

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL FEMENINA DE TRUJILLO COMO RESPUESTA A LA DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN.

Doraliz Umeco Balarezo Costilla, umekito.san.free@hotmail.com
Ex alumna de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Universidad César Vallejo

Recibido: 06 noviembre 2014 - Aceptado: 27 noviembre 2014

RESUMEN

La presente investigación es de tipo cualitativa etnográfica, y consistió en interpretar la construcción de identidad social y cultural de la comunidad homosexual femenina de Trujillo, para conocer si la discriminación y exclusión de la población trujillana influye en la cimentación de estas. Para ello hubo que analizar las formas y respuestas de discriminación y exclusión de la comunidad homosexual femenina de Trujillo. La información fue recolectada por medio de entrevistas y focus group a las integrantes de la comunidad homosexual femenina de Trujillo. Se concluyó que la discriminación y exclusión de las que son víctimas las homosexuales femeninas de Trujillo han creado en ellas una identidad social y cultural, en donde su participación es limitada debido a la subordinación directa de grupos dominantes como son los heterosexuales.

Palabras clave: Identidad social, identidad cultural, discriminación, exclusión, comunidad, homosexual femenina.

I. INTRODUCCIÓN

La discriminación y exclusión son situaciones de desventaja para las homosexuales femeninas, puesto que están vinculadas a una presión social, a normas morales y las diferentes corrientes religiosas, negándole así la posibilidad de incursionar y/o desempeñar su rol como ente social. Estas barreras suelen provocar un cambio en la identidad social y cultural, haciendo que su condición homosexual sea opacada por las acciones nocivas de la esfera social. Frente a este hecho social, se encontraron algunas investigaciones previas, como la que realizó Araya Guzmán, Pamela Estefanía y Gómez Vergara, Macarena Angélica en el año 2005, en su tesis "Discriminación Homosexual en el mundo laboral en grandes empresas de la ciudad de Valdivia"; quien concluye que dentro de las personas que fueron encuestadas, se pudo percibir que la homosexualidad debiera ser reconocida en la sociedad, pero por prejuicios morales, aún está muy restringida y no es aceptada completamente, así se puede ver que la mayoría de los encuestados poseen una barrera hacia los homosexuales, porque los respetan pero mientras ellos mantengan en silencio su condición. Se buscó conocer las identidades sociales y culturales de las homosexuales femeninas de Trujillo, construidas a raíz de la discriminación y exclusión por parte de la sociedad. En lo que respecta a relevancia social la investigación busca beneficiar a la población en general brindando a la sociedad una amplia conciencia de dicha micro-cultura, a través de las técnicas de la investigación e información adquiridas en el estudio. Ver un mejoramiento y cambios progresivos en la sociedad, poseer una información auténtica de la comunidad de homosexuales femeninas, es la proyección social que posee esta tesis.

La gran dificultad del ser humano es resolver cómo puede vincularse creativamente con los otros y, al mismo tiempo, mantener un contacto suficiente consigo mismo y su propia integridad, para evitar transformarse en una pieza más del sistema social, alienada de sus propios valores verdaderos y de su propia experiencia auténtica. Podemos decir que la identidad es considerada como un proceso a partir del cual el individuo se autodefine y autovalora, considerando su pasado, presente y futuro (Grimaldo; 2006: 2). Para lograr la aceptación de un grupo, las personas podrían usar mecanismos que revisten su

personalidad e identidad de acuerdo a las características y circunstancias del momento. Las identidades, como cualquier contenido cultural de las subjetividades humanas, son desarrolladas e incorporadas en las subjetividades de los agentes sociales en los procesos de socialización a lo largo de los cuales los actores intentan coordinar su acción con las de otros y participar de un modo aceptable en la realización de prácticas sociales ya existentes (Chein; 2006: 17).

La identidad es una constante evolución, en la que el sujeto se sostiene de las influencias interpersonales o de grupos, obteniendo como resultado un ajuste de la identidad o un despliegue de identidades de acuerdo a sus experiencias y a los tiempos; además es la conciencia de sí mismo y del otro como personas diferentes. Asimismo, (García; 2008:1) nos dice que la identidad cultural refiere la existencia de un sujeto cultural - un grupo humano, una comunidad humana - que establece contacto o relación con otro sujeto cultural distinto a él, es un hecho relacional. Por su parte, la exclusión social supone un conjunto de mecanismos estructurales que impiden a ciertos grupos sociales participar plenamente en las esferas económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad. Estos mecanismos ocasionan falta de acceso a los servicios de salud, marginación residencial, inadecuada inserción en el mercado laboral, tendencias hacia la segregación ocupacional, limitaciones para recibir una educación de buena calidad y falta de una representación política efectiva en el Estado (Figueroa y otros 1996, Ñopo y otros 2004, Torero y otros 2004).

Según la Comisión de los Derechos Humanos, "la discriminación incluye cualquier conducta basada en una distinción realizada en el ámbito de las categorías sociales o naturales, que no tiene relación con las capacidades individuales o méritos, o con una conducta concreta de la persona" (Comisión on Human Rights. 1949. P .9). Un sector marcadamente excluido en las distintas sociedades es el de las minorías con orientación sexual distinta. De allí, la importancia de abordar el tema de la comunidad homosexual femenina en nuestro contexto. En Trujillo-Perú no existe una investigación sobre la realidad social y cultural de las mujeres homosexuales, ni sobre la verdadera dimensión de hechos

discriminatorios por opción sexual en nuestra sociedad. La homosexualidad femenina no sólo se refiere a la relación afectiva y/o sexual que existe entre dos mujeres; sino que engloba aspectos sociales, culturales y políticos. Las mujeres homosexuales últimamente están organizándose y tomando un papel más preponderante en la sociedad e integrándose más a las actividades de los Gay, Lesbianas, Bisexuales y Travestis (GLBT), siendo para ellas su proceso de empoderamiento un poco más difícil ya que es un grupo doblemente discriminado, uno por el hecho de ser mujeres, otro por el hecho de ser homosexuales y también por el hecho de que al hablar de homosexualidad, generalmente solo se enfoca la homosexualidad masculina. Las mujeres homosexuales están mucho más

conscientes de la discriminación existente a los colectivos GLBT que los mismos gays.

En Trujillo existen grupos o movimientos homosexuales como la Asociación GLBTI de La Libertad, Lesbianas de Trujillo, Luli Ltb; mientras que en la capital, encontramos al MHOL (movimiento homosexual de Lima), ULBMHOL (unidad de lesbianas y homosexuales), UGBO (unidad de gay y bisexuales del movimiento homosexual de Lima); que tienen como misión contribuir a la construcción de una sociedad libre, justa y equitativa que permita y promueva el desarrollo de todas las personas sin ninguna forma de discriminación, exclusión, especialmente de aquellas basadas en la orientación sexual o identidad de género.

II. METODOLOGÍA

La población estuvo constituida por las integrantes de la comunidad homosexual femenina de Trujillo. Se trabajó con una muestra por conveniencia, teniendo como criterios de inclusión las mujeres miembros de la comunidad homosexual. Como técnicas de recolección de datos se utilizó la entrevista

con su instrumento el cuestionario de entrevistas, además del grupo focal y una guía de observación para analizar vivencialmente a las integrantes de la comunidad homosexual femenina de Trujillo, de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos. El método de análisis de datos fue el análisis descriptivo.

III. RESULTADOS

Los resultados están basados en los datos recogidos a través de la guía de observación.

- a. Agredidas: Muy frecuentemente se observó a parejas homosexuales femeninas, conformada por una pasiva y una activa; y una mínima cantidad de homosexuales femeninas pasivas.
- b. Agresores: Muy frecuentemente se observó a jóvenes estudiantes, y en una mínima cantidad a padres de familia.
- c. Las formas de discriminación y exclusión habitualmente utilizadas son mediante los términos: "machonas", "tortilleras",

"lesbianas", "lecas", "ven te vuelvo bien mujer", "que asco", "endemoniadas", "anormales", "retírense del local".

- d. Muy usualmente utilizan gestos como: "dilatan y extiendes la boca (sonrisa)" "dilatan sus pupilas, tensionan los músculos del rostro (asombro)" "mirada profunda y sin parpadear/roce de la lengua en los labios (deseo sexual)" y en una mínima cantidad "fruncen el ceño" "movimiento de los músculos izquierdos de la cara y la boca" "músculos del rostro tensionados/ mirada fija (seriedad)".

IV. DISCUSIÓN

Con mayor frecuencia se observó que las personas marginadas fueron parejas homosexuales femeninas, conformada por una pasiva y una activa, y una mínima cantidad de homosexuales femeninas pasivas. Asimismo, las personas que las agreden asiduamente son jóvenes estudiantes y en una mínima cantidad padres de familia.

Todo ello constituye formas de discriminación y exclusión social. Castel. R (1995) define la exclusión social como fenómeno social en el que se separa a un importante número de

individuos y grupos sociales de los elementos económicos, jurídicos y sociales que los fijaban y aseguraban a los espacios sociales normalizados. Las homosexuales femeninas pasivas expresaron que no se habían sentido apartadas de ningún grupo social; sin embargo las homosexuales femeninas activas y modernas coincidieron en que sí habían sentido aislamiento generalmente por amigas y familiares, y en la universidad por sus compañeros. Además revelaron, en una mínima cantidad, no estar seguras si ellas

mismas se aislaban por su propia timidez o poca facilidad de relación con los demás. En este sentido las asistentes se expresaron de acuerdo a su rol de género.

Las homosexuales femeninas pasivas manifestaron una vez más que no se habían sentido apartadas de ningún grupo o ámbito social; sin embargo, las homosexuales femeninas activas y modernas concordaron en que si habían sentido aislamiento generalmente en reuniones familiares y en la universidad por sus compañeros. Asimismo, expresaron que si habían sido víctimas de discriminación en muchas oportunidades, coincidiendo que lo más habitual son en las calles, blanco perfecto para agraviar, ofender e insultar sin ningún tipo de moralidad.

Para Amnistía Internacional en la base de toda forma de discriminación están la ignorancia y los prejuicios de la sociedad, la discriminación y la represión oficial y la impunidad de la que con demasiada frecuencia disfrutaban los responsables.

Las homosexuales activas en su totalidad manifestaron que sí habían sido discriminadas en alguna oportunidad, mientras pasivas y modernas coincidieron en que no se habían sentido discriminadas, básicamente porque no era notorio en su forma de vestir y actitudes. Algo relacionado a este hecho, nos refiere la Comisión de los Derechos Humanos, "la discriminación incluye cualquier conducta basada en una distinción realizada en el ámbito de las categorías sociales o naturales, que no tiene relación con las capacidades individuales o méritos, o con una conducta concreta de la persona" (Comisión de Derechos Humanos. 1949. P.9). En ellas se encontró conductas como: mirada fija imponente, ceño fruncido, voz alta (gritando), sonrisa con movimiento de cabeza y en una mínima cantidad escuchan la agresión verbal y no le toman importancia, giran el torso (voltean) a mirar al agresor, se acercan al agresor y entablan una conversación acalorada defendiendo sus derechos.

En cuanto al proceso de construcción de la identidad, no basta que los sujetos se adscriban a un grupo para que se identifiquen con él, ni es suficiente que conozcan el complejo simbólico cultural que define al grupo. Es necesario que lo aprendan, que lo asuman; esa acción guarda una relación directa con el contexto social que constituye el entorno de la diversidad grupal, comportando un proceso de categorización, a través del cual los sujetos asignan un valor a los grupos y los clasifican de acuerdo con los rasgos que consideran relevantes, para justificar su

elección por ciertos grupos y, a su vez, para diferenciarse de los demás. En este sentido las colaboradoras manifestaron que la construcción de la identidad social y cultural en la comunidad homosexual, tiene que ver con cómo una se juzga a sí misma en relación a lo que otros opinen de ellas, siendo la sociedad uno de los factores más influyentes. Según Castells (1999) las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido y aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. Además, expresaron que el rechazo de la gente las ha llevado a crear una identidad social y cultural, existiendo identidades anticipadas; es decir prejuicios que no dejan a nada ni a nadie sin clasificar y este era el caso de ellas. Dobkin (2003) sostiene que la identidad en su plano social, se constituye como parte importante para la definición de la identidad. La teoría de la identidad social afirma que nuestra identificación con los grupos sociales es importante para nuestro auto concepto y la relativa notoriedad de una identidad depende del contexto o del escenario social en el que nos encontremos en un momento determinado. Las homosexuales femeninas activas y modernas argumentaron que los grupos más complejos para involucrarse son los heterosexuales y sus propias familias, ya que muchas de estas féminas han tenido fricciones debido a su orientación sexual con sus padres. Las homosexuales femeninas pasivas también coincidieron en esos dos aspectos; sin embargo alegaron que las mismas homosexuales y los hombres son también para ellas grupos a los que les cuesta relacionarse. Sostuvieron que el rechazo, discriminación y exclusión de la gente sí las ha llevado a crear una identidad cultural, tratando de aislarse del grupo heterosexual y encontrarse con personas que sí compartan las mismas peculiaridades que ellas, que estén seguras de lo que son y de sí mismas y las hagan sentir aceptadas sobre todo. Dobkin (2003) por su parte, afirma que la identidad cultural comprende todo aquello que compone nuestra forma de vida, abarca los valores compartidos, conocimientos, conductas y nuestras expresiones simbólicas. Es así que, para la homosexualidad femenina no sólo se refiere a la relación afectiva y/o sexual que existe entre dos mujeres sino que engloba aspectos sociales, culturales y políticos.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Abrams, D., & Hogg, M.A. (Eds.). (1990). *Teoría de Identidad Social: Avances constructivos y Críticos*. New York: Harvester Wheatsheaf.
2. Afanasiev, V. *Manual de filosofía*. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/177707297/Victor-Afanasiev-Manual-de-filosofia>
3. Amnistía Internacional. *Discriminación*. Disponible en: <http://www.amnesty.org/es/discrimination>
4. Baumeister, R.F. (1998). The self. En: D.T. Gilbert, S.T. Fiske & G. Lindzey (Eds.), *Manual de psicología social* (4ta ed., pp. 680-740). New York: McGraw-Hill.
5. Behrman, J. G. (2003). *La exclusión social en América Latina: la percepción, la realidad y sus implicaciones*.
6. Bel Adell, C. (2002). *Exclusión Social: origen y características*. Disponible en: http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf
7. Castel, R. (1995). *De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso*.
8. Commission on Human Rights (1949). *Los tipos principales y las causas de discriminación. Publicación de Naciones Unidas XIV*. Nueva York: United Nations.
9. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15
10. Chein, D. (2006). *Identidad: propuestas conceptuales en el marco de una sociología de la cultura, Proyecto Identidad de Reproducción Cultural, Tucuman*.
11. Dobkin, B. (2003). *Comunicación en un mundo cambiante, segunda edición*. México.: McGrawhill Editores.
12. Enric, C. (2001). *Pobreza y exclusión social*. CCS Editorial.
13. Grimaldo, M. (2006). *Identidad y política cultural en el Perú*. USMP. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v12n12/a03v12n12.pdf>
14. Grimson, A. (2001). *Interculturalidad y comunicación*. Colombia: Norma.
15. Juristas, C. A. (2008). *Manual de inclusión social*. Disponible en: <http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/4284/1/BVCI0003635.pdf>
16. MHOL. *Lesbianas; ayer, hoy y siempre*. Disponible en: <http://www.lesbianasmhol.blogspot.com>
17. Pettigrew, T. y Taylor, Marylee (2001) *Discriminación, en Enciclopedia de Sociología, Vol. 1*, New York, Gale, Cengage Learning.
18. Rosental. *Diccionario soviético de filosofía*. Disponible en: <http://www.oocities.org/ermoquisbert/diccrosental.htm>
19. Tajfel, H. (1984). *Grupos humanos y categorías sociales*. Barcelona: Herder (Edición original en inglés 1981).
20. Van Dijk, T. (1998). *Ideología, un enfoque multidisciplinario*. Barcelona: Gedisa editores.