

MAPEAR LA DISIDENCIA: UNA DERIVA QUEER POR LA CIUDAD DE LEIPZIG

CAMPI, Guido, gguidoccampi@gmail.com

Bauhaus-Universität Weimar

Resumen

Las ciudades se organizan en base a un orden biopolítico (Foucault) donde los espacios son legibles, transparentes y, por ende, disciplinantes. Este orden totalitario es establecido a un nivel moral, social, político y económico, y las características de los espacios queer distorsionan este proyecto. Oscuros y llenos de laberintos, son difíciles de monitorear y, por ende, permiten alojar comportamientos disidentes, facilitando actividades que se supone que deben ocurrir fuera del marco moral de la ciudad. El objetivo de la ponencia es comunicar un mapeo histórico de la ciudad de Leipzig, Alemania, rastreando los espacios que construyen la memoria queer del lugar, en tanto constituyen lugares de emancipación, placer, terror y liberación. Bares, restaurantes, salones de baile, baños públicos y sedes de organizaciones políticas disidentes, así como también lugares relacionados con la persecución y la segregación, son puntos que se develan en esta cartografía, una *deriva queer* por la ciudad a lo largo de casi un siglo y medio.

Palabras clave:

Mapeo, Queer, Historia, deriva, Leipzig

Introducción

El último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Lgbt+ indica que, en el año 2021, sucedieron en Argentina 120 crímenes de odio, en los cuales la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron la causa para vulnerar sus derechos y ejercer violencia contra ellas (*Informe 2021*, 16). Paralelamente, en Alemania se registraron en el mismo año 1051 crímenes bajo la categoría de “orientación sexual” (Lesben und Schwulenverband Deutschland, s.f.). Globalmente, la vulnerabilidad de las disidencias es aún mayor: desde el no reconocimiento de derechos civiles hasta cadena perpetua o pena de muerte, la situación en algunos países no pareciera tener una solución visible a corto plazo.

Pero las disidencias construyen, e históricamente han construido -lo que es objeto de esta ponencia-, lugares desde donde combatir las violencias del heteropatriarcado: los *espacios queer*. El presente trabajo es una cartografía de los lugares de la memoria disidente queer en la ciudad de Leipzig, Alemania, entre 1871 y 1994. La hipótesis es que estos lugares formaron un sistema de resistencia a la opresión heteropatriarcal materializada en la forma urbana y, legalmente, en el artículo 175 del Código Penal Alemán. Para mapear estos espacios, se explicará su contexto histórico y se los agrupará en torno a cuatro significantes -emancipación, placer, terror y liberación-, subsistemas desde los cuales las disidencias han luchado por la visibilidad, el goce, la subsistencia y la igualdad de derechos.

El mapeo surgió inicialmente como fase teórica de un proyecto arquitectónico en el espacio urbano de Leipzig.¹⁴ Algunas de las preguntas que motivaron la investigación giran en torno a cómo oprimen las ciudades a las comunidades marginadas de migrantes queer, lo que condujo a indagar desde el pasado queer de la ciudad. ¿Cuál es la historia de estos espacios, y cómo opusieron resistencia a un planeamiento gestado por el hetero-cis-patriarcado? ¿Qué lugar en la historia ocupan las memorias queer suprimidas y dónde se materializa la desigualdad en la ciudad? ¿Existe la posibilidad de cruzar estas memorias suprimidas con la actual intolerancia machista y xenófoba, para abrir nuevos marcos de entendimiento y aceptación?

Sobre la (in)definición de los espacios queer

La historia de la teoría queer está marcada por una búsqueda por despojarse a sí misma de los esencialismos típicos de la producción heteropatriarcal de saberes. Históricamente, las disidencias han abogado por su legitimación para definirse a sí mismas y a sus instituciones o, directamente,

---

¹⁴ El mapeo ha servido como apoyo y principal material teórico para la tesis de maestría en arquitectura en el Dessau Institute of Architecture, Universidad de Ciencias Aplicadas de Anhalt, Alemania, bajo la dirección de Ivan Kucina, entre octubre de 2019 y julio de 2020.

para no definirse. Resulta difícil entonces plantear una definición de algo que por sí es fluctuante, indefinible y sujeto a un constante devenir, como un espacio queer. Más aún, reportar sobre los lúcidos y numerosos cruces entre teoría queer y discurso arquitectónico, específicamente sobre el desarrollo de los conceptos de espacios queer, arquitecturas queerizantes y arquitecturas trans¹⁵, excedería los límites físicos de esta ponencia. ¿Qué tienen en común entonces los lugares mapeados en este trabajo?

En los años setenta, Foucault (2014, 37) explica que las ciudades modernas que hoy habitamos, en especial las de la Europa del norte protestante, se reconfiguran entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII en base a cuatro funciones: la higiene, garantizar el comercio interior, articular la red de calles con rutas externas y *permitir la vigilancia*. Inspiradas en el campamento militar romano –la *castra*–, las ciudades y el espacio público resultante de este orden biopolítico deben ser legibles, transparentes y disciplinantes sobre el cuerpo de los individuos. De este análisis podemos enunciar una primera característica de los espacios queer: los mismos distorsionan el proyecto urbano “totalitario” moderno. Oscuros y laberínticos, son difíciles de monitorear y, por ende, permiten los comportamientos disidentes, facilitando actividades que se suponen que deben ocurrir por fuera del marco moral de la ciudad.

A esta ciudad tradicional disciplinante de las diferencias –en este caso las disidencias– se le superpone, durante el periodo analizado, un instrumento legal represivo que legitima y reproduce la persecución: el artículo 175 del código penal alemán (*§ 175 des deutschen Strafgesetzbuches*). Desde 1871 hasta 1994, el mismo penalizó las relaciones homosexuales entre hombres y, mediante diferentes versiones de este instrumento penal, se condenaron a alrededor de 140.000 hombres.

Los sitios mapeados en esta historia son, de acuerdo a la diferenciación de Elio Choquette entre *queer space* y *queered space*, no solo *espacios queer*; en tanto fueron ocupados por personas queer y marginadas, sino también *espacios queerizados*, es decir, que reaccionaron al estatus quo, a los estándares normativos de la sociedad, proponiendo una subversión a la norma, un acto consciente de resistencia y una ruptura en el tejido social. Estos espacios fueron, en parte, secretos, adaptables, efímeros y anónimos, como el Café New York. O fueron una arquitectura sin la presencia de arquitectos, una arquitectura de necesidad y creatividad que utilizó los espacios insignificantes, liminales y transitorios entre los límites del mundo heteronormativo (Choquette 2018, 38), como un baño público usado como espacio de sexo-afectividad y sociabilidad. Muchos de estos espacios

---

¹⁵ Para una noción completa (en inglés) del actual desarrollo de los conceptos de espacios queer, arquitecturas queerizantes y arquitecturas trans véase: van den Heuvel, D. y Gorny, R. 2017. “New Figurations in Architecture Theory: From Queer Performance to Becoming Trans (Introducción).” *Footprint* 11 (2): 1-9.

pueden ser interpretados de acuerdo con la actual noción ampliamente utilizada de “queering”, o *queerizante*: una capacidad o agencia de performance y actuación con el objetivo de pervertir y socavar las construcciones de poder para desatar deseos reprimidos y marginados (van den Heuvel y Gorny 2017).

El ensamble “ciudad-artículo 175 del código penal alemán” es construcción de poder por antonomasia. La siguiente serie de sitios intentaron, a lo largo de casi un siglo y medio y con diferentes intensidades, socavar al poder cis-heteropatriarcal.

Una deriva queer por la ciudad de Leipzig Ciudad y emancipación

Una actividad económica específica de Leipzig permitió que esta ciudad sea crucial para la ola emancipatoria de las disidencias que se inicia a finales del siglo XIX, y cuyo punto álgido es la segunda década del siglo XX. Leipzig era, en los tiempos del artículo 175, el epicentro del mundo editorial alemán: la feria del libro de Leipzig había sido durante 250 años el acontecimiento más grande de este tipo, y todas las librerías, imprentas y editoriales tenían su sede principal en esta ciudad. Hacia 1910, la ciudad contaba con más de mil firmas del rubro imprenta y editorial; entre ellas la editorial de Max Spohr (1850-1905), figura central en la lucha por la derogación del artículo 175 y en la divulgación de textos sobre temáticas de las disidencias, elementos basales del movimiento emancipatorio alemán, presumiblemente, el primero en el mundo (Centrum Schwule Geschichte, 2001). Anticuario, librero y editor, Spohr fue el único en su tiempo que sistemáticamente publicó más de cien libros sobre el tema y que, en 1897, junto al famoso sexólogo Magnus Hirschfeld y otros, fundó en Berlín el Comité Científico Humanitario (WHK: *Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee*), ente que abogó por los derechos del “tercer sexo”, como se designaba en aquel momento a las minorías sexo-disidentes.

Spohr ya había publicado una serie de obras de relevancia en la temática homosexual cuando Hirschfeld se contacta con él luego de que varios editores habrían rechazado publicar su obra “Safo y Sócrates”. Spohr acepta y la obra se publica en 1896. Allí comienza un trabajo conjunto que da gran cantidad de frutos. En primer lugar, el lanzamiento a la fama de Hirschfeld, considerado el “padre de los estudios queer”. Su “Instituto de Ciencias Sexuales” (*Institut für Sexualwissenschaften*) en el barrio berlinés de Charlottenburg fue uno de los epicentros de la escena homosexual, cuyo apogeo fue el período de entreguerras.

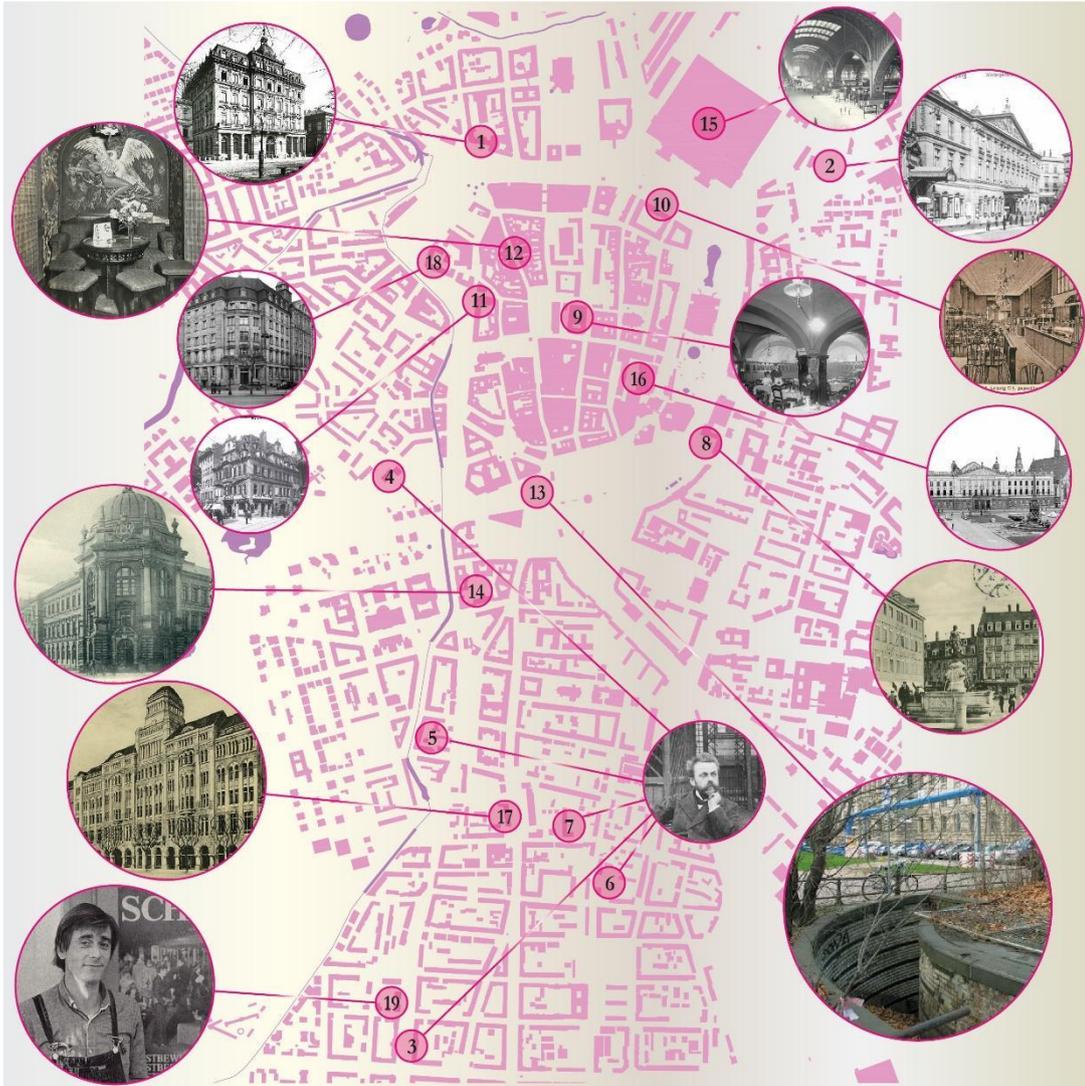
Otra consecuencia del encuentro entre Spohr y Hirschfeld es la fundación del ya mencionado Comité Científico Humanitario, la primera organización a nivel mundial que representaba los intereses

de hombres y mujeres homosexuales, para la cual no había ningún modelo a seguir en el mundo. Inicialmente tenía como principal objetivo la derogación del artículo 175 a través de una petición al Reichstag. Al parecer, Hirschfeld habría formulado la famosa petición en 1897 en el tren camino a Leipzig para conocer personalmente a Spohr, quien se fascinó con la misma, proporcionando asesoramiento desde el primer momento. El comité publicó gran cantidad de escritos en sus primeros años, donde propagaba sus objetivos y los fundamentaba científicamente. Todas las publicaciones aparecieron en la editorial de Spohr siendo la más importante el "Anuario sobre estadios intermedios sexuales con especial consideración de la homosexualidad" (*Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität*).

En algunas ciudades como Hamburgo, Hannover, Frankfurt y Leipzig se fundaron subcomités del WHK para apoyar los esfuerzos de éste a nivel local. El subcomité de Leipzig, cuyo director era Spohr, se publicitaba como una "agrupación filosófica libre que le permitía su acceso a todos". Las reuniones, a las que acudían aproximadamente 30 personas, se realizaron, hasta 1905, en el Hotel Fürstenhof [1] y en el Krystallpalast [2] el primer viernes de cada mes, con otros eventos más pequeños no obligatorios en el medio (Centrum Schwule Geschichte, 2001). El Hotel Fürstenhof es el *Grand Hôtel* más antiguo de Leipzig, ubicado en la actual calle Tröndlingring 8. Se desconoce los motivos por los cuales las reuniones se llevaron a cabo en este espacio, así como en el Krystallpalast ("Palacio de Cristal"), el complejo de salas de entretenimiento más grande de Alemania hacia esa época, con teatros, cafés, restaurants y salones de reunión que juntos llegaban a albergar hasta 15.000 personas (Baier 2019). Probablemente, las actividades sociales dentro de un lujoso hotel o un gran centro de entretenimiento eran compatibles con las de un movimiento que abogaba por los derechos de las disidencias sexuales.

A su vez, las locaciones donde Spohr llevó a cabo su labor editorial también son considerados aquí sitios de la memoria emancipatoria queer. El librero y editor fue sistemáticamente víctima de censura, denuncias, embargos y difamaciones, debido a la divulgación no solo de temáticas sobre las disidencias sexuales, sino también sobre salud no reproductiva y profilaxis. Considerando los problemas legales de sus publicaciones, más que el artículo 175, el que verdaderamente perjudicaba los esfuerzos emancipatorios de la editorial era el 184, que criminalizaba la circulación de escritos "impuros" u obscenos y que, alrededor de 1900, se agudizó. Probablemente debido a estas persecuciones, la editorial y el domicilio de Spohr cambiaban con frecuencia. Los registros indican que la editorial se ubicó en la Kaiser-Wilhelm-Straße (hoy August-Bebel-Straße) 37 [3], luego en la Moritzstraße 10 [4] y en la Sidonienstraße (hoy Paul-Gruner-Straße) 62 [5], mientras que su domicilio en la Eisenstraße 57 [6] y luego en la Sophienstraße 15 [7]. (Centrum Schwule Geschichte, 2001).

Figura 1: Ubicación de los sitios mapeados en el sector central de la ciudad de Leipzig. Fuente: elaboración propia.

Ciudad y placer

Muchos sitios de la memoria queer de Leipzig pueden ser agrupados bajo el significativo *placer*, como lugares de sociabilidad y sexo-afectividad. El período que se inicia con la emancipación de las disidencias a finales del siglo XIX, del cual el “boom” editorial fue sólo una parte, concluye indefectiblemente con la llegada del nazismo al poder en Alemania en 1933. Una serie de fuentes indican que Leipzig fue, hacia esa época, una ciudad vibrante que alojaba numerosos locales para el encuentro de las disidencias sexuales. Alexander Zinn da cuenta de la existencia de estos locales en la biografía de Rudolf Brazda, sobreviviente de la represión nazi a homosexuales. En esta obra, se relata una serie de viajes de un grupo de amigos a la ciudad de Leipzig, especialmente para concurrir a estos espacios, los cuales hacia 1933 todavía eran legales. El “Mägdebrunnen” [8] funcionaba como lugar de encuentro para la “Federación de Derechos Humanos” (*Bund für Menschenrecht*), otra entidad que abogaba por los derechos de las disidencias. El “Elisenburg”, donde los “homosexuales solían reunirse para buscar y encontrar conexiones sexuales mutuas” (Zinn 2021, 61–62), se sumaba a la lista de lugares de encuentro, que incluso ante las redadas y las clausuras en manos de los nacionalsocialistas no desaparecieron. Luego de 1933, a través del “boca a boca” se sabía en qué lugares el público disidente se hacía presente, por ejemplo, el “Burgkeller” [9], el “Café Richard Wagner”, el “Café Park” [10], el “Lybelle”, el “Café Kaiser” [11] y el “Club New York” [12]. También, un testimonio añade la Promenadenring, la estación central de trenes y los baños públicos a la serie de sitios de encuentro entre homosexuales. (Zinn 2015, 54).

De especial interés resulta la descripción del Café New York. Ubicado en la Hainstraße, sus luces se atenuaban por las noches, transformándose el lugar en un salón de baile con poca luz donde “todo lo prohibido parecía posible”, de acuerdo con la memoria de Brazda. Y continúa: “En ese momento nos enteramos de que había bailes homosexuales en algún lugar de Leipzig. Así que nos reuníamos, a veces dos o cuatro personas, y tomábamos el tren a Leipzig. Allí había un club llamado ‘Café New York’. Allí se reunían los homosexuales para bailar.” (Zinn 2015, 54) Para la policía criminal de Leipzig, este salón de baile, que utilizaba las instalaciones del Café “Maro-Diele”, era concurrido por los “mejores homosexuales.” (Zinn 2021, 61–62)

Sin embargo, entre 1934 y 1935, los lugares de reunión para las disidencias, que hasta entonces habían sido legales, fueron clausurados, conduciendo esto a que nuevos puntos de encuentro surgieran y se difundieran de boca en boca. Hacia 1940, el juzgado local de Leipzig describía al “Griechische Weinstube” como un “lugar para homosexuales”. En 1938, el dueño del Burgkeller, una de las tabernas más antiguas y tradicionales de la ciudad, había informado a la policía criminal que “de vez en cuando había jóvenes en la posada que presuntamente practicaban fornicación antinatural con hombres”. Entre los habitués de ambos establecimientos se encontraban, por

ejemplo, un hombre de 19 años que para el juzgado local era un *típico homosexual*: “Es un joven blando que no tiene interés en el sexo opuesto, se maquilla, se empolva y barniza las uñas, accidentalmente con preferencia por ir a bares homosexuales y frecuentarlos una y otra vez.” (Zinn 2021, 62–63)

Además, la represión en los sitios de reunión de las disidencias a partir de 1933 provocó una reubicación de los espacios queer: por un lado, al ámbito privado de los círculos de amigos y, por otro, al espacio público de las calles y parques. En 1937, por ejemplo, un joven lamentaba que los homosexuales habían sido “privados de toda su libertad, principalmente de los bares: antes sabíamos siempre a dónde pertenecíamos, nos preocupábamos menos por el mundo exterior. Sin embargo, debido al cierre de los bares, nos sentimos obligados a organizar reuniones privadas” (Zinn 2021, 63). A menudo, integrantes mujeres de círculos queer, muchas veces lesbianas, ofrecían los cuartos de sus casas para el encuentro de las disidencias. A través del testimonio de dos mujeres de Leipzig que organizaban orgías, sabemos que “las horas del amor se celebraban en lo de una tal señorita Hansi, en la Beethoventraße, un apeadero de hombres y mujeres donde sucedían las cosas más fascinantes, a veces en un solo cuarto, los hombres en la cama y las mujeres en el sofá.” (Zinn 2021, 63–64)

Asimismo, otra pieza fundamental de la vida queer como escenario de sexo–afectividad y sociabilidad para hombres homosexuales fue, a lo largo de todo el siglo XX, el baño público. Una verdadera institución en Alemania, los “pissoirs” o “Klappen” (tapa plegable en alemán) llegaron a ser el único punto de encuentro para hombres, dada la escasez o inexistencia de espacios para este fin a lo largo de la etapa que comienza finalizada la Segunda Guerra Mundial con la división de Alemania y la creación de la República Democrática Alemana (RDA) en 1949, a la que Leipzig queda anexada. Antecedentes de los *darkrooms*, las *Klappen* se convirtieron, en las ciudades grandes como Berlín, Leipzig o Dresden, en lugares potenciales de citas. Aquí era posible también establecer contacto con soldados soviéticos que conocían de sus ciudades de origen este tipo de prácticas. Pero, para los hombres de la RDA, era importante que los conocidos fugaces también pudieran convertirse en amistades sólidas, generándose así en estos espacios un fuerte sentido de comunidad, a diferencia de lo que sucedía en Alemania del Oeste o en la URSS, donde se buscaba más el anonimato. Estos lugares no eran secretos, sino que estaban catalogados por la policía como “puntos calientes de criminalidad”, y consecuentemente monitoreados. (Könne 2018). Hacia el sur del centro histórico de Leipzig, frente al ayuntamiento, se ubica el popularmente denominado “Bürgermeister” [13] (“alcalde” en alemán), un urinario público subterráneo construido en 1905 que, según las fuentes, funcionó como el único lugar de encuentro entre hombres hasta por lo menos 1985. (Geheimtipp Leipzig, s.f.)

Ciudad y terror

Durante el Tercer Reich, se estima que 100.000 hombres fueron arrestados por ser homosexuales y alrededor de 15.000 mandados a campos de concentración, de los cuales un sesenta por ciento fue asesinado (Edwards, 2015). El nacionalsocialismo cuenta como la etapa más feroz de la implementación del artículo 175, si bien este instrumento sirvió a seis Estados como fundamento para reprimir a las disidencias.¹⁶ A pesar de que no se tratan de *espacios queer* per se, desde los sitios del terror mapeados a continuación las disidencias resistieron cara a cara a la más cruda violencia estatal.

Las biografías de tres personas disidentes de Leipzig dan cuenta, por ejemplo, de la situación durante los años del nazismo. El peluquero Walter Schwarze (1914-1998), nacido en Leipzig, visita en 1940 el restaurant Burgkeller, donde una joven le pregunta si está en el ejército. Cuando Schwarze va al baño, dos oficiales de la Gestapo ya estaban esperando allí para arrestarlo. Se trataba de una “redada discreta” de la Gestapo, que buscaba homosexuales en restaurantes como el Burgkeller, a través de *agentes provocadores* que coqueteaban con sus víctimas antes de detenerlas. (Zinn, 2021) En junio del mismo año, la Gestapo traslada a Schwarze a la prisión policial de Leipzig (*Polizeigefängnis*) [14] hacia el sur del centro de la ciudad, donde es llevado a una audiencia judicial. Siete meses después de su arresto, es llevado a la estación de trenes: “Nos esposaron y caminamos desde la prisión preventiva, desde la Wächterstraße, hasta la estación de trenes [15]. Había vagones de prisión. Estábamos encerrados allí... A partir de ese momento no sentí nada, nada de nada. Caminar por las calles de Leipzig como los criminales fue horrible para mí” (Zinn, 2021) Su destino es el campo de concentración Sachsenhausen, donde es dispuesto en un “campo dentro del campo” con otros homosexuales, todos portadores del “triángulo rosa”, la identificación nazi para las disidencias. Schwarze sobrevive al terror nazi, a diferencia de decenas de hombres que fueron juzgados y aprisionados en esta locación, como por ejemplo Friedrich Krause (1905-1944), quien en 1943 es detenido en Leipzig por “violación de la moral”. En julio es acusado en este lugar, junto a otros seis hombres, de “indecencia antinatural” y condenado a un año y seis meses de prisión, donde finalmente muere (Stolpersteine Guide, s.f.). Por otra parte, Gotthard Zimmermann (1877-1945) fue un conferencista sobre sexología durante la República de Weimar y, en 1934, se le prohíbe trabajar de su oficio como masajista. En 1942, el tribunal de Leipzig lo condena a dos años de prisión por “fornicación con hombres en 43 casos”, y muere en 1945 en el campo de concentración de Mauthausen (Stolpersteine Guide, s.f.).

---

¹⁶ Desde 1871 hasta 1994: Imperio Alemán, República de Weimar, Tercer Reich, República Democrática Alemana (este) y República Federal Alemana (oeste) y la actual República Federal Alemana.

Adicionalmente, las historias de Rudolf Klimmer (1905-1977) y Kuno Fiedler (1895-1973), dan testimonio de que la Universidad de Leipzig [16] también puede ser considerada como sitio del terror de la memoria queer. Klimmer había estudiado medicina en esta institución, donde se doctora en 1930. Condenado en diversas ocasiones de acuerdo con el artículo 175, pasa tiempo en la cárcel y luego se le prohíbe ejercer la profesión. En 1941, la universidad anula su título de doctor. (Zinn, 2021). Tras la guerra, se convertiría en un referente de los derechos por las disidencias en la RDA. Por su parte, Fiedler, teólogo y filósofo, ejerce una ferviente actividad política como miembro de la "Gemeinschaft der Eigenen" (la tercera organización más importante luego del Comité Científico Humanitario y el Bund für Menschenrecht) y como promotor de la reforma educativa en asociaciones pacifistas. Como homosexual, "traidor de la patria" y "enemigo del Estado" la Gestapo comienza a vigilarlo desde 1936, mientras que la universidad también le revoca su doctorado. (Zinn, 2021).

Por otra parte, como otro sitio del terror de la memoria queer cabe destacar la *Volkshaus* [17] ("Casa del pueblo"), la oficina sindical más grande de Alemania hacia los años 30, donde los nacionalsocialistas llevan a cabo en 1933 una de sus *Bücherverbrennung*, o quema pública de libros de literatura "impura". Como indica una invitación de 1925, en las instalaciones de la Volkshaus, el mítico sexólogo Magnus Hirschfeld había disertado sobre "ciencias sexuales", prueba de lo ideológicamente amenazantes que habrían sido para el conservadurismo nazi las actividades llevadas a cabo en este local.

Ciudad y liberación

Finalizada la guerra, la situación de las disidencias estuvo configurada en la RDA por los efectos de la persecución durante el nacionalsocialismo, así como por los impulsos del primer movimiento emancipatorio y por la lucha por la abolición del artículo 175. Con respecto a las condenas en las décadas de 1950 y 1960, la situación era más moderada y "progresista" que, en el oeste capitalista, aunque no así la estigmatización por parte de la sociedad. En 1968 se despenalizó la homosexualidad masculina entre adultos, a diferencia del Oeste y, en 1988, las regulaciones se eliminaron por completo. (Könne 2018) Sin embargo, la emergencia de la vida queer y de sus espacios necesitaban de una secrecía que no era imaginable en el marco de la vida en la RDA, estrictamente vigilada por el Ministerio para la Seguridad del Estado, la *Stasi* [18]

Es por ello que el movimiento de liberación queer durante la RDA surge sorprendentemente en el seno de un espacio donde el Estado tenía acceso limitado: la iglesia evangélica. En 1982 se celebra en la Academia Evangélica de Berlín-Brandenburgo una conferencia titulada "Un alegato contra los prejuicios profundamente arraigados: homosexuales y heterosexuales en la sociedad".

Como resultado, el primer “grupo de trabajo” sobre homosexualidad se forma en la Comunidad Estudiantil Evangélica de Leipzig (*Evangelische Studentengemeinde*) [19]. Al final de la RDA, el número de dichos grupos de trabajo sobre la homosexualidad había aumentado a más de veinte, impartiendo charlas, cursos y divulgando pequeñas publicaciones, muchas de estas actividades llevadas a cabo en Leipzig en la Casa de la Democracia (*Haus der Demokratie*). La figura central de esta “universidad gay” fue el periodista y teólogo de Leipzig Edy Stapel (Könne 2018). Nuevamente, la metrópolis sajona alojaría, como lo hizo con Max Spohr, una figura clave para la liberación de las disidencias a nivel nacional. Esto lo convertiría, sin embargo, en “enemigo del Estado”: al desclasificarse los archivos de la Stasi en Leipzig luego de la reunificación, los expedientes de Stapel dan a conocer la profunda labor de investigación sobre su persona. Durante años, la Stasi había mandado a los llamados “Romeos y Julietas”, espías encubiertos, a seducirlo, incluso a convertirse en sus parejas, con el propósito de extraer información. (Rösener y Stein 2012)

El 9 de noviembre de 1989, se estrena en Berlín Oriental la película *Coming Out*, la cual es producida estatalmente para retratar la historia de un romance entre dos hombres. En medio de la función, irrumpe la noticia sobre la caída del muro de Berlín, por lo que la proyección se suspende (*Coming Out*, 1989). “Salir del closet” (*coming out*) y “derribar un muro” son, casualmente, metáforas que describen un desplazamiento o una transformación en el espacio, que depende de un elemento arquitectónico (el closet y el muro, respectivamente). Con los 90, los estudios queer, el activismo, la crisis del SIDA, los nuevos desafíos epistémicos y relacionales planteados por la deconstrucción, entre otros, abrirían el camino hacia un nuevo panorama, donde la sombra del artículo 175, finalmente derogado en 1994, ya no es la principal amenaza para las comunidades queer. Sin embargo, treinta años después, las ciudades siguen siendo escenario de las violencias del cis-heteropatriarcado, esta vez acompañadas de políticas de hostilidad hacia comunidades migrantes y su implementación a través de brutalidad policial, en la emergencia y empoderamiento de sectores de ultraderecha, en el racismo y discriminación cotidianos y en la persistencia de pensamientos neocolonialistas en amplios sectores de la sociedad.

Conclusiones

Tanto en el pasado como en el presente, la producción, cuidado y valorización de espacios para muchos sectores vulnerados, como las comunidades queer, sigue siendo una excepción. El presente trabajo intenta contribuir a los enormes esfuerzos de quienes vinculan los estudios queer y los feminismos con la teoría, la historia y la práctica de la arquitectura, disciplina que violentamente ha excluido en sus sistemas de producción a los sujetos disidentes. Como sustento teórico, el mapeo en cuestión ha nutrido exitosamente a un proyecto de diseño urbano, donde los puntos

mapeados sirvieron como emplazamiento para espacios dedicados a la vida de comunidades migrantes queer.

Las memorias de las disidencias relatadas aquí encuentran un cruce con las narrativas de las actuales comunidades migrantes. El *minority stress*, la persecución, la estigmatización, el desplazamiento, el acoso y la invisibilización continúan siendo experiencias que los sectores marginados experimentan en la ciudad. Cabe preguntarnos si esta historia, que por su situación temporal y geográfica está impregnada de binarismos y homogeneidades que no están a la altura del actual desarrollo de las teorías de lo queer y de lo trans, puede aportar un marco de referencia para materializaciones arquitectónicas más interseccionales, donde más identidades y expresiones de género, etnias y clases estén representadas.

Referencias

- Baier, Bettina. Der Leipziger Krystallpalast: Bau- und Kulturgeschichte des Krystallpalast-Areals. Leipzig: Lehmsstedt, 2019. Centrum Schwule Geschichte. "Volksaufklärung per Verlagspolitik. Max Spohr (1850–1905), Verleger in Leipzig." 2001.
- Choquette, Elio É. "Queering architecture: (Un)making places." SITE 38: 36–42. 2018.
- Edwards, Matty. "How 1890s Germany led LGBT rights charge." The Local, 15 de Mayo de 2015. Disponible en: <https://www.thelocal.de/20150515/germanys-lgbt-rights-pioneers/>
- Foucault, Michel. Seguridad, Territorio, Población: Curso en el Collège de France (1977–1978). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004.
- Geheimtipp Leipzig. "Der kleine Bürgermeister." Accedido el 5 de Septiembre de 2022. Disponible en: <https://geheimtipp-leipzig.de/der-kleine-buergermeister/>
- IMDb. "Coming Out. 1989. Accedido el 6 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.imdb.com/title/tt0097095/>
- Könne, Christian. "Schwule und Lesben in der DDR und der Umgang des SED-Staates mit Homosexualität." 2018. Accedido el 2 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/265466/schwule-und-lesben-in-der-ddr/>
- Leipzig Lexikon. "Spohr, Max." Accedido el 15 de septiembre de 2022. https://www.leipzig-lexikon.de/biogramm/Spohr_Max.htm
- Lesben und Schwulenverband Deutschland. "Homophobe Gewalt: Angriffe auf Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche Menschen (LSBT)." Accedido el 10 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.lsvd.de/de/ct/2445-Homophobe-Gewalt#zahlen-aus-bundeslaendern>
- Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. "Informe 2021."
- Rösener, Ringo y Markus Stein. Unter Männern – Schwul in der DDR. 2012.
- Stolpersteine Guide. "Krause, Friedrich." Accedido el 10 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://stolpersteine-guide.de/map/biografie/791/krause-friedrich>
- van den Heuvel, Dirk y Robert Alexander Gorny. "New Figurations in Architecture Theory: From Queer Performance to Becoming Trans (Introducción)." Footprint 11 (2): 1–9, 2017.
- Zinn, Alexander. "Rosa Winkel: Die Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus." Accedido el 10 de septiembre de 2022. Disponible en: <http://www.cultpress.de/rosa-winkel/biografien.htm>
- Zinn, Alexander. Das Glück kam immer zu mir: Rudolf Brazda – das Überleben eines Homosexuellen im Dritten Reich. Frankfurt: Campus, 2015.
- Zinn, Alexander. Von "Staatsfeinden" zu "Überbleibseln der kapitalistischen Ordnung": Homosexuelle in Sachsen 1933–1968. Göttingen: V & R unipress, 2021.