

El sentir indígena de un hombre homosexual

The indigenous feeling of a homosexual man

Alexandra Orozco Gutiérrez¹

Tiberio Gonzales Cárdenas ²

Resumen

El presente escrito, resultado del ejercicio de investigación realizado en el marco de la Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación Cualitativa, pretendió responder a la pregunta sobre lo que significa ser homosexual para un hombre de la comunidad indígena El Consuelo Parte Baja - del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

Para ello se adoptó una metodología de carácter cualitativo en la que se utilizó la técnica de entrevista a profundidad; esta, permitió un acercamiento al discurso del participante. Dicho proceso posibilitó concluir que el miedo al rechazo y a causar decepciones a su familia, ha generado que el participante oculte su orientación sexual, muy especialmente a su progenitora; además, son importantes otros factores como la cultura, la religión y las exigencias morales, en tanto han generado que Queragama —como se llama acá al participante— se oculte en su espacio laboral y comunitario.

Palabras clave: Homosexualidad, Comunidad indígena, Familia, Miedo, Rechazo.

1. Trabajo Social, Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba; Especialización en Métodos y Técnicas de investigación cualitativa y Especialización en gerencia de Servicios Sociales, Fundación Universitaria Claretiana. Correo electrónico: alexandra.orozcogutierrez2@gmail.com

2. Comunicación Social y Periodismo, Uniminuto (Madrid-Cundinamarca); Especialización en Métodos y Técnicas de investigación cualitativa, Fundación Universitaria Claretiana. Correo electrónico: stiber03@yahoo.es

Abstract

In this writing it is the result of the research exercise carried out within the framework of the qualitative research methods and techniques specialization where it was intended to answer the question: What does it mean to be homosexual for a man from the indigenous community El Consuelo part Baja - del Carmen? of Atrato, Chocó? For this, a qualitative methodology was used where the in-depth interview was developed as a technique, which allowed an approach to the discourse of the research participant. This process allowed us to conclude that the fear of rejection and the fear of disappointing the family has caused Queragama to hide his sexual orientation, especially from his mother, and factors such as culture, religion and moral demands have caused Queragama to hide in your workplace and community.

Keywords: Homosexuality, Indigenous Community, Family, Fear

Entre los referentes importantes en la revisión documental encontramos investigaciones de sumo interés entre las que puede mencionarse la de Homosexualidades indígenas y descolonialidad, algunas reflexiones a partir de las críticas two-spirit. (Fernandes, 2014). Este trabajo de investigación realizado con los pueblos indígenas del Brasil y de Estados Unidos, busca examinar las nociones hegemónicas sobre lo que sería la homosexualidad para los indígenas, teniendo en cuenta la arqueología de la sexualidad, y buscando comprender cómo interpretarían dichas nociones los pueblos indígenas. Esta investigación nos muestra que, en la mayoría de los documentos analizados y expuestos, la homosexualidad indígena desde la visión de quienes la redactan y algunas interpretaciones realizadas a los comportamientos culturales desde los escritos, es vista como pérdida cultural o vicio, pues uno de los principales aspectos para los pueblos indígenas es la existencia, viéndose impedida por las prácticas homosexuales entre indígenas.

Otra de las investigaciones titulada, Hombres indígenas, diversidad sexual y vulnerabilidad al VIH-Sida: una exploración sobre las dificultades académicas para estudiar un tema emergente en la antropología (Núñez, 2011), tuvo como objetivo principal, mostrar las ideologías racistas y sexistas y la falta de políticas públicas relacionadas con el tema. Para la recolección de la información se utilizaron técnicas como por ejemplo, la observación participante y las historias de vida. Esta investigación arroja como conclusión el impedimento que han representado las ideologías sexistas y racistas a la hora de la creación de políticas públicas que logren atender a esta población que se encuentra mucho más expuesta por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, debido a que muchos de los indígenas homosexuales no tienen interiorizado el uso del preservativo en sus prácticas sexuales.

Durante la búsqueda de investigaciones realizadas con culturas indígenas sobre el tema de homosexualidad en Colombia encontramos la iniciativa titulada Homosexualismo prehispánico en Colombia (Sotomayor, 1994). Se trata de una reflexión alrededor de la evidencia etnohistórica y arqueológica, que deja ver una perspectiva epistemológica e histórica de casos particulares de prácticas de homosexualidad en los indígenas habitantes de América Latina, y Colombia en particular, donde se puede evidenciar argumentos de preexistencia de eventos clara y manifiestamente homosexuales con soportes de aceptación por parte de las organizaciones sociales prehispánicas; mismos que fueron cambiados a raíz de la adopción de las nuevas culturas, es decir, de la aculturación que trajo consigo la debacle de la natural cosmovisión de la vida y la sociedad de nuestros antepasados.

La investigación sobre derechos económicos, sociales y culturales de personas afrodescendientes e indígenas en cinco municipios de Colombia. (USAID et al., 2019) es una exploración de carácter cualitativo desarrollada en los municipios de Quibdó, Buenaventura, Cartagena, Riohacha y Uribia, que si bien se trata de poblaciones que tienen características culturales y cosmovisiones distintas, hacen por lo general unos reclamos similares, entre los que cobra gran importancia el evidente abandono Estatal. En esta pesquisa se llega a la conclusión de que los derechos de las personas LGBT afrodescendientes e indígenas wayuu se han visto invisibilizadas por parte del Estado, viviendo así una doble discriminación, es decir una étnica y otra debido a su orientación sexual, siendo esta la principal dificultad para lograr acceder a la información y a reconocer sus necesidades. Aquí, la entrevista semiestructurada fue tenida como la principal técnica de recolección de información.

El constructo Orientaciones sexuales diversas en sociedades indígenas: una revisión conceptual y del estado del arte sobre un tema poco conocido del género amazónico (Martínez, 2010), es una monografía, en la que se llega a concluir que términos como gay, lesbiana o bisexual, utilizados en investigaciones de tipo etnográfica en comunidades nativas, generan incomodidad, pues estas son asimiladas de forma despectiva como algo malo o no correcto; sin embargo en rituales realizados por mujeres se evidencian las practicas homoeróticas. Al mismo tiempo, los jóvenes que hacen parte de estos rituales, actualmente tienden a sentir más incomodidad por el acercamiento experimentado en el contexto de estos ritos, que las personas más adultas que también han venido participando en ellos. Este factor erótico tiende a interpretarse como algo más tabú, algo no aceptado en los contextos sociales actuales.

También fue explorado el texto Revisión conceptual sobre la sexualidad y las orientaciones biodiversas en sociedades indígenas (Artunduaga, 2018). Allí se tuvo como objetivo, identificar los factores que intervienen en la sexualidad y la orientación sexual de las comunidades indígenas de Colombia; por medio de una exhaustiva revisión conceptual, llega a conclusiones similares a las expuestas por la monografía anterior, y manifiesta que estas prácticas homoeróticas no manifiestan directamente una identidad sexual. Otra de sus conclusiones es que existe más evidencia documental sobre la homosexualidad masculina que la femenina en pueblos indígenas del sur de Colombia, viéndose la necesidad de realizar investigaciones futuras que aporten a la documentación sobre el tema.

Basándose en las investigaciones hasta aquí expuestas, se puede concluir que a nivel internacional existen investigaciones mucho más profundas sobre la homosexualidad en pueblos indígenas, mientras que a nivel nacional

se hacen acercamientos con limitaciones, lo que demuestra que es necesario una mayor profundidad en el tema para la búsqueda del reconocimiento a las necesidades de la población indígena colombiana que se identifica como homosexual en Colombia.

Muchas de las investigaciones tienen diseños metodológicos enmarcados en métodos hermenéuticos, por medio del cual buscan una interpretación a partir de documentos ya existentes o investigaciones realizadas sobre la homosexualidad indígena a nivel internacional; otras iniciativas se perfilan como investigaciones enmarcadas bajo métodos etnográficos que buscan una mayor comprensión del fenómeno.

En este sentido, la homosexualidad, tal como se vive en las comunidades indígenas, es un tema que merece ser atendido debido a la poca documentación existente en Colombia y más específicamente en el Chocó, si bien se tiene una mayor documentación a nivel internacional sobre estudios que permiten comprender la diversidad sexual de hombres indígenas, abriendo canales de discusión que desde la investigación propongan una mayor comprensión del significado que tiene para un hombre indígena, pertenecer a una comunidad y a su vez ser abiertamente homosexual. Esta investigación busca preservar su alcance exploratorio, dado que este tema de la homosexualidad en indígenas no ha sido tocado en investigaciones en el departamento del Chocó.

¿Y cuál es el cometido?

El propósito de esta investigación se enmarca en identificar el significado del ser homosexual para un hombre indígena de la comunidad El Consuelo Parte Baja del Municipio del Carmen de Atrato. En ella se contó con la participación de un hombre homosexual de la familia Embera Katío, quien viviendo en su comunidad, no se manifiesta o reconoce como homosexual dentro de ella, pues su entorno y los miembros de su familia desconocen sus preferencias sexuales a diferencia de otros casos de indígenas.

Este joven indígena, quien participa en esta investigación, vive dentro de su comunidad, supeditado en su comportamiento y expresiones, lo que nos permite, a partir de su orientación sexual, generar interrogantes con respecto a su sentir y su rol dentro de los entornos familiares y comunitarios.

A diferencia de hombres indígenas homosexuales del sur de Colombia, especialmente de la Amazonia, en el departamento del Chocó no se encuentran reportes de situaciones específicas, o de investigaciones sobre prácticas homosexuales en hombres indígenas. Existe sí, información no documentada sobre el destierro de hombres y mujeres indígenas por a

causa de su homosexualidad, manifestada dentro de sus comunidades en el departamento del Chocó. Debe registrarse que el tratamiento para los indígenas abiertamente homosexuales —trans- género, travesti y lesbianas— tiene como común denominador el destierro de sus comunidades como consecuencia de la manifestación abierta de su identidad. En muchos de los casos, esto los deja por fuera de posibilidades de ingresos económicos mediante prácticas propias, obligándolos a ejercer la prostitución y otras actividades ilícitas, incluso a estar sin protección en las ciudades a las que llegan tras ser expulsados o desplazarse de su territorio.

Desde tal perspectiva, esta investigación hace énfasis estricto en el sentir de este hombre Embera Katío que se identifica como homosexual; al preguntarle por referentes cercanos de tal exclusión comunitaria, hace de inmediato referencia a los casos de Mayeli y Leidy, por poner un ejemplo:

Dos indígenas trans que en silencio han sido condenadas a vivir en exilio, en el destierro y desarraigo cultural, lejos de sus comunidades, porque no las aceptan, las acompaña Yeison W, un joven Embera, compañero sentimental de Mayeli desde hace cuatro años. (Tiempo, 2017 prr. 2)

No siendo este el caso del hombre indígena Embera Katío de la comunidad El Consuelo, pues él reside dentro de su territorio, aunque con limitaciones con respecto a sus prácticas y comportamiento dentro de la comunidad y su familia.

Otro de los casos o evidencias encontradas en Colombia es el de las indígenas trans -genero Embera, que encontraron en el Municipio de El Santuario un refugio para vivir abiertamente su sexualidad, después de huir de sus comunidades tras haber manifestado su sexualidad abiertamente; hasta allí les tocó migrar para ejercer trabajos en fincas cafeteras, donde se les respeta el ser mujeres transgénero, exigiéndoles igualdad de condiciones que a los hombres que ejercen el trabajo de recolectores de café en las fincas de la zona (Mundo, 2019)

Lo anterior, muestra la necesidad de explorar y abordar el tema de la homosexualidad en hombres indígenas que pertenezcan a la comunidad LGBTI, y que no sean abiertamente homosexuales, para conocer su sentir y el significado de su sexualidad, su vida dentro de sus pueblos indígenas. Es de tener en cuenta que si bien una gran población del territorio Chocoano es indígena, al no existir evidencias sobre situaciones similares, puede llegar a pensarse que en la cosmovisión de estas comunidades no se acaricia la posibilidad de alternativas de vivir sexualidades diversas, invisibilizando de esta manera la existencia de la homosexualidad dentro de los territorios indígenas.

Ser indígena homosexual

Para esta investigación se delimita tal fenómeno social a partir del siguiente interrogante: ¿Qué significa ser homosexual para un hombre de la comunidad indígena el consuelo parte baja - del Carmen de Atrato, Chocó?

Lanzar tal pregunta busca darle respuesta desde la fenomenología a lo que significa para él ser indígena homosexual en un territorio Embera Katío. Realizar una interpretación a partir de la recolección de información a través de la entrevista a profundidad, permite obtener un material relevante que aporta sobremano a la búsqueda de respuestas a la pregunta base con la que se origina esta investigación.

En este sentido, la iniciativa persigue comprender cuál es el significado que tiene para un hombre de la comunidad indígena El Consuelo Parte Baja - Del Carmen de Atrato, Chocó, ser homosexual. A partir de tal ejercicio se pretende identificar cuáles son los principales temores que siente y experimenta un hombre indígena con identidad homosexual, a la hora de vivir su homosexualidad en el contexto familiar, así como también, describir los factores más importantes que intervienen en la relación de este hombre indígena homosexual con otros miembros y al interior de su comunidad.

¿Para qué sirve una iniciativa como esta?

La importancia de esta investigación radica en identificar el significado del ser homosexual para este hombre como integrante de su comunidad indígena, pues no fueron hallados antecedentes, es decir que no existen estudios desde los que se pueda generar información referida a lo que siente un hombre indígena homosexual que habita estos territorios indígenas del departamento del Chocó.

Siendo lo anterior uno de los motivos principales a los que nos lleva este proceso investigativo, cabe resaltar la importancia que tiene para los pueblos indígenas y sobre todo para quienes viven su sexualidad de forma diversa, el hecho de que existan investigaciones relacionadas con la homosexualidad dentro de los territorios; se trata de un acto de respeto y reconocimiento de la diferencia, hacia quienes en muchos casos han sido violentados por ser de comunidades mal llamadas minoritarias y por su sentir y actuar diferente con relación a lo que está formulado en la sociedad como correcto o incorrecto, contribuyendo a eliminar actos discriminatorios y aceptaciones menos

traumáticas para quienes viven una sexualidad diversa dentro y fuera de los territorios indígenas.

Tal empresa investigativa genera información novedosa y poco analizada desde la perspectiva del ser, permitiendo que nuevas investigaciones relacionadas con el tema de la homosexualidad sean objeto de estudio. Esta tarea puede convertirse en un avance importante para que estos grupos que conforman la comunidad LGBTI dentro de comunidades indígenas, sientan que sus perspectivas y sus contribuciones también son importante para la sociedad de la que hacen parte.

Como agentes investigadores, la propuesta deja surgir también el anhelo y la necesidad de visibilizar a quienes en muchos casos y de múltiples formas, sufren de doble discriminación por el hecho de ser indígenas y además homosexuales, específicamente en un departamento donde el abandono estatal se hace evidente y donde las problemáticas sociales se agudizan. Se ve como un aporte vital y necesario para la sociedad, generar elementos que permitan la discusión y el debate de las necesidades de quienes en muchos casos —como en el caso de estos sujetos— no existen para el mundo.

Para nuestro crecimiento personal y profesional en donde estamos seguros ampliará la visión que tenemos del tema, será de gran responsabilidad, atender todos los requerimientos éticos para no violentar la identidad de quien participa en el proceso investigativo.

Algunas teorías sobre homosexualidad

Es necesario entonces definir lo que para esta investigación significa ser homosexual, Butler (2000) citado en Fonseca y Quintero (2009) en la frase

Soy homosexual, se tomará como lo que realmente es, se consideraría como la manifestación pública del significado cultural y político del deseo entre personas del mismo sexo. La práctica de la homosexualidad no es la experiencia sexual en sí misma, sino el ejercicio discursivo que le confiere significado. (prr, 14)

Lo anterior deja claro que el género y el sexo no son algo netamente biológico o determinados por la naturaleza sino que estos son construidos por las condiciones sociales y contextuales del ser humano, lo que en muchos casos se atribuye a características netamente sexuales, contribuyendo a los imaginarios colectivos de discriminación, limitándolo solo a la sexualidad y desdibujando así la identidad del ser.

Como referentes importantes para esta investigación fue necesario realizar una revisión documental sobre las representaciones sociales de género desde las que Bruel, Scarparo, Calvo, Herranz y Blanco (2013) exponen que:

Soy homosexual, se tomará como lo que realmente es, se consideraría como la mlas representaciones se hallan íntimamente vinculadas a construcciones socioculturales que determinan papeles, características y afectos específicos para cada sexo. Esas prescripciones sociales se difunden a través de los procesos de socialización/comunicación, y así construyen identidades y patrones de comportamiento. Las definiciones sociales de femenino y masculino, como la definición de los patrones de comportamiento considerados propios, no se limitan a establecer una diferenciación binaria entre dichas categorías, sino que establecen diferencias asimétricas concretas, y así orientan creencias y actitudes. Se podría pensar que el sistema de creencias y representaciones cumple funciones específicas en los grupos sociales conforme a sus intereses, sus posiciones políticas, sus pensamientos religiosos, entre otros. (p.4)

Entendiendo entonces que las representaciones sociales de género, terminan siendo imaginarios culturales que orientan el comportamiento según los intereses de la comunidad, si estas no se encuentra dentro de lo establecido por las creencias, no será bien visto por la comunidad, limitando expresiones diversas que no cumplan con estos patrones.

En el camino de búsqueda de elementos que dieran consistencia a la pregunta problema, que inspiró a la investigación sobre el significado del ser homosexual para este hombre indígena del Carmen de Atrato, debimos dirigir las miradas a literatura científica que ilustrara el tema de la homosexualidad en comunidades indígenas y adentrarnos en la identificación de elementos a partir de su sentir, con relación a la homosexualidad y la comunidad. Esto terminó siendo de relevancia para el proceso de la investigación, así mismo como la identificación de los imaginarios individuales que dicho participante tenía sobre la familia y su comunidad con relación a sus preferencias sexuales; lo anterior permitió llegar al objetivo principal trazado en la investigación, desde el que se buscaba comprender el significado de ser homosexual dentro de su pueblo indígena.

Resultados y discusión de resultados

Con relación a la expectativa de identificar los principales temores que tiene un hombre indígena homosexual para vivir su homosexualidad en el contexto familiar, se pudieron evidenciar tanto un fuerte miedo al rechazo, como también a causar decepción entre los miembros de su familia.

Para entender ese miedo al rechazo, se hace necesario comprender la necesidad de todo ser humano de ese sentido de pertenecer a algo, de pertenencia, que “se basa en el hecho que las personas tienen una fuerte y permanente motivación para iniciar y mantener un cierto número mínimo de relaciones sociales”. (Leibovich, Schmidt, y Calero 2018, p.6). Por ende, el miedo al rechazo emerge cuando se ponen en riesgo estas relaciones sociales básicas, o cuando se configura un escenario que pueda generar la no aceptación por parte del grupo de origen.

Para Queragama, uno de los grupos más importantes de su círculo social es su familia, pero el miedo al rechazo por parte de esta, le ha llevado a ocultar su orientación sexual; es por ello que afirma: “yo nunca me muestro a ellos que soy gay no, no, sino que mi familia se van a sentir incómodo conmigo y sentir incómodo es para mí lastima para mi familia, a mí me dolería que me rechazaran” (2021, p.12). Sumado a ello Queragama señala “si a mí me rechazaran es como acabar mi familia, yo me sentiría sin familia”. (2021, p.12) “yo no quiero incomodar a mi familia (...) Porque yo diciéndoles a ellos, ellos me van a decir: “asunto suyo, (...) usted no tiene nada que ver conmigo” (2021, p.18). En este sentido para él, el ocultamiento es vital: “¡No! A mi hermano no, a mi mamá no, nada, nunca” (2021, p.7).

Este miedo al rechazo familiar lo ha llevado a ocultar su real identidad y a no poder expresar su orientación sexual en los escenarios propios de su familia, afirmando que no manifiesta su orientación sexual por “respeto por mi mamá, porque mi mamá es una persona que no ha cometido errores (...) a mi mama le va a hacer sentir incómodo” (2021, p. 18)

En este sentido aparece el sentimiento de miedo, que es entendido aquí como “Un trastorno que se relaciona con una respuesta de ansiedad desproporcionada o irascible frente a un riesgo generalmente inexistente” (Rodríguez, Victoriano y Martínez, 2008, p.7).

Esto señala el miedo latente y constante de Queragama por defraudar a su familia; se refiere a un temor afincado tan solo sobre la base

de un imaginario, pues él aún no expresa su orientación sexual a su círculo familiar más cercano y construye la idea de la decepción que le causará a sus seres queridos, lo que le aleja de la posibilidad de expresar su sentir hacia la familia. Por eso, Queragama señala que “No, sino que mi familia se van a sentir incomodo conmigo (...) Es que todos a mí esperan que soy persona muy juiciosa, todos esperan que yo me porte bien (...) me daría lástima porque mis hermanos son hombre-hombre y mis hermanas mujer-mujer, ¡imagínese!” (2021, p. 8). Esto hace relación al sentimiento de culpa al hacer la relación entre la homosexualidad y los posibles errores que se puedan tener en la vida. Ello puede explicar la necesidad constante de Queragama, por destacarse académicamente y en su comunidad; “Entonces mi forma de vida es estudiar (...) que la gente me identifique como una persona de bien” (2021, p.16).

Desde esta misma lógica y en consecuencia, el segundo objetivo de la investigación consistente en describir los factores que intervienen en la relación de un hombre indígena homosexual con su comunidad, se encuentra como categoría la interacción social, entendida aquí como “aquella que se da exclusivamente en situaciones sociales, es decir en la que dos o más individuos se hallan en presencia de sus respuestas físicas respectivas” (Goffman, 1982 citado en Galindo, 2015, p.16). Encontrándose aquí espacios laborales y de participación democrática del participante al interior de su comunidad, con referencia a los cuales Queragama manifiesta: “ahora trabajo con Bienestar Familiar, Primera Infancia; ahora me eligieron concejo municipal de los jóvenes” (2021, p.5). En estos espacios Queragama tiene un gran nivel de participación al interior de los procesos comunitarios con jóvenes y a nivel laboral con los procesos que se llevan a cabo con Primera Infancia dentro del territorio; sin embargo, estos espacios de interacción social con su comunidad claramente lo conducen a la situación de desplazar sus libertades más íntimas para satisfacer las exigencias morales, culturales y religiosas de la comunidad en que habita. “Pues en mi etnia dicen (...) le dicen que eso es una representación de Satanás; que eso no hace parte de nuestra vida. Los sabios dicen que los gay no existen, que no deben ser (...) Si el dios hizo un hombre y una mujer para hacer mundo... ¿de dónde sale eso?” (Queragama, 2021, p.6).

Lo anterior da como resultado un ocultamiento dentro de su espacio laboral y en sí dentro de la comunidad: “Yo trabajaba con la comunidad educativa (...) con niños (...) las mamás no me van a aceptar (Queragama,2021, p.9). Pues él no manifiesta su orientación sexual públicamente y por el contrario trata en la medida de sus posibilidades ocultar todo lo relacionado con su orientación sexual, sintiendo que esta estrategia le permitirá seguir posicionándose en los espacios laborales al interior de su comunidad.

Aquí, surgen entonces como categorías, los niveles de homofobia, entendiendo esta como:

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

Es aquí donde la discriminación con relación a su orientación sexual claramente termina legitimizada por la comunidad, evidenciándose comportamientos agresores, prejuicios con relación a la forma en cómo se comporta dentro de la comunidad, y generando desventajas a nivel laboral, así como lo relata Queragama en una situación vivenciada dentro de los espacios comunitarios:

Estábamos haciendo una asamblea, donde escogen hojas de vida para trabajar en una institución educativa, entonces, la señora como sabía, (su orientación sexual) yo nunca se lo dije, pero ella sabía, pareciera que ella estaba pendiente de mí, de mi comportamiento (...) entonces, ella cogió el micrófono y dijo tenemos que analizar esto porque en un centro educativo, en una Institución, hombres con diferentes comportamientos no se puede trabajar, deben conservar imagen; entonces la gente pregunto ¿de qué? Y ella contesto: “de ser gay. No lo aceptamos” (2021, p. 10-11).

Conclusiones

A partir de este ejercicio de investigación y de cara al primer objetivo específico que buscó identificar los principales temores que tiene un hombre indígena homosexual para vivir su homosexualidad en el contexto familiar, se puede concluir que el miedo al rechazo y el miedo a decepcionar a la familia, ha generado que Queragama oculte su orientación sexual, y más especialmente con su madre.

Con relación al segundo objetivo que buscó describir los factores que intervienen en la relación de un hombre indígena homosexual dentro de su comunidad, se concluye que la cultura, la religión y las exigencias morales, han generado que Queragama oculte su identidad dentro de espacios propios como el laboral y el comunitario.

Referencias

- Artunduaga, A. (2018). Revisión conceptual sobre la sexualidad y las orientaciones biodiversas en sociedades indígenas (p. 50) [Trabajo de grado]. <https://www.plagios.org/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-1.-A%CC%81ngela-Beatriz-Artunduaga-Vidal-2018.pdf>
- Bruel, T. Scarparo, H., Calvo, A., Herranz, J. y Blanco, A. (2013). Estudio psicosocial sobre las representaciones sociales de género. *Diversitas*, 9(2), 243-255. <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2013.0002.01>
- Calero, A., Barreyro, J. Formoso, J. e Injoque-Ricle, I. (2018). Inteligencia emocional y necesidad de pertenencia al grupo de pares durante la adolescencia. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, (22), 2, 38-56. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339660091017>
- Cornejo, J. (2012). Componentes ideológicos de la homofobia. *Límite* (7) 26, pp. 85-106 Universidad de Tarapacá, Arica-Chile

Fernandes, E (2014). Homosexualidades indígenas y descolonialidad: algunas reflexiones a partir de las críticas de dos espíritus. *Tabula Rasa*, 20 (20), 135-57. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39631557007>

Galindo, J. (2015). Erving Goffman y el orden de la interacción. *Acta Sociológica*, 66, 11-34. <https://doi.org/10.1016/j.acso.2014.11.002>

Martínez, T. (2010). Orientaciones sexuales diversas en sociedades indígenas: una revisión conceptual y del estado del arte sobre un tema poco conocido del género amazónico. (p. 64) [Monografía]. <https://www.plagios.org/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-2.-Tania-Yimara-Marti%CC%81nez-Forero-2010.pdf>

Mundo, B. (2019, 18 de octubre). Santuario: el inesperado refugio de indígenas trans en Colombia | Documental BBC Mundo. www.youtube.com. <https://www.youtube.com/watch?v=ZxEkMGziyDU&t=206s>

Núñez, G. (2011, abril). Hombres indígenas, diversidad sexual y vulnerabilidad al VIH-SIDA: una exploración sobre las dificultades académicas para estudiar un tema emergente en la antropología. <https://www.redalyc.org/Pdf/139/13919375002.Pdf>; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Distrito Federal, México. <https://www.redalyc.org/pdf/139/13919375002.pdf>

Piqueras, J., Ramos, V. y Martínez, A. (2008). Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física. *Suma Psicológica*, (número) pp. 85-112.

Sotomayor, H. (1994). Homosexualismo prehispánico en Colombia: reflexiones alrededor de la evidencia etnohistórica y arqueológica. *Boletín Museo*

Del Oro, (34-35), 177-186. <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/7003>

Tiempo, CEE (23 de octubre de 2017). El pueblo donde reciben a los indígenas trans desterrados. El tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/indigenas-embera-en-risaralda-que-se-declaran-homosexuales-144024>

USAID, OIM, Caribe afirmativo y Colombia diversa. (2019). Investigación de derechos económicos, sociales y culturales de personas afrodescendientes e indígenas L GBT en cinco municipios de Colombia. Colombia Diversa. https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2019/05/Informe_Es_Ahora_2019_alta_fin-1.pdf