave de lectura para interpretar aquello que las personas entrevistadas decidan no nombrar o abordar con cautela durante el proceso de entrevista, entendiendo esos silencios como parte significativa del relato y no como vacíos de información.

2.2 Marco teórico

La presente investigación se fundamenta en tres categorías teóricas, el patrimonio cultural, la memoria colectiva y el territorio, desarrolladas en el Marco Conceptual

Integrado, las cuales permiten analizar la construcción y preservación de la memoria queer en la localidad de Chapinero. El propósito de este apartado no es introducir nuevas referencias, sino explicitar de qué manera dichas categorías fundamentan las decisiones metodológicas del proyecto y su materialización concreta en el podcast como producto final de investigación-creación.

Desde la perspectiva del patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura de Colombia (2010) y Museo Q (2020) permiten sostener que las experiencias, afectos y prácticas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas constituyen formas legítimas de patrimonio cultural, aunque hayan sido excluidas históricamente de los relatos oficiales. Esta comprensión ampliada del patrimonio justifica que el proyecto no busque documentar bienes materiales o archivos físicos, sino recoger relatos orales y testimonios directos, el insumo central del podcast como una forma válida y suficiente de aproximación patrimonial.

En relación con la memoria, los planteamientos de Halbwachs (1925/2004) y Jelin (2021) permiten entender la memoria queer no como un archivo estático que deba conservarse, sino como una construcción social activa que se transforma en la medida en que es narrada y puesta en diálogo. Esta comprensión justifica, metodológicamente, la elección de la entrevista semiestructurada como instrumento principal de recolección de información: es a través del acto mismo de narrar, en la voz de las personas entrevistadas, que la memoria colectiva se actualiza y se hace transmisible mediante el podcast.

Finalmente, los planteamientos de Giménez (2005) y Escobar (2010, 2014) sobre el territorio como construcción simbólica permiten interpretar a Chapinero no solo como el escenario geográfico del proyecto, sino como un territorio de sentido que se reconstruye discursivamente a través de las voces de quienes lo han habitado. Esta perspectiva sostiene

la decisión de que el podcast no requiera un registro visual del espacio para dar cuenta del territorio, en la medida en que su dimensión simbólica puede reconstruirse plenamente desde el lenguaje sonoro y la palabra de los participantes.

En conjunto, estas tres categorías teóricas sostienen la coherencia interna del proyecto: la comprensión ampliada del patrimonio fundamenta el objeto de estudio, la memoria queer como patrimonio cultural legítimo, la teoría de la memoria colectiva fundamenta el instrumento metodológico, la entrevista semiestructurada, entendida como labor activa de memoria, y la teoría del territorio fundamenta el formato del producto final: el podcast, como mediación sonora capaz de reconstruir simbólicamente el territorio sin necesidad de un registro visual. Esta articulación responde directamente al objetivo general y a las preguntas de investigación del proyecto, y delimita con claridad el alcance real de lo que el podcast, como producto de investigación-creación, puede sostener como evidencia.

2.3 Marco Legal

2.3.1 Enfoque crítico del marco legal

Aunque Colombia cuenta con un marco normativo relativamente amplio en materia de patrimonio cultural y derechos de las personas LGBTI, en la práctica persisten limitaciones estructurales en el reconocimiento de memorias no hegemónicas, como la memoria Queer. Las políticas patrimoniales tradicionales han tendido a privilegiar relatos históricos dominantes, dejando por fuera archivos comunitarios, experiencias disidentes y expresiones culturales no institucionalizadas. Esta tensión se hace evidente incluso al revisar la normativa disponible: como se mostrará a continuación, buena parte de las leyes que protegen a la población LGBTI en Colombia lo hacen desde el enfoque de la no discriminación, y no desde un reconocimiento explícito de su memoria como patrimonio cultural. Esta ausencia de un marco normativo patrimonial específico para las memorias

Queer confirma la pertinencia de este proyecto: no se trata solo de documentar una memoria invisibilizada socialmente, sino de aportar a una discusión sobre un vacío que persiste también en el terreno jurídico e institucional.

A partir de esta lectura crítica, se revisan a continuación las normas que sustentan el proyecto, precisando en cada caso el contenido específico que se retoma y su relación directa con la investigación.

La Ley 397 de 1997 resulta pertinente porque, en su artículo 1, define el patrimonio cultural de la Nación como el conjunto de bienes materiales, manifestaciones inmateriales y expresiones culturales asociadas a ámbitos que incluyen explícitamente lo sonoro, lo audiovisual y lo testimonial. Esta definición es clave para el proyecto porque permite sustentar, desde la propia norma, que un producto sonoro como un podcast, construido a partir de testimonios, puede considerarse una expresión legítima dentro del campo patrimonial, y no únicamente los bienes materiales o monumentales que suelen asociarse de forma más inmediata al patrimonio.

La Ley 1185 de 2008, que modifica y adiciona la Ley 397, aporta al proyecto principalmente a través de su definición de patrimonio cultural inmaterial, entendido como el conjunto de manifestaciones, prácticas, usos y conocimientos que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio. La misma ley establece que la identificación de estas manifestaciones debe hacerse con la participación activa de las comunidades. Este principio dialoga directamente con la metodología del proyecto: el podcast se construye a partir de las voces y relatos de personas de la comunidad Queer, en lugar de una identificación externa o institucional de lo que constituye su patrimonio.

La Ley 1482 de 2011 se retoma por su artículo 1, que establece como objeto de la ley sancionar penalmente los actos de discriminación por razones de sexo u orientación sexual,

entre otras. Esta norma es relevante para el proyecto no como una herramienta de aplicación directa, sino como evidencia normativa de que la discriminación hacia las personas LGBTI está reconocida como un problema social y jurídico en Colombia, lo cual sustenta, desde una fuente oficial la existencia misma de la invisibilización que este proyecto busca documentar a través de los relatos recogidos en el podcast.

El Decreto 762 de 2018 adopta la política pública nacional para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, y en su artículo 2.4.4.2.1.1 establece como objeto la promoción y garantía del ejercicio efectivo de sus derechos, incluyendo la creación de condiciones materiales y simbólicas para su pleno ejercicio. Este decreto se retoma porque reconoce explícitamente una dimensión simbólica en la garantía de derechos, lo cual permite argumentar que iniciativas comunicativas como este podcast, que no modifican condiciones materiales, pero sí simbólicas, se enmarcan dentro del espíritu de esta política pública.

Finalmente, el Acuerdo 371 de 2009 del Concejo de Bogotá establece en su artículo 3 que la política pública distrital para las personas de los sectores LGBT busca garantizar el ejercicio pleno de sus derechos como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad, y contempla entre sus procesos estratégicos la comunicación y la educación para el cambio cultural. Este último punto es el que conecta de forma más directa con el proyecto: el podcast se inscribe precisamente en ese proceso estratégico de comunicación y educación distrital, al proponerse como una mediación que visibiliza y pone en discusión pública la memoria Queer de una localidad específica de Bogotá.

CAPITULO III

Enfoque metodológico

El proyecto Voces de la Memoria Queer: Relatos y Patrimonio Cultural en Chapinero se desarrolla desde un enfoque cualitativo, participativo y de investigación-creación. Este último no se entiende aquí como una simple forma de nombrar el uso de herramientas creativas dentro de la investigación, sino como una modalidad investigativa reconocida institucionalmente en Colombia, en la cual el proceso de creación de un producto en este caso, un podcast constituye en sí mismo una forma de generar y comunicar conocimiento (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Minciencias, 2021). Bajo esta lógica, el podcast no es únicamente el producto final de la investigación, sino el resultado de un proceso analítico y creativo en el cual la selección, edición y montaje de los testimonios recogidos constituyen, en sí mismos, un ejercicio de interpretación de la memoria Queer de Chapinero.

El carácter participativo del proyecto se sustenta en que las personas entrevistadas no son tratadas como fuentes de información a extraer, sino como narradoras activas de su propia memoria: son sus relatos, en su propia voz y con su propio orden narrativo, los que construyen el contenido central de cada episodio. Esta participación se constata directamente en el producto creativo, en la medida en que el podcast no será narrado en tercera persona por quien investiga, sino que dará protagonismo sonoro a la voz de cada persona entrevistada.

Para la aproximación al territorio y a los relatos de vida, el proyecto retoma elementos de la etnografía sensorial planteada por Pink (2015), en la medida en que la escucha atenta de los relatos, los silencios y los matices de la voz de las personas

entrevistadas se convierte en una forma de acceder a experiencias y memorias que no siempre se hacen explícitas en el contenido literal de lo que se dice.

3.1 Población y contexto explorado

La investigación se desarrolla en la localidad de Chapinero, Bogotá, territorio históricamente reconocido como uno de los principales espacios de encuentro y construcción cultural de la comunidad LGBTQ+ en Colombia. Dado que el alcance real del proyecto está definido por el número y el perfil de las personas entrevistadas, la población participante se concentra en tres personas con trayectorias específicas y complementarias dentro de la comunidad Queer de Bogotá: un actor de teatro vinculado a los lenguajes artísticos y audiovisuales de la comunidad LGBTQ+, una mujer trans con experiencia en procesos de gestión y trabajo administrativo con entidades que velan por los derechos de la comunidad, y un hombre gay con una trayectoria similar en ese mismo campo de gestión y defensa de derechos. Esta selección permite abordar la memoria Queer de Chapinero desde dos ángulos complementarios: la experiencia artístico-cultural y la experiencia institucional y de gestión de derechos, evitando así una generalización que el número de participantes no permitiría sostener.

En relación con el contexto patrimonial, el proyecto se concentra en los espacios que ya han sido identificados como relevantes en las preguntas de investigación: Theatron, el Teatro La Mama y la Casa LGBT Sebastián Romero, entendidos como espacios simbólicos donde convergen la socialización, el arte y la gestión institucional de derechos de la comunidad LGBTQ+ en la localidad.

3.2 Categorías de análisis

Las categorías de análisis emergen del marco referencial del proyecto y se aplican de manera implícita en la construcción de los guiones del podcast, antes que como preguntas explícitas formuladas a cada persona entrevistada.

La categoría de memoria colectiva Queer se aborda a través de preguntas orientadas a que cada persona recuerde momentos o eventos significativos vividos dentro de la comunidad Queer en Chapinero, permitiendo identificar de qué manera esos recuerdos individuales dialogan con una experiencia compartida por otros miembros de la comunidad. La categoría de patrimonio cultural Queer se explora identificando qué manifestaciones culturales concretas, el teatro y los lenguajes audiovisuales, en el caso del primer invitado; los procesos de gestión y defensa institucional de derechos, en el caso de los otros dos pueden entenderse como parte del patrimonio cultural de la comunidad, ampliando la noción de patrimonio más allá de los objetos materiales.

La categoría de territorio y espacialidad se trabaja a partir de preguntas concretas sobre la experiencia de las personas entrevistadas en espacios como Theatron, indagando, por ejemplo, en el recuerdo de su primera visita a este tipo de lugares y en el significado que dichos espacios han tenido en su proceso de construcción identitaria y comunitaria.

Instrumentos de recolección de datos para el diseño del prototipo comunicacional

El instrumento central de recolección de información es la entrevista semiestructurada, aplicada a las tres personas descritas anteriormente. El diseño de las guías de entrevista responde directamente a las categorías de análisis ya expuestas memoria colectiva, patrimonio cultural y territorio, garantizando que cada conversación permita recoger información pertinente para la construcción de los guiones del podcast sin necesidad de

recurrir a técnicas adicionales cuyos resultados no podrían sustentarse de manera evidenciable dentro del alcance de este proyecto.

Cada entrevista se registrará en audio, previa autorización informada de la persona participante, mediante equipo de grabación profesional dispuesto para tal fin. Este registro sonoro constituye la materia prima principal a partir de la cual se construirán los guiones, la selección de fragmentos y el montaje final de los episodios, entendiendo dicho proceso de edición como parte del ejercicio de investigación-creación descrito en el enfoque metodológico. El formato de entrevista, junto con el consentimiento informado firmado por cada persona participante, se incluirá como anexo del presente trabajo.

Como complemento al registro de audio, se contempla un registro fotográfico o de video breve de las sesiones de grabación, con fines de difusión y documentación del proceso en redes sociales y otros canales de socialización del proyecto. Este registro tiene un carácter de apoyo comunicativo y de archivo del proceso, y no constituye en sí mismo un instrumento analítico adicional del cual deban presentarse hallazgos independientes a los del podcast.

CAPITULO IV

Resultados de investigación

4.1 Análisis de los hallazgos

Con el fin de que quien lea este trabajo pueda acceder directamente al material sonoro que sustenta cada hallazgo, se incluye, junto al análisis de cada episodio, el enlace de acceso correspondiente en la plataforma de publicación del podcast.

El podcast se desarrolló tal como se planteó en el diseño metodológico: cuatro episodios, grabados y editados con las tres personas identificadas inicialmente en la fase exploratoria del proyecto: una mujer trans, un actor y un hombre que se identifican como gay, vinculado a la gestión institucional de derechos, más una cuarta voz que se sumó en el episodio de cierre para tejer las conversaciones anteriores desde una mirada más joven y artística. Cada conversación se organizó, como se explicó en el capítulo anterior, alrededor de las tres categorías de análisis definidas para el proyecto: memoria colectiva Queer, patrimonio cultural Queer y territorio y espacialidad.

La categoría de memoria colectiva se hizo más evidente en la conversación con Helen García, mujer trans de Bogotá, quien abrió el primer episodio hablando de Theatron, un bar emblemático para la comunidad en Latinoamérica en temas de ocio, celebración y encuentro, y de los bares y esquinas alrededor de la zona en los que, según su relato, tanta gente se atrevió por primera vez a vivir su diversidad en libertad. En esa misma conversación surgió en la conversación la inmensa importancia de lugares como el Parque de los Hippies como otro espacio central: un lugar de encuentro con amigos y familia elegida, pero también un espacio de resistencia donde se han hecho marchas, tomas sociales, ferias de empleo, de emprendimiento y muestras artísticas y culturales. Eso confirma algo que se escucha en toda la conversación con Helen: la memoria no es solo un

asunto individual. Lo que ella recuerda de sus primeras noches no es únicamente su propia historia, sino un recuerdo que dialoga con el de muchas otras personas que pasaron por esos mismos lugares y vivieron algo parecido.

Aquí se hace evidente algo que atraviesa todo este proyecto: recordar no es un acto pasivo, sino un trabajo constante de reconstrucción. El podcast lo demuestra en la práctica, porque al ponerle voz a estas memorias no las está simplemente guardando, las está reactivando.

Enlace al episodio 1, “Theatron y las noches que nos hicieron”:

<https://open.spotify.com/episode/5bDWCL0dwCsvVf07HlLrX?si=i29ug4NXSQyVeEvMVEB0jw>

La categoría de patrimonio cultural Queer se abordó desde dos orillas distintas, tal como se había previsto. En el episodio dos, Carlos Mendigaña, actor gay y queer de Bogotá, habló del teatro como lugar donde se ha construido buena parte de esa memoria, con el Teatro Charlot de Chapinero como referente de un tipo de patrimonio inmaterial que casi nunca se nombra como tal: procesos y montajes artísticos conformados, en muchos casos, por y para personas Queer y diversas. Esto se conecta directamente con lo que plantean el Ministerio de Cultura de Colombia (2010) y Museo Q (2020) sobre la necesidad de ampliar la definición de patrimonio más allá de lo monumental o lo material, para incluir prácticas, cuerpos y lenguajes artísticos como el que describe Carlos. En el episodio tres, Javier Embus ofreció la mirada institucional del proyecto, hablando de la política pública Queer vigente en Bogotá hasta el año 2032 y de espacios como las Casas LGBT y las Casas de Juventud como lugares donde el Distrito acompaña: psicológica, legal, académica y laboralmente a personas de las comunidades diversas. Su relato deja ver algo que atraviesa

todo ese trabajo institucional: la norma sola no basta. Lo que realmente legitima estos espacios, según lo que Javier contaba, es que haya personas Queer visibles ocupando esos mismos cargos y esas mismas oficinas, tomando decisiones y acompañando a otros desde su propia experiencia.

Enlace al episodio 2, “El escenario también es memoria”:

<https://open.spotify.com/episode/0YCntMMk9ElbtpCyGyyduL?si=x-SArk1JTim9GiXNmruXRA>

Enlace al episodio 3, “La casa que nos respalda”:

<https://open.spotify.com/episode/54VJfJqKFBsxLkreuFbKle?si=enOpQVpZRuaqReG48aujXW>

Vistos en conjunto, los cuatro espacios que atraviesan la temporada, Theatron, el Parque de los Hippies, el Teatro Charlot y la Casa LGBT Sebastián Romero. Funcionan como los nodos territoriales de la memoria Queer de Chapinero. Un mismo lugar como Theatron o el propio parque puede ser leído simultáneamente como espacio de ocio, de encuentro afectivo y de resistencia política, dependiendo de quién lo habite y en qué momento. Eso es justamente lo que se escucha en las cuatro conversaciones: ninguno de estos espacios tiene un solo significado fijo, sino que cambia según quién lo cuenta y desde qué momento de su vida lo recuerda.

El episodio cuatro cerró la temporada con Camila Barinas, artista escénica en formación como maestra en educación artística y drag queen emergente de la escena bogotana, cuya conversación funcionó como síntesis de todo lo anterior. Con ella se habló de por qué es necesario sostener este tipo de conversaciones sobre lo Queer, por qué deberían hacer parte de la discusión sobre patrimonio cultural del país, y qué estrategias

pedagógicas puede aportar quien, como ella y como quien escribe este trabajo, hace arte desde una identidad Queer. La presencia de una voz más joven en ese cierre no fue una decisión solo narrativa, sino que respondió a la necesidad de que la reivindicación de esta memoria no se quede en el testimonio de quienes ya la vivieron, sino que también sea tomada por quienes la seguirán construyendo. Lo Queer, al final, no es algo que ya esté resuelto o completamente aceptado: sigue siendo un lugar que se disputa y se construye todos los días, y por eso necesita tantas voces de distintas edades, distintos oficios, distintas formas de habitar la identidad sosteniendo esa conversación.

Enlace al episodio 4, “Lo que construimos después” (cierre de temporada):

<https://open.spotify.com/episode/5m2t9Qbc4DRmZCAxnbfc5?si=F8gmB8ntS2uZE6mdH3xXaQ>

4.2 Propuestas emergentes

De las cuatro conversaciones no solo salieron hallazgos para responder a las preguntas de este trabajo: también salieron líneas de trabajo que valdría la pena sostener más allá de este proyecto de grado. La primera y más evidente es la posibilidad de una segunda temporada del podcast, con nuevos espacios y nuevas voces de la comunidad Queer bogotana que no alcanzaron a incluirse en esta primera entrega por los límites de tiempo y de alcance ya señalados en el capítulo anterior.

Una segunda línea tiene que ver con seguir profundizando en la investigación misma, para que esta discusión sobre la memoria y el patrimonio Queer de Chapinero deje de ser un ejercicio aislado y empiece a circular en más espacios académicos y culturales, tanto locales como nacionales. A esto se suma una tercera línea, orientada a seguir generando productos audiovisuales y sonoros, no solo podcast, sino también piezas cortas,

registros documentales u otros formatos que sigan documentando estos relatos antes de que, como advertía Helen en el primer episodio, se pierdan por falta de registro.

Finalmente, una cuarta línea apunta a tejer alianzas con otras personas investigadoras que estén trabajando temas cercanos a memoria, patrimonio, diversidad sexual y de género, para construir una red de trabajo que le dé continuidad a esta conversación más allá de lo que un solo proyecto de grado puede sostener. Estas cuatro líneas, segunda temporada, profundización investigativa, nuevos productos y alianzas no se plantean aquí como conclusiones cerradas, sino como preguntas abiertas que este trabajo deja sembradas para quien quiera continuarlas.

CAPITULO V

Conclusiones

Este proyecto permite afirmar, en primer lugar, que la entrevista y el podcast como formato son una vía efectiva para generar debate, memoria y testimonio dentro de la comunidad Queer: abren un espacio de conversación que no exige credenciales académicas para participar, y permiten que la mirada de alguien ajeno al mundo universitario entre en diálogo directo con la investigación. Sin embargo, este ejercicio no debería quedarse aislado. Considero que vale la pena acompañarlo de otras herramientas y, sobre todo, de la construcción de una red con otras personas e iniciativas que ya estén trabajando temas similares, de manera que este tipo de proyectos dejen de ser esfuerzos individuales y empiecen a sumar a una conversación colectiva más amplia.

En segundo lugar, este trabajo confirma por qué este es un momento oportuno para posicionar la discusión de lo Queer dentro del patrimonio cultural en Colombia. No se trata solamente de un ejercicio académico: es una manera de interpelar las vías políticas y sociales sobre las que la sociedad colombiana se enfrenta hoy a la diversidad, y de insistir en que esa discusión siga abierta, viva y presente en los espacios de decisión pública.

En tercer lugar, queda claro que hacen falta más espacios de investigación-creación alrededor de estos temas. Explicar lo Queer, su expresividad y su performatividad, exclusivamente desde la vía narrativa académica tradicional resulta insuficiente. Este podcast no buscaba únicamente generar diálogo hablado, sino evidenciar que el diálogo no se agota en la palabra: el cuerpo también puede performar de muchas maneras para contar, conmemorar y explorar estas vivencias, y ese es un eje referencial que la investigación sobre lo Queer y lo diverso debería seguir abriendo.

En cuarto lugar, este trabajo no pretende cerrar la pregunta de por qué lo Queer debería patrimonializarse, sino sostenerla abierta. La discusión sigue viva precisamente porque no busca un consenso definitivo, sino instalar la pregunta y darle continuidad. En esa misma línea, se pone en discusión el valor patrimonial de los lugares Queer de Bogotá como parte de la conversación más amplia sobre patrimonio emergente a nivel local y distrital, entendiendo que estos espacios merecen ese reconocimiento tanto como cualquier otro lugar históricamente validado.

Desde la experiencia personal como investigador, este proyecto también deja una conclusión sobre el propio oficio. Ponerme dentro del ejercicio, como entrevistador y como parte del proceso de escucha, hizo evidente el contraste entre mi práctica como realizador audiovisual en donde se controlan las escenas, los cortes y el ritmo de la narración, y la práctica del podcast, donde el testimonio de quien es entrevistado es el protagonista sorpresa, y donde ese control se cede casi por completo a lo que la otra persona decide contar.

Por último, una de las anécdotas surgidas en las entrevistas deja una conclusión que quiero destacar especialmente: el relato de Helen sobre la lata de cerveza que sostenía en su mano, en el Parque de los Hippies, la primera vez que reunió el valor para reconocer en voz alta que era parte de la comunidad LGBTIQ+ y una persona diversa, y cómo esa misma lata sigue guardada hasta hoy como objeto conmemorativo de ese momento. Ese tipo de detalle tiene la fuerza suficiente para convertirse en un producto audiovisual narrativo propio, capaz de darle otra capa a la manera en que se conmemora y se archiva la memoria Queer. Como investigador, artista escénico y realizador audiovisual, este proyecto abre justamente ese tipo de oportunidades: tomar lo investigado y convertirlo en nuevas mediaciones creativas, así como abrir la puerta para que otros investigadores interesados en estos temas

encuentren también en los medios audiovisuales una vía posible para seguir construyendo esta memoria.

5.2 Diseño de la propuesta de comunicación

Matriz Dofa

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Testimonios de primera mano de personas con trayectorias complementarias (artística e institucional) dentro de la comunidad Queer de Bogotá.	Bajo número de participantes (tres personas), lo que limita la representatividad de las experiencias recogidas.
Formato podcast de bajo costo de producción y alta accesibilidad para el público.	Tiempo de ejecución reducido (tres meses), que limita la posibilidad de ampliar el número de entrevistas o episodios.
Proyecto respaldado por un proceso académico de investigación patrimonial con marco conceptual y metodológico definido.	Dependencia total de la disponibilidad y voluntad de continuar participando de los tres entrevistados, sin posibilidad de sustitución si alguno se retira.
Vínculo de dos de los entrevistados con entidades que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTQ+, lo que facilita el acceso a relatos informados sobre gestión institucional.	Ausencia de experiencia previa propia en producción y edición profesional de podcast.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Creciente interés del público por contenidos de memoria histórica y diversidad cultural en plataformas digitales de audio.	Persistencia de discursos discriminatorios que podría generar cautela en los entrevistados frente a la exposición pública de su testimonio.
Posibilidad de difusión a través de espacios ya identificados en la investigación (Theatron, Teatro La Mama, Casa LGBTQ Sebastián Romero).	Riesgo de exposición o vulnerabilidad para los entrevistados al compartir públicamente relatos personales sobre su identidad y experiencia.

Mapa de públicos:

Tipo de público	Perfil	Interés	Rol
Público primario: Comunidad LGBT+ de Chapinero	Personas entre 18 y 60 años vinculadas a espacios culturales, sociales y comunitarios LGBT+.	Reconocimiento de sus experiencias y preservación de su memoria colectiva.	Participantes, entrevistados, oyentes y multiplicadores del proyecto.
Público secundario: Jóvenes universitarios y estudiantes	Personas interesadas en patrimonio, memoria histórica, comunicación y diversidad.	Aprendizaje y sensibilización frente a la memoria Queer como patrimonio cultural.	Consumidores y difusores del contenido.
Público aliado: Organizaciones y espacios culturales LGBT+	Colectivos, organizaciones y espacios culturales vinculados a la comunidad LGBT+ en Bogotá y Chapinero.	Fortalecer procesos de visibilización y memoria de la comunidad que representan.	Canales de difusión y apoyo institucional para la circulación del podcast.

Plan de acción

Acción	Canal	Periodo	Indicador
Realización de entrevistas semiestructuradas a los tres participantes	Presencial	Mes 1	3 entrevistas realizadas
Edición y producción del episodio piloto	Estudio de grabación / edición de audio	Mes 2	1 episodio finalizado
Publicación y circulación del episodio	Plataformas de audio (Spotify) y redes sociales	Mes 3	Episodio publicado y circulando en al menos dos canales digitales

Cronograma

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Entrevistas semiestructuradas	✓		
Transcripción y selección de fragmentos	✓	✓	
Edición y montaje del episodio piloto		✓	
Publicación y difusión en redes			✓

5.3. Evaluación participativa

Evaluar este proceso implica ir más allá de un ejercicio de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo que este proyecto participativo deja para evaluar es, sobre todo, la manera en que las personas se relacionaron con la invitación a contar su historia, y lo que ese encuentro significó tanto para ellas como para mí en calidad de investigador. En primer lugar, la disposición de los participantes fue mucho más abierta de lo que anticipaba. Pedirles a personas de la comunidad Queer que hablaran de su identidad y su memoria frente a un espacio patrimonial no era un ejercicio menor, y sin embargo el acercamiento no resultó especialmente complejo. Las preguntas que surgían al inicio tenían que ver con entender de qué trataba el proyecto y qué se buscaba con él, más que con resistirse a participar. Esa curiosidad, más que reticencia, fue lo que terminó marcando el tono de todo el proceso.

En segundo lugar, una vez explicaba la iniciativa ya que era importante hablar de patrimonio Queer y qué lugar ocupaba su testimonio dentro de esa conversación, la respuesta fue consistentemente positiva. Los cuatro participantes coincidieron en que estas discusiones deben darse, y en que visibilizar y posicionar lo Queer frente al patrimonio es una tarea todavía pendiente. Esa coincidencia no fue casual: revela una comunidad que ya reconoce el valor de contar su propia historia, y que solo necesitaba un espacio y una invitación concreta para hacerlo.

En tercer lugar, esta evaluación participativa es también una evaluación de mi propio lugar dentro del proceso. Como investigador, artista escénico y persona queer, pertenecer a la misma comunidad que estaba investigando facilitó la construcción de confianza: no llegaba como alguien externo que observa desde afuera, sino como alguien que comparte parte de esa experiencia. Esto no elimina la distancia metodológica que exige

el ejercicio investigativo, pero sí redujo las barreras iniciales de desconfianza que suelen aparecer cuando se le pide a una comunidad históricamente vulnerada que hable de sí misma frente a un micrófono.

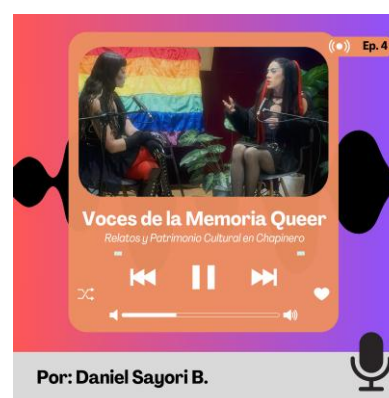
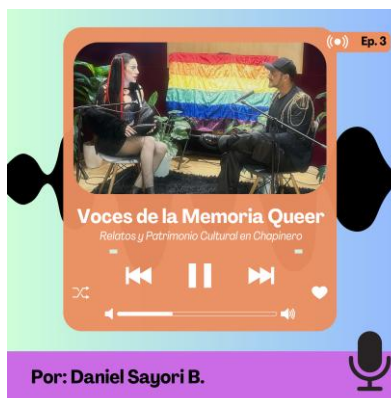
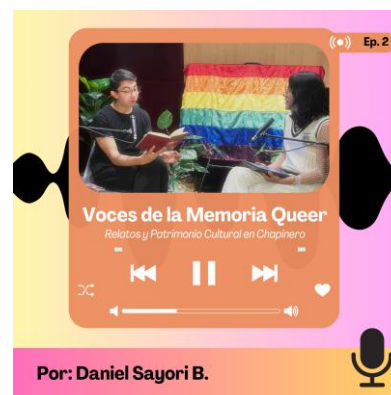
Por último, considero que el proceso participativo funcionó no porque no hubiera resistencias que superar, sino porque esas resistencias fueron mínimas y se resolvieron con información clara y con un vínculo genuino con los participantes. Esa facilidad relativa es, en sí misma, un hallazgo: sugiere que existe una disposición amplia dentro de la comunidad Queer de Bogotá para participar en este tipo de ejercicios de memoria, siempre que el proyecto se presente con transparencia y con un propósito que los propios participantes puedan reconocer como propio.

ANEXOS

1. Portada general de la serie de podcast.

1. Portadas individuales de cada episodio del podcast.

2. Propuesta de guion para podcast.

Temporada 1 · Cuatro episodios

Formato	Podcast sonoro. Se realizará un registro audiovisual breve de apoyo para making of y contenido promocional en redes, sin que esto constituya el producto final.
Duración por episodio	Entre 15 y 18 minutos.
Conducción	Daniel Sayori Beltrán G. — actor y cineasta, egresado de la Academia Charlot y de la Uniagustiniana. De civil en los episodios 1 y 2; caracterizado en drag en los episodios 3 y 4.
Eje conceptual	Reivindicar lo queer, pero desde el patrimonio.

A lo largo de esta primera temporada, el podcast recorre cuatro espacios significativos de la memoria queer en la localidad de Chapinero: Theatron, los teatros de la localidad, la Casa LGBT Sebastián Romero, y un cierre de temporada que reúne las tres voces anteriores, para responder, desde la experiencia de vida de cada invitado, tres preguntas que atraviesan todo el proyecto: qué significa ser queer, por qué esta memoria debería entrar en la discusión del patrimonio cultural, y por qué esa discusión es pertinente hoy, en Colombia.

Episodio 1 · "Theatron y las noches que nos hicieron"

Invitada	Helen — mujer trans, treinta y tantos años.
Espacio central	Theatron.
Espacios secundarios	Parque de los hippies y otras zonas de encuentro nocturno de Chapinero, a nombrar según lo que la propia invitada mencione.

Apertura (0:00 – 2:00)

El episodio abre con un monólogo del anfitrión que sitúa el tono de toda la temporada: la memoria queer no vive únicamente en archivos o instituciones, sino en lugares cotidianos que han marcado a quienes los han habitado.

Hay lugares que uno visita y hay lugares que a uno lo hacen. Chapinero está lleno de esos segundos: bares, pistas de baile, esquinas donde por primera vez alguien se sintió libre de ser quien es. Este es Voces de la Memoria Queer, un podcast que nace de una pregunta incómoda: ¿por qué, después de tantas marchas, tantas noches, tanto arte y tanta resistencia, la memoria queer todavía no es considerada patrimonio cultural de este país? Yo soy Daniel, y en cada episodio voy a sentarme con alguien que ha vivido Chapinero desde adentro, para que juntos entendamos por qué esta discusión importa. Hoy empezamos donde probablemente muchas historias queer en Bogotá también empezaron: en la pista de baile de Theatron.

Presentación de la invitada (2:00 – 4:00)

Helen se presenta por su nombre y por su vínculo con el espacio, no por un título o cargo. La primera pregunta busca un recuerdo concreto y sensorial, no una reflexión general:

Helen, cuéntame: ¿te acuerdas de la primera vez que entraste a Theatron? ¿Qué edad tenías, con quién ibas, qué esperabas encontrar?

Bloque central, memoria y espacio (4:00 – 9:00)

Esta sección profundiza en la experiencia personal de Helen dentro y alrededor de Theatron, abriendo espacio para que ella misma nombre otros lugares significativos de la zona. Preguntas orientadoras para el desarrollo de la conversación:

¿Qué cambió en ti después de esa primera noche?

A lo largo de los años, ¿cómo has visto cambiar el ambiente ahí dentro: la gente, la música, quién asiste?

¿Hay alguna otra esquina, algún otro bar de la zona, que también haya sido importante para ti además de Theatron?

Si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha pisado ese lugar por qué es importante, más allá de ser una discoteca, ¿qué le dirías?

Punto clave a introducir en este bloque, que conecta la experiencia de Helen con el problema de la pérdida de archivos y registros que sostiene el proyecto:

Algo que me parece increíble, Helen, es que de todas esas noches, de esas primeras veces, casi no quedan registros. Fotos, videos, diarios, fanzines que se hicieron en esa época... mucho de eso se ha perdido o nunca se guardó, porque nadie pensó que valía la pena archivarlo. ¿Tú tienes algo guardado de esas épocas? ¿Una foto, un recuerdo físico?

Bloque de sentido, hacia la pregunta patrimonial (9:00 – 13:00)

La conversación se dirige hacia el argumento central de la temporada, siempre desde la experiencia personal de Helen y nunca desde una pregunta teórica directa:

¿Alguna vez pensaste que lo que viviste ahí podría ser parte de la historia de la ciudad, algo que valdría la pena recordar oficialmente, como se recuerdan otros lugares patrimoniales de Bogotá?

¿Qué crees que se pierde si un lugar como Theatron algún día cierra y nadie documentó lo que representó?

Para ti, ¿qué es ser queer? No la definición del diccionario, sino lo que tú sientes que es desde tu propia vida.

Cierre (13:00 – 16:00)

Lo que Helen nos cuenta hoy es exactamente el tipo de memoria de la que este proyecto quiere hablar: no está en ningún museo, no está en ningún archivo oficial, pero es tan real y tan importante como cualquier otro patrimonio de esta ciudad. En el próximo episodio nos vamos a mover del baile al escenario, para hablar de teatro con alguien que ha vivido Chapinero desde las tablas. Esto fue Voces de la Memoria Queer: reivindicar lo queer, pero desde el patrimonio.

Episodio 2 · "El escenario también es memoria"

Invitado	Carlos Mendigaña, hombre cisgénero, gay, 28 años, actor y artista escénico.
Espacio central	Teatro Charlot y otros teatros de Chapinero.
Espacios secundarios	Otros espacios escénicos de la localidad, nombrados desde la experiencia propia de Carlos.

Apertura (0:00 – 1:30)

Si en el primer episodio hablamos de la pista de baile, hoy hablamos del escenario. Porque Chapinero no solo se ha bailado, también se ha actuado, se ha dirigido, se ha escrito. Soy Daniel y este es Voces de la Memoria Queer. Hoy me acompaña Carlos, actor y artista escénico, para hablar de teatro, de Chapinero, y de todo lo que el arte le ha dado a la comunidad queer de esta ciudad.

Presentación (1:30 – 3:30)

Carlos, ¿cómo llegaste al teatro? ¿Te acuerdas del momento en que decidiste que esto era lo que querías hacer?

Bloque central, teatro, identidad y territorio (3:30 – 9:00)

Preguntas orientadoras para el desarrollo de este bloque:

¿Qué representó para ti empezar a actuar en un espacio como el Teatro Charlot, aquí en Chapinero?

¿Alguna obra o montaje en el que hayas participado te haya hecho pensar distinto sobre tu propia identidad?

¿Qué otros teatros o espacios escénicos de la localidad sientes que han sido importantes, no solo para ti sino para la comunidad queer en general?

Como actor gay en estos espacios, ¿sentiste alguna vez que tenías que interpretar tu propia identidad para que fuera aceptable en el escenario? ¿Cómo fue eso?

Punto clave a introducir en este bloque:

Una cosa que me parece curiosa es que hay montajes, hay obras enteras hechas por y sobre personas queer en esta localidad, que después de su temporada simplemente desaparecen. No hay un archivo, un registro audiovisual, ni siquiera un afiche que quede guardado en algún lado. ¿Tú qué opinas de eso, como alguien que ha estado ahí arriba?

Bloque de sentido (9:00 – 13:30)

Si el teatro puede contar historias que la vida real todavía no se atreve a contar en voz alta, ¿crees que eso lo convierte en una forma de patrimonio, aunque no sea un edificio o un objeto?

¿Cómo describirías, desde tu experiencia en las tablas, qué es ser queer?

¿Por qué crees que a Colombia todavía le cuesta pensar en el arte y la memoria queer como parte de su patrimonio cultural?

Cierre (13:30 – 16:30)

Carlos nos deja algo muy claro: el escenario también guarda memoria, aunque se apague la luz al final de cada función. En el próximo episodio salimos del arte y

entramos a un espacio distinto: uno donde la comunidad no solo se expresa, sino que también se organiza y se defiende. Esto fue Voces de la Memoria Queer: reivindicar lo queer, pero desde el patrimonio.

Episodio 3 · "La casa que nos respalda"

Invitado	Javier Embus hombre cisgénero, gay, treinta y seis años, con experiencia en entidades de apoyo a la comunidad.
Espacio central	Casa LGBT Sebastián Romero.
Espacios secundarios	Otros espacios de educación, cultura y apoyo institucional a la comunidad en Chapinero.
Nota de producción	A partir de este episodio, el anfitrión aparece caracterizado en drag. Este elemento es relevante para el registro audiovisual y de redes, no para el contenido sonoro del guion.

Apertura (0:00 – 1:30)

Hemos hablado de bailar, hemos hablado de actuar. Hoy hablamos de algo distinto: de los lugares donde la comunidad no solo se encuentra, sino que también encuentra respaldo. Soy Daniel, esto es Voces de la Memoria Queer, y hoy me acompaña Javier, quien ha trabajado de cerca con espacios que defienden los derechos de personas LGBTI en esta ciudad.

Presentación (1:30 – 3:30)

Javier, cuéntame cómo empezó tu relación con espacios como la Casa LGBT Sebastián Romero. ¿Llegaste ahí buscando algo para ti, o llegaste primero a trabajar por otros?

Bloque central, apoyo institucional y memoria (3:30 – 9:30)

¿Qué tipo de historias o de casos has visto pasar por espacios como este?

¿Hay algún momento o alguna persona en particular que se te haya quedado grabada de tu tiempo ahí?

¿Qué otros espacios de educación o apoyo a la comunidad en Chapinero sientes que también han sido importantes, aunque sean menos conocidos que la Casa Sebastián Romero?

Muchas veces se habla de derechos en términos legales, de leyes y decretos. Desde tu experiencia del día a día, ¿qué significa realmente que exista un lugar así en la ciudad?

Punto clave a introducir en este bloque:

Algo que se me quedó pensando es que espacios como este cargan con historias enormes: testimonios de vida, procesos, hasta archivos de casos, y sin embargo casi nunca se piensa en eso como algo que debería preservarse o documentarse a largo plazo. ¿Tú sientes que se está perdiendo memoria ahí también, aunque sea un espacio institucional?

Bloque de sentido (9:30 – 14:00)

Si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce el tema por qué las marchas, las protestas y la organización comunitaria LGBTI han sido importantes para esta ciudad, ¿qué le dirías?

Para ti, después de todo lo que has visto, ¿qué es ser queer?

¿Por qué crees que Colombia todavía no considera esta memoria de organización, lucha y apoyo mutuo como parte de su patrimonio cultural?

Cierre (14:00 – 17:00)

Javier nos recuerda algo esencial: la memoria queer no solo se baila ni se actúa, también se organiza, se defiende y se acompaña. En el episodio final vamos a cerrar

esta temporada con una mirada distinta: la de una artista que ha llevado lo queer al escenario de una forma muy particular, y con quien vamos a reunir todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Esto fue Voces de la Memoria Queer: reivindicar lo queer, pero desde el patrimonio.

Episodio 4 · "Lo que construimos después" (cierre de temporada)

Invitada	Camila Barinas, mujer cisgénero, bisexual, artista escénica y drag queen, estudiante de Educación Artística en la Universidad Distrital.
Función del episodio	Síntesis y conclusión de la temporada. No introduce un espacio físico nuevo como eje central, sino que recoge lo dicho por Helen, Carlos y Javier para cerrar la discusión patrimonial.
Nota de producción	Anfitrión e invitada caracterizados en drag para este episodio.

Apertura (0:00 – 2:00)

Llegamos al último episodio de esta temporada. Hemos bailado en Theatron con Helen, hemos subido a un escenario con Carlos, y hemos entrado a la Casa Sebastián Romero con Javier. Hoy no vamos a un lugar nuevo: hoy vamos a juntar todo lo que hemos escuchado. Soy Daniel, y hoy vengo acompañado de Camila, artista escénica y drag queen, para cerrar esta conversación juntos.

Presentación (2:00 – 4:00)

Camila, antes de hablar de todo lo demás: ¿cómo llegó el drag a tu vida? ¿Qué fue lo que te hizo decir "esto también soy yo"?

Puente con los episodios anteriores (4:00 – 6:30)

Escuchando a Helen hablar de Theatron, a Carlos del teatro y a Javier de la Casa Sebastián Romero, ¿qué es lo que más te conectó de sus historias?

El drag, en cierta forma, junta un poco de todo eso: hay escenario, hay noche, hay comunidad y apoyo entre quienes lo hacen. ¿Sientes que tu propia experiencia recoge algo de las tres historias anteriores?

Bloque de síntesis patrimonial (6:30 – 11:00)

Este es el segmento más importante del episodio: aquí se hila explícitamente la conclusión de todo el proyecto.

Después de todo lo que hemos hablado en esta temporada, ¿por qué crees que estas historias merecen ser recordadas como parte de la historia de esta ciudad?

¿Qué se pierde si Colombia sigue sin considerar estas memorias, estos espacios y este arte como patrimonio cultural?

Piensa en todo lo que la comunidad queer le ha dado a este país: al arte, a la cultura, a las marchas y protestas por derechos que hoy todos disfrutamos. ¿Por qué crees que ese aporte no se refleja todavía en cómo Colombia entiende su propio patrimonio?

Si pudieras decirle una sola cosa a alguien que todavía no entiende por qué esta discusión importa, ¿qué le dirías?

Reflexión final del anfitrión, que cierra el argumento central del proyecto:

Y creo que esa es la pregunta que nos ha acompañado en los cuatro episodios: archivos personales, fotografías, fanzines, videos, testimonios como los que escuchamos hoy, todo esto ha documentado procesos de resistencia, de creación artística y de construcción de identidad durante décadas, y sin embargo casi nada de esto ha sido preservado o reconocido oficialmente. No porque no tenga valor, sino porque nunca se le ha dado la oportunidad de ser visto como patrimonio.

Cierre de temporada (11:00 – 15:00)

Empezamos esta temporada con una pregunta incómoda: ¿por qué la memoria queer todavía no es patrimonio cultural en Colombia? No sé si hoy tenemos una respuesta definitiva, pero sí tenemos cuatro historias, cuatro espacios y cuatro personas que demuestran que esta memoria existe, que está viva, y que merece ser contada, documentada y recordada con el mismo respeto que cualquier otro patrimonio de este país. Gracias por acompañarnos en Voces de la Memoria Queer. Esto fue reivindicar lo queer, pero desde el patrimonio.

4. Formato de autorización y cesión de derechos de imagen, voz y testimonio

FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, VOZ Y TESTIMONIO

Proyecto: Voces de la Memoria Queer

Investigador responsable: [Nombre del investigador]

Institución: [Nombre de la universidad / programa académico]

Yo, _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía N.º _____, en mi calidad de participante e invitado(a) al proyecto de investigación-creación "Voces de la Memoria Queer", autorizo de manera libre, voluntaria e informada a [Nombre del investigador] para:

1. Grabar mi voz y, de ser el caso, mi imagen, durante la entrevista realizada en el marco de este proyecto.
2. Utilizar dichos registros (audio y/o video) en la producción del episodio de podcast correspondiente a este proyecto.

3. Editar, adaptar y utilizar fragmentos de dicha grabación para la generación de material audiovisual complementario (clips, avances, piezas gráficas o de video) destinado a la difusión del proyecto en redes sociales y plataformas digitales, incluyendo pero no limitado a Spotify, YouTube, Instagram y otras redes afines.

4. Presentar los registros de audio, video e imagen como parte de la sustentación académica de este proyecto ante jurados evaluadores y ante la comunidad académica de [Nombre de la universidad], incluyendo su publicación en el repositorio institucional correspondiente.

Declaro que:

- Fui informado(a) de manera clara sobre los objetivos del proyecto, el uso que se le dará a mi testimonio y los canales en los que este podrá ser publicado o presentado.
- Esta autorización se otorga sin contraprestación económica alguna.
- Podré solicitar en cualquier momento, antes de la publicación final, ajustes razonables sobre fragmentos específicos de mi testimonio si considero que comprometen mi seguridad o bienestar.
- Entiendo que mis datos de identificación personal (cédula y firma) consignados en este documento tienen carácter privado y no serán publicados junto con el proyecto; su custodia corresponde exclusivamente al investigador responsable.

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento.

Nombre completo: _____

Cédula de ciudadanía: _____

Firma: _____

Ciudad y fecha: _____

Como parte de los anexos de este proyecto se incluye el formato de autorización y cesión de derechos de imagen, voz y testimonio utilizado con cada uno de los invitados.

Dado que este documento será publicado en un repositorio de acceso público, se presenta únicamente la plantilla del formato, sin los datos personales de los participantes (número de cédula y firma), con el fin de proteger su información y garantizar la seguridad de quienes accedieron a participar en este proyecto. Los formatos firmados y diligenciados por cada uno de los entrevistados reposan bajo custodia del investigador responsable y pueden ser consultados por el comité evaluador en caso de ser requeridos.

Bibliografía Académica y de Referencia

- Albarracín, C. M. (2013). Teoría queer y subalternidad. *Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies*, 5(2), 28-39.
- Alcaldía de Bogotá. (s.f.). *Casa LGBTI Sebastián Romero (Chapinero)*. Recuperado de <https://bogota.gov.co/servicios/puntos-de-atencion/casa-lgbti-sebastian-romero-chapinero>
- Ardèvol, E. (1998). Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales. *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, 53(2), 217-240.
- Bello Rodríguez, J. L. (2012). *Tras las huellas del arcoíris: El camino al reconocimiento de la identidad LGBT en la ciudad de Bogotá* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. Bogotá, Colombia.
- Buendía Astudillo, A. (2005). Memoria colectiva, identidad y construcción de territorios. *Revista de Estudios Sociales*, Universidad del Cauca.
- Casado, F. (s.f.). *Brevísima historia de la sexualidad y el patrimonio LGBTTTIAQ de la CDMX*. El Colegio de México.
- Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia. (2014, agosto). *Extractivismo: Conflictos y resistencias*. Bogotá, Colombia.
- Chapinero 02 Real Estate. (s.f.). *Mapa de la localidad de Chapinero* [Mapa]. Recuperado de <https://chapinero02.co/main-contenido-id-20033-localidad-chapinero.htm>

- Cinemateca de Bogotá. (s.f.). *Ciclo Rosa*. Recuperado de <https://cinematecadebogota.gov.co/ciclo/rosa/historico>
- Concejo de Bogotá, D. C. (2009, 1 de abril). *Acuerdo 371 de 2009*. Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas-LGBT-. Registro Distrital 4182.
- Congreso de Colombia. (1997, 7 de agosto). *Ley 397 de 1997*. Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural. Registro Distrital 43102.
- Congreso de Colombia. (2008, 12 de marzo). *Ley 1185 de 2008*. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 46.929.
- Congreso de Colombia. (2011, 30 de noviembre). *Ley 1482 de 2011*. Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones para garantizar la protección de los derechos de una persona... por razones de raza... u orientación sexual. Diario Oficial No. 48.270.
- Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes* (E. Restrepo, Trad.). Envión Editores.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA.

- Flys Junquera, C., Marrero Henríquez, J. M., & Barella Vigal, J. (Eds.). (2010). *Ecocríticas: Literatura y medio ambiente*. Iberoamericana Vervuert.
- Giménez, G. (2005). Territorio e identidad. *Trayectorias*, VII(17).
- Habegger, S., & Mancila, I. (2006). *El poder de la cartografía social en las prácticas contrahegemónicas o la cartografía social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio*.
- Halbwachs, M. (2004). *Los marcos sociales de la memoria*. Anthropos Editorial. (Trabajo original publicado en 1925)
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Hurtado Caycedo, C. M. (2010). *La marcha LGBT para ampliar el canon de la ciudadanía con las diversidades sexuales* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. Bogotá, Colombia.
- Jelin, E. (2021). *Los trabajos de la memoria*. Fondo de Cultura Económica.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación [Minciencias]. (2021). *Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación*.
- Ministerio de Cultura de Colombia. (2010). *Patrimonio cultural para todos: Una guía de fácil comprensión* (G. Castellanos V., Ed.). Bogotá, Colombia.

- Museo Q. (2020). *Devenir queer: al límite del patrimonio* (M. A. Forero Parra & M. Henao León, Eds.).
- Nichols, B. (2017). *Introduction to Documentary* (3rd ed.). Indiana University Press.
- Pink, S. (2015). *Doing Sensory Ethnography* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Portal Theatron. (s.f.). *Theatron Bogotá*. Recuperado de <https://www.portaltheatron.co/theatron>
- Presidencia de la República de Colombia. (2018, 7 de mayo). *Decreto 762 de 2018*. Por el cual se adopta la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI. Diario Oficial No. 50.586.
- Renov, M. (2004). *The Subject of Documentary*. University of Minnesota Press.
- Restrepo, E. (2018). *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Envión Editores.
- Secretaría Distrital de Integración Social. (2025). *Diagnóstico Local Chapinero 2024*. Bogotá, Colombia.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1994). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.
- Trevilla Espinal, D. L., & Peña Azcona, I. (2020). Bordando saberes y alternativas para la agroecología: conexión con los cuerpos-territorios. *LEISA Revista de Agroecología*.

Filmografía Analizada

- Baiz, A. (Director). (2007). *Satanás* [Película]. Proyecto Tucán; Río Negro; Dynamo Capital.
- Cabrera, S. (Director). (1993). *La estrategia del caracol* [Película]. Caracol Televisión; Crear Cine y Video; Fotograma.
- Lolli, F. (Director). (2014). *Gente de bien* [Película]. Evidencia Films; Geko Films.
- Martínez Sanabria, H. (Director). (1958). *Confesión a la carta* [Película]. Colombia.
- Ribero Ferreira, M. (Director). (1987). *El embajador de la India* [Película]. Compañía de Fomento Cinematográfico de Colombia (FOCINE).