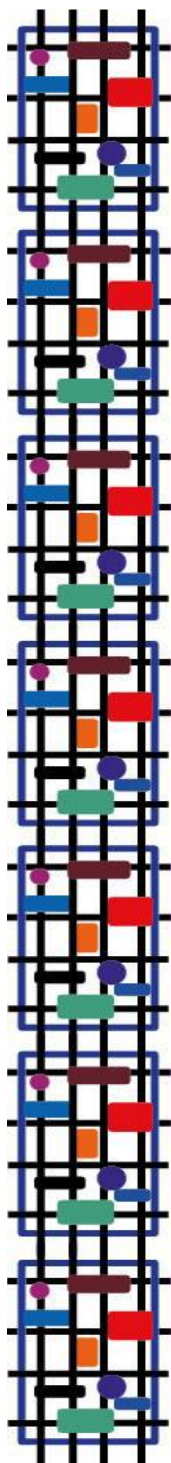

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE HUMANIDADES, CAMPUS VI
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**ANTSIWINIK: REGIÓN DE LA EXPERIENCIA HOMOERÓTICA
EN LOS DESPLAZAMIENTOS MIGRATORIOS ÉTNICOS EN
CHIAPAS**

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN ESTUDIOS REGIONALES

PRESENTA

JOSÉ ARTURO CORONA RUIZ

PS1159

DIRECTORA DE TESIS

DRA. KARLA JEANETTE CHACÓN REYNOSA

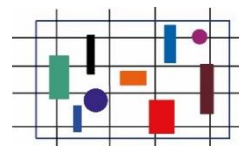
CO-DIRECTOR DE TESIS

DR. RAÚL BALBUENA BELLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; NOVIEMBRE DEL 2024.

CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

**Doctorado en
Estudios
Regionales**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
FACULTAD DE HUMANIDADES, CAMPUS VI
DOCTORADO EN ESTUDIOS REGIONALES
ÁREA DE TITULACIÓN
AUTORIZACIÓN/IMPRESIÓN DE TESIS

F-FHCIP-TD-016

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
11 de noviembre de 2024
Oficio No. TDER/526/2024

C. **José Arturo Corona Ruíz**

Promoción: **Décima Tercera**

Matrícula: **PS1159**

Sede: **Tuxtla Gutiérrez**

Presente.

Por medio del presente, informo a Usted que una vez recibido los votos aprobatorios de los miembros del **Comité Asesor**, que se encargó de dar seguimiento al desarrollo de su investigación en el **Programa de Doctorado en Estudios Regionales**, para la defensa de la tesis intitulada:

Antsiwinik: Región de la experiencia homoerótica en los desplazamientos migratorios étnicos en Chiapas.

Se le **autoriza la impresión de seis ejemplares**, los cuales deberá entregar:

Versión Digital:	Dirección de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Versión Digital y 1 tesis impresa:	Área de Titulación de la Coordinación del Doctorado en Estudios Regionales.
Cinco tesis impresas:	Área de Titulación de la Coordinación del Doctorado en Estudios Regionales, para ser entregados a los Sinodales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Por la Conciencia de la Necesidad de Servir"

Dra. Danae Estrada Soto
Directora de la Facultad de
Humanidades Campus VI

Vo. Bo.

Dr. Jorge Magaña Ochoa
Coordinador del Doctorado en
Estudios Regionales

C.c.p.- Expediente/Minutario.
DES/JMO/trc*

Unidad para el Desarrollo Académico, Boulevard los Laguitos 424, Col. Los Laguitos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Social y Humanista. **GESTIÓN 2024 - 2028**

Teléfono: 961 61 7 80 00 Ext. 5257

www.der.doctorados.unach.mx E-mail doctorado.der@unach.mx

ANTSIWINIK:

Región de la experiencia homoerótica en los desplazamientos migratorios étnicos en Chiapas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
FACULTAD DE HUMANIDADES, CAMPUS VI
DOCTORADO EN ESTUDIOS REGIONALES
ÁREA DE TITULACIÓN
DESIGNACIÓN/SINODAL TITULAR VOCAL

F-FHCIP-TD-011

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
31 de octubre de 2024
Oficio No. TDER/546/2024

C. Dr. Raúl Balbuena Bello

Presente.

Con fundamento en el Artículo 339 del Estatuto Integral de la Universidad Autónoma de Chiapas, me permito designarlo miembro del **Comité Tutorial** como:

Codirector

de la Tesis del **Programa de Doctorado en Estudios Regionales**.

Que presenta el C. José Arturo Corona Ruíz

Matrícula: PS1159

Sede: Tuxtla Gutiérrez

Promoción: Décima Tercera

Con la tesis Intitulada: **Antsiwinik: Región de la experiencia homoerótica en los desplazamientos migratorios étnicos en Chiapas.**

Solicitándole el dictamen en un periodo de tiempo no mayor de 30 días, sea este el **Voto Aprobatorio** o en caso de tener observaciones, entregarlo por escrito a la Coordinación de Investigación y Posgrado para las correcciones necesarias.

Sin otro particular, reiteramos a Usted nuestros reconocimientos.

Atentamente

"Por la Conciencia de la Necesidad de Servir"

Dra. Danae Estrada Soto
Encargada de la Dirección de la Facultad
de Humanidades Campus VI

Vo. Bo.

Dr. Jorge Magaña Ochoa
Coordinador del Doctorado en
Estudios Regionales

C.c.p.- Expediente/Minutario.
DES/JMO/lrc*

Unidad para el Desarrollo Académico,
Social y Humanista. GESTIÓN 2024 - 2028

Boulevard los Laguitos 424, Col. Los Laguitos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Teléfono: 961 61 7 80 00 Ext. 5257

www.der.doctorados.unach.mx E-mail doctorado.der@unach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

Código: FO-113-05-05

Revisión: 0

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TESIS DE TÍTULO Y/O GRADO.

La alumna (s) o él alumno (s) José Arturo Corona Ruiz, autora (s) o autor (es) de la tesis bajo el título de Antsiwinik: región de la experiencia homoerótica en los desplazamientos migratorios étnicos en Chiapas presentada y aprobada en el año 2024 como requisito para obtener el título o grado de Doctor en Estudios Regionales, autorizo licencia a la Dirección del Sistema de Bibliotecas Universidad Autónoma de Chiapas (SIBI-UNACH), para que realice la difusión de la creación intelectual mencionada, con fines académicos para su consulta, reproducción parcial y/o total, citando la fuente, que contribuya a la divulgación del conocimiento humanístico, científico, tecnológico y de innovación que se produce en la Universidad, mediante la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Consulta del trabajo de título o de grado a través de la Biblioteca Digital de Tesis (BIDITE) del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas (SIBI-UNACH) que incluye tesis de pregrado de todos los programas educativos de la Universidad, así como de los posgrados no registrados ni reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.
- En el caso de tratarse de tesis de maestría y/o doctorado de programas educativos que sí se encuentren registrados y reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), podrán consultarse en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Chiapas (RIUNACH).

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 19 días del mes de noviembre del año 2024.

José Arturo Corona Ruiz

Nombre y firma de la alumna (s) o él alumno (s)

La realización de esta investigación fue posible gracias a la beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, con número **787987**, durante mis estudios de doctorado en Estudios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas UNACH.

Agradecimientos

A mi directora, la Dra. Karla, llevaré conmigo su sabiduría y amplio conocimiento científico, su valor como gran ser humano y su profesionalismo. Gracias por ser el soporte de este trabajo y hacer esto posible.

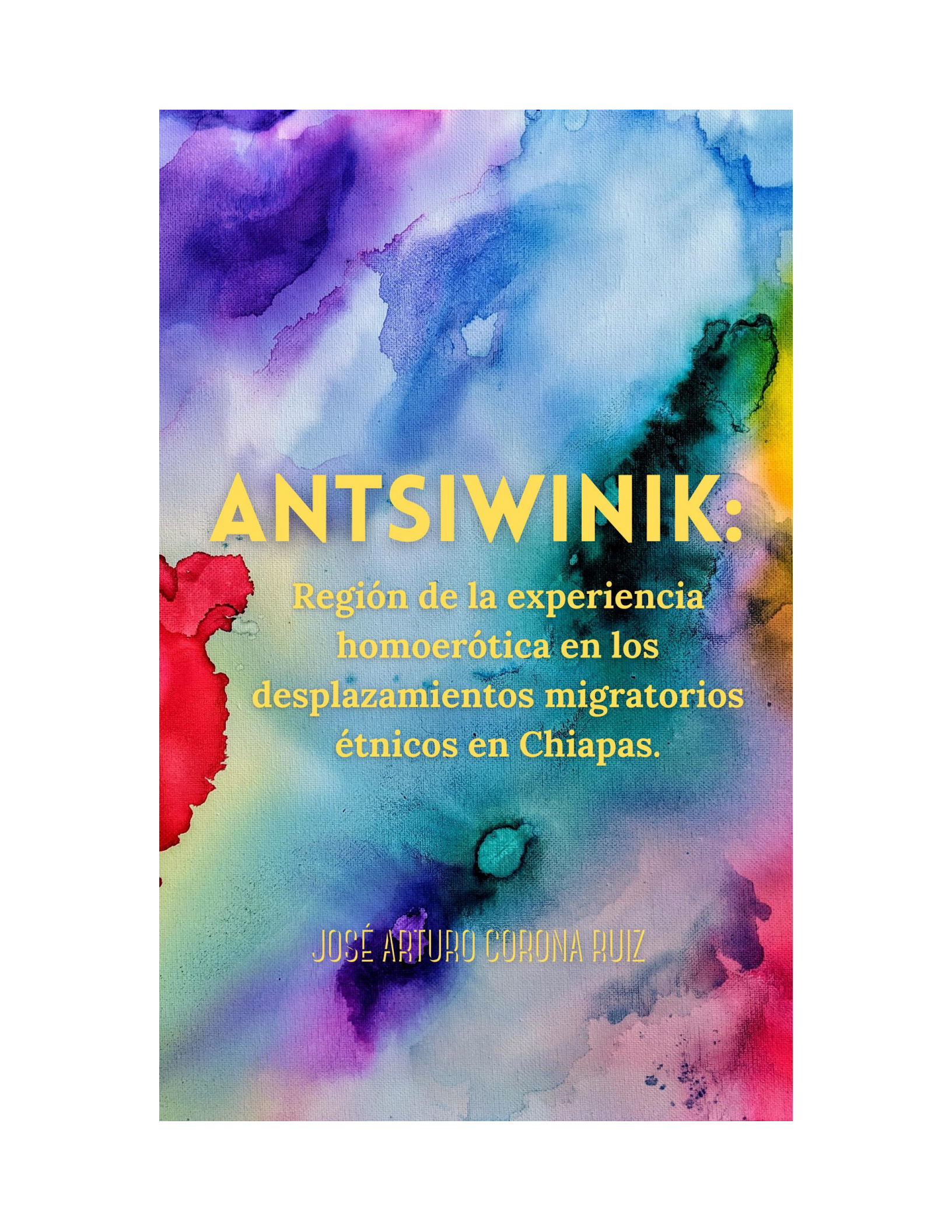
A mi co-director, el Dr. Raúl, su sensibilidad, pasión y activismo en temas de género y diversidad sexual cambiaron la manera en que concibo el mundo, aprender de usted fue maravilloso, le agradeceré siempre.

Dedicatorias

Dedico esta tesis a mi madre, allá desde el espacio único que forjamos juntos, donde el sacrificio y la disciplina es merecedor de grandes logros.

A Pablo mi compañero de vida, mi soporte de batallas y glorias, a ti te dedico también este trabajo por el esfuerzo inherente en compartir todos los momentos que implicaron lograr esta investigación.

A mis amigos Daniela y Muñoa, con profundo cariño por las experiencias compartidas, por el apoyo, la motivación y la fraternidad que construimos.

ANTSIWINIK:

Región de la experiencia
homoerótica en los
desplazamientos migratorios
étnicos en Chiapas.

JOSÉ ARTURO CORONA RUIZ

ÍNDICE

Introducción	11
Capítulo 1. Migración indígena en Chiapas: Antecedentes para contextualizar los tránsitos territoriales contemporáneos	13
1.1. Chiapas, estado receptor y expulsor de migrantes	18
1.2. Pobreza y marginación como principal razón migratoria	21
1.3. Tipos de migración indígena	25
1.4. El desplazamiento, una manera de nombrar los tránsitos territoriales	31
1.5. Hacia una propuesta del desplazamiento migratorio por orientación sexual	38
Capítulo 2. Región de la experiencia vivida por orientación sexual en los desplazamientos migratorios	44
2.1. ¿Es posible hablar de una región de la experiencia por orientación sexual a partir de los desplazamiento y migraciones?	50
2.1.1. ¿Por qué regionalizar?	56
2.1.2. Implicaciones de regionalizar la orientación sexual	60
2.1.3. Experiencia vivida como elemento de la regionalización	61
2.2. Dispositivos en la configuración regional	63
2.2.1. Etnias de Chiapas	66
2.2.2. Disidencia sexual	69
Capítulo 3. Corporalidades y homosexualidad juvenil indígena	73

3.1. Construcción de la corporalidad y ser indígena	78
3.1.1. Las corporalidades juveniles no heterosexuales	81
3.1.2. Racismo y discriminación corporal	86
3.1.3. La cosmovisión étnica Tsotsil, Tseltal y Chol	91
3.1.4. La homosexualidad indígena	97
3.2. Instituciones que significan y construyen la sexualidad cisgénero en las comunidades originarias	101
3.2.1. La familia y los roles hombre/mujer	103
3.2.2. La religión	109
Capítulo 4. Construcciones regionales de las experiencias homoeróticas	114
4.1. Experiencias homoeróticas de jóvenes indígenas	117
4.1.1. Cartografías migratorias homoeróticas	122
4.2. Reconstrucción y resignificación de la identidad sexual del joven indígena	124
4.3. Región de la migración indígena en las corporalidades homosexuales étnicas	126
Conclusiones	128
Bibliografía	130
Anexos	137

Introducción

Indígenas, homosexuales y desplazados es un trabajo de investigación que explica una región sobre la migración por orientación sexual en juventudes indígenas, específicamente de tres hombres homosexuales cisgénero de las etnias Tsotsil, Tseltal y Chol. El estudio configura la región simbólica desde la experiencia vivida de los jóvenes, en tanto a su orientación sexual, las corporalidades que (re) construye y (re) significa en los desplazamientos migratorios territoriales.

Los tránsitos migratorios territoriales han permitido migrar su cuerpo, vivenciar su sexualidad y encarnar su orientación sexual, en tal manera, que haberse desplazado de sus lugares de origen dio cabida a la expresión sexogenérica como hombres, indígenas, homosexuales y cisgénero.

Las características de los sujetos disidentes sexuales parten de tres interseccionalidades que vulneran, su vida como migrantes, su juventud como indígenas y su etnia por el rechazó ante su sexualidad, las interseccionalidades que refiero son la raza, género y clase. La raza como parte de los rasgos étnicos que evidencian su origen, el género con referencia a la disidencia sexual y expresión genérica de cada joven y la clase social con respecto a la posición económica que cuente. Las tres interseccionalidades que atraviesan las vidas de los jóvenes los colocan en una posición vulnerable al racismo y discriminación, violentado su vida en familia y el entorno social, como habitante de su comunidad y como migrante.

El contexto étnico disidente sexual expone más de una decena de casos de disidentes sexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales y

lesbianas de diferentes etnias, permitiendo comprender desde su experiencia la cosmovisión étnica que atraviesa su sexualidad, las dificultades que como no heterosexuales vivencian en su cotidianidad, el pensamiento colectivo ante las diferencias sexuales y la vulnerabilidad que padecen dentro y fuera de sus pueblos originarios. Debido a la amplitud de los casos y para tener un análisis profundo se decidió enfocarnos en los casos de tres jóvenes, de diferentes etnias, homosexuales y cisgénero, para comprender la migración por orientación sexual en las etnias de Chiapas.

La construcción analítica es basada mediante la historia de vida, corporelitos y cartografías corporales o corpocartografías, este con el fin de comprender en un sentido humano bajo las interpretaciones teóricas del aporte latinoamericano principalmente, de investigaciones sobre disidencia sexual en indígenas brasileños, colombianos y mexicanos. La propuesta regional, transdisciplinaria y el paradigma hermenéutico interpretativo son las características que diferencian de estudios hechos en otras poblaciones indígenas, quienes se inclinaron por paradigmas decoloniales, basados en análisis documental e histórico.

El aporte científico más significativo que se pretende dialogar y evidenciar, es el fenómeno migratorio indígena por orientación sexual, un tipo de migración que existe, que continúa creciendo y del cual no se habla, mucho menos se investiga. De esta forma, se apertura un interés en mostrar lo que además de la pobreza y marginación, son las motivaciones únicas por las que las juventudes migran de sus pueblos originarios en Chiapas.

CAPÍTULO 1.

MIGRACIÓN INDÍGENA EN CHIAPAS: ANTECEDENTES PARA CONTEXTUALIZAR LOS TRÁNSITOS TERRITORIALES CONTEMPORÁNEOS

ANTSIWINIK:

Región de la experiencia homoerótica en los
desplazamientos migratorios étnicos en
Chiapas

En este capítulo se presentan antecedentes de la migración en Chiapas, fenómeno que coloca al estado como receptor y expulsor de migrantes. La pobreza y marginación en la región sureste del país y centroamericana del continente colocan al territorio chiapaneco como puerta de entrada al país de caravanas migratorias en la línea fronteriza entre Chiapas y Guatemala, al mismo tiempo, la mano de obra chiapaneca, especialmente la indígena es la que migra hacia localidades del norte del país, Riviera Maya y Estados Unidos.

En este sentido, analizamos las experiencias migratorias de tres jóvenes que se desplazan a lo largo del territorio estatal y regional, considerando a este tipo de migración como intramigración y migración regional, conceptos que posibilitan comprender un primer grado de análisis sobre las escalas de migración.

El objetivo de explicar este fenómeno que enfrenta este tipo de población juvenil, es reconocer el proceso durante el desplazamiento, motivado por intereses que traspasan las barreras de la pobreza y marginación en las comunidades originarias. Estudios sobre migración indígena han explicado razones socioeconómicas como la marginación y pobreza en las comunidades originarias; en esta investigación se busca reconocer y analizar este tipo de migración, donde está en juego su identidad sexual para poder ejercerla y practicarla libremente, sin dejar de lado las motivaciones socioeconómicas, laborales y académicas de la juventud indígena.

Partiremos de mostrar el panorama migratorio en Chiapas, su lugar en el mundo, como resulta ser un estado receptor y expulsor de migrantes al mismo tiempo. Se exponen las razones por las que abandonan sus comunidades, siendo la marginación y pobreza de acuerdo a la colocación económica y estadística, que sitúa a Chiapas como el estado más pobre y

con mayor índice de marginación conforme a la estadística nacional realizada por el INEGI (2013). También aristas de la migración indígena por desplazamiento, conflictos religiosos, desastres naturales y por orientación sexual. Este último, siendo al que refiere el interés central del trabajo, donde la migración territorial y geográfica sea el punto de partida que posibilite indagar en la migración de jóvenes hombres y mujeres para vivenciar, encarnar y experimentar sus orientaciones sexuales.

Inicialmente se explica la migración interna, fenómeno de desplazamiento que se da dentro del territorio estatal, de donde salen jóvenes de sus comunidades para radicar en los municipios más urbanos, por llamarlos de alguna manera. Este tipo de migración se considera interna, debido a no rebasar los límites geográficos fronterizos de la entidad. Dado el punto de partida de donde los jóvenes que participan en la investigación en más del 80% se han desplazado únicamente de forma interna, de ahí la importancia de remarcar este fenómeno migratorio también nombrado como intramigración y migración estatal, de acuerdo a estudios antropológicos y sociales en México.

Acorde a las motivaciones migratorias internas en Chiapas, se describen causas de raíz, que ubican a la entidad como receptor y expulsor de migrantes, las formas de vida en un lugar de tránsito, retorno y de normalización ante la necesidad de desplazarse o migrar de la población, dentro y fuera del estado.

Ha existido desplazamiento forzado, expulsión violenta por conflictos religiosos que son importantes mencionar, dado la carga de intolerancia y problemático que resulta bajo los ideales heteronormativos que manifiestan las diversas religiones que proliferan en la entidad, algunas con mayor nivel de heteronorma que otras, sin embargo, este es un indicador de la expresión que llega a reprimir a los jóvenes de estudio, sobre todo de su expresión sexual, de género y que es capaz de retar el estatus quo de la normalidad

patriarcal y heteronorma en las comunidades religiosas donde nacen, crecen y en muchos de los casos huyen por las motivaciones que hemos mencionado.

Aunado al peso religioso, existe desde otro ángulo el desplazamiento laboral y académico, casos que se focalizan principalmente en las poblaciones jóvenes y de disidencia sexual. La migración laboral parte del trabajo informal y en pocos casos de programas nacionales e internacionales que reclutan mano de obra agrícola en las comunidades indígenas, para trabajar en el norte de México, Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, la migración académica se orienta a un sector poblacional con la solvencia económica que les permite continuar una carrera profesional.

En el apartado sobre la migración indígena en Chiapas se busca apertura al diálogo en el contexto étnico de la familia, como se encuentra normalizada la migración, el ir y venir de sus comunidades, el dialogo comercial, laboral y cultural entre los municipios considerados indígenas y no indígenas, al mismo tiempo que envuelve la conversación del género y la disidencia sexual como el desplazamiento migratorio por orientación sexual, que es el fin último de explicar, comprender y analizar este fenómeno.

Posteriormente, de manera descriptiva se exponen los lugares de destino de los migrantes, acompañado de datos estadísticos, hacia donde se van y que hacen en los lugares a los que se desplazan. El desarrollo de este apartado busca conceptualizar los tipos de migración de acuerdo a las fronteras territoriales, con fines descriptivos de comprender, primero, la importancia del fenómeno migratorio en la entidad.

Finalmente, los tipos de migración según la condición étnica, como el lugar que socialmente ocupa la población indígena, aspira a ciertos tipos de trabajo, ante qué condiciones y bajo qué medidas de riesgo, vulnerabilidad y discriminación se encuentra en su posición por su grado académico, por ser pobre y por el estigma que implica ser indígena en espacios urbanizados.

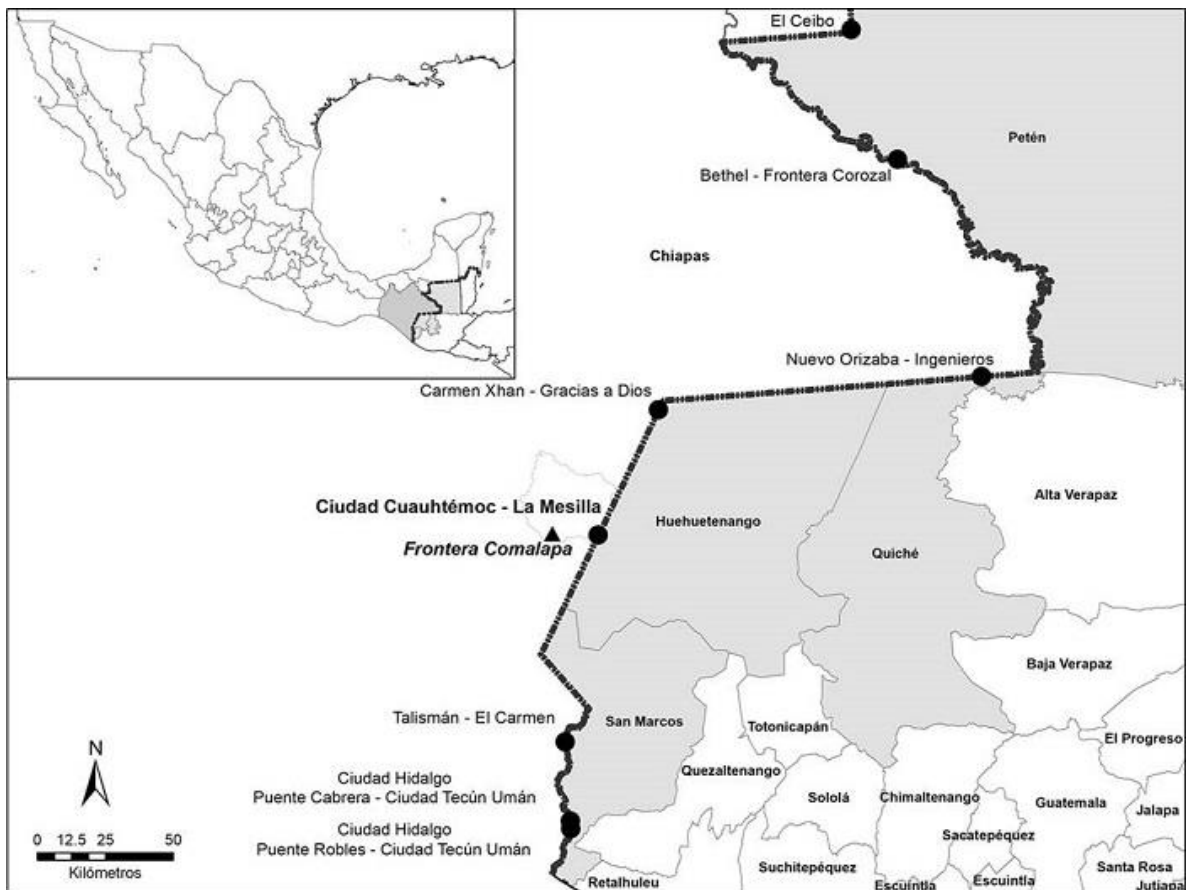
ANTSIWINIK:

Región de la experiencia homoerótica en los desplazamientos migratorios étnicos en Chiapas

Este joven, que posteriormente dará cabida a explicar los parámetros de la región simbólica que se ha construido en el próximo capítulo.

1.1 Chiapas, estado receptor y expulsor de migrantes

La historia de Chiapas se comprende desde su incorporación a la federación mexicana en 1824, ya que después de años de conflicto por intereses del estado chiapaneco y pertenecer a la República de Guatemala, la historia define en gran medida, el origen ancestral que se comparte con Centroamérica y la determinación en procesos migratorios de esa época, que reivindica su situación actual como un territorio receptor y expulsor de migrantes.

<https://www.redalyc.org/journal/4238/423877389007/html/>

Chiapas es el estado que comparte la mayor extensión de franja fronteriza en el sur del país, con Guatemala comparte 965 kilómetros, ubicándose como la principal puerta de entrada al sur. Este límite fronterizo entre ambos países le ha valido como un territorio de cruce legal e ilegal de migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica y del resto del mundo, convirtiéndose en territorio de tránsito para quienes continúan la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, y acogiendo a quienes se quedan a radicar en el territorio chiapaneco.

En contraste, la población chiapaneca también migra al interior del país y al extranjero, haciendo de Chiapas un estado receptor y expulsor de migrantes. Es importante reconocer la entidad a partir de estos tránsitos migratorios para poder ubicar el dinamismo social al que se enfrenta la población que habita en los municipios fronterizos y las localidades indígenas, donde también se construye una relación *translocal* entre el intercambio que existe entre las poblaciones originarias de las etnias chiapanecas.

Centrándonos en las relaciones étnicas en las que nace la expulsión migratoria indígena, es necesario mencionar los acontecimientos políticos, bélicos y expulsiones que se han dado a lo largo de la historia de Chiapas. Siendo en 1994 cuando ocurre el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN y junto con este proceso se desencadenan varios fenómenos: desplazamientos de población, toma de tierras, surgimiento de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de corte contrainsurgente y militarización (Villafructe, 2014). Este suceso reubicó comunidades, reivindicó derechos de las poblaciones indígenas y movilizó a familias enteras, dando pie a una nueva reorganización social, económica y política de las etnias en Chiapas.

La transformación social en las comunidades indígenas ha traído rasgos significativos en las formas de vida y costumbres que diferencian a

cada una de las etnias mayas, por lo que las lenguas, formas de vestimenta y prácticas religiosas difieren entre una y otra. Pese a que compartan sincretismos religiosos, formas de producción y en algunos casos tipos de indumentaria, las especificidades materiales y simbólicas colocan a cada etnia como única. El rasgo más relevante que comparten son los altos niveles de pobreza y marginación, en diferentes circunstancias dado que las etnias incluso tienen marcadas las clases sociales y los desplazamientos migratorios a los que se han enfrentado se han vivido de forma distinta. Pues va desde el desplazamiento por fenómenos naturales hasta la expulsión por disidencias religiosas.

Varios municipios destacan por la expulsión migratoria indígena. Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Larraínzar, Mitontic y Teopisca pertenecen al selecto grupo de municipios de Los Altos de Chiapas con mayor tasa de expulsión de población (Villafuerte, 2014). Municipios donde residen personas indígenas, de hecho, todos a excepción de Teopisca están catalogados en su totalidad indígenas.

En 2010 el número de chiapanecos fuera de la entidad ascendió a 491,919, con un saldo de 351,784 (INEGI, 2013). Se trata de una cifra histórica con lo que Chiapas, junto con Guerrero y Tabasco, se perfiló como una entidad expulsora por excelencia de población (Villafuerte, 2014). Lo que indica claramente que los problemas de pobreza aun obligan al abandono de las comunidades, o al menos de la búsqueda de mejores salarios y oportunidades laborales en otros estados del país.

Los procesos globales que hacen funcionar al mundo, aunado a las decisiones gubernamentales que desintegran, apartan y excluyen, sitúan el lugar social que ocupa una persona de origen étnico en la sociedad, al mismo tiempo que ubican en el mapa, delimitando las regiones geográficas que habitan indígenas en México y en Chiapas. Si bien, la situación económica actual es la principal responsable de los movimientos de población, es necesario considerar la configuración de estructuras

económicas, sociales y políticas que dieron lugar a una dinámica migratoria que fue pasando de una fase a otra (Villafuerte, 2014).

En la actualidad, la movilidad en los estados, los países y el mundo sobrepasan los estigmas y prejuicios migratorios. Más allá, de los problemas sociales, marginación y pobreza, existe un complejo sistema migratorio que se diferencia por sus características como la migración académica, un tipo de migración que obliga a jóvenes con facilidades económicas a dejar sus lugares de origen para ir a la ciudad más cercana y poder estudiar la universidad.

La migración ha sido un fenómeno de estudio en las ciencias sociales, que ha permitido comprender desde distintos ejes de estudio las razones de pobreza, violencia y marginación en diversos lugares del mundo. Cada continente, país y región tiene un grado de complejidad que trasciende a lo ya dicho sobre la migración; como problemas causales donde el Estado y la herencia colonial han abierto la brecha para evidenciar, vivenciar y encarnar las desigualdades sociales que traspasan los territorios geográficos del mundo.

Se ha investigado vastamente acerca de los fenómenos migratorios, las ciencias sociales y humanísticas como la antropología, sociología y económica buscan desde sus campos de conocimiento, interpretar las causalidades de raíz que subsisten en la calidad de vida de la población migrante, antes y después de haber migrado en México o fuera del país.

1.2 Pobreza y marginación como principal razón migratoria

México es un país receptor y expulsor de migrantes, el fenómeno migratorio inicia en las entradas y salidas legales al país, realizando los trámites debidos para la obtención de visas y pasaportes, sin embargo, la migración

ilegal sin la documentación necesaria es la que se contrapone a las leyes migratorias de México y de los países a donde migran los mexicanos; van hacia el norte del continente americano, Estados Unidos y Canadá. De forma interna también la migración de sur a norte es evidente por especialistas y por la sociedad en general quienes identifican a los trabajadores de los estados del sur en las principales ciudades del norte como Tijuana, Ensenada, Los Cabos, Monterrey, Guadalajara, entre otras.

Población del sur procedentes de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco son las entidades con mayor expulsión migratoria en el país, lo que ha posicionado como estados favoritos en los estudios de migración regional o interestatal. Cabe destacar que Chiapas y Oaxaca es donde habita numerosa población indígena migrante. Lo que ha significado comprender los procesos migratorios desde una perspectiva étnica, resultando una interseccionalidad distinta al de un mexicano no indígena, por sus usos y costumbres (lengua, vestimenta, fenotipo, etcétera), por su facilidad de comprensión del español, incluso por el simple hecho de ser indígena y complejidades que implica cuestiones de discriminación y racismo. Las diferencias que posicionan en la estructura social al indígena, del no indígena en México les hace sentirse menos valorados. De acuerdo a estadísticas gubernamentales, las poblaciones indígenas de 12 y más años, 75.6% consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente (INEGI, 2017). Sucesos discriminatorios y poco valor humano hacia la población de algún origen étnico se ve reflejado en las estadísticas nacionales.

Las fronteras en México se separan en la del norte y la del sur, la frontera norte colinda con Estados Unidos, por ser la que los mexicanos cruzan para perseguir el sueño americano, citada en noticieros e investigaciones periodísticas por acontecimientos violentos o que infringen la ley como hallazgos de narco túneles, importación de armas, exportación de estupefacientes, trata de personas, entre otros; además que pese a los

altos índices de migración ilegal, Tijuana es el cruce fronterizo internacional con mayor dinamismo en el mundo, pese a la migración ilegal mexicana hacia estados unidos es al mismo tiempo el país donde más visas de turista se ha otorgado, al mismo tiempo se promueven programas de trabajo legal, becas de estudio y visas de intercambio cultural para jóvenes y estudiantes, según datos de la embajada Estadounidense en México.

La frontera sur limita con Centroamérica, específicamente con los países de Belice y Guatemala, sin embargo, esta segunda nación es por donde mayor flujo migratorio entra a México proveniente de países centro y sudamericanos. En los últimos años, no más de una década, se puso especial atención a las caravanas migratorias, donde decenas de miles de migrantes buscaban entrar a México de forma ilegal. Pese a que el fenómeno migratorio de la frontera sur es de llegada a México y de tránsito hacia el norte del país en busca de llegar hacia los Estados Unidos, el problema involucra procesos migratorios donde intervienen ambas fronteras, de sur y norte, de ahí la importancia de reconocer en el territorio nacional las complejidades y características de la migración que se vive en México.

El espectro multifactorial de la migración en Chiapas es amplio y diverso debido a que depende del contexto socio histórico, geográfico y cultural al que corresponda. Por ejemplo, la región indígena de Chiapas acentuada en el Norte y región socioeconómica denominada como Altos de Chiapas, es donde se concentra la mayor población indígena del estado y con ello se enfrenta a un panorama muy distinto al de migrantes que salen de las principales ciudades del estado. Inicialmente por la barrera de la lengua, una interseccionalidad que juega un papel muy importante en los tránsitos migratorios y que limita la comunicación durante el desplazamiento geográfico.

Al explorar la migración interna de pueblos indígenas en México, nos encontramos con regímenes de movilidad diversos que perviven en el

territorio nacional, desde los más inmediatos del campo a la ciudad, de ida y vuelta, pasando por los intermunicipales, hasta los interestatales, igualmente de ida y vuelta por periodos determinados o bien para no volver jamás, es decir, escenarios de movilidad voluntaria e involuntaria, en los cuales la voluntad es relativa pues hay situaciones donde las personas desplazadas tienen poca o ninguna capacidad de elección (Medina, 2000), por conflictos religiosos, sociales, culturales o desastres naturales.

El análisis estructural de Chiapas, fundamental para conocer dónde se toma la decisión de migrar, se caracteriza por un debilitamiento económico impuesto desde fuerzas estructurales que lo relegan a una situación marginal funcional al sistema (Robledo, 2016). Siendo estas tierras parte de un “ecoturismo” administrado por indígenas, donde el sustento económico sea la atracción del turismo a venir a observar las “culturas vivas” en los pueblos originarios del estado.

Si retomamos de forma histórica como se desarrolló la migración de indígenas dentro y fuera del estado es importante mencionar, que entre los 40 y 70 se configuró un escenario migratorio interno inherente a dinámicas de transformación estatal. Inicia con el desarrollo de grandes obras de infraestructura que culmina con el Plan Integral del Río Grijalva y la construcción de cuatro presas hidroeléctricas en 1985, periodo en el cual un gran número de población indígena se movilizó a la zona para emplearse como mano de obra barata (Flecha, 2020). Lo que comenzó a dar paso a un fenómeno migratorio a gran escala dentro y fuera de las fronteras nacionales. Para el caso de obreros, albañiles y comerciantes la motivación principal se encausa en este tipo de proyectos de infraestructura, las demandas de comerciantes, principalmente abarrotes, albañilería, fruterías, entre otros, lo que motiva a migrar dentro del estado.

1.3 Tipos de migración indígena

A lo largo de la historia de Chiapas, la población indígena ha sido protagonista de movimientos sociales que han dado visibilidad, reivindicación de derechos y políticas públicas a las comunidades originarias. No obstante, los problemas que las estadísticas retoman son contundentes de acuerdo a los índices de desarrollo humano y alto grado de pobreza y marginación. Mandatarios gubernamentales del estado han puesto en marcha proyectos que buscan erradicar los problemas sociales, y pese a sus diferentes perspectivas y colores partidarios que representan, Chiapas sigue padeciendo las mismas dificultades. De acuerdo al trabajo de Viqueira (2011), parece ver desde otro escaño la problemática:

Los mayores problemas que enfrentan y enfrentarán en el mediano plazo los indígenas, problemas que a mi juicio son ante todo de orden económico, sin que ello implique de parte mía olvidar los graves males que provoca la discriminación que éstos padecen cotidianamente, discriminación que agrava la situación de pobreza en la que la mayoría de ellos vive.

Las movilizaciones armadas y violentas en algunos casos han dado pie a la estigmatización de la población indígena, la marginación, pobreza y analfabetismo van acompañadas del latente racismo y discriminación; empero, las comunidades han establecido un sistema de reglamentación comunitaria para el respeto de sus usos y costumbres étnicos, donde los acuerdos comunitarios concentren el poder legislativo mexicano a través de la denominada ley de usos y costumbres. Ejemplo de ello, son las comunidades indígenas que mantienen un tipo de organización comunal. Un ejemplo que ha resonado a lo largo de la historia y época actual, son las

denominadas comunidades zapatistas que defienden, protegen y mantienen de forma autónoma la reglamentación y formas de vida en sus territorios.

Los conflictos religiosos en las comunidades indígenas han sido tema de diversos trabajos de investigación, problemas sociales por sincretismo religioso que los ha llevado al desplazamiento forzado, expulsiones violentas que han cobrado muchas vidas. La espiritualidad religiosa en los pueblos originarios es muy importante, ha sido parte de la fundación de comunidades, incluso para huir de los desplazamientos por no compartir los mismos ideales religiosos.

Este tipo de migración ha obligado a expulsar a familias enteras, personas con características específicas, por no cumplir los mandamientos religiosos o no profesar la religión hegemónica en la comunidad. Pues en las comunidades se adopta a la religión como estilo de vida, siguiendo al pie de la letra lo que implica de acuerdo a cada tipo de adscripción religiosa, festividades, reuniones, ritos religiosos, días de descanso, etcétera. Las religiones en conflicto que han sido notorias por estos procesos violentos de desplazamiento forzado han sido entre las religiones católica, cristiana y protestante. Comunidades que por mucho tiempo habían heredado el catolicismo, en la actualidad, se han diversificado en diferentes religiones, dando ejemplo del constante cambio social, religioso y comunitario en la espiritualidad étnica.

Por mucho tiempo se pensó que las culturas indígenas para preservarse deberían ser estáticas, inamovibles y sin transformarse. A pesar que, los estudios socioculturales contemporáneos dan apertura al intercambio cultural entre las culturas originarias, prácticas y costumbres que se reconfiguran a través del tiempo-espacio en las relaciones que la sociedad y comunidades tienen con el exterior de sus lugares de origen.

En municipios y comunidades indígenas de Chiapas existe un intercambio cultural que traspasa las barreras territoriales simbólicas y

geográficas, puesto que las comunidades indígenas, en otro momento consideradas “comunidades corporadas cerradas” (Wolf, 1956), ahora se incorporan de lleno en la globalización mediante la migración, por lo que viven y se reproducen en múltiples lugares situados en México y Estados Unidos (Robledo, 2016). La movilidad poblacional ha dado apertura para que los indígenas de Chiapas se encuentren en cualquier otra urbe del país e incluso Estados Unidos y otros países.

Son diversos los motivos de estos desplazamientos de población: por situaciones de riesgo o vulnerabilidad ante desastres naturales, dinámicas agrarias, transformación del entorno, conflictos religiosos, políticos, territoriales, etcétera (Flecha, 2020). Los desplazamientos religiosos se han presentado con mayor frecuencia, dado que el modo ortodoxo de llevar una religión desencadena conflictos entre instituciones religiosas cristianas, católicas y musulmanas en comunidades indígenas. Este fenómeno ha dado cabida a la fundación de nuevas comunidades donde se profese la religión elegida. Este tipo de desplazamiento ha venido acompañado de violencia entre las comunidades originarias orillándolos a migrar.

Las comunidades indígenas chiapanecas han experimentado procesos de desterritorialización y reterritorialización de sus pueblos y culturas, que los ha llevado a experimentar una vida translocal que incluye tanto a los migrantes como a los no migrantes en una nueva geografía comunitaria que rebasa las fronteras del territorio de las comunidades de origen (Robledo, 2016). La experiencia translocal, es el apunte que permitirá indagar como el uso y costumbre étnico aun no permite la elección libre de una orientación sexual distinta a la heterosexual, este hecho ha orillado a muchos casos de migrantes con fines más profundos que la pobreza y marginación, proponiendo un tipo de migración regional por orientación sexual.

La importancia de hablar del desplazamiento forzado por conflictos religiosos, se encausa en que la heteronorma y patriarcado ha podido

reprimir y forzar a huir a los jóvenes migrantes por una disidencia sexual, este probablemente no sea en todos los casos, no obstante, la reproducción de la heteronorma, los roles de género y la reprobación de las disidencias sexuales recaen en contrapeso de los ideales religiosos, en cualquiera del que sea posible imaginar. Orientando a que, en los próximos capítulos, profundicemos el debate entre las diversidades sexuales y la reproducción heteronormativa de la familia, la religión y las cosmovisiones étnicas.

Denominaremos migración interna a la migración que por límites geográficos no traspasa las fronteras territoriales físicas del estado de Chiapas. Es decir, consideraremos como migración interna a la movilidad de los habitantes que se hayan movido dentro de los 125 municipios del estado de Chiapas.

A partir de una indagación documental y empírica la migración indígena interna en Chiapas es principalmente de dos tipos: laboral y académica. La migración interna se presenta hacia Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, municipios en donde se ubican universidades públicas y a donde llegan más población indígena, además de ser las ciudades más grandes y cercanas de la región Altos de Chiapas.

Dentro de los espacios universitarios convergen relaciones multiculturales, pues se componen de jóvenes de municipios y regiones socioculturales diversas, particularmente en los espacios académicos donde se relaciona población proveniente de comunidades indígenas y no indígenas. Al componerse un aula universitaria de jóvenes estudiantes de diversas localidades es que consideramos la migración académica como un eje de análisis de la población indígena.

Uno de los centros de educación superior creado con un modelo de educación intercultural, llegó a Chiapas en 2004 con la creación de la Universidad Intercultural de Chiapas UNICH, espacio académico que brindaría posibilidad de estudiar a población indígena para desarrollar

proyectos comunitarios que impulsaran sus comunidades. Pese a que la universidad no se categoriza como indígena, aceptando a población estudiantil de cualquier procedencia cultural, el estigma de ser una universidad indígena persiste.

A mediados de 2012, ingresé como estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas y pude encontrarme con estudiantes de todas las culturas originarias, tan solo mi grupo se formaba por jóvenes de varias localidades indígenas, de Tenejapa, San Juan Chamula, Tonapac, Huixtán, Teopisca, Ocosingo, Zinacantán, Chanal y algunos otros lugares que no recuerdo con exactitud. No todos provenían de cabeceras municipales, sino de parajes, ejidos, colonias e incluso rancherías pertenecientes los municipios mencionados.

Durante la estancia académica, fue sencillo establecer relación amistosa con la gran mayoría, pues compartimos ser migrantes internos con fines académicos. La condición del desplazamiento de los lugares de origen hacía la universidad era distinta para cada uno, primero por las condiciones económicas, algunos con mayores posibilidades económicas mediante el sustento de su familia, otros dependiendo de una beca o trabajar para poder continuar estudiando. En algún momento cancelaron becas a algunos compañeros, viéndose obligados a desertar de la licenciatura, por no tener otro sustento económico que les permitiera solventar su vida personal y académica.

Además de los rasgos socioeconómicos diversos, la convivencia multicultural fue confrontada entre los estudiantes, expresiones que conflictuaron en principio el aprendizaje en clase y las relaciones personales, sin embargo, a lo largo del tiempo se rompieron esas barreras del lenguaje con la recíproca apertura de conocernos y comprendernos desde nuestras diferencias culturales.

Un sector poblacional indígena posee un status económico alto, familiares de políticos, comerciantes mayoristas, herederos de dinastías familiares e incluso de por medio de haber migrado conseguir un ahorro para poder tener un poder adquisitivo alto y de esta forma solventar los estudios universitarios de los jóvenes en escuelas públicas y privadas en universidades de México o el extranjero.

El caso de Luis Jehovanni López, originario de San Juan Chamula, Chiapas, un municipio Tsotsil. Desde la primaria estudió en escuela privada “Colegio Arcoiris” y la universidad no fue la excepción, pues migró con fines académicos a la ciudad de Puebla donde estudió administración en la Universidad Popular Autónoma de Puebla UPAEP. En esta urbe, además de estudiar la universidad también pudo encarnar su identidad sexual, experimentar su sexualidad y ser capaz de expresar a sus papás su orientación sexual, tema que abordaremos más adelante con mayor detalle.

Al mismo tiempo que narró su historia comentó de conocer a más jóvenes hombres y mujeres con historias de vida similares, también de Chiapas, con posibilidades económicas que les permiten migrar con fines académicos hacia Puebla y Ciudad de México. La importancia de exponer el historial académico del joven, es acerca de las familias indígenas que, si bien, son minoría, migran con fines académicos y mantienen la suficiente solvencia económica familiar, que les permite estudiar en escuelas privadas fuera de Chiapas.

En contraste, la migración laboral es la más recurrida por la población indígena, de acuerdo a datos estadísticos, y como bien han explicado los estudios antropológicos, la falta de oportunidades laborales enraizadas en la marginación y pobreza obliga a buscar empleo en donde existan oportunidades de auto empleo o contratación inmediata.

Las condiciones laborales no siempre son las óptimas, los empleos a los que aspira un migrante indígena suelen ser informales, sin seguridad social, sin

ganar siquiera el salario mínimo, en muchos de los casos explotados laboralmente. No es ajeno observar a la población étnica como indigentes, cientos de niños vendiendo indumentaria artesanal en plazas públicas, incluso prostitución.

La migración laboral no ha sido solamente de la forma más adecuada, ni con fines tangibles de prosperidad, sino que la informalidad y el abuso en que se ven envueltos miles de desplazados y migrantes siguen como temas tabúes del que no se cuestiona, del que forma parte un sistema de normalización social, del lugar que ocupa una persona por su origen étnico.

1.4 El desplazamiento, una manera de nombrar los tránsitos territoriales

La tasa de migrantes indígenas en Chiapas es más de la mitad de la población migrante en general, denotando un problema migratorio generalizado en las etnias que habitan en el territorio. El Consejo Estatal de la Población (COESPO), señala que 65% de los migrantes chiapanecos son indígenas y campesinos y 79% de esa población nunca regresa a su lugar de origen (Robledo, 2016). Lo que indica un bajo porcentaje de población migrante que regresa al estado, puesto que la mayor parte de esta población reside en la ciudad que adoptó para migrar.

En los últimos años Chiapas se ha perfilado como un estado expulsor de migrantes, sobre todo de jornaleros, campesinos y trabajos obreros del menor escalafón laboral; estos laboran en maquilas, campos de cultivo, restaurantes, hoteles, taquerías, entre otros.

Es importante la mirada que otros investigadores sobre la migración indígena, Robledo (2016) dialoga sobre lo que sucede en la expulsión de migrantes hacia los Estados Unidos específicamente, mencionando lo

siguiente:

La migración de chiapanecos (indígenas, ladinos y mestizos) se ha incrementado exponencialmente en el primer decenio del siglo XXI. Según la Encuesta sobre Migraciones en la Frontera Norte en México (EMIF), aplicada por CONAPO¹ en 2008, Chiapas es uno de los primeros estados expulsores de hombres y mujeres hacia Estados Unidos de América (14%), relegando a estados tradicionales como Guanajuato (8.6%) y Oaxaca (7.2%), con una trayectoria migratoria anterior. Pero en realidad la migración de chiapanecos dentro de las fronteras internas del estado data de la época colonial.

El autor refiere un dato histórico que las estadísticas y la historia de la migración proveniente de Chiapas confirman de acuerdo a la recepción de remesas, creación de barrios chiapanecos y asociaciones civiles de apoyo al migrante chiapaneco en Estados Unidos. A lo anterior se suma que Chiapas se ha convertido en las dos últimas décadas en un expulsor de migrantes hacia Estados Unidos. Se calcula que más de 450 mil chiapanecos se encuentran en ese país (alrededor de 10% de su población), y que de esa cantidad 65% son campesinos indígenas (zoques, tsotsiles, choles, tseltales y mames) (Robledo, 2016).

Una variable a añadir del complejo fenómeno migratorio que se vive hacia las urbes más desarrolladas, es el cómo se migra: si fue planeado, si han sido orillados, si se van en familia o acompañados de alguien. El desplazamiento interno forzado ocurre por diversos factores, no se presenta de la misma manera para todas las poblaciones y los escenarios de violencia varían según la localización geográfica, tiene diferentes implicaciones si se migra en solitario, con la familia o si se desplaza una comunidad entera

¹ Consejo Nacional de Población CONAPO, instancia gubernamental mexicana que diseña, opera y evalúa iniciativas para el crecimiento de la población, demografía y contribución de los habitantes en el territorio mexicano.

(Flecha, 2020). Las historias de vida, las migraciones culturales y corporales varían también cuando estos aspectos antecesores del migrar son diferentes por las razones ya expuestas, como un desplazamiento forzado, un migrante académico o un hombre que cruza la frontera ilegalmente hacia los Estados Unidos.

Interesa profundizar la migración como un proceso corporal que se permite a través de la migración geográfica y cómo los cuerpos indígenas viven sus orientaciones sexuales diversas, resignifican y reconstruyen su identidad. Puesto que las migraciones también han conducido a la gestación de nuevos referentes identitarios con el establecimiento de la población de diversas comunidades en los mismos vecindarios urbanos, propiciando así las uniones matrimoniales mixtas y la posibilidad de construir una identidad panregional (Robledo, 2016). También creando una vida translocal en los referentes migratorios del cuerpo y de la geografía territorial.

La experiencia vivida de estos sujetos subyace en la construcción de una región simbólica de la migración de las y los indígenas migrantes no cisgénero, reivindicando las translocalidades y las transfronteras en su trayectoria de vida como migrantes en condición sexual. Lo que daría apertura a ver una mirada alterna de la migración, no evidenciada en población disidente sexual indígena, configurando una región de migrantes indígenas por orientación sexual, para términos de esta investigación de jóvenes homosexuales.

La emergencia de una vida transnacional para muchas familias indígenas de Chiapas está dinamizando las economías y las culturas locales, abriendo espacio a la construcción de nuevas subjetividades y nuevos procesos de construcción de lo colectivo (Robledo, 2016). La divergencia sexual de la población indígena también es parte de la apertura de espacios y dinamización de la economía en búsqueda de la construcción de la diversidad sexual en los pueblos originarios de Chiapas, México y el mundo.

La discusión entre la migración regional e interestatal parte de pensar los límites fronterizos geográficos, considerando a este tipo de migración que se delimita por las fronteras internacionales. Es decir, la migración interestatal o regional es la migración que se da entre los estados sin salir del país.

En el caso de los chiapanecos y estados vecinos del sur, la migración históricamente ha sido de sur a norte; la población chiapaneca migra a las ciudades del norte del país, puesto que es donde radica el ideal de encontrar mayor oferta laboral, mejores salarios y calidad de vida. Aunque en las últimas décadas también el proyecto turístico de Cancún y Riviera maya ha atraído a miles de Chiapanecos a migrar regionalmente a las principales ciudades de Quintana Roo y Yucatán.

Las estadísticas muestran resultados contundentes del movimiento masivo migratorio en Chiapas. A partir del año 2000, en medio de la alternancia política, tanto federal como estatal, se produce un incremento sustancial en los flujos migratorios que se refleja en el monto de las remesas. En este sentido, la migración de chiapanecos vendría a generar un proceso de distensión que se evidencia en una menor demanda agraria y de apoyos a la agricultura en fase de crisis profunda (Villafuerte, 2014). Cada vez menos actividad agrícola, y problemas sociales que desencadenan los flujos migratorios a gran escala.

Los indígenas chiapanecos han diversificado las opciones migratorias y la opción internacional ha radicado fundamentalmente en cruzar la frontera norte y llegar hacia Estados Unidos. La incorporación de los chiapanecos al circuito de la migración internacional es relativamente reciente, no más allá de dos décadas (Villafuerte, 2014). Partiendo de considerar a la migración internacional como el tipo de migración que traspasa los límites fronterizos geográficos entre Estados-nación. México es el país con mayor expulsión migratoria hacia los Estados Unidos legal e ilegalmente de acuerdo a los datos de la embajada de Estados Unidos en México.

Partamos ahora de las diferencias entre la decisión internacional a la interestatal o local, principalmente radica en la posibilidad de ganar en dólares, del sueño americano, y eventualmente llevar a las familias a cruzar la frontera. La migración internacional en Chiapas, el estado que ocupa el primer lugar nacional en marginación y pobreza (Villafuerte, 2014). He aquí, el contexto por el que la población chiapaneca ve como opción el migrar de sus lugares de origen.

Pero antes de abordar las causas justificadas por teóricos especialistas en migración, quisiera considerar a quienes tienen la posibilidad de migrar internacionalmente, ya que ser migrante es a la vez un privilegio económico para el costeo de transportación, movilidad y estadía, en el tránsito migratorio, específicamente de los miles de kilómetros entre Chiapas y la línea fronteriza de los Estados Unidos; por lo que no cualquier persona con escasos recursos económicos podría costear los gastos que implica migrar fuera del país, incluso de forma ilegal.

Quienes han migrado tienen empleos informales o de menor salario en el país norteamericano. En el trabajo realizado por Daniel Villafuerte (2014) sobre migración internacional de chiapanecos, considera a migrantes registrados en instituciones de migrantes chiapanecos en Estados Unidos y en que se desempeñan laboralmente; de los migrantes 6,794 (52.42%) corresponde a empleado; 2,141 (16.52%) a ocupación en el hogar; 2,276 (17.56%) a las categorías de obrero, campesino y jardinero; y 666 (5.15%) a cocinero, pintor y albañil (Villafuerte, 2014). Esto permite saber que los trabajos de los chiapanecos en el exterior son labores como peones asalariados.

En otro contexto, existen programas que ofrecen trabajos temporales y permanencia legal en los Estados Unidos mediante la Visa J1 de intercambio cultural, que permite trabajar por un periodo máximo de 3 meses legalmente, condicionando el regreso a la ciudad de origen. Estos

programas tienen sus convocatorias, requisitos y procesos específicos para ser candidato. Uno de los programas *Work in Holiday* es el trabajo de veranos en campamentos religiosos, deportivos y artísticos donde buscan a estudiantes universitarios mexicanos. Para eso deben estar inscritos en una universidad mexicana y tener nivel B2 de inglés, según el marco de referencia europeo. Además, deben pagar a una agencia certificada de reclutamiento, los trámites de visa, pasaporte y gastos de viaje.

El segundo esquema laboral va dirigido hacia trabajadores agrícolas, específicamente a campesinos mexicanos para ser jornaleros en los Estados Unidos; este programa ha ido en conjunto con el gobierno de México y aunque existen agencias y múltiples supuestos contratistas privados, que en muchos casos resultan en estafas alrededor de la postulación para las vacantes, la información oficial y las convocatorias se encuentran en la Secretaría de Economía de Chiapas y otros estados, este es más amigable, ya que la dependencia gubernamental brinda apoyo y asesoría para las vacantes como jornaleros, este empleo les permite trabajar hasta por 6 meses en el campo agrícola estadounidense.

Au pair es una modalidad laboral que permite a mujeres que han terminado una carrera universitaria irse por un año a trabajar como niñeras de familias estadounidenses; este programa igualmente que el *Work in holiday* se accede mediante agencias privadas, solicitando el pago del servicio brindan asesoría y soporte para la postulación. Aunque ambos son bajo consentimiento del gobierno y embajada americana, lo cierto es que, los programas de trabajo para jóvenes son costosos y piden niveles de inglés que muy pocos tienen o pueden acceder. No obstante, en estos trabajos participan miles de jóvenes y adultos como jornaleros, ambas partes de la migración legal hacia el país vecino del norte.

Cabe destacar, que pese indagar solamente los requerimientos a Estados Unidos, este tipo de programas también están habilitados para Canadá y

otros países, en algunos casos el proceso con mayor facilidad para los usuarios.

Es importante poder conocer los tipos de migración no solamente informal e ilegal, sino también las opciones en que los mexicanos también viajan y trabajan legalmente en los Estados Unidos, como opciones que existen, que se aplican en menor porcentaje, pero están como programas de intercambio cultural y laboral que estudiantes y trabajadores campesinos pueden acceder.

Durante mis estudios universitarios, varios estudiantes de diferentes licenciaturas, originarios de San Juan Chamula, lograron trabajar en los campamentos de verano legalmente, tener la experiencia laboral, conocer otro país, una cultura distinta y ganar dinero. Pese a que el empleo más numeroso en cantidad de vacantes, es como jornaleros temporales, hombres que viajan por varias temporadas al año, yendo y viniendo por los meses que son contratados.

Por medio de estos programas de trabajo legal en el extranjero, es posible saber el constante desplazamiento laboral y migratorio que existe entre la población chiapaneca, enfocándonos principalmente en la población indígena, siendo transcendental saber las opciones legales por las que jóvenes han migrado y conocer los antecedentes migratorios en el contexto estatal, dando cabida al análisis de las juventudes y la migración que proponemos, bajo los intereses identitarios que corresponden a la sexualidad.

1.5 Hacia una propuesta del desplazamiento migratorio por orientación sexual

La existencia humana parte del ser, de la individualidad del cuerpo mismo que encarna y con la que se enfrenta al mundo, sin embargo, el ente social le permite construir su identidad imparcial por la gente que le rodea, de quien reproduce atributos, creencias, actitudes y pensamiento sobre su entorno. La familia es el primer núcleo social al que todo ser humano se enfrenta al llegar al conocer la vida y el mundo, los padres, hermanos e incluso abuelos siembran en el ser del nuevo miembro de la familia su identidad personal.

La relación de uno mismo en la individualidad e intimidad se construye por lo que se ha aprendido, interiorizado y construido en el hogar y la familia. En algunos momentos llega el cuestionamiento al salir de casa sobre lo correcto e incorrecto, lo juzgado y estigmatizado en casa, una lucha de poder que permite hablar de la reconstrucción y reidentificación del ser humano.

Bajo estas premisas, se considera un proceso humano que parte del cuerpo y la mente, de la familia y los atributos externos de aprendizaje, basado en la migración como una opción para experimentar y ejercer las sexualidades diversas de indígenas chiapanecos desde las etnias de mujeres trans y hombres homosexuales. La construcción de esta argumentación se ubica primero en el ser cuerpo y como se encarnan las categorías genéricas aprendidas en casa, y a su vez lo que da camino a que quienes no cumplan con el marco heteronormativo de su cultura, tengan que irse de su hogar para migrar. No solamente migración geográfica, sino la migración misma de sus cuerpos que les permite liberarse y transformar su corporalidad una vez lejos de casa, de su familia y pueblos de origen.

Para los fines de este estudio transdisciplinario se busca comprender motivaciones alrededor de la sexualidad que motiven a la migración de estos

sujetos no heterosexuales, desplazados por experimentar y vivenciar su disidencia sexual en un lugar donde no sean vistos, ni juzgados como es en sus lugares de origen, donde la única opción ha sido huir de su hogar.

A continuación, se presentan los aportes desde el cuerpo, la familia y migración de forma segmentada, posteriormente la argumentación de las articulaciones que construyen el proyecto de investigación transdisciplinario desde los campos de conocimiento previamente mencionados.

Los cuerpos humanos son clasificados de acuerdo a sus órganos sexuales externos, la dicotomía refiere al hombre/mujer, macho/hembra, masculino/femenino, mientras lo que no cumple dentro de este parámetro es anormalizado, tal es el caso de los hermafroditas. El sexo de un cuerpo —su identidad sexual—, entendido como la "diferencia" que los otros cuerpos perciben en él desde un punto de vista anatómico y biológico, es un status social basado en la apariencia genital [...] (Pera, 2012). Este a su vez se construye de acuerdo a lo femenino y masculino que corporiza en forma de comportarse y encarnar el género en el cuerpo.

Es obviado como estas formas de ser hombre se apropian del cuerpo en lo que es ser hombre y mujer, en cortes de cabello, vestimenta, colores de vestir, tipos de accesorios, forma de sentarse, trabajos a ejercer y muchas otras cosas que establecen los cánones estéticos de lo masculino y lo femenino. El género de un cuerpo —su identidad de género— se define como la representación convincente que hace un cuerpo de uno de los dos roles sociales: masculinidad o feminidad (Pera, 2012). El anormal, el problema y la angustia llega cuando un hombre no se representa como masculino, o viceversa con una mujer, cuando no se apropia de los cánones estéticos y de comportamiento que su género debe practicar.

Es cuando la construcción de esta identidad persona sexo-genérica sale de

la heteronormatividad normalizada, sobre todo en espacios familiares donde resulta complicado expresar el sentir íntimo sobre la identidad sexual, sobre las orientaciones sexuales. En este sentido, los prejuicios y estigmas culturales, religiosos y familiares se contraponen a la corporalidad de mujeres y hombres no heterosexuales. La construcción evolutiva de una "identidad personal", siempre sujeta a variaciones, no puede concebirse sin su interrelación con la cultura y con la sociedad en la que vive; es esta sociedad la que selecciona y la oferta, de una manera más o menos coercitiva, un catálogo de creencias, conceptos, valores y roles, casi siempre escrito en clave reduccionista, producido y mantenido por estructuras de poder (Pera, 2012).

En palabras de Judith Butler, argumenta que los cuerpos no tienen un género, sino que los interpretan, convirtiéndose en una superestructura ideológica que ubica y clasifica en la dicotomía genérica y sexual. El cuerpo ha dejado de ser materia inmodificable desde su identidad sexual "de origen", tanto biológica como anatómica, por lo que, en ocasiones, procura parecerse lo más posible a la imagen del "otro" sexo y del "otro" género cuya representación social escoge (Pera, 2012).

En el contexto particular de las culturas originarias rurales es donde los conflictos surgen bajo la represión del deseo, el ocultamiento de las prácticas sexuales diversa y desencadena problemas de salud sexual como exponen teóricos que han estudiado el tema como Guillermo Núñez Noriega (2009) quien en su trabajo titulado *Vidas vulnerables. Hombres indígenas, diversidad sexual y VIH-Sida*, expone la vulnerabilidad de la población homosexual indígena a las infecciones de transmisión sexual (ITS), con especial énfasis al VIH-Sida en las comunidades originarias de Chiapas. Dicho trabajo es una antesala para permitir conocer desde un ángulo subversivo, la migración de los jóvenes indígenas en su cuerpo durante el tránsito territorial.

Es importante entender a la familia como el primer núcleo social al

que todo ser humano se enfrenta para construir su identidad personal, este mismo le permite ver al mundo a través de la perspectiva interiorizada de juzgar, estigmatizar y estereotipar el género y la sexualidad. El acceso al entendimiento de la violencia por orientación sexual e identidad de género en la sociedad tiene su base en las pautas culturales y sociales que se dan al interior de las familias (Olvera, 2020). Si bien, consideramos a la familia como el primer núcleo y más cercano, también el consumo cultural, audiovisual, literario y de personas que lo rodean más allá de la familia también contribuyen a la construcción de su identidad.

Es por ello que debemos entender a la familia no solo como socializadora, sino como reguladora del cuerpo, del género, del sexo y la orientación sexual. Situando lo anterior podremos entonces entender las finas y poderosas relaciones que existen entre familia, género, sexualidad, poder y violencia (Olvera, 2020). Todo marcando como espacio de inicio el hogar y la familia, en lo íntimo y lo privado donde se acepta o no a las orientaciones sexuales diversas que traspasan las fronteras de la heteronormatividad. Las familias son diversas, como nos dice Esteinou (2008):

Resulta difícil aprehenderla, específicamente ante la variedad de formas y vínculos posibles: el núcleo padres-hijos es familia, pero también lo son parientes no corresidentes, e incluso vínculos como el compadrazgo o el que se establece en parejas homosexuales (p. 74).

De los principios familiares es de donde parte y se instaura el primer eslabón en la cultura de las familias urbanas o rurales, indígenas o no indígenas, dentro de las particularidades en el contexto espacial que por clase y etnia establecen estos límites y permisibilidad ante la diversidad sexual. La raíz

de muchos de los paradigmas, creencias e ideología de los sujetos proviene de la familia.

Es muy importante mencionar que la perspectiva de Bohannan 1996 en Capulín (2016, p. 222), de que la familia “proporciona el tono psicológico, el primer entorno cultural; es el criterio primario para establecer la posición social de una persona joven”, conecta con la idea de que “las familias son fábricas productoras de personalidades humanas”, como dice Parsons (1986: 56). Además de personalidad también producen y reproducen los juicios de valor, los estigmas y prejuicios sobre diversos temas, pero es acerca de la sexualidad donde el sesgo difícilmente se sale de la heteronormatividad.

La cultura para esta investigación es un factor central que permitirá comprender no sólo la construcción de las identidades desde la familia, sino desde su origen étnico en el contexto de los municipios indígenas de Chiapas. Al mismo tiempo que la corporalidad representa su identidad y como esta se transforma en el proceso de migración corporal y geográfica. Deconstruyendo el humanismo, con lo cual se aspira a mostrar que las personas definen sus ideas y sus comportamientos por medio de su relación con una cultura. La idea misma de que hay una manera “natural” o esencial de ser “humano” es un producto cultural, históricamente determinado. [...] la cultura occidental, a pesar de su insistencia en la “esencia” humana, entiende toda la realidad con base en dicotomías u oposiciones binarias: hombre/mujer, cultura/naturaleza, razón/sentimiento, positivo/negativo. Además, uno de los dos términos de cada oposición se supone superior al otro (Castellanos, 1995, p.43). Las identidades binarias comprendidas desde el agenciamiento de las diferentes corporalidades y sexualidades capaces de experimentar, vivenciar y encarnar la juventud indígena en sus desplazamientos migratorios territoriales.

El siguiente capítulo se construye una propuesta regional que encuentra un tipo de migración juvenil específico por orientación sexual,

bajo las interseccionalidades que atraviesan a las juventudes indígenas y disidentes sexuales.

CAPÍTULO 2.

REGIÓN DE LA EXPERIENCIA VIVIDA POR ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS DESPLAZAMIENTOS MIGRATORIOS

ANTSIWINIK:

Región de la experiencia homoerótica en los
desplazamientos migratorios étnicos en
Chiapas

Este capítulo tiene como objetivo presentar la región simbólica como experiencia vivida por orientación sexual en los desplazamientos migratorios, a partir de los paradigmas de los estudios regionales y conceptos como disidencia sexual, experiencia vivida y etnias de Chiapas.

El primer paso para construir un modelo regional implicó conocer al sujeto, conceptualizarlo a través de las interseccionalidades que lo atraviesan, conocer paradigmas con enfoque regional, para diseñar una propuesta de modelo que explique la investigación, y posteriormente orientar el aporte científico que describa un tipo de migración con características identitarias sexuales.

La discusión comienza donde se relacionan las cosmovisiones étnicas de Chiapas en confrontación con la identidad no heterosexual, que existe en los pueblos indígenas que estudiamos, y aunque poco se mencione al respecto, la escasa o nula visibilización ya es un claro mensaje, de no haber cabida, permiso, tolerancia e incluso que se permita vivir a la diversidad sexual en las comunidades indígenas. De esta forma, se busca por medio de este apartado dar énfasis a la disidencia sexual, en las vivencias que tienen los jóvenes, de acuerdo a su primer núcleo social como la familia y lo que deriva en los espacios sociales de convivencia, como la escuela, el trabajo, la espiritualidad por medio de la iglesia y sobre todo la cosmovisión étnica, como se nombra, como se vive en su etnia el ser homosexual.

Existen elementos que también permitieron la construcción de la región en términos de la orientación versus la identidad, dos campos de la sexualidad que suelen traer confusión, pues van de la mano y es muy sencillo confundirlos, la identidad de género se atribuye al género masculino o femenino, y la orientación sexual es el gusto, atracción sexual o preferencia por el género atraído. Por ello, aunque una hable de una identidad y el otro de una preferencia, ambas son indisolubles y se acompañan una a otra cuando de temas sobre la diversidad sexual se

discuten. Así que, las formas de ejercer la sexualidad como el nombrar las identificaciones sexuales de cada sujeto sea complejo, pues surgen diferentes conceptos que se atribuyen a rasgos sexuales de cada persona, y mientras más formas de vivir la sexualidad existan, más formas de nombrarlas existirán en la ciencia.

Hay estudios que han descrito lo que enfrentan los hombres disidentes sexuales, quienes no cumplen la norma heterosexual en pueblos originarios de otros países latinos y el centro de México, donde existen valiosos estudios que han descrito e identificado las dificultades de ser homosexual en una familia indígena.

La región sobre el desplazamiento migratorio y disidencia sexual se le atribuye soporte teórico de diversas disciplinas, construyendo la fundamentación teórico-metodológica de la investigación. Siendo pensada la migración, no solo como tránsito territorial geográfico, sino visto también como migración corporal de los jóvenes indígenas no heterosexuales, es decir, más allá de pensar la migración como un estudio antropológico exclusivamente, partir de la trayectoria geográfica que ha permitido a los cuerpos (re)significarse y (re)construirse desde el estar fuera de su comunidad, a kilómetros de distancia de su lugar de origen. Llegamos a la conclusión de que los fundamentos de la cultura y de las sociedades están atravesados por normas morales y pautas culturales que a su vez están intrincadas con relaciones de poder, creencias y estructuras macro-sociales reproductoras de esquemas afines al capitalismo y las más refinadas versiones de éste (Olvera, 2020).

La manera en se platea el estudio sobre la migración, mediante las cartografías invita al debate sobre los procesos migratorios en población indígena juvenil, primero desde varios campos disciplinares al mismo tiempo, desde los estudios regionales, pero sobre todas las cosas, la profundidad de comprensión las motivaciones internas de desplazarse también por motivos identitarios y sexuales, sobrepasando la pobreza y

marginación, narrativas que ya han hecho los estudiosos sobre migración indígena.

La categorización migratoria establece límites territoriales para considerar los tipos de migración de acuerdo a los márgenes fronterizos municipales, estatales e internacionales. Denominando a la migración interna como el tránsito migratorio geográfico que ocurre dentro de un mismo estado, como el caso de migrar al interior de Chiapas y así dentro de cualquier otro estado mexicano, sin traspasar las fronteras geográficas que limitan los estados. El segundo tipo de migración es la nombrada como migración interestatal o regional, refiriéndose al tipo de migración que traspasa los límites fronterizos del estado, es decir, la población migrante que abandona su estado y se desplaza hacia otro estado que, como el caso de Chiapanecos migran hacia Jalisco, Nuevo León, Baja California o cualquier otra entidad. Finalmente, la migración internacional es la que traspasa las fronteras del país, la más recurrente para los mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá.

Se explican también las implicaciones de regionalizar los desplazamientos y las migraciones, como parte de la justificación y ajustes esenciales que delimiten lo que interesa en el problema que atañe a las juventudes étnicas, de tal manera, que centramos en la experiencia vivida como la voz principal para la construcción de la investigación, ya que, si hablamos de la experiencia, las narrativas, entrevistas e incluso cartografías permitirían centrar estos elementos para la regionalización.

Es importante debatir este tipo de fenómenos desde los estudios regionales, de acuerdo a la relevancia en que se permite saltar las barreras monodisciplinarias, poder dialogar y abordar temas complejos desde diferentes miradas disciplinares, académicas y enfoques teóricos. Sin duda, el campo de los estudios regionales permite construir un sistema complejo, significativo y transformador para la contribución de las ciencias sociales y

humanísticas, lo que de no ser abordado desde los estudios regionales no sería posible trascender en términos metodológicos, teóricos y de propuesta académica en búsqueda de la retribución social.

En el apartado sobre los elementos para la regionalización y los dispositivos en la construcción, se encuentra el primer acercamiento hacia un modelo regional, que tiene implicaciones en la propuesta terminal de la región que nombramos e intitulamos como región de la experiencia homoerótica en los desplazamientos migratorios étnicos en Chiapas, los dispositivos que se señalan hacen hincapié en los conceptos e interseccionalidades de los sujetos, donde también en un gráfico se explica conceptualmente como se conforma la región.

Más adelante, donde se escribe a cerca de la etnia de Chiapas se muestran las etnias que habitan, donde se ubican geográficamente en el interior del estado, la prevalencia, protagonismo, mayor visibilidad y hablantes de las lenguas, para posteriormente, dar apertura el dialogo sobre la etnicidad y las orientaciones sexuales diversas. Finalmente, el apartado de disidencia sexual describe el término que se adopta para nombrar a los jóvenes indígenas homosexuales, porque el concepto de disidente tiene especificidades latinoamericanas con una carga política de reivindicación de las identidades y prácticas culturales, apropiados en las sexualidades indígenas que transgrede la investigación. La experiencia vivida más que un enfoque analítico, es la base e hilo conductor para contar las narrativas de las historias de vida de los sujetos, a través de su cuerpo en los corporelatos y corpocartografías, dado que el cuerpo es el territorio que han transformado los jóvenes para encarnar su identidad, en el amplio sentido. Asimismo, este delimita el poder construir una región de la disidencia sexual en jóvenes indígenas.

Lo que se busca a este punto, es abrir el debate en confrontación de aportes de investigación que den una mirada al próximo capítulo, donde se

ANTSIWINIK:

Región de la experiencia homoerótica en los desplazamientos migratorios étnicos en Chiapas

abordará de forma profunda las orientaciones sexuales diversas en la cosmovisión étnica, desde la experiencia de los sujetos de investigación.

2.1. ¿Es posible hablar de una región de la experiencia por orientación sexual a partir de los desplazamientos y migraciones?

Para este capítulo se han retomado apuntes referentes a los estudios regionales, aporte teórico especializado al tema de investigación en estudios sobre género y sexualidad indígena, juventudes y migración para lograr delimitar la región en términos simbólicos de la configuración por identidad sexual. Proponiendo una región construida desde un enfoque transdisciplinar, soporte teórico y metodológico que permita la descripción, comprensión y análisis del problema de investigación. El estudio comprende el análisis a profundidad de tres historias de vida de hombres homosexuales de las etnias Tsotsil, Tseltal y Chol.

La propuesta regional se construye en la experiencia vivida de los cuerpos disidentes por orientación sexual, en la configuración de su desplazamiento como jóvenes, migrantes e indígenas por diversidad sexual, en las interseccionalidades que les atraviesan por su etnia, raza, orientación sexual, posición económica y etario. En el análisis del desplazamiento y migración corporal de los sujetos, permitida por los tránsitos territoriales.

El paradigma de investigación posmoderno es parte del análisis permitiendo, primero explicar el problema, construir una ruta metodológica y reconstrucción de los hechos en la narrativa de los sujetos, dada las características del problema descrito, lo que promueve un diálogo y debate sobre el tema a tratar. De esta forma es inminente hablar de desarrollo y modernidad sin traspasar el proceso de globalización, mediante un eje transversal a partir de los enfoques interdisciplinarios y/o transdisciplinarios que los estudios regionales exigen, como parte de brindar

soluciones a los problemas sociales que aquejan al mundo, siendo parte de un problema local que atraviesa a la comunidad indígena.

Para los estudios regionales la modernidad debe ser transformada o completamente reconstruida desde adentro. La visión de cómo debe hacerse esto es muy compleja, y se centra en el entendimiento del imperio, no del imperialismo de hace décadas (Escobar, 2002). El tema y la construcción de la región simbólica, tendría un valioso aporte para el desarrollo en el pensamiento posmoderno como paradigma de investigación, sin embargo, también sería relevante como un eje de reflexión hacia los procesos culturales de globalización en los pueblos indígenas de Chiapas.

La perspectiva regional propuesta por Iwona Sagan (2006), inicia con una primera capa, que ubica a la región desde aspectos económicos y cuantitativos únicamente, características que son importantes para esta investigación porque comenzamos con los fundamentos estadísticos de la pobreza y marginación que desencadena la migración en poblaciones indígenas. Este primer nivel permite generar la primera idea de región, desde los problemas económicos como factores de migración, posteriormente profundiza en el tránsito migratorio, en la comparativa de las comunidades pobres y marginadas de los sujetos, saber hacia qué ciudades migran, siguiendo el patrón descrito en la teoría que aplica la ciencia regional.

El siguiente nivel de análisis propuesto por los estudios regionales contemporáneos, ubica a la región construida de elementos complementarios al económico-cuantitativo, añadiendo aspectos sociales que configuran una ruta regional centrada en las experiencias de vida; como una región cultural y simbólica. Los intereses de conocer los aspectos cualitativos y cuantitativos, abre la posibilidad de desarrollar investigaciones en estudios regionales, que posibiliten a la mejor comprensión de fenómenos sociales como el que abordamos en este trabajo.

El paradigma propuesto por Saskia Sassen (2003), logró replantear la idea central de la región, su investigación sobre los circuitos alternativos de la globalización y la sociedad, directamente no se relacionan con el tema que se trabaja, empero, a partir de la economía global, el tema migratorio y la contra geografía resulta novedoso para poder explicar un fenómeno que observo donde hay migrantes indígenas, que más allá de las carencias económicas para migrar, existe una motivación por su identidad sexual para poder experimentar, vivenciar y corporizar su sexualidad diversa (no heterosexual).

La propuesta que la autora expone, da soporte a la ruta metodológica, en base a los elementos que crean la región simbólica que se va construyendo, elementos que dan forma y justifican en buena medida valores morales y sexuales en su relación local/global, desde las etnias de donde son originarios los sujetos de investigación.

La región se construye de forma subjetiva a partir de las prácticas culturales enunciadas, que diferencian al orientalismo, desde la dicotomía en comparación al pensamiento hegemónico occidental, posibilitando la conversación al ser indígena y no serlo, implicaciones que varían para cada joven, lo que significa no ser heterosexual y categorizarse en una orientación sexual diversa.

La región si fuera analizada desde la mirada de Edward Said (2002) las orientaciones sexuales serían demarcadas por el orientalismo, como construcción del pensamiento dicotómico y supremo de occidente, además de lo geográfico que resulta no ser relevante según el autor. Ubicarse en una estructura delimitada de la historia donde se consideren elementos subjetivos de la sociedad, del origen y los límites que se enfrentan en el paradigma poscolonial. Pese a que no interesa posicionarse bajo esta visión de análisis regional, es inminente ver las posibilidades que existen de acuerdo a las diversas perspectivas con en foque regional, cada tipo de investigación tendrá un modelo diferente, conceptual y teórico que se

acomode de mejor manera de acuerdo al tema, pues lo más importante para los estudios regionales es cubrir las necesidades de solución ante problemas sociales de alta complejidad.

Una opción un tanto parecida, pero con rasgos distintivos del orientalismo, es el pensamiento decolonial, que de estar posicionado en el paradigma expuesto por Boaventura de Sousa (2010) abordaría la tesis desde la teoría *two spirit*, retomando la historia previa a la colonia, cuando las relaciones entre parejas del mismo sexo eran parte de varias culturas originarias. A lo largo de la colonización y la imposición católica se prohibió y se consideró pecado estas prácticas, hoy nombradas homosexuales.

Una investigación que inspiró el desarrollo de la investigación es sobre hombres indígenas y diversidad sexual elaborada por Guillermo Núñez Noriega (2009), que aborda las historias de vida desde su infancia, su crecimiento y tránsitos migratorios hasta la juventud o adultez, resulta atractivo el enfoque migratorio en las vulnerabilidades que enfrentan los hombres por sus condiciones étnicas, raciales y económicas. También lo que resultó de los tránsitos migratorios en las experiencias homoeróticas que surgieron en su contexto emergente. Bajo un enfoque etnográfico, se centra en las entrevistas de cada uno de los sujetos, en alrededor de poco más de trescientas paginas solo es posible leer la narración de cada entrevistado para finalmente en las últimas páginas colocar apuntes finales que abonan a la reflexión final del autor.

Dicha investigación ha sido muy relevante, inspiradora y para sensibilizar académicamente acerca de estos temas como la migración y su relación con la disidencia sexual en contextos étnicos.

Entre otras propuestas que abonaron hacia la comprensión del contexto y la translocalidad, la propuesta de Giddens que retoma Escobar (2002) hace un énfasis en la descontextualización que hace potenciar,

despegar e incluso apartar la vida local de su contexto, y que es posible pensar en una forma de vida translocal. Bajo esta premisa, las poblaciones LGBTI+ en los pueblos indígenas de Chiapas las y los jóvenes no heterosexuales son descontextualizados de los parámetros cisgénero, sexuales y de roles de pareja, luego la gran mayoría, o al menos los casos que estudiaremos han migrado y todos han vuelto a su lugar de origen, siendo sujetos translocales.

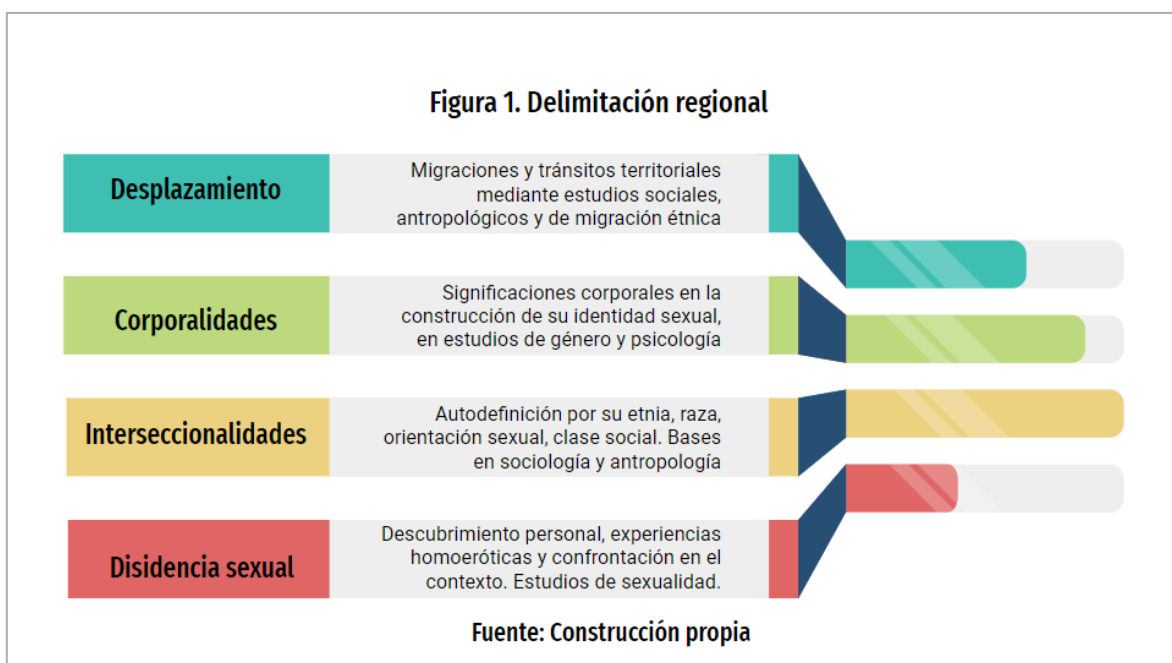
Los movimientos sociales se han ido transformando, mismos movimientos sociales que han surgido en la virtualidad, a través de redes sociales, en lo hiperconectado que está actualmente el mundo. Los movimientos sociales virtuales han tenido impacto en diversos países, bajo el uso de hashtags, de tendencias en temas de interés común y que dan visibilidad a temas, problemas y fenómenos que difícilmente serían expuestos en medios de información tradicionales. Un movimiento que surge en redes sociales, qué en términos informativos vale la pena mencionar, es el activismo virtual que existe entre jóvenes disidentes sexuales en comunidades indígenas, cuentas en redes sociales que abren el debate, dan visibilidad y un lugar en el espacio virtual de expresión para las juventudes disidentes sexuales.

Ahora más que nunca es más fácil dar a conocer un movimiento social en los medios digitales y crear multirregiones sobre los temas, como en este caso la diversidad sexual indígena, donde recientemente la gente preguntaba a un joven indígena acerca de su cosmovisión y como perciben la homosexualidad. Su respuesta fue que el mal de no ser heterosexual llegó por los jóvenes que migraron, regresaron con esos otros pensamientos que no son naturales en la cosmovisión indígena.

Los matices que tienen las cosmovisiones étnicas de acuerdo a la sexualidad y del devenir de la cotidianidad en los pueblos Tsotsil, Tseltal y Chol, cimentan la red que construye esta región, bajo el hilo conductor de la homosexualidad étnica desde aspectos culturales, corporales y

territoriales en la etnografía que se presenta, partiendo en ejes principales que rigen los límites regionales, se centran en lo familiar, corporal y territorial.

Una vez conociendo los paradigmas regionales se construye el modelo científico regional, primero se ubicaron las bases teóricas y metodológicas que, como primer estaño permitió plasmar gráficamente las categorías principales en cumplimiento de los objetivos y nivel de análisis que buscamos, aunado a estas categorías se explican como las disciplinas atraviesan el fenómeno de estudio. Dando un punto de partida que desde los inicios uniera los elementos más relevantes, para posteriormente esta propuesta llevara a la construcción de lo que sería el modelo regional que se muestra y explica en el próximo apartado.

En el mapa construido como primer acercamiento hacia la región, se destacan las disciplinas que reúne el estudio en busca de la transdisciplinariedad, mediante los conceptos y categorías de la etnia,

migración, sexualidad, legislaciones y política. Retomando las ciencias políticas, economía, sociología, antropología y psicología. Como primer momento, estas disciplinas agruparon el avance inicial, de lo que más adelante nombraríamos como la región simbólica de la experiencia vivida de los sujetos, de acuerdo a la reconfiguración de su identidad sexual y como les permitió crear agencia en su cuerpo.

2.1.1. ¿Por qué regionalizar?

Las juventudes en los pueblos originarios se han transformado a lo largo del tiempo, el desplazamiento constante entre sus lugares de origen y localidades a las que van y vienen da apertura a diferentes expresiones culturales y sexo-genéricas distintas al pensamiento tradicional étnico, lo que confronta a jóvenes que no encajan en los parámetros sexo-genéricos quienes enfrentan a problemas desde su núcleo familiar, escolar, religioso y social.

En las narrativas de los jóvenes se busca analizar, comprender e interpretar este diálogo entre los espacios que frecuentan, su adaptación personal y sexual. En esta perspectiva, es posible considerar los problemas que los orillan al desplazamiento migratorio, primero identificando hacia donde migran, el tipo de migración, si esta es migración interna, interestatal o internacional, reconocer sus experiencias de vida y como a lo largo de su trayectoria han agenciado su disidencia sexual a través de las corporalidades.

Partimos desde el reconocimiento de esta población juvenil, quienes cuentan con rasgos socioculturales particulares, una cosmovisión étnica descendiente maya, a la que se otorga sustento jurídico mediante la ley de usos y costumbres, la cual proporciona ciertas libertades a las prácticas

culturales, políticas y legislativas de forma comunal en lugares que conforman los territorios, denominados como pueblos originarios.

Más allá de enfocarnos en las costumbres y tradiciones, interesa conocer la cosmovisión en la construcción de la identidad sexual. Las normas que cada etnia mantiene sobre las orientaciones sexuales, las reglas generales ante las corporalidades que implica la masculinidad y feminidad, sobre todo, que sucede si se rompen los cánones dictados por la cultura ante la sexualidad, cuando el joven es disidente sexual y este lo expresa en su comunidad.

Bajo la reflexión teórica se apunta a las intersecciones entre la acción y la estructura, destacando lo importante que es para la investigación desde la transdisciplinariedad. La acción vista por el activismo de disidentes sexuales indígenas en varias comunidades del mundo, como la amazónica en Brasil, confirmando este agenciamiento de su cuerpo y sexualidad. La estructura vista como el eje normativo en el que se ubican los sujetos de estudio por sus condiciones como indígenas, no heterosexuales y de pobreza, posicionándose como población vulnerable, discriminada y carente de derechos humanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)² en el 2017, reveló que en México se acentúa la discriminación cuando una persona presenta rasgos de más de un grupo vulnerable simultáneamente, como podría ser indígena homosexual, de piel morena y pobre, siendo vulnerable por raza, etnia y clase.

De acuerdo a estadísticas gubernamentales, las poblaciones indígenas de 12 y más años, 75.6% consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente (INEGI, 2017). Si de antemano se considera poco valor humano por la condición étnica, cuando existe una

² La Encuesta se levantó durante el periodo del 21 de agosto al 13 de octubre de 2017, y tiene como objetivo reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan.

orientación sexual distinta, la discriminación se acentúa en sus hogares, entorno social y lugares que el joven vaya y lo identifiquen con una orientación sexual distinta, de ahí se derivan diversos problemas que violentan a todo joven homosexual en cualquier tipo de condición y entorno, con diferentes grados de discriminación y violencia.

La hipótesis ante los problemas del desplazamiento migratorio se asume en una escala que rebasa la pobreza y marginación, existiendo un tipo de migración por la población juvenil indígena no heterosexual.

Lo referente a lo político y legislaciones, engloba a las políticas públicas, derechos humanos y datos estadísticos de diversa índole, que ubiquen al indígena como parte de la población en la diversidad sexogénica, ya que a la fecha no se han encontrado resultados estadísticos de diversidad sexual indígena específicamente.

Cabe resaltar, que pese a los avances legislativos que ha logrado el colectivo LGBTIQ+ en México, como la unión civil de parejas mediante el matrimonio igualitario, la adopción legal, seguridad social médica y expresiones de afecto en espacios públicos. Siendo desigual el cumplimiento efectivo de los derechos para este sector poblacional, quienes buscan se hagan validas y cumplan a cabalidad las legislaciones alcanzadas. Uno de los derechos que aún sigue siendo violentado, son las muestras de afecto en espacios públicos que jurídicamente ya no implica quebrantar las leyes, pero la práctica aún se castiga, discrimina y menosprecia por no cumplir los parámetros heteronormativos de las expresiones de afecto socialmente permitidas en los espacios sociales.

Siendo parte del colectivo disidente sexual, empatizo con muchos casos e historias de vida sucintas bajo los parámetros de vida familiar y cultural, que implica ser divergente a la heteronorma familiar, religiosa y cultural que persigue a la juventud que aún se enfrenta a problemas

familiares, académicos, sociales y judiciales por expresar su orientación sexual abiertamente.

Este problema dinamiza las formas de vida de las juventudes de acuerdo a las interseccionalidades que nos traviesan, primero por la orientación sexual con la que nos identifiquemos, la identidad sexual que corporizamos, después autopercibirnos con las posibilidades de expresar lo que somos por la apertura familiar, las barreras espirituales y personales, sobre todo el contexto cultural en el que estemos parados, si este es rural, urbano, machista, feminista, donde existan adultos abiertamente con otra orientación sexual, el nivel económico que permite salir de casa, viajar o estudiar fuera.

El punto es, si compartimos este lugar de ser diferentes, de ser parte del colectivo LGBTI+, pero no es posible atribuir el mismo sufrimiento y calidad de vida a cada uno, por las mismas diferencias entre las orientaciones sexuales, identidades de género y espacios en el que nacemos para enfrentarnos a quienes somos en el mundo.

La migración resulta ser una opción para muchos, en varios casos de estudio se incluyó a la migración académica y laboral como la oportunidad donde también podrían liberar su orientación sexual, por estar lejos de familia, amigos y personas que pudieran conocerlos. Lo que ha llevado a identificar que, mediante la propuesta regional, estos tránsitos migratorios de los jóvenes llevan oculto un desplazamiento por identidad y libertad sexual. Este hilo conductor reconoce las interseccionalidades que atraviesan los jóvenes de estudio, para el tema que permite regionalizar en términos de significaciones identitarias de los jóvenes indígenas.

2.1.2.Implicaciones de regionalizar la orientación sexual

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo busca partir de las corporalidades étnicas y disidentes, como se ha configurado la migración corporal de los sujetos desde los desplazamientos geográficos, estas experiencias de vida que han dado la libertad de transformar su cuerpo, de ser y vivir su sexualidad, permitirse estas transformaciones al estar lejos de su lugar de origen y de quien pueda juzgarlos.

La familia, la religión y la comunidad indígena son las principales instituciones que reglamentan a los jóvenes no heterosexuales en los pueblos originarios de Chiapas. Sin duda, la familia y la religión son barreras para cualquier persona del colectivo disidente en cualquier lugar, el contexto social si difiere por la carga en la cosmovisión étnica sobre temas de sexualidad, que desde la percepción indígena interesa conocer para este análisis.

En las ciencias sociales, algunos trabajos se han enfocado en estudiar la sexualidad como una construcción social, configurada por la familia, la religión y el pensamiento común social. Estos atributos forman parte de los jóvenes que colaboran en la investigación.

La argumentación teórica por medio de las categorías de análisis como migrantes, indígenas y homosexuales, se puede comprender la posición social, las intersecciones humanas que atraviesan a los jóvenes y mucho de los problemas sociales y personales que lo animan al desplazamiento migratorio.

Para interpretar muchas de las motivaciones que intervienen en la decisión de hacia dónde migrar, el distanciamiento familiar puede ser una

limitante para muchos jóvenes. Partiendo del primer núcleo social de todo ser humano, el hogar y la familia, como señala Olvera (2020), es el primer eslabón que le interioriza y fundamenta culturalmente en normas y pautas, incluyendo las de género y sexualidad, estas normas en el caso de una familia indígena con usos y costumbres, le sesgan la libertad sobre la sexualidad considerado ser un tema tabú.

De las muchas y variadas implicaciones que tiene estudiar el desplazamiento en sentido territorial, y las migraciones desde el cuerpo, es el proceso de construcción de una región capaz de conformarse en base a los elementos que unimos, y finalmente tienen alcances en su identidad como jóvenes homosexuales, la alianza de las disciplinas que buscan dar explicación alguna trasciende desde los elementos históricos que han sido estudiados acerca de los migrantes indígenas Chiapanecos. No obstante, el análisis planteado permite profundizar en las historias de vida y cartografías territoriales geográficas y de los cuerpos migrantes por orientación sexual. En estas confrontaciones, el cuerpo —como espacio corporal de límites estrictos, "lugar de existencia" del sujeto, desde donde se despliega una apariencia personal, sustentada en una específica construcción cultural, y un repertorio también personal de representaciones ante y para los otros cuerpos— (Pera, 2012).

2.1.3.Experiencia vivida como elemento de la regionalización

El campo de los estudios regionales posibilitó complejizar la región simbólica de la experiencia vivida y no una región migratoria geográfica únicamente, elevando el nivel de análisis y complejidad entre las dualidades territoriales/geográficas y al territorio/cuerpo, implicaciones simbólicas en este proceso de desplazamiento y construcción identitaria, enfocándonos en

la experiencia vivida, sin dejar de comprender también los lugares en que transitaban los jóvenes como migrantes.

Trabajos previos sobre migración de población LGBTI+ como el de Ernesto Zarco (2019), nombra al cuerpo de la mujer transexual como cuerpos transfronterizos, aluce a la translocalidad en los tránsitos migratorios por México en su devenir desde Centroamérica, a través del agenciamiento de su cuerpo. Para este caso, si existe la transfrontera, en este desplazamiento entre los espacios étnicos y la migración a las ciudades, sin embargo, las características que configuran la conceptualización para nombrarlos de cierta forma, será desde los resultados en los acercamientos hechos a los lugares de origen de los jóvenes, las cosmovisiones étnicas de cada pueblo y la narrativa de sus entrevistas.

Las experiencias de vida son el elemento más importante para la región propuesta, atribuida directamente al campo disciplinar que la línea de investigación de comunicación, cultura e historia impulsó, siendo un referente para la construcción de regiones simbólicas en estudios sociales y humanísticos. Las referencias y adscripciones para la construcción específica y particular en este trabajo de investigación, permite dar cabida e impulso a futuros trabajos en el campo de los estudios regionales sobre la migración indígena por diversidad sexual, problemas sociales de población vulnerable, que necesita la atención científica para comprender de mejor manera fenómenos sociales como este.

La experiencia de vida de un indígena homosexual está compuesta por atributos que le marcan desde el nacimiento, los posicionan en la estructura social como cuerpos que valen menos, como seres que no importan y son vulnerados, marginados, racializados y discriminados por su raza, orientación sexual y posición económica. Es momento de estudiar estos cuerpos, reconocer que han migrado y existe una región latente de la migración de indígenas chiapanecos por orientación sexual.

2.2. Dispositivos en la configuración regional

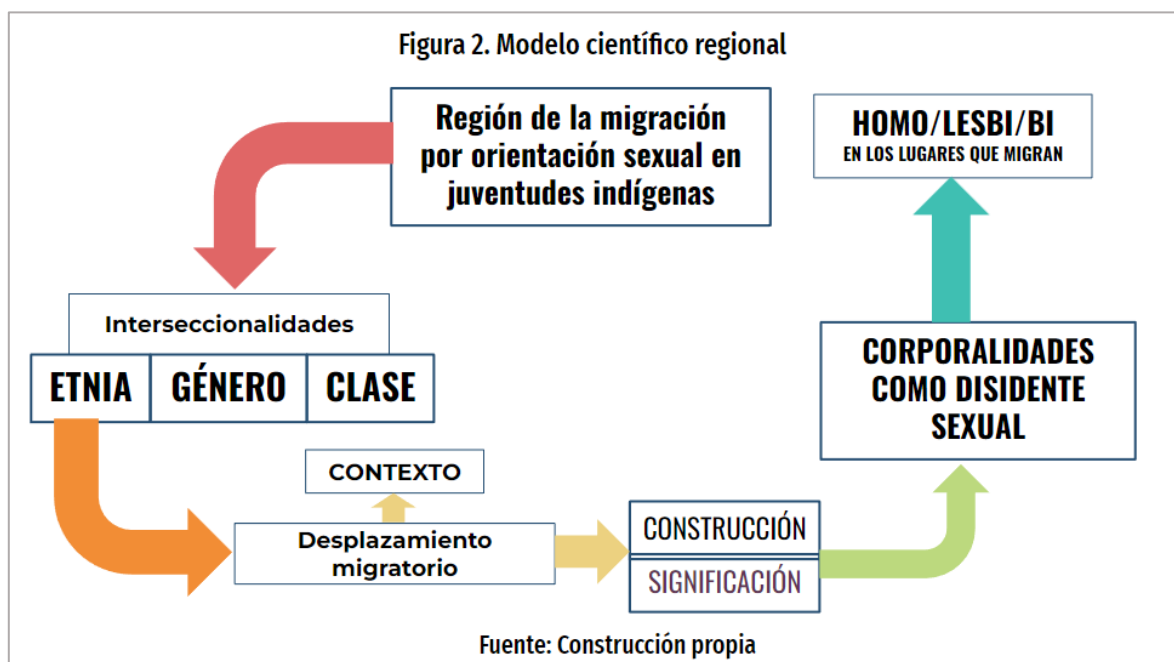
La investigación se plantea desde un paradigma hermético interpretativo, que permite asumir estos procesos que encarnan los sujetos en la realidad que han vivido, dinamizando la construcción y transformación permanente de los jóvenes. Los métodos empleados son cualitativos como la evidencia empírica, lo que ha permitido reflexionar durante mis estudios universitarios en la Universidad Intercultural de Chiapas, y desde un espacio institucional reconocer a juventudes indígenas no heterosexuales, que inicialmente han migrado con fines académicos, y en el camino se han auto reconocido al vivenciar su sexualidad.

Antes de explicar los dispositivos que configuraron el modelo regional, había que comprender como se han relacionado los atributos identitarios de los sujetos por su origen étnico, orientación sexual y clase socioeconómica, posicionándolos como un sector poblacional vulnerable y marginal, padeciendo discriminación, racismo y clasismo en diversos espacios sociales como la escuela, el trabajo, el hogar, entre otros. La sensibilidad con la que se debe reflexionar es muy importante, un tipo de análisis que permita profundizar en los elementos del modelo regional, sin victimizar, minimizar, ni restar en sus historias de vida el proceso complejo de tránsito territorial y migración corporal.

El modelo científico regional explica la región de la migración por orientación sexual, la que denominamos desde la experiencia homoerótica en los tres casos. La región primero debe entenderse desde el origen del sujeto, de las interseccionalidades que lo atraviesan como indígena de acuerdo a la etnia que pertenece, su género como hombre cisgénero, específicamente a su orientación sexual y la clase de acuerdo a la condición

económica de los jóvenes. Estas tres interseccionalidades no son exclusivas, pero si las consideradas con mayor relevancia para la investigación.

Una vez comprendido al sujeto por su origen y condiciones en los desplazamientos migratorios, la temporalidad, motivaciones, condiciones de los tránsitos, en lo que sería el contexto por el que se ha desplazado como migrante interno, regional o internacional. Después hacemos un análisis a las construcciones físicas, materiales y tangibles en su cuerpo/apariencia, a la par de las significaciones cognoscitivas de si mismo, de la sexualidad y autopercepción de si mismo ante las experiencias homoeróticas, llevando a lo que se nombra corporalidades como disidente sexual, en la orientación sexual que se identifique y como vivencia, corporiza y encarna su orientación sexual disidente.

En términos generales, la propuesta busca explicar un tipo de migración por orientación sexual, de jóvenes homosexuales para esta investigación. Donde el modelo reúna los elementos y las características de

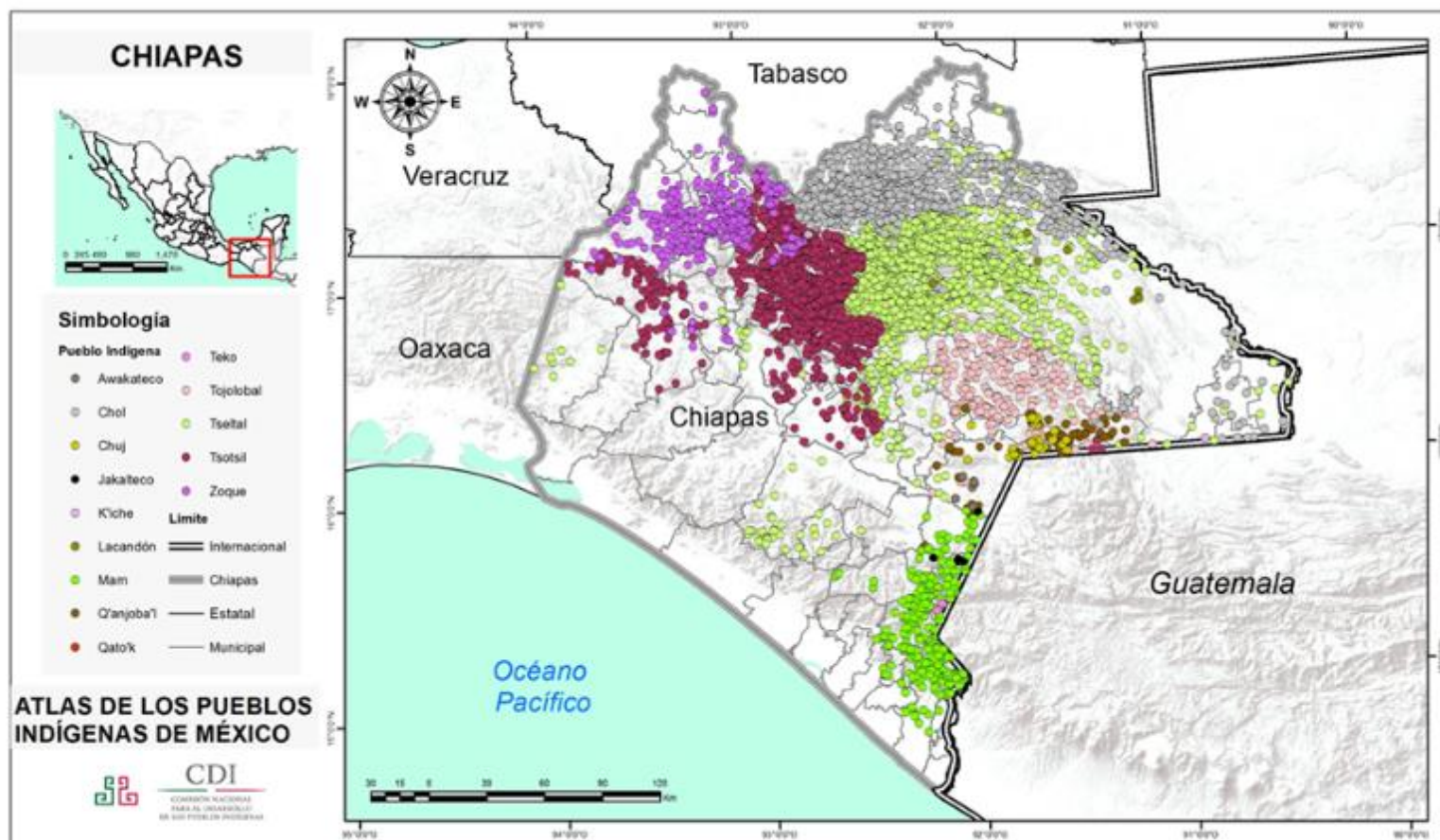
un estudio regional, encaminando a pensar la migración en procesos económicos, antropológicos y sociales al mismo tiempo, bajo una mirada interdisciplinaria y en busca de la transdisciplinariedad. Es decir, que la migración como una propuesta regional, deje atrás el pensamiento monodisciplinar, en términos de explicar solamente la migración indígena por un solo campo disciplinar, sino que considere elementos de análisis de otras disciplinas, que den respuesta a problemas sociales complejos, como el evidenciado en el desplazamiento migratorio por orientación sexual.

La propuesta planteada toma referencias de trabajos migratorios, sobre sexualidad e indigenismo en México y Latinoamérica, lo que se enfoca en concretar un trabajo de investigación interdisciplinar/transdisciplinar en el campo de los estudios regionales basado en el paradigma hermenéutico interpretativo.

2.2.1.Etnias de Chiapas

De acuerdo al más reciente Atlas de los Pueblos Indígenas en México que realizó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, en Chiapas habitan 14 etnias predominando las etnias Tsotsil y Tseltal por la mayor cantidad de habitantes y hablantes de estas lenguas. Con mayor claridad ubicamos por medio de este mapa la distribución de las poblaciones indígenas de Chiapas en los lugares que habitan.

Figura 3. Pueblos indígenas en Chiapas año 2015

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Los municipios y localidades enmarcadas en el mapa son donde se conservan usos y costumbres tradicionales a cada etnia, esto no significa que la población indígena no habite el resto del territorio chiapaneco, sino que las localidades donde se vive bajo la ley de usos y costumbres son donde se marca en el mapa. La población transita y vive en todo el territorio, como se ha explicado el movimiento migratorio dentro y fuera del estado.

Acorde a los usos y costumbres, cada etnia conserva de manera ancestral herencia de la cultura maya, conservando prácticas de diversa índole, creencias y sincretismo espiritual con los recursos naturales, el maíz, el sol y la tierra. Asimismo, prácticas que desde el pensamiento occidental son juzgadas y carentes de derechos humanos e igualdad, como el matrimonio infantil, el machismo y la estricta rigidez en los roles de género, entre muchas otras específicas en cada etnia.

La ley de usos y costumbres o derecho consuetudinario es un instrumento impuesto por la corte interamericana de los derechos humanos, paralelamente el artículo 2 de la constitución mexicana respalda las formas de autogobierno político, social y de un sistema de cargos comunitarios, en él se considera la protección de prácticas culturales en los pueblos originarios de México. En San Juan Chamula, por ejemplo, existen elecciones bajo el sistema de gobierno mexicano cada 3 años, sin embargo, también existe el sistema de cargos tradicional que vela de intereses comunitarios, derechos y obligaciones que son castigadas bajo el sistema pactado en la comunidad.

La discriminación y el racismo a poblaciones indígenas es un eje medular que importa enunciarlo, como una problemática en la construcción de una región simbólica, donde se ponga sobre contexto el ser homosexual e indígena al mismo tiempo, ya que el origen étnico complejiza el problema de este sector poblacional vulnerabilizado, precarizado y racializado, por su etnia y orientación sexual. Desde un análisis hacia los derechos humanos

se considera que estos sujetos sufren doble discriminación, probablemente una triple si consideramos su condición económica; discriminación sexual, étnica y de clase.

Por esta situación, las juventudes LGTBI+ indígenas aún no son visibilizadas, vale la pena preguntarnos si ¿en la comunidad LGTBI+ los homosexuales indígenas viven racismo interno?, donde la posición económica juega un eje transversal para la aceptación de un indígena en un territorio donde es migrante, donde su cuerpo y fisonomía aún se juzga a partir de lo que se ha estigmatizado ser indígena, por el color de la piel, la estatura, los rasgos del rostro, forma de vestir, hablar, entre otros rasgos que te califican en Chiapas y en México por tu origen étnico/racial. Vale la pena retomar estudios sobre racismo y clasismo del que recientemente se apertura el dialogo y debate al respecto.

La visibilidad de homosexuales es poca o casi nula en las comunidades indígenas de México y particularmente en Chiapas, donde existen componentes complejos preexistentes en su vida social y sexual por diversas razones (religiosas, culturales y de género) e historicidad desde la colonización de los pueblos originarios.

Mediante el reconocimiento de las diferencias entre los sujetos de la investigación, se evidencian las posibilidades de agenciamiento que manifiesta la población LGBTIQ+ en las comunidades indígenas, a lo largo del proceso de desplazamiento han migrado corporal y territorialmente. La diferencia se reinscribe en una jerarquía y ésta se introduce en un mecanismo de dominación cultural. Hoy esas diferencias no se reinscriben de forma tan sencilla (Escobar, 2002). Puesto que el lugar social que ocupan los disidentes sexuales indígenas es casi nulo, no se nombra, no se visibiliza y prácticamente no existe el reconocimiento social.

Dentro del colectivo es menester entender las complejidades en la vida diaria a las que se enfrentan las juventudes disidentes sexuales en sus

lugares de origen, paralelamente lo que enfrenta este colectivo en un contexto urbano las similitudes y diferencias entre ambos espacios, asimismo, aunque partimos desde la disidencia existe enorme diferencia entre las historias de vida de un joven gay a una mujer transexual o un hombre bisexual. De aquí la insistencia de enforzar únicamente al joven homosexual indígena a partir de las interseccionalidades que lo atraviesan en los espacios rurales donde habita su etnia y durante los tránsitos territoriales que lo transforman en espacios urbanos.

La premisa no es separatista, pues no se pretende desligar de la diversidad sexual, para fines concretos de la investigación basta con el análisis que comprenden las historias de vida de estos jóvenes. De la misma forma, a partir de las diferentes etnias, valdría la pena conocer cómo se viven los temas sobre sexualidad, cómo puede vivir un joven indígena disidente en San Juan Chamula, en Tila o San Juan Cancuc, cada etnia y cada municipio tendrá particularidades que coinciden y algunas otras que difieren entre cada una.

2.2.2. Disidencia sexual

Para comenzar, es relevante conocer la significación que se atribuye al concepto de disidencia sexual, desde su origen etimológico y conocer porque se adopta para nombrar a los jóvenes indígenas homosexuales. Primero, encontramos lo referente al verbo disidir, como separarse de la doctrina, de la creencia o de lo común, en términos etimológicos de la palabra. Sin embargo, el concepto de disidencia sexual que de acuerdo al Consejo Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos indica que,

El concepto *disidencia sexual* se usa en algunos sectores de América Latina y el Caribe para nombrar y reivindicar a la politización de las identidades, las prácticas culturales y los movimientos sociales o políticos que cuestionan la **heterosexualidad** como norma social hegemónica.

El concepto busca de ir más allá de una descripción de los colectivos de la diversidad sexual, para enfatizar el carácter político, visibilizando y fracturando el sistema heteropatriarcal. Lo que justifica el uso de este concepto en términos de esta subpoblación indígena con una orientación sexual distinta, que se separa de lo común, de la creencia étnica, doctrina y creencia religiosa que intersecciona a los jóvenes que participan en la investigación.

A su vez, el nombrarlos como disidentes sexuales se asume una mirada latinoamericana, revindicando las identidades étnicas desde una postura política a las prácticas culturales inamovibles y movimientos sociales liberales, que vislumbren la amplia diversidad sexual que existe en poblaciones indígenas de cualquier parte del mundo.

En los desplazamientos migratorios por orientación sexual se ubica un fenómeno que implica, además de los tránsitos territoriales, el reconocimiento de la identidad sexogénérica y orientación sexual, motivaciones que orientan hacia los tránsitos territoriales de los migrantes. De acuerdo a otros trabajos sobre migración de población LGBTIQ+, en población no indígena pero con un primer acercamiento tangible que describe la migración en hombre homosexuales, existe una investigación de mexicanos que migran del interior de la república hacia la Ciudad de México y de residentes de la Ciudad de México que migran hacia Toronto, Canadá, los autores Bárcenas (2016) y Laguarda (2014) apuntan a una misma mirada que complica el poder expresar una orientación sexual en su entorno nuclear, en su lugar de origen y donde los conocen.

Entre las dificultades que implican el reconocimiento social. Para los hombres *gays* hispanos, salir del clóset puede ser un proceso doloroso que muchas veces significa el aislamiento en una sociedad que valora la

masculinidad construida en oposición a la homosexualidad, y que exige la constante reafirmación de aquélla frente a los demás (Laguarda, 2014: 55). La descripción apunta a lo difícil de salir del closet en hombres de poblaciones urbanas, el contexto rural y étnico complejiza la socialización de una orientación sexual que no permite la heteronorma familiar, social y religiosa de las comunidades originarias.

En este sentido, como primer acercamiento de investigadores que han trabajado la migración por homosexualidad Laguarda (2014) menciona sobre migrantes homosexuales hacia Canadá la multiculturalidad y estas fronteras más allá de las geográficas, como son las territoriales.

Su aproximación, cuando indaga sobre la migración por identidad sexual y de género, le permite trazar una crítica a las presunciones de multiculturalidad en una ciudad de primer mundo como Toronto y a las fronteras simbólicas y corporales que establecen las identidades dominantes —definidas por la identidad nacional de los canadienses— con la alteridad, es decir, los migrantes de países del “tercer mundo”.

Este apunte refiere hacia la llegada de los migrantes mexicanos hacia Canadá, pese a un tipo de liberación sexual por experimentar su sexualidad lejos de México y su contexto nuclear, sin embargo, la recepción como migrantes mexicanos los coloca una posición social no juzgada por su sexualidad, pero si como migrantes de un país subdesarrollado.

En términos generales, la disidencia sexual es un concepto empleado en las ciencias sociales y el activismo, por la carga política y desapego de lo común, de las doctrinas heteronormativas y creencias espirituales, permite por medio del nombramiento como disidente sexual ubicar a que tipo de

población nos referimos, de acuerdo a sus interseccionalidades y la carga política que este concepto tiene para su uso académico.

En referencia a las minorías disidentes sexuales, en México, como en el mundo, se discrimina por las diferencias con el otro, la etnia de origen, la identidad sexogénérica y por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, la orientación hegemónica, normalizada, bien vista y cualificada en el modelo de familia tradicional. Ser parte minoritaria de la población indígena o no heterosexual implica a partir de datos estadísticos posicionarse como un sector con alto grado de vulnerabilidad, violentados, objeto de crímenes y atropellos hacia sus derechos humanos en múltiples espacios y contextos.

Resulta entonces que la región como experiencia vivida, en el desplazamiento migratorio por orientación sexual, podría darse como una opción en su vida que les permita vivenciar, experimentar y construir su identidad sexual. Lo que se ha desarrollado hasta ahora en el modelo regional se abordará con mayor profundidad en el siguiente capítulo, las corporalidades y sexualidad con énfasis en las cosmovisiones étnicas tsotsil, tseltal y chol a partir de conjeturas que significan y construyen la normalización y hegemonía de la sexualidad heteronormada y cisgénero, los roles familiares como hombres y mujeres, las corporalidades indígenas en vulnerabilidad al racismo y discriminación para finalmente desarrollar un pensamiento colectivo del nombramiento de la homosexualidad en cada una de las etnias mencionadas.

CAPÍTULO 3.

CORPORALIDADES Y HOMOSEXUALIDAD JUVENIL INDÍGENA

ANTSIWINIK:

Región de la experiencia homoerótica en los
desplazamientos migratorios étnicos en
Chiapas

El objetivo de este capítulo es explicar y comprender las corporalidades y sexualidades en los pueblos de origen, siendo este un acercamiento que permita establecer el hilo conductor entre la diversidad en la concepción sexual y del cuerpo en las juventudes étnicas Tsotsil, Tseltal y Chol.

La significación, construcción y reproducción de las sexualidades cisgénero en las comunidades originarias se atribuyen a instituciones como la familia, la religión y la cosmovisión étnica. La familia vista como institución y primer centro nuclear que rodea al joven en donde se asigna el rol de género, por lo tanto, deber ser como hombre, roles en tareas del hogar, forma de vestir y comportarse.

La religión en las comunidades de origen de los jóvenes es una institución que se ha contemplado como resultado del primer acercamiento con los sujetos, donde expresan su disenterir ante las instituciones religiosas a las que se enfrentaron, orillándolos al conflicto familiar, identitario y posteriormente motivándolos al abandono de sus hogares desencadenando la migración por orientación sexual enunciada en la hipótesis de esta investigación.

La cosmovisión étnica con respecto a la sexualidad y masculinidad se atribuye al pensamiento colectivo que cada una de las etnias tiene ante la diversidad sexual, si existe, cómo la nombran, las permiten o castigan. La visibilidad de la homosexualidad y transexualidad en sus comunidades étnicas es una interrogante, que de acuerdo a los entrevistados y soporte teórico será posible desmembrar para conocer coincidencias y diferencias entre cada una de las etnias de estudio.

Más allá, de fragmentar cada una de las etnias de origen de los sujetos de estudio, se busca partir de las bases culturales mayas en las etnias, caracterizarlas a partir de la familia, comunidad indígena y personalidad en las expresiones sexo genéricas, principalmente expresadas en las entrevistas y corpocartografías. De esta forma, el siguiente apartado

expondrá la construcción de la corporalidad y ser indígena ante sus cuerpos sexuados y generizados a partir de la cosmovisión étnica a la que pertenecen. Lo que se busca aquí es reconstruir sus historias de vida a través del cuerpo como disidentes sexuales en la cosmovisión étnica y pueblos originarios.

Las corporalidades juveniles no heterosexuales, son un punto focal en el desarrollo de su identidad, corporalidad y libertades; siendo parte de un grupo minoritario y vulnerable por ser de una orientación distinta a la hegemónica. En este sentido, la formación de su identidad en el contexto que nace y crece, las adversidades que enfrenta en los espacios sociales, así como las confrontaciones personales de elegir, legitimar su disidencia sexual (personal/social) en los espacios públicos y privados.

Corporizar con libertad una identidad sexual en cualquier espacio vuelve vulnerable a cualquier persona, por las condiciones de discriminación, violencia y homofobia, sin embargo, en una comunidad indígena corporizar la identidad sexual es una práctica con mayor dificultad, por las condiciones e instituciones que norman la sexualidad, principalmente la comunal, en el entendido de las reglas que rigen las comunidades en sus usos y costumbres, variaciones que se enunciaran entre los jóvenes y su experiencia con las etnias ante su orientación sexual de adscripción.

El racismo y la discriminación son variables que estudiamos a partir del cuerpo, lo que padece cada sujeto de estudio, dentro y fuera de su lugar de origen, es decir, lo que por un lado vive en su comunidad por ser disidente sexual y por fuera de su lugar de origen, lo que sufre por ser indígena y no ser heterosexual. Si bien, la aceptación de la diversidad sexual es mayor en contextos urbanos, persiste este tipo de discriminación como al considerarse una población minoritaria; la incógnita bajo esta premisa sería, ¿cuándo los jóvenes migraron hacia otras ciudades, experimentaron

mayor grado de discriminación por ser indígenas o por ser sexualmente diversos?, las variables entre lo vivenciado en su comunidad y fuera de ella permitirá comprender las corporalidades de los jóvenes, como construyeron y adecuaron su corporalidad de acuerdo a los contextos que han estado.

Cabe aclarar, que el grado de análisis sobre el racismo y discriminación sobre pasa la victimización y vulnerabilidad que trae consigo cada sujeto de estudio, por su etnia, orientación sexual o clase, este enfoque en el cuerpo busca comprender la adaptabilidad a los espacios que se enfrenten, haciendo o dejando de hacer prácticas en su cuerpo y apariencia física según donde y con quien se encuentre.

Es posible hablar de agenciamiento cuando la homosexualidad y diversidad sexual indígena se instaura, se encapsula y existe en las comunidades indígenas pese a la poca o nula visibilidad, este pensamiento colectivo que a lo largo del tiempo se ha transformado en los pueblos originarios de Chiapas y México. Permitiendo el dialogo, la conversación en el nombramiento del no ser heterosexual existe en las lenguas mayas y este refiere al homosexual, con una carga despectiva nombrando en las lenguas mayas a los disidentes sexuales.

En el nombrar de los sujetos descubriremos la carga de poder que tiene sobre un hombre o mujer el llamarle homosexual en su lengua, lo que significa corporizarlo en carne propia y vivirlo en las comunidades. Dado que las diferencias entre Tila, una comunidad Chol, no sea la misma que San Juan Chamula y de igual forma en cada uno de los lugares de origen de los sujetos de estudio.

El aporte de este capítulo podrá dar cabida al diálogo de las corporalidades indígenas en la diversidad sexual, teniendo como eje la migración, estar dentro y fuera de su pueblo de origen, la experiencia vivida de los jóvenes, su tránsito migratorio, no solo territorial, sino la migración corporal en que transitan como homosexuales.

Este apartado implementa las herramientas empíricas de los sujetos de investigación y soporte teórico que permite abordar para el capítulo tercero los dispositivos de los migrantes desde el cuerpo, un análisis profundo de las experiencias homoeróticas y las (re) significaciones de su identidad en los procesos de migración vivenciados por los jóvenes.

3.1. Construcción de la corporalidad y ser indígena

La construcción de los cuerpos y la significación cognoscitiva que tienen los jóvenes disidentes sexuales se define en los referentes de representación que manifiestan simbólicamente en sus expresiones corporales, de actuar, ser y existir. Lo que manifiestan los cuerpos étnicos desde la precariedad, la agencia que se ha de construir, el *passing* no indígena, capaz de pasar como mestizo, sin dar cuestión a hablar una lengua étnica, a tener los rasgos físicos indígenas contruidos en el imaginario social.

Resulta importante e interesante esta recopilación de las corporalidades juveniles étnicas, como se construye a partir de la disidencia sexual, siendo esta una negociación entre la represión y expresión misma de la sexualidad. Claro, bajo los límites culturales que demarcan la etnia y la comunidad en las juventudes actuales, en constante transformación y adaptabilidad a los cambios, las nuevas sexualidades indígenas también se reinventan, dando apertura al intercambio cultural entre los espacios comunitarios en sus pueblos de origen y los lugares a donde los jóvenes se han desplazado.

La migración, como mencionamos en el primer capítulo, inicia de generaciones pasadas de abuelos, padres y ahora los jóvenes que conforman la investigación, por tal motivo, el intercambio cultural que refiero, ha permitido la reconfiguración social y del pensamiento colectivo en varios aspectos culturales, sexuales y de expresiones de género. Esto se materializa en la mezcla de atributos étnicos y mestizos, ejemplo de ello son las bandas de rock en Tsotsil y Tseltal, comunidad *punk*, *dark* y hace algunos años *emos* en jóvenes indígenas.

Los purismos étnicos no radicalizan las expresiones culturales, sin embargo, el diálogo entre la constante migración y retorno a sus comunidades por diversos motivos, ha permitido que existan las

posibilidades de transformación. En este sentido, las corporalidades que las y los jóvenes logren expresar dentro y fuera de sus comunidades originarias.

Las corporalidades de los sujetos de estudio son mediadas de acuerdo al lugar donde se encuentren, este regula su comportamiento en todos los casos que analizamos, pudiendo darse permiso de vestir y actuar con mayor permisibilidad, esto a su vez, no significa que sientan seguridad y no sufran otro tipo de limitantes. Por un lado, el estar fuera de casa, de los parámetros étnicos, religiosos y familiares les permite ser en cierto modo “libres”, entre comillas porque la libertad que ejercen sobre su cuerpo y apariencia es solamente durante su estancia fuera de su lugar de origen, regresando no pueden, no les permiten o no se permiten vestirse como lo harían fuera, actuar de forma distinta, incluso la adaptabilidad de su comportamiento se escuda bajo las expresiones genéricas que debe ejercer, este caso es evidente en los jóvenes homosexuales principalmente.

Las mujeres transexuales ya por sí mismas cumplen el rol de ser homosexuales, sin ser nombradas como mujeres trans, son personajes de sus pueblos, referentes de la anormalidad étnica-sexual, porque la posibilidad de otras expresiones de género es incompatible con los arraigos machistas y homofóbicos en las comunidades que estudiamos. Pareciera contradictorio, entre la apertura al intercambio cultural, la adaptabilidad a las nuevas tecnologías, al consumo audiovisual global, siempre y cuando este no se refleje en su familia, iglesia o comunidad. A éste punto la percepción ante las corporalidades diferentes es la misma que en familias mestizas, saben que existe la diversidad sexual, saben que hay hombres y mujeres homosexuales y transexuales, no obstante, existe la impresión del distanciamiento, que permanezcan lejos de quienes los rodean, especialmente en su familia.

Lo único claro bajo la mirada étnica en las expresiones sexo genéricas es que hay temas, formas de vida inquebrantables, imposibles de dialogar y

transformar, y estas son, en gran medida, las que refieren a la diversidad sexual. Existen casos donde son aceptados como el de el joven Chol y Tsotsil quienes fueron aceptados por su familia, aunque sí con marco de referencia a que no se les note en su pueblo y ante el resto de su familia las corporalidades homosexuales. La primera preocupación al hacer saber a su familia es si pretendían ser mujeres, esa era la preocupación mas grande, porque si pueden ser homosexuales, mientras sean hombres masculinos, cisgénero.

Parte de lo que será expuesto en este apartado serán las corporalidades disidentes, las otras, las no heterosexuales, buscando encontrar de manera descriptiva y analítica las expresiones sexo genéricas que encarnan los jóvenes que comparten sus experiencias de vida, este camino no llevará a comprender a que nos referimos con los cuerpos étnicos, las expresiones culturales que manifiestan desde y para el cuerpo, como las barreras y limitantes que conlleva a reprimir corporalmente sus expresiones y deseos, el intercambio entre el estar y no estar en su comunidad, como se altera la expresión corporal y la encarnación de su propia identidad como indígena disidente sexual.

El racismo y la discriminación desde el cuerpo como interseccionalidad clave que justifica mucha de la represión en las expresiones corporales, el silenciamiento de la existencia de diversidad sexual en las comunidades originarias, que existan jóvenes cualquier etnia con orientación sexual diferente a la heterosexual. La discriminación dentro y fuera de su pueblo por su sexualidad, fuera de ahí el racismo por su origen étnico, cuerpo, color de piel, estatura, forma de hablar, entre otros rasgos descriptivos.

3.1.1. Las corporalidades juveniles no heterosexuales

El comportamiento afeminado es una forma de nombrar el comportamiento de algunos jóvenes en sus comunidades, como existe una forma de ir encasillando a un hombre con actitudes femeninas por su forma de ser, moverse, hablar, tocar, entre otras. Lo que reiteran los jóvenes son las actividades del hogar que un hombre ayude en cocinar, lavar, limpiar le quitan masculinidad y hombría. Caso que hemos mencionado como el de Xun y el yerberismo con su madre. Un hombre que apoya a una mujer en una actividad considerada femenina vulnera su imagen viril, causa conflicto y dudas respecto a su orientación sexual.

Los usos y costumbres cotidianos en los pueblos originarios, cimbran en el machismo presión en las corporalidades juveniles disidentes, nombrándolas así porque en los cuerpos encarnan experiencias, formas de sentir y expresarse. El machismo define características claras para ser hombre o mujer, colores, formas de vestir, quehaceres del hogar, sustento económico, valor, voz y voto en las decisiones de todos los días.

Lo fuerte e inquebrantable que un hombre debe ser, vulneran las masculinidades que construyen los jóvenes disidentes sexuales, pues su posición no da cabida en la cosmovisión de existencia en su comunidad, no hay un lugar social que ocupan y, por ende, son expulsados, excluidos o silenciados para que no afecten el constructo de masculinidad que habitan en los hombres de los pueblos originarios.

Argumentos que forman parte del análisis que Jehovanni y Xun narraron en sus entrevistas, para Elmer si existe un punto de verlo y tolerarlos, pero existe un estigma de lo que debe dedicarse un homosexual en Tila, debe ser femenino, saber cocinar, costurar, dedicarse a la

prostitución en cantinas o tener un salón de belleza, son las opciones que existen, entonces el temor de expresar su homosexualidad ha sido ese, ser presionado socialmente y por su familia a dedicarse a algo que no quiere, que no sabe hacer y que no se identifica con eso.

La percepción que los tres jóvenes expresaron, sin decirlo explícitamente, es que no reconocen la homosexualidad entre hombres cisgénero masculinos, sino el ideal de ser homosexual es buscar llegar a ser mujer, actividades, vestirse y actuar como una mujer, siendo la primera pregunta de sus padres, amigos y conocidos al enterarse de su orientación sexual. Claramente, también existen jóvenes que buscan la transexualidad y/o el transgenerismo y si visten como mujeres, actúan lo mas parecido a ellas y replican sus actividades, entonces se piensa que la homosexualidad es lo mismo, incluso en un primer acercamiento con una joven trans de Sitalá, cuando pregunte su orientación sexual ella respondió mujer real, ahí note lo herrada de mi pregunta cuando la misma población disidente sexual no conoce las diversas formas de nombrar las orientaciones sexuales.

En San Juan Cancuc, se realizó un cortometraje titulado “*X Juliaon*”. *Soy Julia* trata la transexualidad de un joven llamado Julián y cómo lidia en su comunidad poder expresarse tal y como es, este documental es financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. En este cortometraje colaboró Xun, pues habla de su municipio y gracias a él pude acceder al contenido audiovisual. La trama gira entorno a lo que se ha enfrentado en su paraje, en cómo es violentado, señalado y quisiera que cambiaran la forma de percibirlo, que puedan aceptarlo y poder seguir su vida con normalidad como él quiera ser, sin embargo, en su comunidad viste como un hombre cisgénero y para sorpresa del cortometraje en su viaje por diversión a San Cristóbal con su mejor amiga, allá llega a maquillarse, vestirse como una mujer e incluso colocarse una peluca y salir a dar un paseo, su amiga le bromea en sentido sexual de lo que quiere ir a buscar es un hombre y Jualiaon solo sonríe, dice que se

siente mujer en otro cuerpo, que eso no le exime de trabajar, hacer sus tareas en casa y poder seguir una vida normal, más allá, de ser un joven transexual.

En menos de treinta minutos la trama logra captar el contexto del personaje protagónico, lo que oculta en forma de vestir y actuar en su comunidad, que al salir de casa donde no hay familia, ni conocidos que le señalen logra liberarse, vestirse como quiere, ser y actuar como le gustaría ser todo el tiempo. Las limitantes que manifiesta son familiares y sociales, pues causa incomodidad su presencia, aunque no señala haber sido expulsado de su paraje, sabe y reconoce que no es bien visto, que es agredido verbal y físicamente por decidir expresarse, corporizar su sexualidad, comportarse y hacer tareas del hogar que un hombre no haría en San Juan Cancuc.

El interés en reflexionar más que describir rasgos distintivos del colectivo disidente sexual, es poder imaginar que dentro de las comunidades indígenas de cualquier región del mundo habitan corporalidades homosexuales, diversos en sus expresiones de género también, que enfrentan un camino diferente al colectivo LGBTI+ que habitan en las ciudades occidentales. Pues, las atraviesa una interseccionalidad étnica que implica una cosmovisión que define lo sexual, los roles sexuales, de género y lo que se espera que debe ser un joven hombre.

Salirse de los lineamientos culturales que las etnias han determinado aún resulta complejo, sobre todo en localidades apartadas, donde la desinformación e ignorancia castigan las prácticas sexuales no permitidas, las expresiones corporales que no entran en lo categorizado como lo masculino o lo femenino. En este sentido, la búsqueda de la aceptación y normalización de las corporalidades diferentes resulta en abrir una brecha para construir un panorama seguro y que brinde las herramientas seguras

para las juventudes que se identifiquen como diferentes a las normalizadas en sus comunidades.

Las nuevas generaciones juveniles saben y conocen con mayor amplitud la diversidad sexual, la información está en la palma de su mano, los tabús son menos entre los jóvenes, sin embargo, el respeto hacia los adultos y las costumbres ancestrales no permiten aún ser posible aceptar a las mismas juventudes homosexuales y disidentes, el acceso a la información no redime el hecho de aceptar a que suceda en su contexto, si bien, es más fácil informarse, conocer a cerca del tema este no incluye la aceptación en inclusión dentro de su contexto social.

Los cuerpos que habitan los jóvenes disidentes sexuales también habría que pensarlos interseccionados por la raza, los rasgos físicos que se atribuyen a lo indígena, como baja estatura, piel morena, cabello negro y lacio, que actualmente a consideración personal me parece ambiguo, debido a la diversidad fenotípica que existen entre los jóvenes indígenas de hoy, empero, cabe la pena mencionarlo, ya que en el discurso de Elmer, por ejemplo, pese que a simple vista nunca le preguntan ser indígena, cuando habla, desconoce ciertos temas o indica su lugar de origen es visto distinto, tratado de otra forma. Si bien, su caso no es necesariamente físico, el tratamiento hacia su persona varía entre que sepan si es indígena o no.

Jehovanni por su parte, es delgado, muy delgado, de tez morena clara, mide 1.60 centímetros, ha sido acomplejado por su estatura y delgadez, no obstante, el con respecto a su cuerpo tampoco fue juzgado, hasta que no mencionara que nació en San Juan Chamula, cuando estudió en el Colegio Arcoíris en San Cristóbal, o decir que es de Chiapas, mientras estudiaba en Puebla, ahí siempre fue tratado y hecho sentir indígena, que aunque no se lo dijeron explícitamente el percibía el trato distinto hacia su persona.

Xun si vivió expresiones peyorativas como “pinche indio”, “indígena idiota”, esto derivado de su acento en español, el cual le cuesta aun

pronunciar correctamente, él es moreno, estatura baja, los rasgos que colocan a Xun con mayor vulnerabilidad que los demás jóvenes. Xun tiene estudios universitarios en desarrollo sustentable y es activista por las juventudes indígenas, por lo cual ha fortalecido su conocimiento en los derechos humanos, primero para defensa personal y para poder apoyar a otros jóvenes en su misma situación.

Las historias de vida de cada joven, la exposición hacia el racismo o discriminación les ha resignificado en su corporalidad, su ser y sentir en los diferentes espacios en que se encuentren, la diferencia tangible es la condición económica de cada joven, el color de piel y el parecer o no más indígena por la apariencia, por la pronunciación del español y por cómo se vista. Aspectos tan comunes con lo que uno vive día con día, se normaliza, se interioriza sin conciliar y cuestionar en que contribuye a discriminar más, racializar y denostar a otros individuos en la sociedad. Es importante evidenciar las tasas de discriminación indígena en las encuestas, la representatividad del colectivo homosexual, los altos cargos que poseen personas de tez morena, los jóvenes indígenas que estudian la universidad, y podría continuar con situaciones que valen la pena repensarse, porque el problema no es que ya exista, el conflicto surge en pensar que todo marcha bien, que los cuerpos no importan y racializar en el contexto que describimos es normalizar algo que seguramente no debería ser más un tema de conversación.

Asimismo, la atribución sexual, las expresiones artísticas, de vestimenta, de colores, maquillaje y apariencia en general llaman la atención por ser diferentes a lo normalizado, no obstante, no debería haber conflicto en que lo que haga el otro, como si fuera juez de todos. Refiero a comentarios como *“Mírala más bien ella, toda en zapatillas”* *“Pufff que carrazo, ni parece que fuera chamula”*, este tipo de comentarios que hacen pensar que por ser indígena y portar su indumentaria, no pueden tener poder adquisitivo para

comprar y poseer lo que quieran, ocupar espacios públicos y privados. Existen personas pobres y ricas en los municipios indígenas, pueden visitar centros turísticos, centros comerciales, vestirse como quieran, portar cosas de marca, manejar autos de lujo y todo lo que cualquier persona es capaz de hacer en un país que en su constitución indica que todos somos iguales y gozamos con los mismos derechos, aunque en Chiapas la discriminación y racismo se fundamenta en comentarios como estos, que no hacen más que inferiorizar al otro, a la persona etnizada.

El inicio del análisis se manifiesta en las raíces del pensamiento colectivo étnico que confiere al cuerpo, a las juventudes y la diversidad sexual indígena. En las etnias que abordamos y en las generalidades que encarnan en las experiencias de vida de los sujetos de estudio, donde además de la sexualidad la interseccionalidad étnica tiene una carga potencial hacia el racismo y discriminación, en muchos espacios a lo largo de su vida que describimos en el siguiente apartado.

3.1.2. Racismo y discriminación corporal

La raza humana tiene diversos matices que se acentúan de acuerdo al imaginario social, este tiende a la generalización y estigmatización en los tipos de raza que habitan en los espacios y territorios geográficos. Es común pensar en el continente africano como sinónimo de negritud y pobreza, cuerpos altos, delgados, atléticos o desnutridos, esto como parte del imaginario social, que sin conocer África se tiende a pensar en el fenotipo corporal de un africano. En el perfil de un europeo, alto, blanco, con ojos de color, aunque no todos los europeos cumplan con dicha descripción.

La tendencia sobre anteponer los imaginarios sobre las razas que habitan los cuerpos pone en jaque cuando buscamos descifrar y pensar en las etnias, que, sin considerarla una raza, la etnificación de los cuerpos, si

confronta el imaginario social, las generalizaciones y estigmas que se tienen sobre su cultura, sino sobre sus cuerpos y corporalidades.

Las etnias chiapanecas que estudiamos son diversas, las personas mismas lo son, si en las fotografías mostradas de las y los jóvenes que colaboran en la investigación, no es posible pensarlas a todas como indígenas, sin antes haberlo mencionado en el título de la tesis, porque sus cuerpos no caben en esa categorización de lo étnico. Refiriéndome a lo étnico como la baja estatura, la piel morena, el cabello lacio y negro, entre muchas otras cosas, que a lo largo de mi experiencia he codificado como eso otro, que se considera originario, étnico, indígena.

En la experiencia vivida compartida por los colaboradores ha destacado como primera barrera de rechazo el racismo ante el carácter étnico, rechazo discriminatorio, vivido desde el cuerpo, de su apariencia por portar indumentaria, hablar su lengua materna y poseer rasgos corporales indígenas. El racismo y discriminación para este caso van anclados, porque no me permito descifrar y colocar a cada hecho expresado como racista o discriminatorio. Mismo que, como chiapaneco he experimentado, sin considerarme indígena, la indigenización del estado de Chiapas completo cuando he viajado fuera del estado, incluso al exterior del país. Comparto un cuerpo que podría ser leído como indígena, o al menos lo ha sido, sobre todo al mencionar a la universidad que estudié.

Me parece oportuno reconocermé personalmente, en la experiencia vivida que comparto con los jóvenes de estudio, puesto que varias situaciones me colocan también en situaciones incómodas, sutilmente racistas y discriminatorias. Aclaro, desde mi experiencia, desde mi cuerpo; no desde las significantes étnicas, porque no hablo ninguna lengua indígena, no visto indumentaria tradicional o tengo padres de comunidades originarias. Mas bien, a partir de este sentir del alma, de lo que resignifica cualquier acontecimiento discriminatorio y/o racista, donde parte la

ignorancia primordialmente, el poco respeto a la diferencia y el sentimiento profundo de sentirse amenazado por el otro cuerpo.

Durante el primer acercamiento con los colaboradores, era importante reconocer ante que situaciones han padecido discriminación y/o racismo, la primera experiencia que se les viniera a la mente y todo lo que quisieran expresar, así que comparto de forma particular lo que dijeron algunos de los jóvenes, que, sin ser exactamente sobre su anatomía física, implícitamente en cada hecho resulta ser su corporalidad lo que les ha denotado un sentimiento discriminatorio hacia su persona.

Luis Jehovanni (Tsotsil, San Juan Chamula) compartió a detalle y claramente acerca del *bullying* que padeció por su complexión física sumamente delgada, baja estatura y ser reprimido. Al expresar su orientación sexual por medio de su expresión corporal no recuerda una situación particular, sino más bien, comentarios de supuestos amigos con el objetivo de burlarse con expresiones homofóbicas.

Una ocasión en un cumpleaños infantil, mientras repartían dulceros, su amigo le dijo que él no debería tener uno de niño, sino uno de niña, dando a entender su feminidad desde la infancia. Ante lo étnico, expresó y escribo textualmente:

“Por indígena, siempre lo negué, estuve en escuela privada en primaria y secundaria por comentarios de indígenas, por comentarios que apestaban y demás, así que yo negaba mis raíces y hasta la secundaria me seguía avergonzando, pero, así como discriminación no afortunadamente. De repente algunos primos, que dicen esos son chamulas, indios ellos comentaban”.

La negación y ocultamiento sobre su origen fue lo que le mantuvo alejado de padecer más *bullying*, dado que escuchaba los comentarios que se hacían

sobre los indígenas en su colegio, decidió no compartir que es originario de Chamula y él es diferente a los que describen peyorativamente.

Xun (Tseltal, El pozo, San Juan Cancuc) compartió una experiencia de alguien cercano, que inicia diciendo que, por su orientación sexual, pese a que la pregunta era abierta sobre alguna experiencia discriminatoria, él se enfoca sobre la diversidad sexual, donde menciona no ha sido discriminado, sino que amigos de San Juan Cancuc si ha visto como su familia los discrimina por su orientación sexual disidente. En la cabecera municipal él trabaja con un psicólogo donde ha dado charlas de sensibilización sobre el tema de la homosexualidad, esto le ha servido tener varios amigos de su comunidad, dándoles ánimos. Aquí un extracto de sus palabras textuales,

“Tengo muchos amigos que tienen otra orientación sexual o yo le digo que se dejen ser y ellos se sorprenden que no les discrimine y les digo que tienen sus derechos para ser diferentes y su orientación sexual”.

Incluso la sensibilidad y activismo que comparte sobre el tema lo llevo a involucrarse en el tema y colaborar en el cortometraje que hemos mencionado se realizó en su municipio, en San Juan Cancuc.

Elmer (Chol, Tila) tiene experiencias recientes en espacios académicos, donde fue discriminado y racializado por su origen al dar a conocer que es un hombre indígena Chol y por su orientación sexual. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el campus que se encuentra en Chiapa de Corzo, ahí mantuvo dos experiencias en clase una con una profesora de género, quien siempre en clase hablaba acerca de las mujeres, temas de género centrados solo en las mujeres. Un día Elmer se enteró del asesinato de una mujer trans y propuso abordar el tema en clase, paso lo que textualmente dijo Elmer:

[...] “Habían encontrado muerta de una morrilla, la habían encontrado muerta en río grande, que era transexual igual, justamente yo sentía mucho la necesidad de escribir sobre ello porque nadie lo hacía, los que lo hacían decían, pero porque se lo buscó, por puta, no, porque fuera prostituta. Yo un día llegué y le platicué a la maestra y enfrente del salón le dije podemos hablar, ya había empezado a oír esta esta palabra transfeminicidio, podemos hablar de las transfeminicidios en las en las comunidades indígenas y ella me dijo no podemos hablar de ellos porque esa palabra no existe y las personas indígenas, las personas indígenas que son trans y no tienen derecho a luchar algo así me dijo”.

La profesora minimizó el interés de Elmer, respecto temas étnicos, sabiendo que es un joven que proviene de un municipio indígena, reconociendo que es disidente sexual y se interesa en los temas que conciernen a su colectivo, en la clase de género donde con libertad podría debatirse el tema. La respuesta acerca que no existen los transfeminicidios, que los indígenas no tienen derechos está dejando en claro su posición discriminatoria y de inferioridad que tiene sobre las poblaciones indígenas y transexuales.

También Elmer se vio envuelto otros tipos de comentarios discriminatorios, sutiles, que indirectamente buscan llegar a incomodarlo por su abierta homosexualidad y sin temor compartir, orgullosamente, que proviene de Tila, que la etnia que ahí habita es la chol. Elmer es moreno claro, tendría el *kaxlan passing* si queremos posicionarlo de alguna manera, no tiene acento al hablar español, tampoco se ve con el miedo o timidez que otros jóvenes tsotsiles o tseltales, es muy abierto y tiene una amplia apertura al diálogo, sin embargo, argumenta que, en su recién llegada a Chiapa de Corzo, no tenía la pronunciación correcta del español y había términos específicos que se le complicaban, entonces las personas percibían que venía de alguna comunidad.

Las características generales por la que los jóvenes indígenas sufren racismo y discriminación desde el cuerpo es su fisionomía, su actuar en

contextos donde no están familiarizados, buscando la manera de adaptarse, aprender, entender que la sociedad y el mundo occidental funcionan bajo estándares sociales que otorgan una posición social de acuerdo al género, raza, apariencia y estatus económico, para poder conseguir o no, cosas con mayor facilidad o dificultad. Los atributos que califican en mucho sentido, se encarnan corporalmente, se evidencian en la forma de actuar, la seguridad y respeto internalizado en el cuerpo mismo.

Abrir el dialogo con respecto a las interseccionalidades que hemos propuesto para el análisis, permite encontrar en cada capa aspectos sociales y étnicos que colocan en una posición de vulnerabilidad a los sujetos de investigación, desde el cuerpo que habitan e interiorizan la experiencia vivida que trabajamos. Hasta este punto, resulta necesario dar explicación en sentido social, de cada cosmovisión étnica el nombramiento y pensamiento colectivo de la diversidad sexual, de todas las orientaciones diferentes a la heterosexual y específicamente nuestro interés en la homosexualidad. De tal manera, que al conocer lo que se piensa, será posible el comprender porque existe un tipo de migración juvenil por orientación sexual.

3.1.3. La cosmovisión étnica Chol, Tsotsil, Tseltal y Zoque

Las bases culturales mayas en las etnias se caracterizan por ser expresiones sexo genéricas interiorizadas en la familia, la comunidad y la religión, dicho hasta este punto, es importante comprender cómo las variables que permiten la construcción de dicha ideología que atraviesan los binarios extremos, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, sin medias tintas, solamente posturas en el que no existe cabida a la diferencia, ni intersecciones que puedan ser comprendidas. Al mismo tiempo que se

silencian, castigan y conciernen en el ocultamiento de la diversidad sexual, que existe y prevalece dentro y fuera de las comunidades indígenas.

El silenciamiento acerca de los temas sexuales dice mucho, que el hecho por sí mismo, de cualquier tema que evoque lo sexual o la sexualidad, primero sea objeto de vergüenza, de ser contada a medias y durante las entrevistas pareciera ser que se dice aun con poca apertura al tema, las historias inconclusas y con poca o casi nula percepción del bienestar y derechos humanos.

Dialogar la sexualidad resulta complicado en cualquier lado y para cualquier entrevistado, del contexto que este provenga, compartir desde lo más íntimo y sagrado para los entrevistados resulta una tarea nada fácil. Así que después de la indagación documental sobre entrevistadores y como abordan los temas sexuales se procuró cuidar a cada joven, intentando crear un espacio seguro que les permitiera sentirse cómodos, con la confianza que percibí en historias de vida transexuales e investigaciones sobre sexualidad realizadas en la comunidad de la diversidad sexual.

Cabe aclarar, que no se pretende fragmentar cada una de las etnias de origen de los sujetos de estudio, se busca partir de las bases culturales mayas en las etnias y caracterizarlas a partir de la familia, la comunidad y la personalidad en las expresiones sexo genéricas principalmente, se describirán de forma alterna en la que existen coincidencias notorias y sumamente cercanas a las de muchos lugares del mundo, no solo en el espectro étnico maya, ni étnico en general. Los matices existen en los rasgos familiares, la crianza, la clase social y en el contexto comunitario. Estos rasgos aparentes existen en cada una de las historias compartidas desde la experiencia y el cuerpo.

Los temas sexuales son un tabú en las familias de los sujetos de estudio, nadie les explico los cambios físicos, emocionales, ni atracciones que debieron sentir durante su madurez física, mental y sexual. En la

crianza recibida no les fue explicado nada a acerca de su sexualidad, de la salud o el deseo, el aprendizaje básico que este tuvieron fue por medio de la escuela, en la forma general que fue explicada por el docente de la clase.

Entre risas y burlas, es como narran haber vivido estos temas en el aula los tres jóvenes, en la escuela católica no lograron ahondar mucho en el tema, en la escuela de Xun había prohibiciones en los temas sexuales y para Jehovanni un poco más amplio el abordaje de estos temas. Lo que es notorio es que las relaciones sexuales son vistas para fines reproductivos únicamente, que la libertad de tener diferentes parejas sexuales la tienen los hombres, las mujeres no. La prevalencia de infecciones y enfermedades de transmisión sexual es alta, debido a la desinformación, el poco o nulo cuidado e higiene en los genitales.

La cosmovisión étnica en los temas sexuales se oculta de tal forma que problematiza la salud, las mentes y los cuerpos sexuados de su población, las libertades para corporeizar la sexualidad mediante la sensualidad, el erotismo, los fetiches es una utopía para la población que tiene una crianza con los usos y costumbres étnicos. Sin enfatizar en una sola etnia, las coincidencias son evidentes y estadísticamente existe un margen de diferencia, más para los términos del análisis sociocultural definimos la interseccionalidad étnica en temas sexuales como una generalidad que no se enuncia y se prepara, sino que la sexualidad existe y se practica, desinformadamente y con amplia vulnerabilidad salubre y emocional.

Uno de los aportes científicos que signifíco mucho haber encontrado y adentrarme en sus páginas, ha sido el realizado por la asociación civil Jumaltik Equidad Sur, quienes en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, conocido por sus siglas CENSIDA, ha sido el de travesías, historias trans a través del espejo, en el me encontré las historias de vida de dos mujeres trans chiapanecas, Karen

y Cristina, ambas de Chiapas en diferentes condiciones económicas y étnicas.

Karen es una mujer profesionista de Tapachula que labora en Tuxtla para el gobierno del estado, con una historia adversa ante su transición por la relación casi nula con su padre, la separación de su pareja y la maternidad que enfrenta como jefa de familia, después de haber tenido dos hijos biológicos en su relación heterosexual, antes de haber transaccionado, consigo fue objeto de discriminación y transfobia en su familia, trabajo y espacios sociales, nada ajeno a lo que las personas trans sufren en cualquier parte del mundo, matices diversos de acuerdo al contexto, pues no es para menos lo que ha pasado Karen.

Cristina es una joven de 32 años, con una historia llena de matices muy diferentes a Karen, ya que Cristina es una mujer trans de la selva Lacandona, de Las Cañadas una localidad del municipio de Ocosingo, Chiapas. La violencia física, psicológica y necesidad económica propiciaron su desplazamiento migratorio hacia San Cristóbal de Las Casas desde los 15 años, posteriormente a Tuxtla donde radica actualmente como trabajadora sexual. La violencia que describe Cristina, desde el abuso sexual en su comunidad, a través del incesto, las golpizas recibidas, el encierro que pasó por su padre para no ser vista en su comunidad y así nadie se percatará de su diferencia sexogenérica, orilló a la joven a irse para no volver.

Su llegada a San Cristóbal y Tuxtla también fue violenta, la quemaron viva y casi muere por ser transgénero, objeto del abuso sexual y laboral que ante su etnia, condición económica y fenotipo racial fue objeto de racismo, discriminación, transfobia y xenofobia.

El relato que Cristina ha compartido, permite descifrar el panorama de la diversidad sexual en la cosmovisión Tseltal. Primero el tratamiento de autonombramiento que reitera una y otra vez, como una pecadora por dejar

ser penetrada por su hermano desde los 8 años, pecadora por dedicarse a la prostitución, lamentándose ante Dios, desde el cristianismo en que fue educada, del ocultamiento social de la comunidad ante su diferencia sexual, que, pese al conocimiento de todos, solo fue objeto de violencia, ser consumida cual objeto sexual, por su hermano, primos y demás jóvenes casados y con hijos en su comunidad.

El actual rechazo de tener una pareja hombre, pese a ya ser una mujer transexual con la cirugía de senos, hormonada y que a simple vista cumple con los estándares para ser una mujer sin cuestionar su transexualidad. Su padre aun no le aprueba una relación con un hombre, cuando va a Las Cañadas no le permiten salir y estar por muchos días, por miedo del padre a ser vista por los habitantes de su comunidad.

Existen certezas en la cosmovisión Tseltal, sobre el poder del ocultamiento familiar y social, los ojos que traviesan la religión ante el pecado que resultaría tener una orientación diferente, la posibilidad de callar y existir como el caso de los hombres cisgénero homosexuales, sin pasar la barrera del ser afeminado, continuando con las buenas costumbres familiares, religiosas y comunitarias.

Bajo la tinta literaria que escribió Guillermo Núñez Noriega en el libro ya citado *Vidas Vulnerables* (2009), me encuentro con un joven Zoque llamado Humberto, de la comunidad Francisco León, el cual desapareció después de la erupción del volcán Chichonal en 1982. Sin embargo, Humberto creció entre Tecpatan y Copainala, municipios denominados región Zoque en Chiapas.

La historia con respecto a la cosmovisión de la sexualidad en la única cultura de las analizadas que no proviene de la cultura maya es esta, no obstante, la indigenización con respecto al sufrimiento discriminatorio, racial y homofóbico es el mismo. Los matices relevantes en que me enfocaré

son el contexto, primero con respecto a la historia de vida del joven, quien vivió un desastre natural, una familia pobre, trabajadora, sumamente católica al punto de que parte de la vida de Humberto fue ser misionero. Sus padres además de católicos con un tabú total sobre temas sexuales y de la sexualidad para sus hijos.

Durante su infancia, Humberto fue tocado y abusado sexualmente por su primo, este le traumo hasta aislarlo y temer con que otros niños se le acerquen, este hecho al ser contado a sus padres no le creyó, no lo escucharon y fue silenciado ante el abuso de su primo, pese a no tener culpa, él sentía que debía pedir perdón a Dios al punto de enfocarse a estudiar la biblia y ser misionero por lo que había pasado con su primo, que fue más de una ocasión cuando apenas tenía 8 años.

El joven es hoy un hombre bisexual cisgénero con experiencias sexuales homoeróticas, el cual en el espectro de la diversidad sexual le resulta ventajoso al lograr pasar desapercibido, como heterosexual y su historia de vida se ve reflejada en la de muchos otros migrantes indígenas con experiencias eróticas con otros hombres, asumiéndose o no como homosexuales, sin embargo, su práctica los coloca como vulnerables ante las enfermedades de transmisión sexual. Principal mensaje que nos indica el autor de esta investigación.

Es significativo mencionar lo trascendental que resulta la lectura de los cuerpos, las historias de vida y la narrativa en que los jóvenes se construyen y significan a sí mismos, sin ser el afán ni la orientación de la tesis hacia la victimización, ante la inferioridad por lo subalterno que resulta de sus vidas, sino la exposición, narrativa y cartografías de las cosmovisiones que existen en las etnias de estudio. Como bajo una forma de interiorizar los significados de la vida y su cuerpo logran transgredir las libertades sexuales en las decisiones de parejas que deseen poseer y bajo estos mandamientos se repriman, castiguen y expulsen de sus comunidades.

Cada etnia tiene matices históricos que han sido de alguna manera permisivos bajo el silenciamiento, el hacer que no pasa nada, sin mencionarlos, pero reconociendo que existen. Un poco la impresión empírica que en las visitas sostuve es el saber quiénes son, conocerlos, pero no mencionarlos, ocultarlos por alguna razón y negar la existencia de la diversidad sexual en sus comunidades.

3.1.4. La homosexualidad indígena

La construcción del carácter y la personalidad en gran medida, se atribuye a un sentido predispuesto genéticamente, pero la determinación más importante es la del núcleo familiar y social que rodea a un infante. La familia, bajo creencias, costumbres y formas de vida dan fundamentos bajo una cosmovisión en cada una de las etnias, es decir, que parte del constructo de la personalidad e identidad de los jóvenes esta interseccionado por la cultura étnica, tsotsil, tseltal o chol, en las que centramos las experiencias de vida de los jóvenes de estudio.

En la medida que se construye un carácter y personalidad, también es posible un propio criterio sobre diversos temas de interés social. La sexualidad, por ejemplo, es un tema que se significa y construye en un sentido social mediante los usos y costumbre comunitarios, este mismo desde las expresiones que se tengan en los espacios sociales más comunes, como la casa, la escuela, la iglesia, ahí es donde se interioriza mucho de lo que se aprende y regula en términos del bien y el mal, de lo permitido y prohibido.

La regulación de lo que es permitido y lo que resulta castigado, de alguna forma en los espacios sociales que hemos mencionado, crea en las juventudes disidentes un temor sobre las expresiones que puedan tener con

respecto a su sexualidad, este miedo es regulador de sí mismos, de represión sobre lo que gustaría liberar, de la exposición misma que tendría cada joven al mostrarse como es realmente. Empero, el castigo viene consigo, entonces, no es posible poder existir esa expresión y/o liberación en sus propios espacios étnicos-comunitarios, así que cada uno como forjó su carácter y personalidad, le ha sido posible aprender lo que el pensamiento colectivo tiene hacia la diferencia sexual, que tendría con la heterosexual normalizada.

Existen prácticas que desde el pensamiento occidental consideramos atropellos a los derechos humanos, pese a que existan regulaciones gubernamentales que también permiten los usos y costumbres, el respeto a las prácticas comunitarias ancestrales. Lo legislativo, sin ser el foco de atención, vale la pena mencionarlo para comprender lo que en perspectiva mestiza/occidental se piensa como anormalidades, tal es la permisividad de los hombres en tener más de una esposa, los casamientos arreglados desde la infancia, el embarazo infantil entre los 13 a los 16 años, entre muchas otras cosas que no tienen sentido y vulneran los derechos humanos. Mientras tanto, en la cosmovisión de cada etnia encuentran sentido, explicación y normalización de esas prácticas en el pensamiento colectivo comunitario.

Bajo la idea en que la cosmovisión étnica es la que construye, en gran medida, el pensamiento colectivo que referimos, problematizamos ahora lo que nos interesa comprender hacia el nombramiento de la homosexualidad en las etnias que estudiamos y llevarnos a entender el porqué del fenómeno migratorio por diversidad sexual en las etnias de Chiapas.

En uno de los acercamientos más estrechos que existió para comenzar a entender la cosmovisión Tsotsil, una joven que pidió estar en el anonimato, ya que no llegó a experimentar su sexualidad con otra mujer, pero sabe que siente atracción por mujeres describe que antiguamente, “A las mujeres que solo vestían pantalón, en automático, pasaban a la categoría de *antsilon*

(persona con apariencia de mujer con órgano de hombre u hombre homosexual)” (Anónimo, 2023). Una forma de nombrar a mujeres que buscan la apariencia de hombres, la raíz y punto medular se encuentra en eso en que un hombre homosexual pretende ser mujer y viceversa con el lesbianismo.

Como no existía comunidad disidente sexual, la información que llegaba de los homosexuales era de hombres que iban a trabajar a otras ciudades y cuando llegaban de regreso a sus parajes decía que, “Los homosexuales (hombres) se les debía temer porque exigen relaciones sexuales, que quieren penetración y viceversa, así nos decían “(Anónimo, 2023). Con mayor énfasis a la homosexualidad, a lo que había que temer llegaban a prevenir los mismos trabajadores de los parajes.

Además, se considera en muchas familias tradicionales chamulas que una mujer lesbiana o un hombre homosexual es violador, derivado también de las creencias religiosas que este tenga, de hecho esta joven considera que duda mucho que sus padres quieran ver a algunos de sus hijos con alguna preferencia sexual distinta, sin bien esta joven chamula, recibió rechazo y burlas por la fortaleza y gusto por el fútbol, deporte que en su paraje no es para las mujeres, incluso en una época donde vestía varonilmente, entonces parte también de su discurso es el no haberse liberado y seguir con una vida que tape las apariencias, siendo madre de familia con un hijo y un esposo.

La orilló a tomar esta decisión, preguntando a sus padres sutilmente su reacción si alguien de sus hijos fuera así, a su novio incluso, cuando estaba en la prepa le bromeo acerca del gusto que tenía por otras mujeres, textualmente expresó,

Si entre bromas les dije que me gustaban las mujeres cuando estaba en la prepa y me regañaron, no creo ser aceptada. Me acuerdo que durante el

noviazgo con mi actual pareja le dije que me gusta mirar ciertas del cuerpo de la mujer y él se enojó conmigo.

La nula aceptación, no da cabida a mencionarlo, expresarlo con apertura a la familia es difícil y socialmente es algo que no debería pasar por el castigo social que vendría consigo el identificarse con una orientación sexual distinta a la heterosexual.

Parte importante de lo que es comprender cada una de las etnias es comprenderla a través de las voces que nos narra la historia no solamente las ancestrales y libros que han hecho historia y narra lo que ha sido si bien todo se remonta al pasado ancestral enigmático, la transformación que ha tenido constantemente, generan consigo nuevas formas de vida en las cuales dialogan el ir y venir de información, a través de un mundo bicultural, por llamarlo de alguna manera, donde los jóvenes de hoy y las familias enteras por fines turísticos, laborales o académicos, tienen que estar yendo y viniendo de sus comunidades.

La reconfiguración cultural de la sociedad actual en las comunidades indígenas de Chiapas, la cual ha logrado también cierta apertura en el diálogo que puede existir sobre diversidades sexuales, se relaciona a un juego de poder entre el pensamiento tradicional de la cosmovisión étnica, lo aprendido, lo explorado y experimentado que pudieran comprender de lo que existe afuera, tanto de las tribus urbanas que hemos mencionado como lo hemos lo punk, emo, dark, por ejemplo, además la creación de bandas juveniles rock, regués, rap en lengua originaria, la transformación e inclusión de afuera hacia dentro ha logrado la diversificación de expresiones culturales.

En algún momento las corporalidades que encarnan los jóvenes, harán posible la diversificación de formas de pensar, ser y actuar para brindar las libertades con respecto a su cuerpo, sexualidad y orientaciones sexuales diversas que puedan existir.

El nombramiento como tal, invita a la reflexión para comprender no sólo en términos occidentales la aceptación de una orientación sexual diferente es importante comprender el contexto en que las y los jóvenes han tenido que salir de casa para poder experimentar, ejercer y vivenciar a través de su cuerpo su sexualidad.

3.2. Instituciones que significan y construyen la sexualidad cisgénero en las comunidades originarias

Como parte del entramado material y simbólico que existen en los pueblos originarios de Chiapas, se han retomado instituciones que dan sentido al ser corpóreo y sexual en los jóvenes que analizamos en la investigación.

Las corporalidades y sexualidades en los pueblos originarios de Chiapas se han ido transformando a lo largo de los años, tradiciones que han permitido cambios en la concepción sexual y en los cuerpos racializados a partir de los rasgos corporales que estigmatizan al joven indígena. Son las tres instituciones que significan y construyen la diversidad existente de los cuerpos y la forma de ejercer la sexualidad, partiendo principalmente de las sexualidades diversas, orientaciones sexuales y preferencias de género, considerando un trayecto interconectado entre la sexualidad, el género y la orientación sexual. Bajo esta premisa, es importante considerar que las instituciones subsisten desde una mirada categórica analítica propuesta desde estudios de género en México.

Las instituciones que proponemos analizar son: la familia, la religión y la cosmovisión étnica de los lugares en que nacieron y crecieron los sujetos de investigación. Cómo bien nos indica José Eduardo Olvera (2020) en su tesis donde aborda la diversificación de familias LGBTTI en Querétaro, centrado en la familia recrea un campo analítico de estudio desde el

psicoanálisis dónde considera a la familia no solo como parte socializadora de un infante, sino como parte reguladora de sus deseos, comportamiento del sexo, cuerpo, género y orientación sexual. Además de la intrínseca relación que existe entre las relaciones de poder y violencia en la familia.

Las relaciones y los vínculos socio afectivos que existen con los padres y la familia nuclear forman parte del control y la performatividad del cuerpo, si, desde bases arraigadas internalizadas por la familia, quiénes también deciden y reproducen la religión de adscripción familiar, cultural o de la comunidad. Al mismo tiempo, que, al hablar de las etnias en los pueblos originarios de Chiapas, la interseccionalidad del pensamiento colectivo antepone una presión social y de apego a la reglamentación, control y normalidad marcada en lo que la comunidad considere dicotómicamente bueno o malo, pecado desde el filtro religioso y anormal desde la perspectiva propuesta por Foucault, debatida en varios temas de cuerpos abyectos.

La perspectiva bajo la que se construye el género, los roles estandarizados y dicotomizados como ser hombre/mujer, femenino/masculino, macho/hembra, delimita los roles de género en la cotidianidad de las comunidades, un modelo idóneo de las significantes del ser hombre o mujer, desde el comportamiento hasta las actividades del hogar. De la misma forma, en las familias mestizas existe esta división del deber ser de acuerdo a los roles de género que interpelan las relaciones sociales, sin embargo, la abstracción religiosa también permite, quizás, de forma más arraigada en las comunidades indígenas, dónde el lugar político que ocupan los líderes religiosos como sacerdotes, pastores y curanderos, castigan comportamientos que salgan de los estándares heteronormados del género y la sexualidad en su comunidad.

La cosmovisión étnica permite conocer el poder, el sistema y los castigos a los cuales se pondría cualquier sujeto de la comunidad que salga de los estándares de comportamiento qué permiten las autoridades del

pueblo originario, basado en un sistema de cargos complejo que permite la ley de usos y costumbres en México³.

Se enuncia a la familia como primer núcleo social, la religión como base espiritual que involucran prácticas del cuerpo y sexuales, el posicionamiento social desde la cosmovisión en la permisividad de lo que se puede o no se puede hacer, en un amplio panorama, de acuerdo al tema que debatimos, muestra ser un hilo conductor que lleva desde el orden micro, hacia la expresión máxima en un orden macrosocial de la etnia. las particularidades de cada una de estas etnias de estudio son descritas, pese a la similitud que existe en cada una de ellas también se encuentran diferencias sobre todo en los intersticios de aceptación, anulación, visibilización, despojo, desconocimiento y expulsión.

3.2.1. La familia y los roles hombre/mujer

Los estudios de género han dado un panorama amplio y continuo acerca de la generización de los cuerpos, la cultura e implicaciones que construyen y significan ser hombre y mujer, de acuerdo a las diferentes culturas, clases, razas, etcétera. Esta concepción sexo/género se fue modificando durante el siglo XVIII y ya en el XIX se había llegado a la representación corporal de dos sexos diferenciados, sustentada sobre todo en la ciencia médica y avalada por los discursos de la educación y la religión (Rosales, 2010). Los rasgos socioculturales que expondremos, desde las subjetividades, del género y la sexualidad.

La conceptualización de un único sexo/cuerpo fue dominante desde la antigüedad hasta finales del siglo XVII; representación que suponía que al menos dos géneros correspondían a un único sexo (Rosales, 2010). El

³ El sistema de usos y costumbres es una forma coloquial a un sistema de autogobierno en México practicado por diversos municipios de población indígena para normar la vida de la comunidad.

género también ha sido analizado desde el sexo asignado al nacer, por los órganos sexuales externos, que, desde las bases científicas médicas determinan la sexualidad por las extremidades categorizadas entre ser hombre o mujer. Postura que ha sido deconstruida por los estudios de género contemporáneos, considerándolos bajo una mirada heteronormada, que nombra, construye y predetermina los comportamientos que debe ejercer un hombre, por sus genitales masculinos. No es el caso para esta investigación debatir los argumentos científicos positivistas versus los contemporáneos, empero, reconocer desde donde estamos posicionados cuando buscamos explicar, desde un sentido étnico específico la familia y la sexualidad.

En un orden de ideas, se debe colocar el punto de inicio en la invención médica de los sexos biológicos, donde se nombra al nacer el otorgamiento de sexos, con ellos el rumbo de la vida, de cómo comportarse y de cómo corporizar la identidad de género. La sexualidad se ha definido al tomar en cuenta la diferencia corporal entre los hombres y las mujeres y, así, todavía no podemos pensarla sin tomar en cuenta el género (Weeks, 1998a, p. 43). Ya que a partir del género se construye una vida utópica sobre el ser hombre o mujer de acuerdo a la herencia cultural en el contexto del sujeto.

La construcción genérica que posee características que la hacen de forma particular según las instituciones que forjan la identidad cultural, la familia como centro nuclear, la religión, la comunidad y para esta investigación en particular, la etnia es uno de los más importantes atributos que guían y construyen los significados que establecen los roles de género en los hombres y mujeres, por encima de la orientación sexual, los roles asentados desde una mirada heteronormada y patriarcal preexistente en las comunidades indígenas de Chiapas, coloca en desventaja con roles de género de familias en ciudades o simplemente de familias sin ninguna adscripción étnica.

A menudo, cuando se define el concepto género se le distingue del concepto sexo; se dice entonces que el sexo se refiere a la dimensión biológica y el género a las expectativas de comportamiento socialmente asignadas a los sexos. El género aparece, así como una construcción social, mientras que el sexo constituye el dato duro, lo biológico. Sin embargo, el concepto sexo es también una construcción social, es decir, una categoría que nos permite ordenar la realidad de cierta manera, y eso tiene particulares efectos de distinción social y políticos. (Núñez, 2011 p.53)

Ser hombre ha sido construido desde la masculinidad, de ser macho, proveedor, jefe de familia; siendo un papel que permite solamente realizar ciertas actividades que “los machos” son destinado a hacerlas. Ninguna actividad puede, ni debe poner en riesgo su imagen, pues pone en riesgo su inquebrantable posición como macho.

Por su parte, ser mujer es sinónimo de sumisión de cuidado de atención apegada a las actividades como ama de casa, cocinando, limpiando, un lugar inferior al del hombre. En resumen, la familia en los pueblos estudiados en esta investigación repite este modelo que configura los roles que tienen principalmente los padres, sin embargo, también desde la infancia es muy marcado como los niños y las niñas tienen que llevar a cabo ciertas tareas, aprender forjar y significar cada una de estas actividades que a lo largo de su vida tendrán revertir y continuar con este modelo o patrón familiar. Sobre las figuras corporales macho/hembra se empezó a gestar toda una concepción de la normalidad de la sexualidad, y en ese contexto surge también el concepto de homosexualidad (Rosales, 2010).

La diferencia sexual marcaría algo normal, mal visto y que no embone en este modelo familiar étnico, dando pie a la incomprensión al sentimiento de ser diferente y no tener valor propio sobre el deseo de no encajar bajo el rol asignado por el sexo. En las sociedades occidentales se da por sentado

que los hombres y mujeres “normales” poseemos (como obligación) una identidad heterosexual, que el deseo erótico siempre está dirigido hacia personas del otro sexo, y que el atavío, las conductas, los papeles sociales y los movimientos corporales deben distinguirse entre unos y otras (Amuchástegui, 2001, p. 152). A lo largo del tiempo estudios se han realizado sobre masculinidades y feminismo apuntando a los patrones que existen en las comunidades, mismos que han mostrado dar matices sobre nuevos feminismos, masculinidades distintas a las que solo se encasillan en la heteronorma, propuestas que describen y dejan ver diferentes miradas sobre la formación de la familia.

La familia como primer núcleo y más importante de acuerdo al psicoanálisis para la formación del carácter y de la identidad, tienes soporte en la escuela, en la iglesia, en el pensamiento colectivo, que en este caso es la comunidad, el pensamiento técnico la cosmovisión cultural que existe. En la actualidad, instituciones como la familia, la escuela y la Iglesia refuerzan ideas y valores sexuales anclados en la moral católica, la anatomía, la fisiología y la patología y, así, al pensar el cuerpo como un ente biológico y a las normas como naturales, se evita reconocer la diversidad de necesidades, deseos y experiencias culturales propios de cada ser humano y sociedad (Ussher, 1994, p.167).

En trabajos realizados sobre hombres con experiencias homoeróticas en la cultura zoque y cómo se descubre un hombre homosexual se narra acerca de división de juegos y juguetes para niños y niñas, por ejemplo para varones canicas, futbol, carritos y para las niñas jugar a la casita, a la comidita, juguetes específicos que cada uno construía en la medida de sus posibilidades, hasta el momento nada alejado de cualquier familia en cualquier parte del mundo, teniendo de forma clara y definida cada rol de género. La particularidad que tenía esta familia, que es narrada a partir de la experiencia del joven, es que en su casa y escuela nunca se habló acerca de la sexualidad, por sí mismo descubrió hasta los 14 años saber cómo se

procreaba a un niño, después de varias veces que intentó hablar con su mamá sobre el tema, no hubo respuesta acerca de nada que tuviera que ver con la sexualidad.

Narra como la iglesia también prohibía en su comunidad hablar acerca de sexo, cómo separaban a los niños y niñas para ciertas tareas específicas dentro de la iglesia, como jugar, tomar un refrigerio, incluso para ciertos momentos de oración, donde los hombres lo hacían de cierta manera y las mujeres de otra. La forma en que cada uno de los grupos, separados por el sexo, le llamó la atención pensando el por qué no podían mezclarse, hacer lo mismo niños y niñas, este pequeño detalle le causó cuestionarse desde la infancia que sentía cierta incomodidad acerca de lo que tenía que hacer por haber nacido varón, puesto que sentía que le atraían más las actividades que usualmente hacían las mujeres de su comunidad.

Un joven originario de San Juan Chamula ha sentido ser protegido a lo largo de su vida, por su familia, quién tiene buena solvencia económica para brindarle educación universitaria privada, en otro estado del país, en Puebla, Puebla. Donde el intuye fue enviado para que pudiera vivenciar su sexualidad, narra que su mamá sabía y siempre supo desde la secundaria aproximadamente, no recuerda bien, sin embargo, su papá nunca hablo del tema, hoy en día ambos lo aceptan y quieren, el comenta que no tiene interés en lo absoluto en volver a pisar San Juan Chamula, no tiene necesidad para visitar el municipio donde nació, que está cómodo viviendo en San Cristóbal de las Casas y viajando a Ciudad de México, bailar ballet y hacer lo que le gusta, pues además de saber la discriminación a la que se enfrentaría por su orientación sexual en su municipio, aún en san Cristóbal de las Casas no es capaz de vestir y corporizar su identidad homosexual usando prendas de vestir como *Cross top*, mallas y otras prendas de vestir muy ajustadas, coloridas o de mucho brillo en ello argumenta asumiría su feminidad y daría pie a lo discriminen en el entorno que se desenvuelve.

3.2.2. La religión

Pese a no ser el principal motor de arranque en el dialogo, debate y análisis, es necesario mencionar a la religión como interseccionalidad formadora de un pensamiento colectivo que limita, en términos de apertura a las diferencias y libertades de los jóvenes en los pensamientos y construcción de su identidad. La sexualidad es un complejo que incluye múltiples “discursos, instituciones, conformaciones arquitectónicas, reglamentos, leyes, medidas administrativas, afirmaciones científicas proposiciones filosóficas, moralidad, filantropía, etcétera” (Weeks, 1998 a, p. 60). La religión resulta tajante en la división de los sexos, los roles de género y porque un Dios omnipotente creo a un hombre y mujer, una historia de la sexualidad con fines esencialistas, reproductivos y bien definidos, en sentido moralista y sexual.

La “normalización” de la sexualidad ha implicado, por un lado, el reforzamiento de la heterosexualidad como la norma y, por otro, un proceso de institucionalización del matrimonio como regla social (Rosales, 2010). El problema subsiste en la reproducción de este pensamiento binario, patriarcal y heteronormativo, es sin duda alguna, un posicionamiento político hegemónico en el disenter social.

Al sugerir la equivalencia entre el sexo con el que nacimos y la identidad femenina o masculina, la “heterosexualidad institucionalizada” (Weeks, 1998 a, p. 31). La apertura de los temas de sexualidad varía de acuerdo a cada religión, la ortodoxia que este aplique entre sus feligreses y sobre todo en la forma de vivirla en su vida diaria, cada familia y sujeto, sin embargo, la retórica suele ser la misma; los parámetros, las limitantes y la negación a las orientaciones sexuales diversas no son aceptadas por todas las religiones.

Los jóvenes Xun, Elmer y Jehovanni fueron criados en un contexto espiritual y religioso, donde la religión regulaba mucho de su disenter como niños y ahora jóvenes, cada uno en diferentes espacios, donde fueron limitados a vivir y experimentar mucho de sus expresiones corporales y sexuales que a lo largo del tiempo fueron comprendiendo, experimentando y corporizando a través de expresarse, sentirse y aceptarse como hombres, cisgénero y homosexuales.

El caso de Elmer en la cabecera municipal de Tila, Chiapas se remonta a la educación en una primaria privada, bajo un modelo de educación católica, ahí él confirmó una atracción hacia otros niños, sobrepasando el acercamiento físico, jugar sus genitales y darse cuenta por sí mismo de su orientación sexual por la atracción corporal e interés por otros varones.

La educación que recibió llevó a reprimirlo por ser un pecado, algo que el catolicismo ni Dios permitirá, algo malo, inaceptable, inmenorable hacia sus padres. Todas las prohibiciones, censuras, rechazos, proscripciones y tabúes que se instituyen como elementos estratégicos de poder y de saber; producción discursiva que opera, de acuerdo con Foucault, también por medio de los silencios (Foucault, 1993, p. 125 y ss.). La interseccionalidad religiosa que travesó Elmer jugó un papel importante para el reconocimiento y aceptación de su preferencia sexual.

Caso similar al de auto represión que vivió Jehovanni, como el mismo ha valorado, su reprimir hacía la no aceptación y el miedo al rechazo de su familia, lo orillaron a buscar la forma más pronta y segura de irse de su casa.

Jhovanni es un joven tímido, de baja estatura y muy delgado, este último le ha traído muchas inseguridades, a tal punto que le llevó a ser *bulleado* en la escuela pública, razón por la cual también sus papas lo inscribieron a un colegio privado laico, sin embargo, la convivencia con gente

más conservadora y sobre todo rodeado de mujeres, lo llevaron a reprimir su atracción hacía otros niños, oculto bajo la admiración de la forma de vestir de otros hombres, inmerso estaba el que le atraía quien la portaba. Para Jehovanni la educación recibida fue confrontada en las creencias religiosas de su familia en San Juan Chamula, por ser un niño más delicado, aseado, que no disfrutaba de lo que se acostumbraba en su pueblo, como jugar en la tierra, el fútbol, las luchitas, entre otros juegos “de niños” y “masculinos”, por nombrarlos de alguna manera.

Su familia profesa el catolicismo, solamente su padre, cuando él estaba en secundaria decidió inclinarse por la religión evangelista, esto después de un proceso en el que su padre dejó de beber y se convirtió en un profesante arraigado de esta religión. El miedo de su hijo, siempre fue el que su papá se enteró de su orientación sexual; por un lado, la noticia como la figura paterna y masculina, por otro, la de ser un profesante evangelista con nula aceptación de la homosexualidad. Este fue su mayor miedo, enfrentado por la interseccionalidad la religiosa.

El castigo que podría ver enfrentado contribuyó a la represión de su cuerpo, de sus emociones y sentir, no salir mucho de su casa en San Cristóbal de Las Casas, incluso no tener pareja, ni experimentar sexualmente con otro hombre hasta irse a estudiar la universidad en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, limitantes que implícitamente su familia no las impuso, sin embargo, él creía que no debía, que no se daba permiso a sí mismo de ser, ejercer y corporizar su identidad como hombre cisgénero y homosexual.

El caso de Xun tiene matices diferentes, su crianza ha sido como el hijo más apegado de su madre, ella una yerbera popular en su comunidad, por el conocimiento de las plantas en su entorno y como sana de enfermedades comunes y espirituales. La familia de Xun pese a identificarse en la creencia católica, la proximidad a la iglesia no fue tan extrema como en los casos anteriores, la presión de su parte fue de las personas de su

comunidad, de la experiencia que tiene con otros jóvenes que se acercan a él por ser objetos de burla ante su afeminamiento, a que no se han casado y son adultos, a que les nombran y señalan como homosexuales, siempre en un sentido peyorativo en el cual son comparados siempre hacia el buscar llegar a ser mujeres.

En San Juan Cancuc los hermanos de Xun le violentaron desde la infancia, por el apego a su madre, por interesarse en las yerbas, actividad que solo realizan las mujeres; desde entonces decidido alejarse de sus hermanos mayores, de su mamá y el yerberismo para no ser agredido verbalmente con palabras siempre hacía buscar ser una mujer, por ayudar y estar con su madre. No le gustaba estar sucio, tampoco sintió atracción por el campo, así que siempre busco la manera de estudiar y seguir con su vida. Su caso, en particular, hace alusión al contexto de su comunidad como activista y amigo de más jóvenes que orienta en base a los derechos humanos, para no permitir ser violentados por sus orientaciones sexuales, por la religión (catolicismo o evangelismo) que profesen sus familias y no ser aceptados, hacerles saber que hay opciones de poder hacer una vida, aunque esta ya no pueda ser en su comunidad de origen.

La religión no puede ser un punto regulador de los cuerpos y las preferencias sexuales, sin embargo, ocupan una carga emocional, familiar y social que se encuentra enraizada en lo más profundo de la psique, que no permite darse permiso y liberarse en los espacios donde buscarían expresarse, corporizarse y experimentarse como hombre y mujeres disidentes sexuales. Aún continúa siendo un tabú, un silenciamiento que de muchas formas se reproduce en las infancias y juventudes, quienes no son capaces de expresarse debido a este sentido “espiritual”, que se atribuye a una institución religiosa y a quienes los profesen, especialmente la familia y los padres, que de alguna manera regula el sentir diferente en atracción

física, en pensamientos, girando entorno al pecado por ser una de muchas prácticas que no permite la religión.

Las historias de vida de estos jóvenes han sido analizadas bajo la interseccionalidad religiosa, esta como un eje transversal para comprender como afecta la religión a sus orientaciones sexuales, en los espacios que comparten con su familia, en la escuela y su comunidad. Al final, este se engloba al contexto donde fueron criados, lo interiorizado en estos espacios, como de manera personal y autodidacta comprendieron y aceptaron su preferencia sexual.

El concepto de diversidad sexual surge en el campo sexual para cuestionar las reglas mismas de organización del campo, esto es, las ideologías dominantes que construyen las distinciones "pertinentes" alrededor de la existencia sexual de las personas, de las cuales se derivan poderes y beneficios para quienes cumplen con los criterios "distinguidos". Por ello es importante la claridad teórica con relación a la comprensión de las ideologías que organizan el sistema de distinción sexual; con ello me refiero al sistema de representaciones dominantes de la existencia sexual de las personas (Núñez, 2011 p. 41).

La religión forma parte del hilo conductor que nos lleva al análisis de la misma interseccionalidad, desde el pensamiento colectivo étnico, los castigos, confrontaciones y formas de subsistencia ante la disidencia sexual en las poblaciones indígenas que exponemos. Donde hay silenciamiento, desconocimiento, pero aparecen uno a uno, historias no solamente de los sujetos, sino de más hombre que habitan en las comunidades y de quienes aún poco se ha hablado.

La realidad marca que sí existe un tipo de migración por diversidad sexual, en el próximo capítulo iremos desmenuzando a profundidad cada uno de estos diálogos que pudimos tener con los jóvenes, quienes aportaron desde otras orientaciones sexuales diferentes a lo homosexual su

experiencia de vida, de sus familias, de sus amigos, del tiempo que tuvieron que regresar durante la pandemia y como fue el regreso a sus hogares en sus comunidades de origen, para así poder confrontar lo que sucede actualmente, lo que cambió en ellos, que se transformó, resignificaciones y reconfiguraciones personales estando fuera.

CAPÍTULO 4.

CONSTRUCCIONES REGIONALES DE LAS EXPERIENCIAS HOMOERÓTICAS

ANTSIWINIK:

Región de la experiencia homoerótica en los
desplazamientos migratorios étnicos en
Chiapas

En este capítulo procedemos al análisis con respecto a las cartografías corporales y territoriales que transitaron los sujetos jóvenes. Primero mediante las experiencias que narraron cuando descubrieron su sexualidad, los encuentros homoeróticos que tuvieron, su descubrimiento sexual en la atracción hacia otros hombres hasta el desarrollo del mismo en la etapa de su vida actual.

La transformación corporal mediante los tránsitos migratorios territoriales es un seguimiento que construimos para definir su aspecto, su físico y su confianza consigo mismos en el que tuvimos hallazgos personales que contribuyen a comprender su historia de vida. Este proceso, dio cabida a la construcción de cartografías territoriales que los jóvenes tuvieron, las experiencias que tuvieron en cada lugar y durante la estancia permanecieron en el mismo lugar, más que mapear los tránsitos territoriales, este trabajo definió mucho de lo vivido, significado y construido como hombres homosexuales en su recorrido geográfico.

Posteriormente, en el análisis específico de forma introspectiva configuramos la reconstrucción y resignificación de su identidad sexual en la actualidad, su forma de percepción autodescriptiva para comprender el proceso migratorio que han vivenciado para hacer posible las corporalidades homosexuales, sin ser un problema las libertades que en primera instancia buscaron al salir de sus lugares de origen.

Finalmente, derivado de la propuesta regional en la que se construyó la investigación se enuncia y explica la región de la migración en las corporalidades homosexuales étnicas, este como propuesta del trabajo analítico regional que trasciende las fronteras territoriales y corporales, puesto que muchos de estos casos también se suscitan en lugares alrededor

del mundo donde habiten indígenas disidentes sexuales, y de alguna manera, también la única opción para poder vivenciar su identidad sexual sea la migración, tal es el caso de lo ya expuesto en otros países latinoamericanos.

4.1. Experiencias homoeróticas de jóvenes indígenas

Describir un acercamiento homoerótico incluye experiencias corporales de autorreconocimiento propio, indicios de experimentar su sexualidad con otros hombres, sin que este se reduzca al acto sexual. La voz que cada uno tiene sobre su experiencia de vida, percepción en el entorno étnico a través de lo que sepa de su comunidad, en el sentido vivido que comprende más que su historia de vida, el tabú sexual de la homosexualidad entre jóvenes indígenas.

Luis Jehovanni nació en San Juan Chamula, un municipio Tsotsil a treinta minutos de San Cristóbal de Las Casas, vivió solamente cinco años ahí, puesto que las actividades comerciales de sus padres los llevaron a radicar en San Cristóbal. Su padre es de la cabecera municipal de San Juan y su madre de una comunidad del mismo municipio.

En el 2013 viajó por primera vez fuera del estado, después de una confrontación de puntos de vista por sus padres, su papá no quería que se mudará tan lejos, su madre si lo apoyo a irse a Puebla, con el ideal de un nivel de estudios con mayor calidad, entre estudiar en Chiapas o desplazarse hacia la ciudad de Puebla. Sin conocer a nadie, más que a dos excompañeros de la secundaria que reconoció durante el examen de selección. Después de ser aceptado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAED, realizó sus estudios universitarios en administración de instituciones.

Radico por 6 años en Puebla, primero viviendo en una pensión de estudiantes, posteriormente rentando un departamento con una amiga de la universidad. Como estudiante sus papás se hicieron cargo de todos los gastos de manutención y colegiaturas, incluso la temporada de prácticas donde trabajó en Ciudad de México atendiendo en *call centers* y estudiar

danza. Los ideales de educación que tenía es que son mejores en Puebla que en Chiapas, el cuestionamiento de saber que se siente vivir solo y en palabras del propio Jehovanni comenta. “Tenía idea que la educación era mejor en Puebla, quería saber que se siente vivir solo. Cuando me fui no había salido del closet, experimentar y conocer nueva gente, sentía encerrado y conocer nuevos lugares u nueva gente”.

Mientras que la temporada que estuvo en Ciudad de México señala que desde Puebla se escapaba a la ciudad con sus amigos, que había cosas buenas y malas, quería intentar poder vivir ahí, argumenta haber más relación con el arte de la danza que le apasionaba, entonces decidió irse para hacer sus prácticas, a la vez que practicaba danza.

Al principio irse de su casa estuvo asociado a su sexualidad, sobre todo cuando se fue a Puebla, porque para cuando se muda a Ciudad de México su familia ya sabía de su orientación sexual, además estaba más confiando en que la gente de la capital sería más amigable con la comunidad LGBTI+, pero en origen si tuvo que ver el irse para vivenciar su sexualidad.

Durante los 6 años de vida como estudiantes fuera de Chiapas, el viajaba en vacaciones y algunos puentes a casa de sus padres en el entorno familiar donde fue criado, su más grande reto sería reconocerse y aceptarse ante las diferencias que notaba con otros hombres, ser el mismo en Puebla, en Ciudad de México y en San Cristóbal.

Xun Vázquez es un joven hablante de Tseltal, criado por su madre, que se dedica al yerberismo y huérfano de padre desde los 5 años, hoy es un joven adulto de 30 años al momento de narrar su historia, es de una comunidad llamada El Pozo, municipio de San Juan Cancuc. Su historia entre los diferentes lugares donde ha vivido comienza cuando tenía 12 años, migró por primera vez para aprender español trabajar y vivir en San Cristóbal de las Casas en el año 2002, vivió solamente dos años y luego

regresó nuevamente Cancún para estudiar la secundaria técnica en la cabecera municipal, para entonces ya tenía 14 años.

Terminando la secundaria se fue a Ciudad de México ha donde ya habían migrado dos hermanos suyos, se muda a la ciudad con el anhelo de continuar estudiando la preparatoria en la Ciudad de México. Al ser menor de edad estuvo expuesto a experiencias de un joven adulto responsabilidades adjudicadas con respecto a donde rentaban, como limpiar, cocinar y ayudar con las tareas de la casa, le demandaban dado que él inicialmente no trabajaba. Por problemas en documentos de identificación no pudo inscribirse a la preparatoria.

Durante el tiempo que él vivió en Ciudad de México se inscribió a unos cursos de computación que la alcaldía Gustavo A. Madero estaba otorgando de forma gratuita, mientras vivía con sus dos hermanos.

Aunque no recuerde el tiempo exacto que estuvo en Ciudad de México, decide regresar a San Juan Cancún a la cabecera municipal donde estudia el el nivel medio superior o preparatoria en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas CECYTECH, después de terminar sus estudios regresa nuevamente a San Cristóbal de Las Casas en inicios del 2012 para estudiar una carrera universitaria.

Inicialmente buscaba inscribirse a la Universidad Autónoma de Chiapas UNACH, en la Licenciatura en Economía donde solo estudió tres semestres dado que no le gustó y decidió pasar a la Universidad Intercultural de Chiapas UNICH dónde estudió desarrollo sustentable de 2013 a 2016. Esto lo llevo a vivir y radicar en San Cristóbal donde vivió hasta hace 3 años cuando volvió nuevamente a radicar en San Juan Cancún.

Parte de su historia de vida se construye con la visión de migrar para salir adelante siendo sus dos hermanos mayores pioneros al migrar a la Ciudad de México y temporalmente mi gran en programas de trabajo a los Estados Unidos. Xun indica que las oportunidades de trabajo en el campo ya no dan mucho para el sostenimiento de una familia, considera que el cambio climático hace que la tierra ya no sea tan fértil y también el cambio que ha habido en términos de caficultura, que sea lo que se dedica a la mayoría en su comunidad del pozo, sobre todo el valor del precio del café, las plaga y hongos que afectan las cosechas, entonces vio una forma diferente de generar sostenimiento personal y familiar teniendo que migrar fuera de su comunidad del pozo.

Existen tres momentos que al menos marcaron a shun o los lugares que nos enuncia donde él se mudó por trabajo porque sentía que no se sentía cómodo donde estaba o porque quería comerse el mundo.

La primera vez que viajó solo y fue a vivir a San Cristóbal de las casas cuando tenía 12 años él trabajó en una casa de ayudante general haciendo mandados limpiando la casa y demás cosas la familia se portó muy bien con él de tal forma que puedo estudiar por las tardes, cuando estudió la universidad tampoco las becas fueron suficientes para poder pagarse donde él vivía entonces estudiaba por la tarde y trabajaba por la mañana en una organización donde hacían proyectos fortaleciendo a jóvenes en Chiapas él era parte de un grupo de jóvenes que colaboraba medio tiempo trabajando era una especie de beca y trabajo porque también llevaba talleres de capacitación al sistema de preparatoria que Él estudió cecytech. Desde entonces estuvo cerca de las organizaciones civiles y del activismo donde hoy por hoy se identifica y es el rumbo que ha tomado su carrera.

Por su parte en Ciudad de México además del curso de computación ayudaba a sus hermanos de vez en cuando en la panadería donde ellos trabajaban haciendo pan. Uno de los viajes que habla con más emociones

el de Canadá donde tuvo una beca por parte de la organización que trabajó desde la universidad y fue un periodo corto para estudios que fue becado y pagado al 100% boletos de avión alojamiento y alimentación.

La vivienda es uno de los Pilares en los que también se ha enfrentado a diferentes tipos de espacios primero cuando se muda San Cristóbal de las casas a los 12 años al no hablar bien español tuvo que es vivir en casa de familiares para que le enseñaran a hablar español, durante la universidad además de su trabajo en la organización civil estudiaba para tener un buen promedio y ser becado por una sucesión de alemanes y con ello poder pagar la renta del cuarto donde vivía, en Ciudad de México como sus hermanos vivían allá arrendaban un departamento con tres personas más y compartían la habitación, en Canadá habían casas de familias canadienses que se ofrecieron a recibir becarios el intercambio por parte del gobierno de Canadá la idea era practicar inglés y que las familias los acogieran aunque eran descendientes italianos hablaban muy bien el inglés en las afueras de Vancouver.

Haber seguido del pozo su comunidad donde nació de la cabecera municipal de San Juan Cancún y de cada uno de los lugares donde se ha desplazado tienen diferentes razones de ser, primero a los 12 años con emoción narró las ganas de comerse el mundo de explorar que quería saber qué había fuera de Cancún y de la cosmovisión Tseltal, añoraba con estudiar una carrera universitaria sabiendo las limitaciones que tendría y el trabajo que debería dedicar ve una oportunidad de escalar llegar a estudiar y ser un profesionalista, al menos en ese momento lo veía así.

En Ciudad de México después de vivir solo vi la oportunidad porque sus hermanos vivían allá y le dijeron que allá tenía más oportunidades que le echara ganas y lo invitaron a ir a Ciudad de México para seguir preparándose y estudiar sin embargo los problemas que ya comentó con

documentos personales de identificación no le permitieron entrar a la preparatoria en Ciudad de México y regresó a estudiarlas a San Juan Cancuc.

El momento que tuvo la oportunidad de irse a Canadá fue por la iniciativa de colaboración que tuvo con una asociación civil esta le hizo de forma más sencilla la vinculación con amigos de cualquier parte de México también indígenas quienes emprendieron presentaron un proyecto y fue una oportunidad de postularse a una beca y que esta incentivará y potenciará la economía de México y de los pueblos originarios

4.1.1. Cartografías migratorias homoeróticas

Conforme a los antecedentes de discriminación y problemas que implica ser un indígena homosexual u otra orientación, esta investigación busca señalar algunas preocupaciones que han marcado el interés de realizar una tesis sobre migrantes indígenas por orientación sexual; con este planteamiento indagamos corporelitos e historias de vida a migrantes indígenas que han abandonado sus comunidades y núcleo familiar, porque tienen una orientación sexual no aceptada por la propia comunidad y sus familias.

Entre las evidencias expuestas como problemas sociales y de investigación en este trabajo destacan la discriminación, la exclusión de sus hogares y comunidades, orillándolos a migrar. Una vez como migrantes expuestos a la vulnerabilidad por su origen étnico son nuevamente discriminados, excluidos y vulnerados siendo objeto en algunos casos de explotación laboral y/o sexual.

Desde el cuerpo y en perspectiva regional, se considera la propuesta de *habitus* de Bordieu, para la construcción de los conceptos que orientan a la

categoría de estudio como son el capital económico, observado mediante el fenómeno migratorio, por el alto grado de marginación y pobreza que existe en Chiapas. El capital cultural que radica en la cosmovisión étnica Tsotsil, Tseltal y Chol, etnias de las que provienen los sujetos, profundizando en el análisis en cada una de acuerdo a la identidad y sexualidad en su cosmovisión.

El capital social lo he construido de acuerdo a las relaciones que tiene esta población y qué lugar ocupan siendo no heterosexuales. Por último, el capital simbólico que permite considerar la religión y la familia cuando se salen de las normas heteropatriarcales como tradiciones de las comunidades indígenas en Chiapas.

Mediante la cartografía corporal, como método de análisis, se explica la región simbólica desde la experiencia de vida de los sujetos y al mismo tiempo que los tránsitos territoriales en el desplazamiento nos permitan cartografiar geográficamente lugares donde han vivido, permanecido y han experimentado las transformaciones físicas corporales y simbólicas cognoscitivas. Finalmente, de los datos recabados en ambos tipos de cartografía es posible describir el proceso de liberación, experimentación y corporeización de su identidad sexual.

4.2. Reconstrucción y resignificación de la identidad sexual del joven indígena

La reconstrucción y resignificación de la diversidad sexual, del ejercicio mismo del cuerpo disidente sexual se remonta a una experiencia personal, a pasajes como estudiante universitario donde observé muchos tipos de juventudes indígenas, especialmente haber observado prostitución de jóvenes transexuales indígenas.

Al comenzar a caer la noche en las calles aledañas al mercado José Castillo Tielemans de San Cristóbal de Las Casas, justo cerca al paradero del transporte colectivo de la ruta que iba a la universidad. Parte de estos pasajes, me inspiraron a reflexionar desde la ciencia social lo que había observado, lo que en la universidad veía, que la diversidad sexual no es un ente ajeno, urbano y de privilegiados. Si no, que la sexualidad es tan infinita como los rasgos culturales y simbólicos en que es expresada en cada etnia, en cada tipo de juventud.

Si hemos ejemplificado cosas cotidianas en familias de la sociedad chiapaneca donde aún no entra en tema la sexualidad y como se viste o actúa un joven homosexual, este es un foco rojo, algo extraño, si es indígena, como es que puede haber jóvenes indígenas y homosexuales, travestis, transexuales, lesbianas. La sociedad conservadora mira asexualizada a la población indígena, sin embargo, existen sus cuerpos, viven en carne propia la sensualidad y el erotismo en la forma en que les es posible vivenciarla. En la mayoría de los casos, la apertura de experimentar su sexualidad en jóvenes homosexuales es fuera de su hogar, lejos de su comunidad, de prejuicios y estigmas hacia las prácticas sexuales que deseen.

Bajo la mirada de Xun y Thalia ambos de la etnia Tseltal existe gran diferencia en las historias de vida, en la mirada que tiene su familia de ellos. Xun no ha expresado abiertamente a su familia su orientación sexual, es un

hombre homosexual cisgénero, la Thalia es una mujer transexual que no hubo necesidad de compartir su identidad de género esta es notoria a simple vista, esto trajo consigo diferentes caminos y roles que su familia les ha dado. Uno estudioso y orgullo familiar bajo el silencio de su orientación y la mujer trans quien cada año en su visita no puede ser recibida más de 2 días, puesto que su familia comienza a correrla indirectamente. Sin embargo, no existe un desarraigo pese a más de 30 años de haber migrado hacia Tuxtla Gutiérrez, mantener su residencia ahí, sus padres finados y ante una inaparente razón que la conecte con su comunidad, ella sigue visitando sus hermanos, primos, primas. En cada visita debe olvidarse del atuendo de mujer, teniendo que adaptar su vez forma de vestir, hablar y omitir el maquillaje teniendo que dar cabida a un modelo de hombre y género heterosexual para poder visitar a su familia, siendo una regla inapelable por sus hermanos que cuando vaya no quieren verla con el atuendo de mujer como ella se identifica.

Ambos casos atañen a la disparidad que existe entre el género asignado al nacer, ser hombre y ser mujer, más allá de ser homosexual o ser transexual, el lugar que para la familia interpelan en el peso social de la comunidad. En este sentido, la pertenencia comunitaria étnica de donde son Xun y Thalia, les permite y no a la vez poder encarnar su identidad de género y su orientación sexual, limitando su libertad de expresarse mediante su cuerpo, lo que ellos quieren ser. Siendo la migración, una opción que les permite vislumbrar una libertad, que bajo las carencias discriminación y racismo por ser lo que son, les deja dar una bocanada de aire que no les permite en lo absoluto su cosmovisión étnica.

4.3. Región de la migración indígena en las corporalidades homosexuales étnicas

La región se presenta desde la experiencia vivida de los sujetos, narradores de su propia historia, origen, tránsitos territoriales, migraciones corporales, contexto étnico e identidad sexual, mediante corporelitos y cartografías corporales. Lo que aporta Escobar es poder traspasar la región en un tema ubicado desde la posmodernidad, que al mismo tiempo ha sido pensado como la diversidad sexual en lugares apartados es el mal de la globalización, que ha llegado a diversos lugares. Incluso comunidades lejanas, indígenas con usos y costumbres étnicos.

Ante el pensamiento ambiguo de conservación de la cultura y la discusión en los estudios regionales, se debe tener como objetivo fundamental del diseño autónomo la producción de conocimientos sobre la realidad. Lo que el diseño autónomo pretende establecer o crear, realmente, es un sistema de investigación de la realidad, un sistema de aprendizaje de ella, no es tanto un esquema de cómo actuar en la realidad, sino cómo pensar la realidad, cómo investigarla (Escobar, 2002). La profundidad del abordaje y el compromiso social sobre el que se debería construir el estudio es demandante, difícil de llegar al ideal que Escobar propone y que debería ser retomado para las investigaciones sociales y regionales.

Desde la perspectiva regional, es importante poner en contexto como se plantea la integración micro-macro a partir de la mirada de Ritzer (2002), considerando esta investigación regional de forma transversal, que trastoca lo micro y macro, moviéndose entre las subjetividades y objetividades, que encontramos bajo las narrativas de los jóvenes y su recorrido en los tránsitos migratorios. En sentido micro se toman en cuenta las historias de vida planteadas de forma personal con los sujetos, considerado lo macro a partir de las masas, la población y tendencias de la población LGBTI+

indígena en Chiapas, México y el mundo. Existe una amplia serie de conceptos sociológicos familiares (por ejemplo, la externalización, la objetivación, la socialización, la internalización y el control social) que concierne a diversos aspectos de la relación dialéctica entre los niveles micro y macro (Ritzer, 2002).

De acuerdo a las subjetividades, se refiere a las técnicas aplicadas con los jóvenes como la interpretación de las cosmovisiones étnicas con respecto a lo sexual, el análisis de las entrevistas y el trabajo general en campo, en sus comunidades de origen. Por su parte, los datos objetivados radican en la estadística, en los datos cuantitativos que tenemos acceso, por ejemplo, los resultados que arroja el INEGI, colocando a la población disidente sexual e indígenas en posición altamente vulnerable en comparación a la población heterosexual o mestiza, entre muchos otros datos estadísticos que permitieron conocer de forma general datos de suma importancia para el desarrollo de la investigación.

En el margen que una región sobre la experiencia homoerótica indígena expone como resultado las relaciones de poder en los roles de género tradicionales, las libertades vistas desde una ideología occidental, donde la diversidad sexual tiene muchos matices, en contraste a las cosmovisiones indígenas donde solo existe el ser hombre y mujer. Con nombramiento en tzeltal de antsiwinik. Lo que se traduce en la combinación de ser hombre y mujer al mismo tiempo, pero con una carga peyorativa, discriminatoria y significaciones que dan motivo de existir a este trabajo de investigación.

Conclusiones

Más que concluir es reflexionar sobre lo que acontece en las juventudes disidentes sexuales, las juventudes indígenas, las reconstrucciones y resignificaciones de su sexualidad, de salirse de la norma heterosexual para permitirse encarnar su homosexualidad, aunque el costo de esta sea desplazarse a otros lugares alejados de lugar de origen, de donde está su familia y etnia.

La percepción de los acontecimientos ha permitido comprender como una cosmovisión étnica nombra la homosexualidad, la cercanía con el querer ser mujer y que no comprende la atracción por una persona de su mismo sexo, siendo este cisgénero. La culpa no es de una etnia, ni de ninguna cosmovisión, tampoco es posible pensar en un pueblo utópico, donde converjan las orientaciones sexuales diversas siendo aceptadas, viviendo y corporizando su identidad, puesto que en la actualidad esto es inimaginable, por la ideología de vida, heternormada y patriarcal, si es que debemos nombrarla en un sentido científico social.

La trascendencia de poder exponer estas experiencias de vida es darse cuenta de que se viven diferentes tipos de sexualidad en las etnias de Chiapas, que experimentar y vivenciar su sexualidad disidente los orilla al desplazo de sus hogares, de sus comunidades y por ende a vivir un proceso migratorio en el que se permiten corporizar su orientación sexual e incluso tener experiencias homoeróticas con parejas sexuales. La migración por diversidad sexual es un fenómeno que existe, que apuntamos como un tipo de migración que rebasa las motivaciones por pobreza y marginación en el estado, sino que por motivos de expresión, libertades e identitarias los jóvenes homosexuales, se van porque no hay otra opción para su libertad sexual. Ya que, si se quedan, como hemos expuesto, existe en muchos casos

una doble vida, teniendo esposa y manteniendo relaciones sexuales con otros hombres, ocultamiento de que exista en las comunidades por el miedo al descubrimiento y al castigo, vergüenza social y ser expulsado.

Los problemas ante la vulnerabilidad de las personas que pasan por esta misma situación es la exposición a la explotación laboral, trabajo sexual forzado, exposición a riesgo de infecciones de transmisión sexual y sobre todo a la violencia a la que se enfrentan por su origen e identidad bajo las interseccionalidades que los atraviesan. Lo que desencadena el desconocimiento de este tipo de migración deriva en diversos problemas sociales y juveniles por el desconocimiento de disidencia sexual indígena.

La retribución social y académica como investigador es la primero la enunciación de este tipo de migración por motivaciones sexuales, luego poder contribuir a la creación de espacios seguros para las juventudes por medio de políticas públicas, creación de ONG´s y motivar a la sensibilización para comprender un fenómeno migratorio específico que está ocurriendo en Chiapas.

Bibliografía

Amuchástegui, Ana (2001). Subjetividad, sexualidad, experiencia. En *Virginidad*

e iniciación sexual en México. Experiencias y significados. México:

EDAMEX, Population Council, pp. 115-172.

Bárceñas, K. *Geopolítica de la migración por orientación sexual: identidades y*

alteridades en contextos de multiculturalidad. Desacatos 52. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

Capulín, R. G., Otero, K. Y. D., & Reyes, R. P. R. (2016). El concepto de familia

en México: una revisión desde la mirada antropológica y demográfica. *CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva*, 23(3), 219-228.

Castellanos, R. (1995). ¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura. En Arango,

L. G., León, M., & Viveros, M. (comps.). *Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino* (pp. 39-60). Bogotá: Ediciones Uniandes/Tercer Mundo.

Esteinou, R. (2008). *La familia nuclear en México* (1st ed., pp. 1-76). México D.F.:

Miguel Ángel Porrúa.

Cruz, M. (2013). *Guillermo Núñez Noriega (2009), Vidas vulnerables. Hombres indígenas, diversidad sexual y VIH-Sida, México: CIAD/CEDEMEX. Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XI, núm. 2, julio-diciembre. PP. 195-1997*

Fernandes, E. R. (2014). Homosexualidades indígenas y descolonialidad: algunas reflexiones a partir de las críticas two-spirit. *Tabula Rasa, 20*, 135-157. <https://doi.org/10.25058/issn.2011-2742>

Foucault, Michel (1993). *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber.* Volumen 1, México: Siglo xxi, pp. 7-159.

Foucault, M. (2007). *Historia de la sexualidad. I. La voluntad del saber* (trigesimo primera edición en español ed., Vol. 1). Siglo XXI editores. <https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:33463c79-50ed-49d4-8a08-4477b1629002#pageNum=4>

Flecha, X. (2020). *Escenarios de migración interna de pueblos indígenas en*

Chiapas en tiempos de la pandemia: la coyuntura del Covid-19 en Chiapas, México. Recuperado el 10 de octubre de 2021 en <https://migracion.nexos.com.mx/2020/05/escenarios-de-migracion-interna-de-pueblos-indigenas-en-tiempos-de-pandemia-la-coyuntura-del-covid-19-en-chiapas-mexico/>

Freud, S. (1962). *Three Essays on the Theory of Sexuality*, Nueva York, Basic Books.

Joseph, M. (2002), *Against the Romance of Community*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Laguarda, R. (2014). *De sur a norte. Chilangos gays en Toronto*, Instituto Mora,
México.

Lara, A. (2012). *Construyendo mi Identidad Sexual. Significados y experiencias en el inicio sexual de una adolescente, migrante mazahua, estudiante de secundaria en la Ciudad de México*. Colegio de Michoacan.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2008), *II Conteo de Población y Vivienda*, Aguascalientes, INEGI.

(2013), «Banco de Información Económica. Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto Por entidad Federativa», en: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/> (consultado el 13 de octubre de 2021).

(2013), «Migración interna. Saldo neto migratorio por entidad federativa», en: www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mdemo137&s (consultado el 13 de octubre de 2021).

(2017). *Encuesta nacional sobre discriminación*. Recuperado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf (consultado el 13 de octubre de 2021).

Medina, I. (2000). «Migración forzada». *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*, Karlos Pérez de Armiño (Dir.).

Meza de Luna, M. E. (2010). *Estereotipos de violencia en el conflicto de*

pareja.

Construcciones y prácticas en una comunidad mexicana. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado a partir de <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5478/mem11de1.pdf?sequence=1>

Núñez, G. (2009). *Vidas vulnerables [Impreso]. En Hombre indígenas, diversidad sexual y VIH-Sida (1era edición).* Margarita Hernández y Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. y Octavio Antonio Colmenares y Vargas.

Núñez, G. (2011). *¿Qué es la diversidad sexual? (1era edición) [Impreso].* Paidós.

Olvera, J. (2020). *Diversificando familias LGBTTI en la Ciudad de Querétaro: una propuesta desde la democratización familiar (N.º 1).* Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Pera, C. (2012). *Desde el cuerpo. Ensayos sobre el cuerpo humano, la salud y la mirada medica (Primera edición).* Cal y Arena.

Ritzer, G. (2002). Integración micro-macro. En Teoría sociológica moderna (pp. 443- 475). México: McGraw-Hill.

Robledo, G. (2016). *Migraciones indígenas en el Chiapas contemporáneo, movilizaciones internas y migración internacional,* en Estado del Desarrollo Económico y Social de Los pueblos indígenas de Chiapas, Programa México Nación Multicultural de la UNAM, recuperado el 10

de octubre de 2021, en
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespich/images/diagnostico_y_perspectivas/Sistema_de_justicia_y_movimientos_indigenas/Migraciones_indigenas_en_el_chiapas_contemporaneo/ensayo_migraciones_indigenas_en_el_chiapas.pdf

Rosales Mendoza, A. (2010). *Sexualidades, cuerpo y género en culturas indígenas y rurales* (1era edición) [Digital]. Universidad Pedagógica Nacional. <https://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/9-publicaciones-upn/136-sexualidades-cuerpo-y-genero-en-culturas-indigenas-y-rurales>

Sagan, Iwona (2006). Contemporary Regional Studies. Theory, Methodology and Practice. Regional and Local Studies. Special Issue pp. 5- 19.

Said, Edward W. (2002). Orientalismo. Barcelona: Debolsillo, pp. 376-431.

Santos, Boaventura de Sousa (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder, Montevideo: Trilce, pp. 11-61.

Sassen, S. (2003). Contrageografías: circuitos alternativos para una ciudadanía global. En Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de sueños, pp. 33-80.

Ussher, Jane (1994). Theorizing female sexuality: Social constructionist and post-

structuralist accounts. En Choi y Nicolson (edit.). *Female sexuality, psychology, biology and social context*. Gran Bretaña: University of Sheffield Biddles, pp. 148-175.

Viqueira, J. (2011). *Indios y ladinos, arraigados y migrantes en Chiapas: Un esbozo de historia demográfica de larga duración*. El Colegio de Michoacán, 2011, Vol. II (Soberanías y esferas ritualizadas de intercambio), pp. 221-270.

Villafuerte, D. y García M. (2014). Tres ciclos migratorios en Chiapas: interno,

regional e internacional. *Migración y desarrollo*, 12(22), 03-37.

Recuperado el 12 de octubre de 2021, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187075992014000100001&lng=es&tlng=es.

Weeks, Jeffrey (1998a). *Sexualidad*. Programa Universitario de Estudios de

Género. México: unam, Paidós.

Weeks, Jeffrey (1998b). La construcción cultural de las sexualidades: ¿Qué

queremos decir cuando hablamos de cuerpo y sexualidad? En Szasz, Ivonne y Lerner, Susana (comp.). *Sexualidades en México*. México: El Colegio de México, pp. 175-198.

Weeks, Jeffrey (1998c). La construcción de las identidades genéricas y sexuales.

La naturaleza problemática de las identidades. En Szasz, Ivonne y Lerner, Susana (comp.). *Sexualidades en México*. México: El Colegio de México, pp. 199-222.

Anexos

ANEXO I. EJEMPLO DE FICHA DE SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

ALFONSO ÁVILA

Edad: 21 años
Lugar de origen:
Rayón, Chiapas, México.
Habla de lengua:
Zoque nivel bajo
Tipo de migración: Interestatal

TEMPORALIDAD Y RUTA MIGRANTE

2014 -2017migró de Rayón a Jitotol para estudios de nivel medio superior, rentó un departamento para el solo.

2017-2018 migró a Pichucalco por servicio social, como solo iba fines de semana se hospedaba en un hotel.

2019 migró a Tuxtla por trabajo en hospitales públicos y vivió en casa propia de sus padres.

2021 migró de Tuxtla a San Cristóbal de Las Casas por estudios universitarios en enfermería, actualmente vive en San Juan Chamula, donde trabaja como enfermero y viaja a SCLC para estudiar la universidad, aquí cuenta con un departamento para el solo.

TEMPORALIDAD Y RUTA MIGRANTE

Su mamá migró a Ciudad Madero, Tamaulipas, para estudiar la universidad.

Su Papá migró ilegalmente a Estados Unidos para trabajar

EXPERIENCIA MIGRANTE

Cuando Alfonso decidió migrar mantuvo apoyo de sus padres, cuando vivió en Pichucalco fue por su servicio social, en Tuxtla por haber trabajado en el IMSS y posteriormente en el hospital Gómez Maza, ambos empleos por contrato

El decidió migrar porque sus papás lo mandaron a estudiar a una preparatoria técnica, ya que en Rayón solo existe un COBACH.

A Pichucalco fue por su servicio social y a Tuxtla además de trabajar tenía el gusto de conocer la capital de Chiapas.

EXPERIENCIA SEXUAL COMO MIGRANTE

El haberse ido de su casa no estuvo asociada directamente a su sexualidad, sino por superación personal. Sin embargo, el haberse ido de su comunidad le permitió tener pareja en Tuxtla donde comenzó a darse la oportunidad de salir, aunque él prefiera ser mas de estar en casa.

Se considera abiertamente homosexual, no tiene conflicto en expresarlo en la entrevista. Sus papás saben de su orientación y aunque al principio no le fue fácil detectar su orientación, sobre todo por la religión católica que profesa su familia, pero al paso del tiempo le aceptaron.

EXPERIENCIA CON LA DISCRIMINACIÓN

Recuerda de niño, como en la primaria fue discriminado porque argumenta el no haber elegido ser como es. En su infancia no sabía que era una orientación y como decir ser gay u homosexual, entonces por sus actitudes le molestaban sus compañeros.

ANEXO II. RESULTADOS DE PRIMER ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Nombre: Alejandro Sánchez

Edad: 30

Lugar de origen: Tila

Hablante de lengua: Chol

1. ¿Desde cuándo migraste?

Desde los 19, a Tuxtla por estudios universitario en gestión y promoción de las artes regreso en Tila y de ahí estudio en Yajalón, viajaba diario.

2. ¿Alguien de tu familia ha migrado? ¿A dónde? ¿Por qué migro?

Si, primos por trabajo la mayoría a Sonora, Monterrey, Tabasco, Campeche. Hermanos por la carrera y por trabajo a Querétaro, Ing. Mecatrónica hermano mayor.

3. ¿Quién te ayudo cuando decidiste migrar?

Su madre

4. ¿A qué te dedicas o dedicaste como migrante?

Solo universidad, su mama pagaba gastos y todos

5. ¿Dónde viviste cuando migraste?

9na sur y 2da poniente. Departamento rentado compartido con compañeros de la escuela y luego con su expareja.

6. ¿Por qué decidiste migrar? ¿Por qué te fuiste de tu comunidad?

Porque en ese entonces no había muchas oportunidades de estudio, la única universidad era la UJAB de tabasco, pero no le llamo la atención.

7. ¿Irte de tu casa estuvo asociado a tu sexualidad?

No, para nada.

8. ¿El irte de tu comunidad te permitió experimentar tu sexualidad?

Si, costoso, pero conoció a más personas LGBTIQ, encontró a diversidad sexual, en la universidad encontró lo libre que había, le dio confianza consigo mismo, empezó a conocer personas que le empezaron a guiar como vestirse, gustos musicales cambiaron. Conoció antros y más personas.

Sintió libertad, besar, tomar de la mano en lugares públicos.

Ya había experimentado en tila.

9. ¿Cuál es tu orientación sexual?

De la idea que le han tachado de bisexual, homosexual. Forma de pensar que si te gusta el chocolate y la fresa que mejor que comerte un helado de napolitano. Abierto a todo.

Parejas de todo tipo trans, hetero, homo, lesbi.

10. ¿Has sufrido discriminación? ¿Por qué? ¿En dónde?

Si, en su pueblo por mismas personas de su comunidad, personas *gays* le han discriminado porque de su manera de pensar las cosas que está loco o es *wey*, la otra porque tiene colapsos de ansiedad y de ahí se agarra mucha gente y por lo que se dedicas (maestro).

Son chavos que discriminan haciéndole daño, porque les da toda su mamá, por eso trabajaron y en Facebook le critican en WhatsApp.

Si por no ser hetero, intentado hablar con chicas y cuando lo comenta se espantan y les saca de onda ese rollo. Y si actúan de esa forma y se aleja.

Si, por ser indígena experiencia una sola hace dos años cuando salía con un tipo de Tuxtla y solo por obsesión y trataba de encajar en su vida social. Hubo tiempo que se cansó y vivía bien, mejor familia de Tuxtla. Entonces le dijo que hablaba chol, que es de comunidad y su lugar de origen y le dijo que no quería salir más con él por ser indígena.

Nombre: Luis Jehovanni López

Edad: 26

Lugar de origen: San Juan Chamula. Solo 5 años vivió ahí. Papa de San Juan Chamula, mamá de SCLC y sus abuelos de una comunidad de Chamula

Hablante de lengua: No habla porque se olvidó al migrar

1. ¿Desde cuándo migraste?

2013 en Puebla UPAED (vivió 6 años), para estudiar. Estudio administración de instituciones. Se quedó un año en Puebla y de ahí se mudó a la ciudad de México, para vivir en la CDMX vivió 1 año y medio y regreso por la pandemia, trabajaba en las mañanas en el banco y en las tardes en danza. Rentas caras y la escuela se suspendió.

2 razones

1. para empezar vida laboral
2. para retomar la danza

Hablo con sus papas para estudiar danza y trabajar. Se fue sin trabajo y sin nada. Busco estado allá.

2. ¿Alguien de tu familia ha migrado? ¿A dónde? ¿Por qué migro?

Hermana a Mérida por trabajo, porque estudió medicina. Hizo su internando allá y consiguió trabajo allá y conoció a su actual pareja y se quedó allá.

3. ¿Quién te ayudo cuando decidiste migrar?

De papás, su papa no quería, pero su mamá convenció. No tenía nada ni nadie antes de irse. Conocidos como 2 de la secundaria que se encontró en examen de la universidad.

4. ¿A que te dedicas o dedicaste como migrante?

En Puebla solo estudiante, sus papás pagaban todo. Tomo cursos para proyecto de titulación.

En CDMX trabajar en banco, en tele performance para hacer llamadas de la cadena oyo hoteles *call center* información de hoteles y estudiar danza.

5. ¿Dónde viviste cuando migraste?

Puebla 2 años en pensión compartiendo cuarto y luego en departamento con amiga. En CDMX departamento compartido vivía con 6 personas cada uno tenía cuarto propio.

6. ¿Por qué decidiste migrar? ¿Por qué te fuiste de tu comunidad?

Puebla – porque tenía idea que la educación era mejor en puebla, quería saber que se siente vivir solo. Cuando me fui no había salido del closet, experimentar y conocer nueva gente, sentía encerrado y conocer nuevos lugares u nueva gente.

CDMX – de repente con amigos se escapaba de la cd con cosas buenas y malas, había de todo y quería intentar probar vivir ahí y hay más en relación al arte y quería, le entraron ganas de irse.

7. ¿Irte de tu casa estuvo asociado a tu sexualidad?

Al principio, sobre todo cuando se fue a puebla, porque para CDMX ya sabía su familia. La CDMX la gente es más amigable con la comunidad LGBTI. Si tuvo que ver cuando me fui a pueblo.

8. ¿El irte de tu comunidad te permitió experimentar tu sexualidad?

La verdad si, lo más fácil era Tuxtla, pero me ayudó mucho el irme que, aunque no me sentía presionado, en ese tiempo que fui por primera vez a Puebla tenía miedo, porque mi mama estaba religiosa y mi papa alcohólico y machista, irme me dio cuenta si soy pues homosexual. Tenía la idea que era algo pasajero, que cuando cumpliera 18 se me quitaría y si soy homosexual.

Prácticamente me transforme, nunca había dado un beso, ni mujeres ni hombres, llego a Puebla y veo a más chicos *gays* y así y descubro las aplicaciones (Manhunt, Grindr y a veces Tinder), los chats y conocer rápido, tuvo citas y mejor amigo de Comitán, conocí alguien amiga lesbiana que fue la primera me llevo a un antro gay, me solté un poco más. De baile aun me cohibo y me da pena aun, allá en Puebla me solté e hice *pole dance* que dicen es para mujeres. Siempre había tenido complejos por ser bajito y delgado, como que me da pena y empecé a quererme un poco más e hice más amigos.

De hecho, conocí una amiga psicóloga que me convenció ir a terapia y a partir de ahí pude hablar con mis papas del tema. Tuve una pareja que conocí en Puebla que era español.

Forma de vestir cambió y si me vestía muy especial, no extravagante, pero si quería ponerme un *cross top*, en SCLC si me da pena un poquito.

9. ¿Cuál es tu orientación sexual?

Homosexual

10. ¿Has sufrido discriminación? ¿Por qué? ¿En dónde?

Si, bueno en la primaria, *bullying* por ser reprimido y por la complexión delgada y ser bajito.

Por orientación si, no situación específico. Por parte de un amigo hacia comentarios homofóbicos, como burlándose. Fue en un cumpleaños y daban recuerdos para mujeres y hombres (dulceros), le dice a sus hijos que no debía tener dulcero de hombre que era... pero dando a entender que no es hombre.

Por indígena, siempre lo negué ¡estuve en escuela privada en primaria y secundaria por comentarios de indigente, por comentarios que apestaban y demás, así que yo negaba mis raíces y hasta la secundaria me seguía avergonzando, pero así como discriminación no afortunadamente. De repente algunos primos, que dices esos son chamulas, indios ellos comentaban.

Nota: ir haciendo mapa para notar de donde a donde hacen los cambios, de forma personal en el mapa de Chiapas, migración interna con objetivo específico.

Me servirá como cartografías el saber donde vivieron, entender el contexto de migración interna como necesidad de los cuerpos, para destacar en lo que ellos quieren. Motivo principal de migración.

Nombre: Xun Vázquez

Edad: 28

Lugar de origen: San Juan Cancuc

Hablante de lengua: Tseltal materno y español 2da

1. ¿Desde cuándo migraste?

12 años después de la primaria el pozo migró por ganas de aprender español, fue a vivir a SCLC en 2002. Vivió 2 años y luego regreso a Cancuc para estudiar la secundaria técnica.

Terminando la secundaria se fue a la CDMX 1 año a vivir un hermano vivía en CDMX y quería seguir estudiando la preparatoria en CDMX por ser menor de edad estuvo en cursos de computación que daban en las alcaldías, vivía con sus 2 hermanos en la CDMX.

Regreso a Cancuc a estudiar la prepa en CECYTECH. Terminando la prepa regreso a San Cristóbal en 2012 inicio la carrera universitaria en la UNACH para estudiar economía, estudió 3 semestres, no le gusto y paso a la UNICH para estudiar desarrollo sustentable de 2013 a 2016.

Hasta hace 3 años vivió en SCLC y volvió a Cancuc.

Canadá en 2017 durante 8 meses vivió, un intercambio becado por la fundación mundo joven de acuerdo a sus estudios en la UNICH.

2. ¿Alguien de tu familia ha migrado? ¿A dónde? ¿Por qué migro?

2 hermanos en la CDMX, temporalmente se van 2 hermanos 8 meses a EEUU. Por falta de oportunidades de trabajo, el campo ya no da mucho ni para el sostenimiento de la familia, cree es la razón del cambio climático,

cambio literal rápido en términos de cafeticultura. Porque la cafeticultura bajo mucho, por plagas y hongos.

3. ¿Quién te ayudo cuando decidiste migrar?

A SCLC por sí mismo trabajo en casa de una familia, en las tardes iba a la escuela. Es huérfano de padre desde los 4 a 5 años, su mamá no estaba y no le limitaba poder irse. Su mama le comprendía y que no se olvidaba de donde es, a veces le daban pasaje de ida y regreso, había comprensión y a veces no.

Las becas del gobierno le han ayudado en su educación general

A CDMX le apoyo la mitad su hermano, pero tenía que trabajar para apoyar con los gastos.

Canadá beca todo pagado por parte de la fundación mundo joven, solamente propuso proyecto y ellos pagaron.

4. ¿A qué te dedicas o dedicaste al lugar a donde fuiste?

SCLC 12, trabajo en el día en una casa como para apoyar a una familia con mandados y cosas así, buena onda la familia y estudio en la tarde. SCLC universidad estudiaba en la tarde y trabajaba en la mañana, organización IDEAS CHIELTIK ONG proyecto fortaleciendo jóvenes en Chiapas y el primer municipio para experimentar colaboro medio tiempo trabajando, era una especie de beca en la mañana daba talleres de capacitación en prepas CEYTECH.

CDMX cursos computación por parte de la alcaldía, sus hermanos eran panaderos y a veces ir iba a ayudar para acostumbrarse a la cd y le apoyaban sus hermanos

CANADA estudiar con beca alojamiento.

5. ¿Dónde viviste cuando migraste?

12 años vivía con familiares porque no hablaba muy bien español. luego estudio la carrera estudio con alemanes y una estudiante más, de la beca de los cursos con eso pagaba la renta de donde vivía en una casa.

CDMX departamento vivían los hermanos

CANADA casa de familias que recibían becarios de intercambio por parte del gobierno de Canadá, la idea era practicar inglés. Familias italianas que vivían en Vancouver.

6. ¿Por qué decidiste migrar? ¿Por qué te fuiste de tu comunidad?

SCLC 12 ganas de comerse el mundo de explorar, que quería ser más que ser de Cancun y Tzeltal, estudiar una carrera, viendo limitaciones y pobreza. Veía una oportunidad de escalar. En ese momento lo veía así.

CDMX porque vivían sus hermanos allá y le dijeron que le echara ganas y le invitaron a ir en México para seguir preparándose y estudiar.

Canadá por la iniciativa de ir colaborando en una asociación civil, se le hizo más fácil estar en vinculación con amigos de cualquier parte de MX, emprendiendo, presentado proyectos. Fue una oportunidad postularse a la beca. Incentivar y potencializar la economía.

7. ¿Irte de tu casa estuvo asociado a tu sexualidad?

No sé, cree que el 20% considera. Si en las comunidades hay veces y siendo hombre solo se sirve para trabajar en el campo, los hombres no lloran, comentarios de su mamá. No comprendía eso, pero no solamente sirve para

trabajar en el campo. El viceversa en la parte femenina solo sirves para hijos y no trabajar ni nada.

Los hombres machos fuertes y no van a perder tiempo estudiando y eso fue hincapié, explorando que no solamente sirve para producir hijos.

8. ¿El irte de tu comunidad te permitió experimentar tu sexualidad?

Si, mucho por ejemplo en Cancun hay veces no es visto cuando tienes una orientación sexual diferente (gay) te dan 10 cuando eres macho hombre, experimentando en la CDMX probe o es visible el derecho a tener una sexualidad diferente, o cualquiera que este orientado a tenerlo diferente. En la comunidad se vuelve un tabú, y aunque no tengas una orientación diferente, muchos me han dicho que soy gay y no lo acepto. O me han dicho que soy afeminado porque lavo mi ropa, hago mi comida y en las comunidades y dicen él es puto porque lava su ropa, hace comida y se junta más con mujeres.

Para mi es normal hacerlo porque fui huérfano desde los 5 años para mi es normal barrer, trapear, hacer comida y fuer hay libertad de ejercer los derechos humanos, la sexualidad y ahora que estoy en San Juan Cancun tengo una perspectiva autocrítica intercultural, no tacho a la gente de ignorante. Prefiero tener una mentalidad abierta donde puedo ejercer mis derechos humanos y apoyando mujeres en la AC que tengo.

No mucho experimento fuera pero siempre si y tenía un amigo que tenía la orientación sexual diferente, pero no ha tenido de experimentar como pareja formal o algo, pero si abierto.

Informalmente no orientado a que alguien le guste, solo intercambio de ideas de amigo, ir al cine o café, no pensando a una atracción sexual.

9. ¿Cuál es tu orientación sexual?

Que te puedo decir, no soy completamente *gay*, pero tengo una atracción los chicos. Solo los chicos, las chicas.

10. ¿Has sufrido discriminación? ¿Por qué? ¿En dónde?

Cuando desconocía mis derechos humanos si, no por mi orientación sexual. No directo a mí pero si he visto que por su orientación sexual a la gente son discriminados por su propia familia. En Cancuc trabajamos con un psicólogo y ahora pienso como actuó en Cancuc y el mundo interno facilitando platica acerca de la sexualidad y toma de decisiones y he visto mucho. (ejemplo: hay vienen los putitos)

Tengo muchos amigos que tienen otra orientación sexual o y le digo que se dejen ser y ellos se sorprenden que no les discrimine y les digo que tienen sus derechos para ser diferentes y su orientación sexual.

DOCUMENTAL que me invitaron a poder granitos de arena, está en YouTube: x-uliaon se grabó en Cancuc, investigador Martiniano de Chamula o Zinacantán de CDI en 2015. Pidió copias y no le dio nada. Me gusta apoyar, pero hay veces que ayuda a mejorar la sociedad y la discriminación que hay en cualquier parte del mundo se mejore.

11. ¿Dónde te sientes en casa?

En San Cristóbal con amigas y amigos extranjeros, hay un dicho en Cancuc y hubo mucha discriminación y hay un remordimiento que nos cae mal a los kaxlanes.

Nombre: Me conocen por Thalia, bueno mi nombre real es Lorenzo santiz perez

Edad: 43 años el 10 de abril

Lugar de origen: San Juan Cancuc, mero centro

Hablante de lengua: Tseltal, ya ves que el lenguaje nunca se olvida

1. ¿Desde cuándo migraste?

A los 8 años fue a SCLC, se fue porque ya ve que en los pueblos hay pobreza y aquí tiene dinero con que pagar, en los pueblos hay trabajo, pero no dinero para pagar. Pues mi forma de pensar lo que pasa que hay diferencia de migración quienes son hondureños que no tienen documento y uno que es mexicano casi si, no lo pueden ver y lo deportan a cada rato. Con que los mx llevemos todos los documentos podemos pasar.

En SCLC vivió 5 años en SCLS y de ahí se vino a vivir en Tuxtla, llegó a los 18 años a Tuxtla. No ha viajado más, solo visita a familiares, a vivir no porque se va a acostumbrando a alejarse de la familia, visita Cancuc cada año o cada dos años.

2. ¿Alguien de tu familia ha migrado? ¿A dónde? ¿Por qué migro?

Mis primos si, se han ido a Texas, EEUU, Yo casi no me gusta salir lejos, yo he tenido suerte donde quiera, pero yo soy la que no me gusta salir. Se ido por la misma situación, por la pobraza, si todo estuviera bien, alcanzara el dinero no saliéramos, lo que nos hace abandonar nuestra comunidad es la pobreza. Así como te comenté ahorita, hay trabajo pero no hay dinero. En cambio, aquí si le echas ganas a trabajar, aquí puedes vivir bien y también hay que ahorrar un poco.

Su hijo mi cuñado está en CDMX.

3. ¿Quién te ayudo cuando decidiste migrar?

Ya ve que uno que anda por aquí y por allá, no hace falta que encontremos una amistad, que te dice no mira si quieres vamos tal lado que solicitan empleado, te van a pagar más mejor que aquí, y te convencen pue, más que si te dicen que ganas bien y dices que sí.

Si me recibió una tía que falleció hace como un año, crecí más con ellos, ellos fueron como mi familia.

Con la señora que acaba de fallecer ella tenía su puesto de palomera (palomitas) en el parque central, puesto de palomita con su máquina, ahí trabajé yo, después como tenía puesta en la feria íbamos en la feria, tales lugares, yo trabajé en taquerías, que sacar los pedidos de los tacos pues, si de hecho yo me ha gustado trabajar de todo, taquería, tienda abarrotes, todo.

4. ¿A qué te dedicas o dedicaste al lugar a donde fuiste?

Solo aquí me dedico (puesto de esquites), ya ves que es gran trajín también, es preparar bien la venta, vendo esquita, elotes asados, plátano asado, chayote, papa esquite, chicharrón y tostitos.

5. ¿Dónde viviste cuando migraste?

En casa de su tía (respuesta completa en pregunta anterior)

6. ¿Por qué decidiste migrar? ¿Por qué te fuiste de tu comunidad?

Porque la misma familia te hace alejar, es la misma familia, a veces no te quieren. Porque hay veces que otra familia le dan más preferencia, más si son bastantes pues obvio que no todos les van a dar más preferencias.

De Cancuc a SCLC o de SCLC a Tuxtla,

7. ¿Irte de tu casa estuvo asociado a tu sexualidad?

Yo creo que mmmmm... no pero ya ve que siempre se nota, se ve y la familia no te quieren hacer sentir mal tampoco, aunque ya lo saben que es no te quieren hacer sentir mal, porque si te desprecian pues más se va a alejar con odio, es ya abandona para siempre la familia. Bueno mi forma de pensar así pienso yo eso. A SCLC fue porque no hay trabajo en Cancuc.

8. ¿El irte de tu comunidad te permitió experimentar tu sexualidad?

Ah si, Si, si porque ahora si ya anda yo suelto más que nada, es que como te comento, estar con la familia es como si, si estas encerrado pues no puedes hacer lo que tú quieres pues, más jalado no que vienes tal hora que ven a la hora, no van entrar nadie aquí, todo te prohíben. En cambio, si ya si estas en otro lado donde nadie te juzga, como dice la canción donde nadie te juzgue pues puedes ser lo que ti quieres, salir del closet, puedes maquillarte bien, vestirme bien. Si permite tu cuerpo pues, ya nadie te va a decir no hagas eso, deja eso, ni te vistas así. Ya estar lejos de la familia.

9. ¿Cuál es tu orientación sexual?

Yo como mujer normal, porque ya ves que hay mucho que le gustan dar y recibir es lo que prefieren no, yo no necesito, yo como una mujer normal

10. ¿Has sufrido discriminación? ¿Por qué? ¿En dónde?

No hace falta, ya ves que donde quiera país hay gente que no tiene educaciones, hay gente que son groseros, no que pinche mampo, tanto pues que siempre yo he dicho de mi formar de ser que me humillen, digan tanto lo que quieran, a cabo ellos no me están manteniendo, yo soy quien me visto,

como me calzo, eso es lo que me importa a mí, la gente es lo que sale sobrando. No sirve, me calza ni me dan de comer....

Aquí me pasan gritando, no aquí en mi puesto, pero pasan en la calle gritando pues. Gritan: pinche puto y todo eso. Eso es discriminación para nosotros pues.

POR VENIR DE SU COMUNIDAD

Si, ah como ya ve pues que la gente poco a poco se tiene que dar cuenta pues, ya ves que con el tiempo van haciendo puntos de hilo pues, pero donde quiera. Cada quien es, así pues. A veces lo que importa es de uno que estas feliz lo que sos, sabes trabajar de algo, tienen un arte, eso es todo pues.

11. ¿Dónde te sientes en casa?

¿Dónde me quiere más la gente?

La ventaja de cómo aquí salí de 18 años, y tengo 43, aquí ya llevo más y por eso mi familia cuando fui 2 años y medio como no muy sabían lo que soy no muy me aceptan pues y más que son de religión no me aceptan pues, son evangelistas, mas no lo aceptan pues. Por eso cuando fui en mi casa, no son tontos, llegas pues y no te dicen aquí no, nada. Al contrario, te reciben con brazos abiertos, ya después que dilatas una semana ya te empiezan a decir en la cara y no debe ser así, por eso cuando voy solo una semana, porque si tardo más me quedan viendo, como no se va ya, más que ya no vive mi mama. Voy a visitar desde que me dijeron eso pues ya no.

Nombre: Pedrito López. Laura Yesenia.

Edad: 21 años

Lugar de origen: Comunidad Santa Cruz La Reforma, Sitalá

Hablante de lengua: Tseltal

1. ¿Desde cuándo migraste?

Vaciones a CDMX y SCLC y San Luis Potosí, 10 días

2. ¿Alguien de tu familia ha migrado? ¿A dónde? ¿Por qué migro?

No

3. ¿Quién te ayudo cuando decidiste migrar?

Sus amigas y amigos, son de diferentes estados.

4. ¿A que te dedicas o dedicaste al lugar a donde fuiste?

Solo a pasear y divertirse con sus amigos

5. ¿Dónde viviste cuando migraste?

Se quedaba en junto de amigos y amigas, cuando fue a CDMX le pagaron un hotel donde se quedó, una amiga que le invito le pagó el hotel. Casa de amigos rentada. Conocidos por Facebook. Solo en CDMX pensó y piensa quedarse a vivir allá y se lleva muy bien con su amiga. Sus amigos son de la comunidad LGBTI, una amiga suya es de Sinaloa, de Puebla, de CDMX y otros 3 amigos de Irlanda. Todos son amigos de Facebook, ellos mandaron solicitud y le dijeron que si pudiera entrevistarte Fallas de audio.

6. ¿Por qué decidiste migrar? ¿Por qué te fuiste de tu comunidad?

No es vacaciones, sino que le invitaban para ir por un café y le mandaron todos los gastos y decidió ir a conocerlos en persona. Le invitaron a conocer en persona. Prime entrevistaron por zoom y luego decidieron mejor en persona para platicar.

7. ¿Irte de tu casa estuvo asociado a tu sexualidad?

No tanto, de cómo he estado viviendo desde su niñez.

8. ¿El irte de tu comunidad te permitió experimentar tu sexualidad?

Donde le llamó la atención aceptarse de cómo vivir, cuando fue en marcha de orgullo LGBTI en CDMX en 2019. Coincidió con visita de entrevista.

Su amiga conoció a través de su trabajo, siendo facilitador de artesanías de las mujeres, ahí conocí a la muchacha que me invito a ir a México, de los productos que hace, bordados y productos artesanales.

9. ¿Cuál es tu orientación sexual?

Dama

10. ¿Has sufrido discriminación? ¿Por qué? ¿En dónde?

Porque en la comunidad o pueblo todavía no está abierto sus mentes y no saben, no entienden que hay diferentes tipos de sexualidad.

Palabras obscenas, palabras que son feas que me digan puto, que soy joto, que gay, cuando las palabras molestas que me digan, es lo que siempre me digas.

Por el momento no me ha pasado solo las palabras que me insultan.

Vivo actualmente en cabecera de Sitalá.

11. ¿Dónde te sientes en casa?

Quisiera vivir en CDMX, piensa ir a CDMX a visitar en sus vacaciones de diciembre. 15 días máximo en CDMX, solo ha ido una vez.

SCLC siempre va seguido por qué hay esta la oficina de donde estoy trabajando ahorita.

Conoce a 3 más como ella de la diversidad sexual. En tu comunidad no se viste de mujer y le dicen Laura

Se presenta como Laura en la ciudad cuando va vestida de mujer.

Nombre: Andrea Díaz Mendez

Edad: 29 años

Lugar de origen: Tentic, San Juan Chamula. Vive en Tilin, San Juan Chamula, Chiapas.

Hablante de lengua: Tsotsil

1. ¿Desde cuándo migraste?

Quizás relacionado a los estudios si migré, salí a la cabecera de Chamula y a San Cristóbal. No es muy lejos pero aun así es vivir, experimentar la soledad también, porque no había familiares. Desde mi primer año hasta los 15 fue cuando empecé a vivir sola, hasta los 15 años empecé a vivir sola, y antes estuve siempre con mi familia, no solía salir de mi casa estaba ahí siempre. Me viene la cabecera porque tenía que estudiar la preparatoria porque no había escuelas allá donde yo estoy. Lo más a... de los grados académicos que había era la secundaria, por eso me vine a Chamula.

Después de la prepa me fui a san Cristóbal, estude en la UNICH, estude turismo, viví en san Cristóbal.

2. ¿Alguien de tu familia ha migrado? ¿A dónde? ¿Por qué migro?

Tan lejos no, pero igual para salir a trabajar sí, pero siempre aquí dentro de Chiapas, en Tuxtla emmm... era mi padre. Creo que solamente él porque era el único hombre de la casa,

Migro por necesidad, antes trabajó en Pujiltic no sé qué tipo de trabajo tenía, pero tenía que ver con la caña y después de eso cambio su trabajo para ser vendedor ambulante de chicles y recientemente ya se regresó a casa.

3. ¿Quién te ayudo cuando decidiste migrar?

Mi padre, afortunadamente tenía su casa en Chamula cabecera pero no era lo mismo que estar con ellos, prácticamente me quede sola a vivir ahí, no tenía con quien hablarle, tenía personas conocidas ahí, a pesar de que era del mismo municipio Chamula, yo no tenía conocimiento de los lugares porque nunca había salido de mi vida, era casi nuevo para mí.

En SCLC, ahí ya me mudé ahí un poquito más después, pues cuando ingrese a la universidad seguía yo viajando de Chamula a San Cristóbal y ya en el 4to o 5to semestre me mude a SC y me mude con una compañera y así fue viví, buscar lugares de los más económicos para poder solventarse.

4. ¿A qué te dedicas o dedicaste al lugar a donde fuiste?

A Chamula fui a estudiar

A SC fui a estudiar, solamente estudiar trabajar no, solo estudio.

5. ¿Dónde viviste cuando migraste?

En Chamula: Vivía sola en la casa de mi padre, mi padre tenía una casa ahí y por eso vivía ahí.

En SC: Rentado, era rentado a la primera era un cuarto posiblemente, estos hechos de costeras, de madera vivía con una compañera de otra licenciatura pero igual no solía estar ella por mucho tiempo. Casi siempre estaba sola y también el frío.

6. ¿Por qué decidiste migrar? ¿Por qué te fuiste de tu comunidad?

Que, porque quise estudiar, porque quería ser diferente no quería ser lo mismo como las otras mujeres que estaban allá en Chamula, bueno incluso quería ser diferente a mis hermanas, porque ninguna de ellas estudio, bueno estudiaron peor lo más lejos que pudieron llegar fue secundaria y yo quería seguir y seguir, además de que mi padre me motivo.

Somos 6 hermanos, soy la segunda de las más grandes.

7. ¿Irte de tu casa estuvo asociado a tu sexualidad?

Haber repite la pregunta, haber, para responderte esto, no me había fijado de una situación que tenía yo cuando estaba más pequeña y a veces cuando uno es niña todavía no sabe que es lo que está pasando, y hasta que alguien te recuerda algo, algo que hicieron entonces pues como que, en la secundaria, hasta la prepa sentí la soledad de la usencia de mis padres porque no vivía con ellos, pero a la vez tenía un cierto rencor dentro de mi corazón. Creo que es una violación lo que me hicieron. (Llanto, suspiros y disculpas por estar llorando)

Te cuento, la razón por la razón que aún me duele es porque no le he podido compartir a mis padres, y se llevan bien con esa persona y no sé cómo me pasó eso (más llanto), es un tío, un tío...

8. ¿El irte de tu comunidad te permitió experimentar tu sexualidad?

Bueno, ya de acuerdo a esa experiencia no quería yo ser ya mujer, me hubiera gustado haber sido hombre para que no me hicieran daño. Y entonces, trate de pensar como un hombre según yo y empecé a mirar mujeres, pero solamente las miraba porque si yo les decía algo, porque experimente un poco con mi hermana tratando de bromear de las cosas que me gustaban y ella le dijo a mi madre de lo que yo pensaba y entonces me acuso rápido y se enojaron conmigo. Creo que le tienen algo de fobia que son personas, que tienen otra preferencia y desean que fuéramos normales, bueno de pensar tal cual las mujeres que quiere un hombre y que el hombre la mujer y así.

No experimente, no, creo que nunca me abrí tal cual, ya después de que mi hermana me acusó de lo le dije con mi familia y entonces me limite con mis propios pensamientos.

No me sentí libre, no ubico bien a las personas que puedan pensar diferente y entonces creo que no estoy bien preparada para eso y en hombres quizá puedo ver un poco cual prefieren, pero en el caso de las mujeres suponía que tal vez si hubiera hecho algo con algo con alguien no sospecharían, hubieran pensado que era mi amiga. Nunca lo hice.

9. ¿Cuál es tu orientación sexual?

Ahhhh... (dudosa) quiero suponer que es heterosexual, pero veo que todavía sigo pensando en otras personas, me gustan algunas personas, óseas mujeres, pero no se los digo porque no se a qué orientación van las... además, como tengo una familia con personas de los heteros, y seria también para mí como traicionar una parte de la confianza que deposita en mí pareja

10. ¿Has sufrido discriminación? ¿Por qué? ¿En dónde?

Relacionado a lo sexual o... sobre la preferencia creo que como nunca me abrí así tal cual no, pero sobre mi origen sí. No solo por mi origen, sino por mi forma de vestir, no sé si me viste, yo solo andaba con andrajos, eso todo roto y entonces ahí en Chamula, más bien en la localidad donde yo era. Me podían distinguir desde lejos porque yo era la única que se vestía extraña y me decían que yo era una loca.

Porque yo como tenía que solventarme por mí misma, no podía darme el lujo de vestirme bien, bueno de darme muchos lujos, bueno de maquillaje ni de nada.

Y entonces como siempre andaba con ropa rota y a veces caminaba descalza, los hombres me criticaban porque no era la mujer ideal para ellos porque los hombres buscaban mujeres así bien, bien vestidas, maquilladas y todo lo contrario a mí y... bueno creo que eso.

(andrajoso)

11. ¿Dónde te sientes en casa?

De momento es Chamula, en las localidades, pues donde ahora está mi familia propia que es En Tilin, y siento que ahí es donde definitivamente deje mi raíz, porque tengo mi pareja, mi hija, mis borregos, mis animales, mis parcelas, y entonces ya me siento más parte de ahí.

Si soy feliz, pero hay a veces que no puedo evitar mi cabeza, no puedo evitar, pero igual le digo que se calme, que le dices a eso.

Ya lloré ya fue suficiente.

ANEXO III. GUIA DE ENTREVISTA

Saludo

Preguntas para romper el hielo

¿A qué te dedicas?

¿Vas seguido a tu pueblo?

¿Cuándo es tu cumpleaños?, ¿cómo y con quien lo celebras?

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

CATEGORIA DESPLAZAMIENTO MIGRATORIO		
	TEORIA	PREGUNTA
1	Desplazamiento	¿A que lugares te desplazaste?
2	Migración indígena	¿Quiénes te apoyaron cuando decidiste dejar tu hogar?
3	Migración indígena	¿Por qué decidiste irte de tu lugar de origen?
4	Desplazamiento	¿Qué significó para ti haber migrado o desplazado de tu lugar de origen?
5	Migración indígena	Si tuvieras que enlistar las razones por la que has migrado, cuáles serían las 3 primeras motivaciones
6	Desplazamiento	¿Cómo fue tu recibimiento y convivencia social al llegar a donde migraste? ¿Dónde dormías?
7	Migración indígena	¿Cambiarías algo o hubieses preferido no migrar? ¿Por qué?

CATEGORIA CUERPO Y CORPORALIDADES		
	TEORIA	PREGUNTA
1	Corpocartografía	¿Qué cambios sentiste en tu cuerpo después de haber salido de tu pueblo?
2	Teoría del cuerpo	¿Cambio algo en tu apariencia a lo largo del tiempo que migraste?
3	Corpocartografía	¿Algo hizo cambiar cosas de ti como persona?

4	Teoría del cuerpo	¿Ha hecho algún cambio en tu cuerpo?
5	Corpocartografía	¿Tienes cicatrices?, ¿Cómo te la hiciste?
6	Corpocartografía	¿Qué inseguridades tienes con tu cuerpo? Enlista 3 cosas
7	Corpocartografía	¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Enlista 3 cosas

CATEGORIA DIVERSIDAD SEXUAL		
	TEORIA	PREGUNTA
1	Teoría de género	¿Te consideras con una orientación sexual diferente? ¿Cuál?
2	Teoría queer	¿Cómo te ha afectado ser (orientación sexual) en tu comunidad?
3	Teoría queer	¿Cómo fue para tu orientación sexual haberte ido de tu pueblo?
4	Teoría de género	¿Haber migrado dio apertura a vivir de forma plena tu sexualidad?
5	Teoría de género	¿Cuándo has regresado a tu lugar de origen debes cambiar tu forma de ser?
6	Teoría queer	¿Haberte desplazado estuvo asociado a tu orientación sexual? Si, no ¿Por qué?
7	Teoría de género	¿Dónde y con quien te sientes más cómodo siendo tu mismo?

CATEGORIA INTERSECCIONALIDADES (ETNIA, ORIENTACIÓN SEXUAL, CLASE SOCIAL)		
	TEORIA	PREGUNTA
1	Migración indígena	¿Te sientes distinto por ser indígena y haber migrado?
2	Etnia	¿Qué significa ser homosexual en tu etnia? En lo familiar, religioso, étnico
3	Teoría de género/etnia	¿Qué les pasa a las personas como tú en tu comunidad?
4	Teoría de género/etnia	¿Tienes amigos como tú en tu pueblo? ¿Cuántos? ¿Cómo son?
5	Teoría de género/etnia	¿Cómo es vista la homosexualidad en la religión de tu familia?
6	Teoría queer	¿Cómo fue para ti y tu familia que sepan de tu orientación sexual?

7	Teoría de género/etnia	¿Si fuera pobre/rico en tu comunidad sería diferente tu reacción y de tu familia por ser homosexual?
8	Teoría queer	¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido siendo homosexual?
9	Etnia	¿Alguien te ha discriminado?, cuenta una experiencia

PREGUNTAS REFLEXIVAS

¿Qué cambiarías en ti para ser más aceptado y menos discriminado?

¿A más jóvenes de tu comunidad como tú que vienen en las próximas generaciones que les recomendarías hacer si tienen una orientación sexual distinta?

¿Algo más que quisieras compartirme o agregar?