

SEMIÓTICA DE LA DIVERSIDAD:
IMAGINARIOS URBANOS SOBRE LA COMUNIDAD LGBT EN LA CIUDAD DE
POPAYÁN

YULLY TATIANA GUERRERO DELGADO
ERIK GUISEPPE PRADO ZAMBRANO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA
POPAYÁN
2022

SEMIÓTICA DE LA DIVERSIDAD:
IMAGINARIOS URBANOS SOBRE LA COMUNIDAD LGBT EN LA CIUDAD DE
POPAYÁN

YULLY TATIANA GUERRERO DELGADO
ERIK GUISEPPE PRADO ZAMBRANO

Informe final del Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de
Licenciado(a) en Español y Literatura

DIRECTOR: DR. JOSÉ OLMEDO ORTEGA HURTADO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA
POPAYÁN

2022

NOTA DE ACEPTACIÓN

El director y jurado del trabajo de grado denominado Semiótica de la diversidad: Imaginarios urbanos sobre la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, elaborado por Yully Tatiana Guerrero Delgado y Erik Guissepe Prado Zambrano, una vez realizado el informe final y aprobada la sustentación del mismo autoriza a sus autores para que realicen las gestiones administrativas correspondientes a su título profesional.

Dr. José Olmedo Ortega Hurtado

Jurado

Jurado

Popayán, 2021

DEDICATORIA

A mi madre y mi hermana, mujeres de mi vida, mujeres del alma mía. Gracias por ser mi ejemplo y mi hogar.

Mimi, compañera de alegrías y angustias, a ti brindo cada una de mis palabras. Tu dedicación, amor y constancia hoy tienen resultados. Gracias por tu apoyo incondicional, por obligarme a ser valiente y compartir conmigo, desde siempre, historias que me condujeron al inefable mundo de las letras. Te amo hasta el núcleo de mi incesante corazón.

Pao, a ti confiero mi esfuerzo, por regalarme el mundo con cada una de tus palabras, por ser consejera, hermana, mentora y amiga. Eres el libro más bonito de mi biblioteca. Gracias por ser fuente de inspiración, por creer en mí y compartir conmigo la pasión por la literatura. Para ti, todo mi amor y admiración.

Tatiana Guerrero Delgado.

A la Sra. Martha Elena Zambrano, mi madre, por su constante apoyo y amor incondicional, gracias por ser un faro de luz resplandeciente en medio de tanta oscuridad, y, sobre todo, por estar presente cuando el mundo se me ha presentado demasiado enorme para afrontarlo. A Claudia Collazos, mi madrina y ángel de la guarda, este triunfo también le pertenece.

De igual manera, quiero agradecer a mi amiga y compañera de trabajo de grado Tatiana Guerrero Delgado por sus múltiples palabras, inteligencia y constante apoyo en este proceso. A todos ustedes gracias por hacer parte de este lindo camino, por acompañarme, apoyarme, orientarme y permitirme crecer para ser una mejor persona.

Erik Prado Zambrano.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. José Olmedo Ortega Hurtado, sin su paciencia y constancia este trabajo no se hubiese logrado realizar de manera pertinente. Todos sus consejos fueron siempre útiles cuando en nuestro pensamiento las ideas estaban en ebullición. Muchas gracias por sus múltiples palabras de apoyo y por sus diferentes consideraciones.

Agradecemos a la comunidad LGBT por tomarse el tiempo de responder a cada una de las preguntas realizadas. Sus relatos son un eco fundamental para que la comunidad se siga fortaleciendo. Gracias por visibilizar la diversidad en la ciudad de Popayán, y luchar por un escenario para todos, sin importar la orientación sexual, identidad de género, raza o religión. Ustedes son la razón de ser de este estudio. Esperamos contribuir en su lucha por el reconocimiento.

A la juntanza Orgullosos y Visibles y los colectivos disidentes Corporación Culturas Diversas, Mariposas Negras, Colectivo Viraje y sus voceros por abrirnos sus puertas para relatar sucesos que trastocan la sensibilidad y permiten replantear la realidad social. Su participación en este trabajo fue de gran importancia, son la pieza clave que nos incentivó a investigar y ser parte de sus procesos de lucha, articulación y búsqueda de visibilización.

A las personas cisgénero por darnos la oportunidad de hablarles de un término tan significativo como lo es la “diversidad”. Sus puntos de vista nos permitieron evidenciar que las futuras generaciones serán mucho más incluyentes que las anteriores.

A nuestros padres, familia y profesores por su constante apoyo, que nos impulsó a cada día ser mejores. Ustedes siempre han creído en nosotros y han apostado por nuestro futuro. Gracias por ser nuestro soporte y compañía, hoy este triunfo es compartido.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO 1	14
EL PROBLEMA	14
1.1 Descripción del problema	14
1.2 Pregunta problema	22
1.3 Preguntas orientadoras	22
1.4 Objetivos	23
1.4.1 Objetivo general	23
1.4.2 Objetivos específicos	23
1.5 Justificación	24
CAPÍTULO 2	29
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	29
2.1 Estado del arte	29
2.2. Modelo teórico metodológico	34
2.2.1 Semiosis social	35
2.2.2 Semiósfera urbana	39
2.2.3 Imaginarios urbanos	41
2.2.4 Sistemas, códigos y prácticas de sentido	44
2.2.4.1 Significados y sentidos	46
2.2.4.1.1 Sobre el concepto sexo	48
2.2.4.1.2 Sobre el concepto género	50
2.2.4.1.3 Sobre el concepto identidad sexual	52
2.2.4.1.4 Sobre el concepto identidad de género	54
2.2.4.1.5 Sobre el concepto orientación sexual	56
2.2.4.1.6 Sobre el concepto expresión de género	57
2.2.4.2 Categoría texto/discurso	62
2.2.4.3 Contextos	65
CAPÍTULO 3	72
RUTA METODOLÓGICA	72
3.1 Naturaleza de la investigación	72

3.2 Población y Muestra	74
3.3. Técnicas de recolección de la información	76
3.4. Fases del estudio	80
3.5. Categorías del estudio	81
CAPÍTULO 4	84
DESARROLLO Y RESULTADOS	84
4.1 Prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT en Popayán	84
4.2.1 Semiosis social en la marcha del orgullo LGBT en Popayán	86
4.2.2 Campañas y expresiones semióticas de inclusión de la comunidad LGBT	98
4.2.3 Contextos de relación y caracterización de la comunidad LGBT	106
4.2.4 Prácticas digitales de visibilización y significación de la comunidad LGBT	115
4.3 Representaciones simbólicas de la comunidad LGBT	119
4.4 Imaginarios urbanos y puntos de vista ciudadanos sobre la comunidad LGBT en Popayán	124
4.4.1 La sociedad y los prejuicios frente a la diversidad sexual	125
4.4.2 Lo heteronormativo como imaginario dominante	130
4.4.3 La comunidad LGBT y los imaginarios de la resistencia	136
4.4.4 Puntos de vista sobre la inclusión y exclusión de la comunidad LGBT en la semiósfera urbana de Popayán	140
CAPÍTULO 5	147
CONCLUSIONES	147
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	153
ANEXOS	160
Anexo 1. Cuestionario para la entrevista realizada al vocero de Orgullosos y Visibles.	160
Anexo 2. Cuestionario para la entrevista realizada a vocero de la Corporación Culturas Diversas	160
Anexo 3. Cuestionario para la entrevista realizada a vocera del colectivo Mariposas Negras.	161
Anexo 4. Cuestionario para la encuesta realizada a 20 personas heterosexuales de la ciudad de Popayán.	161
Anexo 5. Cuestionario para la entrevista realizada a 40 personas de la comunidad LGBT (10 lesbianas, 10 gays, 10 bisexuales, 10 trans) de la ciudad de Popayán.	162

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tipos de identidad sexual abordados en la investigación.....	53 y 54
Tabla 2. Identidades de género	56
Tabla 3. Tipos de expresión de género	59 y 60
Tabla 4. Relación de categorías	61 y 62
Tabla 5. Categorías e indicadores de la investigación.....	81 y 82
Tabla 6. Espacios de relación social de la comunidad LGBT	108 109 y 110
Tabla 7. Entrevista a vocero de Orgullosos y Visibles	111 y 112
Tabla 8. Colectivos disidentes de la semiósfera urbana de Popayán.....	113 y 114
Tabla 9. Significados y signos digitales de visibilización	117 118 y 119
Tabla 10. Simbología universal de la comunidad LGBT	121 y 122
Tabla 11. Prejuicios familiares sobre la comunidad LGBT en la semiósfera de Popayán. 128 y 129	
Tabla 12. Implicaciones de la revelación pública de ciudadanos LGBT	138 y 139
Tabla 13. Experiencias de exclusión de la población LGBT en Popayán	145 y 146

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Modelo teórico metodológico de la investigación	35
Figura 2. Modelos binario y ternario del signo	36
Figura 3. Población y muestra del estudio.....	75
Figura 4. Fases del estudio	80
Figura 5. Prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán	85
Figura 6. Mensajes de lucha y resistencia en la conmemoración del orgullo LGBTIQ+ 2021 en Popayán.....	88
Figura 7. Mensajes en la marcha del orgullo LGBT, 2021	90
Figura 8. Vestuario en la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Popayán, 2021	92
Figura 9. El espacio público como escenario diverso	95
Figura 10. Erika del Río y las GabyChar en el día contra la homofobia, 2021	100
Figura 11. El baile como resistencia, 2021	103
Figura 12. Comunidad LGBTIQ+ en Popayán, 2021. Facultad de Salud, Unicauca.....	104
Figura 13. Colectivos de la juntanza "Orgullosos y Visibles"	111

INTRODUCCIÓN

La lucha por el posicionamiento y la visibilización de las disidencias sexuales en Colombia se ha visto desde hace siglos deslegitimada a causa de represiones y marginaciones sociales propias de instituciones patriarcales que han despreciado y perseguido las diferencias. Las amenazas y estereotipos sobre la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género componen un amplio escenario de discriminación que ha normalizado la violencia, generando prejuicios, agresiones, acosos, y un sinnúmero de actos criminales que atentan contra la vida y dignidad de este grupo poblacional.

La estigmatización, exclusión e invisibilización hacia las personas que asumen sexualidades heterodoxas se ha cimentado por años, construyendo imaginarios errados y opresivos que potencian la desigualdad. Sin embargo, en el ejercicio por contrarrestar los conflictos ideológicos e históricos que han trasgredido los procesos de participación disidente, se han proclamado numerosos grupos de resistencia contra la marginación, que cuestionan y modifican antiguas formas de representación. Así, desde la praxis y los estudios sobre géneros y sexualidades, estos grupos han transitado de la segregación a la lucha por la aceptación por medio de la resistencia del lenguaje, el reconocimiento de la dignidad en la identidad, las prácticas significantes, los testimonios, la memoria, y todo un abanico de ejercicios de concientización de las desigualdades y las luchas culturales.

El estudio semiótico sobre las prácticas significantes y los imaginarios urbanos de la comunidad LGBT en Popayán constituye un portal teórico y práctico de identificación de la diversidad, que busca visibilizar el esfuerzo y lucha por la reivindicación. Analizar las

experiencias, estrategias, percepciones y simbología de este grupo poblacional conlleva a develar el horizonte de inclusión o exclusión que asume la ciudad, y permite replantear y resignificar los discursos normativos que construyen lógicas violentas de relación. Cada una de las prácticas, puntos de vista y símbolos se articulan en diferentes capítulos que demuestran la diversidad existente en Popayán y la lucha constante de la población por el reconocimiento.

El presente informe de investigación está estructurado en cinco capítulos. El primer capítulo, “El problema”, aborda la descripción de la situación problemática, la relación de la semiótica con la diversidad sexual como medio de significación cultural y social; la pregunta problema, formula el horizonte a explorar; las preguntas orientadoras, guían y ubican el desarrollo; los objetivos generales y específicos, plantean las metas a desarrollar en la solución del problema de investigación, formulando la necesidad de construir un modelo teórico metodológico que oriente el análisis de prácticas de significación y comunicación, la identificación de representaciones simbólicas y la interpretación de puntos de vista ciudadanos; la justificación, expone el para qué de la exploración, desde las esferas semiótica, educativa, crítica, social y cultural.

El segundo capítulo, “Fundamentación teórica”, previa exposición del estado del arte referente a la semiótica cultural y a la diversidad sexual, propone y desarrolla un modelo teórico metodológico construido como herramienta para enmarcar y relacionar las categorías: semiosis social, semiósfera urbana, imaginarios urbanos, sistemas, códigos y prácticas de sentido que contienen las subcategorías significados y sentidos con los conceptos sexo, género, identidad sexual, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, así como las categorías texto/discurso y contextos.

El tercer capítulo, “Ruta metodológica”, plantea la naturaleza de la investigación la población y muestra -ciudadanos heterosexuales y LGBT de Popayán entre los 18 y 50 años de edad-, las técnicas de recolección de la información, las fases de la investigación y las categorías del estudio, que si bien se desarrollan en el segundo capítulo, en éste se especifican con los indicadores de análisis que guían y encaminan la investigación.

El cuarto capítulo, “Desarrollo y resultados”, abarca los antecedentes históricos, símbolos, prácticas y puntos de vista de la comunidad LGBT, que constituyen procesos de inclusión. No es novedad que en muchos escenarios la inclusión haya sido y sea todavía ardua, y su historia compleja, así como sus antecedentes. Por ello, reivindicar la aceptación del movimiento LGBT en Popayán a través del conocimiento del contexto histórico en el cual se han desarrollado, surgido y potenciado; analizar las representaciones simbólicas que los identifican; comprender las prácticas de significación y comunicación que llevan a cabo; indagar sobre los imaginarios urbanos que los constituyen y presentar índices de inclusión y exclusión en la sociedad payanesa respecto al colectivo, es el interés primordial de este capítulo. Es importante, asimismo, la observación de los integrantes de la comunidad, con el fin de realizar un análisis que permita desde diferentes perspectivas y puntos de vista, entender significados, términos y prácticas de comunicación y significación que resulten valiosos para la población, puesto que son características que los hacen reconocibles ante la sociedad.

El quinto capítulo, “Conclusiones”, presenta un balance general sobre los hallazgos obtenidos en la investigación, algunas recomendaciones tendientes a continuar con la visibilización e inclusión de la comunidad LGBT en la ciudad y otras relacionadas con los

aspectos metodológicos de cara al contexto de la pandemia, así mismo se deja abierto el espacio a futuras investigaciones, y se presentan los anexos y la bibliografía.

Finalmente, es importante señalar que el estudio se focaliza en las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) de Popayán, debido a la amplia cantidad de personas pertenecientes a dichos grupos encontradas durante las entrevistas y encuestas realizadas, la veracidad de la información suministrada dada la extensión de la muestra, la confianza presentada en las entrevistas frente a la revelación de la identidad y la facilidad de diálogo. Y pospone el análisis de otras disidencias sexuales y de la comunidad intersexual (I) debido a condiciones contrarias, en el caso de la comunidad intersexual surge por la escasez de personas con características biológicas diferentes a la masculina o femenina en la ciudad, la complejidad del tema y la dificultad en el abordaje de dicha situación. Así, por delimitación del problema y por razones prácticas en la investigación, el estudio enfatiza en las comunidades más representativas de la ciudad de Popayán y posterga el análisis de las demás orientaciones sexuales y de género a futuras investigaciones.

CAPÍTULO 1

EL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

La presente investigación se adscribe, en primer lugar, en el campo de la semiótica, concretamente en la *semiótica cultural* y los códigos simbólicos que ésta comprende. Según Eco (1986) “la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación” (p.22), es decir, desde el punto de vista cultural, la semiótica abarca los diversos fenómenos de significación y comunicación anclados en la sociedad. El sentido es una construcción social. Desde este horizonte, todos los códigos, significaciones, sistemas de signos y prácticas de sentido de los múltiples grupos urbanos son manifestaciones semióticas que edifican procesos de interpretación, significación y transformación de los universos de sentido.

En segundo lugar, el estudio se apoya en el *giro semiótico*, el cual postula un cambio en la forma de comprender las complejidades de la significación y las características de la semiótica. Para Fabbri (2000), esta ciencia:

Crea universos de sentido particulares para reconstruir en su interior unas organizaciones específicas de sentido, de funcionamientos de significado, sin pretender con ello reconstruir, al menos de momento, generalizaciones que sean válidas en última instancia. Sólo por este camino se puede estudiar esa curiosa realidad que son los objetos...que pueden ser al mismo tiempo palabras, gestos, movimientos, sistemas de luz, estado de materia, etc., toda nuestra comunicación. (p.41).

Con este nuevo rumbo, los sistemas de significación, no aparecen como conjuntos de signos aislados sino como procesos de interpretación de los universos de sentido, abordando una concepción dinámica e infinita del signo relacionado con el contexto. En el giro semiótico, las acciones funcionan como redes articuladas con el contexto social, capaces de transformar y modificar sus representaciones y significados.

En tercer lugar, la investigación se enfoca en la semiótica de la diversidad, específicamente en la *diversidad sexual* de la comunidad LGBT y los imaginarios urbanos que sobre esta población se tejen en la ciudad de Popayán. El término diversidad hace referencia a la variedad, pluralidad y diferencia social, cultural y sexual de las personas; representa la trasgresión de lo establecido y tradicional, y se enfoca en el reconocimiento social de lo disidente. Al respecto, Profamilia (2015) indica:

La diversidad está presente en todos los aspectos de la vida, es generadora de acuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Cualquier tipo de diversidad: étnica, cultural, o sexual, implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable.

La diversidad sexual reconoce que todos los cuerpos, todas las emociones y todos los deseos tienen derecho a coexistir y presentarse sin más límites que el respeto. El término incluye a toda la humanidad, ya que nadie ejerce su sexualidad de la misma manera. Sin embargo, la clasificación alude exclusivamente a las personas que no se ajustan a la heteronormatividad, como esa regla o práctica sexual dominante, y que difieren del orden establecido a través de prácticas divergentes.

En la actual investigación, la noción *diversidad sexual* se emplea para identificar y referirse de forma inclusiva a toda la diversidad de sexos (hombres, mujeres), orientaciones sexuales (homosexuales, heterosexuales y bisexuales) e identidades de género (transgéneros), reunidas bajo las siglas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros), orientaciones sexuales e identidades de género, reconocidas por luchar en contra de la discriminación, la hostilidad y la negación. No es novedad que la oposición y maltrato permanente hayan sido elementos cotidianos en el devenir de la comunidad y hayan generado subjetividades, que como bien señala Giribuela (2019) “están basadas en el ocultamiento y en la conformación de una atmósfera de secreto ante lo que era considerado y presentado por múltiples y diferentes actores como un “pecado” o una “desviación” (p.5), así, el temor del estigma ha suscitado una serie de problemáticas en la sociedad en general. En la ciudad de Popayán las más evidentes, de acuerdo a la observación participativa y etnográfica de los diferentes contextos de la comunidad LGBT, son:

- a) **El ocultamiento de la identidad sexual:** surge del temor de las personas LGBT a ser discriminadas, de ahí que muchos miembros de la comunidad, opten por callar y ocultar el reconocimiento de sí mismos, es decir, quiénes son, cómo actúan en sociedad, por qué, para qué y su relación con el contexto, así como las percepciones e imaginarios que tienen sobre su propia persona. Ocultar la identidad sexual implica vivir a través del secreto y camuflar sus actos para evitar ser juzgados.
- b) **La negación de la orientación sexual:** aparece cuando se rechaza y niega la propia sexualidad y la atracción sentimental, desde el temor al estigma. Cuando se interioriza la discriminación, es común observar negación de la

orientación sexual, ya sea una negación social o una negación individual, de sus propios actos y modos de vida.

- c) **Llevar una doble vida:** sucede cuando una persona sostiene una relación heterosexual, pero mantiene relaciones homosexuales, lésbicas o bisexuales de forma secreta. También, cuando una persona transexual o transgénero por temor a los prejuicios aparenta una identidad sexual y de género. Esto ocurre cuando el sujeto no ha aceptado su orientación sexual, la ha negado y decide crear una vida desde lo que socialmente se define como correcto.
- d) **Violencias físicas y simbólicas:** la violencia física ocurre cuando existen prejuicios, intolerancia y desconocimiento ante la comunidad LGBT y se presentan agresiones verbales y corporales a través de golpes, heridas, ataduras. Y la violencia simbólica “se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento” (Bourdieu, 1998: 24)
- e) **Baja autoestima:** surge cuando las personas LGBT son discriminadas desde diferentes factores, ya sea por el rechazo de sus familiares o allegados, lo cual hace que estas personas se sientan inferiores, marginadas, depresivas y con percepciones negativas hacia sí mismas.
- f) **Endodiscriminación:** aparece en la comunidad cuando los individuos LGBT se encargan de hacer comentarios hacia los mismos miembros LGBT, lo cual hace que existan asperezas dentro del mismo grupo. Un claro ejemplo es cuando el gay masculino se burla del gay afeminado, o lo mismo sucede cuando las mujeres lesbianas femeninas se burlan de las masculinas.

Es por ello que algunos miembros de la comunidad LGBT creen que la discreción es la mejor manera de vivir la sexualidad, ya que, a través de este ocultamiento disminuyen las estigmatizaciones, agresiones, marginaciones y señalamientos, pero, dicha simulación trae consigo aspectos negativos porque contradice la identidad, la autenticidad y la auto aprobación, negando el reconocimiento de la diversidad, como lo expone Faciolince (2006):

“Lo peor en la vida es no ser lo que uno es... que en todo caso lo más grave, siempre, lo más devastador para la personalidad, eran la simulación o el disimulo, esos males simétricos que consisten en aparentar lo que no se es o en esconder lo que se es, recetas ambas seguras para la infelicidad” (p.154).

Sin embargo, actualmente, gracias a las luchas sociales de reparación de los derechos, se han potenciado en la ciudad variadas prácticas de visibilización, ante la necesidad de la comunidad por reivindicar su voz. Dichas prácticas y representaciones sociales en pro del reconocimiento de la diversidad sexual son trascendentales, ya que permiten reafirmar a la diversidad sexual como un derecho humano, poner de manifiesto problemáticas sociales, educar acerca de la disidencia, generar conciencia, romper estereotipos, y desafiar lo tradicional.

En la semiósfera urbana de la ciudad convergen algunas de estas prácticas y espacios de visibilización en colectivos como *Corporación Culturas Diversas*, *Colectivo Viraje: narrativas maricas transfeministas*, y *Mariposas Negras*, que se acogen a la “juntanza” denominada *Orgullosos y Visibles*; escenarios significativos, en los que actúan diversas entidades con responsabilidades en el marco de las políticas públicas para la garantía plena y búsqueda de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas (LGBT). Existen también otras estrategias de visibilización en la ciudad que son

organizadas por activistas de la población, quienes trabajan en conjunto con la alcaldía de la ciudad (*Mesa de Diversidad Sexual*) y tienen como objetivo promover la diversidad sexual y cultural de los colectivos señalados, por medio de charlas, conferencias, programas, reuniones, eventos de salud, talleres que promueven el encuentro, entre otras.

Además existen otros espacios de relación y encuentro donde se establecen diversos imaginarios urbanos, un ejemplo son las discotecas *Candy*, *El closet* y *Luchis Party*, lugares de prácticas y encuentros nocturnos de la comunidad. Estos escenarios son relevantes debido a que establecen espacios de concurrencia donde se construye y reafirma la identidad de cada individuo, se manifiesta un lenguaje verbal, kinésico, proxémico, y a su vez, se genera resistencia, reconocimiento, entretenimiento y desarrollo de prácticas significativas como el baile, el vestir, la música, el lenguaje, etc.

Así, el objetivo principal de la siguiente investigación es analizar, comprender y reconocer los imaginarios urbanos y las prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT de Popayán, dada la importancia de este grupo poblacional y sobre todo, el significativo número de ciudadanos pertenecientes a la misma en el país- aproximadamente 256.000 personas- que si bien, no determinan la realidad total, exponen un avance en términos de aceptación e identificación. De acuerdo al DANE (2020):

En Colombia, al menos 1,2 por ciento de las personas entre 18 y 65 años, que viven en centros urbanos, se identificarían como gays, lesbianas o bisexuales; y un 0,05 por ciento, como transgénero. Es posible estimar que ese 1,2 por ciento de personas con orientación sexual diversa equivaldrían a por lo menos 105.000 hombres gays; así como al menos a 56.000 mujeres lesbianas y 85.000 personas bisexuales -36.000 hombres y 49.000 mujeres-. En cuanto a identidad de género diversa, el 0,05 por ciento se identificaron como transgénero, lo que podría representar a unas 10.000 personas.

Este registro evidencia un porcentaje de ciudadanos LGBT en el territorio urbano, incompleto, pues exime las zonas rurales, evitando una caracterización global. Incluso, en entrevista con el periódico El Tiempo (2020), el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, advirtió que los datos sobre la población bisexual y transgénero eran inciertos, demostrando ambigüedad respecto a la totalidad de personas LGBT en Colombia, quienes, a diferencia de las poblaciones indígenas o afrodescendientes, que cuentan con caracterizaciones y reconocimiento como “población especial vulnerable” (cabildo o raza), se encuentran en la búsqueda por ser reconocidos.

Asimismo, la ciudad de Popayán no cuenta todavía con un número exacto de personas LGBT. Sin embargo, en el año 2016 la Alcaldía de Popayán “Vive el cambio” de la mano de Yasmin Lindarte -coordinadora del programa de Diversidad, Orientaciones e Identidades de Género Diversas- junto con estudiantes del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca adelantaron una caracterización por medio de una encuesta dividida en seis componentes: datos socioeconómicos, salud sexual y reproductiva, política y participación ciudadana, espacios de socialización, discriminación y violencia, y datos personales, que sirvieron para la construcción de la política pública de la comunidad LGBT en la semiósfera de Popayán.

Los datos obtenidos se analizaron en las diferentes organizaciones, movimientos y corporaciones de la ciudad, generando una cartilla denominada “Diagnóstico del insumo como línea base para la construcción de la política pública de la población LGBTI+ en el municipio de Popayán”, estableciendo por primera vez un diagnóstico estadístico que evidenció que “la gran mayoría de la población LGTB (73,9%) reside en la cabecera de Popayán, mientras que en las veredas vive el 16,5% y el 9,6% viven en corregimientos” (p.

34). Pero, esta caracterización deja algunas inquietudes respecto a que la información no comprende a toda la población LGBT de la ciudad, debido a la escasa participación de personas en ella:

En cuanto a identidad de género y/o orientación sexual, de las personas encuestadas, 280 de ellas manifiesta que su orientación sexual: Gay, 101 con orientación sexual: Lesbiana, 23 son de orientación sexual: bisexual, 15 de género: Transgénero, 7 son: Pan-sexual, 6 son no binario, 5 de género: Travesti y 3 son: “Queer” (p.40)

Estos datos evidencian que la Alcaldía de Popayán, la Gobernación del Cauca, las corporaciones, organizaciones, colectivos disidentes y demás, tienen un compromiso a futuro: trabajar de la mano para lograr caracterizar a la comunidad LGBT de la ciudad y del departamento del Cauca. La importancia de la caracterización radica en el posicionamiento de la población, la creación de espacios de inclusión y visibilización y la conformación de una política pública que beneficie a todas las personas, en especial, a las que son más vulnerables ante la heteronormatividad dominante de la ciudad. Es por eso que desde la actual administración municipal ¡Creo en Popayán! (2021) se busca:

“Crear conciencia, de la agenda política y cultural de lo LGBTI+, re significando un pasado para que se encuentre un lugar reivindicativo desde el cual nombrarse como sexualmente diverso sea una forma de expresar orgullo ante marcadores que ya no fracturan la autoestima”. (p.55)

Desde ese mismo horizonte, el presente trabajo de investigación pretende reivindicar la voz de la comunidad LGBT, a partir de un estudio descriptivo y cualitativo, virtual y físico de su forma de comunicarse, interactuar, y luchar en su individualidad y al interior de su comunidad; además de observar semiótica y críticamente su impacto en la cultura de la ciudad, su historia, representación, simbología, estrategias de visibilización, puntos de vista y espacios de relación.

Este estudio más allá de ser un compromiso académico, es un intento por comprender el ser y hacer del colectivo, contribuir en la visibilización de la imagen y los universos de sentido de la comunidad en la ciudad, a través del análisis de experiencias de vida paralelas a la construcción de pensamientos y perspectivas, que dan cuenta, tanto de la exclusión y vulneración de sus derechos, como de la inclusión y las actividades de sensibilización. Además, a partir de los imaginarios urbanos y puntos de vista ciudadanos se intenta sensibilizar acerca de los prejuicios morales, visibilizar las manifestaciones de las diversas sexualidades, analizar sus prácticas de significación, exponer sus luchas y lenguajes acallados y determinar el nivel de inclusión o exclusión de la ciudad, todo desde la interdisciplinariedad, la aceptación, la concientización, el amor, la empatía.

1.2 Pregunta problema

¿Qué prácticas e imaginarios significantes sobre la comunidad LGBT se pueden evidenciar en la semiósfera urbana de Popayán, a partir de matrices teóricas de la semiótica cultural?

1.3 Preguntas orientadoras

- ¿Cómo proponer y desarrollar un modelo teórico-metodológico que desde matrices de la semiótica cultural posibilite describir los universos de sentido anclados en los sistemas significantes de la comunidad LGBT de Popayán?
- ¿Cuáles son las prácticas de significación y comunicación más relevantes de la comunidad LGBT de la semiósfera de Popayán, que materializan procesos de inclusión social?

- ¿Cuáles son los signos, símbolos y representaciones que prevalecen en la semiósfera de Popayán, como elementos de visibilización del movimiento LGBT?
- ¿Cuáles son los imaginarios y puntos de vista ciudadanos que se tejen en Popayán sobre esta comunidad y que evidencian la exclusión o inclusión social?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Efectuar una mirada a las prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, a partir de matrices teóricas de la semiótica cultural.

1.4.2 Objetivos específicos

- Generar un modelo teórico-metodológico que desde matrices de la semiótica cultural posibilite describir los universos de sentido anclados en sistemas significantes de la población LGBT en Popayán.
- Realizar un análisis a las prácticas de significación y comunicación más relevantes de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, que materialicen procesos de inclusión social.
- Identificar qué signos, símbolos y representaciones de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, prevalecen y visibilizan el movimiento.
- Interpretar los puntos de vista ciudadanos sobre la comunidad LGBT en Popayán que evidencien criterios de exclusión e inclusión social.

1.5 Justificación

La investigación se justifica por un lado, en el creciente interés académico nacional e internacional por abordar los estudios semióticos, específicamente aquellos pertenecientes a la semiótica de la cultura, entendiendo cultura como un sistema de signos capaz de producir sentido, y por lo tanto de construir contextos sociales y comunicativos. La semiótica cultural, como ciencia que estudia los signos en el contexto social, comprende además de símbolos aislados procesos de interpretación y significación, por ello, su relevancia en el entramado de significados. La cultura no representa únicamente estatutos teóricos sino posibilidades sociales dinámicas que develan sentido, de ahí la importancia de sus implicaciones en los aspectos metodológicos, investigativos, sociales, comunicativos y humanistas.

Por otro lado, se justifica en el interés actual entorno a los estudios sobre género y sexualidad, y busca plasmar la relevancia que las ciencias humanas y sociales le han brindado hoy a la diversidad sexo-genérica. Los seres humanos, a través del tiempo han presentado disidencias significativas en cuanto a ideas, hábitos, creencias y gustos, así que, el estudio de las orientaciones sexuales y la diversidad de género en el marco de la cultura, y sobre todo en el marco de los universos de sentido que encierra la semiótica, intenta reflejar los variados procesos de organización y formación que la comunidad tiene en su actuar cotidiano. Dichos procesos configuran elementos de transformación social y de diversidad sexual que funcionan como prácticas de significación, y que producen y potencian la vida común de los sujetos en cuestión, además de reflejar los imaginarios urbanos que existen respecto al colectivo y que definen las percepciones sociales que rigen el movimiento en el escenario urbano.

En ese sentido, la semiótica es una herramienta determinante en el proceso de interpretación cultural de la población LGBT, ya que guía la comprensión de las prácticas y símbolos que éste colectivo presenta. Cada hábito, costumbre, lucha, aporte, forma de comunicación, estilo de vida, se edifica en la cultura, gracias a la confluencia de elementos comunes y a la relación social. En la cultura crecen, luchan y se desarrollan los colectivos urbanos y gracias a la semiótica, cobran sentido y simbolismo todos los acontecimientos, actos y perspectivas humanas.

Por ello, indagar en el ser y hacer de la población LGBT desde la semiótica es fundamental, así como también, es fundamental, para identificar necesidades en pro de la inclusión, reconocer el número de personas con identidades y orientaciones de género diversas existentes en el país. En Colombia, se estima que al menos el 1,2% de la población pertenece a la comunidad LGBT, según cifras del DANE (2020), entre las cuales, de acuerdo a información aportada por Colombia diversa (2020) 448 sufrieron algún tipo de violencia como asesinatos, amenazas y violencia policial entre 2017 y 2020. Correspondiéndole al Cauca 13 casos de violencia contra defensoras y defensores LGBT, 9 casos de crímenes motivados por el prejuicio y 1 asesinato en la zona rural, ejecutado por soldados del Ejército. Las entidades locales han ignorado cada tipo de vulneración, obstaculizando la inclusión y acatamiento de los derechos de la población LGBT, como lo expone Colombia diversa (2019):

“Es preocupante que en los departamentos donde se registró más violencia contra defensores y defensoras LGBT entre 2017 y 2019, es decir, Cauca, Cundinamarca y Bogotá, no existan iniciativas de prevención y sensibilización por parte de las Duplas de Género de estas regionales. En Cauca, por ejemplo, no se reportó ninguna iniciativa”. (p.156).

Así que, analizar la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, se convierte en el interés primordial de la investigación realizada, por ser una población que necesita un mayor reconocimiento dentro de la sociedad. En Colombia existen variados estudios sobre este colectivo, como los aportes de Barreto, I; Sandoval, M & Cortés, O, (2009); Sánchez (2017); Castillo (2018); entre otros. Sin embargo, el presente proyecto busca encontrar los diferentes imaginarios urbanos que las personas construyen diariamente, sus prácticas significantes, luchas, manifestaciones, simbologías y sobre todo crear una ciudadanía sexual consciente, no sin antes abordar diferentes tópicos como el origen, términos sobre la disidencia, las luchas, procesos, expresiones y demás experiencias que ha vivido y exigido la población LGBT para poder obtener un balance de igualdad y equidad dentro de las leyes constitucionales.

El estudio se fundamenta también en la propuesta del semiólogo italiano Paolo Fabbri, “El giro semiótico”, que implica dejar de ver a la semiótica como un estudio estructural y pasivo de los signos y verla como una indagación con vocación científica de los sistemas y procesos de significación. El giro semiótico se opone a la idea constructivista de que es posible producir o reproducir el sentido o significaciones cortando la complejidad del lenguaje, las significaciones, el mundo en unidades mínimas. Fabbri (2000) señala:

La idea básica del giro semiótico es lo contrario: no se puede, como se creía, descomponer el lenguaje en unidades mínimas para recomponerlas después y atribuir su significado al texto del que forman parte. Debemos tener claro que a priori nunca lograremos hacer una operación de este tipo. En cambio, podemos crear universos de sentido particulares para reconstruir en su interior unas organizaciones específicas de sentido, de funcionamientos de significados, sin pretender con ello reconstruir, al menos de momento, generalizaciones que sean válidas en última instancia. Sólo por este camino se puede estudiar esa curiosa realidad que son los objetos, unos objetos que pueden ser al mismo tiempo palabras, gestos, movimientos, sistemas de luz, estados de materia, etc., o sea, toda nuestra comunicación. (p. 41).

Por tanto, el sentido de una obra no depende del conjunto de palabras o frases que la componen, sino de una articulación global narrativa que configura un universo de significados de un modo autónomo, de ahí la importancia del giro semiótico para el presente proyecto investigativo, donde las prácticas de significación y comunicación cobran un valor importante dentro de la sociedad, ya que el ser humano es un portador constante de signos, significados, significantes y códigos.

Asimismo, además de la importancia social, cultural, semiótica, la presente investigación se justifica en el enfoque pedagógico. Los Lineamientos Curriculares del área de Lenguaje publicados por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- (1998), plantean algunas ideas básicas que apoyan este proyecto, tales como la lingüística del texto, la psicología cognitiva, la pragmática, la semiótica y la sociología del lenguaje. En el campo del lenguaje resulta importante el énfasis en los componentes lingüístico y semiótico, debido al centramiento en la competencia significativa, y el reconocimiento de la lengua como sistema de signos, como bien plantea el eje de los Lineamientos MEN referido a los “Procesos de construcción de sistemas de significación”:

Este eje está referido al trabajo pedagógico correspondiente a la construcción de las diferentes formas a través de las cuales se construye la significación y se da la comunicación. Cuando hablamos de sistemas de significación nos referimos al conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, pragmáticas, contextos de uso... en general: lenguaje verbal (oralidad, escritura...), lenguajes de la imagen (cine, publicidad, caricatura...), señales... Estos sistemas de significación son construidos por los sujetos en procesos de interacción social. (MEN 1998: 30).

Además, a partir del eje referido a los “Principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación”, existe en los Lineamientos Curriculares un interés por la diversidad étnica, social y cultural de la población indígena,

población afrodescendiente, población iletrada, población con necesidades especiales y población LGBT:

Este eje está referido a los procesos asociados con la construcción de los principios básicos de la interacción desde el lenguaje y la construcción del respeto por la diversidad cultural. Es decir, se trata de trabajar sobre los derechos y deberes de la comunicación, sobre los límites y alcances de la misma. A nivel del aula, este eje se refiere al trabajo sobre el reconocimiento de los múltiples códigos sociales, culturales y lingüísticos que circulan, lo mismo que sobre la claridad y el respeto de roles. (MEN 1998: 58).

Finalmente, esta investigación se justifica en los escasos estudios sobre la población LGBT en la ciudad de Popayán, específicamente en el programa de Literatura y Lengua Castellana, e invita a la comunidad universitaria a indagar sobre las luchas y manifestaciones de este grupo de personas. Analizar las diferentes prácticas sociales y humanas permite comprender y visibilizar no solo a los miembros de la comunidad, sino también la diversidad semiótica que contiene su lenguaje, manifestaciones, expresiones, simbología y percepciones. La investigación de la población LGBT conduce al estudio de las formas de vida a ella asociadas, resaltando la importancia de las prácticas y las significaciones de estos ciudadanos para estudiar y comprender sus imaginarios, su estilo de vida, organización y sociabilidad, mediante el reconocimiento de un contexto específico que engloba y posibilita la formación de nuevas relaciones sociales.

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 Estado del arte

Olivera y Forastelli (2012) en *Estudios queer. Semiótica y políticas de la sexualidad* reúnen una serie de discursos teóricos, sociales y semióticos en torno a la noción de sexo/género, que develan la relación cultural de las prácticas queer, gays y lésbicas expresadas en América Latina. Debates LGBT sobre “semióticas queer” que intentan plasmar las prácticas corporales relacionadas con el género y el sexo; análisis de los signos diferenciadores encontrados en los conceptos género, cuerpo y sexo que trasgreden lo simbólico; luchas y estrategias políticas de visibilización; contribuciones históricas sobre sexualidades; discusiones sobre diversidad sexual en las políticas públicas; trabajos de relación entre la semiótica, los estudios del discurso y la lingüística; experiencias materiales y simbólicas sobre la disidencia; entre otros; son los tópicos que componen este volumen, dedicado principalmente a explorar y reflexionar sobre los saberes LGBT desde perspectivas sociales.

Butler (1990) en *El género en disputa*, cuestiona las nociones sexo, género e identidad, establecidas por años, objetando que el sexo como configuración natural no determina el género, el género es para la autora una construcción social y performativa, es decir, una actuación constante que surge de acuerdo a las convenciones sociales y normativas. Para Butler la identidad del individuo responde a una reproducción cultural, que opera conforme a las normas de género impuestas por la sociedad. De la misma manera

en *Deshacer el género* (2006) reúne una serie de ensayos sobre sexualidad y género, enfocados en el significado de cada concepto y la implicación que tiene deshacer en una sociedad ya afianzada a partir de determinados elementos, cada noción normativa. La autora expone que el género surge en razón de las prácticas que se desarrollan en sociedad, y en razón de la individualidad, pues cada ser construye sus propios deseos de acuerdo a sus experiencias sociales, y en función de ellas, consolida su propio reconocimiento.

El Ministerio de Justicia (2017) en la *Cartilla de Género* analiza la diversidad a través de cinco módulos. El primero, enfocado en el género y la discriminación, que toma como base diferentes conceptos claves como sexo, la orientación sexual, estereotipos de género, roles de género, etc., importantes para entender todo lo referente a la diversidad sexual. El segundo, encaminado en las nuevas masculinidades y estereotipos de género. El tercero, basado en la violencia de género y en los tipos de violencia más frecuentes. El cuarto, fundado en la atención de la violencia basada en género con un enfoque étnico. El quinto, dedicado a la comunidad LGBT, donde se realiza un recorrido de los antecedentes históricos, los derechos de la población LGBT, los prejuicios que generan violencia y el marco normativo y constitucional que defiende los derechos y busca la igualdad y equidad.

Ortiz (2019) en *Devenir trans: relatos biográficos del tercer sexo en Popayán* enfatiza en la importancia de la construcción de la identidad, como un medio de autoafirmación y autoconocimiento fundamental en el desarrollo personal y social. Asimismo, menciona la influencia del término “sexo” en la sociedad, y la exigencia cultural de clasificar a los sujetos en hombres o mujeres. Devenir trans es una invitación a imaginar de otra forma la diversidad, a desnaturalizar y trastocar los diferentes discursos que atan

cuerpos a formas de ser y permanecer en el mundo, y también a mirar con detenimiento las tensiones que plantean las subjetividades trans.

La Defensoría del Pueblo de Colombia en conjunto con la Agencia de la ONU para los refugiados “Protegiendo la diversidad” (2018) en la “*Cartilla para la protección de personas con orientación sexual e identidad de género diversas*”, expone los conceptos de la diversidad sexual; analiza temas socio-político-culturales sobre la comunidad LGBTIQ+; evidencia los principales peligros asociados a la orientación sexual y a la identidad de género en el marco del conflicto armado; y, hace visibles los resultados de acciones positivas para el fortalecimiento organizativo y de liderazgos comunitarios, como herramientas necesarias para potenciar la interlocución entre las instituciones públicas y la sociedad civil.

Sánchez (2017) en *El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de género. Logros, retos y desafíos*, realiza un recorrido histórico acerca del movimiento LGBTI en el país, donde devela el extenso y dispendioso proceso de formación de la comunidad, así como sus luchas, méritos y condiciones. Este artículo expone los logros y dificultades del colectivo, sus prácticas culturales explícitas y los principios que determinan el movimiento social (la identidad, la oposición y la totalidad). De igual forma, plantea la importancia del accionar conjunto en cada reto a favor de la igualdad, la ruptura contra el hermetismo de la institucionalidad, y el valor de los ejercicios sociales y públicos como parte del interés reivindicativo.

Castillo (2014) en *No somos etcétera: veinte años de historia del movimiento LGBT en Colombia* presenta un recorrido histórico del movimiento LGBT en Colombia, desde

finales de los noventa hasta el presente, resaltando los procesos, tensiones y logros obtenidos. Además de reivindicar su camino a través del reconocimiento de su lucha contra la homofobia, el catolicismo y la idea tradicional de familia.

Mérida (2002) en *Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer* recoge diversos ensayos sobre estudios queer, abordados por autores de múltiples espacios geográficos que destacan la importancia de las prácticas asociadas a la sexualidad, la diversidad, lo erótico, la norma, y las producciones sociales y culturales desenvueltas en la academia y la ciudad. La antología busca desequilibrar los cánones sobre género y potenciar los nuevos códigos que acoge la cultura, a partir de interesantes reflexiones literarias, sociales, psicológicas y artísticas.

Fabrizi (2000) en *El giro semiótico*, replantea las nociones de significado, signo, texto y código a favor del sentido, y expone que el problema de la semiótica no debe ser exclusivamente definir el signo sino estudiar los sistemas y procesos de significación, sin desligarse de la noción del mismo. Además, afirma que la semiótica posee una vocación científica que es posible gracias a los eslabones que unen los siguientes niveles de dicha ciencia: el empírico, el metodológico, el teórico y el epistemológico.

Lampis (2010) en *La semiótica de la cultura: hacia una modelización sistémica de los procesos semióticos*, explica el concepto semiótico de cultura, tomando como referencia la idea de semiósfera postulada por Lotman, y precisando la noción cultura como los amplios conjuntos de manifestaciones sociales codificadas y estandarizadas. Por su parte, López Cedeño (2014) en *Semiósfera: pliegue entre mundo y lenguaje* aborda la investigación sobre semiósfera y cultura, interesado en la hipótesis de Sapir-Whorf, quienes

plantean la relación e influencia entre lengua y cultura, y basado en el pensamiento de Lotman sobre semiósfera y de Eco sobre la cultura como fenómeno de comunicación.

Silva (2006) en *Imaginarios urbanos* propone la formación de imaginarios urbanos en la ciudad desde dos ópticas: la vista y la imaginada, comprendiendo por ciudad vista: imágenes y registros visuales materiales y, por ciudad imaginada: procesos de construcción mental de los imaginarios de una ciudad, que se materializan en los puntos de vista ciudadanos. Hiernaux (2007) en *Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos*, destaca la noción de imaginario como la forma de traducir en una imagen mental, una realidad material o bien una concepción, explora además la relación entre imaginarios y espacio, y por último, examina los estudios existentes sobre imaginarios urbanos, diferenciándolos en tres líneas: 1) las prácticas, 2) las representaciones y 3) la articulación de las prácticas con la experiencia espacial y el espacio vivido.

Verón (1993) en *La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad*, propone como objetivo principal construir una teoría que explique el funcionamiento de los discursos en sociedad, que aclare los diferentes modos de generación, recepción, análisis y circulación social, y dé cuenta al mismo tiempo, de la trascendencia que tiene la dimensión discursiva en la construcción social de lo real. Para ello, recupera el modelo ternario del signo propuesto por Peirce y lo aplica, afirmando que es en la semiosis donde se construye la realidad de lo social. Por otro lado, Toledo y Meza (2014) en *La producción del sentido: Semiosis social*, buscan construir un discurso que permita a la semiótica encargarse de la producción de sentido en la sociedad. Para estos autores la semiótica es la ciencia capaz de

explicar la cultura en su totalidad, y apropiarse además los procesos de significación y producción de sentido de una realidad social.

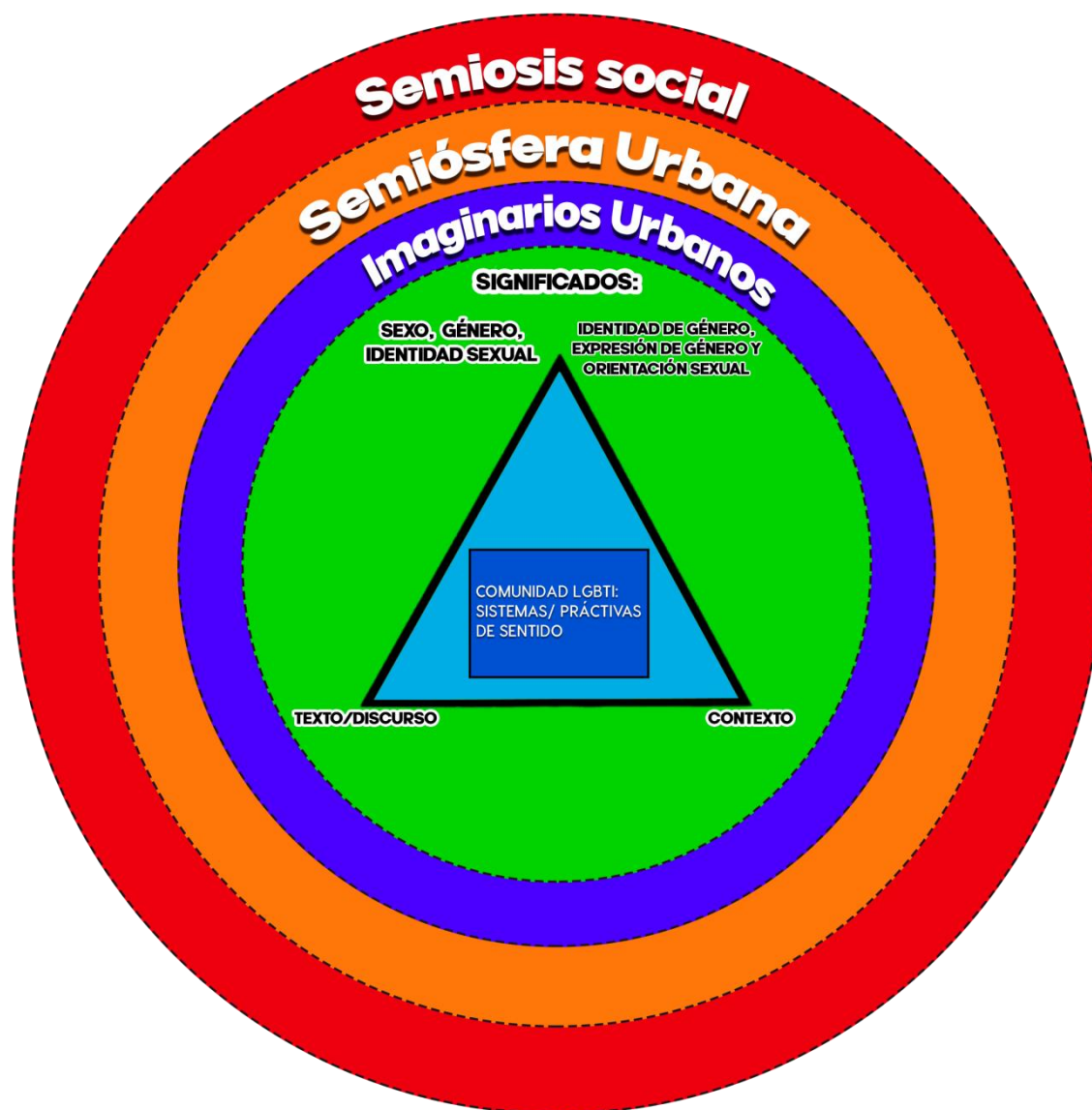
Gáinza (1999) en *Pespuntes semióticos* señala que toda actividad cotidiana es una experiencia semiótica y desarrolla a partir de dicha idea, tres espuntes: el primero, referido a las señales, los signos y la configuración de la conciencia semiótica humana; el segundo, aludiendo al texto-mensaje como magnitud semiótica mínima y su relación con los géneros discursivos para la conformación de la semiosis social; y, el tercero, vinculado a la articulación entre las prácticas significantes, los géneros discursivos materializados en textos y la estructuración de la semiosis social para el intercambio de sentido. Por otra parte, en *Pespuntes Semióticos II* (2010) ahonda en los conceptos de texto, semiósfera, mismidad-otredad, indicando la importancia de la semiótica en el estudio de cualquiera de los productos humanos.

2.2. Modelo teórico metodológico

La presente investigación se orienta por el modelo presentado en la Figura 1, que integra las categorías de semiosis social, semiósfera urbana e imaginarios urbanos, contextualizadas en la comunidad LGBT de la ciudad de Popayán, junto con sus sistemas/códigos y prácticas de sentido, compuestos estos últimos por significados: sexo, género, identidad sexual, identidad de género, expresión de género y orientación sexual; texto/discurso y contextos. A continuación, se desarrollan y problematizan las categorías propuestas en el modelo teórico metodológico.

Figura 1

Modelo teórico metodológico de la investigación.

Fuente: elaboración propia.

2.2.1 Semiosis social

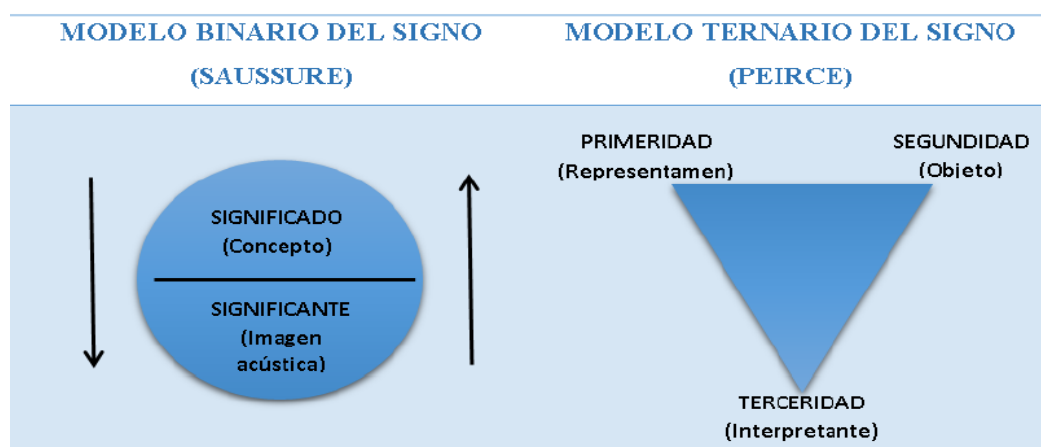
Por semiosis social se entiende la unión entre los comportamientos sociales y el sentido, ya que, al llevar a cabo un acto en sociedad, todo individuo debe tomar en cuenta aspectos cognitivos, psicológicos, culturales, históricos, políticos y lingüísticos

comprendidos dentro de las normas de socialización. La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o comportamiento que involucre signos, incluyendo la creación de un significado, a través de un proceso que se desarrolla en la mente del interpretante, inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia en su mente del objeto del signo. Así, la semiosis, desde la concepción trídica planteada por Peirce, determina la operación de tres elementos: el signo (representamen), el objeto y el interpretante. Para Peirce (1978), la semiótica es una vertiente de la lógica, por lo que todos los contenidos mentales son signos, y todos los procesos mentales son procesos de semiosis.

La figura 2 presenta los modelos binario y ternario del signo. El primero desarrollado por Saussure, quien concibe el signo como una entidad psíquica dicotómica compuesta por el significado (concepto) y significante (imagen acústica). El segundo propuesto por Peirce, quien comprende el signo como la relación entre primeridad (representamen), segundidad (objeto) y terceridad (interpretante).

Figura 2

Modelos binario y ternario del signo.

Nota: La figura representa los modelos del signo, según Peirce, 1986 & Saussure, 1982. Fuente: elaboración propia.

Gainza (1999) adopta la concepción peirciana para referirse al signo y agrega la posibilidad de la función sígnica desde el reconocimiento de su productor y de su destinatario, donde el emisor lo selecciona de un sistema y el receptor debe reconocerlo como signo, dicho reconocimiento permite la comunicación y valor de uso del signo, que es independiente de la condición material pues obedece a la relación intérprete- objeto, en el que se constituye la interacción y semiosis social, a la que se refiere como:

El conjunto de las redes y los circuitos por los que transitan cotidianamente los productos de esas prácticas; puede hablarse, por consiguiente, de semiosis social para hacer una referencia global al proceso de interacción comunicativa permanente de todo colectivo. (p. 53).

Verón (1993) fundamentándose también en los aportes propuestos por Peirce sobre la noción de signo, afirma que es en la semiosis donde se construye la realidad de lo social. De este modo, el semiólogo argentino sostiene que el análisis de los discursos sociales abre el camino al estudio de la construcción de lo real y el funcionamiento de la sociedad, ya que, toda producción de sentido tiene una manifestación material. Por otra parte, Gerez (2001) señala que “el sujeto, el hablante, enhebra los sonidos y siempre dice más y dice otra cosa que lo que pretende. El que escucha, el oyente, por su parte, liga esos sonidos con sus particulares redes de relaciones significantes, algo que, necesariamente, escapa al que habla” (p.24). En esa medida, la semiosis social, o sea, la práctica misma de la significancia en el escenario social, privilegia la acción de significar y otorga al sujeto un papel importante.

Es conveniente plantear la diferencia entre significación, significado y sentido, aludidas por Toledo y Meza (2014). La primera, “es el proceso por el cual el ser humano reconoce un objeto del mundo y para apropiarse de él y poder transmitirlo a otros, lo llena de significado, lo convierte en signo”; la segunda, “es el referente relacionado con el signo creado en el proceso de significación”; y, la tercera “es un proceso más complejo que el de relacionar un signo con un objeto ya que en este caso intervienen elementos contextuales de todo tipo que determinan en el resultado de la relación entre el interpretante y el intérprete” (p.12). Asimismo, Eco (1990) reconoce la semiosis como sistemas de significación, el sujeto no significa nada sin antes haberlo aprendido; en la semiosis el sujeto se construye y se deconstruye permanentemente, habla por los lenguajes, debido a la dinámica de las funciones sígnicas: “somos como sujetos, lo que la forma del mundo producida por los signos nos hace ser” (P. 74). El signo en su dialéctica de significante y significado siempre va a resultar incompleto debido a que el signo es interpretado, es decir, traducido a otro signo, y este signo descubre algo más y la remisión en lugar de cerrarse sigue extendiéndose en una red ilimitada de sentidos.

Pierce (1999) señala que existen tres tipos de signos diferentes de acuerdo a la relación que surge entre el objeto y su interpretante: índices, íconos y símbolos. En los primeros “el signo tiene una relación lógica, causal, de proximidad de algún tipo con su referente real. Por ejemplo: las huellas de un perro en el suelo, remiten a la presencia del animal” (p.2); los segundos, “se asemejan a lo que representa, es decir, tiene una relación mimética o de parecido. Por ejemplo: una onomatopeya del sonido de un animal” (p.2); y los terceros, “son los que presentan la relación más compleja entre el objeto y el referente, ya que es totalmente cultural, arbitraria. Por ejemplo: los emblemas religiosos, las banderas,

los escudos de armas” (p.3). En la presente investigación se privilegia el análisis de determinados símbolos como el baile, las pancartas, las banderas y el vestuario de la comunidad LGBT de la semiósfera urbana de Popayán, así como sus manifestaciones discursivas, desde el concepto amplio de discurso que asume todas las prácticas sociales como discurso como se verá más adelante.

Además, la categoría de semiosis social planteada permite hacer un análisis de los diferentes discursos sociales (las expresiones, los colores, los símbolos) ya que esclarece el estudio de la construcción de lo real-simbólico-significante. Por tanto, la semiosis social es una categoría relevante como proceso investigativo en cualquier género discursivo y en cualquier organización social, pues busca y tiene como objetivo: el sentido.

2.2.2 Semiósfera urbana

El concepto semiósfera parte de dos raíces griegas, semio: signos y el sufijo osfera: que hace referencia a la idea de totalidad; ambas expresiones dan cuenta de lo que podría encerrar el mundo perceptible y donde se reproduce el sentido. Toledo y Sequera (2014) relacionan este concepto con la imagen de vida: “medio ambiente, construcción de signos, hábitats, seres, etcétera, proporciona la idea de un agente vivo, en permanente acto de semiosis, es decir de producción y reproducción de significados que late con el pulso de la acción humana” (p. 7). Lotman (1998) trabaja en fortalecer la hipótesis de la semiósfera como un domo que cubre todo el espacio dentro del cual se produce el sentido. De esta forma, todo aquello que no está contenido dentro del domo, sencillamente no existe, porque no es asequible al entendimiento del hombre, en las dimensiones cognitiva, fenomenológica y cultural. Toledo y Sequera (2014), al respecto señalan:

Si todo cuanto habita dentro de ese domo es parte del sistema que lo conforma, todo es signo, todo significa y todo proceso humano es un acto cultural tendiente a mantener el devenir de la cultura y sus procesos sociales; es decir, a la constante regeneración y revivificación de esa esfera de sentido que proporciona la sensación de realidad a la vida cotidiana del hombre. (p. 8).

En consonancia con Lampis (2010), la semiósfera es el dominio de todos los procesos de significación y concretizaciones tanto significantes, como materiales y sociales, que conforman y regulan la vida y el devenir de una colectividad humana, es el espacio-tiempo de todos los procesos semióticos, textuales, y culturalmente históricos de todo lo que significa y puede significar. En la presente investigación, se puede ver la cultura como semiósfera, respecto a lo cual Luri Lotman (1996) define como el "conjunto de la información no hereditaria acumulada, conservada y transmitida por los diferentes colectivos de la sociedad humana" o la "memoria no hereditaria de la colectividad" (p.110). Esta postura implica entender la perspectiva sistémica urbana, en donde la interdependencia y las interrelaciones de los elementos del sistema juegan un papel crucial en la configuración del sentido

Dado que se trata de la categoría semiósfera urbana es necesario introducir algunos elementos referidos a la ciudad y a la cultura urbana. La noción de ciudad tiene diversos acercamientos teóricos y conceptuales, como espacio físico, como espacio social, como ciudad imaginada, como discurso, etcétera. La ciudad es algo más que edificios, avenidas, calles, parques, centros comerciales, restaurantes, bares, galerías, entre otros. La ciudad también penetra en el espacio de lo simbólico, de los imaginarios urbanos, del punto de vista ciudadano, de las percepciones individuales y colectivas, y de los discursos. Jurado (2003) considera que:

La ciudad puede ser entendida como un ‘espacio físico’ donde se aglomeran grandes poblaciones, y de otro lado es un ‘espacio social’ en constante recomposición. Su construcción, entonces, no sólo es física, sino también del orden de lo social, de unas formas de sociabilidad que se han caracterizado en Occidente como propias de la urbe” (p. 116).

La ciudad se ha definido como: estructura, sistema semiótico, discurso; estas definiciones están ligadas a las circunstancias de la realidad académica y social, detrás de la ciudad no se corrobora un trasfondo estructural único que le permita una sola definición, es un ser inacabado que se va construyendo con el tiempo, las circunstancias y las experiencias, lo que Barthes (1993) denomina lenguaje de la ciudad. Después del giro pragmático que tuvo la semiótica, la filosofía del lenguaje y el surgimiento de la sociosemiótica, la ciudad es afirmada como un actante, como menciona Salcedo (2010), refiriéndose a Imbert (1987): “La ciudad es, ante todo, un ser paradójico: obra del hombre, resultado de un querer-ser histórico y, sin embargo, actante inconexo, no jerarquizado, susceptible de lecturas y recorridos varios. Estructura abierta, si las hay” (p. 193).

La ciudad va mucho más allá de la mera estructura física en la que habitan personas, la ciudad es un espacio que bien podríamos llamar en palabras de Lotman la semiósfera, en la que convergen prácticas históricas, sociales, ideológicas, axiológicas, lingüísticas, psicológicas, cognoscitivas y simbólicas con las que de manera consciente e inconsciente se construyen actos de significación que desembocan directamente en el sentido.

2.2.3 Imaginarios urbanos

Los estudios sobre la ciudad se han transformado significativamente en los últimos años, trayendo consigo nuevas formas de comprender la realidad urbana. Han florecido diversas miradas teóricas y metodológicas y se han potenciado numerosas investigaciones

sobre el tema, entre las cuales se identifican dos: la primera, los trabajos sobre la esencia de la ciudad, las formas materiales de la urbanización y los estilos de vida resultantes; la segunda, la cara oscura de la ciudad, es decir, la manera subjetiva en que ésta es apropiada por sus habitantes, investigación poco abonada en los siglos pasados pero analizada determinadamente en la época actual.

Así, a finales del siglo XIX e inicios del XX las corrientes del pensamiento, dieron un lugar notorio a la subjetividad y la imaginación, develando en las nuevas morfologías urbanas un innovador componente denominado: imaginarios urbanos, el cual atraviesa todas las esferas de la vida, con sus respectivas imágenes, sensaciones, opiniones y estructuras. Entonces, conceptos como el de imaginarios, se define según Gilbert Durand (1994), como “la inevitable representación, la facultad de simbolización de la cual emergen continuamente todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales” (p.77). De ahí la importante función del término, ya que a través de los imaginarios los miembros de un grupo decodifican, significan, interpretan y representan sus prácticas cotidianas.

Autores como Lindón, Hiernaux y Aguilar (2006) destacan, en la conceptualización de los imaginarios, dos bases fundamentales, la subjetividad y la elaboración simbólica: la primera, como se mencionó antes, da cuenta de la naturaleza de los imaginarios, que aunque puedan pertenecer a un sujeto, contienen la cosmovisión de su comunidad. Dicha subjetividad interactúa con otras dimensiones como por ejemplo la materialidad de los lugares; la segunda, la elaboración simbólica, se refiere a la forma en que los imaginarios se traducen en acciones y se comunican.

Para Hiernaux (2007) “en la formación del imaginario se ubica nuestra percepción transformada en representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la representación sufre una transformación simbólica” (p.20) permitiendo entretejer un sinnúmero de concepciones a través de la creatividad, ya que es dinámica y no acude solo a representaciones mentales sino que “el imaginario crea imágenes actuantes, imágenes-guías, imágenes que conducen procesos y no solo representa realidades materiales o subjetivas” (p.20). Además, el imaginario es atemporal, o sea, se funda en el tiempo de la memoria, pasando por diferentes épocas, resurgiendo cada tanto, significando algo, luego otro algo para quien observe, dependiendo de factores sociales, culturales, personales, etc.

En esta medida, Silva (2006) expone que los imaginarios no existen en un espacio geográfico, sino simbólico, revelando cómo los seres sociales, no por medio de la razón, sino más bien a través de la sensación perciben sus propios mundos y realidades y opinan sobre los mismos. Expone, además, el concepto de punto de vista ciudadano, el cual determina cómo es vista la ciudad por sus habitantes, se trata de una función psíquica que permite al organismo captar, elaborar e interpretar la información que llega desde el entorno.

Por punto de vista ciudadano entiendo, precisamente, una serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los ciudadanos narran las historias de su ciudad, aun cuando tales relatos pueden, igualmente, ser representados en imágenes visuales. Con esta categoría me propuse salir del estudio de la imagen como acontecimiento gráfico y se dio la posibilidad de examinar la construcción de la imagen, bien deduciendo al destinatario previsto en cualquier imagen o, en otro caso, consultando directamente a los ciudadanos. (p. 45).

Además, a partir del "punto de vista" se puede hablar de los tres pasos a operar que plantea Silva (2006): el primero, el objeto de exhibición, donde se trata de cualquier imagen

que va a observar un ciudadano dentro de un panorama global, desde imágenes visuales, como avisos o publicidad, hasta relatos, rumores, leyendas de su ciudad, etc. El segundo, la observación por un sujeto real, donde el individuo trata de hacer coincidir lo que sabe con lo que ahora conoce a través del nuevo mensaje, y el tercero, consecuencias de la mirada ciudadana, puede desprenderse que el texto se dirige a la ciudadanía, por lo menos a aquella implicada dentro de los límites del territorio aludido.

En definitiva, la ciudad es un espacio vivido, marcado y reconocido, donde se transita, se habita, se padece, se disfruta y se interpreta. Por sus rincones se perciben diversas sensaciones y sentimientos, convertidos, primero en imágenes y después en actitudes, y es en función de ello, de sus escenarios y sus infinitas interpretaciones cómo los imaginarios urbanos contruidos a partir de puntos de vista ciudadanos apropiados y vividos, dan sentido y funcionalidad a los escenarios urbanos. Entre sus calles, corredores, casas, edificios, plazas, centros comerciales y parques, quedan aproximadas las múltiples subjetividades que le dan forma y funcionalidad a ese espacio social, a un paisaje donde se han impreso diversas concepciones y formas de vivir la ciudad.

2.2.4 Sistemas, códigos y prácticas de sentido

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que funcionan como un todo. La significación y el sentido se construyen socialmente dentro de un determinado sistema verbal o no verbal. Los sistemas verbales están relacionados con el lenguaje y su realización en las lenguas naturales, y los no verbales con diversos sistemas semióticos (los gestos, las modas, los peinados, las costumbres, los ritos, las reuniones, etc.). La semiótica,

como atrás se ha indicado, estudia los sistemas de signos y símbolos en una cultura, o en otras palabras, los sistemas de significación humana.

La noción de sistema se articula al concepto de código, el cual alude a un conjunto de normas y reglas que regulan un sistema. Guiraud (1971) no habla de lenguajes sino de códigos y distingue tres grandes grupos: códigos lógicos, códigos estéticos y códigos sociales. Los primeros, tienen por función “significar la experiencia objetiva y la relación del hombre con el mundo”, aquí se incluyen los códigos lingüísticos o verbales que Guiraud subdivide en relevos del lenguaje, sustitutos del lenguaje y auxiliares del lenguaje. Los segundos, buscan las mejores formas expresivas para recrear la realidad estéticamente y, los terceros, nacen de la experiencia objetiva, subjetiva y cultural para significar la relación entre los hombres y toda clase de interacción social.

Por otro lado, la teoría de Bernstein se ha centrado, en buena parte, en el concepto de código. La definición semiótica de código la formuló Bernstein (1981), el código es: “un principio regulador adquirido de forma tácita, que selecciona e integra los significados relevantes (significados), sus formas de realización (textos) y los contextos evocadores (contextos)” (p.27). La orientación a los significados es correlativa de la posición de los sujetos en una estructura de relaciones sociales, por ello el acceso a los significados es una función de la distribución del poder. Los códigos son inseparables de las relaciones de poder y control. Los códigos articulan los significados, textos y contextos y se entienden como un principio regulativo que se adquiere tácita e informalmente, los códigos se adquieren, no se enseñan. Como dice Bernstein, los códigos tratan esencialmente de significados no de lenguaje y son un principio semiótico no lingüístico.

2.2.4.1 Significados y sentidos

La definición de significado, significación y sentido ha sido parte de un problema en el desarrollo de la semiótica, por ello es necesario establecer su distinción. Al respecto Toledo y Sequera (2014) afirman:

Habremos de entender como significación el proceso por el cual el ser humano reconoce un objeto del mundo y para apropiarse de él y poder transmitirlo a otros, lo llena de significado, lo convierte en signo. El significado es entonces el referente relacionado con el signo creado en el proceso de significación, o en palabras de Peirce el objeto relacionado con el signo. El sentido se construye en un proceso más complejo que el de relacionar un signo con un objeto ya que en este caso intervienen elementos contextuales de todo tipo que determinan en el resultado de la relación entre el interpretante y el intérprete. El sentido es el concepto que da lugar a una concepción semiótica de la realidad circundante ya que éste es un fenómeno permanente en la dinámica social de la construcción de la cultura que vuelve cada vez más denso ese domo que es la red simbólica en que nos movemos. La significación y significado pasan a formar parte del proceso de semiosis ilimitada que es la construcción del conocimiento que nos explica, de distintas maneras, el origen y razón de ser de todo cuanto nos rodea. (p. 12).

Amaya (2007) profundiza sobre el concepto de sentido desde dos enfoques teóricos, desde el campo de la lingüística y desde la semiótica. El primero, emplea el sentido indistintamente del significado, es decir, no hay una diferenciación concreta entre ambos términos, razón por la que los estudios dedicados a abordar dicha categoría son muy limitados; según Brekle, citado por Amaya (2007) “significado igual sentido y significado igual designación” (p. 7). En el caso de Hoffman y Rubenbauer, se percibe una ligera distinción entre significado y sentido: “significado propiamente dicho” (contenido conceptual) y de un “bagaje asociativo”, (es el sentido secundario o sentimientos que lo acompañan). El significado, como el contenido convencional de los distintos elementos y objetos (significante) y el bagaje asociativo que se atribuye a los pensamientos,

sentimientos o experiencias previas que posee cada individuo para percibir de manera subjetiva dicho significado y después resignificarlo (sentido).

Greimas (1971) plantea dos categorías, el mundo exteroceptivo o externo (mundo material o real) y el mundo interoceptivo o interno (lo simbólico) siendo este último donde reside el sentido. El primero se puede describir cómo el mundo que nos rodea y que es fácilmente percibido a través de los sentidos (vista, olfato, gusto, oído y tacto). El segundo es el mundo de las construcciones sociales e individuales del pensamiento, lo que en palabras de Armando Silva (2006) serían los imaginarios urbanos, que son la consecuencia del contacto del hombre con los signos y que es atravesado necesariamente por su cultura. Barthes (1993) refiere la importancia y la extensión de la significación como la manera de pensar el mundo, en el cual el hombre moderno de la ciudad pasa su tiempo leyendo e interpretando signos; afirma que el hombre:

Lee, ante todo y sobre todo, imágenes, gestos, comportamientos: este automóvil me comunica el status social de su propietario, esta indumentaria me dice con exactitud la dosis de conformismo, o de excentricidad, de su portador, este aperitivo (whisky, pernod, o vino blanco) el estilo de vida de mi anfitrión (p. 223).

Estas lecturas implican valores sociales, morales, ideológicos, reflexiones sistemáticas que la semiología retoma como ciencia de los mensajes sociales, culturales o las informaciones de segundo grado. Así, el mundo está lleno de signos, pero estos signos no tienen toda la bella simplicidad de las letras del alfabeto, de las señales del código vial o de los uniformes militares, son infinitamente más complejos y sutiles, por lo que su naturaleza es mucho más relativa de lo que aparenta. En esa misma medida descifrar los signos del mundo requiere una lucha continua contra cierta inocencia de los objetos;

comprender una lengua naturalmente, olvidando la idea de que ésta sea un sistema muy complejo de signos y de reglas.

Entre los significados y signos determinantes de la comunidad LGBT, encontramos las nociones sexo, género, identidad sexual, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, que son fundamentales en el desarrollo del presente trabajo, en tanto permiten dilucidar la diversidad sexual y las transformaciones sociales que los individuos han atravesado con el devenir del tiempo. Reconocer las correspondencias y contradicciones entre estos conceptos posibilita la comprensión no solo teórica, sino humana sobre los vínculos sociales existentes en la comunidad, visibilizar las “nuevas” identidades sexuales y sus prácticas vivenciales, aportar en la concientización de la diversidad y la interpretación de género como un aspecto natural del hombre, y entender cómo se construye la identidad y por qué desde la heteronormatividad se deslegitima el movimiento social múltiple. Cada noción se puede interpretar a partir de la contradicción pero también, a partir de la correspondencia. Como afirma Figari (2012):

Hablar de sexo, género o cuerpo –sin importar el orden– supone una familia lingüística o, mejor, una formación discursiva en la que uno de los términos no sólo se define por el otro, sino que, para tener una “representación”, necesariamente se coimplican. ¿Acaso puede siquiera representarse mentalmente un cuerpo sin sexo y un sexo sin género, y viceversa? (p.48)

2.2.4.1.1 Sobre el concepto sexo

La noción *sexo* se ha configurado históricamente a partir de las diversas características y diferencias biológicas, morfológicas y anatómicas presentes en los seres humanos, estas particularidades cromosómicas son universales y engloban la idea de sexo en dos matrices diferenciales: varones o hembras. Según UNICEF -Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia-, el término alude a todos los elementos fisiológicos y sexuales de hombres o mujeres.

El sexo tradicionalmente se entiende como las características fisiológicas y sexuales que tiene una persona al nacer y a partir de las cuales se le identifica como niño o niña. Aunque desde un abordaje clásico el sexo es lo que consta en el registro de nacimiento, en realidad, lo que se registra ahí y en la cédula es resultado de la lectura que hizo la persona que facilitó el nacimiento -el médico, médica o partera- al observar la apariencia de los genitales externos del neonato y clasificándolo en función de las posibilidades morfológicas dicotómicas en las que se clasifica a los seres humanos sexuados: el macho y la hembra humanos.

Por tanto, *sexo*, es un indicador del aspecto biológico, un medio de reconocimiento morfológico frente al otro y la manera perceptiva en que el ser humano concibe su cuerpo y anatomía. Desde otras apreciaciones culturales y colectivas, es además de una distinción física una oposición social entre aquello que le pertenece a los hombres y aquello que le concierne a las mujeres, develando roles sexuales, es decir, ideales respecto a la manera en que “deben” actuar las personas en el ámbito cultural de acuerdo a su sexo y los papeles de socialización que adquieren en razón del mismo; con estas diferenciaciones se genera una dicotomía en cuanto a los caracteres humanos, potenciando el precepto de que existen únicamente dos posibilidades sexuales, y negando así la gama de variables en el desarrollo y relación social.

Butler (1990), por otro lado, en sus apreciaciones acerca de la distinción entre sexo y género, sugiere que el sexo no es la base sobre la cual el género se desenvuelve y desarrolla socialmente, ya que el género comprende la diferencia sexual orgánica como un hecho natural, que es dicotómico no múltiple. La diferencia sexual en ese sentido es concebida como un medio natural, que alude a la reproducción sexual, así que todos los caracteres biológicos sexuales como cromosomas, hormonas y genitales, una vez instituidos

en las relaciones culturales, constituyen el soporte de la esencia del sexo natural pero no del género.

Originalmente con el propósito de dar respuesta a la afirmación de que «biología es destino», esa diferenciación sirve al argumento de que, con independencia de la inmanejabilidad biológica que tenga aparentemente el sexo, el género se construye culturalmente: por esa razón, el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo. Por tanto, la unidad del sujeto ya está potencialmente refutada por la diferenciación que posibilita que el género sea una interpretación múltiple del sexo. (p.54).

2.2.4.1.2 Sobre el concepto género

Según la Cartilla de Género del Ministerio de Justicia (2017) la noción *género* “fue utilizada por primera vez en 1955 por el médico John Money, quien propuso el término “rol de género” para determinar las características y diferencias en los comportamientos y en la forma de expresarse e interactuar de hombres o mujeres” (p.11), registrando la relevancia de los factores culturales en relación con los estados biológicos. Más adelante, en 1964, el psiquiatra Robert Stoller acuñó el término *género* con el fin de diagnosticar a aquellas personas que pese a tener un cuerpo de hombre se sentían como mujeres, normalizando y regulando en cierta medida las categorías que no encajaban con el fenómeno heteronormativo de la época. Stoller definió que *gender identity* o la identidad de género, no se establecía por el sexo biológico o natural, sino por todos los acontecimientos, experiencias y costumbres vividas por los seres humanos a lo largo de sus procesos evolutivos y personales, lo que les permitía identificarse en cada género independientemente del sexo asignado al nacer, y acuñando el término *identidad genérica* dentro del entramado de la distinción entre biología y cultura, relacionándose el sexo con la biología y el género con la cultura.

En la década de los setenta, tras las complejas e intrincadas luchas por los derechos de la mujer y la obtención del voto femenino, gracias a *El segundo sexo* de Simone de Beauvoir (1972), obra que enmarca y potencia la pugna por la autonomía, diversos grupos feministas de la época exploran el concepto género como un medio de reconocimiento e identidad, Beauvoir afirma que "todo ser humano hembra, [...] No es necesariamente una mujer, necesita participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad" (p. 9), desentrañando que no es exclusivamente el sexo el que determina la afirmación personal, ya que el cuerpo se presenta de diversas maneras, y actúa, igualmente, de diversas maneras, develando la importancia del reconocimiento y la igualdad.

El feminismo argumenta, que los determinismos biológicos no representan la identidad, defendiendo la idea de un constructivismo social, donde se plantea la importancia de la relación afectiva y cultural en el desarrollo sexual. Así, tal como plantea Zimmerman (1999) "el género, no es ni una característica ni una variable o un rol, sino el producto de cierto tipo de prácticas sociales. De ahí que el género se constituye a través de la interacción" (p.115). Para la Organización Mundial de la Salud –OMS:

El término género se utiliza para describir las características de hombres y mujeres que están basadas en factores sociales, mientras que sexo se refiere a las características que vienen determinadas biológicamente. Las personas nacen con sexo masculino o femenino, pero aprenden a ser niños y niñas que se convierten en hombres y mujeres. Este comportamiento aprendido compone la identidad de género y determina los papeles de los géneros.

En ese sentido, el término género se refiere a los comportamientos y actividades de las personas en razón de sus relaciones sociales, y su reconocimiento individual, además de factores socioculturales, como la raza, el grupo étnico, el nivel económico, etc., y a la construcción social que determina roles y conductas de acuerdo a si se es hombre o se es

mujer. Butler (1990) propone una concepción de género diferente, no asimilada a la versión cultural de las categorías sexuales, donde sexo alude al componente biológico y género al cultural, al respecto alude:

Si se impugna el carácter inmutable del sexo quizá esta construcción llamada "sexo" esté tan culturalmente construida como el género; de hecho, tal vez siempre fue género, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. (...) como resultado, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es el medio discursivo/natural mediante el cual "la naturaleza sexuada" o un "sexo natural" se produce y establece como "prediscursivo", previo a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura" (p. 40)

2.2.4.1. Sobre el concepto identidad sexual

La identidad sexual se encuentra determinada desde antes del nacimiento del niño o niña, un claro ejemplo es cuando la madre se hace una ecografía para saber el sexo del bebé, a partir de ahí, de si es hombre o mujer, se le da una construcción a la identidad y se le determina su espacio, prendas de vestir, juguetes y accesorios que tienen que ver con su sexo. Así, la identidad sexual debe entenderse como la definición que se les da a las personas al momento de nacer, es decir, esto depende del sexo biológico (pene, vagina) que se les otorga a los individuos, cuando el bebé tiene ambos sexos se interpretan los genitales y se le clasifica al niño en masculino o femenino.

El término identidad sexual también ha sido empleado para referirse a las características generales que definen la sexualidad y el género de cada persona, sin embargo, a través del tiempo se han logrado establecer importantes diferencias que separan cada una de estas categorizaciones, lo que permite estudiarlas por separado. Lagarde (1997) definió la identidad sexual "como un conjunto de dimensiones y procesos dinámicos y

dialécticos que se producen en las intersecciones entre las identidades asignadas y la experiencia vivida, que expresa la diversidad de condiciones del sujeto” (p.8), es decir, por medio de la identidad sexual y la relación con el entorno es que el sujeto construye una identidad con la cual se siente a gusto y le representa en la sociedad. La tabla 1 expone los tipos de identidad sexual relevantes en la elaboración del presente trabajo de acuerdo a las personas LGBT entrevistadas. La tabla 1 expone los tipos de identidad sexual relevantes en la elaboración del presente trabajo, de acuerdo a la Cartilla de Género del Ministerio de justicia (2017):

Tabla 1

Tipos de identidad sexual abordados en la investigación.

TIPOS DE IDENTIDAD SEXUAL	SIGNIFICADO
LESBIANA	Es la mujer que se identifica y se siente como mujer por tener rasgos y sexo femenino, sea biológico o no, la cual tiene relaciones amorosas y sexuales con otras mujeres, y en su vivencia interna e individual del género ratifica su identidad sexual.
GAY	Es el hombre que se reconoce a sí mismo como un hombre por tener rasgos y sexo masculino, sea biológico o no, y pese a que tiene vínculos de amor con otros hombres, en su identidad sexual es un hombre que se identifica como tal.
HETEROSEXUAL	Las personas heterosexuales se consideran a sí mismas como hetero porque le gustan las personas del sexo opuesto, es decir, si es hombre le gustan las mujeres y si es mujer le gustan los hombres, sin importar si su sexo es biológico o no, y además en su experiencia personal y expresión de género se autodefinen como hetero.
BISEXUAL	Es el hombre o la mujer que tiene relaciones de pareja con personas de su mismo sexo o del sexo opuesto, que tiene el sexo de hombre o mujer, y, que viven social, individual y culturalmente de acuerdo a su género, confirmando su identidad sexual.

Fuente: <https://n9.cl/zyh9e>

Es de resaltar que la identidad sexual es la certeza que un individuo tiene de pertenecer a un sexo específico, independientemente de si este es el biológico o no. No se puede caer en el error de confundir identidad sexual con la orientación sexual que es la atracción física, afectiva, romántica, psicológica y emocional que una persona siente hacia otra. Para Lampert (2017):

La identidad sexual de una persona es la vivencia íntima del ser de ésta, donde se integran varios componentes, entre los que se encuentran: el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. De este modo, la identidad sexual remite a la preferencia sexual de un individuo, a su forma de sentir y a la manera de expresar su género. (p, 2)

2.2.4.1.4 Sobre el concepto identidad de género

La noción identidad de género hace referencia al concepto que tiene la persona de sí misma como ser sexual y su identidad respecto al género (femenino o masculino) y de los sentimientos que ello conlleva. En esa medida, se relaciona con las diferentes maneras en cómo se puede llegar a vivir, sentir y explorar el cuerpo desde una experiencia personal e íntima. Al respecto la Cartilla de Género del Ministerio de Justicia (2017) dice:

El concepto de “identidad de género” hace referencia a cómo una persona se siente respecto de sí misma, es decir, si se siente hombre o mujer. La identidad de género hace referencia a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. (p.19)

Ahora bien, se debe tener presente que la identidad de género es totalmente independiente de la orientación sexual e incluye las distintas maneras en las que un sujeto se autodenomina y presenta frente a la sociedad. También, se incluye la total libertad del poder modificar la apariencia o la función corporal por medio de los distintos roles sociales de género, procedimientos médicos, quirúrgicos, etc. Así, por ejemplo, si una persona nace

hombre o mujer, pero al crecer se da cuenta que su actuar, sentir y vivir es más afín al otro género, esa persona pasará a asumir la identidad de género que en realidad le represente y con la cual se sienta a gusto, en un proceso de devenir sujeto, ya sea hombre o mujer. Al respecto Ortiz (2019) dice que:

La reiteración constante de las normas de género no es garantía de su eficacia, pues no siempre esa socialización del individuo en un género determinado es 'exitosa' y no por ello deja de existir ni se declina su fuerza productora, sino que opera de otra forma. (p, 60)

A partir de ahí se pueden experimentar unos 'choques directos' como lo llama Ortiz (2019), con las diferentes normativas de género e identidad de género, y eso se puede dar por medio del castigo físico, agresión verbal, la prohibición y los prejuicios. En esa medida, el hecho de que una persona se sienta mujer cuando tiene todas las características de hombre rompe con la normatividad que la sociedad ha impuesto de manera abrupta y por ello lo trans logra desestabilizar esa norma:

Lo trans permite ver que puede ser alterada y que es mucho menos estable de lo que aparenta... el asumir una identidad de género que socialmente no corresponde al 'sexo' asignado al nacer no es un acto puramente liberador ni un afuera de las normas de género, mucho menos del poder. De ahí que las subjetividades trans, si bien desestabilizan las normativas que las atraviesan -por ejemplo, la correspondencia 'sexo'/género/deseo- y sus efectos de verdad, no las eliminan por completo; por el contrario, se producen otras sujeciones relacionadas con las nuevas identificaciones que se asumen. (p.62)

La Tabla 2 presenta los conceptos sobre identidades de género de acuerdo a Profamilia (2015):

Tabla 2

Identidades de género.

IDENTIDAD DE GÉNERO	SIGNIFICADO
Cisgénero o heterosexual	Son aquellas personas que tienen una identidad de género que coincide con la que se les asignó al nacer.
Trans	Término que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa: transexuales, transgéneros, travestis, queer, género fluido, género no binario, entre otros. Trans es una subcategoría de transexual y transgénero.
Transexual	Persona en la que su identidad de género difiere del género asignado al nacer. Existen muchas maneras de vivir y sentir la transexualidad, algunas personas transexuales consideran necesario transformar su cuerpo a través de tratamiento hormonal y/o cirugías de reasignación sexual.
Transgénero	Persona que cuestiona los roles masculino y femenino impuesto en el nacimiento y que decide construirse de forma opuesta o diferente a lo establecido socialmente, en algunos casos, este proceso de transito se da mediante procesos hormonales.
Transformistas	Personas que ocasionalmente asumen roles del género opuesto. Hombres que tienen conductas, atuendos y estilos femeninos, contrarios a su propio género; mujeres que disfrutan con conductas, atuendos y estilos masculinos.
Travestis	Personas que expresan su género, de manera permanente, a través de la utilización de prendas de vestir y actitudes social y culturalmente consideradas propias del otro género. Hombres o mujeres, no todas las personas travestis son necesariamente homosexuales.

Fuente: <https://n9.cl/zyh9e>

2.2.4.1.5 Sobre el concepto orientación sexual

La orientación sexual se trata de quién te atrae y con quién quieres tener relaciones como individuo, es decir, una persona es homosexual cuando su afecto amoroso y sexual se da entre dos hombres o dos mujeres (lesbianas), una persona es heterosexual cuando su afecto amoroso y sexual se da con una persona del sexo opuesto, y una persona es bisexual

cuando el afecto amoroso y sexual se da hacia ambos sexos. Según la Cartilla de Género del Ministerio de Justicia (2017):

La orientación sexual no afecta el sexo de una persona, ni tiene relación directa con la identidad sexual o de género. Es una característica diferente, que tiene que ver con la atracción hacia los otros y que hace parte del ejercicio de la autonomía personal, la vida íntima, la familia y finalmente la dignidad. La orientación sexual va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. (p.20)

Así, es importante tener en cuenta que hoy en día dentro de las orientaciones sexuales según la cartilla del Ministerio de Justicia (2017) se encuentran otras dos: la pansexualidad y la asexualidad. La primera, “hace alusión a la capacidad que tiene una persona de sentir atracción afectiva, emocional o sexual por personas de su mismo género, de género diferente, o de personas con identidad de género diversa” (p.20). La segunda, “hace referencia a personas que no sienten atracción sexual por otras personas, aunque pueden tener relaciones afectivas, físicas y emocionales sin incluir el sexo” (p.20). Por otro lado, en “Protegiendo la diversidad: Cartilla para la protección de personas con orientación sexual e identidad de género diversas” (2018) se define la pansexualidad como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. (p.10).

2.2.4.1.6 Sobre el concepto expresión de género

La expresión de género, se puede interpretar como la forma en la que las personas expresan su género, ya sea a través del vestir, el lenguaje, los comportamientos, el lenguaje

corporal, el estilo, los diferentes intereses, afinidades, etc. Al respecto, la Cartilla de Género del Ministerio de Justicia (2017) dice:

La expresión de género guarda estrecha relación con la presentación externa del género realizada por todos los individuos, a través de aspectos tales como el estilo, peinado, vestimenta, lenguaje corporal, maquillaje, etcétera. Es bajo el concepto de expresión de género, que aparecen las categorías de masculino, femenino o andrógino. Esta expresión de género puede ser o no congruente con el sexo y con la identidad de género de una persona. (p.19)

Hay que tener en cuenta, que la expresión de género es lo primero que se observa de una persona, es decir, es la primera imagen que la sociedad recoge de cada persona. Así, por medio de estas expresiones los individuos pueden manifestar una pequeña parte de quienes son, pero también esto abre la brecha al primer filtro por el que pasan los diferentes prejuicios. De esa manera, la expresión de género se convierte en el primer caso de discriminación y eso se evidencia en las personas cuya expresión de género no se ajusta a las expectativas sociales y a la heteronormatividad. De ahí que los hombres percibidos como “afeminados” o las mujeres consideradas “masculinas”, sean objeto de la discriminación o marginación en determinado lugar. Sin embargo, este tipo de discriminación no se puede comparar con el que viven las personas trans, donde las mujeres trans resultan ser estigmatizadas por sus características “masculinas” (voz, manzana de Adán, la fuerza, el físico) y los hombres por sus características “femeninas”. Esto deja ver que la expresión de género de una persona no siempre está vinculada con su sexo biológico y su identidad de género. La tabla 3 presenta los tipos de expresión de género de acuerdo a Zuazua (2019):

Tabla 3

Tipos de expresión de género

TIPOS DE EXPRESIÓN DE GÉNERO	
	Hombre heterosexual: individuo que, por medio de su expresión corporal, lenguaje, forma de vestir, comportamiento, estilo y demás, evidencia su gusto por el sexo opuesto.
HOMBRE MASCULINO	Hombre homosexual: individuo que pese a tener características de un hombre heterosexual por su “comportamiento”, siente gusto por su mismo sexo. En ocasiones, son los más discretos y no les gusta que su identidad sea revelada.
HOMBRE FEMENINO	Son los hombres que sufren discriminación por ser considerados afeminados, ya sea por su vestuario, lenguaje corporal, delicadeza o demás que expone ante los demás su identidad sexual y orientación sexual.
HOMBRE ANDRÓGINO	Son aquellos hombres que fluctúan entre el género masculino y femenino debido a que sus características físicas externas pertenecen a ambos géneros. Fácilmente pueden tomar apariencia de hombre o mujer en cualquier momento.
	Mujer heterosexual: individuo que, por medio de su expresión corporal, lenguaje, forma de vestir, estilo y demás, evidencia su gusto por el sexo opuesto.
MUJER FEMENINA	Mujer lesbiana: individuo que pese a tener características de una mujer heterosexual por su “comportamiento” siente gusto por su mismo sexo.
MUJER MASCULINA	Son las mujeres que frecuentemente al igual que los hombres afeminados están expuestas a la discriminación y violencia por desarrollar de manera libre su expresión de género al tomar rasgos de hombres ya sea por medio de su comportamiento, forma de expresarse, de hablar, del peinado, el vestuario, y demás.
MUJER ANDRÓGINA	Son aquellas mujeres que fluctúan entre el género masculino y femenino debido a que sus características físicas pertenecen a ambos géneros. Fácilmente pueden tomar apariencia de hombre o mujer en cualquier momento.

MUJER TRANS	Son aquellas mujeres que expresan el género con el que se identifican, aunque su sexo biológico sea opuesto. En ocasiones la gran mayoría es vulnerable ante las discriminaciones y violencias por la apariencia de su ser, debido a que poseen características masculinas (voz, fuerza, músculos, barba, etc.).
HOMBRE TRANS	Son aquellos hombres que expresan el género con el que se identifican, aunque su sexo biológico sea opuesto. En ocasiones la gran mayoría son vulnerables ante las discriminaciones y violencias por la apariencia de su ser, debido a que poseen características femeninas (voz, delicadeza, corporalidad, etc.).

Fuente: <https://cutt.ly/nOOKjk1>

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Colombia en conjunto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizaron una revista llamada “Protegiendo la diversidad: Cartilla para la protección de personas con orientación sexual e identidad de género diversas” (2018) en donde definen la respectiva noción como:

La manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. La expresión de género constituye una manifestación externa y, aun cuando no se corresponda con la auto-definición de la identidad, puede ser asociada por terceros con una determinada orientación sexual o identidad de género (OEA/CIDH, 2012). Por ejemplo, una mujer puede usar prendas de vestir consideradas masculinas sin que esto implique que su identidad de género sea la de un hombre o que su orientación sexual sea lesbiana. (p.10)

Para ejemplificar y comprender correctamente las categorías hasta ahora mencionadas- sexo, género, identidad sexual, identidad de género, orientación sexual y expresión de género- se presenta la tabla 4 con la información obtenida de los participantes entrevistados en la investigación, donde se relacionan los conceptos con algunos casos de personas LGBT de la ciudad de Popayán:

Tabla 4

Relación de categorías

Categorías:	Sexo	Género	Identidad sexual	Identidad de género	Orientación sexual	Expresión de género
Participantes						
P5 (mujer lesbiana)	Vagina	Femenino	Mujer que ratifica ser lesbiana	Mujer que se siente y percibe como mujer y que gusta de otras de su mismo sexo.	Lesbiana	Mujer lesbiana que explora su ser y se hace percibir como es por medio de caracteres externos.
P15 (hombre homosexual)	Pene	Masculino	Hombre que afirma ser gay	Hombre que se siente y percibe como hombre y que gusta de otros de su mismo sexo.	Homosexual	Hombre gay que explora su ser y se hace percibir como es por medio de su comportamiento.
P26 (hombre bisexual)	Pene	Masculino	Hombre que ratifica ser bisexual	Hombre que se siente como hombre y que gusta de su mismo sexo y del sexo opuesto a la vez.	Bisexual	Hombre bisexual que explora su ser y se hace percibir por medio de su comportamiento y maneras de actuar.
P24 (mujer bisexual)	Vagina	Femenino	Mujer que afirma ser bisexual	Mujer que se siente y percibe a sí misma como mujer y que gusta de personas del sexo opuesto y también de su mismo sexo.	Bisexual	Mujer bisexual que explora su ser y se hace percibir por medio de su comportamiento y maneras de actuar.

P35 (mujer transgénero heterosexual)	Pene	Femenino	Mujer trans que ratifica ser mujer	Mujer que, aunque nació con rasgos biológicos masculinos se siente mujer y gusta del género masculino.	Heterosexual	Mujer trans que explora su ser y se hace percibir por medio de su comportamiento, indumentaria y manera de actuar.
---	------	----------	------------------------------------	--	--------------	--

Fuente: elaboración propia

2.2.4.2 Categoría texto/discurso

De acuerdo a Gaínza (1999) se entiende por texto, “aquella magnitud semiótica mínima” (p.56), que lejos se podría encasillar exclusivamente como signos lingüísticos, aunque todo texto supone un lenguaje, no equivale a la noción de lenguaje únicamente, sino que, principalmente es un signo global, en el que se condensan las funciones fundamentales de cualquier sistema semiótico. Inicialmente, no se puede desligar al texto del desarrollo histórico propio del objeto, han ido de la mano desde tiempos remotos, Lotman, (1981-1993) describe el curso del desarrollo del pensamiento científico uniendo estas dos nociones:

Históricamente el enunciado en el lenguaje natural fue primario, después siguió la conversión del mismo en una fórmula ritualizada, codificada también mediante algún lenguaje secundario, o sea, en un texto. La siguiente etapa fue la unión de tales o cuales fórmulas de modo que formaran un texto de segundo orden. Adquirieron un especial sentido estructural aquellos casos en que se unían textos en lenguajes esencialmente diferentes; por ejemplo, una fórmula verbal y un gesto ritual. (p.17)

Como resultado surgen textos que colectivamente son codificados donde se pueden prever sistemas complejos de recodificación, similitud y diferentes puntos de vista en un único texto. De esta manera, los objetos producidos se convierten en textos, que en el

mensaje son reconocidos, pero para que un mensaje dado pueda ser definido como texto, debe estar codificado; para citar un ejemplo, López Cedeño (2013) tomando como referencia la obra lotmaniana, dice que “la moda es siempre semiótica transformando lo significante en significativo. El vestido es un texto que se dirige a alguien; por eso es fundamental el punto de vista del observador” (p. 192), el vestido es texto en cuanto está determinado por ciertas exigencias sociales, depende del evento social, sea formal o informal, del estrato socioeconómico, de la cultura, de la moda, de la tarea o actividad a realizar, del clima o la temperatura ambiente; es así como vemos la riqueza de un objeto-texto. Si bien el texto es un potencial de significado social, también tiene la función de crear otros textos, a nivel de significación, expresión y de sonorización o de escritura.

El texto tiene carácter comunicativo porque es el resultado de una actividad lingüística, mediante la cual comunicamos significados, tiene carácter social porque es la unidad lingüística fundamental de interacción social, tiene carácter pragmático porque el emisor de un texto tiene una intención al enunciarlo y lo produce en una situación particular, tiene carácter semántico porque no puede establecer dependencias con otros textos y tiene carácter sintáctico, porque el texto posee coherencia porque está constituido por un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí; estas proposiciones se codifican en oraciones. Existe una delgada línea que separa al texto del discurso, y Gaínza (1999), hace la distinción:

(...) los vestidos son textos determinados por una exigencia de las relaciones sociales: cubrir la desnudez del cuerpo, sea en forma total o parcial. La praxis resultante origina el género discursivo (o discurso) de la vestimenta, cuyos textos son los vestidos o trajes que usan las personas en sus actividades sociales. El género discursivo “vestimenta” se halla inscrito en los marcos de la semiosis social de cada formación histórica y responde, por lo mismo, al respectivo contexto cultural del

grupo social, cuyas determinaciones básicas son las identidades y herencias culturales que lo diferencian de los otros. (p. 57).

Es así como los vestidos, siguiendo con el mismo ejemplo, son la materialización de un género discursivo, es decir, un tipo de vestimenta, el texto pone de manifiesto un discurso que le precede. Van Dijk (1996) se refiere al discurso como un todo, tal sentido se determina en varios criterios, tales como cognición, ideología y sociedad. Discurso es un concepto polisémico sobre el cual existen nociones restringidas y amplias; en la noción restringida se considera el discurso como una realización de lenguaje en el habla: palabra, frase y oración; uso de la lengua (Saussure, 1916). También el discurso se asimila al texto, a enunciación (Benveniste, 1974) o a unidad transfrástica (Harris, 1974). En las nociones amplias se concibe el discurso como un campo de conocimientos y saberes o bien se asumen todas las prácticas sociales como discurso (Barthes, Levis-Strauss, 1993; p. 34). Van Dijk (2002; p.5), creador del paradigma conocido como análisis crítico del discurso-ACD- considera el discurso como una forma específica de interacción social, como un acontecimiento comunicativo complejo en una situación social.

Son principios básicos de esta teoría, los siguientes: El ACD trata de problemas sociales; las relaciones de poder son discursivas; el discurso constituye la sociedad y la cultura; el discurso hace un trabajo ideológico; el discurso es histórico; el discurso es una forma de acción social, entre otros. El principio básico del ACD es que existe un vínculo entre los fenómenos lingüísticos y las estructuras sociales de dominación. De esta manera Van Dijk (2002) relaciona el discurso con el poder, la dominación, la desigualdad, el racismo, la manipulación, entre otros.

Hablar de discurso en un contexto social e ideológico posibilita vincularlo estrechamente con la ciudad y los procesos de semiosis urbanos de los ciudadanos. Barthes (1993) nos habla acerca de la semiología y urbanismo, dice al respecto, “la ciudad es un discurso, y este discurso es verdaderamente un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en la que nos encontramos, sólo con habitarla, recorrerla, mirarla” (p. 260-261), a partir de la imagen de los lectores de esa ciudad, se comunica la ciudad o con la ciudad. Esta noción del discurso según Barthes es explicada por Salcedo (2010), diciendo que esta afirmación se basa en varios criterios: en primer lugar, el espacio urbano como un espacio de semiosis en el que se despliega una significación y un contexto sígnico que posibilita y promueve el desarrollo de acciones. En segundo lugar, los ciudadanos son interpretantes de los mensajes, posibilidades y condiciones que ofrecen los objetos que integran un espacio físico y social determinado. Por último, la lectura de estructuras simbólicas socialmente constituidas y validadas, cristalizadas en unos códigos urbanos explícitos o implícitos.

2.2.4.3 Contextos

La palabra contexto de acuerdo al Diccionario de la lengua Española (2021) alude al “entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados”. Ese entorno o contexto resulta fundamental para entender los diferentes significados que puede tener una palabra; de igual modo, es imposible traducir sin tener en cuenta el contexto específico que rodea a esa palabra u oración. Ese contexto, como se verá en las próximas líneas, puede ser lingüístico o extralingüístico, y afecta la forma en que se usan las palabras en los diferentes ámbitos de la sociedad. Dentro de los autores interesados por una mayor formalización teórica del contexto se encuentra Van Dijk (1997), quien

realiza conexiones interesantes e innovadoras entre contexto y discurso, orientando sus investigaciones a la relación específica que se establece entre las conversaciones y los contextos sociales en que se generan, señalando que: "el contexto será entendido como una abstracción de la situación social real en la que la gente habla" (p.108) incorporando en esa abstracción conceptual y analítica, la psicología cognitiva y dentro de ella, el concepto de cognición social.

Van Dijk (2002), desde los aportes de la cognición social, conecta sociedad y discurso en un mismo espacio y los integra cognitivamente, planteando "que la relación que se establece entre estructura social y estructura discursiva no es una relación directa sino indirecta, la cual pasa a través de una especie de interfaz denominada cognición social" (p.55), entonces, el vínculo entre discurso y contexto no es directo, ya que interviene en él la cognición social, la cual ayuda al sujeto productor de sentido a construir desde el entorno situacional, sistemas discursivos.

La corriente cognitiva, propuesta por el lingüista holandés, permite ahondar en la teoría del contexto, puesto que, a pesar de que toda cognición en primera instancia es individual, el ámbito colectivo manifiesta el intercambio de saberes, experiencias, juicios, normas, que denotan la necesidad relacional de signos existentes en la sociedad. Discurso y sociedad, aparecen vinculados como medios indisolubles, como elementos de relación entre discurso y contexto, gracias a los métodos cognitivos, que según Van Dijk (1990) "proporcionan el conocimiento básico de las formas en que las personas entienden, planifican y ejecutan la acción y la interacción social". (p.144), o sea, la dimensión cognitiva es la causante de dicha unión, ya que compromete el saber con el hacer, y

posiciona al sujeto en la dimensión contextual y en la dimensión de pertenencia, ambas determinan el mundo donde se relacionan los sujetos sociales.

Para Halliday (1989), “sin contexto no hay texto posible”, es decir, el texto es un lenguaje que juega un papel en un contexto. Por tanto, “El texto es intercambio, es interacción entre hablantes. Como producto, el texto es un objeto en el sentido propio, una instancia de significado social en un contexto particular de situación” (p.5), en consecuencia, el texto es producto de su entorno, resultado de un proceso continuo de elecciones de significado. Para interpretar el contexto social de un texto, Halliday propone tres conceptos: campo, contenido y modo. El campo es lo que está sucediendo, la naturaleza de la acción social en donde están comprometidos los participantes. El contenido se refiere al estado de los participantes, su rol, las relaciones temporales y permanentes que existen entre ellos. El modo se refiere al estado del texto y su función en el contexto, incluyendo el canal (oral y escrito), la retórica, lo que logra el texto en términos de categorías como persuasivo, expositivo, didáctico, entre otros.

Existe también otro contexto más amplio, que es el contexto cultural, las personas dicen ciertas cosas en determinadas ocasiones y les asignan significados y valores según el entorno cultural en el que viven. Precisamente esta investigación le da relevancia al contexto cultural ciudadano de Popayán, mostrando la relación entre significados, textos y contextos, bajo la convicción dialéctica que el texto crea el contexto al igual que el contexto crea el texto y de la relación de esas dos categorías surge el significado y el sentido.

Del mismo modo, para comprender correctamente el contexto y proceso evolutivo, legal, social y semiótico de la población LGBT, es fundamental reconocer sus antecedentes,

la historia que acompaña el surgimiento de la dignidad en la comunidad. De acuerdo a Sánchez (2017) los estudios concisos sobre la lucha de los derechos de la comunidad LGBTI empiezan en Estados Unidos a partir de la década de los setenta, con un acontecimiento de discriminación que se desenvuelve el 28 de junio de 1969 en Stonewall Inn, un pequeño bar situado en Nueva York, donde era usual que la policía violentará a las personas del colectivo gay que concurrían en el establecimiento. Dicho incidente generó la privación de la libertad de algunas personas y lesiones personales en otras.

El suceso se consolidó como un precedente en la historia del colectivo, debido a que días posteriores al episodio discriminatorio, las marchas por el respeto y el reconocimiento de los derechos LGBTI no cesaron, instaurando un enfoque basado en el derecho a la libertad llamado movimiento Stonewall (Sánchez, 2017). En ese orden de ideas, el impulso por el reconocimiento a los derechos humanos de la comunidad LGBTI emprendió su lucha por la visibilización, por las reformas normativas que criminalizan la identidad de género, de escenarios de libertad y expresión. De este modo, con el movimiento Stonewall surge una nueva subjetividad política que impacta en la historia del reconocimiento y la diversidad.

Así, de conformidad con el precedente histórico, el 28 de junio se instaura como una fecha cuyo propósito es la conmemoración del día Internacional del Orgullo LGBTI, toda vez que reúne a múltiples miembros de la comunidad acompañados de símbolos propios de su lucha como banderas multicolores, vestuarios, danzas y cantos propios de su dignificación, bajo una connotación de identidad y diversidad. No es novedad que la dinámica histórica ha permitido una acentuación de acontecimientos ideológicos de discriminación, donde la comunidad de manera empoderada crea su propia connotación de

reconocimiento y legitimidad, teniendo en cuenta que la construcción de toda lucha por la igualdad debe invocar una identidad propia desde unas minorías, donde surge el termino LGBT en la década de los noventa, siglas que circunscriben a lesbianas, gays, bisexuales y trans, sin embargo, todo movimiento en pro de los derechos humanos, representa un proyecto inacabado, en vía constructiva, por lo que se han sumado a dichas siglas nuevas letras incluyentes, al nivel de añadir el signo + en aras de un reconocimiento integral.

Además, la historia de la lucha LGBTI ha demostrado su transversalidad en diferentes espacios y culturas, llegando a Colombia en 1940, a través de un grupo en Bogotá denominado “Los Felipitos”. Este grupo, de acuerdo a Sánchez (2017) comprendía “hombres homosexuales, pertenecientes a la clase alta. Sus reuniones eran clandestinas y el objetivo era simplemente socializar. Paralelamente surgen los primeros bares exclusivos para homosexuales” (p.120), donde florecieron dos revolucionarios de gran relevancia en el surgimiento del movimiento LGBTI y defensores de los derechos humanos: León Adalberto Zuleta Ruiz, líder y fundador del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia (MLHC), y Manuel Antonio Velandia Mora.

El movimiento de liberación homosexual en Colombia (MLHC), según Urrego et. al. (2015) se desarrolla en 1976 en Medellín, gracias a Zuleta Ruíz y un grupo de amas de casa, el grupo utilizaba diversos símbolos para caracterizarse, como las flores, pintas en el corazón, etc. Su principal objetivo era transformar las instituciones sociales, buscando un cambio de mentalidad. En 1977, Zuleta junto con 23 hombres homosexuales, crean un grupo de encuentro denominado Guéis, resaltando el valor antinorteamericano de la palabra “gays”, este Grupo de Encuentro por la Liberación de los Guéis, buscaba socializar el arte, la cultura, la danza, la literatura, entre otras expresiones artísticas; ya para 1978 Zuleta con

un grupo de estudiantes crea el Grupo de Estudio de la Cuestión Homosexual, GRECO, siendo este grupo uno de los primeros en admitir mujeres en sus filas y apoyar el movimiento feminista; en los años 80 se divulgan y conforman muchos otros grupos en el país, y en 1986 se establece el Colectivo de Orgullo Gay (CORG).

Marcela Sánchez Buitrago, directora de Colombia diversa, en entrevista con Sánchez (2017), afirma que el movimiento homosexual en Colombia apareció en 1994, cuando un académico (Juan Pablo Ordóñez) es reconocido y premiado por sus estudios sobre los homicidios de homosexuales en Bogotá, apareciendo con ello la idea de un Movimiento LGBT en Colombia, al que acudieron diversos grupos y personas, unidas por una causa común. Con el Proyecto Planeta Paz, el abogado Rincón Perfetti convoca a los diversos grupos del país que trabajan por la causa, y se consolida el movimiento LGBTI Colombiano, el cual trabaja por obtener espacios dentro del escenario político y participar en las decisiones de cambio, buscando el reconocimiento de sus derechos por medio de marchas y protestas, dando cuenta de la discriminación y exclusión que viven diariamente.

Colombia, pese a los innumerables intentos de la comunidad por legitimar su movimiento, se ha caracterizado siempre por ser un país conservador y por negarse constantemente a la aceptación de la diversidad, por ello, el movimiento LGBTI ha afrontado un proceso largo y dispendioso de formación, el cual solo en las últimas décadas ha ganado notoriedad y libertad, logrando protagonismo y reconocimiento de sus derechos. Sin duda, el movimiento, ha alcanzado innumerables beneficios, en relación con el reconocimiento y la visibilización, sin embargo, existe aún pese a los alcances obtenidos, algunas limitaciones, que niegan y sesgan el valor de sus derechos frente a los derechos de las personas heterosexuales. Con la constitución política de 1991, se avanzó en el ejercicio

de la validación, pues postuló de manera axiológica a la dignidad humana como un principio inherente al individuo, pero, la efectividad de las disposiciones jurídicas que afirman los derechos de las personas, no se cumplen en el mundo material, así que la opción de la manifestación y la movilización fueron las responsables de sacudir las fronteras ideológicas del país, en una re-significación del concepto igualdad.

CAPÍTULO 3

RUTA METODOLÓGICA

En el presente capítulo se expone la ruta metodológica, compuesta por la naturaleza de la investigación, la población y muestra, las técnicas para la recolección de la información, los instrumentos empleados, las fases del estudio y las categorías base para el estudio de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, las cuales permiten dar respuesta a cuestionamientos sobre el cómo, dónde y con qué se desarrolla la investigación.

3.1 Naturaleza de la investigación

El abordaje metodológico propuesto para la actual investigación es de corte descriptivo, enfoque hermenéutico y naturaleza mixta, es decir, de relación del método cualitativo y el método cuantitativo. El corte descriptivo, posibilita: “especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al, 2014: 92). El enfoque hermenéutico, permite la interpretación de textos, signos, sentidos y discursos, a través de la comprensión de prácticas y puntos de vista. El modelo mixto de investigación, presenta un diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), el cual, en concordancia con Hernández et al (2014) “colecta simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos” (p.559), predominando en la actual investigación el método cualitativo, al cual se anida o inserta el método de menor prioridad (el cuantitativo). El modelo primario presenta planteamientos abiertos que van enfocándose, se conduce en ambientes naturales, y extrae los significados a través de los datos, posibilitando la

profundidad de símbolos, la riqueza interpretativa y la contextualización del fenómeno. El método secundario responde a determinadas preguntas de investigación que buscan enriquecer y potenciar el modelo primario.

En cuanto a la relación de la semiótica y la hermenéutica, el interés de este campo por dichos enfoques -acontecidos con la crisis del paradigma formalista- estructuralista y el advenimiento de las corrientes post- estructurales del pensamiento de las décadas del setenta, ochenta y noventa del siglo XX -, surge a partir de la necesidad moderna de posicionar al sentido en los análisis sémicos, ya que como bien señala Eco (1985) “signo es lo que puede interpretarse”. Por otro lado, Ortega (2002), previo estudio del contexto socio-histórico de la posmodernidad en el cual se encuentra imbricado el pensamiento semiótico contemporáneo, se detiene en el tejido de la semiótica interpretativa postulando tres grandes tendencias hermenéuticas de la semiótica: la semiótica discursiva, la semiótica visual y la semiótica cultural.

El presente estudio, como se ha reiterado, se ubica en el campo de la semiótica cultural y se establece en las matrices de la semiótica hermenéutica, como la ciencia de la interpretación de los signos, que busca dar cuenta de las características, símbolos, prácticas, manifestaciones, discursos, relaciones, puntos de vista, imaginarios urbanos, actos sociales y procesos culturales de los sujetos pertenecientes a la comunidad LGBT de la semiósfera urbana de la ciudad de Popayán.

3.2 Población y Muestra

La población seleccionada para esta investigación está integrada en primer lugar, por un grupo de personas pertenecientes a la comunidad LGBT de la semiósfera urbana de Popayán, y en segundo lugar, por personas no pertenecientes a este colectivo –ciudadanos heterosexuales- que influyen en las prácticas, manifestaciones, expresiones, y formas de reivindicación de la población disidente, a través de puntos de vista ciudadanos.

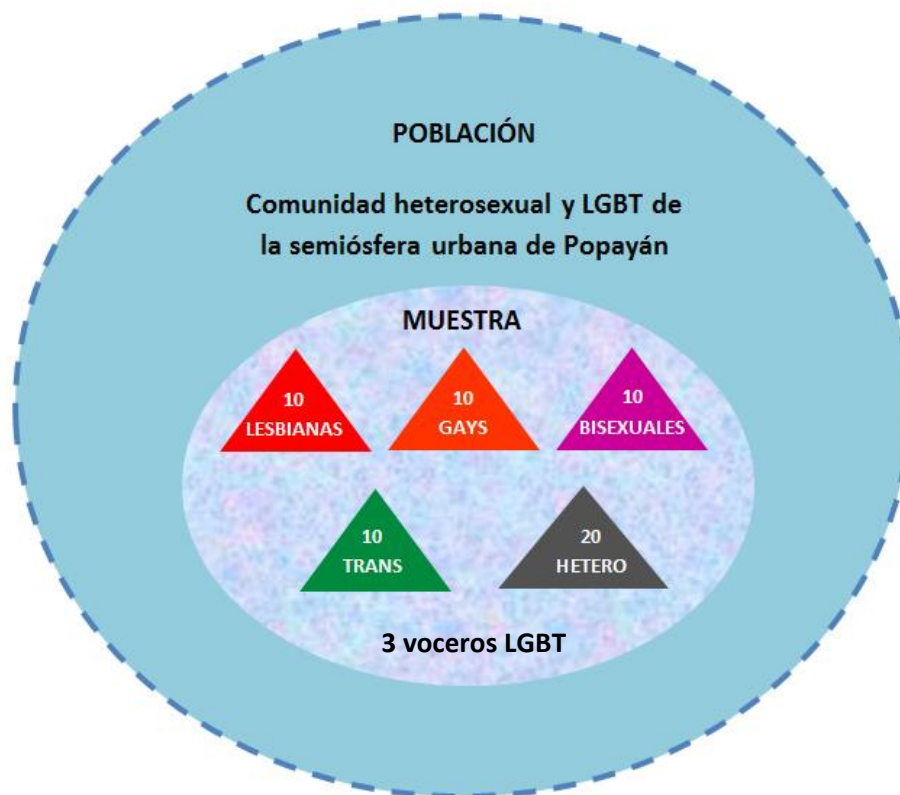
Teniendo en cuenta que la población abarca una comunidad muy amplia, es necesario determinar un grupo más pequeño, conocido como muestra. Para dicha muestra se eligieron a 20 personas heterosexuales y 40 personas LGBT (10 por categoría: 10 lesbianas, 10 gays, 10 bisexuales, 10 transexuales), de diversos escenarios urbanos, entre un rango de edad de 18 a 50 años vinculados a los estratos bajo, medio y alto de la ciudad, además de 3 voceros y activistas por los derechos de las disidencias sexuales en Popayán.

El tipo de muestra que se utilizó corresponde a la muestra no probabilística, que según Hernández et al (2014) “supone un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (p.189), eligiendo para la investigación características específicas, que no intentan generalizar situaciones o resultados sino estudiar casos; por ello, se eligieron criterios de inclusión y exclusión y se delimitó el grupo a abordar, intentando obtener casos de sujetos, situaciones y puntos de vista determinados. El criterio de inclusión se focalizó en los miembros de la comunidad LGBT de la ciudad entre las edades de 18 a 50 años, debido a que son personas que cumplen con la mayoría de edad en Colombia, permitiendo este rango de edad tener una visión más precisa sobre la identidad sexual, un mejor discernimiento

respecto a los temas de diversidad y un mayor conocimiento en las prácticas de inclusión o exclusión. También se tuvieron en cuenta personas con un alto grado de participación en los espacios y prácticas públicas de inclusión, con el fin de obtener experiencias profundas y certeras.

El criterio de exclusión se enfocó en los miembros que pertenecen a la comunidad LGBT de la semiósfera urbana de Popayán, pero cuya edad se encuentra en un rango inferior a los 18 años, lo que implica que son menores de edad y que su conocimiento y aportes respecto a la diversidad sexual pueden estar limitados por su escasa experiencia. También, se excluyen las personas de 51 años en adelante, debido al carácter e intención social de la investigación, orientada a personas con mayor participación en prácticas de visibilización del colectivo. De esa manera, al utilizar estos criterios se pretende garantizar fiabilidad y confiabilidad en la información presentada.

En cuanto a las personas no pertenecientes a la comunidad LGBT (heterosexuales), los criterios de inclusión y exclusión, apelan de igual forma a factores como la mayoría de edad, la fiabilidad de la información, la experiencia de relación, posiciones ideológicas ya establecidas, opiniones o puntos de vista estables y consistentes.

Figura 3*Población y muestra del estudio.*

Fuente: elaboración propia.

3.3. Técnicas de recolección de la información

En la presente investigación se emplearon diferentes técnicas para la recolección de datos, lo que permitió confrontar el cuerpo teórico-conceptual con la realidad del problema de investigación y dar respuesta a los objetivos propuestos. Se tuvieron en cuenta los siguientes pasos expuestos por Hernández et al (2014): precisar la forma en la que se recolectan los datos, definir con precisión la o las técnicas pertinentes que responden al planteamiento del problema del proyecto, aplicar dichos instrumentos para obtener los

datos requeridos y, finalmente, codificarlos y prepararlos para su posterior análisis. En este sentido, las técnicas que se emplearon para la recolección de la información fueron:

La información documental, a partir de los referentes bibliográficos especializados en el tópico de la diversidad sexual, las prácticas de inclusión, las políticas públicas sobre la comunidad LGBT, sus antecedentes, entre otros, y la conceptualización teórica del objeto de estudio, es decir, el cuerpo teórico de la semiótica cultural, con apoyo en la consulta virtual en internet como un importante instrumento que brinda flujos de información para todas las temáticas, permitiendo afianzar los conocimientos necesarios para la investigación.

Los registros fotográficos y grabaciones de video, obtenidos durante la observación participante. Los materiales de este tipo, según Hernández et al (2014), sirven “para entender qué ocurrió, cuáles fueron las experiencias y reacciones de la gente y las consecuencias de los hechos” (p.415), además, son un recurso que se puede retomar en cualquier momento para ratificar los resultados y encontrar similitudes entre datos.

La observación directa que de acuerdo a Hernández et al (2014) presupone “adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). La exploración de los entornos, grupos representativos y actividades llevadas a cabo durante fechas conmemorativas, supuso observación detallada de significados y actores, en ese sentido, el análisis realizado durante la observación participante fue un análisis semiótico, donde la codificación, comparación e indagación de datos ocupó un papel relevante. Las descripciones respecto a la semiosis social de la marcha del orgullo LGBT,

los símbolos presentes en las campañas y expresiones de inclusión, los espacios de relación, son producto de la observación del entorno, el ambiente humano y las actividades colectivas.

El método etnográfico, que junto con la observación participante, los documentos y las entrevistas, permitió ahondar en los contextos de la comunidad LGBT, entender sus sistemas sociales, explorar sus prácticas e interpretar sus significados culturales. La investigación etnográfica, según Hernández et al (2014), tiene como propósito “describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente (se analiza a los participantes en “acción”), así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales” (p.482). Es así como a través de la inmersión social de los investigadores en los procesos de visibilización de la población LGBT, es posible relatar sus formas de relación y comportamiento.

La elaboración de una encuesta semiestructurada en donde se formularon preguntas abiertas a 20 personas cisgénero, que midieron distintas variables, todas claras y precisas, con un vocabulario de fácil comprensión (ver anexo 4). La encuesta, teniendo en cuenta la coyuntura epidemiológica que afronta el país, se realizó de manera virtual a través de Google forms. Se compartió por medio de herramientas electrónicas como Gmail, Facebook y WhatsApp, y se estudió atentamente con el fin de revelar los puntos de vista pertinentes para el pronóstico de la exclusión e inclusión de la comunidad LGBT en la ciudad.

La aplicación de entrevistas grupales. Se realizaron 4 sesiones de tres horas cada una. La primera, con 10 personas LGBT identificadas como gays; la segunda, con 10

personas identificadas como lesbianas; la tercera, con 10 personas identificadas como bisexuales; y la cuarta, con 10 personas identificadas como trans. Cada sesión- teniendo en cuenta la situación pandémica y el aforo máximo permitido en espacios cerrados- se realizó a través de la plataforma virtual Google Meet. La unidad de análisis aplicada en las sesiones fue el análisis conversacional relacionados con los imaginarios y puntos de vista sobre la temática objeto de estudio. Las preguntas formuladas fueron semiestructuradas y buscaron develar las percepciones, imaginarios, emociones, experiencias y vivencias de los entrevistados (ver anexo 5), además se realizaron actividades dinámicas como juegos en línea que lograron generar complicidad entre los participantes y los investigadores. Cada entrevista fue debidamente grabada con el consentimiento previo de los participantes, para fines netamente académicos de transcripción y análisis de datos, y se garantizó la confidencialidad de nombres e identidades sexuales y de género, teniendo en cuenta que algunos de los entrevistados aún no revelan públicamente su identidad.

Se aplicaron también entrevistas individuales durante una hora y media aproximadamente a tres voceros y activistas de la comunidad LGBT de la semiósfera de Popayán- vocero de Orgullosos y visibles, vocero de la Corporación culturas diversas y vocera del colectivo Mariposas negras- quienes expusieron su posición frente a los espacios de reivindicación, las prácticas de significación y el nivel de inclusión que se vive en la ciudad, así como también, los desafíos que afrontan como comunidad. Estas entrevistas se realizaron de manera presencial, en escenarios de reunión de la población LGBT, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno nacional.

Respecto a las unidades de análisis que se incluyen en el proceso además de las personas, se encuentran por un lado, *los significados*, que de acuerdo a Hernández et al

(2014) “son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la conducta y se describen e interpretan” (p.397). En el presente estudio se plantean definiciones sobre conceptos de la diversidad, se describen diferentes estereotipos frente a la población LGBT y se exponen creencias e ideologías de personas cisgénero respecto a la negación de la diversidad en la religión. Por otro lado, se encuentran *las prácticas* como “unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social” (p.397). Las prácticas de la comunidad LGBT son conductuales, cotidianas en su mayoría y presentan objetivos comunes.

3.4. Fases del estudio

Figura 4

Fuente: elaboración propia.

La figura 4 presenta las seis fases de estudio. La primera, focalizada a la descripción del problema, con sus preguntas de investigación, objetivos y justificación. La segunda, la fundamentación teórica y conceptualización que, previa presentación del estado del arte e inmersión en el campo de estudio, propuso y desarrolló un modelo teórico para la investigación (know what). La tercera, el diseño de la ruta metodológica, orientada al cómo de la investigación (know how) que permitió establecer la naturaleza del estudio, la elaboración y aplicación de instrumentos, la población y muestra, así como las categorías indispensables para el proceso hermenéutico del presente proyecto. La cuarta, la recolección y análisis de información. La quinta, la interpretación de resultados en aras de encontrar sentido a las prácticas de significación y comunicación presentes en la comunidad LGBT de la semiósfera urbana de Popayán. Y la sexta, la elaboración del reporte de resultados, momento en el cual se elaboró y presentó el informe final con los resultados obtenidos para su evaluación y socialización en la comunidad académica.

3.5. Categorías del estudio

Con el objeto de dar respuesta a los planteamientos de esta investigación, la definición de categorías adquiere gran relevancia, al ser éstas el pilar fundamental para la obtención de información y el análisis hermenéutico posterior. Estas categorías se tomaron del modelo teórico- metodológico que orienta el estudio (ver figura 1), debidamente desarrolladas en la fundamentación teórica. La tabla 5 contiene las categorías que orientan el estudio: semiosis social, semiósfera urbana, imaginarios urbanos y sistemas, códigos y prácticas de sentido de la comunidad LGBT, conformada por: significados, textos y contextos, y los indicadores de dichas categorías.

Tabla 5*Categorías e indicadores de la investigación.*

CATEGORÍAS	INDICADORES
SEMIOSIS SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamientos sociales de la población LGBT: Estrategias de visibilización, prácticas de significación y comunicación, actos de reivindicación e inclusión. -Simbología de la población LGBT: representaciones sociales de lo real-simbólico-significante.
SEMIÓSFERA URBANA	<ul style="list-style-type: none"> -Territorios urbanos: Espacios físicos de relación y encuentro de la población LGBT en la semiósfera urbana de Popayán. -Atributos sociales y culturales: Prácticas históricas, sociales, culturales, axiológicas, de identidad, de inclusión, de exclusión de la comunidad LGBT en Colombia, y en Popayán específicamente. -Ciudad imaginada: percepciones y sociabilidad en la ciudad con la comunidad LGBT.
IMAGINARIOS URBANOS	<ul style="list-style-type: none"> -Puntos de vista ciudadanos sobre la comunidad LGBT, por parte de los miembros del colectivo y por aquellos que no pertenecen a él, y que dan cuenta de la inclusión o exclusión. - Imaginarios dominantes e imaginarios resistentes.
COMUNIDAD LGBT: SISTEMAS/ PRÁCTICAS DE SENTIDO	<ul style="list-style-type: none"> -Posturas ideológicas sobre la comunidad LGBT en Popayán. -Descripciones auto-identitarias presentes en la comunidad LGBT. -Descripciones de posicionamientos, resistencia y relación.
SIGNIFICADOS	<ul style="list-style-type: none"> -Universos de significados y sentidos en la comunidad LGBT -Interpretación de signos, símbolos y códigos de cara a la comunidad LGBT. - Nociones: sexo, género, identidad sexual, expresión de género, orientación sexual e identidad de género.

TEXTO/DISCURSO	<ul style="list-style-type: none">-Discursos específicos con los puntos de vista ciudadanos en la comunidad LGBT.-Manifestaciones de identidad e inclusión en los discursos de los miembros de la comunidad LGBT.
CONTEXTOS	<ul style="list-style-type: none">-Escenarios reales, imaginarios y virtuales de inclusión y exclusión de la comunidad LGBT.-Contextos culturales y sociales de la comunidad LGBT en la semiósfera urbana de Popayán.-Prácticas de significación y sentido según la naturaleza de la comunidad LGBT.

Fuente: elaboración propia.

CAPÍTULO 4

DESARROLLO Y RESULTADOS

4.1 Prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT en Popayán

La ciudad de Popayán, cuenta con una población de 318.059 personas, de las cuales aproximadamente el 10% pertenece a la población LGBT según la mesa de diversidad del Cauca. Esta mesa diversa junto con la Secretaría de Gobierno, la Administración Municipal y las articulaciones sexuales y de género de la ciudad, a partir de la identificación de las problemáticas públicas y sociales de las colectividades disidentes, han contribuido y desentrañado en su ejercicio promotor, incluyentes e importantes prácticas de visibilización y participación, entre las que destacan reuniones, marchas, conmemoraciones y espacios de inclusión.

En los últimos cinco años desde la administración de la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca se ha observado un fortalecimiento de las políticas públicas incluyentes que visibilizan a la comunidad LGBT de la ciudad, evidenciadas a través de los diferentes eventos (marcha del orgullo gay, jornadas de salud, talleres, capacitaciones, reuniones, emprendimientos, etc.) donde se demuestra el acompañamiento de variados entes culturales y regionales.

Entre las prácticas de significación y comunicación más relevantes de la comunidad -conocidas a través de la observación participativa y las entrevistas realizadas a parte de la población LGBT de la ciudad-, se destacan las presentadas en la figura 5. En primer lugar, la marcha del orgullo LGBT; en segundo lugar, las campañas y expresiones de inclusión;

en tercer lugar, los espacios de relación y caracterización; y, en cuarto lugar, las prácticas digitales de visibilización.

Figura 5

Prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán.

Fuente: elaboración propia.

Antes de referir el desarrollo de cada práctica, es fundamental tener en cuenta la noción del término en el presente trabajo. Una práctica es un procedimiento o ejercicio que se realiza de forma constante en una comunidad, es el accionar de los seres humanos frente a un determinado escenario y tiene generalmente como propósito alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos, como construir identidad. En otras palabras, es un acto mediante el cual se realiza una actividad o habilidad, y sirve para concebir las acciones que

se van a llevar a cabo en determinados grupos o contextos. Es importante saber que existen diferentes prácticas de visibilización que pueden ser de carácter comunicativo, visual o informativo, y que transitan por medio de diferentes espacios.

4.2.1 Semiosis social en la marcha del orgullo LGBT en Popayán

La marcha del orgullo LGBT es una conmemoración anual celebrada el día 28 de junio, que busca por medio de actos simbólicos de movilización reconocer el esfuerzo y labor de las diferentes organizaciones, entidades y activistas de los diferentes colectivos que buscan visibilizar a una población vulnerable y minoritaria. La marcha en la ciudad blanca tiene un sinónimo de resistencia y lucha ante la religión y tradición, es por eso que cada año la población diversa se toma las calles para llenarlas de color, alegría, resistencia, lucha y dignidad.

En Popayán -una ciudad históricamente conservadora y tradicional- la construcción de espacios compactos para la diversidad sexual no ha sido fácil, según el portal de RCN Radio (2016) la primera marcha del orgullo LGBT se realizó hace tan solo cinco años, en una jornada denominada “Diversidad Sexual, Cauca Diverso e Incluyente”. El “Cauca diverso e incluyente” implementó la marcha del orgullo LGBT en Popayán en el año 2016, mientras que en otras ciudades como Bogotá, inicio en el año 1982, es decir, hace 39 años, demostrando el rezago de la ciudad blanca frente a los procesos de inclusión y aceptación. Sin embargo hoy en día, los colectivos disidentes en conjunto con la Gobernación del Cauca, han intentado reivindicar el movimiento, fortaleciendo las dinámicas de participación de la población y fomentando la diversidad como un valor primordial que

merece protección y aprobación en la sociedad, por ello la importancia de la conmemoración para generar conciencia y empatía hacia la disidencia.

Además, según RCN Radio (2016) después de la primera marcha del orgullo en el año 2016, “a la que asistieron 200 personas aproximadamente”, el número de participantes ha aumentado y el movimiento se ha fortalecido, cada año se unen diferentes personas con pensamientos e ideales firmes, convirtiéndose en la voz y representación de la comunidad en la ciudad. Esta fecha es muy importante debido a que celebra la diversidad, el amor sin etiquetas, el crecimiento y fortalecimiento de la población, sus luchas, reivindicaciones, logros y desafíos, además de visibilizar su simbología por medio de la bandera del orgullo LGBT o bandera arcoíris, las pancartas con mensajes de inclusión, el arte por medio del color, el vestuario, las carrozas, los drag-king y las drag-queen, las representaciones artísticas y culturales, etc.; por medio de las cuales se busca concientizar acerca del respeto a la diversidad sexual, generando así una justa convivencia y demostrando que sí es posible generar espacios, representaciones y sentidos de integración.

Para el 28 de junio del 2021 la marcha de la conmemoración del orgullo fue convocada por la juntanza “Orgullosos y Visibles”, teniendo como escenario principal el puente del barrio la Esmeralda, espacio reconocido por ser el lugar de encuentro de las trabajadoras sexuales del colectivo “Mariposas Negras”. En esta ocasión asistieron numerosos grupos disidentes y personas de la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad donde resaltaron vestuarios coloridos, bailes atractivos, algunas de las banderas de la diversidad (arcoíris, bisexual, no binaria, lesbiana y trans) y mensajes de lucha como “resistencia no binarie”, “fuerza trans marica”, “maricas combativas, nunca normativas”, entre otros.

Figura 6

Mensajes de lucha y resistencia en la conmemoración del orgullo LGBTQ+ 2021.

Fuente: elaboración propia

La figura 6 presenta algunos mensajes semióticos encontrados en el marco de la celebración del orgullo LGBTQ+ 2021 en Popayán. La imagen izquierda, de acuerdo a la observación participante de los investigadores en los contextos de celebración de la comunidad, representa una mano humana elaborada en papel, pintada con los colores amarillo, blanco, morado y negro de la bandera no binaria, lo cual presupone que personas no binarias asistieron a la marcha LGBT del 2021 siendo partícipes del espacio con un mensaje contundente “Resistencia NO BINARIE” pintado en blanco y con el NO BINARIE en mayúscula, como una forma de reafirmar su participación en el escenario y de resistir ante la sociedad heteronormativa. Pierce (1999) afirma que “el signo debe tener cualidades que sirvan para distinguirlo” (p.4), en este caso el signo es reconocido por los diferentes interpretantes que saben que esa mano está pintada con los colores de la bandera del orgullo no binario y que expone un mensaje que insta a la resistencia del mismo grupo ante los prejuicios y estereotipos que se tienen sobre ellos.

Como bien señala Pierce (1999) “para que algo sea un signo, debe "representar", como solemos decir, a otra cosa, llamada su objeto” (p.18), en este caso, la imagen del centro representa un brazo completo ubicado hacia arriba con el puño cerrado, lo cual significa la resistencia y fortaleza de las personas del tercer sexo “transexuales y transgéneros”, con un claro mensaje “fuerza trans marica” pintado con los colores azul, rosa y blanco de la bandera del orgullo trans, esto representa que personas trans asistieron a la marcha demostrando su constante lucha en pro de sus derechos; otro elemento interesante de esta segunda imagen es que al lado izquierdo se encuentra una cara pintada con un gesto de fuerza gritando y mostrando los dientes, ese perfil se encuentra pintado con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado de la bandera arcoíris y el rostro caracterizado demuestra la valentía, coraje e impulso que caracteriza a toda la población LGBT de la ciudad de Popayán. Es un grito de esperanza y fortaleza.

En la imagen de la derecha hay un mensaje pintado en un cartel blanco con letras amarillas que dice “maricas combativas nunca normativas” haciendo referencia a que desde la diversidad se combate y se lucha por los procesos y espacios de inclusión, demostrando que desde la disidencia también es posible construir escenarios de poder que lleguen a todas las personas. La palabra “marica” alude a la reafirmación de la identidad de género y en este contexto no es una expresión ofensiva o grosera cuya intención es insultar, por el contrario, es una expresión resignificada. “Combativas” hace referencia a la resistencia y lucha que se tiene desde la comunidad en el momento de enfrentar diferentes sucesos como marginación, discriminación, rechazo, etc. “Nunca” indica que en ninguna ocasión harían o serían parte de la normatividad. “Normativas” hace alusión a que prefieren estar por fuera de lo normal, en la disidencia. Junto a este mensaje aparecen dos símbolos muy importantes

para la comunidad, uno es el arcoíris, el cual recoge todos los colores por medio de los cuales se acoge toda la comunidad. El otro, son las mariposas con el significado de libertad y transformación ante la sexualidad, los estereotipos y los prejuicios.

Figura 7

Mensajes en la marcha del orgullo LGBT, 2021

Fuente: elaboración propia

En la figura 7, los tres mensajes aluden a situaciones diferentes, pero presentan un mismo objetivo: la inclusión y aceptación. En la primera imagen se encuentra un mensaje en color negro “ANTES DE REIRTE REVISAR EL CLOSET DE TÚ CASA” con un fondo de colores arcoíris, muy conocido en el mundo LGBT, y en color negro con blanco aparece un closet y una persona escondida dentro de él. El mensaje es irónico porque alude a las personas que juzgan sin tener la certeza de que en sus casas posiblemente hay alguien LGBT reprimido, a causa de alguna la discriminación. Es de resaltar que la pancarta se encuentra decorada con corazones que aluden a las banderas de orgullo trans, no binario, lésbica y la pansexual, todo con unos colores vivos y alegres como el rojo, naranja,

amarillo, verde y rosado, que transmiten la energía y alegría que caracteriza a la comunidad.

Pierce (1999) menciona que el signo debe presentar factores o cualidades por medio de las cuales se pueda distinguir o que sea fácil para el interpretante diferenciar, en este mensaje el signo (primera imagen) se puede interpretar que pertenece a la comunidad LGBT por los colores que se utilizan, son colores que la comunidad ha apropiado para defender ideales y pensamientos, para demostrar fuerza, pero no una fuerza avasalladora que pasa por encima de todo, sino un tipo de fortaleza sutil, alegre y carismática que busca un espacio dentro de la sociedad.

La segunda imagen tiene un mensaje contundente que dice “¡NADIE MERECE MORIR SOLO POR AMAR!”, que al igual que la primera imagen está escrito sobre un fondo de bandera arcoíris con sus respectivos colores sobre el cual aparecen dos mujeres mirándose y tomándose de las manos, simbolizando un tipo de orientación sexual: lesbiana, con cascos en sus cabezas, pañoletas en sus rostros y maletines en sus espaldas aludiendo al paro en contra de la reforma tributaria del Gobierno Nacional del 2021, lo cual tiene un significado especial porque este signo alude no solo a la comunidad LGBT, sino que va más allá, es decir, expresa que desde la diversidad sexual también hubo una inconformidad que movilizó no solo a las personas heterosexuales, sino a todas las personas en general con un mismo propósito. Por ende, este signo remite a otro y de acuerdo a lo que expone Eco (1990) el sujeto construye y reconstruye el signo, debido a que lo enriquece con nuevas propiedades y experiencias culturales, vivenciales, visuales, táctiles, etc. En pocas palabras, el signo en esa dialéctica de significante y significado siempre va a resultar incompleto debido a que el signo es constantemente interpretado, es decir, traducido a otro signo, y este

signo descubre algo más y la remisión en lugar de cerrarse sigue extendiéndose en una red ilimitada de sentidos.

Cabe resaltar que la marcha del 2021 tuvo una participación masiva y su recorrido se hizo por la autopista de la Transversal 9 Norte, una de las vías más importantes de la ciudad, y terminó en la pileta de agua del Morro de Tulcán, donde se llevó a cabo un acto político y cultural, donde se reafirmó la identidad sexual y de género, reiterando que en las calles también se lucha, se visibiliza, se legitiman las causas, se conmemora la diversidad y se busca un país más justo y con oportunidades equitativas para todas las personas de las diferentes comunidades. También se hizo pedagogía por medio de volantes que se entregaron a los asistentes donde se planteó una plataforma política con temas importantes como la violencia policial, la desigualdad en el acceso a la educación, las barreras en el sistema de salud, el acceso al trabajo, las políticas públicas para la diversidad, el lenguaje incluyente y el alejamiento de la institucionalidad y del resistir por medio de la disidencia.

Figura 8

Vestuario en la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Popayán, 2021.

Fuente: elaboración propia.

La figura 8 presenta tres imágenes de personas pertenecientes a la comunidad LGBT que estuvieron presentes en la marcha del orgullo. Como se puede evidenciar en la primera imagen aparece un hombre adulto travestido con un traje típico colombiano con flores de colores vivos como lo es el naranja, rojo y amarillo. Su cara se encuentra pintada con maquillaje vivaz que alude a la simbología y colores de la bandera arcoíris, y su rostro es el signo de la alegría y la festividad del día del orgullo. Además, de sus orejas cuelgan unos pendientes brillantes y de su cuello una cadena con una cruz (signo religioso), lo cual tiene un significado importante y es que ser LGBT no impide tener cierta creencia religiosa. Una de las cosas más importantes en esa primera fotografía es observar como un hombre ha derribado esas normas heteronormativas sobre la masculinidad frágil que según Vera (2019) “es esa masculinidad que hace a los varones tratar de esconder sus emociones, hacerse fuertes ocultando sentimientos de miedo, angustia, debilidad o inseguridad al sentirse vulnerables”, en otras palabras es mostrar una hombría ruda o fuerte ante los demás, lo cual no se evidencia en la imagen que se expone anteriormente, pues al contrario expone a un hombre femenino con traje, accesorios y maquillaje.

De igual manera, en la segunda imagen aparece Erika del Río, una mujer trans muy reconocida en la ciudad de Popayán que se ha caracterizado por ser un símbolo de resistencia ante la sociedad heteronormativa, ella aparece con un traje típico de danza colombiana en su mayoría de color blanco con adornos de color amarillo, azul y rojo, haciendo alusión a la bandera de Colombia; en su cabello se encuentran unas flores con los mismos colores de la bandera de la nación. De sus manos cuelgan unas pañoletas de colores vivos en degradé que hacen alusión al arcoíris LGBT y su expresión es completamente espontánea porque se caracteriza por sonreír ampliamente, y en su cuerpo se observa la

ligereza y la delicadeza de sus movimientos. Por tanto, su vestuario como signo se puede distinguir por esos caracteres semióticos (colores), según lo que Pierce (1999) dice sobre el signo acerca de que debe tener cualidades que lo caractericen, además de eso remite a que el interpretante piense que ese signo (vestuario) con colores de la bandera determine una apropiación y afirmación de la identidad sexual, de la nacionalidad y del amor patriótico.

En la tercera fotografía, se pueden apreciar dos chicas trans, una de ellas se encuentra vestida con una chaqueta y una falda en policromo de color café claro, de su mano cuelga un pequeño bolso del mismo material y del mismo color. Un vestuario y accesorios que comunican que su identidad sexual es de mujer, sin importar si su sexo es biológico o no. La otra chica se encuentra con un atuendo de color rojo y azul, elaborado con tapas de gaseosa y pitillos plásticos, lo cual este signo (vestuario) alude a que desde la comunidad LGBT también se apoya el medio ambiente y que por medio del reciclaje se pueden apropiar ciertos elementos para darles otro valor simbólico. Así mismo, se puede evidenciar que estas dos chicas se encuentran en un macro espacio ubicado en una de las calles principales de la Galería del barrio Bolívar cerca al parque Carlos Albán, un sitio frecuentado por un grupo social de personas de estratos bajos que trabajan en la galería vendiendo sus diferentes productos y también mujeres que ejercen la prostitución.

Cabe agregar que días antes del 28 de junio, se llevó a cabo una toma del Morro de Tulcán, donde al igual que en el año 2020 se pintaron las bancas con los colores de las banderas de la comunidad LGBTIQ+ como proceso de liberación, tenacidad, búsqueda de visibilización y digna lucha. Además, en este espacio la juntanza “Orgullosos y Visibles” con varios de sus integrantes hizo una alusión contundente “Invisibles Nunca Más” e invitó a la marcha de la conmemoración del orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Popayán.

Figura 9

El espacio público como escenario diverso

Fuente: elaboración propia

Tradicionalmente las bancas ubicadas en el Morro de Tulcán se han establecido como un objeto de uso para descansar. Sin embargo, la comunidad LGBT en el año 2020 realizó una acción social de resignificar un objeto- texto tan importante pintándolo con los colores que identifican a la población LGBT. De igual manera, en el año 2021 el colectivo disidente “Orgullosos y Visibles” se tomó el escenario público (macro espacio) para darle otro sentido e imaginario y reafirmar la identidad sexual presente en la ciudad por medio de objeto-texto banca. La idea de hacer acto de posesión de estos escenarios tan característicos es reflejar el mensaje a la sociedad heteronormativa de que la población LGBT también hace parte de la comunidad payanesa y que esos mismos espacios a los que ellos acuden pertenecen a todas las personas sin importar su raza, religión, orientación sexual o identidad de género.

La primera banca, que aparece de izquierda a derecha se encuentra pintada con los colores de la bandera del orgullo género fluido. Según el portal Homosensual (2020) “el rosa representa la feminidad, el azul la masculinidad, el púrpura la masculinidad y la feminidad, el blanco la falta de género y el negro todos los géneros”, lo cual quiere decir que personas de género fluido están presentes en la ciudad y el pintar una de esas bancas es

reafirmar la identidad, reconocerse en el espacio y visibilizarse en la ciudad. En la imagen que se encuentra en el centro aparece la bandera del orgullo pansexual caracterizada por sus tres colores rosa, azul y amarillo, según el portal Homosensual (2020):

El rosa, que representa a las personas que se identifican con el espectro femenino (sean trans o cis); el azul representa a las personas que se identifican con el espectro masculino (igual, sean trans o cis); y la porción amarilla representa a las atracciones no binarias como personas andróginas, agénero, bigénero, etc.

Lo cual quiere decir que personas pansexuales también apropiaron este discurso donde por medio de los colores plasmaron algo de su identidad en un objeto común, como una forma de decir “aquí estamos presentes y por tanto existimos”. La última banca se encuentra pintada con el nuevo diseño de la bandera LGBTIQ+, es un diseño de Daniel Quasar y su importancia radica en que a esta bandera se le agregaron el color negro y café, que representan a las minorías raciales y también a las personas que viven con VIH, además tiene el diseño de la bandera trans. Cabe resaltar que esta vez la bandera le apuesta mucho más a la inclusión y el progreso, según Quasar (2018):

“El color blanco agregado también representa las vidas perdidas a causa del VIH y el sida. El rosa y azul son por la comunidad transgénero y el negro y marrón representan a las minorías raciales que encabezaron el movimiento del Orgullo ante la violencia y la persecución”

Cabe resaltar que ese nuevo símbolo- la bandera- busca generar un impacto en quienes la observan (interpretantes). Así mismo, el hecho de que estos actos se llevaran a cabo en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad transmitió un mensaje fundamental hacia la sociedad debido a que resignificaron y apropiaron esos espacios, los cuales se convierten en escenarios de lucha y resistencia. De esa manera la comunidad LGBT de la ciudad de Popayán da un mensaje de que el espacio público es también de ellos

y que incluso el espacio privado les pertenece como escenario político donde pueden estar y ser, además el acto de pintar una banca se convierte en una acción de liberación en contra de todos los prejuicios y estereotipos que la sociedad heteronormativa ha ejercido sobre la comunidad.

Por otro lado, desde la Alcaldía de Popayán por medio de la Mesa de Diversidad Sexual de la ciudad se llevó a cabo un acto cultural en la Arcada de la Herrería en el puente del Humilladero, bajo el lema “soy diverso como tú”, al cual asistieron personas de la población LGBTIQ+ en compañía de música, presentaciones y mucho color para resaltar la diversidad y con el fin de conmemorar el día internacional del orgullo LGBTIQ+ con la invitación hacia las demás personas a construir una sociedad incluyente, equitativa y con igualdad de oportunidades para todos. De igual manera, por medio de las redes sociales como Instagram y Facebook la alcaldía le apostó a conmemorar este día con lemas como “construyamos una sociedad con cero discriminación” o “Popayán cree en la inclusión, la diversidad y la igualdad”. Además, desde la alcaldía se izó la bandera de la diversidad (bandera arcoíris) con el fin de respaldar la lucha por los derechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, apostándole a una ciudad con más inclusión e igualdad, generando respeto y abriendo caminos para romper con todos los estereotipos heteronormativos.

El discurso institucional de la alcaldía difiere del discurso de los colectivos disidentes en tanto el primero intenta realizar pedagogía desde lo que socialmente es aceptable, desde la norma, manteniendo los intereses políticos por encima del bienestar de la comunidad LGBT, mientras que el discurso de los colectivos disidentes se enfoca en construir desde

afuera, en resistir, en ser y construir desde la rebeldía y los diferentes escenarios sin buscar más bienestar que el de la comunidad LGBT.

Finalmente, según relatos de los entrevistados LGBT en Popayán, la marcha del orgullo simboliza una manera libre de enunciar su identidad, es la expresión pública más común de reconocimiento hacia la población disidente, donde se reivindica y legitima la inclusión. Es una manifestación reflexiva, crítica y política, que exige igualdad y rechaza la discriminación e intolerancia social. En este espacio se conmemoran no solo los logros que se han alcanzado a lo largo del tiempo, sino también, las vidas de aquellos que ya no están y que han contribuido a que la comunidad se dignifique. Para uno de los voceros de la comunidad:

El día del orgullo es la visibilidad a una comunidad que por años ha sido reprimida, abusada, estigmatizada y rechazada gracias a fundamentalismos políticos, religiosos y sociales. Es una ocasión especial para decirle al mundo que a pesar de tantos malos tratos seguimos con la frente en alto, llenos de dignidad. Conmemorando a aquellos que ya no están pero que dieron su lucha para que en el presente y en el futuro exista un mundo más justo para cada ser diferente y diverso.

4.2.2 Campañas y expresiones semióticas de inclusión de la comunidad LGBT

Los múltiples movimientos sociales de la comunidad LGBT en la ciudad, poseen en su ejercicio promotor numerosas relaciones culturales y expresiones significantes cuyo sentido busca la visibilización, integración y derechos reivindicatorios. La comunidad LGBT, dentro de su hacer colectivo proclama varias características, medios simbólicos de enunciación y campañas y expresiones de inclusión, que reivindican e integran la identidad, dignidad y arraigo cultural, además de resaltar tradiciones, valores y modos de reconocimiento.

En la ciudad de Popayán la comunidad LGBT cuenta con una “Mesa de diversidad sexual” por medio de la cual se organizan diferentes eventos culturales, semióticos, artísticos y pedagógicos que incentivan la inclusión y visibilización. Cada año, durante las fechas notables para la población como el día del orgullo, el día de la visibilidad trans, el día internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, entre otros, el color de las carrozas, el sonido de la música, los bailes y disfraces, se toman las principales calles del centro histórico de la ciudad demostrando la diversidad. Además, la Alcaldía y la Gobernación de Popayán trabajan de la mano junto a los voceros de la población programando talleres, encuentros de líderes políticos LGBT, pruebas gratuitas de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual), conversatorios, búsquedas de espacios laborales y de inclusión.

Asimismo, hay otras marchas y expresiones que buscan conmemorar a través de diversos actos culturales a las personas LGBT que han sido víctimas de discriminación, violencias u odios. Estos eventos son frecuentemente organizados por la Mesa de Diversidad Sexual de la ciudad o por organizaciones como “Orgullosos y Visibles”, las cuales buscan construir comunidad y sentido de pertenencia, abordar las luchas por los derechos humanos, crear visibilidad desde la marginación, crear espacios de relación, evidenciar actos y expresiones culturales, y reafirmar el ser sexual.

Una de las fechas más significativas para las disidencias es el 17 de mayo, día internacional contra la LGBTIQ+fobia donde se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para el 17 de mayo del 2021, la organización “Orgullosos y Visibles” convocó a una celebración en la plazoleta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad del Cauca, donde se realizaron actos simbólicos de manifestación y expresión respecto a la diversidad sexual teniendo como temática los “Cuerpos en Resistencia”. En este evento se contó con la participación y presentación de Erika del Río, la primera mujer trans de la ciudad, la coreografía del grupo Black Legacy, la presentación de Haydivi Gaviria con el Urban Dance, la coreografía de las GabyChar (Gabriela y Charlie), chicas trans de la ciudad de Popayán. También, se evidencio acompañamiento y unión por parte de las “Mariposas negras”, trabajadoras sexuales pertenecientes a la comunidad LGBT.

Figura 10

Erika del Río y Las GabyChar en el día contra la homofobia, 2021.

Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar en la figura 10, primera fotografía, el evento contó con la participación de Erika del Río, conocida en la ciudad por su constante apoyo y presencia en los eventos LGBT, donde a través del arte del vestuario y de la imitación busca visibilizar y

crear un espacio para la comunidad. Por medio de su voz, con la presentación “Yo me llamo Isabel Pantoja”, Erika demostró ser un símbolo de fortaleza y memoria. Con un vestido de color negro y blanco, una pañoleta de color rosado y unas flores en su cabello y en sus manos como símbolo de feminidad y delicadeza, Erika demostró que los atuendos, accesorios y maquillaje son signos que comunican y reafirman la identidad. Pierce (1999) señala que el signo debe caracterizarse por tener cualidades que lo hagan distintivo, en este caso, se observa una ratificación de la identidad por medio de algo tan característico como lo es el atuendo, lo cual se convierte en un elemento importante de la expresión de género, junto con la manera de actuar, comportarse, hablar y demás.

El vestido de Erika es un objeto-texto que se dirige a un observador, que está determinado por circunstancias sociales e intencionalidades identitarias y reivindicatorias; es un potencial de significado social, que tiene la función de crear otros textos, a nivel de significación. La participación de Erika del Río se caracterizó por ser delicada, sutil, femenina, no solo por la forma de vestir demostró su feminidad, sino también a través de la kinesis, de sus posturas y de sus gestos al momento de cantar, todo este conjunto de comportamientos en el escenario confirmó su ser femenino.

En la segunda fotografía se encuentran Gabriela y Charlie, dos chicas trans de la ciudad, quienes por medio de su coreografía y vestuario plasmaron la fuerza y la resistencia de la mujer trans en las diferentes luchas cotidianas. Su escudo “Trans en primera línea” simboliza su valentía y resistencia. En este caso, las dos chicas se encuentran vestidas de manera similar, como se puede observar tienen un atuendo que se caracteriza por ser rudo y transmitir fuerza, ellas apropian el vestuario militar de tal manera que la feminidad y el mensaje a transmitir no se pierda, debido a que se trata de dos chicas guerreras que han

enfrentado una sociedad llena de prejuicios y estereotipos, lo cual las ha convertido en defensoras de su propia vida y luchas que buscan la dignificación e inclusión en esos espacios.

La coreografía de Gabriela y Charlie se caracterizó por tener movimientos acelerados en combinación con una kinesis donde no se perdía la sutileza y delicadeza de la feminidad, cada movimiento demostró que la mujer también tiene fuerza y resistencia que la caracteriza ante la sociedad. El hecho de usar un camuflado militar da un reflejo de valor, de tenacidad como en el caso de los integrantes del ejército quienes usan este vestuario para camuflarse y protegerse del enemigo, en este caso, las chicas trans resignifican ese vestuario para darle otro sentido de firmeza y entereza ante una sociedad homofóbica y heteronormativa.

Según Birwhistell (1952): “cuando hablamos de kinesia, (kinesis en griego significa movimiento), nos estamos refiriendo a la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros movimientos corporales; incluyendo la expresión facial, el movimiento ocular y la postura, entre otros” (p.9), en este caso, el baile de Gabriela y Charlie representa la fuerza femenina por medio de esa corporalidad que reivindica su ser, que reafirma su identidad como mujeres y que representa y simboliza resistencia. Incluso si se observa algo común en las dos fotografías de la figura 10 se puede observar que Erika del Río tiene una pañoleta de color rosado y Charlie tiene una blusa corta del mismo color. Según el portal Psicología Online (2021) “el rosa se asocia al amor altruista y verdadero, indicando romanticismo, encanto, belleza, dulzura, delicadeza, refinamiento, calma y ternura”, adjetivos que por lo general se asocian con la feminidad, por tanto, el usar este color también es una manera de reafirmar la identidad sexual y de género.

Figura 11

El baile como resistencia, 2021.

Fuente: elaboración propia.

En la figura 11, se plasma la resistencia a través del baile, por medio de movimientos acelerados y transgresores, se evidenció el arte corporal como fortaleza social. Además, cabe resaltar que el baile es muy importante para la comunidad LGBT porque a través de él se plasman historias de vida y se reclama la libertad de expresión. El baile es símbolo de alegría, entretenimiento, interacción, resistencia y reivindicación de la corporalidad.

Por medio del baile se puede liberar el cuerpo y trastocar las normas y estándares sociales que definen lo que es o no es correcto o apropiado. En la ciudad de Popayán se evidenció que algunas personas ejercen cierto tipo de baile conocido como Voguing, el cual se inspira en los movimientos y poses que adoptan los diferentes modelos en la revista Vogue. Estos ejercicios significativos se evidenciaron en la semiósfera de la ciudad durante diferentes actos como en el día de las LGBTIQ+ Fobias y en algunos escenarios durante el paro nacional del 2021. Así mismo, desde el colectivo disidente “Orgullosos y Visibles” se

realizó un espacio pedagógico denominado “Voguing y whacking” en la Arcada de la Herrería del Puente del Humilladero con el fin de resistir desde el baile, educar desde la disidencia, apropiarse espacios públicos y construir tejido social.

Figura 12

Comunidad LGBTIQ+ en Popayán, 2021, Facultad de Salud, Unicauca.

Fuente: elaboración propia.

En la figura 12, aparecen cinco personas trans con su respectivo vestuario. A continuación, se analiza la indumentaria de las dos personas ubicadas en los extremos, teniendo en cuenta el poder escénico de sus trajes, los elementos de disfraz acogidos por las mismas, y porque el análisis de las tres personas del centro ya fue realizado anteriormente. En primer lugar, el traje de la última persona del lado derecho de la fotografía, quien ostenta una identidad Drag Queen, que según Navarro (2016):

No representa a una mujer con características normales, ya que su indumentaria y aspecto es muy exagerado; con grandes plataformas, una peluca llamativa, un vestido provocativo y, en definitiva, una puesta en escena muy impactante (p. 10)

Como expresa Navarro la indumentaria de una persona drag es reconocible debido a la exageración en la expresión, en este caso, aparece una mujer trans, Haydivi Gaviria, quien tiene un vestido de encaje gris que deja al descubierto partes de su cuerpo, tiene unas botas en plataforma que como se puede observar en la imagen son bastante grandes y están pintadas con los colores de la bandera trans (rosado, azul y blanco) con palabras como “resistencia, puta y marica”, aquí es importante observar como esta mujer apropia una palabra (puta) que por mucho tiempo se ha utilizado para insultar y denigrar a la mujer, dando otro claro ejemplo de cómo se puede apropiarse lo negativo para darle una denotación de identidad ante la sociedad, sin importar los prejuicios o estereotipos que sobre ellas se tengan.

Cabe resaltar que Haydivi dio un pequeño discurso antes de su presentación donde dijo: “hemos sido segregadas de la sociedad por ser maricas, por ser diferentes, por vestir diferentes, nuestros colores siempre son muy llamativos. Para nosotras como Mariposas Negras, una colectiva transmarica que se ha formado desde las calles es muy importante el apoyo de cada uno, de cada persona de la sociedad, de cada heteronormativo. Somos personas común y corriente, somos seres humanos que merecemos respeto”, un claro mensaje donde ella afirma su identidad sexual como mujer y donde por medio de la palabra habla de que es un ser humano como cualquier otro, que por circunstancias de la vida y quizá del destino, no ha podido ser en el sentido de libertad como otras personas. Una mujer que se caracteriza por ser fuerte, valiente y altruista, que ha tenido que vivir las calles como un hogar y donde ha tenido que construir su ser como mujer.

En segundo lugar, la primera persona del lado izquierdo de la fotografía, aparece como Drag King- lo opuesto a Drag Queen- pues estos realizan performances y bailes desde lo masculino, actúan conforme a los estereotipos masculinos y su actitud es fuerte y enérgica. Así, con un vestuario llamativo por su color brillante plateado, plumas amarillas y rojas, casco rojo y plateado, cuernos negros y maquillaje, se representa a un hombre poderoso. Las plumas indican la libertad de ser y actuar conforme a sus propias creencias e identidad y no a través de estereotipos, y los cuernos, de manera sarcástica y en contraposición con las alas, envía un mensaje de negación a los preceptos religiosos.

Finalmente, para representar un papel drag no necesariamente el hombre es homosexual. El personificar un papel drag, exagerando el vestuario y trastocando los roles sociales, presenta un mensaje a la sociedad sobre lo frágil que puede ser lo que socialmente han definido dentro de los estándares como hombre o mujer.

4.2.3 Contextos de relación y caracterización de la comunidad LGBT

Toda caracterización simbólica y relación significativa en la sociedad, se desarrolla a partir de una espacialidad, la cual funciona siempre como un medio para crear y develar sentido. En torno a los espacios, los habitantes de una ciudad construyen vínculos sociales, generan identidades, determinan funcionalidades, componen símbolos, identifican miedos, libertades e inseguridades, y establecen opiniones respecto a personas, ideologías o lugares, como afirman Hiernaux y Lindon (2008) “el espacio urbano incluye unas formas espaciales en las cuales se alojan y encarnan relaciones sociales, y tanto las formas espaciales como la socialidad que en ellas reside –en recíproca relación– son objeto de una construcción

subjetiva en constante reformulación”. (p. 8), es decir, el espacio permite la construcción dinámica del sentido.

En la ciudad de Popayán, los espacios de relación social se caracterizan por no tener restricciones de uso para la sociedad en general, es decir, son espacios abiertos para todas las personas que los deseen visitar. Estos espacios de carácter público permiten que los individuos se puedan encontrar, relacionar y comunicar. El término de espacio público, es una representación que incluye diversos lugares a tener en cuenta en una ciudad como edificios, universidades, escuelas, hospitales, centros de salud, parques, cafés, restaurantes, calles, avenidas, etc. Esos espacios de encuentro se convierten en espacios de relación y caracterización de los determinados grupos o subgrupos sociales que los frecuentan.

La comunidad LGBT de Popayán frecuenta todos los espacios a los que asisten también las personas heterosexuales, hay espacios que son de encuentro diurno y otros de encuentro nocturno que permiten una relación social más libre y desinhibida. Entre ellos se encuentran: el Parque Francisco José de Caldas, el Puente del Humilladero y sus zonas verdes, determinados cafés como Bendito, Monk, discotecas de ambiente como Candy, El Closet, Luchis Party y las diferentes facultades de la Universidad del Cauca. Algunos de los sitios anteriormente mencionados como las discotecas han sido creados y pensados para la comunidad LGBT, y la importancia de estos espacios radica en que a través de ellos se construye dignidad ya que hay una relación entre el sujeto y el escenario, que se encarga de producir confianza y seguridad. A su vez, también se ratifica y se reafirma la identidad, es decir, si un hombre homosexual ingresa a un establecimiento que se sabe es de ambiente y disfrute gay, está confirmando y corroborando su orientación sexual.

Otros espacios como “el Parque Francisco José de Caldas”, “el Puente del Humilladero”, “Bendito”, “Monk”” han tomado la caracterización de “sitios de encuentro de la comunidad”, debido a la constante presencia de los miembros de este grupo en estos lugares. Sin embargo, estos sitios no están exentos de que todas las personas sin importar su orientación sexual los visiten y disfruten de ellos, no son sitios que han sido creados especialmente para determinada comunidad, sino que los miembros de la misma han apropiado y elegido estos lugares para su tiempo de felicidad y expansión.

La tabla 6 presenta algunos de los contextos de relación social que la comunidad LGBT de Popayán más frecuente. Además, se describen las características físicas de cada escenario y el significado que tienen para las personas LGBT entrevistadas.

Tabla 6

Espacios de relación social de la comunidad LGBT.

CONTEXTO	CARACTERÍSTICAS	SIGNIFICADO
<p>Discoteca “El Closet”</p> 	<p>Es una discoteca de “ambiente” de la comunidad LGBT de Popayán, se encuentra en la Cra. 9# 4-42 centro, a media cuadra de la Registraduría.</p> <p>Presenta una decoración llamativa con colores atractivos. Entre sus prácticas se encuentran shows en vivo de música (karaoke) y baile (pole dance), que motivan el ambiente y permiten la interacción social.</p> <p>Su nombre alude al discurso común LGBT de revelar la identidad. “Salir del closet” implica aceptar la identidad u orientación sexual ante la sociedad. Así, la connotación de la expresión manifiesta la libertad y autonomía sexual.</p>	<p>P32: “El closet es genial, me gusta ir cuando estoy aburrida, para bailar es excelente porque hay eventos de pole dance. También me gusta rumbear con mis amigos y conocer personas nuevas, siempre conozco a alguien ahí y nos identificamos por pertenecer todos a la comunidad”.</p> <p>P6: “Para mí el closet representa un espacio de disfrute. Suelo ir con mis amigos a bailar y tomar polita. El baile como te comentaba antes, es importante para disfrutar y sentirse libre, ser uno mismo mejor dicho”.</p>

<p>Discoteca “Luchis Party”</p> 	<p>Es una discoteca pensada para la comunidad LGBT del sur de la ciudad, se encuentra ubicada a 6 Km en la vía que conduce a Popayán con El Tambo.</p> <p>Su decoración presenta luces reflectoras, que demuestran su carácter de discoteca, es un lugar con música variada, pensada para el regocijo de todos.</p> <p>Entre sus prácticas destacan el baile, la alegría de los ritmos musicales, sus visitantes usan ropa colorida, demostrando su autenticidad.</p>	<p>P11: “Es un buen lugar para quienes vivimos lejos, esta discoteca a mi parecer logra acaparar por así decirlo, a las personas de la comunidad que están descentralizadas, por eso me gusta”.</p> <p>P29: “El ambiente es chévere, uno se siente feliz, la música es para todos los gustos, para mí representa un espacio de reunión de la comunidad LGBTIQ”</p>
<p>Café-Bar “Bendito”</p> 	<p>Bendito es un café- bar- restaurante ubicado en el barrio “La Pamba” en la carrera 2 #1-70 del centro de la ciudad. Su infraestructura responde a una casona colonial, pero su decoración es moderna y juvenil. Es un espacio frecuentado por ciudadanos jóvenes y en general por personas LGBT.</p> <p>Su estética involucra diferentes colores, luces, espejos, cuadros e imágenes de diversas deidades, que dan sentido a su nombre. Prevalecen los colores cálidos como el rojo, amarillo, azul, entre otros, con connotaciones específicas. Es un referente gastronómico de la ciudad, y se reconoce por ser un espacio de encuentro nocturno.</p> <p>Entre sus prácticas comunes destacan presentaciones de música en vivo, es ideal para reuniones de amigos, para disfrutar de diferentes bebidas y para distraerse.</p>	<p>P15: “Bendito es un buen lugar para tomar cerveza y hablar con los amigos”</p> <p>P3: “Me gusta ir a Bendito porque siempre me encuentro con amigos y conocidos, y esa es...como la oportunidad de socializar”</p> <p>P18” Yo creo que Bendito representa un lugar de goce gay porque es muy colorido, juvenil y todos son amables, uno como que se siente libre de expresarse y nunca siente que lo van a juzgar a diferencia de otros lugares, donde lo quedan viendo mal a uno, cuando uno baila, se ríe o es cariñoso con personas del mismo sexo”</p>
<p>Pueblito Patojo</p> 	<p>Se encuentra ubicado en el Rincón Payanés. Es un lugar turístico de la ciudad, donde se realizan encuentros, se orientan talleres, conversatorios, se interpretan danzas, se elaboran pancartas, y se generan jornadas de estampado en pro de la comunidad LGBT.</p> <p>El pueblito patojo representa una versión pequeña de la torre del reloj y la catedral de la ciudad, es un espacio de libre circulación, se encuentra rodeado de naturaleza, de negocios artesanales y de comida típica, tiene una plazoleta donde se realizan reuniones y ensayos de bailes. Es ideal para que grupos urbanos se reúnan y plateen problemáticas acerca de sus necesidades.</p>	<p>P36: “El pueblito es el lugar donde nos reunimos generalmente para hablar de las problemáticas de nuestra corporación. Cuando no tenemos un lugar donde ir, como una casa o algo así, vamos ahí, porque es tranquilo, uno puede hablar sin interrupciones y pues tiene la parte de la gradas donde nos sentamos o preparamos las pancartas para salir a marchar”</p> <p>P16: “Es bastante chévere ir al pueblito porque es un lugar agradable, bonito y sirve para reunirse a hablar de todos los proyectos que tenemos como comunidad”</p>

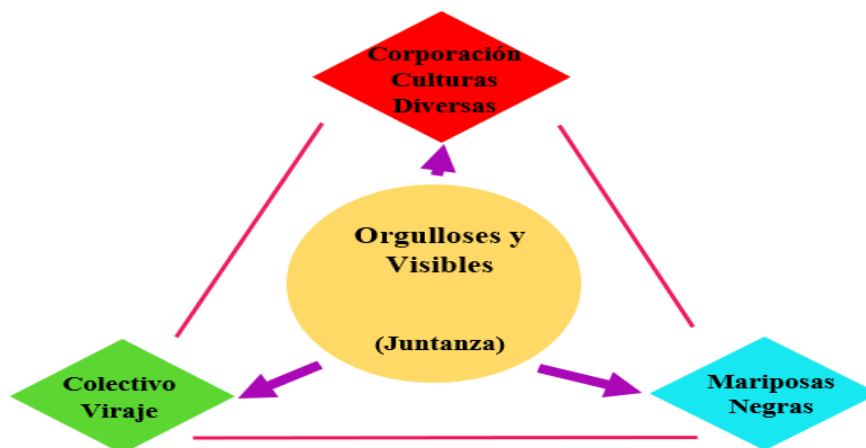
Fuente: elaboración propia

Estos contextos de relación social que la comunidad LGBT de Popayán frecuenta representan escenarios inclusivos, que acogen a la diversidad y la dignifican. Lograr expresarse libremente en diferentes lugares es un hallazgo que conduce a la aceptación. Apelar a la autonomía y a la identidad en espacios generados para la comunidad, permite que el temor al estigma desaparezca. Los ciudadanos LGBT entrevistados en su experiencia visitando lugares de “ambiente” de la ciudad, testifican que al interpretar los mensajes, condiciones, objetos y sujetos que integran dichos espacios físicos y sociales, reafirman el orgullo de su comunidad, y se sienten libres y felices. Además, hablar de identidad en un contexto social posibilita vincularlo con la totalidad de la ciudad, y sobre todo, actuar sin miedo en contextos diferentes a los exclusivos de la población es producto de la seguridad que confiere la herramienta de la colectividad.

Existen también otros espacios que reivindican a la comunidad, conformados por colectivos disidentes y transfeministas, como “Corporación Culturas Diversas”, “Mariposas Negras”, “Trans Aliados” y el “Colectivo Viraje”. Organizaciones que se recogen bajo el nombre de “Orgullosos y Visibles” y que se autodenominan “juntanza”, ya que se articulan y relacionan con el fin de empoderar y engrandecer la lucha. Es de resaltar, que bajo esta “juntanza” convergen otros colectivos, sin embargo, para la presente investigación se tomaron los más relevantes. La figura 13, ilustra los colectivos de la juntanza.

Figura 13

Colectivos de la juntanza “Orgullosos y visibles”.

Fuente: elaboración propia.

Para lograr un mayor acercamiento y comprender el funcionamiento de estos grupos que se configuran y reúnen bajo el término “juntanza” se realizó una entrevista a uno de los voceros de “Orgullosos y Visibles” y del Colectivo “Corporación Culturas Diversas”. La tabla 7 presenta la información más importante sobre los grupos disidentes de la ciudad.

Tabla 7

Entrevista a vocero de Orgullosos y Visibles.

ENTREVISTADOR	ENTREVISTADO
¿Cuándo y bajo qué necesidad surge la organización Orgullosos y Visibles?	“Orgullosos y Visibles es una articulación de distintos procesos que aparece en mayo de 2020, a raíz de que queríamos hacer una conmemoración del día del orgullo del 28 de junio del año pasado en medio de la pandemia, de una manera autónoma y al margen de las iniciativas que tiene habitualmente la institucionalidad, es en la disidencia donde nosotros queremos estar como Orgullosos y Visibles y por eso nos hemos ido deslindando de otros procesos que tienen que ver más con la institución”.

<p>¿Cómo se articula esta organización, es decir, cuántas personas hay detrás de sus redes sociales, de su creación digital, de sus actividades, etc.?</p>	<p>“En la página de Facebook e Instagram de Orgullosos y visibles somos 6 personas que tenemos permiso de administradores y tenemos unos principios de aquello de que es pertinente comunicar, lo que vamos viendo que es necesario para aportar se va poniendo, se cuenta que se hace, se hace pedagogía respecto al lenguaje sexista, fechas importantes, declaraciones por medio de manifiestos, declaraciones de solidaridad... es lo que se comunica ahí, un poquito caótico, no tan organizada. A Orgullosos y Visibles llegan otros colectivos como mi colectivo Corporación Culturas Diversas, Furia Marica, Viraje, Mariposas Negras”</p>
<p>¿Cuál es el principal objetivo o meta de Orgullosos y Visibles?</p>	<p>“Es visibilizarnos en el espacio público como sujetos políticos, por eso lo que se sube a redes, porque allí se evidencian posturas por medio de lo que se comunica, la opinión... por eso la idea de la visibilidad que es muy importante... la prioridad es construir un tejido social donde se utiliza la pedagogía”</p>
<p>¿Qué tan importante es el espacio de la conmemoración de la marcha del orgullo gay del 28 de junio y que se tiene previsto para este año?</p>	<p>Es muy importante no solo para la población LGBT, sino para toda la población en general, para todos los ciudadanos, es una conquista de las libertades individuales y de las libertades colectivas... Este año hay marcha, hay actos culturales, murales, performances, campañas en medios, vamos a salir”</p>
<p>En estos momentos, ¿cree que Popayán es incluyente o excluyente con las personas LGBTIQ+?</p>	<p>“Yo creo que vamos por buen camino, que es menos tabú el tema, es menos closet, hay más espacios de socialización, de encuentro, de visibilización, de normalización, de la diversidad de expresiones de género y sexual que está en buen camino de normalizarlas”</p>

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, todos los colectivos mencionados anteriormente tienen como propósito común visibilizar las luchas que se han ido tejiendo desde la disidencia, por medio de los diferentes espacios y escenarios sociales, alejándose de la institucionalidad e indagando en la realidad natural y urbana. “Orgullosos y Visibles” es una articulación que nace de distintos procesos que aparece en mayo de 2020, con el propósito de realizar una conmemoración de la marcha del orgullo gay de una manera autónoma y al margen de la institucionalidad, a este colectivo se acogen otros; la “Corporación Culturas Diversas”

surge a mediados de 2019 con cuatro personas, están legalmente inscritos como corporación ante las diferentes entidades políticas de la ciudad para tener un mayor impacto ante la sociedad, su objetivo es impulsar el tejido social para de esa forma hacer incidencia en el territorio.

Por otro lado, el “Colectivo Viraje: narrativas maricas transfeministas” nace en el 2015, está compuesto por antropólogas y diseñadoras gráficas y le apuestan desde una perspectiva completamente diferente a las narrativas maricas transfeministas en la ruralidad, donde se evidencia una forma distinta de vivir el género y la sexualidad en espacios alejados de la ciudad y, finalmente, “Mariposas Negras”, colectivo de las mujeres trans que nació a comienzos del año 2021, cuenta con alrededor de 15 mujeres y su objetivo es hacerse visibles en los diferentes espacios de la ciudad y de esa forma luchar por sus derechos desde la disidencia. La tabla 8, representa la misión y visión de los colectivos disidentes de la ciudad.

Tabla 8

Colectivos disidentes de la semiósfera urbana de Popayán.

COLECTIVO	MISIÓN	VISIÓN
Orgullosos y Visibles	Visibilizarse como sujetos políticos en el espacio público desde la disidencia, todo esto por medio de diferentes discursos, actividades y expresiones que muestren el coexistir de la diversidad sexual en la semiósfera urbana de Popayán.	Lograr proporcionar espacios de inclusión para la población LGBT en los diferentes escenarios públicos de la ciudad, e incidir por medio de diferentes actividades en el respeto y diferencia de la diversidad sexual y luchar contra las LGBTIQ+fobias.

<p>Corporación Culturas Diversas</p>	<p>Promover, desarrollar, acompañar, evaluar y hacer control a las políticas públicas para la población LGBTI y grupos culturales diversos desde acciones para su visibilización y empoderamiento, servicios de educación, acciones de gestión cultural, servicios logísticos, investigación, participación política, organización y movilización social.</p>	<p>Lograr a corto, mediano y largo plazo la educación, formación, capacitación y agremiación de miembros de la población LGBTI y grupos culturales diversos como agentes fundamentales en el desarrollo integral de sus comunidades, el empoderamiento de la población LGBTI y grupos culturales diversos y el desarrollo de políticas públicas y procesos sociales y culturales que las salvaguarden.</p>
<p>Colectivo Viraje</p>	<p>Proporcionar por medio de las múltiples narrativas semióticas, gráficas, sonoras, visuales y escritas unos discursos que hablen y den voz a las disidencias sexuales rurales del departamento del Cauca</p>	<p>Tejer un colectivo basado en el respeto a la diferencia en el que se agrupen las disidencias sexuales y que por medio de sus historias de vida y narrativas maricas transfeministas se haga incidencia en la sociedad.</p>
<p>Mariposas Negras</p>	<p>Brindar un espacio para los discursos y la búsqueda de los derechos de las mujeres trans y trabajadoras sexuales. Asimismo, se busca visibilizar las luchas de las mujeres trans y su derecho a habitar en los espacios públicos de la ciudad y participar como ciudadanas de manera libre en los diferentes escenarios.</p>	<p>Lograr construir una organización eficaz bajo la cual se acojan las mujeres trans de la ciudad y de forma unida y en conjunto se luche contra la transfobia, las diferentes exclusiones que se hacen presentes en la semiósfera de Popayán y se luche por la inclusión por los derechos de una vida, trabajo y casa dignos.</p>

Fuente: elaboración propia

Todos estos colectivos logran visibilizar a la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad de Popayán por medio de sus distintas actividades, expresiones artísticas, pedagogía, bailes, performances, marchas, talleres, cine foros y demás activismo, dejando en evidencia que no todo aquello que está por fuera de lo normado, es algo a lo que se debe temer. Asimismo, cabe resaltar que estos colectivos se acogen a Orgullosos y Visibles como el gran colectivo

que recibe a los demás con dignidad, orgullo y apropiación de la identidad y en nombre de esa gran diversidad que cada vez es más grande en la ciudad.

4.2.4 Prácticas digitales de visibilización y significación de la comunidad LGBT

Actualmente, gracias a la globalización y a los fenómenos digitales de comunicación, los hábitos de los seres humanos se han transformado, trayendo consigo nuevas prácticas y costumbres sociales. La era de la tecnología ha transfigurado las formas de enseñar, aprender, comunicar y significar. Entre las nuevas estrategias tecnológicas está el uso de internet para leer, crear, socializar, intervenir, difundir y visibilizar en medios colectivos, múltiples creencias e ideas.

La comunidad LGBT en su proceso de construcción social y reconocimiento cultural, ha implementado en su hacer colectivo diferentes prácticas digitales de presentación. Estas prácticas modernas invitan a la interacción, participación, apropiación y digitalización de sus luchas y ejercicios incluyentes, y han conseguido expandir sus logros, consignas, y herramientas a más personas, obteniendo mayor reconocimiento, acogimiento y favorabilidad.

Por otro lado, como la mayor parte de la población se encuentra inmersa en la red, es fundamental la adaptación de las nuevas tecnologías a la cotidianidad, por ello, la virtualidad es una aliada de la comunidad, pues le permiten creatividad y expansión. Además, este nuevo universo semiótico contiene todo tipo de formas, elementos como foros, vídeos, documentos digitales, publicaciones sobre encuentros, pedagogía sobre la diversidad sexual y sus nociones básicas, son elementales para el crecimiento y

comprensión de las disidencias. A través de plataformas digitales, el colectivo LGBT aborda cuestiones sociales y críticas sobre sexualidad, realiza actividades participativas desde la política, la educación, la aceptación, el arte, entre otros.

En Popayán, uno de los medios virtuales más reconocidos es la Mesa de diversidad sexual. A través de Facebook e Instagram los integrantes del colectivo publican información acerca de los encuentros a realizarse y la agenda que conjuntamente con la Alcaldía Municipal ejecutan en pro de los derechos del colectivo. Se transmiten generalmente imágenes alusivas a marchas, encuentros, charlas, talleres o conferencias, además de publicidad alusiva a conceptos propios de la comunidad, como las nociones de sexo, género, identidad sexual, identidad de género, orientación sexual, expresión de género (ver capítulo 2), con la intención de realizar pedagogía sobre dichas significaciones y generar conciencia crítica sobre sus luchas y dificultades, también se brindan asesorías legales y psicológicas, con el objetivo de mejorar el estilo de vida de los miembros de la comunidad.

Otros medios relevantes y dinámicos en el ámbito digital, son las organizaciones: “Corporación culturas diversas”, “Orgullosos y visibles”, “Colectivo viraje”, “Trans-aliados”, los cuales, a través de publicaciones críticas y reflexivas, desentrañan pensamientos, ideas, eventos y noticias acerca de las poblaciones disidentes, proyectando prácticas legitimadoras del movimiento. Estos colectivos, ofrecen publicaciones informativas sobre educación sexual y los eventos a ejecutarse en la ciudad, muestran los diferentes grupos de trabajo que actúan en pro de la visibilización y la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, brindan apoyo, capacitación y asistencia.

Además, insisten en la protección de los derechos humanos, y promueven la sociabilidad, el empoderamiento, el amor y la aceptación.

Cabe resaltar, que estos medios digitales funcionan también como grupos aliados que actúan en la materialidad de la ciudad a través de ejercicios prácticos y físicos. El medio virtual es el arma de resistencia de aquellos que luchan incansablemente por derrocar las narrativas patriarcales y discriminatorias, la virtualidad es un mecanismo de manifestación artística y global que propaga la lucha. A continuación se presentan algunos recursos digitales contruidos por las organizaciones mencionadas. La tabla 9 demuestra el impacto de la virtualidad en el reconocimiento de la otredad, y el valor de los símbolos en las imágenes.

Tabla 9

Significados y signos digitales de visibilización.

SIGNOS	SIGNIFICADOS
	<p data-bbox="987 1192 1218 1224">Disidencias sexuales</p> <p data-bbox="818 1276 1388 1549">Esta imagen simboliza la existencia de la disidencia en la universidad. La variedad de colores representa los rostros de la diversidad en los entornos académicos, los diferentes gustos, formas de actuar, vestir y relacionarse. Además, el mensaje alude a la discriminación y opresión que se vive en el espacio académico, y el apoyo que brindan los grupos diversos ante cualquier circunstancia de violencia de género.</p> <p data-bbox="818 1583 1388 1793">La etiqueta #YOSITECREO funciona como un enlace hacia otras publicaciones con mensajes similares. Esta etiqueta permite crear redes de apoyo virtuales a personas víctimas de violencia e invita a la comunidad a opinar sobre el tema, a contar sus experiencias o informarse acerca de los canales de ayuda.</p>
<p data-bbox="228 1787 786 1843">Nota. Adaptado de <i>disidencias sexuales</i> [Imagen], por “Furia Marica”, 2021, (https://afly.co/gsn5).</p>	

Nota. Adaptado de *Día nacional de los derechos humanos*. [Imagen], por “Corporación culturas diversas, 2021, (<https://afly.co/gt65>).

Día nacional de los derechos humanos

Este recurso digital, simboliza, por un lado, la diversidad como un don humano, ilustrándolo con dos mujeres besándose como símbolo de resistencia ante las normas ortodoxas y heteronormativas. Por otro lado, el mensaje ratifica que la disidencia es un derecho fundamental, junto con la imagen de la bandera arcoíris que representa a todas las orientaciones sexuales e identidades de género.

Ambas imágenes, además de ratificar un mensaje de inclusión, aluden al 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos en Colombia, reiterando la importancia de las garantías por una vida digna, independientemente de la religión, raza, etnia, sexo o identidad.

Nota. Adaptado de *El orgullo de ser LGBTQ+* [Imagen], por “Mesa de Diversidad Sexual de Popayán”, 2021, (<https://afly.co/gsn5>).

El orgullo de ser LGBTQ+

Esta imagen simboliza el orgullo de ser LGBTQ+ en Popayán y la inclusión que surge desde la Alcaldía hacia la población. Los colores de la imagen aluden a la bandera arcoíris, cada letra de la frase “El orgullo de ser LGBTQ+” representa un color de la misma, y es un recurso visual de inclusión.

También, se hace una invitación a los miembros de la comunidad a relatar su historia de valentía y libertad, con la etiqueta #En50AñosPuede. Dicha etiqueta conduce a historias de vida de personas LGBT, con el objetivo de demostrar el coraje, fortaleza, carácter y valor que han tenido, y son un ejemplo de superación para quienes los leen.

Nota. Adaptado de *El espacio público como escenario diverso* [Imagen], por “Orgullosos y visibles”, 2021, (<https://afly.co/gsn5>).

El espacio público como escenario diverso

Esta fotografía expone un elemento real de la ciudad (la banca), ubicada en el morro de Tulcán, representada con los colores de la bandera LGBTQ+, como un medio de re-significación, en el que se pinta la ciudad con el orgullo de la diversidad.

Exponer el discurso de la diversidad en la materialidad de la ciudad presupone desestabilizar el imaginario heteronormativo dominante. Es un grito social, cultural y político de libertad, auto aceptación, orgullo y visibilidad. Pintar el orgullo diverso en un espacio público configura un proceso popular de liberación, que expone que la ciudad es de todos.

Nota. Adaptado de *Nociones sobre la diversidad sexual* [Imagen], por “Mesa de Diversidad Sexual de Popayán”, 2021, <https://acortar.link/LkOHLj>

Nociones sobre la diversidad sexual

Esta imagen presenta diferentes conceptos sobre la diversidad sexual, como “sexo biológico”, “orientación sexual”, “género”, “expresión de género” e “identidad de género” y define cada término con la intención pedagógica de difundir conocimientos básicos sobre la diversidad. Junto a las definiciones se encuentra la bandera arcoíris que representa a la población LGBTIQ+ y algunas manos alzadas como símbolo de lucha y resistencia.

Es importante para los miembros de la comunidad ser reconocidos ante la sociedad, por ello, es necesario que estos conceptos se asimilen, respeten y comprendan. Hacer pedagogía sobre estas definiciones ayuda a minimizar el desconocimiento de la otredad, los prejuicios, malentendidos y agresiones.

Fuente: elaboración propia

4.3 Representaciones simbólicas de la comunidad LGBT

Según Figari (2012), durante siglos, se han proliferado múltiples representaciones y símbolos sociales entorno a la diversidad sexual, que han desembocado sistemas de signos cada vez más resistentes. Desde la conquista y colonización de América Latina, el sistema patriarcal se legitimó como la única organización dominante de la sociedad. Con ello, la Santa Inquisición de la edad media, denunció la homosexualidad y determinó el patrón heterosexual como el único natural. Los tribunales inquisitorios, condenaron a aquellos que incumplían la normatividad -apelando a sus necesidades materiales y físicas “disímiles”- e implementaron la muerte en la hoguera como castigo ante la irregularidad. El “pecado

nefando” como se le denominó a la sodomía fue un delito y pecado mortal, y las necesidades de fuga solo se consintieron desde el marco de la clandestinidad.

Los símbolos y sentidos homosexuales durante la inquisición estaban prohibidos, el lenguaje identitario era hermético, sin palabras y los signos se asumían de acuerdo a Figari (2012) “De formas gestuales, a partir de la colocación de objetos en determinadas partes del cuerpo (por ejemplo una flor, un lunar, un pañuelo); podían también materializarse en roces, pellizcos, gestos con la mano, con la boca o los ojos” (p.48), nunca se demostraban abiertamente las preferencias, todo acto revolucionario aludía a la complicidad, a los gestos, a los signos secretos, que se silenciaron durante siglos por temor a la hoguera, y que aún se silencian por temor a la intolerancia -la forma más moderna de discriminación-. Sin embargo, existen hoy día formas libres de expresión, prácticas, comportamientos, hechos y lenguajes que afirman el sentido disidente.

La diversidad sexual en ese sentido, ha establecido históricamente representaciones simbólicas de manifestación. En la Colonia, por ejemplo, prevalecieron elementos clandestinos, mientras que en la década de los 70 florecieron símbolos atractivos y sugerentes de reivindicación como: la bandera arcoíris o bandera del orgullo gay, creada en San Francisco por el artista y activista Gilbert Baker. La bandera multicolor es uno de los símbolos más representativos del colectivo LGBT. Es utilizada por miembros de la comunidad e instituciones a favor de los derechos del colectivo, y representa un símbolo de apoyo y visibilización. La bandera actual cuenta con seis colores, cada uno simboliza un concepto importante para la población. En la tabla 10 se presentan las banderas más representativas de la comunidad LGBT en la semiósfera de Popayán:

Tabla 10*Simbología universal de la comunidad LGBT.*

TIPOS DE BANDERAS	SIGNIFICADO
	<p data-bbox="824 512 1198 543" style="text-align: center;">Bandera del orgullo LGBTIQ</p> <p data-bbox="626 583 1399 785">Según el portal online de La Vanguardia (2017) la bandera del orgullo la creó el activista y diseñador Gilbert Baker y se usó por primera vez en 1978 en el Festival del orgullo gay de San Francisco (Estados Unidos). El color rojo representa, la vida; el naranja, la salud; el amarillo, el sol; el verde, la naturaleza; el azul o índigo, la armonía y la serenidad; y el morado, el espíritu.</p>
	<p data-bbox="829 890 1193 921" style="text-align: center;">Bandera del orgullo bisexual</p> <p data-bbox="626 961 1399 1199">Según el portal online Oveja Rosa (2018) la bandera del orgullo bisexual la diseñó Michael Page con el fin de representar a dicha comunidad. Esta bandera rectangular consiste en una banda color magenta arriba simbolizando la atracción del mismo sexo; una banda azul abajo, personificando la atracción al sexo opuesto y una banda más angosta en el centro de color lavanda oscura significando la atracción a ambos sexos.</p>
	<p data-bbox="850 1289 1172 1320" style="text-align: center;">Bandera del orgullo trans</p> <p data-bbox="626 1360 1399 1661">Según Lorente (2021) la bandera del orgullo trans fue creada por Mónica Helm (una mujer trans) en 1999. Las rayas en la parte superior e inferior son de color azul, el color que tradicionalmente se utilizan para los chicos. Las rayas que están al lado son de color rosa, el color tradicional para las niñas. La raya en el medio es de color blanco, para aquellas personas que nacieron intersexuales, que están en transición o consideran que tiene un género neutro o indefinido. La bandera y sus colores significan la búsqueda de la corrección de la vida.</p>

Bandera no binaria

Según Flores (2021), la bandera no binaria fue creada por Kyle Rowan el 2014, la cual hace referencia a cualquier identidad de género o expresión que no encaja en el binarismo de género. Consta de 4 colores: el amarillo representa a los géneros que existen más allá de lo binario; el blanco representa a todos los géneros; el violeta a aquellos que se sienten hombres o mujeres o también puede reflejar la fluidez entre géneros y el negro representa a aquellas personas que no se sienten de ningún género.

Entre los símbolos más comunes utilizados en la semiósfera de Popayán, se encuentran la bandera del orgullo gay o arcoíris, la bandera del orgullo bisexual, la bandera del orgullo trans, la bandera del orgullo intersexual y la bandera del orgullo no binario. Estos emblemas además de estar vigentes en la ciudad, contribuyen a procesos identitarios y de visibilización de la comunidad LGBT. Son símbolos importantes ya que son elementos caracterizadores e identitarios de la población, es decir, por medio de ellos las personas pertenecientes al colectivo reafirman su identidad sexual, se identifican y relacionan.

Las banderas son símbolos que se utilizan en los diferentes espacios de la ciudad con el fin de apropiar el espacio público y de visibilizarse en los escenarios. El portar una bandera de la diversidad confirma la identidad sexual y de género, y tiene un discurso que se transmite por medio de ese símbolo, como el decir “soy gay, lesbiana, bisexual, trans”, pero sobre todo “soy un ser humano como todos ustedes”. Es un elemento que sirve para reclamar los derechos que se han negado a la población y sobre todo una forma de identificarse en todos los escenarios tanto públicos como privados.

Entonces, entre los símbolos más representativos y utilizados en la semiósfera de Popayán durante los diferentes actos y eventos llevados a cabo por las personas de la comunidad, además de los carteles con mensajes alusivos a la inclusión, los bailes y vestuarios- descritos antes- se encuentran la bandera arcoíris, la bandera trans y la bandera de orgullo bisexual. Ante la pregunta ¿Qué significado tienen para ti las banderas de la diversidad?, algunas personas LGBT entrevistadas, respondieron:

- P3: “Para mí como lesbiana la bandera arcoíris me permite reconocermme en los colores, es la bandera universal y por tanto de gran importancia, acoge a toda la comunidad LGBTIQ+. Es un símbolo que de alguna manera demuestra lucha y resistencia, es muy bonita”
- P16: “El significado que tiene la bandera arcoíris para mí es muy importante debido a que representa a toda la comunidad, aunque creo que los gays la hemos apropiado más debido a que las lesbianas, bisexuales, intersexuales, trans, no binarios y demás, tienen sus banderas propias, nosotros los gays no, entonces la hemos apropiado, yo incluso la tengo en mi cuarto, es una representación de quien soy, me reafirmo en ella y estoy orgulloso de quien soy”
- P26: “La bandera tiene un significado importante porque hace que se reconozca una minoría como lo es la comunidad LGBT y eso es importante, tener símbolos que caractericen e identifiquen y que por medio de ellas se busque espacios de inclusión y participación”
- P34: “Soy una mujer trans y para mí es importante mi bandera, la que identifica a las mías porque siento que muchas veces los gays solo pelean

por ellos, entonces nosotras también hacemos lo mismo, sin embargo, dentro de la comunidad cuando se trata de pelear y defender todos y todas nos unimos, esos símbolos son importantes porque dicen quién soy, lo reafirmo por medio del portar una bandera de esas o de clasificarme dentro de ellas, son importantes y valiosas para la comunidad porque en los escenarios nos permiten reconocernos entre nosotros y saber que luchamos por las mismas causas”

Como se puede apreciar en las respuestas de las personas LGBT de la ciudad de Popayán, la simbología de las banderas tiene una especial importancia debido a que permite reafirmar la identidad, algunos se sienten más identificados con la bandera que representa su sigla, mientras que otros piensan que todos son importantes porque son símbolos que permiten reconocerse y ser en el espacio desde la libertad, lo cual deja claro que son símbolos que buscan la inclusión, que permiten reconocerse entre los mismos miembros y que portarlos significa trabajar en colectividad.

4.4 Imaginarios urbanos y puntos de vista ciudadanos sobre la comunidad LGBT en Popayán

Los imaginarios urbanos, son creaciones sociales que los urbanitas construyen a partir de la subjetividad y la imaginación, y que operan en la realidad brindando consecuencias prácticas para la vida cotidiana. La comunidad LGBT como grupo social urbano, presenta múltiples y complejos imaginarios y puntos de vista que se establecen en la ciudad, como: los imaginarios dominantes, donde imperan los estereotipos sobre la orientación sexual, que encasillan a la diversidad como una enfermedad; las discriminaciones

por la identidad de género, que conducen el discurso de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia; la imposición de la heteronormatividad, que niega la diferencia como una posibilidad; pero también, los imaginarios de resistencia, donde prevalecen las luchas por la aceptación; los puntos de vista a favor del reconocimiento y visibilización; y, la concientización acerca de la importancia de la inclusión.

A continuación, se exponen y analizan los imaginarios urbanos y puntos de vista de los ciudadanos heterosexuales y LGBT de la semiósfera de Popayán entrevistados, con el fin de determinar cómo es concebida la disidencia sexual, qué prejuicios existen en la ciudad, qué factores influyen en los imaginarios dominantes y resistentes, y qué elementos y percepciones excluyentes e incluyentes predominan en la sociedad payanesa.

4.4.1 La sociedad y los prejuicios frente a la diversidad sexual

Existen diferentes formas de violencia contra la comunidad LGBT, muchas de ellas surgen a partir de imaginarios negativos que se instauran y promueven en la sociedad, dichos imaginarios aparecen debido a prejuicios que proyectan discriminación y exclusión cultural. Según la RAE, un prejuicio es una “opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”, es decir, el prejuicio es una forma de rechazo a lo considerado diferente, es la percepción negativa, sesgada y anticipada sobre los comportamientos, creencias, gustos y tradiciones de determinadas personas o grupos sociales. Puede ser de tipo racial, religioso, cultural, étnico, político o sexual, y afecta el libre desarrollo de la personalidad, puesto que juzga e impide a los individuos actuar conforme a sus necesidades y libertad.

Los prejuicios respecto a la diversidad sexual, parten de la mirada desfavorable de la sociedad hacia las personas con una orientación sexual o identidad de género diferente a la heteronormativa. La discriminación por prejuicios, responde a un tipo generalizado de violencia que atenta contra la integridad y en ocasiones contra la vida de las personas LGBT, ocasionando crímenes por rechazo. De acuerdo con el informe de Derechos Humanos de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans abordado por Colombia diversa y Caribe Afirmativo (2017):

La violencia por prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género constituye una forma de violencia basada en género, ya que se origina en “las normas sociales tradicionales sobre género y sexualidad” que dan lugar a las desigualdades de género y a la discriminación generalizada de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales y/o trans. (p.13)

Por lo tanto, los prejuicios aportan fuerza a la violencia de género, pues fundan preceptos excluyentes, intolerantes y agresivos hacia las disidencias. De acuerdo al informe de Colombia diversa (2017) entre los años 2014 y 2018, fueron asesinadas 545 personas LGBT en Colombia, de las cuales el 40% tuvo como motivo el prejuicio. En el año 2019, se evidenciaron 106 homicidios, respondiendo el 33% al móvil prejuicio y en el año 2020, se registraron 75 homicidios y feminicidios, de los cuales 20 presentaron como causa la violencia por prejuicio. En el Cauca, hasta el año 2015 se registraron dos homicidios, y en el año 2020 se registró un atentado a una mujer trans perpetrado por soldados del ejército, quienes dispararon al vehículo donde la víctima se encontraba.

Lo anterior, evidencia que los prejuicios generan odio, hostilidad e incitan a la violencia, por ello es sumamente importante erradicarlos y expeler igualmente los estereotipos que los componen. El Ministerio de Justicia en la Cartilla de Género (2017)

afirma que “los estereotipos son creencias o convicciones que se forjan en el seno de una comunidad y conforme a las cuales se otorga cierta característica a un grupo o a una persona, generando una diferenciación entre ella y los demás” (p.36), esas diferencias promueven disputas entre las creencias, ideales y pensamientos de la población, pues establecen una tipificación del rol sexual, donde se exigen patrones específicos de acuerdo al sexo de cada persona, lo que conlleva a la discriminación y negación de la autonomía de cada ser humano.

En seguida se presentan algunos de los prejuicios que ciudadanos heterosexuales de la ciudad de Popayán, consideran se producen entorno a la población LGBT en la ciudad, además de los prejuicios que los miembros de la misma comunidad creen que existen en sus familias. Frente a la pregunta: ¿Qué prejuicios crees que existen en Popayán sobre la población LGBT?, los encuestados respondieron:

- E1¹: “Siento que en Popayán la heterosexualidad se ve como una norma social de comportamiento y esto alimenta el prejuicio de que la comunidad LGBT no es normal”.
- E2: “Mmm no sé a ciencia cierta, diría que tal vez algunas personas lo ven como antinatural tal vez como gente "degenerada" esto último se puede incluso extrapolar hacia personas que viven su sexualidad con más libertad sin ser necesariamente de la comunidad LGBT... En Popayán hay un pensamiento conservador muy fuerte.”
- E3: “No solo en Popayán, la sociedad colombiana cree que los pertenecientes a la comunidad LGBT tienden a abusar de los niños, lo cual es errado, pues la violación

¹ La alocución “E”, alude a la noción “encuestado heterosexual”, y se enumera de acuerdo al orden de la encuesta.

en un problema individual, no del colectivo, es como decir que "todos los afros roban".

Demostrado cada punto de vista, que en la ciudad sobresalen innumerables prejuicios, que son identificados no solamente por los miembros de la comunidad -quienes más los sufren- sino también por personas ajenas a la población, quienes atribuyen dichos imaginarios al tradicionalismo y pensamiento conservador de la ciudad. La tabla 11 materializa los prejuicios que los miembros de la comunidad LGBT entrevistados creen que existen en sus familias.

Tabla 11

Prejuicios familiares sobre la comunidad LGBT en la semiósfera de Popayán.

COMUNIDAD LGBT	PREJUICIOS FAMILIARES
COMUNIDAD LESBIANA	P1 “Que decepcionará a mi padre la ausencia de un hombre en mi vida. Que mi orientación se debe a demasiadas hormonas masculinas en mi cuerpo. Que es un pecado o algo antinatural. Que una mujer lesbiana "se siente como un hombre".
	P2 “Que toda la comunidad LGBTIQ+ se va a ir al infierno, que son unos enfermos, promiscuos.”
	P3 “Pues mi familia como la mayoría de las de aquí de Popayán son bastante religiosos y tradicionales, sin embargo, con el paso del tiempo han tenido que adaptarse a la manera en como yo elegí vivir mi vida.”
COMUNIDAD GAY	P4 “Existen dos prejuicios que mi familia tiene: que son personas pecadoras, según lo dicta su religión y que son antinaturales, y no deben existir”
	P5 “La mayoría de mis familiares son homofóbicos, pero con el paso del tiempo al ver que yo soy gay lograron entender que el amor va mucho más allá de una condición sexual.”
	P6 “En mi núcleo familiar ninguno (mama, papá, hermanos) En el resto de la familia, existe una tendencia machista, homofóbica, racista, clasistas.”
	P7 “Promiscuos, pecadores, antinaturales, drogadictos, abusadores, entre muchos otros.”

COMUNIDAD BISEXUAL	<p>P8 “Algunos prejuicios es que algunos son muy celosos y por eso son peligrosos, les gustan las drogas, las fiestas y que el más varonil es el hombre de la relación y el afeminado es la mujer de la relación.”</p> <p>P9 “El prejuicio de que porque una persona es de la comunidad LGBT su comportamiento tiende hacia el desenfreno, la promiscuidad.”</p>
COMUNIDAD TRANS	<p>P10 “Muchos, todo es un constante rechazo derivado de una mente cerrada y prejuicios impuestos.”</p> <p>P11 “Mi familia es muy católica y conservadora y siempre tratan de aceptar y entender pero no respetan algunas cosas”</p> <p>P12 “Pues que es un pecado, que nos vamos a ir al infierno. Sin embargo, cuando se les habla y se hace pedagogía acerca de las orientaciones sexuales, las personas tienden a entender más. El problema que tenemos en Colombia es la falta de conocimiento, las personas solo juzgan desde su punto de vista, pero no se colocan en los zapatos de los demás. Si tal vez en los colegios se diera clase de diversidad sexual y menos de religión, nuestro país sería más tolerante y con una mente predispuesta a ver las cosas diferentes.”</p>

Fuente: elaboración propia.

En Colombia, el rechazo y agresión por la identidad u orientación sexual es común. En el departamento del Cauca, según informes de Colombia diversa (2017-2020), no se encuentran escenarios recurrentes de violencia contra la población LGBT, sin embargo, es innegable el ejercicio del prejuicio en el departamento y es necesario eliminarlo. En Popayán, según testimonios de la población LGBT entrevistada, los prejuicios sociales son recurrentes, la discriminación constante y los imaginarios negativos mayoritarios. Los prejuicios familiares además, niegan y excluyen, generando inseguridad, miedo y desasosiego. Para los ciudadanos heterosexuales encuestados, los prejuicios sociales de la ciudad atienden a componentes religiosos que declaran como pecado la diversidad y repudian al colectivo por su carácter “afeminado” y porque, de acuerdo a E7: “trajeron enfermedades de transmisión sexual, son escandalosos, extravagantes y problemáticos”. Los prejuicios en ese sentido, son continuos en la ciudad, y es necesario erradicarlos en tanto destruyen vidas, niegan la autonomía, fisuran la libertad y atentan contra el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.

4.4.2 Lo heteronormativo como imaginario dominante

Todo imaginario urbano se compone gracias a imágenes normalizadas y disidentes, negativas y positivas, dominantes y resistentes, desenvueltas en los contextos sociales. Cada conducta, ideología y consideración discursiva, comprende una subjetividad y visión del mundo que opera siempre desde un acuerdo u oposición. Las prácticas y ejercicios constitutivos de la población LGBT, desentrañan distintas sensibilidades que reflejan percepciones divididas respecto a su ser y hacer en la ciudad. Los estilos de vida, luchas, manifestaciones e identidades de la población, componen puntos de vista que reflejan la realidad del contexto que asumen, demostrando la existencia de imaginarios dominantes e imaginarios resistentes. Según Hiernaux y Lindon (2008) los imaginarios dominantes:

Son decisivos para los modelos urbanos que han ido configurando las sociedades... porque impulsan las prácticas espaciales de ciertas formas, inducen a los sujetos a buscar unos lugares para residir en vez de otros y orientan a los habitantes de las ciudades a realizar determinados itinerarios cotidianos. (p.9).

La sociedad colombiana, en el desarrollo y ejecución de sus modelos urbanos, ha impuesto ciertos parámetros culturales en los que prevalece la heterosexualidad como la única orientación sexual “normal”. Durante años, el rol heteronormativo ha sido la única posibilidad de acción, y se han rechazado las identidades que no se encuentran dentro del binarismo hegemónico. Las imposiciones de los comportamientos normados responden generalmente a factores educativos y morales que las sociedades consideran idóneas, atribuyendo las labores sociales, políticas y familiares exclusivamente a ciudadanos heterosexuales. Según la cartilla de género (2017): “la problemática de género culturalmente fue invisibilizada y negada en la organización social de tipo patriarcal. Esa sistemática negación ha logrado por mucho tiempo permanecer y reproducirse gracias a la

educación que se imparte desde preescolar hasta la educación superior” (p.207), es decir, la educación influye en la reproducción del modelo heteropatriarcal y es la fuente de muchos de los prejuicios y sistemas de acción violenta

La heteronormatividad se ha instaurado en el imaginario colectivo, representando un conflicto para las personas LGBT, en tanto impide la libre expresión y sentencia y limita la relación e inmersión social. La creencia de que lo “normal” es ser heterosexual, afecta inminentemente la percepción social y representa una de las causas más comunes de exclusión y discriminación, puesto que genera dinámicas de control y poder de los ciudadanos heterosexuales hacia las disidencias.

En Popayán, una ciudad con tradiciones religiosas arraigadas y percepciones conservadoras y hegemónicas- de acuerdo a la observación participante realizada en los entornos LGBT y cisgénero- es evidente el predominio de agentes heteronormativos dominantes. La heterosexualidad, se ha instaurado en el imaginario colectivo payanés como la única opción admisible y reconocida y las sexualidades no normativas se han reprimido al considerarlas antinaturales e incorrectas. Además, los múltiples procesos y estrategias de la comunidad LGBT para hacerle frente a la discriminación se han invisibilizado, ignorado o sentenciado, disminuyendo su impacto en la sociedad.

Para la población heterosexual encuestada, un factor determinante en el ejercicio del ocultamiento y negación a la diversidad ha sido la religión. Ante la pregunta: ¿Crees que la religión ha ocultado y negado a la comunidad LGBT?, el 93,8% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que únicamente el 6,3% respondió negativamente, demostrando que el factor religioso ha sido un elemento relevante en la negación del

colectivo. Un ejemplo contundente de dicha aseveración se materializa y recoge en la opinión de E18:

“En Popayán tienen la mente muy cerrada y conservadora, siguen las mismas ideologías establecidas por la iglesia desde hace muchísimos años, en ningún momento han hecho una "reforma" a toda la corriente que siguen para aceptar nuevas cosas o ideas y desechar aquello que ya se sabe, está obsoleto y no debería haber en el mundo actual. Habrá quienes se opongan y muestren descontento hacia todo eso, pero no hay un cambio colectivo por parte de las entidades religiosas”.

En Colombia y Popayán concretamente, la influencia hispánica e histórica del catolicismo, ha predominado indeleblemente sobre los esfuerzos de las disidencias por la aceptación. El catolicismo ha sumergido a la conciencia colectiva en imaginarios idealizados de lo heterosexual y desfavorables sobre lo homosexual, considerándolo un pecado o desviación antimoral. Por ejemplo, el Nuevo Testamento en Corintios 6:9-11, declara:

¿O es que no sabéis que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No os engaños: ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios.

Así, pese a que con el pasar del tiempo la religión católica ha perdido su carácter demandante gracias a la laicidad, su herencia pervive en el desarrollo y convivencia social. Algunos de los puntos de vista de los ciudadanos heterosexuales encuestados, respecto al por qué consideran que la religión ha ocultado y negado a la población LGBT son los siguientes:

- E4: “Para la religión es pecado la relación que se da entre personas de un mismo género, es inaceptable, ya que sus dogmas son algo tradicionalistas. No aceptan que las generaciones han cambiado y no admiten que sea cual sea nuestro género, sexo e

ideal. A la final somos hijos de Dios y después que no le hagamos daño a nadie, no seremos condenados al infernal mundo como lo afirman ellos.”

- E5: “Porque según la biblia es pecado que te guste alguien del mismo sexo”
- E6: “Porque los regímenes católicos profesan una falsa perfección donde al salirse de sus reglas, todo es algo pecaminoso que va en contra de sus supuestos principios y más que principios es un estatus absurdo que prefiere ocultar.”

En cuanto a la familia, la formación tradicional católica considera como antinatural la unión marital de miembros del mismo sexo. Para la religión, la familia representa la alianza entre un hombre, una mujer y los hijos que estos procrean, favoreciendo la percepción heteronormativa y patriarcal de que el hombre es superior a la mujer, y que las relaciones homosexuales son inconcebibles. Sin embargo, existen actitudes transgresoras que fragmentan los ideales heteronormativos, los ciudadanos LGBT también son dignos y capaces de conformar una familia, existen nuevas clases de familias alternativas que se componen por personas del mismo sexo, y que construyen al igual que las familias normativas, bases de amor, respeto y tolerancia.

En la actualidad, es común que las generaciones comprendan y reconozcan la diversidad. Por ejemplo, el 93,8% del grupo heterosexual encuestado está de acuerdo con que las personas LGBT conformen una familia. Sin embargo, la mayoría coincide en el prejuicio de creer que si una pareja del mismo sexo adopta a un niño, este crecerá con inclinaciones homosexuales debido al “ejemplo” de los padres o que tendrán “traumatismos” debido a lo “raro” del núcleo familiar. Presentando condiciones que sesgan la libertad en la conformación familiar. Algunas de las razones del por qué los ciudadanos

encuestados están de acuerdo con que los miembros del colectivo LGBT conformen una familia, son los siguientes:

- E1: “Estoy de acuerdo porque el principal medio por el que podrían formar una familia es la adopción y pienso que los niños merecen un hogar, siempre y cuando se les de la libertad de elegir su orientación sexual y no se les inculquen comportamientos o pensamientos que deberían ser adquiridos por el niño o la niña con el tiempo.”
- E3: “Estoy de acuerdo mientras se hagan seguimientos a las familias, pues la adopción en general, es un tema complicado por varios factores; sobre todo un seguimiento psicológico a la familia completa, pues socialmente puede afectar al niño, hay muchos niños esperando amor.”
- E7: “Estoy de acuerdo, siempre y cuando el rol madre y padre se refleje dentro del hogar, ya que es muy importante que se definan esos roles para de una u otra forma no crear traumatismos en sus hijos.”

Respecto al factor laboral, las oportunidades de trabajo para las personas LGBT son mínimas. Popayán cuenta con uno de los índices más altos de desempleo en Colombia, y la gran mayoría de los escenarios laborales existentes, son ocupados por personas heterosexuales mientras que las personas LGBT tienen que ocuparse en distintos oficios. Además, de acuerdo a los ciudadanos LGBT entrevistados, cuando logran acceder a un ambiente de trabajo, generalmente son juzgados o reprimidos en cuanto a su orientación sexual o identidad de género. Las experiencias de espontaneidad y convivencia abierta son oprimidas y violentadas, generando discriminaciones. No obstante, las políticas públicas,

con el Decreto 762 de 2018 reconocen las garantías y el acceso a los derechos de los sectores sociales LGBT, a condiciones laborales dignas, así como la promoción del desarrollo de medidas técnicas que garanticen el acceso, permanencia y condiciones dignas en el trabajo para esta comunidad. Frente a la pregunta: ¿Cree que las personas LGBT tienen oportunidades laborales en Popayán?, respondieron:

- E8: “Creo que no tienen muchas oportunidades laborales en Popayán. Lastimosamente son pocos los lugares donde he observado personas LGBT trabajando.”
- E4: “No, por ser una ciudad demasiado religiosa hay bastante discriminación. Hasta ahora no me he topado con algún trans, homosexual en un buen cargo laboral.”
- E10: “Si hay oportunidades, porque he visto como en entornos de belleza, maquillaje, peluquería, entre otras hay inclusión en tanto a lo laboral, siendo contratados por sus aptitudes y habilidades que poseen como cualquier persona.”
- E18: “Muy pocas. Popayán es una ciudad católica y conservadora. La mayoría de personas no son de mente abierta”

De acuerdo al imaginario urbano de la población heterosexual encuestada en la semiósfera de Popayán, las oportunidades laborales para las personas LGBT, son mínimas y en ocasiones excluyentes o relacionadas exclusivamente con el trabajo sexual o la peluquería. La religión también influye en el ámbito laboral pues dentro de la estructura axiológica de muchos de los empleadores persiste un sistema dogmático de creencias, que margina y restringe. Además, creer que las personas LGBT se dedican únicamente a la

peluquería es una percepción discriminatoria, en tanto, deslegitima el poder educativo, profesional y técnico que estas personas puedan poseer.

4.4.3 La comunidad LGBT y los imaginarios de la resistencia

En el ejercicio de la libre expresión de las minorías sexuales, es común observar discursos y prácticas que trasgreden las pretensiones tradicionales. En Popayán, la población disidente se opone a las normas sociales y desafía los estándares patriarcales a través de espacios y hábitos de visibilización y reconocimiento, que demuestran otros escenarios tras la homofobia y negación. Estos nuevos escenarios, representan un mundo urbano actual que diversifica la cultura e instauro en los imaginarios colectivos, novedosos e integradores puntos de vista.

Los imaginarios de la resistencia, en contraposición con los imaginarios dominantes, plantean ideales y prácticas urbanas diferentes a las normativas. Estos imaginarios, luchan contra el estereotipo tradicional de la urbe y buscan implementar estrategias de reconocimiento hacia las disidencias, a través del establecimiento de hábitos divergentes que afronten la discriminación, exclusión y negación en la sociedad. Por ello, es fundamental en el ejercicio de la aceptación e inclusión, implementar imaginarios resistentes en el hacer colectivo, puesto que éstos, en concordancia con Hiernaux y Lindon (2008): “pueden convertirse en los imaginarios dominantes del mañana o en corrientes opuestas que enfrenten de manera subjetiva a los imaginarios dominantes.” (p.9).

En ese sentido, es importante educar acerca de la diversidad y el respeto, para enfrentar la dominación hetero-patriarcal que subyuga a la ciudad. La comunidad LGBT de

Popayán, por medio de la lucha por la igualdad, asume y aborda variadas estrategias para afrontar la exclusión, como la marcha del orgullo, las expresiones culturales de visibilización, la simbología, el discurso, la protesta, la pedagogía, el derecho, el amor; pero además, el trabajo en pro de la erradicación de los prejuicios que generan odio y la búsqueda por impulsar la resistencia, reescribiendo los imaginarios negativos que se tejen en torno a su actuar. Los colectivos disidentes viven en una resistencia permanente y se esfuerzan constantemente por enfrentar los señalamientos y violencias de la sociedad imperante.

Algunas de las personas entrevistadas- entre sus opiniones sobre vivir su sexualidad abierta o silenciosamente- aseguran que una de las experiencias más valientes y resistentes de la comunidad es la revelación pública, en tanto expone la sexualidad con el fin de reclamar y visibilizar la identidad. La revelación pública permite afirmar la otredad, exigir el derecho a la dignidad, propugnar el reconocimiento y demostrar el heroísmo individual y colectivo. Además, defender públicamente la sexualidad en una sociedad donde impera la intolerancia, conlleva riesgos, porque declara una condición divergente frente a formas tradicionales arraigadas. Como bien señala Leap (2012) “la revelación pública no es una actividad neutral... los sujetos de estos actos de revelación se enfrentan a menudo a consecuencias emocionales, sociales y (a veces) físicas una vez que reclaman una visibilidad mayor como personas sexuales” (p.35). Así que, luchar frente al poder heteropatriarcal, demuestra fortaleza y valentía.

Todas las manifestaciones políticas y sociales para demostrar la identidad son válidas, y no existe una sola forma de declaración errada o una práctica aislada, cada expresión determina una lucha, y es importante reconocer que la unión y expresión

conjunta, engrandece la consigna, la democratización del movimiento y la representación de la resistencia en la diversidad. Para el grupo LGBT entrevistado, la revelación pública comprende un proceso de resistencia y lucha que es difícil de sobrellevar y que implica fuerza y motivación, para P1, como para la mayoría dicho ejercicio “es una presión social, por la necesidad de justificarnos y vivir experiencias que deberían ser normales frente a las personas.” En la tabla 12 se presentan las formas de revelación pública y las implicaciones sociales que estas tienen en la vida de los miembros LGBT entrevistados.

Tabla 12

Formas e implicaciones de la revelación pública de ciudadanos LGBT en Popayán.

COMUNIDAD LGBT	FORMAS E IMPLICACIONES DE LA REVELACIÓN PÚBLICA
<p>COMUNIDAD LESBIANA</p>	<p>P2 Fue bastante difícil, a mi familia se le dio muy duro todo ese proceso de entender que nunca los llevaría a presentar un novio, sino una novia. Pero con el tiempo se van haciendo a la idea, se van adaptando, de igual forma, es mi vida, no la de ellos.</p>
	<p>P3 Pues es un proceso, muchas veces no es una sola vez la que tienes que salir del closet, sino que son muchas, con tus amigos, con la familia, con la sociedad, y así sucesivamente, entonces si tú te das cuenta no es una sola vez, son varias, pero ese proceso ayuda a reivindicar esa convicción de la orientación sexual, de reafirmar quien soy, de que me gustan las mujeres, el decir soy lesbiana me da seguridad y confianza.</p>
	<p>P13 Siento que es una expresión que representa la presión de justificarnos, si bien considero que sentirnos parte de una comunidad para conseguir representación está bien, siento que el "salir del closet" se reduce a poner una etiqueta, una declaración de qué somos para comodidad de los otros. Por mi parte "salir del closet" fue una experiencia de miedo frente a mi núcleo, miedo que fue afortunadamente infundado. Fue una experiencia negativa en mis círculos académicos y sociales, y no ha sido siquiera una experiencia en mi familia no nuclear.</p>
	<p>P5 Creo que todos no solo los del colectivo estamos en esa opresión y no se necesita ser diferente en cuanto a la sexualidad para encontrarse en esa encrucijada de expresar lo que eres ante los demás, también digo que es una frase muy cliché porque no deberíamos salir de ningún closet cada uno es libre de ser como quiera, lo malo es la sociedad sin embargo a veces las personas se ven prisioneras ante</p>

COMUNIDAD GAY	<p>una realidad complicada por no poder expresarse.</p> <p>P14 La verdad, he salido del closet con mi núcleo familiar y la verdad mi madre y mi hermano me abrazaron y me dijeron que me amaban sin importar qué, mi papá sin embargo sigue sin aceptar que su hijo sea gay y no me permite salir, y solo me lo permite si son con chicas.</p> <p>P15 Desde muy pequeño mi familia y yo sabíamos que yo era gay, siempre me iba por el lado de las niñas, pero me atraían los niños, intentaron quitarme esa idea con psicólogos pero no iba a dejar de ser quién era, cuando cumplí 13 años le comenté a mi familia ya que estaba cansado de no poder ser libre, al principio no se lo tomaron muy bien pero después lo fueron aceptando y ahora me apoyan al 100%.</p>
COMUNIDAD BISEXUAL	<p>P7 Creo que es común para expresar la aceptación, por lo menos al decirlo, que eres diferente a la concepción heteronormativa. Aunque verdaderamente como individuo que se reconoce a sí mismo, nunca me he sentido en el closet ante mí.</p> <p>P9 Técnicamente salir del closet es hacer público el análisis que tú mismo te haces con respecto a tu identidad y gustos, por lo que mi experiencia se basa en realizar dicho análisis de forma constante con respecto a los estímulos y situaciones que se dan en mi realidad y ser honesta conmigo para ser honesta con los demás.</p> <p>P18 Mi experiencia con la expresión y lo que ello implica significa mostrarme, actuar y sentirme como realmente soy, dejando a un lado el imaginario que por ello me voy a quedar solo. Además, de quitarme un peso de encima al intentar parecer un chico hetero con determinadas formas de actuar.</p>
COMUNIDAD TRANS	<p>P11 Terrible, no debería ser así. Cada quien debería ser libre y no tener que confesar que tiene ciertas preferencias, ningún heterosexual tiene que confesar que es hetero, tampoco debe ser así para nosotros.</p> <p>P20 En mi caso salí del closet con mi familia una vez, en ocasiones había sentido que realmente yo estaba en un cuerpo de hombre, pero todo mi sentir y gustos son de mujer, reuní a mi familia en la sala y les dije que a partir de ese momento empezaría a vestir como mujer, a treparme, como le llamamos nosotras, treparse pues es volverse mujer. Para mi familia fue algo muy duro porque ellos no esperaban eso, además que por lo general la gente en Colombia y en especial Popayán tienden a ser muy religiosos, y siempre meten el tema de la religión con la sexualidad y todo pasa a ser pecado. El proceso de salir del closet es difícil, por los prejuicios de la sociedad, aun así, aquí estamos y cada vez somos más, diciendo: somos mujeres trans.</p> <p>P22 Fue dura, pero con el tiempo las personas cercanas, en este caso familia, tienen que ir acostumbrándose, en el caso de amigos, las personas son mucho más tolerantes y siempre brindan el apoyo y aliento que falta por parte de la familia.</p>

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, para los ciudadanos entrevistados cada experiencia sobre la decisión de la revelación pública, configura una forma de vida en resistencia, un modo de exposición valiente, y sin embargo peligroso, en tanto determina una negativa social. Por otra parte,

según ciertos entrevistados, los términos o metáforas “comunes” para designar la revelación pública, como “salir del armario” no tienen relación con las experiencias vividas por ellos, y no se sienten identificados con tales alusiones, al contrario, afirman al igual que P13 que la mejor opción es “ser honestos con ellos mismos y con los demás”.

4.4.4 Puntos de vista sobre la inclusión y exclusión de la comunidad LGBT en la semiósfera urbana de Popayán

Durante siglos, las sexualidades periféricas al separarse de la frontera de la “normalidad heterosexual” y fracturar los valores tradicionales e institucionales, han asumido como consecuencia el rechazo y estigma social. Con la censura y sublimación de la libre sexualidad -para garantizar “el orden” y pertenecía social- los grupos dominantes han intentado frenar el fortalecimiento de las prácticas disconformes que trasgreden la heteronormatividad. Sin embargo, en respuesta a la discriminación latente en cada ámbito heterosexual: educativo, religioso, familiar, laboral y cultural, los grupos disidentes han optado por el orgullo y la resistencia. Así, las condiciones de exclusión y marginación, han despertado en lugar de miedo y temor, prácticas simbólicas de re-significación en pro de la libertad. Luchar por la igualdad a través de la diversidad, como bien plantea Mérida (2002):

No significa combatir por un derecho a la intimidad, sino por la libertad pública de ser quien eres, cada día, en contra de la opresión: la homofobia, el racismo, la misoginia, la intolerancia de los hipócritas religiosos y de nuestro propio odio. (p.14)

La lucha por los derechos y garantías de la población LGBT ha sido desafiante y compleja; y la inclusión social desde el reconocimiento de la diversidad ha resultado tardía. En Colombia, respecto al enfoque legal, existen ciertos avances de inclusión como el

planteado en los artículos 13 y 16 de la Constitución de 1991, donde se establece el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad de derechos, también, el cambio de nombre, derecho a la educación, la visita íntima en cárceles, la sustitución pensional, reconocimiento y pensión para parejas del mismo sexo, adopción individual, derecho a cirugía reasignación de sexo personas trans por EPS, parejas el mismo sexo pueden aplicar a proceso de adopción, matrimonio igualitario, etc., además desde el enfoque cultural y social, es evidente el apoyo de colectivos, organizaciones y sectores urbanos, que respetan y defienden la lucha colectiva.

Los avances del colectivo en ese sentido han sido fructíferos, pero, prevalecen todavía infinitas peticiones y reformas. El marco legal, expone leyes y derechos utópicos que muchas veces no se cumplen. La materialidad de la inclusión es ardua, rezagada y difícil. Ser LGBT en Colombia presupone un reto, que implica vitalidad, rebeldía, orgullo y paciencia. No hay lugar para la otredad en el orden signficante, y es común que se invaliden las practicas, gustos y preferencias discordantes con el género normativo, justificándose en la religión, la norma, la educación o el binarismo.

Los ambitos familiares, educativos, laborales vulneran constantemente a la población LGBT, existen prejuicios y estereotipos que proliferan la violencia como se ha evidenciado antes, y se perpetúan cada día imaginarios negativos que potencian discursos de odio. La segregación de las minorías sexuales es incesante, y cada intento por amparar sus derechos se ve anulado por el poder normativo dominante que crea fronteras sociales, donde la heterosexualidad impera y gobierna y las disidencias se someten, discriminan y agreden.

En Popayán, pese a los esfuerzos nacionales y regionales por la aceptación, prevalecen aún determinados prejuicios que violentan y desprecian. La exclusión ha sido por mucho tiempo en la ciudad, inherente a la comunidad. De acuerdo a la población entrevistada, Popayán es una ciudad generalmente excluyente con los miembros del colectivo LGBT a pesar de los intentos permanentes de los entes gubernamentales y organizaciones sociales por solventar la discriminación. Para la mayor parte de los entrevistados LGBT, al igual que para los ciudadanos heterosexuales, la exclusión surge debido a la religión, P12 afirma “Popayan una ciudad conocida por ser muy religiosa y que se atiene a ser discriminatoria” sentenciando que la religión es la base de la negación, P13 agrega “lamentablemente en la ciudad pesa más la religión que el propio amor” y P17 complementa “la religión aún ve como una aberración a esta condición por esto es mal vista en esta ciudad”. Además, como bien plantea P7 “Los prejuicios siempre van a estar tanto en Popayán como en las demás ciudades de Colombia, cuando a una persona no le gusta algo, el camino más fácil es ignorarlo y excluirlo del entorno”.

Por otro lado, según algunos testimonios, la exclusión se expande incluso al ámbito educativo, donde se limita y juzga. Para P16 “Popayán tiene un pensamiento tradicional que ha sido fundamentado desde las escuelas. Actualmente que me encuentro haciendo mi practica profesional en una escuela, tuve la oportunidad de presenciar como una profesora explicando el tema de "la oración", puso como ejemplo "Pedro beso a Mario", para acto seguido decir que si Pedro besara a otro hombre sería raro. Desde la educación debería surgir el despertar de consciencia, la sensibilización humana y, por consiguiente, el respeto.” También, para P25 “cada universidad debería tener un espacio, una mesa de diversidad, a donde asistan las personas LGBTIQ+ y se hagan talleres, dinamicas,

performances, puestas en escena, algunas universidades privadas como Los Andes tienen estos espacios. Creo que desde la academia sería importante un espacio de estos para que muchos jóvenes tomen conciencia, porque lamentablemente no todos apoyan a la comunidad”.

En el contexto social y urbano, muchos de los entrevistados, refirieron al igual que P31 “que faltan espacios de trabajo, de tolerancia, de inclusión en todos los aspectos” a la vez, que el juzgar indiscriminadamente “genera que las personas se repriman o pasen a sentir diferentes miedos”, para la mayoría, cada medio de exclusión genera temor, y “es muy importante el apoyo de las personas cercanas, familiares, amigos y demás”. Porque los mejores aliados ante la exclusión, son el amor y la comprensión.

Por otra parte, pese a las posiciones inmutables de negación y no- aceptación, se han elaborado rutas de trabajo donde se promueve el respeto a la diferencia sexual, generando nuevos imaginarios incluyentes que buscan resolver los mecanismos violentos de intolerancia. Para una fracción de la población, Popayán es incluyente con las personas LGBT, en tanto ha reivindicado desde lo administrativo su voz, de acuerdo a P36 “se ve un interés desde la Gobernación del Cauca y la Alcaldía en vincular miembros a puestos, a estar presentes en los eventos de la comunidad y de esa forma dar un respaldo, un voz de aliento”. El interés de los entes gubernamentales es trascendental porque logra preservar y asistir los eventos colectivos de visibilización, sin taras ni excusas.

También, para los entrevistados LGBT, la inclusión en la ciudad se evidencia gracias a los ciudadanos más jóvenes, quienes no poseen demasiado arraigo tradicional, y por factores de educación, empatía y pensamiento crítico apoyan el movimiento, P6 afirma

“entre los jóvenes considero que es más incluyente, porque hay una mentalidad mas abierta y de respeto a la individualidad. Entre los mayores es mas excluyente, porque no hay un respeto a la individualidad en la mayoría de los casos y se asume una postura muy radical a lo culturalmente establecido como bueno, en aras de lo patriarcal.” P38 confirma “las generaciones nuevas son mucho más abiertas. Afortunadamente en mi vida me ha tocado conectar con personas que me aceptan y no tienen ningún inconveniente. Pero generalmente creo que aún falta mucho para poder sentirnos libres en nuestra ciudad”, reiterando, que, si bien existe inclusión, la exclusión predomina, y todavía faltan procesos seguros en el ejercicio de la aceptación.

Finalmente, un número importante de personas, (el 55% de los entrevistados) afirmó haber vivido experiencias discriminatorias en escenarios públicos, demostrando la persistencia de dichas problemáticas, además, se evidenció un consenso respecto a las formas de segregación, entre las que destacan prejuicios, insultos y agresiones verbales y físicas. Algunas de las experiencias personales de los ciudadanos LGBT demuestran que la materialización del respeto y la igualdad no siempre se cumple en la ciudad. Las agresiones verbales y físicas exponen el nivel de intolerancia en Popayán y la supremacía del odio e irrespeto. La tabla 13 presenta los testimonios de ciudadanos LGBT, que reafirman las experiencias de exclusión, discriminación y agresión en la ciudad.

Tabla 13

Experiencias de exclusión de la población LGBT en Popayán.

COMUNIDAD LGBT	EXPERIENCIAS DE EXCLUSIÓN
COMUNIDAD LESBIANA	<p>E1 Durante mi infancia en varias ocasiones compartí en ignorancia del estigma , que me gustaba alguien de mi mismo sexo y a raíz de esto ocurrió en múltiples ocasiones que prohibieran a sus hijas hablarme o trabajar conmigo. Ya en mi adolescencia en mi institución educativa se me llevó a una charla con psicología, así mismo se me habló de encubrir mi relación. En el mismo espacio era muy sencillo encontrar rumores que violentaban mi intimidad y la de mi pareja, haciendo más difícil que nos dejarán tranquilas. Recibí gritos imprudentes en la calle que resultaban en una intimidación constante.</p>
	<p>E2 En mi colegio, cuando tenía 17 años y estaba en once, mi novia estudiaba allí mismo, y pues algunas chicas se enteraron, el chisme fue a parar a rectoría, nos llevaron a psicología, etc. Todo ese proceso de tratar a la persona como si estuviese enferma me parece discriminatorio.</p>
	<p>E30 Pues en Campanario varias veces que he ido con mi novia y nos tomamos de la mano, la gente nos mira mal, no todos, pero si algunas personas, y comentarios tipo "que feo" "esto no es de Dios"... una vez una señora nos dijo que nos íbamos a ir al infierno y yo le respondí que desde que nos fuéramos juntas (mi novia y yo) todo estaba bien.</p>
COMUNIDAD GAY	<p>E14 Por supuesto que sí, como dije anteriormente, vivimos en una ciudad muy conservadora y religiosa, si te ven que sos diferente siempre van a hacer cualquier tipo de comentario, en mi lugar lastimosamente he vivido esas 3 experiencias y hace unas cuantas semanas me golpeo un desconocido por el simple hecho de ser gay, no estaba haciendo nada malo y el comenzó a atacarme a mí y a mi amigo.</p>
	<p>E25 Sí, alguna vez en la misma universidad, me encontraba con un chico con el que estaba saliendo y estábamos en uno de los balcones de la Facultad de Ciencias Contables. Y llegó un vigilante a decir que nos retiráramos que no quería personas "así" ahí. La verdad no entramos en discusión con él, lo que hicimos que retirarnos e irnos a otro espacio de la Universidad.</p>
	<p>E15 Si, muchas veces fui echado de lugares públicos por vigilantes del mismo, o algunos de mis compañeros fueron abucheados y realmente discriminados de manera absurda.</p>
	<p>E7 Sí, malos comentarios, un trato diferente y mal intencionado, acoso.</p>

COMUNIDAD BISEXUAL	<p>E18 Sí, en una discoteca que se cataloga como "heterosexual" no me permitieron tener algún contacto con mi pareja porque nos sacaban.</p> <p>Por el centro de la ciudad mi pareja tenía su brazo por mis hombros y un señor nos empezó a gritar "maricones, bésense, chúpamela".</p>
COMUNIDAD TRANSEXUAL	<p>E20 Claro que sí, por mi orientación sexual, el hecho de ser una mujer trans con rasgos masculinos, hace que las personas te señalen, te critiquen, te juzguen y crean que eres una aberración y te vas a ir al infierno. En galerías la gente se queda viendo, algunos hombres gritan insultos como "marica" "maricon" " te voy a dar duro para que volvas hombre" y da miedo, con esta sociedad tan enferma y retrograda, da miedo salir.</p> <p>E22 Si, empezando desde casa que no entendían porque al ser niña quería vestirme y me sentía atraído por todo lo de niño: juguetes, formas de jugar, brusquedad, etc. En el colegio también, por parte de profesores, chicos y chicas. Cuando cumplí mis 18 años decidí que dejaría de vestirme como mujer para ser hombre, porque es lo que realmente soy.</p> <p>E10 En mi colegio, estaba prohibido besar personas de tu mismo sexo, en las calles no siempre es bien vista las espontáneas formas de vivir la diversidad.</p>

Fuente: elaboración propia.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

Con el cumplimiento del itinerario investigativo propuesto, focalizado a efectuar el análisis y descripción semiótica de las prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, a partir de matrices teóricas de la semiótica cultural, se exponen en el presente capítulo algunas conclusiones, recomendaciones y posibles investigaciones encaminadas hacia la diversidad sexual.

La exposición de la situación problemática condujo a desarrollar aspectos referidos a la semiótica cultural, el giro semiótico, la semiótica de la diversidad, las prácticas de significación y comunicación, los diferentes imaginarios urbanos, los espacios de relación y caracterización, las estrategias de visibilización, las vivencias colectivas, los símbolos, manifestaciones y percepciones de la comunidad LGBT en la semiósfera urbana de Popayán, enfatizando que el estudio está inmerso en el eje procesos de construcción de sistemas de significación de los Lineamientos MEN para el área de Español y Literatura.

Previo desarrollo del estado del arte sobre la semiótica de la cultura y los estudios específicos sobre la comunidad LGBT, se propuso un modelo teórico metodológico en el cual gravitan las categorías semiosis social; semiósfera urbana; imaginarios urbanos; sistemas, códigos y prácticas de sentido; texto/ discurso; contextos; significados y sentidos relacionados con las nociones sexo, género, identidad sexual, identidad de género, expresión de género y orientación sexual.

La aplicación del modelo teórico metodológico propuesto permitió demostrar la solidez académica, pertinencia y funcionalidad del mismo posibilitando una ruta para la

lectura semiótica de algunas prácticas sónicas y simbólicas de la comunidad LGBT en la ciudad de Popayán, con un elevado grado de pormenorización. En este sentido, el modelo cumple criterios de universalidad, en tanto existen posibilidades de aplicarlo en ámbitos geográficos y culturales de otras ciudades de Colombia y América Latina; coherencia, en tanto hay correspondencia entre las partes y el todo, y también la correlación en lo que se propuso y realizó; pertinencia, en tanto buscó responder a las necesidades del medio de manera apropiada, respetando los valores que inspiran a esta comunidad; eficacia, en tanto hubo relación entre los propósitos formulados y los logros obtenidos en el proceso investigativo; y eficiencia, en la medida que las matrices teórico metodológicas orientaron el logro de los propósitos de la presente investigación en el tiempo establecido pese a las limitaciones causadas por la actual crisis sanitaria.

La ruta metodológica estableció la población y muestra, las técnicas e instrumentos empleados durante el desarrollo de la investigación y la selección de los enfoques mixto, descriptivo y hermenéutico para el estudio. La población y específicamente la muestra, con los criterios de inclusión seleccionados, así como las técnicas de recolección de la información, condujeron el proceso interpretativo, proporcionando vivencias y reflexiones respecto al escenario urbano, brindando pautas frente a la comprensión de la diversidad sexual como derecho fundamental, exponiendo símbolos relevantes en el libre desarrollo de la sexualidad y manifestando opiniones acerca de la visión de la comunidad en Popayán, por medio de la utilización de entrevistas, encuestas e historias de vida, enriqueciendo el cuerpo teórico y respaldando la praxis.

Como respuesta a la pregunta de investigación que buscaba develar las prácticas e imaginarios significantes de la comunidad LGBT de la semiósfera urbana de Popayán, se

describieron y analizaron 4 prácticas: la marcha del orgullo, las campañas y expresiones de inclusión, los espacios de relación y caracterización, y las prácticas digitales de visibilización. Cada una reveló importantes universos de sentido.

La marcha del orgullo LGBT evidenció las diversas manifestaciones del colectivo y sus maneras de operar en los escenarios públicos con el fin de potenciar su identidad, crear visibilidad, concientizar sobre la diversidad y resaltar la tolerancia y solidaridad. Las campañas y expresiones semióticas de inclusión, a través de performances, bailes, carteles, y vestuario, demostraron la participación y unión de los miembros de la comunidad en Popayán. En los escenarios públicos de relación y caracterización, se develaron los espacios de diversión y esparcimiento social, pero también las organizaciones y colectivos que trabajan a favor de las disidencias sexuales, motivando la resistencia y la lucha por garantías en las condiciones de vida de las personas LGBT. Además, muchas de las actividades llevadas a cabo por parte de los colectivos disidentes de la ciudad, surgen en diferentes medios digitales, y contribuyen en el proceso de expansión desde el ciberespacio, el cual permite conectarse con más personas, dar a conocer sus diferentes luchas y encuentros, brindar pedagogía de conceptos, evidenciar logros, retos y desafíos, y demostrar el ejercicio permanente de la inclusión por medio de publicaciones y símbolos interactivos. Los recursos digitales son armas poderosas para resistir ante los discursos heteronormativos.

Respecto a los puntos de vista e imaginarios urbanos de personas LGBT de la ciudad, se evidenció que en Popayán prevalecen las creencias tradicionales y religiosas que sesgan y juzgan la diversidad, cada encuesta, entrevista, opinión, historia de vida demostró que aún faltan muchos elementos para lograr una inclusión total. Para las personas LGBT

es común escuchar prejuicios, insultos y comentarios negativos acerca de su orientación e identidad; en todos los ámbitos sociales: educativos, laborales, familiares, la discriminación se presenta y no es posible siquiera, para muchos, acceder a empleos dignos y estables.

Los espacios públicos simbolizan para muchos, escenarios de miedo y temor, porque la mayoría ha sufrido agresiones verbales o físicas. El 55% de los encuestados coincidió en la opinión de que Popayán excluye, el 22.5% aseguró no haber vivido experiencias de exclusión y el otro el 22.5% aseveró que si bien no han sido víctimas directas de discriminación, sí han presenciado o escuchado casos de violencia.

Frente a las circunstancias que impiden que algunas personas pertenecientes a esta comunidad expongan su identidad abiertamente, el 40% afirmó que se debía al “miedo al rechazo”, el otro 40% a “los prejuicios”, el 5% por “privacidad”, y el 15% por “miedo al rechazo, prejuicios, homofobia, daños físicos o psicológicos”, entre otros, señalando cada respuesta la poca aceptación que ellos perciben en su entorno, y el temor constante de revelar públicamente su orientación o identidad sexual, también muchos concordaron en que no era necesario exponer abiertamente la sexualidad, ya que cada persona debería actuar libremente sin justificarse.

En cuanto a los puntos de vista de la población heterosexual encuestada, la población LGBT no es “pecadora” ni “antinatural” sino por el contrario son personas dignas de respeto y acreedoras de derechos como cualquier ciudadano. Sorprendentemente, pese a las opiniones de las personas de la comunidad, que aseguraban que la ciudad era excluyente y agresiva, sólo se encontró un punto de vista discriminatorio entre los encuestados. Frente a temas como la adopción, el matrimonio, la construcción de una familia por ciudadanos

LGBT, las personas heterosexuales aclararon estar de acuerdo y apoyar toda iniciativa de inclusión. De hecho E6 afirmó: “Los respeto, e incluso los admiro porque no es un tema nada fácil en Colombia e incluso en Latinoamérica, y aun así han librado la batalla por ser ellos mismos con libertad”, además el 75% expuso sentir “respeto por la comunidad”, el 20% mencionó sentir “admiración” y solamente el 5% “rechazo”. Sin embargo, a pesar de los imaginarios de aceptación, el consenso general entre las personas heterosexuales y LGBT de la ciudad, es que en Popayán aún existe segregación.

Por ello, es importante replantear el respeto y reconocimiento que se brinda a la diversidad. Es necesario que cada persona realice el ejercicio de interiorizar el nivel de inclusión que aplica en su cotidianidad, ser responsable con sus discursos y cuestionarse si está bien juzgar sin pensar antes en las luchas que libran los grupos menos favorecidos. Reconocer que todos somos diversos y por ende, merecemos respeto, es el primer paso. Dejemos de creer a la inclusión una utopía y luchemos por ella. ¿Será en un futuro la semiósfera de Popayán un escenario completamente incluyente?

También, se hace necesario señalar algunas recomendaciones. Para las personas no pertenecientes a la comunidad LGBT se recomienda respetar las diferencias, las sensibilidades, las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, la libre expresión, el libre desarrollo de la personalidad y la sexualidad, el comportamiento, la indumentaria, los procesos de visibilización, las luchas, los diferentes eventos, los símbolos y demás que conlleva a un saber convivir y respetar la diversidad sexual, porque finalmente todas las personas son seres humanos que merecen el mismo trato en cuanto a igualdad, equidad y oportunidades.

A los miembros de la comunidad LGBT, se les recomienda continuar con los esfuerzos tendientes a la visibilización de sus diferentes procesos que están enfocados hacia la inclusión, con sus variados signos, símbolos y diversas prácticas de significación, en su lucha por el reconocimiento de la diversidad y los verdaderos y efectivos procesos inclusivos en todos los espacios de la sociedad, en no desistir, en seguir construyendo escenarios desde las diferentes expresiones y manifestaciones artísticas y en seguir combatiendo la heteronormatividad.

Finalmente, queda abierto el espacio para futuras investigaciones tales como prácticas de significación y comunicación de la comunidad LGBT en escenarios universitarios, indígenas y afrocolombianos; la visibilización de la comunidad LGBT durante el paro nacional del año 2021; las violencias de género durante la cuarentena del Covid-19; la conformación de grupos y colectivos disidentes LGBT de la ciudad; estrategias preventivas frente a la discriminación sexual; el lenguaje inclusivo como medio de resistencia; las narrativas Queer y/o el proceso de lucha, visibilización e inclusión en la semiósfera de Popayán, entre otras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amaya, L. (2007). El sentido: Un paseo de la lingüística a la semiótica. Revista Pueblo Continente. Vol. 19, No. 1, 119-126. Perú: UPAO
- Barthes, R. (1993). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós.
- Barreto, I; Sandoval, M & Cortés, O. (2009). Prácticas de consumo y estilo de vida de la población LGBT de Bogotá.
- Beauvoir, S. (1972). El segundo sexo. México: Siglo Veinte.
- Bernstein, B. (1994). Códigos, modalidades y el proceso de reproducción cultural: un modelo, en La estructura del discurso pedagógico. Clases, códigos y control. Vol. IV. Madrid: Morata.
- Birdwhistell, R. (1952). Introducción a la kinesia. MacMillan
- Bourdieu, P. (1998). “De la domination masculine”, Le Monde, Août 1998.
- Butler, J. (1990). El género en disputa. Barcelona: Paidós.
- Butler, J. (2006). Deshacer el género. Barcelona: Paidós.
- Chávez, M, Zapata, J, Petrzalová, J. & Villanueva, G. (2018). La diversidad sexual y sus representaciones en la juventud. Psicogente, 21(39), 62-74. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v21n39/0124-0137-psico-21-39-00062.pdf>
- Colombia diversa. (2017). Violencia contra personas LGBT en Colombia. Recuperado de: <https://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/>
- Colectivo Viraje. (2021). Conmemoramos el orgullo reafirmando que la lucha continúa, porque las violencias estructurales aún siguen vigentes y continuamos disputando condiciones de vida digna con quienes nos quieren oprimidos y silenciados. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/CCAVhTzp8KY/>
- Corporación culturas diversas. (2021). 9 de septiembre día nacional de los Derechos Humanos en Colombia. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/CE68b-QHGQ4/>
- Corporación culturas diversas. (2021). 1 de agosto día del #aniversarioadulto mayor #LGBTIQ+. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/CDWyQVbn-LK/>
- Cosmopolitan. (2021). Cuáles son las banderas LGBTIQA+ y cuál es su significado. Recuperado de: <https://n9.cl/bhsd2>
- Defensoría del pueblo. (2018). Protegiendo la diversidad: Cartilla para la protección de personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Recuperado de:

https://www.defensoria.gov.co/attachment/1847/Cartilla_ProtegiendoLaDiversidad-ilovepdf-compressed.pdf

- Diccionario de la lengua española. (2021). Definición de contexto. Recuperado de: <https://dle.rae.es/contexto?m=form>
- Durand, G. (2006). Las estructuras antropológicas del imaginario. México: Fondo de Cultura Económica.
- Eco, U. (1985). Signos, peces y botones. Apuntes sobre semiótica, filosofía y ciencias humanas, en De los espejos y otros ensayos. Barcelona: Lumen.
- Eco, U. (1986). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Editorial Lumen.
- Eco, U. (1990). Semiótica y Filosofía del Lenguaje. Barcelona: Lumen.
- Fabbri, P. (2000). El giro semiótico. Barcelona: Gedisa.
- Faciolince, H. (2006). El olvido que seremos. Colombia: Editorial Planeta.
- Figari, C. (2012). Semióticas queer: subversiones simbólicas de experiencias abyectas. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/designis/designis_a2012n19/designis_a2012n19p47.pdf
- Flores, A. (2021). Conoce la historia de la bandera no binaria. En Homosensual. Recuperado de: <https://www.homosensual.com/lgbt/diversidad/conoce-la-historia-de-la-bandera-no-binaria/>
- Gaínza, G. (1999). Pespuntes semióticos. Universidad Nacional de Costa Rica: Letras 31
- García, S. (2007). Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia. Recuperado de: <http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/diversidad-en-la-escuela/documento-diversidad-sexual-en-la-escuela.pdf>
- Gerez, M. (2001). Introducción a los Fundamentos de Semiosis Social. Ficha de cátedra.
- Giribuela, W. (2019). Las identidades conformadas a partir de orientaciones sexo-genericas disidentes. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/335665923_LAS_IDENTIDADES_CONFORMADAS_A_PARTIR_DE_ORIENTACIONES_SEXO-GENERICAS_DISIDENTES
- Greimas, A. (1983). Del sentido. Ensayos semióticos. Madrid: Gredos.

- Guiraud, P. (1971). La semiología. Décima quinta edición en español. México: Siglo XXI Editores.
- Halliday, M. (1982). El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de Cultura Económica.
- Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación, sexta edición. México: Interamericana Editores S. A.
- Hiernaux, D. (2007). Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. Santiago de Chile: Revista Eure (Vol. XXXIII, N° 99), pp. 17-30.
- Homosensual. (2020). Conoce el significado de las banderas. Recuperado de: <https://www.homosensual.com/lgbt/diversidad/conoce-el-significado-de-las-banderas-lgbt/>
- Homosensual. (2021). Todo sobre la nueva bandera LGBT+ y su significado. Recuperado de: <https://www.homosensual.com/lgbt/todo-sobre-la-nueva-bandera-lgbt-y-su-significado/>
- Jurado, J. (2003). Ciudad educadora. aproximaciones contextuales y conceptuales. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/1735/173514130009.pdf>
- Lagarde, M. (1996). “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. España: Ed. horas y horas, pp. 13-38.
- Lampert, M. (2017). Evolución del concepto de género: Identidad de género y la orientación sexual. Recuperado de: <https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=56104#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20Asociaci%C3%B3n%20Americana%20de,y%20la%20expresi%C3%B3n%20de%20g%C3%A9nero.>
- Lampis, M. (2010). La semiótica de la cultura: hacia una modelización sistémica de los procesos semióticos. Revista Entretextos, Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura, pp. 31-53.
- La Vanguardia (2017). Qué significan los colores de la bandera gay creada por Gilbert Baker. Recuperado de:

<https://www.lavanguardia.com/vida/20170602/423131394991/google-doodle-bandera-gay-gilbert-baker.html>

- Lindón, A; Hiernaux, D. (2008). Los imaginarios urbanos de la dominación y la resistencia. Iztapalapa: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.
- López, F. (2013). Semiósfera: Pliegue entre mundo y lenguaje. España: Thémata. Revista de Filosofía.
- Lotman, I. (1981). La semiótica de la cultura y el concepto de texto. México: Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje.
- Lotman, I. (1996). *La semiósfera. Semiótica de la cultura y del texto*. Madrid: Cátedra.
- Lotman, I. (1998) La semiosfera II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Universidad de Valencia, España: Ediciones Cátedra.
- Lugo, Z. (2014). Hombres y mujeres. Diferenciador [Blog]. Recuperado de: <https://www.diferenciador.com/hombres-y-mujeres/#:~:text=Hombre%20es%20un%20ser%20humano,una%20persona%20de%20sexo%20femenino.&text=Las%20diferencias%20entre%20hombres%20y,%2C%20psicológicos%2C%20sociales%20y%20culturales>
- Mendoza, R. (2012). LENGUAJE CORPORAL COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. Recuperado de: [http://relinguistica.azc.uam.mx/no010/a04.htm#:~:text=Cuando%20hablamos%20de%20kinesia%2C%20\(kinesis,y%20la%20postura%20entre%20otros](http://relinguistica.azc.uam.mx/no010/a04.htm#:~:text=Cuando%20hablamos%20de%20kinesia%2C%20(kinesis,y%20la%20postura%20entre%20otros).
- Mérida, J. (2002). Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer. Recuperado de: <https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/M%C3%A9rida-Jim%C3%A9nez-Rafael-Sexualidades-Transgresoras.pdf>
- Mesa de diversidad sexual Popayán. (2020). Juan Carlos López Castrillón (alcalde) en la marcha del orgullo gay (fotografía). Recuperado de: <https://www.facebook.com/MesaDiversidadPopayan/photos/pcb.2764957187121739/2764955450455246>

- Mesa de diversidad sexual. (2019). Hoy salimos a marchar desde las 2:30 p.m. llega temprano para organizarlo todo y salir regi@s. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/BzP_Z5-luN-/
- Mesa de diversidad sexual. (2019). Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/BzKtN89IIDp/>
- Ministerio De Educación Nacional (1998). Lineamientos Curriculares. Lengua Castellana. Bogotá: MEN.
- Ministerio de Justicia. (2017). Cartilla de Género. Recuperado de: <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/caja-herramientas-genero/Cartilla%20G%C3%A9nero%20final.pdf>
- Navarro, j. (2016). En Definición ABC. Drag Queen. Recuperado de: <https://www.definicionabc.com/social/drag-queen.php>
- Olivera, G; Forastelli, F. (2012). Estudios queer. Semiótica y políticas de la sexualidad. Buenos Aires: La crujía.
- Orgullosos y Visibles. (2021). Cuerpos en resistencia. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/CO8AKKenInO/>
- Orgullosos y visibles. (2021). El espacio público es nuestro, el espacio privado también nos pertenece como escenario político. Aquí estamos y aquí seremos. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/CB5_OygBIwO/
- Ortega, J. (2002). Tendencias de la Semiótica Post-estructural. Revista Proyecciones Lingüísticas, Vol. 1, No. 3. Popayán: Universidad del Cauca.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2002). Política de la OMS en materia de género. Recuperado de: <https://www.who.int/gender/mainstreaming/ESPwhole.pdf>
- Ortiz, Y. (2019). Devenir trans: relatos biográficos del tercer sexo en Popayán. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Oveja rosa. (2018). Banderas LGBTI+ ¿Cuál es la tuya? Recuperado de: <https://ovejamosa.com/banderas-lgbti-la-tuya/>
- Peirce, C. (1978). Fragmentos de La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Peirce, C. (1999). “¿Qué es un signo?”, Traducción castellana de Uxia Rivas, Madrid.
- Profamilia (2015). Diversidad sexual: atención sin discriminación. Recuperado de: <https://profamilia.org.co/aprende/diversidadsexual/#:~:text=La%20diversidad%20est%C3%A1%20presente%20en,el%20respeto%20por%20las%20diferencias.>

- Psicología Online. (2021). Significado del color rosa. Recuperado de: <https://www.psicologia-online.com/significado-del-color-rosa-en-psicologia-5634.html>
- RCN Radio (2016). La marcha del Orgullo Gay recorrió las calles de Popayán por primera vez. Recuperado de: <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/la-marcha-del-orgullo-gay-recorrio-las-calles-popayan-primera-vez>
- Rodríguez, M. (2015). Breve historia de los conceptos de sexo y género. Recuperado de: <http://www.inif.ucr.ac.cr/recursos/docs/Revista%20de%20Filosof%C3%ADa%20UCR/LIV/Art%C3%ADculo%203.pdf>
- Salcedo, M. (2010). Cali. Educación, identidad y comportamiento ciudadano en el espacio público. Universidad de San Buenaventura, seccional Cali: Editorial Bonaventuriana.
- Sánchez, E. (2017). El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de género. Logros, retos y desafíos. Reflexión Política, Vol. 19, núm.38. pp. 116-131. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=110/11054032009>
- Silva, A. (2006). *Imaginario urbano*. Bogotá: Editorial Tercer Mundo, V edición.
- Trans-aliados. (2021). Hoy, 17 de Marzo, hace TREINTA años la homosexualidad dejó de ser una enfermedad mental. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/CAS1Kl4A9Q0/>
- Toledo, A & Sequera, J (2014). La producción del sentido: semiosis social. México: revista Razón y Palabra.
- UNICEF. (S.F). Estereotipos, género y sexualidad. Recuperado de: https://issuu.com/cartillaspas-tib/docs/cartilla_de_estereotipos
- Van Dijk, T. (1996). Análisis del discurso ideológico. México. Universidad Autónoma Metropolitana
- Van Dijk, T. (1997). Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona: Paidós.
- Van Dijk, T. (2002). Análisis crítico del discurso. Discurso y sociedad. Barcelona: Anthropos.

- Vera, A. (2019). “Frágil masculinidad”. En el País, Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2019/12/16/opinion/1576516262_707898.html.
- Verón, E. (1987). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Buenos Aires: Gedisa Editorial.
- West, C; Zimmerman, D. (1999). Haciendo género. En: Navarro, Maryssa y Stimpson, Catharine. (Comp.), Sexualidad, género y roles sexuales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Zuazua, M. (2019). Expresiones de género. En Imagina. Recuperado de: <https://www.imaginamas.org/inicio/expresiones-de-genero/>

ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario para la entrevista realizada al vocero de Orgullosos y Visibles.

Se inicia la entrevista semidirigida, la cual tiene como objetivo lograr un acercamiento hacia los colectivos y organizaciones disidentes de la ciudad, entender cómo funciona y cuáles son sus propósitos para generar impacto en el resto de la población LGBT de Popayán.

1. ¿Cuándo y bajo qué necesidad surge la organización Orgullosos y Visibles?
2. ¿Cómo se articula esta organización, es decir, cuántas personas hay detrás de sus redes sociales, de su creación digital, de sus actividades, etc.?
3. ¿Cuál es el principal objetivo o meta de Orgullosos y Visibles?
4. ¿Qué posición tiene el colectivo frente al lenguaje inclusivo?
5. ¿Qué prácticas culturales, artísticas y pedagógicas caracterizan a la organización?
6. ¿Qué tan importante es el espacio de la conmemoración de la marcha del orgullo gay del 28 de junio y que se tiene previsto para este año?
7. Respecto a los espacios de relación, ¿Cree que existen unos espacios determinados para la comunidad LGBTIQ+?
8. ¿Qué tan importantes y que papel desempeñan las prácticas digitales en el colectivo?
9. En estos momentos, ¿cree que Popayán es incluyente o excluyente con las personas LGBTIQ+?

Anexo 2. Cuestionario para la entrevista realizada a vocero de la Corporación Culturas

Diversas

Se inicia la entrevista semidirigida, la cual tiene como objetivo lograr un acercamiento hacia esta organización de la ciudad, entender cómo funciona y cuáles son sus objetivos para generar impacto en el resto de la población LGBT de Popayán

1. ¿En qué momento nace la Corporación Culturas Diversas?
2. ¿Desde la Corporación Culturas Diversas se maneja alguna Misión, Visión u objetivos?
3. ¿Cuántas personas hay detrás de la Corporación Culturas Diversas?

Anexo 3. Cuestionario para la entrevista realizada a vocera del colectivo Mariposas Negras.

La entrevista semidirigida, la cual tiene como objetivo lograr un acercamiento hacia esta organización de la ciudad, entender cómo funciona y cuáles son sus objetivos para generar impacto en el resto de la población LGBT de Popayán.

1. ¿Cuándo y cómo surge el colectivo Mariposas Negras?
2. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el espacio público de Popayán?
3. ¿Por qué ser activista hoy en día en un país donde matan a tantos líderes sociales y personas que gritan: igualdad para todos?
4. ¿A qué le apunta Mariposas Negras, cuál es su visión?
5. ¿Qué tal ha sido la convivencia en las calles durante la pandemia?
6. ¿Desde Mariposas Negras como han vivido el proceso del Paro Nacional?
7. ¿De qué manera le apuestan a la inclusión desde Mariposas Negras?
8. ¿Qué esperas alcanzar dentro de unos años con Mariposas Negras?

Anexo 4. Cuestionario para la encuesta realizada a 20 personas heterosexuales de la ciudad de Popayán.

1. ¿Qué tipo de religión profesas?
2. Desde la perspectiva religiosa consideras que la población LGBT es: pecadora, antinatural, aceptada, todos somos iguales ante Dios o ninguna de las anteriores.
3. ¿Crees que la religión ha ocultado y negado a la comunidad LGBT?
4. ¿Por qué crees que la religión ha ocultado y negado a la población LGBT?

5. ¿Cuál es tu actitud frente a los miembros del colectivo LGBT?
6. ¿Estás de acuerdo con que las personas LGBT conformen una familia?
7. ¿Crees que las personas LGBT tienen oportunidades laborales en Popayán? ¿Por qué?
8. ¿Qué prejuicios crees que tiene Popayán sobre la población LGBT?
9. ¿Crees que Popayán es incluyente o excluyente con el colectivo LGBT?

Anexo 5. Cuestionario para la entrevista realizada a 40 personas de la comunidad LGBT (10 lesbianas, 10 gays, 10 bisexuales, 10 trans) de la ciudad de Popayán.

Este formulario busca reconocer los imaginarios, opiniones, conocimientos y puntos de vista de la sociedad acerca de la comunidad LGBTIQ+ en la ciudad de Popayán. El objetivo de esta entrevista fue evidenciar las prácticas, espacios y formas de visibilización e invisibilización presentes en la comunidad LGBTIQ+ con el fin de realizar un análisis crítico y reflexivo acerca de la inclusión y exclusión que se vive en Popayán. Cabe resaltar que esta entrevista se realizó a personas pertenecientes a la comunidad LGBT de la ciudad. Por respeto y con el fin de proteger la identidad no se mencionan los nombres de las personas.

1. ¿Qué entiendes por el término diversidad sexual?
2. ¿Qué prácticas incluyentes de la comunidad LGBTIQ+ conoces y son relevantes en la ciudad de Popayán?
3. ¿Qué espacios de inclusión o exclusión crees que tiene la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad de Popayán?
4. ¿A qué circunstancias crees que se debe que algunas personas pertenecientes a esta comunidad se abstengan de exponer su identidad abiertamente?
5. ¿Has sufrido experiencias de exclusión, discriminación o agresión en Popayán? ¿Cuáles?
6. ¿En qué prácticas de visibilización de la comunidad LGBTIQ+ has participado?
7. La expresión “salida del closet” es hoy muy común. ¿Cuál es tu experiencia con el sentido de esta expresión?

8. ¿Qué simbología relevante conoces de esta comunidad y por qué crees que es importante?
9. ¿Qué prejuicios sobre la comunidad LGBTIQ+ crees que existen en tu familia?
10. ¿Piensas que Popayán es una ciudad incluyente o excluyente con los miembros del colectivo LGBTIQ+? ¿Por qué?