

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 1 de 136

Formas De Resistencia Y Estrategias De Afrontamiento De Las Mujeres Trans Del Colectivo Mariposas Negras En Popayán Frente A La Violencia Y La Exclusión Social

Estudiantes:

Diana Paola Carbajal Quilindo

Angy Tatiana Ortiz Montoya

Directora:

PhD. Leidy Consuelo Torres Collazos

Corporación universitaria UnicomfacaUCA

Facultad de humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de Educación

Programa de Trabajo social

Proyecto de grado

Popayán Cauca

2026

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 2 de 136

Tabla De Contenido

Capítulo introductorio: Consideraciones Fundamentales	7
1. Planteamiento Del Problema	10
1.1. Pregunta Problema	14
2. Justificación.....	15
3. Objetivos	18
3.1. Objetivo General.....	18
3.1.1. Objetivos Específicos.....	18
4. Marco De Referencia	19
4.1. Marco Contextual	19
4.2. Antecedentes.....	20
4.2.1. Internacional	20
4.2.2. Nacional.....	21
4.2.3. Local.....	22
4.3. Marco Teórico.....	24
4.3.1. La Teoría Queer	24
4.3.2. La Perspectiva Interseccional	25
4.3.3. El Enfoque De Resiliencia Comunitaria.....	26
4.4. Marco Conceptual.....	28

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 3 de 136

4.4.1. Resistencia	28
4.4.2. Transmisoginia.....	29
4.4.3. Performatividad De Género	30
4.4.4. Agencia	30
4.4.5. Redes Comunitarias.....	31
4.5. Marco Legal.....	32
5. Metodología.....	35
5.1. Enfoque De Investigación	35
5.2. Paradigma De Investigación.....	36
5.3. Diseño De Investigación	37
5.4. Técnicas De Recolección De Información	37
5.5. Instrumentos De Recolección De Información	38
5.6. Análisis De La Información	38
5.7. Consideraciones Éticas.....	39
6. Capítulo I: Violencias y exclusiones históricas hacia mujeres trans en Colombia ...	41
6.1. Panorama Histórico.....	41
6.1.2. Conceptos Claves.....	44
6.1.3. Identidad y expresión de género.	45
6.1.4. Transfobia y trans- odio	45
6.1.5. Transfeminicidio	47
6.1.6. Confinamiento, marginación y exclusión estructural.....	50

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 4 de 136

6.1.7. Violencia por prejuicio.....	53
6.2. Escenarios y lógicas de la violencia y la exclusión	56
6.2.1. Familia y socialización.....	58
6.2.2. Escuela.....	60
6.2.3. Espacio público y fuerzas de seguridad	62
6.2.4. Salud	64
6.2.5. Trabajo e ingresos	65
6.3. Síntesis analítica (mapa de patrones)	66
6.3.1. Mapa de patrones: tipo de violencia, escenario y efecto	69
6.3.2. Efectos estructurales: salud mental, precariedad y movilidad forzada	71
6.3.3. Línea de tiempo: violencias y cambios normativos (antes – ahora)	72
6.3.4. Matriz: escenarios de violencia y exclusión	76
6.3.5. Interpretación general de la matriz.....	80
6.4. Marco jurídico	81
6.5. Síntesis de avances y brechas: por qué persisten las violencias pese al reconocimiento jurídico	83
6.6. Conclusión del capítulo.....	85
7. Capítulo II. Prácticas de resistencia de las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras desde sus realidades sociales en Popayán	88
7.1. Existir y nombrarse primera resistencia: identidad trans frente al rechazo social	

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 5 de 136

7.2.	Resistencias afectivas: orgullo, fuerza emocional y sororidad trans	91
7.3.	Autocuidado y autodefensa en la calle: resistir desde el cuerpo en riesgo.....	92
7.4.	Visibilización e incidencia: ocupar lo público y disputar reconocimiento	93
7.5.	El Colectivo Mariposas Negras como red de cuidado, formación y lucha	94
7.6.	Resistencias frente a la precariedad institucional y las políticas públicas incompletas	96
7.7.	Proyección de futuros dignos como práctica de resistencia simbólica	99
7.8.	Conclusión del capítulo	102
8.	Capítulo III: El papel de las redes comunitarias, las organizaciones sociales y las políticas públicas en el fortalecimiento de las resistencias del Colectivo Mariposas Negras en Popayán	108
8.1.	Redes comunitarias como entramado vital de resistencia	108
8.1.1.	La red como respuesta a la ausencia del Estado	108
8.1.2.	La red como espacio de reparación emocional	110
8.1.3.	La red como construcción de identidad colectiva	111
8.1.4.	Resistir juntas para seguir existiendo	112
8.2.	El Colectivo Mariposas Negras como sujeto político, red comunitaria y espacio de construcción de resistencias	112
8.3.	Organizaciones sociales y redes de apoyo: entre el acompañamiento, el asistencialismo y la instrumentalización	117

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 6 de 136

8.4. Políticas públicas en Popayán: entre el reconocimiento normativo, las brechas estructurales y las resistencias frente al Estado	122
8.5. Conclusión del capítulo	126
9. Conclusión.....	129
10. Referencias Bibliográficas	131

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 7 de 136

Capítulo introductorio: Consideraciones Fundamentales

Resumen

En Colombia las mujeres trans enfrentan elevados niveles de violencia, discriminación y exclusión social, situación que se refleja en estadísticas oficiales y en testimonios de organizaciones defensoras de derechos humanos en el ámbito local, Popayán presenta dinámicas particulares caracterizadas por la baja visibilidad institucional y la persistencia de estigmas culturales, lo que limita el paso de ellas a derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la educación.

El presente proyecto tiene como propósito analizar las formas de resistencia y estrategias de afrontamiento en Popayán frente a la violencia y la exclusión social identificando las prácticas individuales y colectivas que han desarrollado para enfrentar estas problemáticas, así como el papel de las redes comunitarias y las organizaciones sociales en su fortalecimiento. Así mismo, se busca generar las herramientas necesarias para la formulación de Políticas Públicas, desde el desarrollo del conocimiento sobre el Trabajo social, todo esto, pretende ampliar los procesos en los que se logra una transformación socialmente, a manera que las mujeres trans como personas activas políticamente, puedan gozar libremente de sus derechos, promoviendo así espacios libres de la violencia y/o exclusión.

Mediante un enfoque cualitativo, se recopilará información a través de entrevistas y análisis documental, buscando aportar insumos, que impulsen el reconocimiento, la protección y la dignidad. Los métodos mencionados permitirán hacer un acercamiento a la situación de violencia y exclusión que han enfrentado históricamente ellas en Colombia; los métodos también

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 8 de 136

permiten identificar las prácticas de resistencia del Colectivo Mariposas Negras desde sus realidades y comprender el papel que juegan las redes de apoyo comunitarias, organizaciones sociales y políticas públicas en Popayán que fortalecen la resistencia. Este estudio se fundamenta en teorías de derechos humanos y resistencia, lo cual permite alinear la información recolectada con el análisis documental para generar mejor comprensión del fenómeno de estudio.

Palabras claves: mujeres trans, Colectivo Mariposas Negras, exclusión social.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 9 de 136

Abstract

In Colombia, transgender women face high levels of violence, discrimination, and social exclusion, a situation that is reflected in official statistics and in testimonies from local human rights organizations. Popayán presents particular dynamics characterized by low institutional visibility and persistent cultural stigmas, which limit transgender women's access to fundamental rights such as health, work, and education.

The purpose of this project is to analyze the forms of resistance and coping strategies of transgender women in Popayán in the face of violence and social exclusion, identifying the individual and collective practices they have developed to address these issues, as well as the role of community networks and social organizations in strengthening them.

Using a qualitative approach, information will be gathered through interviews, participant observation, and document analysis, seeking to provide input that promotes recognition, protection, and dignity. The aforementioned methods will allow us to examine the situation of violence and exclusion that trans women in Colombia have historically faced. These methods also allow us to identify the resistance practices of the Colectivo Mariposas Negras (Black Butterflies Collective) based on their realities and to understand the role played by community support networks, social organizations, and public policies in Popayán that strengthen resistance. This study is based on theories of human rights and resistance, which allows the information collected to be aligned with the documentary analysis to generate a better understanding of the phenomenon under study.

Keywords: trans women, Colectivo Mariposas Negras, social exclusión.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 10 de 136

1. Planteamiento Del Problema

En Colombia, las mujeres trans viven en un contexto de múltiples vulneraciones que afectan su dignidad, seguridad y acceso a derechos fundamentales. La violencia que enfrentan no es un hecho aislado ni reciente, sino un fenómeno estructural que se ha perpetuado históricamente y que, en muchos casos, ha sido tolerado por la sociedad y las instituciones. Según la Defensoría del Pueblo (2023), “de los 480 casos de violencia reportados contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas, 166 correspondieron a mujeres transgénero” (p. 14). Esta cifra, que representa el 34,5 % del total, no solo evidencia una alta incidencia de violencia, sino que señala un patrón sostenido de exclusión y discriminación hacia este grupo poblacional.

La violencia contra ellas en Colombia se manifiesta de forma diversa, agresiones físicas, violencia verbal, amenazas, acoso laboral, exclusión en el sistema educativo, negación de atención en salud, violencia institucional y homicidios motivados por prejuicio. Caribe Afirmativo (2023) documenta que, durante ese año, “26 mujeres trans fueron asesinadas en el país, muchas en contextos de feminicidio por prejuicio, caracterizados por la sevicia y la impunidad” (p. 7). Estos crímenes no son meros actos individuales sino expresiones de una estructura social que legitima y reproduce la violencia contra las identidades trans.

Serano (2007) conceptualiza esta violencia como transmisoginia, entendida como la intersección entre la transfobia y la misoginia que se dirige específicamente contra ellas por su identidad y expresión de género femenina. Este concepto resulta fundamental para comprender por qué la violencia es más intensa y frecuente que la ejercida contra otras personas de la

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 11 de 136

comunidad LGBTIQ+. En palabras de Serano, “no solo son castigadas por ser trans sino también por ser mujeres” (p. 14). Este castigo social permite evidenciar la necesidad de comprender la resistencia como una respuesta a una doble forma de opresión. En la ciudad de Popayán reconocida por su cultura y religión, en contextos donde los roles de género están fuertemente marcados y la feminidad se asocia estrictamente con el sexo asignado al nacer, las mujeres trans pueden ser vistas como una ruptura del orden social y moral establecido, donde sufren violencia y exclusión social, esto hace que ellas se aíslen de la sociedad por el miedo a ser discriminadas.

A nivel teórico, Butler (2017) introduce la noción de performatividad del cuerpo, argumentando que los cuerpos son escenarios donde se inscriben normas sociales, pero también espacios desde los cuales se puede resistir y subvertir dichas normas en la situación de las mujeres trans, sus cuerpos se convierten en territorios de disputa, en los que la existencia misma es un acto político y de resistencia frente a un sistema que busca invisibilizarlas o anularlas. Así que, la violencia no afecta solo de manera individual, sino que genera consecuencias sociales que apoyan la exclusión, y frente a eso, las prácticas de resistencia surgen como una estrategia de transformación y empoderamiento.

En el ámbito de la memoria histórica, la Comisión de la Verdad (2022) en su informe titulado *Mi Cuerpo Es La Verdad*, recoge testimonios que evidencian la resiliencia de las mujeres trans en contextos de violencia armada. Según el informe, “estas mujeres recurrieron a expresiones culturales como el baile, el carnaval y la creación artística para resistir y mantener viva su identidad incluso en medio del conflicto armado” (p. 112). Estas estrategias culturales no solo fortalecen el sentido de comunidad, sino que también generan espacios de visibilidad que

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 12 de 136

desafían la marginalización impuesta, evidenciando como la resistencia aporta a la posibilidad de cambio social y la construcción de memoria.

La Defensoría del Pueblo (2023) ha documentado que las mujeres transgénero son las principales víctimas de violencia basada en prejuicio representando más de un tercio de los casos reportados en el último año (p. 14) lo que confirma la persistencia de un problema estructural que requiere intervenciones sostenidas y con enfoque diferencial. Estas formas de violencia incluyen agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, exclusión en el sistema educativo y laboral, así como, negación de servicios esenciales como la salud lo que limita de manera sistemática las oportunidades para el desarrollo integral de este grupo poblacional.

La exclusión social que viven estas personas en Popayán se manifiesta también en la dificultad para acceder al mercado laboral, lo que las empuja en muchos casos hacia economías informales o trabajos precarios aumentando su vulnerabilidad. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022), las personas trans en América Latina enfrentan tasas de desempleo que superan el 60 %, y quienes logran obtener empleo suelen estar subempleadas o en sectores de baja remuneración. A esto se le suma la violencia institucional, que es reflejada en el trato discriminatorio por parte de funcionarios públicos. Estudios como el de la Santamaria Fundación (2024), advierten que muchas mujeres trans evitan acudir a entidades estatales por el miedo a ser discriminadas, maltratadas o revictimizadas, lo cual limita su acceso a la justicia, la salud, la educación y demás servicios.

El contexto local de Popayán presenta características particulares que agravan esta problemática por falta de cifras oficiales específicas sobre la violencia contra mujeres trans en el

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 13 de 136

municipio, diversas organizaciones han advertido sobre la aparición de prácticas discriminatorias y la escasez de políticas públicas efectivas. Rivera y Ruiz (2021) señalan que “en contextos locales con baja presencia institucional, las redes comunitarias y la autogestión de espacios seguros se convierten en estrategias centrales de supervivencia” (p. 59) sin embargo estas acciones suelen ser limitadas en alcance y sostenibilidad debido a la falta de apoyo estatal y a la persistencia de prejuicios sociales.

A pesar de este panorama adverso, en Popayán han desarrollado diversas formas de resistencia, estas incluyen la organización en colectivos, la participación en marchas y actividades culturales, el uso de redes sociales para visibilizar sus demandas y la formación de espacios seguros para el encuentro y el apoyo mutuo como plantea Foucault (1979) “donde hay poder, hay resistencia” (p. 95). En este sentido, la existencia de ellas en un contexto hostil es, en sí misma, un acto de resistencia. Estas prácticas buscan enfrentar la violencia, generar procesos de empoderamiento individual y colectivo, aportando a un cambio social en entornos que históricamente las ha marginado.

Desde la perspectiva del Trabajo Social, es crucial investigar y entender estas dinámicas para fortalecer las capacidades, para así comprender cómo las estrategias de resistencia aportan al fortalecimiento organizativo, la construcción ciudadana y la incidencia política. Analizar y poder documentar estas prácticas en Popayán no solo permite visibilizar formas de afrontamiento frente a la exclusión, sino también aumenta las posibilidades de diseñar políticas públicas más efectivas e intervenciones que promuevan la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las mujeres trans.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 14 de 136

Rivera y Ruiz (2021) encontraron que, en ciudades con limitada presencia institucional, las redes comunitarias y la autogestión de espacios seguros constituyen las estrategias de afrontamiento más recurrentes para las mujeres trans, aunque estas no siempre logran garantizar protección sostenida debido a la falta de recursos y al estigma persistente (p. 59). Esta realidad demuestra la necesidad de que el Trabajo Social aborde la problemática no solo desde la atención a casos individuales, sino desde un enfoque de intervención social que articule procesos comunitarios, fortalecimiento organizativo y sensibilización institucional.

En este contexto, resulta indispensable señalar que la ciudad de Popayán, con sus particularidades históricas y culturales, presenta un escenario en el que las mujeres trans han permanecido sistemáticamente invisibilizadas en los diagnósticos sociales y en la formulación de políticas públicas. Comprender sus formas de resistencia no sólo permite documentar estrategias de afrontamiento respecto a la violencia y la exclusión, sino también brindar una voz a quienes han sido históricamente marginadas y discriminadas. De esta manera, el estudio adquiere relevancia local al aportar elementos que fortalezcan procesos de inclusión y reconocimiento en un territorio donde estas poblaciones han carecido de espacios efectivos de participación y representación social.

1.1.Pregunta Problema

¿Cuáles son las formas de resistencia de las mujeres trans del colectivo Mariposas Negras frente a la violencia de género y a la exclusión social desde sus vivencias en la ciudad de Popayán durante el año 2025?

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 15 de 136

2. Justificación

La violencia y exclusión que enfrentan las mujeres trans en Colombia constituye una de las expresiones más complejas de vulneración de derechos humanos en el contexto contemporáneo pese a que la Constitución Política de 1991 reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación la Corte Constitucional ha reiterado en fallos como la Sentencia T-099/15, que la identidad de género es un derecho fundamental por lo que el estado debe garantizar condiciones de vida dignas y libres de discriminación; sin embargo, la distancia entre lo implementado en el marco jurídico y la realidad cotidiana sigue siendo profunda, lo que evidencia que la garantía formal de los derechos no se traduce necesariamente en su materialización efectiva.

En el plano regional la posición de estas mujeres en Popayán evidencia que la exclusión se agudiza en contextos donde las políticas públicas con enfoque de género son escasas o inexistentes y donde las instituciones presentan una baja capacidad de respuesta ante denuncias de violencia o discriminación.

La literatura académica y los informes de derechos humanos han mostrado que la resistencia de estas no se limita a la supervivencia física, sino que incluye dimensiones culturales, políticas y simbólicas esta dimensión cultural de la resistencia coincide con lo que Butler (2017) denomina performatividad del cuerpo, entendida como la capacidad de los cuerpos de convertirse en escenarios de resistencia frente a las normas de género hegemónicas lo que permite comprender estas prácticas no como respuestas aisladas sino como parte de un proceso político de confrontación y transformación social.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 16 de 136

El Trabajo Social, desde su misión y principios éticos, tiene la responsabilidad de intervenir en problemáticas que atentan contra la dignidad humana y la justicia social. Ander-Egg (2005) sostiene que el Trabajo Social no se limita a resolver problemas individuales, sino que promueve procesos de cambio social que refuerzan la capacidad de las personas para ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la vida comunitaria. En este sentido, investigar las formas de resistencia en Popayán permitirá visibilizar sus experiencias, comprender los factores que facilitan o dificultan sus estrategias de afrontamiento y generar insumos para el diseño de políticas y programas que respondan a sus realidades.

Diversos estudios han recalcado la necesidad de analizar en contextos locales, donde la desigualdad se expresa con particular intensidad. Rivera y Ruiz (2021) señalan que, en ciudades como Popayán con baja presencia institucional, las redes comunitarias y la autogestión de espacios seguros se convierten en estrategias de supervivencia. Del mismo modo, la Santamaría Fundación (2024) advierte que la falta de políticas públicas efectivas limita el goce de derechos y refuerza la exclusión social de personas trans, lo cual requiere que el Trabajo Social asuma un rol en la generación de los procesos de incidencia comunitaria en institucional.

La pertinencia de esta investigación se sustenta en tres razones principales: primero, porque visibilizar las experiencias de las mujeres transgénero contribuye a su reconocimiento como sujetas de derechos y no como objetos de asistencia; segundo, porque el análisis de sus estrategias de resistencia permitirá identificar prácticas efectivas que puedan ser fortalecidas y replicadas; y tercero, porque la sistematización de estos hallazgos puede servir como base para la formulación de políticas públicas con enfoque diferencial que promuevan la inclusión, la

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 17 de 136

igualdad y el respeto a la diversidad de género en Popayán y en otros contextos similares así el presente estudio no solo aportará al cuerpo de conocimiento del Trabajo Social, sino que también tendrá un impacto práctico en el diseño de intervenciones sociales que fortalezcan la agencia, la dignidad y la seguridad de las mujeres trans.

En este sentido el presente proyecto se propone aportar evidencia empírica y análisis crítico que permitan visibilizar las formas de resistencia de las mujeres transgénero en Popayán, reconociendo su agencia y su papel como sujetas políticas al hacerlo se busca no solo contribuir al conocimiento académico, sino también generar insumos prácticos para la formulación de intervenciones que favorezcan la inclusión, la dignidad y la equidad.

Las mujeres trans también son sujetos políticos con la capacidad de poder transformar, de generar políticas públicas para su bienestar y hacerse visibilizar, dónde puedan adquirir de todos los derechos, y así se puedan involucrar a la sociedad sin miedo a ser discriminadas o violentadas.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 18 de 136

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Analizar las formas de resistencia de las mujeres trans del colectivo Mariposas Negras frente a la violencia y la exclusión social desde sus vivencias, en la ciudad de Popayán durante el año 2025.

3.1.1. Objetivos Específicos

- Describir la situación de violencia y exclusión social que han enfrentado históricamente las mujeres trans en Colombia
- Identificar las prácticas de resistencia de las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras desde sus realidades sociales
- Comprender el papel de las redes comunitarias, organizaciones sociales y políticas públicas en Popayán que fortalecen las resistencias de las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 19 de 136

4. Marco De Referencia

El estudio de las formas de resistencia de las mujeres trans en Popayán frente a la violencia y la exclusión social requiere una comprensión de los contextos en los que estas prácticas se desarrollan, de los conceptos que estructuran el análisis, de los marcos teóricos que los sustentan y de las normativas que definen el marco de derechos. Este apartado integra estas dimensiones para ofrecer una base sólida que oriente el desarrollo de la investigación.

4.1. Marco Contextual

La ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, constituye un escenario marcado por profundas desigualdades sociales y culturales. Estas impactan de manera diferenciada a las poblaciones históricamente excluidas, entre ellas las mujeres trans, Aunque la ciudad cuenta con normativas nacionales que reconocen los derechos de las personas con identidades de género diversas, en la práctica se evidencia una baja capacidad institucional para garantizar su materialización efectiva la limitada implementación de políticas públicas con enfoque de género ha derivado en una persistente invisibilización de esta población en los diagnósticos oficiales y en los programas municipales.

En este contexto las mujeres trans en Popayán enfrentan barreras significativas en el acceso a servicios de salud, educación y empleo formal, lo que aumenta su vulnerabilidad y las empuja en muchos casos hacia economías informales o trabajos precarios, la discriminación social, los prejuicios culturales y el estigma asociado a la identidad de género configuran un entorno hostil que restringe sus oportunidades de desarrollo integral.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 20 de 136

Frente a estas limitaciones los colectivos y redes comunitarias han desempeñado un papel central en la creación de espacios de apoyo, visibilidad y resistencia en particular organizaciones locales como el Colectivo Mariposas Negras han impulsado acciones culturales, políticas y sociales que buscan reivindicar la dignidad de las mujeres trans y generar conciencia en la comunidad payanesa no obstante estas iniciativas suelen enfrentar obstáculos relacionados con la ausencia de recursos, el desconocimiento institucional y la persistencia de imaginarios transfóbicos.

Por lo tanto, el análisis de las formas de resistencia y estrategias de afrontamiento de las mujeres trans en Popayán adquiere especial relevancia, ya que permite comprender sus experiencias en un territorio donde la exclusión social y la debilidad institucional se entrelazan, y donde la voz de estas mujeres ha sido históricamente marginada.

4.2. Antecedentes

4.2.1. Internacional

En el ámbito internacional la situación de las mujeres trans ha sido objeto de atención creciente por parte de organismos multilaterales y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015) ha advertido que “la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina y el Caribe es de aproximadamente 35 años” (p. 142), un indicador que refleja la gravedad de la violencia y exclusión que enfrentan. Esta violencia incluye homicidios motivados por prejuicio, violencia policial, discriminación en el empleo y negación de servicios de salud. El informe también subraya que la mayoría de estos casos quedan en la impunidad lo que contribuye a la reproducción del ciclo de violencia.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 21 de 136

Organizaciones como Human Rights Watch (2021) han señalado que la discriminación contra personas trans en la región está fuertemente enraizada en las estructuras sociales y legales, y que la falta de políticas públicas específicas agrava su vulnerabilidad.

4.2.2. Nacional

En Colombia los estudios sobre las vivencias de las mujeres trans han evidenciado que la violencia y la exclusión que enfrentan no se limitan a un único ámbito, sino que constituyen un acontecimiento multidimensional, en el que confluyen factores estructurales, culturales, económicos e institucionales según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) las mujeres trans en el país son afectadas de múltiples formas de violencia que se expresan tanto en lo público como en lo privado, incluyendo homicidios, discriminación en el empleo, exclusión en la educación y barreras de acceso a servicios básicos esta situación revela que la violencia contra esta población no puede entenderse de manera aislada, sino en relación con la interacción de diferentes dimensiones de opresión.

Autores como Galtung (1996) han explicado la violencia en su carácter multidimensional, diferenciando entre violencia directa, estructural y cultural lo que permite comprender cómo las mujeres trans no solo sufren agresiones físicas sino también exclusiones sistemáticas derivadas de estructuras sociales y culturales que reproducen la discriminación desde esta perspectiva, la exclusión laboral, la negación de atención en salud o la discriminación institucional no son acciones aisladas, sino expresiones de una violencia estructural que configura el entorno de vida de estas mujeres.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 22 de 136

En el ámbito académico nacional investigaciones como las de Pavajeau y Rincón (2019) han mostrado que el recorrido de vida de las mujeres trans en Colombia está marcado por la limitación económica, la escasez de reconocimiento legal y la marginalización social, lo cual evidencia la necesidad de incorporar un enfoque de derechos humanos en la formulación de políticas públicas. El informe de Colombia Diversa (2021) señala que la perspectiva de vida de las mujeres trans en el país se reduce drásticamente a causa de los crímenes por prejuicio, la ausencia de justicia efectiva y la exclusión social, lo que configura un panorama de alta vulnerabilidad.

Estos hallazgos confirman que la violencia contra las mujeres trans en Colombia es un fenómeno sistemático y complejo que necesita ser analizado desde un enfoque integral que considere tanto las agresiones físicas como las dinámicas estructurales y simbólicas que perpetúan la desigualdad. Este estudio se enmarca en esta línea aportando un análisis desde el trabajo social que resalta la agencia y las resistencias de esta población frente a un contexto adverso.

4.2.3. Local

En el caso del suroccidente colombiano el Valle del Cauca se ha configurado como un territorio donde las mujeres trans enfrentan altos niveles de violencia y exclusión social; aunque también es un espacio de fuerte organización comunitaria y activismo la ciudad de Cali en particular ha sido escenario de múltiples expresiones tanto de violencia como de resistencia. El informe de Santamaría Fundación (2022) organización con sede en Cali dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ señala que la población trans en el Valle del Cauca

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 23 de 136

enfrenta condiciones de precarización laboral, dificultades de acceso al sistema de salud y altos índices de violencia policial. Estos factores se entrelazan y refuerzan la exclusión evidenciando la necesidad de un enfoque territorial en el análisis de la problemática.

Investigaciones de Quintero y Rojas (2020) destacan que en Cali las mujeres trans se han visto obligadas a recurrir a economías informales como el trabajo sexual debido a la imposibilidad de acceder a empleos formales lo cual aumenta su exposición a violencias y riesgos en el espacio público. Los autores evidencian que la ausencia de políticas públicas efectivas con enfoque de género y diversidad ha limitado la posibilidad de transformar estas condiciones de manera estructural.

Sin embargo, el Valle del Cauca también es un referente de organización social trans en Colombia. De acuerdo con el Observatorio de Género de Cali (2021) colectivos como Santamaría Fundación y Red Comunitaria Trans han desarrollado estrategias de acompañamiento psicosocial, incidencia política y visibilizarían en espacios públicos que han contribuido a fortalecer la resistencia de las mujeres trans frente a la exclusión. Estos procesos demuestran que, a pesar del contexto de violencia existen dinámicas locales que generan capacidad de agencia y articulación comunitaria, los hallazgos de Franco y López (2021) sobre el acceso de las mujeres trans en Cali a servicios de salud sexual y reproductiva confirman que persisten prácticas discriminatorias por parte de profesionales e instituciones esto refuerza la idea de que la exclusión en el Valle del Cauca no es solo social y económica, sino también institucional y cultural, lo que limita la garantía de derechos básicos para esta población.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 24 de 136

En síntesis, los antecedentes locales muestran que el Valle del Cauca constituye un escenario crítico donde convergen la violencia estructural, la discriminación institucional y el estigma social hacia las mujeres trans no obstante también se configura como un espacio donde emergen resistencias colectivas que aportan experiencias significativas para el análisis académico y la formulación de intervenciones sociales.

4.3. Marco Teórico

El presente estudio se fundamenta en tres ejes teóricos principales: la teoría Queer, la perspectiva interseccional y el enfoque de resiliencia comunitaria, todos articulados con la ayuda de los estudios críticos del género y los derechos humanos. Cada uno de estos marcos permite interpretar, desde un ángulo complementario, las formas de resistencia y estrategias de afrontamiento que desarrollan las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras en Popayán frente a la violencia y la exclusión social.

4.3.1. La Teoría Queer

Surge a finales del siglo XX como una corriente crítica que cuestiona las categorías de género y sexualidad consideradas naturales y universales Butler (2017) plantea que el género no es una esencia fija, sino una construcción social que se produce y reproduce a través de actos performativos estos actos repetidos generan la apariencia de una identidad estable pero también abren la posibilidad de subvertir las normas de género mediante prácticas que no se ajustan a lo socialmente esperado. La autora sostiene que “la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto mediante su naturalización en el tiempo” (Butler, 2017, p. 34) desde esta perspectiva las mujeres trans, al expresar públicamente su identidad y

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 25 de 136

vivir de acuerdo con ella, cuestionan las categorías binarias de género y visibilizan la pluralidad de identidades posibles la teoría Queer es fundamental para esta investigación porque permite entender que las formas de resistencia no solo se ejercen en escenarios explícitamente políticos sino también en la vida cotidiana, en la forma en que las mujeres trans habitan y muestran sus cuerpos en un entorno hostil.

4.3.2. La Perspectiva Interseccional

Desarrollada por Crenshaw (1989), analiza cómo las múltiples formas de discriminación por género, raza, clase, orientación sexual, entre otras interactúan y generan experiencias de opresión únicas. Crenshaw argumenta que “las experiencias de las mujeres de color no pueden entenderse adecuadamente si se consideran de forma separada las dimensiones de raza y género” (p. 140), y este planteamiento es aplicable al estudio de las mujeres trans en Popayán quienes enfrentan no solo la transfobia sino también el racismo, el clasismo y la exclusión territorial. La interseccionalidad ayuda a comprender que la violencia y la exclusión que viven no son producto de un único factor sino del entrecruce de varios sistemas de opresión que se refuerzan mutuamente en un contexto como el de Popayán, donde convergen desigualdades económicas, herencias de conflicto armado y estructuras patriarcales, el análisis interseccional resulta imprescindible para captar la complejidad de la realidad de las mujeres trans.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 26 de 136

4.3.3. El Enfoque De Resiliencia Comunitaria

Propuesto por Ungar (2012), se centra en la capacidad de individuos y comunidades para adaptarse positivamente a situaciones adversas mediante la movilización de recursos internos y externos el define la resiliencia como “la capacidad de un sistema social para enfrentar, adaptarse y transformar las condiciones adversas preservando su funcionamiento y bienestar” (p. 17). En el caso de las mujeres trans esta resiliencia se expresa en la elaboración de redes de apoyo, el fortalecimiento de colectivos, la ocupación de espacios públicos y la generación de narrativas propias que contrarrestan el estigma. La resiliencia comunitaria no implica simplemente resistir pasivamente sino transformar las condiciones que generan la exclusión, construyendo alternativas que fortalezcan la autonomía y la cohesión social. Este enfoque es especialmente relevante para entender cómo las mujeres trans en Popayán han encontrado en la acción colectiva y en la solidaridad herramientas para enfrentar la violencia y la invisibilidad institucional.

Además de estos tres ejes el trabajo dialoga con los planteamientos de Foucault (1979) sobre las relaciones de poder y resistencia. Foucault sostiene que el poder no se concentra únicamente en instituciones o figuras de autoridad circula en todas las relaciones sociales, y que donde hay poder inevitablemente surgen resistencias. Desde esta óptica, los hábitos de resistencia de las mujeres trans desde participar en una marcha hasta reclamar atención digna en un centro de salud son expresiones políticas que desafían las normas y estructuras que buscan restringir sus vidas. El reconocimiento de estas prácticas como formas legítimas de acción política es esencial para visibilizar el papel activo que tienen en la transformación de su entorno.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 27 de 136

El marco teórico se nutre de la aportación de Serano (2007) sobre la transmisoginia, concepto que describe la violencia específica que enfrentan las mujeres trans por ser simultáneamente, trans y mujeres. Serano explica que “la transmisoginia es un tipo de discriminación que surge de la intersección de dos sistemas de opresión: la transfobia y la misoginia” (p. 14). Este enfoque permite entender que las mujeres trans no solo desafían las normas de género, sino que también enfrentan la deslegitimación de su identidad femenina, lo que las expone a niveles más altos de violencia y marginación. Incorporar la transmisoginia en el análisis teórico es esencial para comprender por qué las estrategias de resistencia que despliegan no pueden desvincularse de la lucha contra el patriarcado y contra las normas cisnormativas. En el contexto de Popayán no hay suficientes estrategias para que puedan ser vinculadas totalmente en la sociedad y ser reconocidas por su esencia, esto hace que sean incivilizadas, y no puedan encajar en los roles de género normativos ya que es una ciudad conservadora.

En síntesis, este marco teórico articula perspectivas críticas que permiten interpretar las experiencias de resistencia de las mujeres trans en Popayán como prácticas situadas, interseccionales y transformadoras. La teoría Quee aporta herramientas para comprender la subversión de las normas de género; la interseccionalidad permite captar la complejidad de las múltiples opresiones; la resiliencia comunitaria visibiliza la capacidad de organización y apoyo mutuo; y los conceptos de poder /resistencia de Foucault y transmisoginia de Serano permiten situar estas prácticas en el entramado más amplio de las relaciones sociales y políticas.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 28 de 136

4.4. Marco Conceptual

A continuación, se desarrollan las principales categorías conceptuales que orientan esta investigación, cada concepto es explicado en detalle y sustentado con literatura especializada.

4.4.1. Resistencia

El concepto de resiliencia ha sido ampliamente explorado en las ciencias sociales como la aptitud de los individuos y comunidades para adaptarse y satisfacer de manera positiva a situaciones difíciles. Rutter (2012) argumenta que la resiliencia no debe entenderse como una característica individual sino como un proceso dinámico que depende de la interacción entre factores personales, sociales y contextuales. En este sentido, la resiliencia de las mujeres trans no solo se expresa en su fuerza personal, sino también en el apoyo de redes comunitarias, colectivos y recursos culturales que les permiten resistir a la violencia y la exclusión

Por otro lado el concepto de resistencia ha sido analizado como una práctica social que se despliega en contextos de desigualdad para transformar las relaciones de poder Scott (1990) introduce la idea de las “formas cotidianas de resistencia”, señalando que los grupos subalternos al no tener acceso a canales formales de poder generan prácticas simbólicas, culturales y comunitarias que desafían la dominación de manera indirecta esta perspectiva permite entender que las mujeres trans en Popayán no solo resisten en manifestaciones públicas, sino también en actos cotidianos que reafirman su identidad frente a un entorno hostil.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 29 de 136

4.4.2. Transmisoginia

La transmisoginia término acuñado por Serano (2007) en su obra *Whipping Girl* describe la intersección de la transfobia y la misoginia generando una violencia particular contra las mujeres trans según Serano (2007) “las mujeres trans son castigadas no solo por transgredir las normas de género asignadas al nacer sino también por adoptar una identidad femenina en una sociedad patriarcal” (p. 14) este concepto es clave para comprender por qué las mujeres trans enfrentan un tipo de discriminación más intenso y frecuente que el dirigido a otras personas de la comunidad LGBTIQ+ y por qué las políticas de inclusión deben considerar esta doble dimensión de violencia. En la ciudad de Popayán reconocida por su fuerte arraigo tradicional y religioso, la transmisoginia tiende a aumentar debido a la persistencia de valores conservadores que sostienen sobre el género y la feminidad. En estos entornos, donde el orden moral y las normas sociales están profundamente influenciados por imaginarios religiosos y patriarcales, la identidad de las mujeres trans no solo es cuestionada, sino deslegitimada.

Aunque el término ha sido acuñado por Serano, otros autores han profundizado en la violencia específica contra mujeres trans. Koyama (2003) sostiene que la discriminación hacia esta población está anclada en una lógica que deslegitima tanto la identidad femenina como la identidad trans, lo que genera un tipo de violencia particular que combina misoginia y transfobia. Esta reflexión contribuye a comprender cómo la transmisoginia en Colombia no solo se expresa en agresiones físicas, sino también en la exclusión estructural y la negación de derechos básicos.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 30 de 136

4.4.3. Performatividad De Género

La performatividad de género propuesta por Butler (2017) plantea que el género no es una esencia fija sino un conjunto de actos repetidos que crean la apariencia de una identidad estable Butler argumenta que esta repetición constante es lo que sostiene las normas de género y que la subversión de dichas normas ocurre cuando se realizan actos que las cuestionan o modifican en el contexto de las mujeres trans la performatividad se convierte en una herramienta de resistencia ya que mediante la expresión y el identificación pública de su identidad desafían los modelos de género binarios y hegemónicos.

Además de Butler otros estudiosos han desarrollado esta categoría. Stryker (2008) argumenta que la performatividad de género se manifiesta como una negociación constante entre la identidad personal y las normas sociales dominantes destacando que el cuerpo trans es un espacio político donde se visibilizan y cuestionan los límites de lo binario desde esta óptica, la expresión pública de la identidad trans en Popayán constituye una forma de resistencia cultural y política.

4.4.4. Agencia

El concepto de agencia se refiere a la capacidad de las personas para actuar de manera intencional y autónoma dentro de las restricciones impuestas por estructuras sociales, culturales y políticas. Emirbayer y Mische (1998) definen la agencia como “el compromiso temporalmente construido de los actores con el cambio de las estructuras sociales” (p. 963). En este análisis la agencia de las mujeres trans se refleja en su capacidad para organizarse crear redes de apoyo,

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 31 de 136

generar discursos propios y participar en espacios de toma de decisiones, incluso en contextos adversos.

El concepto de agencia ha sido explorado en relación con la capacidad de los sujetos para transformar sus condiciones sociales. Barker (2005) plantea que la agencia no debe entenderse únicamente como acciones individuales sino también como procesos colectivos que emergen en contextos de opresión. Las mujeres trans ejercen agencia no solo cuando toman decisiones sobre su vida personal sino también cuando participan en redes comunitarias o colectivos que buscan reivindicar sus derechos en territorios como Popayán.

4.4.5. Redes Comunitarias

Las redes comunitarias son estructuras sociales conformadas por vínculos de cooperación, confianza y reciprocidad entre personas que comparten un interés o una condición común. Según Woolcock y Narayan (2000), estas redes son fundamentales para generar capital social entendido como el conjunto de recursos que las personas pueden movilizar a través de sus relaciones. En el caso de las mujeres trans en Popayán, las redes comunitarias funcionan como mecanismos de protección, apoyo emocional y acceso a información, siendo vitales para enfrentar la exclusión y la violencia.

En cuanto a las redes comunitarias Putnam (2000) explica que estas generan capital social al fortalecer vínculos de confianza, cooperación y reciprocidad lo que incrementa la capacidad de las comunidades para afrontar situaciones adversas este enfoque es clave para

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 32 de 136

analizar cómo las mujeres trans en contextos como el Valle del Cauca han construido redes de apoyo que funcionan como mecanismos de cuidado frente a la violencia y la exclusión social.

4.5. Marco Legal

En Colombia, el marco jurídico que protege los derechos de las mujeres trans es fundamentado en la Constitución Política de Colombia (1991), específicamente en el Artículo 13, el cual se encarga de garantizar la igualdad ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación, lo que implica que el estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas, sin importar su orientación sexual o su identidad de género, se beneficien de las mismas oportunidades y sean tratadas con respeto y dignidad; el cual se complementa con el Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia (1991) que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, principio fundamental para garantizar la autonomía y dignidad de las personas, lo que significa que cada individuo tiene la capacidad de construir su proyecto de vida de acuerdo a sus principios, creencias y sentires, siempre que no vulnere los derechos de los demás ni el orden jurídico. En desarrollo de estos principios, la Ley 1482 de 2011 tipifica como delito los actos de discriminación y hostigamiento por motivos de raza, sexo, orientación sexual o identidad de género, esta ley busca garantizar que todas las personas reciban un trato igualitario dentro de la sociedad, reconociendo que la diversidad es un valor que debe ser protegido; esta ley no se limita a un marco declarativo, sino que brinda herramientas jurídicas para actuar frente a quienes vulneran la igualdad, fortaleciendo así la convivencia pacífica y el respeto mutuo. De manera que se convierte en un pilar fundamental de respaldo para la sociedad, especialmente

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 33 de 136

para las poblaciones históricamente discriminadas, es decir, las personas trans y las minorías étnicas, declarando que la igualdad no solo es un principio constitucional, sino también un derecho que se debe exigir y se debe proteger en la práctica.

De igual manera, el Decreto 1227 de 2015 reguló el procedimiento para la corrección del componente “sexo” en el registro civil mediante escritura pública, eliminando exigencias médicas o judiciales que representaban barreras discriminatorias. En el campo jurisprudencial, la Corte Constitucional ha reforzado estas garantías con sentencias como la T-063 de 2015, que reconoció la vía notarial como un mecanismo más accesible y digno para el cambio en el registro civil, y la T-099 de 2015, que determinó que la identidad de género es un criterio incierto de discriminación, lo que obliga a un examen estricto de igualdad frente a cualquier trato diferenciado.

En materia de salud, la Resolución 2339 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social estableció lineamientos para garantizar el acceso integral y libre de discriminación a los servicios de salud para las personas trans. No obstante, en el Departamento del Cauca adoptó la “política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGTBI con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Departamento del Cauca”. Bajo el enfoque basado en Derechos Humanos, los planes, políticas y procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y obligaciones establecidos por el Derecho Internacional, incluidos todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, de tal manera, la inclusión de enfoque de derechos humanos en políticas públicas y programas de desarrollo, implicará reconocer las garantías jurídicas, las libertades y los principios fundamentales de la

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 34 de 136

dignidad humana (1. Vivir bien, II. Vivir como se quiere, y III. Vivir sin humillaciones).

(Gobernación de Cauca, 2018, p.38). Esta política entiende que las personas de LGTB han sido históricamente discriminadas, busca eliminar esas barreras para que puedan vivir con igualdad y sin miedo a recibir comentarios inadecuados o a ser violentadas. Con el enfoque de derechos busca que sean respetadas, tener libertad y dignidad para que tengan una mejor calidad de vida.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 35 de 136

5. Metodología

En el caso particular de este estudio, se busca garantizar que la metodología permita comprender desde la voz y las experiencias de las propias mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras de Popayán, las formas de resistencia y estrategias de afrontamiento que han desplegado frente a la violencia y la exclusión social, como señalan Hernández Sampieri et al. (2014). El diseño metodológico se considera una estructura flexible que se adapta a las particularidades del fenómeno y las condiciones del contexto en el que se investiga. En este caso, una investigación de tipo cualitativo, que aplica un enfoque interpretativo y utiliza técnicas como la entrevista y el análisis documental. Estas herramientas se desarrollan con el fin de comprender las experiencias de resistencia y los derechos de las mujeres trans.

5.1. Enfoque De Investigación

El enfoque interpretativo busca comprender las realidades sociales a partir del significado, las percepciones y las experiencias de los sujetos que están involucrados. Este enfoque no generaliza los resultados, al contrario, profundiza en la comprensión de como las personas hacen para interpretar su mundo y actúan dentro del (Hernández Sampieri et al., 2014). En la presente investigación, se opta por este enfoque porque permite el análisis de las experiencias, los significados y las estrategias de resistencia de las mujeres trans en Popayán. De esta manera, se adquiere un acercamiento más profundo a las realidades colectivas y se evidencian las formas en que estas mujeres logran construir respuestas individuales o colectivas, para enfrentar las situaciones adversas. El enfoque cualitativo “se enfoca en comprender

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 36 de 136

fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios actores” (p. 7) lo cual se ajusta plenamente al objetivo de este trabajo que pretende dar voz a las protagonistas y visibilizar sus realidades desde su propia narrativa la opción de este enfoque responde a la necesidad de captar la dificultad y la diversidad de las experiencias de resistencia, considerando las particularidades culturales y sociales del contexto local.

5.2. Paradigma De Investigación

El paradigma cualitativo será el marco que guíe esta investigación. Este paradigma parte de la premisa de que la realidad social es construida por los individuos a través de sus experiencias interacciones y significados compartidos (Guba y Lincoln, 2012). Por tanto, no existe una verdad única ni absoluta sobre la resistencia de las mujeres trans en Popayán, sino múltiples realidades que dependen del contexto y de las vivencias particulares de cada persona. En este marco, el papel de la investigadora no se limita a recopilar datos, sino que implica interpretar los significados que las participantes atribuyen a sus vivencias y analizar cómo estos significados se relacionan con estructuras sociales más amplias. Este paradigma favorece una investigación dialógica y participativa, donde las mujeres trans no son vistas como objetos de estudio, sino como coautoras del conocimiento, fortaleciendo así la validez y pertinencia de los resultados.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 37 de 136

5.3. Diseño De Investigación

El diseño metodológico adoptado será de tipo fenomenológico, ya que busca comprender y describir la esencia de las experiencias vividas por las participantes. Según Creswell y Poth (2018), la fenomenología es útil cuando se pretende “describir el significado común de la experiencia de varias personas respecto a un fenómeno” (p. 75). En este estudio el fenómeno es la fortaleza frente a la violencia y la exclusión social. El diseño fenomenológico permitirá identificar patrones compartidos en las narrativas de las mujeres trans de Popayán, así como variaciones asociadas a factores como edad, nivel educativo, participación comunitaria o redes de apoyo. La aproximación fenomenológica no se centra únicamente en los hechos, sino que también aborda las percepciones, emociones y significados que configuran la experiencia de resistencia, proporcionando una visión integral del fenómeno.

5.4. Técnicas De Recolección De Información

Se aplicará tres técnicas principales: entrevistas y el análisis documental, cada una con el objetivo de aportar información que complemente y permita comprender la problemática en su complejidad.

Las entrevistas se aplicarán a mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras en Popayán. El propósito será recuperar, desde la voz de las participantes, las vivencias sobre la violencia y la exclusión, así como las estrategias de resistencia que han desarrollado. Estas entrevistas se realizarán en espacios seguros y de confianza, en horarios previamente acordados, lo que

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 38 de 136

permitirá explorar en profundidad el significado de sus prácticas de resistencia y su relación con las redes comunitarias.

Por último, el análisis documental, que va enfocado en la revisión de informes de derechos humanos, políticas públicas, investigaciones académicas y documentos de las organizaciones sociales y estatales. El objetivo de esta técnica será contextualizar las narrativas de las participantes, además de contrastar las experiencias locales con la información registrada en estudios previos.

5.5. Instrumentos De Recolección De Información

Para las entrevistas se creará una guía de preguntas abiertas que tenga los temas necesarios definidos en los objetivos de la investigación, también con la flexibilidad necesaria para explorar nuevos aspectos que surjan durante el diálogo.

Para el análisis documental se diseñará una matriz de sistematización, en la que se registrará y clasificará la información en categorías temáticas definidas inicialmente violencia, exclusión, resistencia, redes comunitarias, políticas públicas, abiertas a ajustes según surjan nuevos hallazgos durante la recolección de datos.

5.6. Análisis De La Información

Se empleará la técnica de análisis temático descrita por Braun y Clarke (2006), la técnica cualitativa adecuada para identificar, analizar e interpretar patrones dentro de los datos. Permite

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 39 de 136

trabajar de forma sistemática con distintos tipos de datos, facilita la comparación y favorece una lectura que une directamente con los marcos teóricos de resistencia y resiliencia.

(1) familiarización con los datos mediante una lectura exhaustiva: este es el primer paso del análisis de la información recolectada, se hace una lectura cuidadosa, de entrevistas, diario de campo entre otros, esta lectura permite al lector tener un buen análisis donde puede identificar puntos claves, patrones, por ello es importante.

(2) codificación inicial de fragmentos significativos: en este segundo paso se identifica partes importantes del texto y se les asigna una palabra o frase corta que resuma su sentido para luego poder analizarlas y encontrar patrones o temas que ayudan para el análisis

(3) agrupación de códigos en temas y subtemas: se organiza y clasifica la información recolectada para entender mejor las entrevistas o diario de campo agrupando las ideas que se relacionan entre sí.

(4) revisión y refinamiento de los temas: se revisa, mejora y se deja claro los temas para que el análisis final sea claro, coherente y confiable de la información recolectada.

(5) construcción de una narrativa interpretativa que conecte los hallazgos con el marco teórico este proceso será nuevamente revisado permitiendo regresar a los datos para mejorar las categorías y asegurar la coherencia del análisis.

5.7. Consideraciones Éticas

Se cumplirá con los principios éticos establecidos por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS, 2016), garantizando respeto, el consentimiento

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 40 de 136

informado, la confidencialidad y la protección de la identidad de las participantes. Antes de iniciar la recolección de información, cada participante será informada sobre los objetivos, alcance, posibles riesgos y beneficios de la investigación. Posteriormente, se firmará un consentimiento informado que autoriza la participación y el uso de la información que autorice su participación, exclusivamente con fines académicos e investigativos.

Concordando con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, se adoptarán medidas para asegurar que la información que se recopila sea tratada de una manera segura y responsable. Los nombres auténticos serán reemplazados por seudónimos si así lo requieren los participantes, y los datos se almacenarán en dispositivos protegidos, accesibles únicamente para las personas que hacen la investigación. La participación es totalmente voluntaria y las personas podrán retirarse del estudio en cualquier momento.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 41 de 136

6. Capítulo I: Violencias y exclusiones históricas hacia mujeres trans en Colombia

Resumen de capítulo

El Capítulo 1 analiza las violencias y exclusiones históricas que enfrentan las mujeres trans en Colombia, identificando los escenarios principales donde se producen (familia, escuela, espacio público, salud y trabajo), así como las lógicas que las explican (moral, institucional y estructural). A partir del marco teórico y de los testimonios preliminares del Colectivo Mariposas Negras, se evidencia que estas violencias operan de manera simultánea y acumulativa, generando un ciclo vital de exclusión que afecta la salud mental, la estabilidad económica y el ejercicio pleno de la ciudadanía. El análisis muestra que, aunque existen avances normativos, las brechas entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana persisten debido a barreras culturales, institucionales y territoriales. En consecuencia, el capítulo aporta una comprensión contextual necesaria para abordar el Objetivo 1 del proyecto, orientado a describir las formas de violencia y exclusión vividas por las mujeres trans, lo cual permite fundamentar el análisis de sus estrategias de resistencia.

6.1. Panorama Histórico

La historia de las mujeres trans en Colombia es, en gran medida, la historia de una ciudadanía negada. Desde las primeras décadas del siglo XX, el país se organizó bajo un modelo profundamente cisheteropatriarcal, un orden social que definió qué cuerpos eran legítimos y cuáles debían ser corregidos, ocultados o castigados. Este modelo no solo dictaba normas de comportamiento, sino que producía categorías morales que justificaban la represión. Por eso, las

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 42 de 136

contravenciones de policía que sancionaban “escándalo en la vía pública” o las supuestas “ofensas a la moral” se convirtieron en herramientas habituales para perseguir a quienes se salían del binario. La Comisión de la Verdad (2022) ha mostrado que esta represión no fue accidental, sino una práctica sostenida por instituciones que consideraban que el cuerpo trans representaba un riesgo para el orden moral.

La vida cotidiana de las mujeres trans de mediados del siglo XX y especialmente de los años setenta y ochenta estuvo atravesada por detenciones arbitrarias, golpizas, humillaciones públicas y, en muchos casos, la amenaza letal de grupos que realizaban campañas de “limpieza social”. Esta violencia no solamente buscaba corregirlas, sino expulsarlas de la comunidad imaginada de la nación. En ese contexto, como señalan Pavajeau y Rincón (2019), se construyó la idea de que las mujeres trans eran “enemigas morales”, asociadas al pecado, la prostitución o la criminalidad, y por tanto disponibles para la violencia.

El relato de Mariana, una integrante del Colectivo Mariposas Negras, permite ver cómo esta violencia estructural aterrizaba en la vida diaria: “en los noventa ser trans era estar condenada; si la policía no te golpeaba, los hombres del barrio te echaban o te perseguían con piedras” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Su testimonio evidencia que la violencia no dependía de un agresor único, sino que operaba como un consenso social que permitía a cualquiera ejercerla. El hecho de que tanto la autoridad como los vecinos actuaran de la misma manera indica que el cuerpo trans era interpretado como un cuerpo disponible para ser disciplinado. Esto no solo impedía el acceso a la ciudadanía, sino que marcaba el espacio público como un territorio peligroso, donde estar presente implicaba un riesgo constante.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 43 de 136

Caribe Afirmativo ha documentado que esta violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado. En 2024, la organización registró 164 asesinatos de personas LGBTIQ+, 26 de ellos de mujeres trans, con patrones que muestran sevicia e impunidad. Esa continuidad histórica confirma que, aunque cambien las formas, el cuerpo trans sigue siendo leído desde la sospecha y la deshumanización.

Aunque el siglo XXI trajo avances a nivel normativo y mayor visibilidad en los discursos públicos, muchas prácticas institucionales siguen reproduciendo exclusiones. Como señala Human Rights Watch (2021), la violencia pasó del golpe directo a formas más sutiles: trámites negados, barreras administrativas, desatención en salud o uso obligatorio del nombre legal que desconoce la identidad. Estos mecanismos, aunque menos espectaculares, siguen enviando el mismo mensaje: el reconocimiento de la identidad trans es condicional, frágil y constantemente cuestionado.

Los testimonios de la entrevista ilustran con claridad esta continuidad histórica. Cielo, por ejemplo, relata que incluso en un hospital una trabajadora social insistía en llamarla por el nombre de su cédula, pese a que el mismo protocolo institucional le exigía preguntar el nombre identitario: una contradicción que revela cómo persisten los prejuicios personales, incluso dentro de marcos legales que buscan inclusión. Estas situaciones muestran que las políticas pueden existir en el papel, pero su aplicación depende de la sensibilidad o resistencia de quienes tienen el poder de implementarlas. (Mejía, C comunicación personal, 8 de octubre de 2025),

En este panorama, los colectivos trans cumplieron un papel fundamental en la disputa por el espacio público. A inicios de los 2000, organizaciones como la Red Comunitaria Trans, la

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 44 de 136

Fundación Santamaría y, más recientemente, Mariposas Negras empezaron a desobedecer ese mandato de ocultamiento. Mariana recuerda que muchas de las primeras mujeres trans que conoció habían sido expulsadas de sus casas y encontraban refugio entre peluquerías y grupos pequeños de apoyo. Esa red afectiva funcionó como una forma de resistencia cotidiana frente al abandono familiar y estatal. De allí proviene parte de la fuerza de estos colectivos: reconocer a otras como pares, protegerlas y generar estrategias de supervivencia frente a la hostilidad social.

La violencia hacia las mujeres trans, entonces, no puede entenderse como un conjunto de hechos aislados, sino como un fenómeno estructural que se reproduce tanto en la familia, como en la escuela, la calle, las instituciones de salud o la actuación policial. La historia confirma que la exclusión ha cambiado de rostro, pero no ha desaparecido. El país es hoy más visible y discursivamente incluyente, pero la violencia simbólica, económica e institucional continúa marcando las trayectorias de vida de mujeres como Mariana y Cielo, quienes no solo cargan con el peso de la discriminación contemporánea, sino con la herencia de un siglo de exclusión sistemática.

6.1.2. Conceptos Claves

Para comprender la magnitud de las violencias que enfrentan las mujeres trans, es necesario definir los conceptos fundamentales que sustentan su análisis. Cada uno permite identificar las estructuras de poder y los mecanismos sociales que sostienen la exclusión

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 45 de 136

6.1.3. Identidad y expresión de género.

La identidad de género se refiere a la vivencia interna, personal y profunda que cada individuo tiene del género, mientras que la expresión de género corresponde a la manera en que esta identidad se manifiesta a través del comportamiento, la voz, la vestimenta o la apariencia (Butler, 2017). Estas categorías son esenciales para comprender las violencias hacia las mujeres trans, ya que el conflicto no se origina en el “ser”, sino en el “mostrar”. El problema radica en la visibilidad: cuando una mujer trans expresa públicamente su identidad, desafía el orden binario sobre el cual se construyen las normas de género y la moral social.

6.1.4. Transfobia y trans-odio

La transfobia puede entenderse como el rechazo, miedo o incomodidad hacia las personas cuya identidad o expresión de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Tal como señalan Alises y Ramírez (2023), esta forma de violencia produce altos niveles de marginación y comportamientos discriminatorios que vulneran la dignidad humana. Sin embargo, en el contexto colombiano, la transfobia no opera únicamente como una actitud de rechazo; con frecuencia se convierte en trans- odio, una violencia más profunda, cargada de desprecio y marcada por la voluntad de anular o corregir la existencia de las transgénero. Esta transición del prejuicio al odio se refleja en las agresiones físicas, la humillación pública, los ataques callejeros y, en los casos más graves, en asesinatos que permanecen en la impunidad.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 46 de 136

Los relatos de las integrantes del Colectivo Mariposas Negras permiten comprender cómo el trans-odio se manifiesta en la vida cotidiana. Mariana recuerda que “en los noventa ser trans era estar condenada; si la policía no te golpeaba, los hombres del barrio te echaban o te perseguían con piedras” (Gómez, M., comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Este testimonio evidencia cómo la violencia hacia las mujeres trans no solo se expresa en agresiones físicas, sino en un clima permanente de hostilidad social que legitima el rechazo y la persecución. El trans-odio opera como una forma de deshumanización que normaliza la agresión y convierte el espacio público en un territorio de amenaza constante.

Que sean tanto civiles como agentes del Estado quienes participan del maltrato muestra que el odio hacia el cuerpo trans se distribuye socialmente y no distingue entre actores formales e informales. Esto habilita una violencia cotidiana donde las mujeres trans deben desplazarse con miedo y adoptando estrategias de autoprotección constantes, como usar audífonos, evitar ciertas zonas o caminar siempre acompañadas.

Este gesto, aparentemente menor, constituye una forma de violencia simbólica: niega la existencia social de la persona y reproduce un mensaje de desvalorización. Como explica Bourdieu (1999), este tipo de violencia no requiere golpes, porque su poder radica en imponer una identidad no deseada. Este tipo de prácticas se evidencian también en el ámbito institucional. Cielo relata que durante su hospitalización una trabajadora social insistía en llamarla por el nombre que figuraba en su cédula, pese a que ella había solicitado ser nombrada de acuerdo con su identidad. En sus palabras: “ella sabía que yo me llamaba Cielo, pero seguía diciéndome el

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 47 de 136

nombre de la cédula... eso duele porque es como si no respetaran quién soy” (Mejía, C., comunicación personal, 8 de octubre de 2025).

Este gesto, aparentemente administrativo, constituye una forma de violencia simbólica, pues niega la existencia social de la persona y reproduce un mensaje de desvalorización. La negativa a nombrarla conforme a su identidad no solo le produjo incomodidad, sino que reforzó la idea de que su identidad estaba sujeta a validación externa y podía ser desconocida por cualquier agente institucional.

Ambos testimonios evidencian que la transfobia y el trans- odio no son expresiones excepcionales, sino mecanismos profundamente arraigados que condicionan el acceso a derechos básicos. Desde la agresión callejera hasta el trato deshumanizante en servicios públicos, el mensaje es el mismo: la identidad trans es percibida como menos legítima, menos respetable y protegida. Esto tiene consecuencias directas en la salud mental, la movilidad, la participación en el espacio público y la posibilidad misma de vivir una vida libre de violencia. Por eso, la discusión sobre la transfobia en Colombia no puede limitarse a señalar actos aislados, sino entenderla como una estructura histórica que sigue moldeando las experiencias de mujeres como Mariana y Cielo.

6.1.5. Transfeminicidio.

El transfeminicidio representa la forma más extrema del transodio: la muerte violenta de mujeres trans motivada por su identidad o expresión de género. Mendoza Becerril (2021) lo define como “el homicidio de mujeres trans motivado por odio, derivado de su identidad o

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 48 de 136

expresión de género”, una categoría que, aunque aún no está tipificada en la legislación colombiana, ha sido ampliamente reconocida por organizaciones de derechos humanos. Estas entidades han evidenciado que los asesinatos de mujeres trans no ocurren de manera aislada, sino que suelen estar precedidos por un largo historial de violencia familiar, exclusión educativa, precarización económica y hostigamiento policial (Colombia Diversa, 2021). Es decir, la muerte constituye el punto final de un proceso continuo de deshumanización.

Los testimonios de las integrantes del Colectivo Mariposas Negras permiten entender cómo esos antecedentes estructurales desembocan en situaciones límites. Mariana relata un caso reciente ocurrido en Popayán:

Una compañera estaba parada en la esquina cuando un hombre armado salió corriendo; los policías empezaron a disparar y una bala le dio a ella... la mataron. según la versión de las testigas, el hombre nunca disparó, sino que fue alcanzado por los agentes, pero el impacto que mató a la mujer trans provino de la policía. El hecho quedó en la impunidad, pese a que las compañeras estaban presentes y observaron cómo los oficiales disparaban “no hacia el aire, sino hacia el lado de ella. (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025).

Este relato evidencia una dimensión clave del transfeminicidio: la negligencia o participación de agentes estatales, quienes deberían proteger la vida, pero terminan siendo parte de la cadena de violencia. La impunidad institucional que rodea estos casos actúa como un mensaje social: la vida de una mujer trans no tiene el mismo valor ni merece la misma

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 49 de 136

investigación que la de otros cuerpos. En ese sentido, la omisión también mata, porque permite que la violencia se repita.

Otros testimonios del colectivo muestran cómo los ataques letales suelen estar precedidos por agresiones que se normalizan en la calle. Mariana recuerda: “pasó un carro y nos dispararon balines; a mi amiga la hirieron, quedó sangrando”. En otra ocasión, mientras estaban reunidas en un parque, “pasó un carro con un arma de fuego... todo el mundo corrió... pero a una amiga sí le dio una bala de verdad”. La secuencia es siempre la misma: ataques sorpresa, armas de fuego, insultos, persecuciones y ausencia total de protección. Esta repetición de violencias configura un escenario donde el asesinato no aparece como un hecho excepcional, sino como una posibilidad cotidiana.

El transfeminicidio también se gesta en la exclusión temprana. Muchas de ellas narran cómo desde niñas fueron expulsadas de sus hogares, insultadas por sus familias o empujadas a sobrevivir en las calles. Cielo lo resume con dureza: “Yo tuve que irme de mi casa... el bullying era tanto que no podía ni ir al colegio... Me tocó hacer mi vida sola, en la calle” (Mejía, C comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Esta expulsión temprana facilita que las mujeres trans terminen trabajando en contextos donde la violencia es constante y donde su vulnerabilidad aumenta: calles oscuras, esquinas de trabajo sexual, barrios con presencia de actores armados o consumidores de drogas. Allí la violencia letal encuentra terreno fértil.

A esto se suma el hostigamiento policial. Muchas narran que, antes que protegerlas, los agentes “llegan a pegar, no a separar”, destruyen sus celulares, se burlan de ellas o las culpan de delitos cometidos por otras personas. Este acoso institucional produce un vacío de protección:

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 50 de 136

cuando una mujer trans es atacada, no tiene a quién recurrir; y cuando denuncia, “nunca se ve nada”, Ese abandono estatal forma parte del entramado que permite el transfeminicidio.

En este contexto, la violencia fatal no es un accidente, sino la culminación de múltiples violencias previas. La muerte de una mujer trans no ocurre de un día para otro: se prepara lentamente, a través de años de discriminación, expulsiones, insultos, golpes, persecuciones, silenciamientos y ausencia de garantías institucionales. En palabras de Caribe Afirmativo, cada transfeminicidio es “la expresión final de un sistema que primero margina, luego abandona y finalmente mata”.

Por eso, hablar de transfeminicidio implica reconocer que no se trata solo de un crimen aislado, sino de una dimensión histórica y estructural del trans odio en Colombia. Los testimonios de las mujeres de Mariposas Negras lo confirman: la violencia letal contra mujeres trans no surge por azar, sino porque previamente se ha construido la idea de que sus vidas valen menos, que son prescindibles y que su muerte no generará consecuencias. El transfeminicidio, así entendido, es la demostración más cruda de cómo la sociedad decide quién puede vivir y quién puede ser desechado.

6.1.6. Confinamiento, marginación y exclusión estructural.

El confinamiento puede entenderse como el proceso mediante el cual ciertos cuerpos son empujados hacia los márgenes de la sociedad. Foucault (2007) señalaba que el poder moderno clasifica los cuerpos según su utilidad o peligrosidad, produciendo prácticas de exclusión y control que delimitan quién puede ocupar el centro y quién debe ser desplazado hacia los bordes.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 51 de 136

En el caso de las mujeres trans, este proceso adopta formas tanto territoriales como simbólicas: vivir en zonas periféricas, peligrosas o estigmatizadas, pero también ser tratadas como cuerpos “no reconocidos”, cuya ciudadanía es constantemente negada.

Los testimonios de las integrantes del Colectivo Mariposas Negras muestran cómo este confinamiento opera desde edades tempranas. Muchas narran haber sido expulsadas de sus hogares, rechazadas por familias profundamente marcadas por creencias religiosas o estructuras patriarcales. Cielo cuenta que, en su infancia en Timbiquí: “la burla era contra mí y contra mi familia... tuve que abandonar mi casa porque no podía ni ir al colegio” (Mejía, C comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Esta expulsión no solo la obligó a migrar a la ciudad, sino que la confinó a una vida marcada por la soledad y la supervivencia: “yo me hice sola... aprendí a vivir encerrada porque afuera solo había odio”. Su relato muestra cómo el primer confinamiento es familiar: una expulsión simbólica que luego se traduce en desplazamiento físico.

El confinamiento territorial también aparece en los relatos de Mariana, quien explica que muchas mujeres trans en Popayán “prefieren irse a la calle, buscar otra trans que las ayude, porque en sus casas no pueden respirar” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Estas redes de apoyo funcionan como refugio, pero también las ubican en zonas de trabajo sexual donde son más vulnerables a agresiones físicas, robos, violencia armada y persecución policial. En sus palabras, “salimos desde por la mañana y a veces llegamos con nada... hay días que nos tiran cosas, balines, botellas”. La calle, aunque es un espacio de resistencia, también se convierte en un territorio de confinamiento forzado, donde las mujeres trans deben vivir y trabajar porque otros espacios les han sido cerrados.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 52 de 136

La exclusión estructural, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020), funciona como un sistema de desigualdad acumulativa donde cada barrera refuerza la siguiente. Las entrevistas evidencian esta lógica: la discriminación en la escuela el bullying, la burla constante, el acoso de compañeros y profesores provoca deserción escolar. Mariana lo expresa claramente: “era buena estudiante... pero cuando empezaron las burlas, se me olvidaba lo que exponía; me tocó irme del colegio” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Esta salida temprana del sistema educativo limita las oportunidades laborales, restringe el acceso a empleos formales y empuja a muchas a economías de subsistencia, como el trabajo sexual, donde la violencia se intensifica.

En ese sentido, la precarización económica no es un resultado individual, sino una consecuencia directa de un entramado social que como señalan Pavajeau y Rincón (2019) “produce y reproduce la marginalidad como destino”. Las mujeres trans del colectivo lo experimentan a diario: la mayoría trabaja en la calle porque las empresas no las contratan, los programas públicos no se concretan o se reducen a fotos simbólicas, y las oportunidades educativas llegan tarde o solo para unas cuantas. Cielo lo resume de manera contundente: “los gays tienen más acceso a trabajo... a nosotras las travestis no nos quieren en oficinas” (Mejía, C comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Esta frase recoge la jerarquización interna incluso dentro de la diversidad sexual, donde las mujeres trans, especialmente aquellas que han hecho transición temprana o trabajan en la calle, enfrentan un nivel mayor de exclusión laboral.

El confinamiento también es institucional. Muchas narran experiencias donde el sistema de salud las rechaza o las obliga a soportar humillaciones. A una compañera herida por un

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 53 de 136

impacto de arma le negaron atención en varios hospitales: “que porque era migrante... que porque era trans... la mandaron de un lado a otro”, hasta que terminó curándose por sí misma con la ayuda de sus amigas. Este tipo de prácticas refuerzan la idea de que su vida es menos urgente, menos valiosa, menos digna de cuidado, consolidando un confinamiento simbólico donde ni siquiera son reconocidas como sujetas de derechos básicos.

En conjunto, los testimonios del colectivo permiten ver que el confinamiento, la marginación y la exclusión estructural no son fenómenos separados, sino piezas de un mismo sistema. Las mujeres trans son empujadas a los márgenes desde la infancia; se les niega reconocimiento familiar, escolar y social; se les expulsa a territorios donde el riesgo es cotidiano; se les niega acceso digno a servicios públicos; y se limita su movilidad laboral y social. Lo que aparece como decisiones individuales ir a la calle, no estudiar, vivir solas, migrar es en realidad la consecuencia de un entramado social que primero las excluye y luego las responsabiliza de su propia exclusión.

6.1.7. Violencia por prejuicio.

La violencia por prejuicio se sostiene en estereotipos negativos y discursos que buscan corregir, castigar o invisibilizar las identidades diversas. En el caso de las mujeres trans, estos prejuicios se traducen en prácticas que cuestionan constantemente su legitimidad como sujetas, dudan de su humanidad y ponen en entredicho su derecho a existir. En Colombia, esta violencia atraviesa tanto la vida familiar como la relación con instituciones que deberían proteger

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 54 de 136

los derechos. Este tipo de violencia no se limita a insultos o burlas: se expresa en decisiones que afectan la salud, la movilidad, la seguridad y el acceso a la ciudadanía.

Los testimonios del Colectivo Mariposas Negras muestran la persistencia de estos prejuicios en diferentes espacios. En la familia, los prejuicios suelen estar cargados de moral religiosa, vergüenza pública o expectativas de “normalidad”. Mariana recuerda que su hermana, evangélica, “ni me volteaba a mirar; me cambió toda la ropa del clóset por ropa de hombre... porque ella quería que yo fuera así”. Este acto, que podría parecer doméstico, constituye una forma de corrección forzada basada en la creencia de que la identidad trans debe ser castigada o suprimida. Es un prejuicio que deslegitima el cuerpo y la identidad, e impone un modelo único de género.

En la calle, estos prejuicios se intensifican relatan que muchas veces las personas desconocidas sienten permiso para insultarlas, agredirlas o burlarse de su apariencia. Mariana explica: “parezco la payasa para ellos... unos me saludan bonito, otros se ríen o me tiran cosas” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Cielo agrega que hay quienes pasan en carro a disparar balines “solo por joder” (Mejía, comunicación personal, 8 de octubre de 2025), lo cual muestra que el prejuicio no es solo verbal, sino que se manifiesta como violencia física permitida por la deshumanización del cuerpo trans. La agresión no busca diálogo ni corrección: busca recordarle a la mujer trans que su presencia en el espacio público es cuestionada.

Los prejuicios también operan desde las instituciones. En varias ocasiones, estos narran cómo los policías las tratan como sospechosas por defecto, las requisaban con insultos y, en vez

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 55 de 136

de ayudarlas cuando eran agredidas, las acusaban de ser “ladronas” o “problemáticas”. Mariana cuenta que cuando una amiga fue atacada por hombres con cuchillos, al pedir apoyo en un CAI “lo primero que dijeron fue que nosotras éramos las que robábamos” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Este prejuicio institucional desactiva cualquier posibilidad de protección, porque la institución parte de la idea de que la mujer trans es culpable antes de escucharla.

En el sector salud aparece otro tipo de prejuicio, más silencioso, pero no menos violento. Cielo relata que durante su hospitalización una funcionaria insistía en llamarla por su nombre legal, aun cuando ella le explicó que se identificaba como Cielo: “ella venía a leerme mis derechos, y al mismo tiempo decía que tenía que nombrarme como en la cédula... eso es violencia también” (Mejía, C comunicación personal, 8 de octubre de 2025). Este gesto, aparentemente administrativo, refleja un prejuicio que niega la identidad y reduce a la persona a un documento. Es una forma de violencia simbólica que le recuerda a la mujer trans que su identidad está bajo sospecha.

Estos ejemplos confirman lo señalado por los marcos teóricos: la violencia por prejuicio no es un acto aislado, sino un mecanismo que opera para mantener jerarquías sociales. Los prejuicios hacia las mujeres trans que “no son mujeres reales”, que “engañan”, que “son peligrosas”, que “son hombres disfrazados” alimentan discursos que justifican la exclusión y la violencia. Al interior de este sistema, el prejuicio actúa como la justificación moral que sostiene prácticas discriminatorias y que naturaliza el maltrato.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 56 de 136

De esta manera, los hallazgos del Colectivo Mariposas Negras evidencian que la violencia por prejuicio no solo degrada, sino que restringe derechos, limita oportunidades educativas y laborales, y afecta profundamente la salud mental. La historia de exclusión hacia las mujeres trans es, al final, la historia de una sociedad que aún no ha logrado reconocer plenamente la dignidad de todas las formas de ser mujer. Hasta que estos prejuicios no sean desmontados, seguirán reproduciendo violencias estructurales que se normalizan y se repiten en los distintos escenarios de la vida cotidiana.

6.2. Escenarios y lógicas de la violencia y la exclusión

Las violencias contra las mujeres trans en Colombia no son hechos aislados ni espontáneos; responden a un entramado de lógicas sociales, institucionales y simbólicas que se reproducen en distintos escenarios de la vida cotidiana. Cada espacio la familia, la escuela, el espacio público, la salud y el trabajo actúa como una pieza de un sistema que organiza quién merece reconocimiento y quién debe permanecer fuera de la norma. En conjunto, estas prácticas cotidianas conforman lo que Bourdieu (1999) denomina “violencia simbólica”, un poder que opera de manera casi invisible y que termina naturalizando la dominación sobre ciertos cuerpos.

Esta forma de violencia se hace evidente en los testimonios de Mariana y Cielo. Mariana afirma que en Popayán “como es una ciudad muy religiosa, casi todo tiene que ser blanco, y nosotras somos negras; entonces nos ven con suciedad, como algo aberrante” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025), una frase que evidencia cómo los prejuicios culturales moldean la percepción de sus cuerpos y justifican su exclusión social. Lo que ella

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 57 de 136

describe no es solo un acto de discriminación personal, sino un mecanismo social que refuerza la idea de que sus identidades no pertenecen al orden legítimo. Precisamente ahí opera la violencia simbólica: en hacer que el rechazo parezca natural, moralmente correcto o incluso necesario.

Cielo complementa esta experiencia cuando relata que, “en su vida diaria, vive con la sensación de que siempre será la burla o el blanco de las agresiones, por lo que prefiere evitar a las personas para protegerse” (Mejía, C, comunicación personal, 8 de octubre de 2025) Esta forma de autocensura surge directamente del prejuicio internalizado y demuestra cómo la violencia simbólica no solo se ejerce desde afuera, sino que también modifica la manera en que ellas mismas pueden habitar el mundo.

Estas lógicas simbólicas se enlazan con prácticas institucionales. En palabras de Cielo, las autoridades “prometen que van a ser más cuidadosos, que van a respetar, pero cuando llega el momento sigue lo mismo” (Mejía, C comunicación personal, 8 de octubre de 2025), dejando en evidencia que las garantías institucionales no se traducen en cambios reales. Esta contradicción es un ejemplo claro de lo que Galtung (1996) define como violencia estructural: un daño persistente que ocurre no a través de golpes o insultos, sino mediante la ineficacia, la negligencia o la indiferencia del Estado.

Finalmente, la frase de Mariana “vivimos de todo: días negros, días blancos, días hermosos” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025) revela que la experiencia trans está atravesada por esta tensión constante entre reconocimiento y rechazo, entre abrir espacios y sobrevivir a su cierre. Esta oscilación no depende de decisiones individuales, sino de

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 58 de 136

la estructura social que determina qué vidas se consideran legítimas y cuáles deben resistir para sostenerse.

Interpretar estos testimonios permite comprender que la violencia simbólica no es solo un concepto teórico: es la base sobre la cual se sostienen las demás violencias. Lo que empieza como una burla, una mirada sospechosa o la negación del nombre, se transforma en exclusión educativa, insuficiencia laboral, negligencia médica y vulnerabilidad frente a la violencia física. Así, la exclusión se vuelve un proceso acumulativo y prolongado, que acompaña a las mujeres trans desde la infancia hasta la adultez y que condiciona profundamente sus trayectorias de vida.

6.2.1. Familia y socialización

El primer escenario de exclusión para las mujeres trans es la familia, donde se configuran las jerarquías de género y los discursos de la “normalidad”. La familia tradicional colombiana se ha construido bajo un modelo patriarcal, religioso y heteronormativo que asocia el género con la biología y define la feminidad como subordinación y pureza. De acuerdo con Carpio, Peña Loaiza y Criollo Armijos (2020), las identidades trans son interpretadas como desviaciones que amenazan la unidad moral del hogar, razón por la cual muchas hijas trans son expulsadas o castigadas desde temprana edad.

El rechazo familiar no solo implica la pérdida del espacio físico, sino también del reconocimiento emocional. En palabras de una integrante del Colectivo Mariposas Negras, “mi madre lloró cuando le dije que era trans, y mi padre me gritó que prefería verme muerta; tuve que irme de la casa a los quince años” Este testimonio refleja lo que Butler (2017) denomina la

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 59 de 136

negación del reconocimiento: cuando un cuerpo no se ajusta a las normas sociales, se le despoja de su humanidad simbólica la lectura de esta escena es que no se trata solo de una reacción individual, sino de una expresión de cómo la familia reproduce las jerarquías de género que considera legítimas. El llanto y el grito no buscan comprender, sino corregir. Esa expulsión emocional se convierte rápidamente en expulsión material y marca el inicio de una cadena de vulneraciones. Así, la negación del reconocimiento no es solo simbólica: tiene efectos directos en la vida, la seguridad y la posibilidad de construir un proyecto propio.

Además de las expulsiones, muchas mujeres trans viven bajo regímenes familiares de silencio. Pavajeau y Rincón (2019) observaron que algunas son “toleradas” en el hogar siempre que oculten su identidad, no usen ropa femenina o no hablen de su transición. Este tipo de aceptación condicional genera una violencia psicológica profunda, pues obliga a la auto-negación como estrategia de supervivencia. Desde una mirada psicosocial, Freire (2005) plantea que toda estructura autoritaria enseña la opresión como forma de convivencia, y solo la pedagogía del reconocimiento puede quebrar ese ciclo.

El efecto inmediato del rechazo familiar es la expulsión social temprana. Caribe Afirmativo (2025) estimó que el 78% de las mujeres trans víctimas de violencia fueron echadas de sus casas antes de cumplir los 18 años, lo que las expone a situaciones de precariedad, trabajo informal y explotación sexual. En este contexto, la familia actúa como la primera institución de disciplinamiento y exclusión, donde la diferencia no se dialoga, sino que se castiga. Como sintetiza una entrevistada: “en mi casa podía estar, pero no podía ser” (Cielo, comunicación personal, 26 de noviembre de 2025). Desde nuestro punto de vista esta frase condensa la

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 60 de 136

paradoja que viven muchas mujeres trans: se les permite existir solo si renuncian a sí mismas. Esa condición imposible revela que el rechazo no responde a un conflicto individual, sino a un mandato cultural que exige borrar la identidad para conservar la pertenencia. La expulsión familiar, entonces, no solo rompe un vínculo afectivo, sino que marca un destino social: obliga a ingresar a la adultez de manera abrupta, sin recursos ni acompañamientos, y coloca a estas mujeres en el extremo más vulnerable de la estructura social. Lo crítico aquí es que la violencia no aparece como un accidente, sino como un mecanismo que la familia reproduce sin cuestionar, trasladando a cuerpos trans el costo del “orden” que la sociedad impone.

En conclusión, la violencia familiar no se limita al acto de expulsar; constituye un dispositivo simbólico de poder que condiciona todas las relaciones posteriores. La falta de aceptación y el silencio forzado se convierten en el punto de partida de la exclusión estructural que las acompañará en la escuela, el trabajo y la vida pública.

6.2.2. Escuela

La escuela, concebida socialmente como un espacio de formación e inclusión, se convierte en la práctica cotidiana en otro escenario de exclusión. Desde edades tempranas, las mujeres trans enfrentan acoso, ridiculización y negación de su identidad en el entorno escolar. Como señalan Devís et al. (2017), el sistema educativo reproduce el binarismo de género al imponer uniformes, nombres y comportamientos alineados con el sexo asignado al nacer, convirtiendo a la institución en un espacio de disciplinamiento más que de aprendizaje.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 61 de 136

En el caso colombiano, Orúe Pozzo et al. (2017) sostienen que la escuela actúa como “un instrumento de moralización social que busca normalizar los cuerpos y las expresiones de género” (p. 122). Esta normalización se expresa en pequeñas prácticas cotidianas que parecen insignificantes, pero generan efectos profundos: llamar a la estudiante por su nombre legal, corregir su apariencia para ajustarla al “comportamiento adecuado”, o impedirle el uso del baño correspondiente. Una integrante del Colectivo Mariposas Negras relató: “en el colegio me decían por mi nombre de hombre, me mandaban al baño de los niños y me llamaban la atención por maquillarme. Un día no aguanté más y dejé de ir” (Gómez, M, comunicación personal, 8 de octubre de 2025) Su testimonio evidencia que la violencia escolar no opera únicamente a través del insulto, sino mediante un recordatorio constante de que su identidad no es válida en ese espacio.

El Observatorio de Género de Cali (2021) documentó que aproximadamente el 70% de mujeres trans abandonan la escuela debido al acoso y la falta de reconocimiento institucional. Este dato coincide con la experiencia del Colectivo y revela que la exclusión educativa tiene consecuencias estructurales: como advierten Quintero y Rojas (2020), la falta de educación formal limita las oportunidades laborales y empuja a muchas mujeres trans hacia la informalidad o al trabajo sexual.

Desde una lectura crítica, siguiendo a Freire (2005), la escuela puede convertirse en un espacio reproductor de opresiones cuando no reconoce las identidades diversas. En estos casos, la institución no solo escolariza, sino que normaliza y vigila; la pertenencia depende de cumplir con un ideal de género que excluye por definición a las estudiantes trans. Mi lectura de esta

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 62 de 136

dinámica es que la escuela funciona como una prolongación del rechazo familiar: si en la casa se enseña que la identidad trans es inapropiada, en la escuela esa idea se institucionaliza a través de normas, llamados de atención y prácticas cotidianas que buscan corregir lo que se percibe como desviación.

En términos de interpretación, la escuela constituye un espacio donde la identidad es negociada bajo presión. Cuando una estudiante trans desafía la norma ya sea usando maquillaje, expresando su identidad o solicitando ser nombrada correctamente se activa la violencia institucional: se le margina, se le responsabiliza de la incomodidad de otros y finalmente se le expulsa, ya sea formalmente o por agotamiento emocional. Esto transforma la educación en un mecanismo de control social que legitima la exclusión en lugar de cuestionarla.

6.2.3. Espacio público y fuerzas de seguridad

El espacio público, teóricamente destinado al encuentro y a la ciudadanía, ha sido históricamente un territorio hostil para las mujeres trans. En Colombia, la calle representa simultáneamente un espacio de supervivencia y de violencia: allí se desarrolla gran parte de su vida social y laboral, pero también es donde enfrentan agresiones, acoso y hostigamiento policial. Según Pavajeau y Rincón (2019), el espacio urbano reproduce jerarquías morales que clasifican a los cuerpos según su “respetabilidad”, dejando a las mujeres trans fuera de los límites de lo aceptable.

Los testimonios del Colectivo Mariposas Negras evidencian la crudeza de esta realidad. Una entrevistada relató que fue atacada con cuchillos por un grupo de hombres a la salida de un evento comunitario y que, al acudir a la policía, los agentes se burlaron y la llamaron “caballero”

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 63 de 136

antes de negarse a recibir la denuncia (María, comunicación personal, 26 de noviembre de 2025)

En otro caso, una compañera murió tras recibir disparos de un policía durante una redada en el centro de la ciudad. Estos hechos coinciden con lo señalado por Human Rights Watch (2021) sobre la persistencia de la “violencia policial motivada por prejuicio de género”.

En términos analíticos, estos relatos permiten observar que la violencia en el espacio público no opera como un hecho aislado, sino como un mecanismo que produce y protege un determinado orden social. Tal como sugiere Foucault (2007), el poder regula los cuerpos no solo mediante el uso de la fuerza, sino también a través de discursos que delimitan quién puede habitar ciertos espacios. Bajo esta lógica, las mujeres trans son construidas como cuerpos “fuera de lugar”, lo que legitima su expulsión de calles, parques o establecimientos y naturaliza la hostilidad en su contra.

Esta dinámica convierte al espacio público en un escenario de normatividad moral que sanciona no solo las acciones, sino la mera presencia de las mujeres trans. Su visibilidad desafía los límites tradicionales del género y, en consecuencia, activas prácticas de control social que van desde los insultos hasta la violencia física. Además, cuando las fuerzas de seguridad se comportan como agentes de agresión en lugar de protección como denunció Caribe Afirmativo (2025) se refuerza la sensación de vulnerabilidad y se restringe de facto el ejercicio pleno de la ciudadanía.

En este sentido, la violencia callejera y policial funciona como un mecanismo que busca reubicar a las mujeres trans en los márgenes, recordándoles que su presencia pública es objeto de vigilancia permanente. La ciudad, lejos de ser un espacio neutral, se muestra como un territorio

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 64 de 136

donde se disputa quién puede circular con legitimidad y quién debe hacerlo bajo riesgo. Así, el espacio público termina encarnando una paradoja: es el lugar donde las mujeres trans buscan reconocimiento, pero donde esa misma visibilidad se vuelve una fuente de peligro constante.

6.2.4. Salud

El sistema de salud, concebido para garantizar el bienestar y la vida, se convierte para muchas mujeres trans en un nuevo espacio de exclusión. Las barreras de acceso, la negación de tratamientos y la discriminación institucional son prácticas recurrentes que revelan una profunda falta de competencia de género.

Los testimonios del Colectivo Mariposas Negras son contundentes. En uno de los diálogos que se realizó se narró que cuando su compañera fue herida con arma blanca, el hospital se negó a atenderla porque “no tenía documentos actualizados”. Otra relató que en repetidas ocasiones los médicos se refieren a ellas por su nombre legal o las ubican en salas de hombres, lo que constituye una forma de violencia simbólica y administrativa (Cielo, comunicación personal, noviembre de 2024).

De acuerdo con Butler (2017), el sistema de salud reproduce la biopolítica del cuerpo: define qué cuerpos merecen cuidado y cuáles no. La discriminación médica hacia las mujeres trans responde a un paradigma que patologiza la diferencia. Foucault (2007) lo explicaba como una “medicalización del poder”, donde la institución no solo diagnostica, sino que también excluye.

Además, las limitaciones económicas agravan la exclusión sanitaria. Muchas mujeres trans recurren a la automedicación hormonal, a procedimientos estéticos clandestinos o a

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 65 de 136

tratamientos informales, exponiéndose a graves riesgos de salud. Pavajeau y Rincón (2019) señalan que estas prácticas no son elecciones libres, sino estrategias de supervivencia ante la falta de oferta institucional.

Desde una interpretación crítica, el sistema de salud opera como un dispositivo de frontera: delimita quién pertenece al grupo de ciudadanos dignos de cuidado y quién queda fuera. La violencia médica, sumada a la indiferencia burocrática, configura un tipo de exclusión institucional que no solo afecta la salud física, sino también la dignidad y la autoestima de las mujeres trans.

6.2.5. Trabajo e ingresos

El mundo laboral representa uno de los ámbitos donde la exclusión de las mujeres trans se manifiesta con mayor claridad. Quintero y Rojas (2020) sostienen que la discriminación en el empleo formal impide a las mujeres trans acceder a condiciones laborales dignas, obligándolas a concentrarse en sectores informales o estigmatizados. Esta segregación económica no responde a la falta de capacidades, sino a los prejuicios sociales que asocian la feminidad trans con la sexualidad o con la marginalidad.

Los datos de OutRight International (2023) confirman que cerca del 80% de las mujeres trans en Colombia reportan haber sido discriminadas en procesos de contratación o despedidas tras revelar su identidad. El trabajo sexual y el estilismo se convierten, entonces, en las opciones socialmente impuestas, más que escogidas. Una entrevistada del Colectivo Mariposas Negras lo

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 66 de 136

expresa así: “cuando uno dice que es trans, ya no lo quieren contratar; lo único que queda es la peluquería o la calle” (Maria, comunicación personal, 26 de noviembre de 2025).

Ahora bien, Butler (2017) analizó que la economía neoliberal refuerza el control de los cuerpos mediante la precarización. En este marco, las mujeres trans experimentan una doble marginación: por su género y por su posición económica. Pavajeau y Rincón (2019) añaden que esta exclusión laboral produce una “economía de la supervivencia”, donde la autonomía está condicionada por la violencia y la pobreza.

El trabajo, que debería ser un derecho, se transforma en un privilegio del que las mujeres trans son sistemáticamente privadas. Los pocos programas de inclusión laboral existentes carecen de seguimiento y no garantizan la estabilidad. Esta situación reproduce lo que Galtung (1996) denomina “violencia estructural”: el daño indirecto causado por la desigualdad social, que impide el desarrollo de las personas.

En síntesis, el escenario laboral es uno de los más decisivos en la reproducción de la exclusión. La falta de oportunidades refuerza el círculo de vulnerabilidad iniciado en la familia y la escuela, y perpetúa una ciudadanía fragmentada donde las mujeres trans son reconocidas legalmente, pero negadas en la práctica.

6.3. Síntesis analítica (mapa de patrones)

La violencia y la exclusión social hacia las mujeres trans en Colombia no pueden comprenderse como hechos aislados, sino como un sistema interconectado de prácticas, discursos y omisiones institucionales que operan de manera simultánea. A partir del análisis de

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 67 de 136

los hallazgos teóricos, las entrevistas y las fichas bibliográficas, se configuró un mapa de patrones que articula tres dimensiones principales: el tipo de violencia, el escenario donde se produce y los efectos que genera en la vida de las mujeres trans. Cada dimensión revela un engranaje social que reproduce desigualdades y condiciona sus trayectorias vitales.

Este análisis parte del sistema categorial que guía el proyecto: violencia, discriminación y exclusión social. Cada categoría se vincula con mecanismos específicos de control y con consecuencias estructurales que afectan la salud mental, la movilidad social y la posibilidad de ejercer ciudadanía plena. Bourdieu (1999) señaló que la violencia simbólica actúa como un poder invisible que naturaliza la dominación. Este principio se confirma en los relatos del Colectivo Mariposas Negras, donde las violencias no aparecen únicamente en agresiones explícitas, sino en la cotidianidad: la negación del nombre identitario, la burla, el silencio institucional o la falta de oportunidades reales de inserción social. Por su parte, Galtung (1996) definió la violencia estructural como aquella que opera cuando las instituciones sociales impiden a las personas desarrollar su potencial. En este caso, los sistemas educativo, sanitario y laboral se configuran como escenarios donde se reproducen desigualdades históricas y se consolida la exclusión.

Desde esta perspectiva, la familia emerge como el punto de partida de trayectorias marcadas por la vulnerabilidad. La expulsión del hogar, la falta de reconocimiento y la violencia emocional obligan a muchas mujeres trans a buscar refugio en redes informales o a sobrevivir en contextos precarizados. Esta expulsión temprana activa una cadena de consecuencias: abandono escolar, migración forzada hacia zonas urbanas, inserción en economías informales y exposición

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 68 de 136

temprana a violencias institucionales. Así, la familia opera como la primera institución que legitima el estigma y marca la ruta que luego será profundizada por otros escenarios.

La escuela, lejos de compensar estas desigualdades, tiende a reforzar la normalización del binarismo de género mediante manuales de convivencia, regulaciones corporales y prácticas disciplinarias. La institución educativa funciona como un dispositivo que exige adecuación a normas de género rígidas uniformes, nombres legales, acceso a baños mientras las rutas de protección, aunque existentes en el marco normativo, permanecen subutilizadas o desconocidas. Se produce así una tensión entre los derechos reconocidos en las políticas de inclusión y la práctica cotidiana, donde prevalece la sanción sobre el acompañamiento.

Esta tensión se extiende a los ámbitos de salud y administración pública. Aunque las normas garantizan el derecho a una atención digna, el testimonio revela prácticas clínicas y administrativas que contradicen ese mandato: uso forzado del nombre legal, cuestionamientos sobre la identidad, negación de servicios, o trato deshumanizante. La brecha entre los derechos en la norma y su aplicación efectiva evidencia que la exclusión no es un problema de ausencia normativa, sino de persistencia de lógicas culturales que colocan a las mujeres trans en una posición de sospecha y deslegitimación.

En conjunto, estas dinámicas permiten afirmar que la exclusión de las mujeres trans se configura como un sistema estructural donde cada institución familia, escuela, salud, trabajo y espacio público refuerza las limitaciones impuestas por la anterior. Lo que inicia como rechazo familiar se convierte en deserción escolar; la deserción conduce a la informalidad laboral; la informalidad expone a violencias policiales; y la falta de protección institucional perpetúa el

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 69 de 136

ciclo. La trayectoria trans está, así, marcada por la resistencia frente a múltiples dispositivos de control que buscan normar el cuerpo y la identidad. Como resultado, la posibilidad de ejercer ciudadanía plena se convierte en un desafío permanente frente a un sistema que continúa privilegiando un modelo restringido de género.

6.3.1. Mapa de patrones: tipo de violencia, escenario y efecto

La siguiente matriz sintetiza los principales hallazgos analíticos. Cada cruce refleja cómo las distintas formas de violencia interactúan con los espacios de socialización y sus impactos en la vida de las mujeres trans.

Tabla 1

Clasificación de las Violencias y sus Efectos en la Vida de las Mujeres Trans

Tipo de violencia	Escenario	Efectos principales	Autores/Referencias
Violencia simbólica (lenguaje, negación, ridiculización)	Familia, escuela, salud	Daño psicológico, desarraigo afectivo, desconfianza institucional	Butler (2017); Pavajeau & Rincón (2019)
Violencia física y policial	Espacio público, fuerzas de seguridad	Lesiones, miedo, movilidad forzada, retramiento del espacio urbano	Human Rights Watch (2021); Caribe Afirmativo (2025)
Violencia	Salud,	Negación de servicios,	Devís et al. (2017);

	ANTEPROYECTO DE GRADO	EDO – 05
		Versión 1
		Vigencia: 26/03/2025
		Página 70 de 136

institucional (burocrática, médica, educativa)	escuela, trabajo	abandono escolar, precariedad económica	Falabella et al. (2017)
Violencia económica y laboral	Trabajo e ingresos	Pobreza, exclusión del empleo formal, vulnerabilidad social	Quintero & Rojas (2020); OutRight International (2023)
Violencia estructural (histórica y cultural)	Todos los escenarios	Reproducción de desigualdades, exclusión social intergeneracional	Foucault (2007); Galtung (1996)

Fuente: elaboración propia

La tabla 1 permite observar que los distintos tipos de violencia no actúan de forma independiente, sino como capas superpuestas que refuerzan la marginación. La violencia simbólica la burla, la negación, la invisibilización funciona como puerta de entrada y condición de posibilidad para violencias más graves, como la violencia física, institucional o económica. Cuando la familia ridiculiza o desconoce la identidad, la escuela se siente autorizada para negar el nombre y la expresión de género; cuando la escuela expulsa, el mercado laboral cierra sus puertas; cuando el trabajo formal se vuelve inaccesible, la calle y el trabajo sexual aparecen como única alternativa.

De esta manera, la violencia simbólica no solo hiere en el plano subjetivo, sino que habilita la violencia estructural descrita por Galtung (1996): instituciones educativas que no garantizan permanencia, sistemas de salud que restringen la atención, mercados laborales que

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 71 de 136

excluyen sistemáticamente. Las agresiones físicas y policiales se insertan en este mismo circuito: recaen con mayor fuerza sobre quienes ya han sido despojadas de redes familiares, educativas e institucionales así el espacio público no se entiende únicamente como lugar de riesgo, sino como escenario donde confluyen los efectos acumulados de la exclusión previa.

La repetición de estas experiencias genera en las mujeres trans un sentimiento persistente de no pertenencia y una desconfianza profunda hacia las instituciones. No se trata solo de episodios aislados de discriminación, sino de trayectorias configuradas por múltiples obstáculos encadenados: el rechazo familiar, la deserción escolar, la informalidad laboral, la violencia policial y la precariedad económica. En conjunto, estas capas de violencia producen una forma de ciudadanía condicionada, donde el acceso a derechos existe en la norma, pero se ve continuamente restringido en la práctica.

Butler (2017) afirma que la vida social está regulada por “marcos de reconocimiento” que determinan quién puede ser considerado humano. En el caso de las mujeres trans, esos marcos se quiebran desde el hogar y se institucionalizan en la escuela, el hospital o el trabajo. Esta ruptura del reconocimiento tiene efectos directos sobre la salud mental: ansiedad, depresión, trastornos del sueño y aislamiento, según los relatos recogidos por el Colectivo Mariposas Negras (2024).

6.3.2. Efectos estructurales: salud mental, precariedad y movilidad forzada

Los efectos de las violencias y exclusiones se manifiestan en tres dimensiones transversales:

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 72 de 136

- Salud mental deteriorada. La discriminación y la violencia constante producen estrés crónico, depresión y sensación de desarraigo. Muchas mujeres trans desarrollan mecanismos de defensa como el silencio o la autoexclusión. Como señaló una participante del Colectivo Mariposas Negras, “uno se acostumbra a no hablar, porque si hablas, te matan o te botan” (María, comunicación personal, noviembre de 2025).
- Precariedad económica. La expulsión de la escuela y del hogar, junto con la discriminación laboral, limitan las oportunidades de empleo formal. De acuerdo con Quintero y Rojas (2020), esta precariedad no es accidental, sino una consecuencia directa del sistema patriarcal que asocia el valor económico con la conformidad de género.
- Movilidad forzada y desplazamiento. Muchas mujeres trans se ven obligadas a migrar dentro del país o al extranjero, huyendo de la violencia familiar, policial o comunitaria. Pavajeau y Rincón (2019) documentaron que este desplazamiento forzado suele ir acompañado de desarraigo, pobreza extrema y pérdida de redes afectivas.

En este sentido, el mapa de patrones revela un circuito cerrado de exclusión: la violencia familiar empuja a la expulsión escolar; esta deriva en precariedad laboral; y la falta de ingresos conduce a la marginalidad y la vulnerabilidad en el espacio público. Todo el sistema se sostiene en la impunidad y la falta de políticas efectivas de protección.

6.3.3. Línea de tiempo: violencias y cambios normativos (antes – ahora)

A continuación, se presenta una síntesis de los principales hitos históricos que ilustran la evolución de las violencias y los avances jurídicos que, aunque significativos, no han logrado

	ANTEPROYECTO DE GRADO	EDO – 05
		Versión 1
		Vigencia: 26/03/2025
		Página 73 de 136

erradicar la exclusión estructural.

Tabla 2

Línea de tiempo

Periodo	Contexto social y político	Manifestaciones de violencia	Cambios normativos relevantes
Décadas 1950– 1970	Moral religiosa dominante y control estatal sobre los cuerpos	Criminalización por “escándalo público” y “conductas inmorales”	No existían políticas LGBTI; fuerte persecución policial
Décadas 1980– 1990	Auge del conflicto armado y limpieza social	Asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de mujeres trans	Constitución de 1991 reconoce derechos fundamentales (sin enfoque de género)
Décadas 2000– 2010	Emergencia del movimiento trans y visibilidad mediática	Persistencia del estigma, discriminación institucional	Sentencia T-876/12 y Decreto 1227/2015 reconocen identidad de género
2011– 2025	Políticas de inclusión y avances normativos	Transfeminicidios, exclusión laboral, violencia policial	Políticas públicas LGBTI locales; Plan Nacional de Desarrollo (2022) con enfoque de género

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 74 de 136

Fuente: elaboración propia

Esta línea de tiempo evidencia que los avances legales no han tenido un correlato social efectivo. El reconocimiento jurídico convive con la violencia cotidiana, configurando una brecha entre la norma y la práctica. Galtung (1996) explicaría esta contradicción como una manifestación de violencia cultural: las leyes cambian, pero los imaginarios y las creencias sociales que legitiman la exclusión permanecen inalterados.

El mapa de patrones y la línea de tiempo permiten identificar una estructura cíclica y acumulativa de violencia. Cada escenario funciona como un eslabón en una cadena de exclusión que se refuerza intergeneracionalmente.

En términos analíticos, pueden distinguirse tres niveles de violencia interconectados:

- **Violencia directa:** agresiones físicas, asesinatos, hostigamiento policial.
- **Violencia estructural:** pobreza, desempleo, negación de servicios, exclusión educativa.
- **Violencia simbólica:** insultos, invisibilización, negación del reconocimiento.

La combinación de estos tres niveles da origen a un modelo de opresión persistente. Las mujeres trans habitan un espacio social donde el reconocimiento formal de sus derechos coexiste con prácticas cotidianas de negación y desprecio.

Como señaló una integrante del Colectivo Mariposas Negras, “a nosotras no nos matan solo con balas, nos matan cada vez que nos niegan un trabajo, una casa, una mirada digna” (Maria, comunicación personal, noviembre de 2024). Esta frase condensa el sentido más profundo de la exclusión estructural: la violencia cotidiana que no siempre deja marcas visibles, pero que deteriora lentamente la existencia, La potencia de esta afirmación radica en que

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 75 de 136

desplaza la mirada más allá de los actos extremos para mostrar la forma en que la violencia se acumula y se normaliza en lo cotidiano. Como señaló una integrante del Colectivo Mariposas Negras, “a nosotras no nos matan solo con balas, nos matan cada vez que nos niegan un trabajo, una casa, una mirada digna” Esta frase condensa el sentido más profundo de la exclusión estructural: no se trata únicamente de las agresiones letales visibles, sino de una serie de negaciones sucesivas que, al repetirse diariamente, erosionan la vida de manera silenciosa.

La importancia de esta afirmación radica en que revela que la mortalidad trans no es un fenómeno puntual, sino el resultado de un proceso sostenido de desgaste. La negación de oportunidades laborales, la dificultad para acceder a vivienda segura, la humillación institucional y la ausencia de reconocimiento simbólico producen una forma de violencia que Galtung (1996) describe como “letal por acumulación”: una muerte lenta que opera a través de la limitación constante del bienestar, la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía. En esta perspectiva, la bala o la agresión física no aparecen como hechos aislados, sino como la manifestación final de una vida marcada por el despojo.

Al mismo tiempo, la frase evidencia la convergencia entre violencia simbólica y violencia estructural. Negar un trabajo, desconocer una identidad o deshumanizar una mirada no son simples gestos individuales, sino prácticas que funcionan como mecanismos de control social. Estas acciones comunican de manera reiterada que el cuerpo trans ocupa un lugar subordinado dentro del orden social, que su presencia es incómoda y que sus aspiraciones educarse, trabajar, habitar la ciudad con dignidad no son legítimas. El daño no se limita al plano

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 76 de 136

emocional: produce empobrecimiento, aislamiento, exposición a economías riesgosas y mayor vulnerabilidad frente a agresiones físicas.

La fuerza de este testimonio, por tanto, radica en que muestra que la violencia contra las mujeres trans no puede reducirse a eventos espectaculares o mediáticos. Su dimensión más destructiva está en esas prácticas cotidianas que rara vez se nombran como violencia: la mirada que juzga, el trámite que se niega, el trabajo que nunca se concede, la habitación que no se alquila, la burla que se repite sin consecuencias. Cada una de estas acciones, tomada de manera aislada, podría parecer menor; sin embargo, su repetición sistemática configura una existencia marcada por el desgaste, el cansancio social y la vulnerabilidad permanente.

6.3.4. Matriz: escenarios de violencia y exclusión

Tabla 3

Matriz: escenarios de violencia y exclusión

Tipo de violencia	Escenario	Efectos en la vida de las mujeres trans	Referencia (APA)	Hallazgo / Testimonio
Violencia simbólica y emocional	Familia y socialización	Rechazo afectivo, expulsión del hogar, negación de la identidad, ruptura del vínculo familiar.	Carpio, Peña Loaiza y Criollo Armijos (2020); Butler (2017); Freire (2005).	“Mi papá me echó de la casa cuando le dije que era trans; me gritó que prefería tener un hijo muerto

 	ANTEPROYECTO DE GRADO	EDO – 05
		Versión 1
		Vigencia: 26/03/2025
		Página 77 de 136

				antes que una hija así” (Cielo, Colectivo Mariposas Negras. Comunicación personal 2025).
Violencia educativa e institucional	Escuela	Deserción escolar, acoso, negación del nombre identitario, exclusión del proceso educativo formal.	Devís et al. (2017); Falabella, Augsten, Recalde y Orúe Pozzo (2017).	“Los profesores me llamaban por mi nombre de hombre y no me dejaban usar el uniforme de mujer; terminé dejando el colegio” (Cielo, Colectivo Mariposas Negras. Comunicación personal 2025).
Violencia física y policial	Espacio público y fuerzas de seguridad	Agresiones, hostigamiento, detenciones arbitrarias, homicidios, miedo permanente al tránsito	Pavajeau y Rincón (2019); Human Rights Watch (2021); Caribe Afirmativo	“La policía me detuvo sin razón, se burlaron de mí, me revisaron el

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 78 de 136

		libre.	(2025).	cuerpo y no quisieron dejarme poner la denuncia” (Mariana, Colectivo Mariposas Negras. Comunicación personal 2025).
Violencia institucional y médica	Salud	Negación de atención médica, burlas en centros hospitalarios, falta de atención integral en procesos de hormonización o salud mental.	De León, Ramírez y Mendoza (2024); Foucault (2007); Butler (2017).	“En urgencias no me atendieron porque mi documento tenía nombre de hombre. Me dijeron que no podían ‘mezclarme’ con las mujeres” (Mariana, Colectivo Mariposas Negras. Comunicación personal 2025)..
Violencia	Trabajo e	Desempleo,	Quintero y	“Cuando

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 79 de 136

económica y laboral	ingresos	informalidad, trabajo sexual forzado, precariedad y falta de estabilidad económica.	Rojas (2020); OutRight International (2023); Galtung (1996).	digo que soy trans, no me contratan. Lo único que queda es la peluquería o la calle” (Cielo, Colectivo Mariposas Negras. Comunicación personal 2025).
Violencia estructural y cultural	Todos los escenarios (transversal)	Reproducción de desigualdades, exclusión social prolongada, deterioro de la salud mental y falta de reconocimiento social.	Foucault (2007); Galtung (1996); Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020).	“Nos matan de muchas formas: con el silencio, con el desprecio, con la pobreza. Nos niegan la posibilidad de vivir dignamente” (Mariana y Cielo, Colectivo Mariposas Negras. Comunicación personal. 2025).

Fuente: elaboración propia

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 80 de 136

6.3.5. Interpretación general de la matriz

La matriz evidencia que la violencia hacia las mujeres trans es sistémica, transversal e histórica. No se trata de hechos aislados, sino de un circuito continuo de exclusiones que se retroalimentan entre sí. La violencia familiar marca el inicio de la exclusión; la escuela la consolida; el espacio público y las instituciones la perpetúan, y el ámbito laboral la formaliza mediante la precariedad económica.

Por otro lado, estas dinámicas pueden entenderse como expresiones de biopoder en el sentido que propone Foucault (2007): dispositivos sociales que regulan la vida mediante la vigilancia, la corrección y la expulsión de los cuerpos que no encajan en la norma. En este marco, las mujeres trans son administradas como “cuerpos problemáticos”, sujetos a intervenciones que buscan normalizarlas o relegarlas a los márgenes. Complementariamente, Galtung (1996) define estas prácticas como violencia estructural, un daño persistente que no se ejerce con golpes, sino a través de instituciones que restringen oportunidades y deterioran la vida cotidiana. Interpretadas en conjunto, ambas miradas permiten comprender que la exclusión trans no es un accidente social, sino un mecanismo sistemático que regula quién puede vivir con dignidad y quién debe hacerlo en condiciones de amenaza y precariedad. En el caso de las mujeres trans en Colombia, estas formas de violencia se entrelazan con factores socioeconómicos, raciales y territoriales, profundizando la desigualdad. Las instituciones que deberían proteger terminan reproduciendo el estigma y la exclusión, lo que demuestra que la discriminación no es solo cultural, sino también política y administrativa.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 81 de 136

6.4. Marco jurídico

En Colombia se han producido avances normativos relevantes en las últimas tres décadas que, en términos formales, reconocen derechos y trazan obligaciones estatales de no discriminación. Desde la Constitución Política de 1991, el principio de dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad material sientan bases para la protección de identidades y expresiones de género diversas (Corte Constitucional de Colombia, 1991). Sobre esa matriz, la Ley 1482 de 2011 incorporó sanciones por actos de discriminación por razones de sexo u orientación sexual, ampliando herramientas penales y simbólicas contra el discurso de odio (Congreso de la República de Colombia, 2011). En el terreno del reconocimiento identitario, el Decreto 1227 de 2015 simplificó el trámite notarial de cambio de componente sexo y nombre en documentos de identidad por vía de declaración, sin exigencias patologizantes, constituyéndose en un hito para la ciudadanía trans (Presidencia de la República de Colombia, 2015). La jurisprudencia constitucional consolidó ese camino: decisiones de tutela han protegido el trato digno en salud y educación, el uso del nombre afirmado, el acceso a servicios de salud competentes en género y la garantía de no discriminación por identidad de género (Corte Constitucional de Colombia, 2015, 2017, 2018). En paralelo, varias ciudades adoptaron Políticas Públicas LGBTI con programas de prevención de violencias, formación a funcionarios y rutas de atención (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013; Alcaldía de Medellín, 2015; Alcaldía de Cali, 2018). En clave sanitaria, lineamientos del Ministerio de Salud han llamado a eliminar barreras y

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 82 de 136

asegurar acceso a hormonación y salud integral sin requisitos moralizantes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

Sin embargo, la literatura y los testimonios muestran brechas persistentes de implementación. En salud, los obstáculos más reportados son la misgenderización en admisiones, la negación o dilación de atenciones de urgencias, la ausencia de oferta endocrinológica cercana y la remisión interminable que empuja a la automedicación, con alto riesgo sanitario (De León, Ramírez y Mendoza, 2024). En seguridad y espacio público, se registran patrones de hostigamiento policial, requisas humillantes, uso de apelativos masculinos y baja recepción de denuncias, lo que alimenta la impunidad (Human Rights Watch, 202) En educación, muchas instituciones carecen de protocolos efectivos: se impone el nombre legal por encima del identitario, se restringe el uso de uniformes y baños congruentes, y no existen rutas pedagógicas robustas contra el acoso (Devís et al., 2017; Falabella, Augsten, Recalde y Orúe Pozzo, 2017). En empleo, la discriminación en acceso y permanencia mantiene una segregación de facto hacia economías informales, aun cuando existan programas de formación, por falta de acciones afirmativas y fiscalización (Quintero y Rojas, 2020; OutRight International, 2023). Finalmente, en justicia, la no tipificación específica del transfeminicidio y las dificultades probatorias para reconocer el odio por identidad de género generan subregistro y obstáculos para el esclarecimiento (Colombia Diversa, 2021).

En síntesis, el andamiaje jurídico existe, pero su traducción en prácticas es desigual y fuertemente territorializada. Mientras en grandes ciudades hay ventanillas y protocolos, en múltiples municipios persisten vacíos de formación funcional, déficit presupuestal,

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 83 de 136

coordinación intersectorial débil y monitoreo insuficiente de resultados (Corte Constitucional de Colombia, 2018; Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

6.5. Síntesis de avances y brechas: por qué persisten las violencias pese al reconocimiento jurídico

Que existan normas protectoras y, al mismo tiempo, continúen la exclusión y la violencia no constituye una contradicción, sino el resultado de un conjunto de desfases estructurales entre el marco normativo y su implementación real. En Colombia, lineamientos como el derecho al reconocimiento de la identidad de género, las rutas de prevención del acoso escolar, los protocolos de atención diferencial en salud o las medidas contra la discriminación laboral han avanzado en términos formales; sin embargo, la literatura y los testimonios del Colectivo Mariposas Negras muestran brechas sistemáticas.

En materia educativa, existen protocolos de convivencia que ordenan respetar el nombre identitario y garantizar un entorno libre de discriminación, pero su aplicación se ve limitada por prácticas escolares que continúan exigiendo uniformes rígidos, registros con el nombre legal y sanciones a la expresión de género. La norma existe, pero se bloquea por desconocimiento docente, temor institucional al “escándalo” o manuales de convivencia desactualizados.

En salud, la legislación reconoce el derecho a recibir atención sin discriminación, pero la implementación se interrumpe en los puntos de contacto: admisiones que insisten en usar el nombre legal, personal sin formación para acompañar a personas trans, y procedimientos

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 84 de 136

negados bajo argumentos administrativos. El lineamiento está disponible, pero se desactiva por estigma, falta de capacitación y vacíos presupuestales.

En materia laboral, aunque las políticas de igualdad prohíben la discriminación, persisten procesos de selección donde las mujeres trans son descartadas sin explicación, o se les exige “discreción” sobre su identidad. La protección formal convive con prácticas empresariales informales que operan bajo prejuicios sobre la “respetabilidad” o “aceptación” del cuerpo trans.

En seguridad y justicia, existen mecanismos para denunciar violencia por prejuicio, pero las mujeres trans encuentran comisarías que se niegan a recibir la denuncia, agentes que ridiculizan la identidad o fiscales que reetiquetan el caso como riña, borrando el móvil de odio. El procedimiento está previsto, pero se diluye por resistencias institucionales y por la dificultad probatoria típica de la violencia simbólica.

Estas brechas revelan que la distancia entre derecho y realidad no obedece solo a fallas administrativas, sino a varios desfases que se superponen. El primero es cultural: las leyes avanzan más rápido que los imaginarios sociales, que aún sancionan la diferencia como desviación (Butler, 2017). El segundo es institucional: garantizar derechos requiere funcionarios formados, indicadores de cumplimiento y presupuesto; cuando estos elementos faltan, la norma se vacía de contenido (Galtung, 1996). El tercero es territorial: el acceso real a derechos varía entre centros urbanos y periferias, donde la oferta estatal es más débil y las violencias más frecuentes (Pavajeau & Rincón, 2019). Otro desfase se ubica en la precariedad socioeconómica: sin estabilidad material, las mujeres trans tienen menos capacidad de sostener denuncias, litigios o trámites (Quintero & Rojas, 2020). Finalmente, existe un déficit de reconocimiento probatorio:

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 85 de 136

muchas violencias motivadas por prejuicio se clasifican como hechos comunes, borrando su dimensión estructural (Mendoza Becerril, 2021; Colombia Diversa, 2021).

A ello se suma una forma de burocratización del reconocimiento: se admite formalmente la identidad de género, pero se bloquea en puntos críticos matrícula escolar, ventanillas de atención, triage hospitalario, procesos de selección laboral, generando una pedagogía del desaliento que disuade la exigencia de derechos. Como expresa una integrante del Colectivo Mariposas Negras, “no solo es que nos nieguen cosas; es que nos hacen sentir que pedir las está mal” (Entrevista personal, 2025).

Desde una mirada sistémica, persisten tres capas que se retroalimentan: violencia simbólica (lenguaje que niega), violencia institucional (barreras y omisiones) y violencia estructural (pobreza y marginalidad). Mientras no exista una articulación intersectorial entre educación, salud, seguridad, trabajo y justicia, el sistema se reconfigura y reproduce, incluso en presencia de nuevos decretos o sentencias. Esto explica por qué, pese al reconocimiento jurídico, la vida cotidiana de las mujeres trans continúa marcada por estigmas, barreras y desigualdades acumuladas.

6.6. Conclusión del capítulo

Este capítulo mostró que la violencia y la exclusión hacia las mujeres trans en Colombia son históricas, multiescalares y acumulativas. Históricas, porque se anclan en un legado colonial y patriarcal que convirtió la diferencia en objeto de castigo (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2022). Multiescalares, porque atraviesan familia, escuela, espacio público, salud y

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 86 de 136

trabajo, con lógicas que van de lo simbólico a lo letal (Devís et al., 2017; Human Rights Watch, 2021; Quintero y Rojas, 2020). Acumulativas, porque producen un ciclo vital de exclusión: expulsión familiar, abandono escolar, segregación laboral, exposición a violencia en calle, barreras de salud, silenciamiento e impunidad (Pavajeau y Rincón, 2019; Caribe Afirmativo, 2025).

Los avances jurídicos Constitución, ley antidiscriminación, Decreto 1227/2015, políticas locales y jurisprudencia constitucional son condición necesaria pero insuficiente. Mientras no cambien las prácticas en las instituciones de trato directo (colegios, hospitales, inspecciones, notarías, empresas, policías) y no exista coordinación con recursos, indicadores y sanciones reales, la brecha entre derecho y vida cotidiana seguirá abierta (Corte Constitucional de Colombia, 2015, 2018; Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). Las entrevistas del Colectivo Mariposas Negras recuerdan que la ciudadanía trans no solo es un asunto legal, sino material y afectivo: implica poder estudiar sin humillaciones, transitar sin miedo, trabajar sin disfrazarse, recibir salud sin pruebas de obediencia y ser nombradas como quienes son.

De cara a los capítulos siguientes dedicados a resistencias, estrategias comunitarias y propuestas de política, esta síntesis deja tres implicaciones. Primero, la necesidad de acciones afirmativas vinculantes en educación y empleo, con metas de ingreso, permanencia y promoción para mujeres trans. Segundo, la urgencia de protocolos obligatorios de trato digno y rutas de atención con enfoque de género y sanciones en salud y policía. Tercero, el fortalecimiento de redes comunitarias y mecanismos de acceso a la justicia que rompan la impunidad y reconozcan el móvil de odio. Como sugiere Butler (2017), los marcos de reconocimiento no se transforman

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 87 de 136

solo con leyes, sino con prácticas que afirma la vida. El desafío no es únicamente “reconocer derechos”, sino hacerlos vivibles en cada aula, ventanilla, patrulla y empresa del país.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 88 de 136

7. Capítulo II. Prácticas de resistencia de las mujeres trans del Colectivo Mariposas

Negras desde sus realidades sociales en Popayán

Resumen

Este capítulo se elabora a partir de las entrevistas realizadas a mujeres trans que integran el Colectivo Mariposas Negras, con el propósito de identificar sus prácticas de resistencia desde sus realidades sociales, tal como lo plantea el segundo objetivo específico de esta investigación. En este sentido, se entiende la resistencia no como un evento extraordinario ni como una postura romántica frente al dolor, sino como un conjunto de estrategias cotidianas y colectivas con las que las participantes sostienen la vida, enfrentan la violencia y disputan su lugar en una sociedad que ha intentado históricamente negar sus existencias.

7.1. Existir y nombrarse primera resistencia: identidad trans frente al rechazo social

En este capítulo, la resistencia se entiende como un conjunto de prácticas cotidianas, simbólicas y colectivas mediante las cuales las mujeres trans enfrentan, disputan y transforman las condiciones de violencia y exclusión que atraviesan sus vidas. Siguiendo a Scott (1990), la resistencia no se limita a acciones visibles o abiertamente confrontativas, sino que incluye formas cotidianas y silenciosas de oposición que permiten sostener la vida en contextos de dominación. Asimismo, desde la perspectiva de Butler (2017), la afirmación pública de identidades que desbordan el orden binario constituye una práctica política en sí misma, en tanto desafía los marcos normativos que regulan qué cuerpos son legítimos. En este sentido, la

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 89 de 136

resistencia se vincula estrechamente con la noción de agencia (Emirbayer y Mische, 1998), entendida como la capacidad de actuar y resignificar las propias experiencias aun en condiciones estructurales adversas. Así, las prácticas de resistencia de las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras no se conciben como respuestas excepcionales, sino como estrategias situadas de supervivencia, cuidado y transformación social que emergen de su vida cotidiana en Popayán.

Mariana, Cielo y Roxxy coinciden en que la resistencia se aprende y se ejerce desde muy temprano, como forma de supervivencia frente a estructuras sociales transfóbicas. Mariana lo expresa con claridad al señalar que resistir ha sido una experiencia ligada a toda su vida: “resistir lo he vivido desde que sé de mi género... todo lo que he resistido ha sido violencias, burlas, bullying” (Mariana, M., comunicación personal 26 de noviembre del 2025).

De acuerdo con esto, Cielo sitúa la resistencia desde los primeros escenarios en los que se disciplinan los cuerpos y las identidades: “tiene que aprender a resistir desde la casa, desde el rechazo familiar... en el colegio... en todas partes donde va al rechazo” (Cielo, C., 26 de noviembre del 2025). Por su parte, Roxxy interpreta esta experiencia como una confrontación directa con un orden binario y patriarcal que legitima la violencia contra las identidades trans: “una sociedad binaria, machista, patriarcal, sexista... ha dicho que las personas trans tenemos que ser sujetas de violencia porque vamos contra un binarismo” (Roxxy, R., 26 de noviembre del 2025).

En los apartados que siguen se profundiza en las principales prácticas de resistencia identificadas, mostrando cómo se articulan con las condiciones sociales concretas que las mujeres viven y disputan en Popayán.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 90 de 136

Una práctica fundante de resistencia que aparece en las entrevistas es la afirmación identitaria. En un contexto donde ser trans suele ser leído como “desviación” o “amenaza moral”, existir como mujer trans se vuelve un acto de confrontación cotidiana estos diálogos resaltan que resistir no empieza con el colectivo, sino en el momento íntimo en que se reconocen y deciden sostener esa identidad a pesar del castigo social.

Mariana explica que la resistencia se ancla a su trayectoria vital: resistir es haber tenido que cargar con burlas, golpes y exclusión desde el inicio de su reconocimiento de género. Cuando ella afirma que ha resistido “violencias, burlas, Bullying” (Mariana, M., 26 de noviembre del 2025), deja ver que estas agresiones no son hechos sueltos sino una estructura persistente que intenta corregir o borrar su identidad. La resistencia, entonces, es mantenerse en pie frente a una sociedad que insiste en negar su derecho a ser.

Cielo complementa esta dimensión mostrando que esta es un aprendizaje obligado desde el hogar, y que la exclusión familiar opera como el primer filtro de violencia. Su frase sobre “aprender a resistir desde la casa” (Cielo, C., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025) indica que el conflicto identitario no surge solo en lo público: nace en lo privado, en el espacio donde se espera protección, pero aparece rechazo. Esa realidad social construye una experiencia trans marcada por la desposesión emocional temprana; resistir es entonces seguir existiendo incluso cuando la familia, la escuela y el barrio dicen lo contrario.

Por su parte, Roxxy aporta una lectura política e histórica: si la sociedad “binaria” decide que las personas trans deben ser “sujetas de violencia” (Roxxy, R., comunicación personal 26 de noviembre del 2025), entonces afirmar la identidad es resistir al sistema mismo. La existencia

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 91 de 136

trans se convierte en acto de ruptura simbólica contra el patriarcado, porque pone en evidencia que el género no es natural ni fijo, sino una construcción social disputable. Así, nombrarse mujer trans, sostener ese nombre en público y exigir que sea reconocido, es una práctica resistente que antecede y alimenta todas las demás.

7.2. Resistencias afectivas: orgullo, fuerza emocional y sororidad trans

Otra práctica central identificada es la resistencia afectiva. Las participantes muestran que las emociones no son un asunto privado sino un campo político: el orgullo, la rabia, el miedo y la esperanza aparecen como fuerzas que sostienen la acción colectiva. Vivir transfobia constante no solo daña el cuerpo físico; también amenaza la autoestima, la alegría y el sentido de vida. Frente a ello, resistir implica construir afectos que impidan que la violencia se convierta en auto-odio.

Cielo plantea el orgullo como una forma cotidiana de resistir al desprecio social: “nuestra identidad es el orgullo... ser quien uno quiere ser por encima de lo que sea” (Cielo, C., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025). Esta afirmación es una estrategia emocional de defensa: en lugar de interiorizar la vergüenza impuesta, ella la transforma en orgullo, y ese orgullo se vuelve práctica política porque sostiene la identidad frente a la humillación.

Mariana muestra que la fuerza emocional se produce en comunidad. Cuando describe las agresiones que han vivido otras compañeras “botellas... agua... balazos”, concluye que esas experiencias compartidas las han hecho “más fuertes y más unidas entre nosotras mismas” (Mariana, M., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025). Lo importante aquí es que la resistencia afectiva no nace solo del interior individual; surge de la sororidad trans, es decir, de

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 92 de 136

un vínculo construido desde la experiencia común de violencia y desde la decisión colectiva de no abandonar a ninguna. La unión se vuelve cuidado, y el cuidado se vuelve resistencia.

Roxy, a su vez, transforma la indignación en apuesta educativa: su resistencia se orienta a “educar una sociedad” transfóbica desde espacios como la academia (Roxxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Detrás de esa frase hay un movimiento emocional complejo: no solo hay dolor, también hay convicción y deseo de cambio. En conjunto, las tres voces muestran que resistir es sentir distinto a lo que la violencia espera: la violencia quiere miedo y vergüenza; ellas producen orgullo, unión y determinación.

7.3. Autocuidado y autodefensa en la calle: resistir desde el cuerpo en riesgo

Las realidades sociales de ellas están fuertemente atravesadas por el espacio público como territorio de peligro. La calle, especialmente en horarios nocturnos, aparece como lugar donde la violencia transfóbica se materializa de forma directa. En este escenario, resistir implica desplegar prácticas de autocuidado y autodefensa que protejan el cuerpo y la vida.

Mariana describe con crudeza estas estrategias: “nos toca andar... con taicer gas o alguna navaja... entre nosotras mismas nos defendemos, nos protegemos” (Mariana, M., comunicación personal 26 de noviembre del 2025). Esta práctica no es elección libre: es una respuesta a una realidad social donde ser trans incrementa el riesgo de agresión. El hecho de que mencione armas de defensa personal muestra hasta qué punto la seguridad institucional no garantiza protección. Además, subraya el carácter colectivo de la defensa: se cuidan “entre nosotras”, porque la violencia suele venir de hombres que las hostigan y amenazan. Resistir es convertir la solidaridad en escudo.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 93 de 136

Cielo identifica otra táctica corporal y emocional ligada a la supervivencia: “uno aprende a convivir... hace oídos sordos” (Cielo, C., comunicación personal 26 de noviembre del 2025). Aunque parece pasiva, esta práctica es profundamente resistente porque implica administrar el riesgo: callar o ignorar ciertas agresiones evita que la situación escale a violencia física. Es una forma de leer el contexto y decidir estratégicamente cuándo enfrentar y cuándo protegerse.

Roxy complementa desde el autocuidado emocional: resistir exige cuidar la mente para no ser destruida por el odio cotidiano. Ella afirma que necesita “bregar en su salud mental... escribiendo... medito... lloro sola... para bajar el orgullo o la ira” (Roxxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Estas prácticas de escritura, meditación y llanto muestran que el autocuidado psicológico también es resistencia: es impedir que la violencia externa se convierta en agotamiento interno. En síntesis, resistir desde el cuerpo significa defenderse en la calle, acompañarse en el peligro y sostener la salud emocional como forma de vida posible.

7.4. Visibilización e incidencia: ocupar lo público y disputar reconocimiento

Las entrevistas evidencian que la resistencia también se expresa como acción pública y política. No basta con sobrevivir; es necesario disputar la mirada social que establece quién merece derechos y quién no. En esa disputa, la visibilización se vuelve una práctica resistente porque obliga a la sociedad a reconocer su existencia real.

Mariana relata que han sido llamadas a espacios institucionales y comunitarios, lo que incrementa la visibilidad del colectivo: “nos invitan a reuniones... gobernación, Secretaría de Mujer, alcaldía... gracias a ese apoyo estamos más visibles” (Mariana, M., comunicación

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 94 de 136

personal , 26 de noviembre del 2025). La visibilidad aquí es doble: por un lado, abre puertas simbólicas (existir ante el Estado); por otro, produce oportunidades concretas, como la posibilidad de formarse en instituciones educativas. Resistir es entonces desplazar el estigma hacia reconocimiento social.

Roxy menciona espacios creados por ellas para la visibilidad, como la marcha trans: “el Yo Marcho Trans... empezó en 2021... comparsa para el mes del orgullo” (Roxxy, R., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025). Estos eventos no son solo celebraciones: son prácticas de presencia política que dicen “aquí estamos”, y que obligan al entorno a escuchar, mirar y pensar. La marcha es resistencia porque convierte la calle territorio del miedo en territorio de orgullo colectivo.

Sin embargo, Cielo introduce una crítica importante al mostrar que no toda visibilidad es emancipadora: “quieren visibilizarlo a uno... pero en las realidades son ganancias que esas personas hacen a través de uno” (Cielo, C., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Su postura revela una resistencia lúcida: ellas no aceptan cualquier invitación sin cuestionar intereses. Resistir significa también controlar su propia narrativa y evitar ser utilizadas como “imagen” sin transformación real.

7.5. El Colectivo Mariposas Negras como red de cuidado, formación y lucha

Finalmente, una práctica de resistencia decisiva es la organización comunitaria ellas coinciden en que el colectivo funciona como un soporte vital frente a la exclusión social. No se

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 95 de 136

trata solo de un espacio de reunión: es una red que permite cuidado, formación, visibilidad e incidencia política.

Mariana afirma que el colectivo ha crecido involucrando a otras compañeras y colectivos, fortaleciendo vocería y reconocimiento: “hemos involucrado niñas trabajadoras sexuales... el colectivo... ha crecido... en la vocería... avanzar de ser vistas como personas vivas y visibles reales” (Mariana, M., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Aquí la resistencia se entiende como proceso de dignificación social: pasar de ser tratadas como “cuerpos desechables” a ser reconocidas como sujetas políticas.

Cielo refuerza la función solidaria de la organización: “visibilizarnos y caminar juntos... ayudar a las mujeres trabajadoras sexuales... a cambiar de vida y guiarlas a nuevos proyectos” (Cielo, C., comunicación personal 26 de noviembre del 2025). La resistencia colectiva, entonces, se traduce en acompañamiento real, en creación de oportunidades y en cuidado mutuo para enfrentar la precariedad social que suele encerrar en escenarios laborales de alto riesgo.

Roxy subraya que el colectivo permite educar a la sociedad y exigir responsabilidades al gobierno: “educar y reeducar a la sociedad... entablar alianzas... para que el gobierno mire las problemáticas” (Roxy, R., comunicación personal 26 de noviembre del 2025). En esta visión, la organización es resistencia porque convierte la experiencia de exclusión en capacidad política de transformación.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 96 de 136

7.6. Resistencias frente a la precariedad institucional y las políticas públicas incompletas

Estas prácticas del Colectivo Mariposas Negras no se limitan a enfrentar agresiones individuales o a sostenerse en la vida cotidiana; también se dirigen contra un nivel menos visible pero profundamente determinante de sus realidades sociales: la precariedad institucional y la insuficiencia del Estado para garantizar derechos. En las entrevistas, la relación con las instituciones aparece atravesada por una tensión constante: por momentos se reconocen apoyos puntuales, pero al mismo tiempo se denuncian abandono, instrumentalización y políticas públicas que existen más en el plano normativo que en la experiencia concreta. Desde esta vivencia, resistir se convierte también en una práctica crítica de vigilancia, denuncia y exigencia política, porque la vida trans no solo se pone en riesgo por la violencia social directa, sino por la ausencia de garantías estatales efectivas.

Cielo formula esta realidad de manera frontal al afirmar que, en términos de apoyo gubernamental real, la respuesta ha sido casi inexistente. Su testimonio es claro: “desde las institucionales gubernamentales no tenemos ayuda... nosotras mismas nos ayudamos como podemos” (Cielo, C., comunicación personal , 26 de noviembre del 2025). Esta frase revela una condición social estructural: la vida trans se precariza no solo por la discriminación cotidiana, sino por la falta de rutas institucionales capaces de protegerlas y acompañarlas. Cuando Cielo dice “nosotras mismas nos ayudamos”, está señalando una práctica resistente nacida de la necesidad: autogestionar la supervivencia ante el vacío estatal. Es decir, la resistencia no aparece

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 97 de 136

solo como respuesta emocional; se vuelve organización práctica para llenar un agujero de derechos.

Mariana reconoce que algunas instituciones han brindado apoyos, pero introduce un elemento crítico decisivo: muchas veces esa ayuda viene mediada por intereses externos que no responden a su bienestar. Ella lo expresa así: “nos han ayudado, pero también nos han instrumentalizado... lo institucional siempre nos quiere ayudar, pero con interés para ellos” (Mariana, M., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). En esta afirmación se ve claramente el doble filo de la política institucional: por un lado, hay presencia y reconocimiento parcial; por otro, esa presencia puede convertirse en estrategia para mostrar avances simbólicos sin transformar la materialidad de la vida trans. La “instrumentalización” que denuncia Mariana implica ser usadas como cifra, discurso o imagen para intereses ajenos, sin que eso se traduzca en garantías reales. Resistir, entonces, también es tener una lectura crítica de la institucionalidad, negarse a aceptar un apoyo vacío, y reclamar que la inclusión no sea decorativa sino transformadora.

Roxy profundiza esta mirada al situar la problemática en el marco de las políticas públicas. Para ella, el Estado produce documentos y normativas que no se convierten en hechos porque no tienen recursos ni voluntad práctica. De manera contundente denuncia: “una política pública sin recursos... siguen las mismas falencias... transfeminicidios... la política pública es muy nula” (Roxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Esta frase conecta la dimensión institucional con la realidad social más extrema: la persistencia de los transfeminicidios. Para Roxxy, la ausencia de presupuesto es una forma de violencia, porque

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 98 de 136

convierte la política pública en un gesto simbólico incapaz de frenar agresiones reales.

Resistencia aquí significa no conformarse con el reconocimiento legal, sino exigir condiciones materiales para que la vida trans sea protegida.

Esta crítica no es solo diagnosticar; es también propuesta de una resistencia que apunta a la autonomía y al liderazgo desde la propia población trans. Mariana lo argumenta cuando afirma que las soluciones deben ser conducidas por ellas mismas, porque la institucionalidad ha fallado o ha actuado desde la conveniencia. Ella sostiene: “estos cambios tienen que liderar la población misma... tenemos psicólogas, abogados, profesores de nuestra población... la institución nos ha instrumentalizado” (Mariana, M., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025). Esta postura es profundamente política: resistir es también reclamar autoridad epistémica y social sobre sus propias realidades. En otras palabras, el colectivo no se ubica como beneficiario pasivo, sino como sujeto con capacidad profesional, ética y política para diseñar rutas de transformación. Aquí la resistencia se vuelve autonomía organizada, porque la experiencia les ha mostrado que sin liderazgo trans las políticas se vacían o se distorsionan.

En conjunto, los relatos construyen una idea clara: resistir frente a la precariedad institucional no es únicamente protestar, sino sobrevivir con lucidez crítica. Implica denunciar el abandono estatal, cuestionar la instrumentalización, exigir presupuesto y defender la dignidad propia como población capaz de liderar cambios. Esta dimensión confirma que las prácticas de resistencia del Colectivo Mariposas Negras no solo nacen de la calle o de la intimidad: también se configuran en su relación conflictiva con el Estado, una relación que, lejos de ser neutral,

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 99 de 136

define muchas de sus condiciones sociales de vida. Así, resistir es entender que la desigualdad no es accidental, sino estructural, y actuar colectivamente para confrontarla.

7.7. Proyección de futuros dignos como práctica de resistencia simbólica

En las entrevistas, una práctica de resistencia que atraviesa de manera potente los relatos es la capacidad de imaginar y nombrar futuros distintos. Esta proyección no aparece como un “sueño ingenuo”, sino como una acción política y simbólica profundamente situada: las participantes del Colectivo Mariposas Negras hablan del futuro, están resistiendo al mandato social que las quiere confinadas a la exclusión, a la clandestinidad o a la muerte. En contextos donde la violencia cotidiana insiste en reducir la existencia trans a la supervivencia inmediata, pensar el mañana es un acto radical: es afirmar que la vida trans tiene derecho a durar, a ampliarse y a ocupar todos los espacios sociales.

Mariana expresa esta resistencia desde una lectura histórica comparativa. Ella contrasta el pasado marcado por la obligación de esconderse con un presente que permite imaginar otras rutas de vida. En su visión, resistir es abrir la posibilidad de que estas no estén condenadas a roles sociales únicos, especialmente los vinculados al trabajo sexual o a espacios tradicionalmente asignados como “tolerables” para ellas. Por eso afirma: “la veo manejando un taxi... un restaurante... ya no es como antes... escondidas en una peluquería y en el puteo” (Mariana, M., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025).

Esta frase es muy poderosa porque hace visibles dos cosas al mismo tiempo. Primero, denuncia la limitación histórica del horizonte laboral trans: peluquerías y trabajo sexual no

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 100 de 136

aparecen como elección plena sino como destino forzado por la exclusión estructural. Segundo, muestra que resistir es también romper ese destino social al imaginarse dentro de oficios cotidianos, diversos y legítimos para cualquier otra mujer. “Manejar un taxi” o “tener un restaurante” son ejemplos sencillos, pero políticamente significativos: representan el derecho a la ciudad, al trabajo formal, a la autonomía económica y a la ciudadanía plena. Mariana está resistiendo al estigma cuando se imagina a sus compañeras habitando la normalidad social que siempre les fue negada.

Cielo profundiza la misma línea, pero desde una formulación que remarca la necesidad de ocupar todos los espacios sociales, no como invitadas excepcionales sino como sujetas plenas de la vida comunitaria. Ella expresa: “verlas en todos los espacios... no simplemente en una calle o en una peluquería” (Cielo, C., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025).

En este testimonio, “todos los espacios” funciona como categoría política. Para Cielo, resistir es proyectarse más allá del margen. Su frase reconoce que la sociedad ha reducido la presencia trans a lugares específicos: la calle, el trabajo nocturno, la estética. Resistir, entonces, significa desbordar el guion social que las encierra y disputar presencia en la educación, el empleo, la cultura, las instituciones y cualquier escenario donde se construye comunidad. Su proyección implica inclusión integral: no basta con “tolerar” identidades trans; deben ser reconocidas como parte natural de lo social.

Roxy lleva esta práctica de resistencia futura hacia un nivel explícitamente político. Su expectativa no se centra solo en la inserción laboral, sino en el derecho a gobernar, decidir y legislar. Ella imagina un futuro donde mujeres trans ocupen espacios de poder institucional,

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 101 de 136

precisamente porque ese es un lugar históricamente negado y porque desde allí se pueden garantizar derechos reales. Su afirmación es contundente: “una trans diputada... concejal... alcaldesa... para garantizar políticas públicas” (Roxxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025).

Aquí la resistencia simbólica se vuelve resistencia estratégica. Roxxy entiende que la exclusión trans no se resuelve solo con voluntad social o con discursos de diversidad; se transforma con poder político material. La imaginación de una mujer trans en cargos de elección popular no es solo representación: es la posibilidad de que la política pública deje de ser “nula” y pase a responder a necesidades reales, como ella misma lo denunció antes. En ese sentido, su futuro imaginado es una respuesta directa a la precariedad institucional: si el Estado no garantiza derechos, entonces hay que disputarle el Estado desde adentro.

Al poner en diálogo estas tres voces, se observa que las proyecciones de futuro son parte integral de sus prácticas de resistencia porque operan en varios niveles simultáneos:

- Nivel subjetivo y simbólico: imaginarse vivas, diversas y reconocidas rompe la narrativa social que las quiere condenadas a la vergüenza o a la muerte.
- Nivel social y comunitario: pensar a las mujeres trans “en todos los espacios” es disputar el lugar social asignado y exigir ciudadanía plena.
- Nivel político e institucional: proyectar liderazgos trans en el Estado es resistir al abandono estructural y reclamar poder para transformar políticas.

En síntesis, la proyección de futuros dignos es resistencia porque desarma la idea de que la vida trans solo puede existir en el margen. Las participantes no se limitan a describir lo que

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 102 de 136

han sufrido; también nombran lo que quieren construir. Y ese acto de nombrar es ya una práctica transformadora. En sociedades atravesadas por transfobia, imaginar el futuro es un modo de pelear por él: es afirmar que sus vidas no están destinadas a ser interrumpidas, sino a expandirse con autonomía, derechos y reconocimiento.

7.8. Conclusión del capítulo

A partir de las entrevistas realizadas a mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras, este capítulo permitió identificar un repertorio amplio y articulado de prácticas de resistencia que emergen directamente de sus realidades sociales en Popayán. Las voces de Mariana, Cielo y Roxxy dejan ver que resistir no es un acto puntual ni excepcional, sino una forma de vivir y sostenerse en un entorno estructuralmente atravesado por transfobia, violencia patriarcal, exclusión institucional y precariedad material. En sus relatos, esta palabra aparece como una experiencia histórica que acompaña la vida desde el inicio del reconocimiento identitario; en palabras de Mariana, ha sido haber tenido que soportar “violencias, burlas bullying desde que supo de su género (Mariana, M., 26 de noviembre del 2025). Este testimonio confirma que las prácticas resistentes nacen de la necesidad de persistir y existir en una sociedad que insiste en negar o castigar la identidad trans.

En esa línea, se configura primero como afirmación identitaria cotidiana: sostener el nombre propio, el cuerpo y la expresión de género frente al rechazo social. Cielo evidencia cómo esta se aprende desde los primeros espacios de socialización, marcados por la expulsión familiar y escolar, cuando afirma que se debe resistir “desde la casa, desde el rechazo familiar... en el

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 103 de 136

colegio... en todas partes” (Cielo, C., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). De este modo el ser fuerte es una pedagogía forzada: una práctica que las realidades sociales imponen para sobrevivir. Roxxy lo vincula con la raíz estructural de esa violencia, al señalar que habitan una sociedad “binaria, machista, patriarcal, sexista” que legitima agresiones contra quienes rompen el orden normativo (Roxxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). En consecuencia, existir públicamente como mujeres trans es ya una práctica de resistencia simbólica y política.

Sin embargo, esta no se agota en la afirmación individual. Las entrevistas evidencian una dimensión fundamental: afectivas y comunitarias. El orgullo identitario aparece como motor interno para no rendirse; Cielo lo condensa al afirmar que su identidad es “el orgullo... ser quien uno quiere ser por encima de lo que sea” (Cielo, C., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Ese orgullo es fortaleza porque impide que la violencia social se transforme en vergüenza interior. A la vez, Mariana muestra que la fuerza emocional se construye colectivamente cuando reconoce que las agresiones vividas por otras compañeras las han hecho “más fuertes y más unidas entre nosotras mismas” (Mariana, M., comunicación personal , 26 de noviembre del 2025). Aquí resistir es no estar solas: es sostenerse afectivamente para que la violencia no rompa el vínculo social trans. Por su parte, Roxxy convierte esa determinación en proyecto pedagógico al comprender esto como la tarea de “educar una sociedad” transfóbica (Roxxy, R., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025). Esto confirma que los afectos orgullo, rabia transformadora, sororidad son también prácticas de fortaleza porque producen energía colectiva para disputar el orden social.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 104 de 136

Otra práctica identificada es el autocuidado corporal y emocional frente a las violencias del espacio público. Sus realidades sociales están marcadas por el riesgo constante en la calle, especialmente para quienes habitan dinámicas laborales nocturnas. Mariana describe estrategias concretas de autodefensa: “nos toca andar... con taicer, gas o alguna navaja... entre nosotras mismas nos defendemos, nos protegemos” (Mariana, M., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025). Este fragmento muestra que la resistencia también es práctica material para sostener la vida cuando el Estado no protege. Cielo complementa con tácticas de supervivencia basadas en leer el entorno y reducir riesgos: “uno aprende a convivir... hace oídos sordos” (Cielo, C., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Roxxy amplía hacia el cuidado de la salud mental, al decir que debe “bregar en su salud mental... escribiendo... medito... lloro sola” para no ser destruida por la violencia social (Roxxy, R., comunicación personal ,26 de noviembre del 2025). Con ello se confirma que resistir implica cuidar el cuerpo y la mente como territorios expuestos a agresión constante.

Asimismo, las entrevistas muestran prácticas de fortaleza orientadas a la visibilización e incidencia política. La presencia en espacios institucionales, comunitarios y de movilización aparece como estrategia para disputar reconocimiento y abrir oportunidades. Mariana relata que su visibilidad ha aumentado gracias a convocatorias institucionales y redes aliadas: “gracias a ese apoyo estamos más visibles” (Mariana, M., 26 de noviembre del 2025). Roxxy menciona acciones propias como la marcha trans, convertida en escenario de afirmación pública: “el Yo Marcho Trans... empezó en 2021” (Roxxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). A la vez, Cielo sostiene un vigor crítico ante visibilizaciones instrumentales: “quieren

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 105 de 136

visibilizarlo a uno... pero... son ganancias que esas personas hacen a través de uno” (Cielo, C., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Esto evidencia que ser fuerte no es solo aparecer en lo público, sino controlar la propia narrativa, exigiendo que la visibilidad sea ética y transformadora.

De manera central, todas estas prácticas se enriquecen y se sostienen en el Colectivo Mariposas Negras como red vital. Se ubican la organización como espacio de cuidado, escuela política, plataforma de visibilización y soporte material. Mariana destaca el crecimiento del colectivo y su capacidad de integrar otras compañeras en la vocería social: “hemos involucrado niñas trabajadoras sexuales... el colectivo... ha crecido... en la vocería” (Mariana, M., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Cielo insiste en que el colectivo permite “visibilizarnos y caminar juntos” para apoyar a quienes desean transformar su vida (Cielo, C., 26 de noviembre del 2025). Roxxy suma el papel de alianzas y exigencia política al Estado: “entablar alianzas... para que el gobierno mire las problemáticas” (Roxxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Todo esto confirma que la resistencia no es únicamente individual: es colectiva, organizada y sostenida en comunidad.

Finalmente, el capítulo mostró que resistir también significa enfrentar la precariedad institucional y proyectar futuros dignos estas mujeres enuncian abandono estatal y políticas públicas sin impacto real. Cielo afirma con claridad que “no tenemos ayuda... nosotras mismas nos ayudamos” (Cielo, C., 26 de noviembre del 2025). Mariana denuncia la instrumentalización institucional (Mariana, M., 26 de noviembre del 2025), y Roxxy sostiene que una política pública sin recursos es “muy nula” frente a la continuidad de la violencia (Roxxy, R., 26 de noviembre

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 106 de 136

del 2025). Resistir aquí es exigir coherencia entre norma y vida real, y reclamar liderazgo trans en las transformaciones. A su vez, imaginar el porvenir aparece como resistencia simbólica radical: Mariana sueña vidas trans diversas más allá del margen (Mariana, M., 26 de noviembre del 2025), Cielo desea verlas “en todos los espacios” (Cielo, C., comunicación personal 26 de noviembre del 2025), y Roxxy proyecta representación política trans para garantizar derechos (Roxxy, R., comunicación personal, 26 de noviembre del 2025). Soñar el futuro es resistir porque rompe la condena social al encierro y a la muerte, y afirma que la vida trans tiene derecho a expandirse con dignidad.

En síntesis, las prácticas de resistencia identificadas confirman que las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras resisten desde la vida diaria, desde el cuerpo, desde las emociones, desde la calle, desde la organización y desde la imaginación política de otros futuros. Sus resistencias surgen como respuesta a realidades sociales violentas, pero no se limitan a reaccionar ante ellas: producen comunidad, cuidado, agencia y transformación social. De esta forma, el capítulo cumple el segundo objetivo específico de la investigación al mostrar que resistir, para ellas, es tanto sobrevivir como disputar el mundo que les fue negado, construyendo caminos de reconocimiento y vida posible en Popayán.

Desde el campo del Trabajo Social, los hallazgos de este capítulo permiten reconocer a las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras no como sujetas pasivas de atención, sino como actoras sociales que despliegan múltiples prácticas de resistencia, cuidado y organización frente a la violencia y la exclusión. Estas experiencias evidencian la necesidad de intervenciones sociales que partan del reconocimiento de la agencia, el saber situado y las estrategias

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 107 de 136

comunitarias ya existentes, fortaleciendo procesos de acompañamiento psicosocial, organización colectiva e incidencia política. En este sentido, el Trabajo Social, desde un enfoque de derechos humanos, tiene el reto de posicionarse como un campo que no solo atiende los efectos de la exclusión, sino que contribuye a transformar las condiciones estructurales que la producen, promoviendo el acceso efectivo a derechos, el trato digno y la justicia social para todas ellas

Asimismo, los resultados analizados reafirman la importancia de incorporar de manera transversal el enfoque de género y diversidad en la intervención social, reconociendo las violencias específicas que atraviesan esta población y las respuestas creativas que han construido para enfrentarlas. El acompañamiento comunitario, el fortalecimiento de redes de apoyo y la participación activa de ellas mismas el diseño de acciones y políticas emergen como elementos clave para una práctica profesional ética y comprometida. En este marco, el Trabajo Social se constituye como un puente entre las experiencias de resistencia cotidiana y los escenarios institucionales, comunitarios y políticos donde se disputan sentidos, recursos y reconocimientos.

Finalmente, este capítulo aporta a la investigación una comprensión profunda de las prácticas de resistencia de las mujeres trans desde sus realidades sociales en Popayán, evidenciando cómo estas acciones sostienen la vida, construyen comunidad y desafían el orden social excluyente. Estos hallazgos sientan las bases para el siguiente capítulo, orientado a profundizar en el papel de las redes comunitarias, las organizaciones sociales y las políticas públicas, así como en las posibilidades de intervención del Trabajo Social para fortalecer sus procesos de inclusión, dignidad y reconocimiento.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 108 de 136

8. Capítulo III: El papel de las redes comunitarias, las organizaciones sociales y las políticas públicas en el fortalecimiento de las resistencias del Colectivo Mariposas Negras en Popayán

Resumen

Este capítulo analiza las formas de resistencia en la vida de las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras en la ciudad de Popayán, desde un enfoque de Trabajo Social crítico. A partir de entrevistas realizadas a integrantes del colectivo, se examina cómo la resistencia se configura de manera colectiva frente a contextos de exclusión, precariedad y débil presencia institucional. Los hallazgos muestran que las redes comunitarias y los vínculos solidarios cumplen un papel central en la supervivencia cotidiana, el cuidado y la construcción de identidad colectiva, supliendo en gran medida las ausencias del Estado, las prácticas de resistencia identificadas no solo responden a situaciones de exclusión, sino que reconfiguran activamente los marcos de reconocimiento y pertenencia social. Más que estrategias aisladas de supervivencia, constituyen formas de agencia colectiva que disputan los límites de la ciudadanía y cuestionan las estructuras que producen precariedad.

8.1. Redes comunitarias como entramado vital de resistencia

8.1.1. La red como respuesta a la ausencia del Estado

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis de las entrevistas es que las redes comunitarias surgen como una respuesta directa a la ausencia de protección institucional. Las

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 109 de 136

entrevistadas no describen un Estado presente que garantice seguridad, acceso a derechos o bienestar, sino un escenario donde la supervivencia depende casi exclusivamente del apoyo entre pares. En este contexto, Mariana explica que la protección en la vida nocturna no proviene de la policía ni de mecanismos oficiales, sino del cuidado mutuo entre compañeras. Al respecto, sostiene que para ellas es fundamental la práctica de autocuidado, pues: “Práctica de autocuidado pues como somos luchadoras de la noche nos han ayudado como pues, en encuentros de talleres de auto defensa pero pues auto defensa la tenemos cada una de nosotros en la calle nos protegemos entre nosotras mismas, porque a veces llegan hombres que uno no piensa y quieren robarla quieren la amedrentarla quieren chusarla y uno tiene que salir corriendo entonces entre nosotras mismas nos defendemos, nos protegemos cuando vemos que algún hombre está alzándole la voz otra” (Mariana G., Comunicación personal 26 de noviembre de 2025).

Este relato revela que la red comunitaria no es un complemento, sino una condición de posibilidad para la vida. La autoprotección no se elige, se impone como necesidad. Desde la teoría de la violencia estructural de Galtung (1996), esta situación refleja cómo la falta de garantías estatales produce escenarios donde ciertos grupos deben asumir riesgos permanentes para sobrevivir. La red comunitaria se convierte, entonces, en una forma de resistencia estructural frente al abandono institucional.

Además, la vigilancia colectiva descrita por Mariana no solo reduce el riesgo físico, sino que fortalece la confianza y el sentido de responsabilidad compartida. Cada integrante asume el cuidado de las demás, lo que transforma el miedo individual en acción colectiva. Este tipo de

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 110 de 136

prácticas coincide con lo planteado por Putnam (2000), quien sostiene que las redes basadas en la confianza generan capital social, permitiendo enfrentar contextos adversos de manera más efectiva.

8.1.2. La red como espacio de reparación emocional

Más allá de la protección física, las redes comunitarias cumplen una función profundamente emocional. Las entrevistas muestran que muchas de las participantes han experimentado rechazo familiar, exclusión educativa y violencia simbólica desde edades tempranas. Frente a estas rupturas, la red comunitaria se convierte en un espacio de reparación afectiva, Cielo expresa que la resistencia se aprende desde la infancia, cuando el entorno más cercano se convierte en un espacio de exclusión: “Para resistir uno desde que nace tiene que aprender a resistir desde la casa, desde el rechazo familiar, desde el colegio, desde todas partes donde va al rechazo, entonces uno ya no se vuelve vulnerable a esas cosas, sino que resiste y ya vive su vida” (Cielo M., Comunicación personal, 26 de noviembre de 2025).

Este testimonio permite identificar que la red comunitaria no solo protege, sino que enseña a resistir. La resistencia no surge como una reacción espontánea, sino como un aprendizaje forzado por la exclusión constante. Desde Bourdieu (2000), este proceso puede entenderse como una respuesta a la violencia simbólica, donde los sujetos desarrollan estrategias para no interiorizar el desprecio social.

En este sentido, la red comunitaria funciona como un espacio donde la experiencia individual es validada y reconocida. Compartir historias similares permite comprender que el

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 111 de 136

rechazo no es un fracaso personal, sino una consecuencia de estructuras sociales excluyentes.

Este reconocimiento colectivo reduce la culpa, fortalece la autoestima y permite resignificar el dolor como experiencia compartida.

8.1.3. La red como construcción de identidad colectiva

Las redes comunitarias también cumplen un papel central en la construcción de identidad colectiva. Roxxy aporta una lectura que vincula la resistencia con la historia, la memoria y la conciencia política: “La resistencia siempre ha sido como nuestro papel importante porque, aunque la sociedad no esté preparada para conversación de las personas trans nosotros estamos siempre como que a ver nos tienes que respetar nuestra identidad porque a través de la historia hemos existido, civilizaciones antiguas tiempos atrás antes de Cristo” (Roxxy R., comunicación personal, 26 de noviembre de 2025). Este fragmento muestra que la red comunitaria no solo conecta experiencias actuales, sino que articula el presente con el pasado. Desde Foucault (1979), puede entenderse que allí donde hay poder, hay resistencia, y esta resistencia se alimenta de saberes históricos que cuestionan los discursos dominantes. La red se convierte así en un espacio donde se produce conocimiento situado, basado en la experiencia y en la memoria colectiva.

Roxxy profundiza esta idea al vincular la resistencia con la memoria de quienes han sido asesinadas: “La resistencia siempre va a ser todas las madres y todas las sangres que se ha derramado en nuestra sociedad por nuestras hermanas” (Roxxy R., Comunicación personal 26 de noviembre de 2025).

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 112 de 136

Aquí la red comunitaria se transforma en un espacio de duelo colectivo, pero también de acción política. La memoria de las violencias sufridas no paraliza, sino que impulsa la lucha. Desde Butler (2004), el duelo compartido puede convertirse en una forma de resistencia cuando permite visibilizar vidas que históricamente han sido consideradas prescindibles.

8.1.4. Resistir juntas para seguir existiendo

En conjunto, los relatos permiten afirmar que las redes comunitarias son el núcleo central de las resistencias del Colectivo Mariposas Negras. Estas redes permiten enfrentar la violencia física, sostener la salud emocional, construir identidad colectiva y mantener viva la memoria histórica. La resistencia no se expresa únicamente en actos visibles, sino en la decisión cotidiana de cuidarse, acompañarse y reconocerse mutuamente como sujetas de valor.

Desde el Trabajo Social reconocer el papel de estas redes implica cuestionar los enfoques asistencialistas y promover prácticas que fortalezcan la autonomía colectiva. Las experiencias del Colectivo Mariposas Negras muestran que, incluso en contextos de abandono institucional, es posible construir formas de resistencia que dignifican la vida y desafían las estructuras de exclusión.

8.2. El Colectivo Mariposas Negras como sujeto político, red comunitaria y espacio de construcción de resistencias

El Colectivo Mariposas Negras se configura como un actor central en la vida de las mujeres trans en Popayán, no solo como un espacio de encuentro, sino como una estructura

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 113 de 136

política y comunitaria que articula las resistencias frente a la exclusión social, la violencia estructural y la ausencia institucional. A partir de los relatos de las entrevistadas, se evidencia que el colectivo surge como una respuesta organizada ante la necesidad de protección, acompañamiento y representación, especialmente en contextos donde la vida cotidiana se encuentra atravesada por múltiples vulneraciones de derechos.

Desde una perspectiva del Trabajo Social crítico, la organización colectiva permite transformar experiencias individuales de dolor y exclusión en acciones colectivas orientadas a la defensa de la dignidad. Como plantea Melucci (1996), los movimientos sociales no solo buscan cambios externos, sino que producen identidades colectivas que fortalecen la capacidad de acción. En este sentido, el Colectivo Mariposas Negras no se limita a brindar apoyo puntual, sino que construye un “nosotras” político que resignifica la experiencia de ser mujer trans en un contexto adverso.

Mariana reconoce este papel del colectivo al señalar que la organización ha permitido unir trayectorias diversas y generar procesos de avance colectivo:

Gracias al colectivo mariposas negras hemos unido se han unido a otras colectivos para la ayuda de nosotras, para ayudar a nos avanzar en proyectos como los que dije hace rato y el colectivo mariposas negras para nosotros es muy importante porque hemos involucrado niñas trabajadoras sexuales de otras partes cuando vienen acá Popayán ellas se organizan y están en la zona de tolerancia con nosotras y de ahí vemos que el colectivo mariposas negras ha crecido no sólo en de nosotras sino en la vocería en nuestro

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 114 de 136

progresar de nuevas cosas de avanzar de ser vistas como como personas vivas y visibles reales (Mariana G., 26 de noviembre de 2025).

Este testimonio evidencia que el colectivo funciona como un espacio de articulación territorial, donde personas provenientes de distintos lugares encuentran una red que les permite organizarse, protegerse y proyectarse colectivamente. La organización se convierte así en una herramienta para romper el aislamiento y fortalecer la capacidad de incidencia social. Desde la teoría de la agencia colectiva, Emirbayer y Mische (1998) sostienen que la acción social adquiere mayor impacto cuando se construye de manera relacional y sostenida en el tiempo, aspecto que se refleja claramente en la experiencia del colectivo.

Además, el Colectivo Mariposas Negras cumple una función clave en la reconstrucción de proyectos de vida, especialmente para quienes han visto limitadas sus oportunidades educativas y laborales debido a la discriminación. Cielo destaca que uno de los principales aportes de los colectivos es acompañar y orientar sin imponer trayectorias:

Visibilizar, los colectivos las fundaciones aquí en Popayán a nivel nacional yo creo que es la función de ellos visibilizarnos y como caminar juntos más que todo porque es la mayoría de las fundaciones en lo que más trata ayudar a son a las mujeres trabajadoras sexuales, entonces como caminar con ellas juntos como guiarlas a cambiar de vida y guiarlas a nuevos proyectos de vida (Cielo M., 26 de noviembre de 2025).

Este fragmento permite comprender que el acompañamiento colectivo no busca homogeneizar las experiencias ni deslegitimar las trayectorias previas, sino abrir posibilidades desde el respeto por las decisiones individuales. Desde el enfoque de acompañamiento social

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 115 de 136

planteado por Dubet (2006), este tipo de intervención reconoce a las personas como sujetas activas, capaces de redefinir su proyecto vital cuando cuentan con apoyo comunitario.

El colectivo también se consolida como un espacio de visibilización y disputa del espacio público, transformando la calle en un escenario político. Roxxy relata la importancia de estas acciones al referirse a eventos de visibilidad realizados en la ciudad:

Para mí los espacios de visibilidad han sido el yo macho trans aquí en Popayán que nunca se había realizado que eso empezó en el 2021 prácticamente antes del estallido social que fue las mariposas negras que hicieron el primer yo macho trans para indicar nuestros derechos humanos también otra forma de la visibilidad fue la vez de 2023 en donde con el mandato del pollo se hicieron unos estímulos de participación y de hacer proyectos de una comparsa para el mes de orgullo (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025).

Estas acciones no solo buscan reconocimiento simbólico, sino que constituyen formas de resistencia frente a la invisibilización histórica. Butler (2015) plantea que la presencia corporal en el espacio público es una forma de acción política que desafía los marcos normativos que definen qué cuerpos son legítimos. En este sentido, las marchas y comparsas impulsadas por el colectivo rompen con la lógica de confinamiento social y permiten disputar el derecho a existir sin miedo.

Roxxy profundiza esta idea al señalar que el impacto de estas acciones no siempre es inmediato, pero sí significativo: “Esos espacios han hecho de que la sociedad al menos pues mastiquen, pero no traguén pero que se queden masticando y pensando, reflexionando de que las existencias trans siempre han insistido siempre se estiremos” (Roxxy R., 26 de noviembre de

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 116 de 136

2025). Este testimonio evidencia que la resistencia colectiva no busca únicamente aceptación inmediata, sino generar fisuras en los discursos hegemónicos. Desde Scott (1990), estas acciones pueden entenderse como formas de resistencia cotidiana que, aunque no siempre visibles, producen transformaciones simbólicas a largo plazo.

Otro aspecto central del Colectivo Mariposas Negras es su función como espacio de educación política y producción de conocimiento situado. Roxxy señala que la resistencia también implica educarse y educar a la sociedad: “Un papel importante que tiene en realidad es la educación y el reeducar a la sociedad pero para ello primero hay que educarse desde la colectiva misma para poder salir a la sociedad civil a educar” (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025) este planteamiento se articula con la pedagogía crítica de Freire (2005), quien sostiene que la transformación social requiere procesos de concientización colectiva basados en el diálogo y la reflexión sobre la realidad vivida. El colectivo se convierte así en un espacio donde se construye conocimiento desde la experiencia, cuestionando narrativas dominantes y promoviendo lecturas críticas sobre género, trabajo sexual, derechos humanos y ciudadanía.

Finalmente, las entrevistas muestran que el colectivo también actúa como un espacio de resistencia frente a la fragmentación interna y la endodiscriminación. Roxxy advierte que incluso dentro de los movimientos LGBTIQ+ persisten prácticas excluyentes: “La discriminación no solo se mira en el ámbito de una sociedad, sino que también en el ámbito de las personas LGTBIQ+ en el tema de la endodiscriminación que es la discriminación en el mismo grupo social” (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025). Este reconocimiento resulta fundamental para comprender que la resistencia no se limita a confrontar estructuras externas, sino que también

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 117 de 136

implica procesos internos de reflexión y transformación. Desde la perspectiva interseccional propuesta por Crenshaw (1989), estas tensiones deben ser analizadas considerando las múltiples dimensiones de opresión que atraviesan a las personas, evitando miradas homogéneas o simplificadoras.

En síntesis, el Colectivo Mariposas Negras se consolida como un sujeto político colectivo que articula cuidado, organización, visibilización y educación política. Su papel resulta fundamental en el fortalecimiento de las resistencias, especialmente en un contexto donde las respuestas institucionales son limitadas. A través del colectivo, las mujeres trans no solo resisten, sino que construyen alternativas, producen conocimiento y disputan su lugar en la sociedad.

8.3. Organizaciones sociales y redes de apoyo: entre el acompañamiento, el asistencialismo y la instrumentalización

Las organizaciones sociales aparecen en los relatos de las entrevistadas como actores ambiguos dentro de los procesos de resistencia del Colectivo Mariposas Negras. Si bien algunas han brindado acompañamiento, formación y espacios de visibilización, también se evidencian prácticas que reproducen relaciones de poder desiguales, asistencialistas e incluso instrumentalizadoras. Esta ambivalencia permite comprender que el apoyo institucional y organizativo no siempre se traduce en transformaciones estructurales ni en mejoras sostenidas en la calidad de vida.

Desde el Trabajo Social crítico, es fundamental analizar estas tensiones para evitar idealizar el papel de las organizaciones sociales. Como señala Carballada (2010), la intervención

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 118 de 136

social puede convertirse en un dispositivo de control cuando no cuestiona las causas estructurales de la exclusión. En este sentido, los testimonios recogidos permiten identificar tanto los aportes como las limitaciones de estas organizaciones en el fortalecimiento de las resistencias.

Mariana reconoce que algunas organizaciones han generado espacios de participación y acceso a formación, pero también expresa una sensación constante de promesas incumplidas:

Instituciones como dijo mi compañera nos han ayudado, pero también nos han instrumentalizado sabiendo que cuando nos quieren y nos necesitan ahí sí nos apoyan en todo, pero cuando vemos las cosas que los proyectos que nos han dicho nos han hecho nos han como le digo a ver nos han priorizado para que tengamos hasta ahora no hemos visto nada (Mariana G., 26 de noviembre de 2025).

Este testimonio evidencia una experiencia marcada por la expectativa y la frustración. La invitación a reuniones, mesas de trabajo y espacios de diálogo genera una sensación inicial de reconocimiento, sin embargo, la falta de resultados concretos debilita la confianza y produce desgaste emocional. Desde la perspectiva de Fraser (2008), este tipo de situaciones reflejan una política de reconocimiento sin redistribución, donde se valida simbólicamente a los sujetos, pero no se transforman las condiciones materiales que sostienen la exclusión.

En el mismo sentido, Cielo expresa una mirada crítica frente a ciertas acciones de las organizaciones, señalando que muchas intervenciones se limitan a actividades superficiales que no responden a las necesidades reales:

Asistir a reuniones, nos tienen muy en cuenta como visibilizarlos a uno con propagandas, que hay fundaciones que le van a dar un café a uno en la calle o repartir

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 119 de 136

condones, entonces como que a través de eso quieren visibilizarlo a uno y como que le están apoyando pero en las realidades son ganancias que esas personas hacen a través de uno (Cielo M., 26 de noviembre de 2025).

Este relato permite identificar prácticas asistencialistas que, aunque pueden generar alivios momentáneos, no contribuyen a procesos de autonomía ni de transformación social. Según Dubet (2006), el asistencialismo tiende a reforzar la dependencia y a despolitizar las problemáticas sociales, al centrarse en la ayuda inmediata y no en el fortalecimiento de capacidades colectivas.

Roxy profundiza esta crítica al señalar que el apoyo real proviene, en muchos casos, de alianzas entre colectividades y no de organizaciones formalizadas:

“Aquí en Popayán se usa mucho de las colectividades que faltó transalidades también en ese sentido, aquí los apoyos son entre colectividades prácticamente porque en realidad los centros gubernamentales y muchas organizaciones aquí son muy precarios” (Roxy R., 26 de noviembre de 2025).

Este testimonio refuerza la idea de que las redes comunitarias y los colectivos de base cumplen un papel más significativo que las organizaciones externas. Desde Putnam (2000), puede afirmarse que el capital social generado en redes horizontales resulta más efectivo que aquel promovido desde estructuras verticales, especialmente en contextos de exclusión.

Otro aspecto recurrente en los relatos es la instrumentalización de la población trans por parte de algunas organizaciones, especialmente cuando estas utilizan su imagen para justificar

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 120 de 136

proyectos, informes o recursos económicos. Roxxy describe esta situación de manera crítica al referirse a las ayudas institucionales:

Por ejemplo, ahora poquito la gobernación del cauca y un jabón de mil quinientos un cepillo de dientes de dos mil una crema dental y una bienestarina y luego lo van allá y dicen que son millones que han dado, dicen que dan costalados de remesa cuando en realidad no más llevan una aguadepanela (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025).

Este fragmento evidencia una práctica de simulación institucional que refuerza la desigualdad. Desde Galtung (1996), este tipo de acciones pueden entenderse como violencia estructural, ya que perpetúan condiciones de precariedad bajo una apariencia de ayuda. La desproporción entre el discurso institucional y la ayuda real genera desconfianza y refuerza la sensación de abandono.

Además, las entrevistadas señalan que muchas organizaciones no incorporan la voz de las mujeres trans en la toma de decisiones, reproduciendo relaciones jerárquicas. Mariana expresa que, aunque existen espacios de participación, las decisiones finales no responden a las necesidades planteadas:

“Siempre nos reunimos, hablamos, reprogramamos, decimos las problemáticas, pero siempre va a ser lo mismo y no vemos ninguna solución” (Mariana G., 26 de noviembre de 2025).

Este testimonio pone en evidencia una participación meramente consultiva, sin poder real de incidencia. Arnstein (1969) denomina este fenómeno como participación simbólica, donde los sujetos son escuchados, pero no influyen en las decisiones finales. Este tipo de participación

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 121 de 136

puede resultar incluso más frustrante que la exclusión directa, ya que genera expectativas que no se cumplen. A pesar de estas limitaciones, las entrevistadas también reconocen que algunas organizaciones han brindado apoyos significativos, especialmente en procesos de formación y educación. Mariana destaca el papel del Sena y de algunos colectivos aliados:

“El Sena ha sido muy importante para nosotros porque nos ha brindado educación en proyectos nuevos, igual colectivos muy importantes están en nuestro favor siempre nos han ayudado como caribe afirmativo, corporación cultural diversa” (Mariana G., 26 de noviembre de 2025). Este fragmento permite reconocer que, cuando las organizaciones trabajan desde enfoques participativos y respetuosos, pueden convertirse en aliadas reales de los procesos de resistencia. Desde Freire (2005), este tipo de acompañamiento se basa en el diálogo horizontal y en el reconocimiento de los saberes de la comunidad.

En síntesis, las organizaciones sociales desempeñan un papel contradictorio en el fortalecimiento de las resistencias del Colectivo Mariposas Negras. Mientras algunas aportan a la formación, la visibilización y el acompañamiento, otras reproducen lógicas asistencialistas e instrumentalizadoras que limitan la autonomía colectiva. Esta ambivalencia refuerza la importancia de fortalecer las redes comunitarias y los colectivos de base como espacios de resistencia genuina, así como de repensar las prácticas organizativas desde enfoques críticos y transformadores.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 122 de 136

8.4. Políticas públicas en Popayán: entre el reconocimiento normativo, las brechas estructurales y las resistencias frente al Estado

En este análisis es importante recordar que el marco normativo nacional y local en materia de diversidad sexual y de género ya ha sido desarrollado en apartados anteriores de este trabajo, donde se abordan las leyes, decretos y políticas públicas que reconocen formalmente los derechos de las personas LGBTI, y en particular de las mujeres trans. A la luz de ese marco previamente expuesto, los relatos de las entrevistadas permiten evidenciar con mayor claridad la brecha existente entre el reconocimiento normativo y su implementación efectiva en el contexto de Popayán, reforzando la idea de que la existencia de políticas públicas no garantiza, por sí misma, transformaciones reales en las condiciones de vida de esta población.

Mariana, quien participa activamente en la mesa de diversidad sexual del Cauca, describe este proceso desde su experiencia directa en la construcción de la política pública, evidenciando el desgaste que produce la repetición constante de diagnósticos sin soluciones reales. Ella expresa:

Como mujer trans hago parte de la mesa de diversidad sexual y ayudamos a hacer la política pública de la diversidad aquí del Cauca y vemos que hay muchas cosas que no van de acuerdo con nosotras, cada vez que se va avanzando se van encontrando nuevas problemáticas, pero siempre han existido las mismas problemáticas en salud, en educación, en lo laboral y siempre hablamos de lo mismo y no vemos ninguna solución (Mariana G., 26 de noviembre de 2025).

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 123 de 136

Este testimonio refleja cómo la participación institucional, cuando no va acompañada de voluntad política ni de asignación presupuestal, termina convirtiéndose en un ejercicio simbólico que no logra transformar las condiciones estructurales de exclusión. Desde la perspectiva de Fraser (2008), esta situación puede entenderse como una política de reconocimiento sin redistribución, donde se legitima la voz de la población, pero no se modifican las desigualdades materiales que sostienen la vulneración de derechos.

Cielo complementa esta mirada crítica al señalar que los espacios de diálogo institucional no se traducen en acuerdos ni en acciones concretas, lo que genera frustración y desconfianza frente al Estado. Ella afirma: “En las mesas de diálogo siempre están expuestos los problemas de la comunidad LGBT, pero nunca se llega a un acuerdo porque siempre surge más problema y lo que se plantea nunca da resultado” (Cielo M., 26 de noviembre de 2025). Este fragmento permite identificar una dinámica institucional caracterizada por la escucha sin incidencia, donde la participación se limita a la exposición de problemáticas sin capacidad real de decisión. Arnstein (1969) define este tipo de procesos como formas de participación simbólica, en las que la población es consultada, pero no tiene poder para incidir en las decisiones finales. En este sentido, la reiteración de espacios sin resultados concretos no solo debilita la confianza institucional, sino que también profundiza el desgaste emocional de quienes participan activamente en estos escenarios.

Desde una postura aún más crítica, Roxxy señala que en el contexto caucano no existe una política pública específica y efectiva que garantice los derechos de las mujeres trans, destacando la falta de recursos y de mecanismos de implementación. Ella expresa:

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 124 de 136

Aquí en el Cauca no hay una política pública explícita para las mujeres trans, la que se construyó en el 2023 es una política pública sin recursos, sin garantías y siguen las mismas falencias, los mismos problemas y los mismos transfeminicidios” (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025).

Las brechas en el acceso a la salud aparecen de manera reiterada como una de las principales problemáticas no resueltas por la política pública. Roxxy describe las dificultades para acceder a tratamientos hormonales y atención especializada, especialmente para quienes hacen parte del régimen subsidiado: “Nuestras hormonas, vamos a un endocrino, nos manda tales hormonas, pero vamos a dispensar y pendientes, pendientes, no hay una calidad de salud para las personas del sistema subsidiado y para las personas trans es más precario” (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025). Este relato evidencia que el sistema de salud no responde a las necesidades específicas de las mujeres trans, reproduciendo desigualdades que afectan directamente su bienestar físico y emocional. Desde una perspectiva de derechos, Paim (2012) señala que la inequidad en el acceso a la salud constituye una forma de exclusión social que debe abordarse mediante políticas públicas con enfoque diferencial, aspecto que aún no se consolida en el ámbito local.

En el campo laboral y educativo, las entrevistas muestran que la política pública tampoco ha logrado generar transformaciones significativas. Mariana expresa que, a pesar de los discursos institucionales sobre inclusión, las oportunidades reales siguen siendo limitadas: “Siempre hablamos del trabajo, de la educación, pero no vemos ninguna solución, seguimos en lo mismo de siempre” (Mariana G., 26 de noviembre de 2025). Esta situación evidencia que las políticas

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 125 de 136

públicas no han logrado desmontar los estigmas que restringen el acceso al empleo digno y a la educación formal. Standing (2011) plantea que la precarización laboral afecta de manera desproporcionada a los grupos históricamente excluidos, reproduciendo ciclos de marginalidad que se perpetúan cuando no existen políticas de inclusión efectivas.

A pesar de este panorama, los relatos muestran que las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras no adoptan una postura pasiva frente al Estado, sino que desarrollan formas de resistencia institucional a través de la participación, la denuncia y la incidencia política. Roxxy relata su participación en la construcción del proyecto de ley integral trans a nivel nacional, señalando: “Yo fui parte de la construcción del proyecto de ley integral trans a nivel nacional, se hicieron encuentros en varios territorios para recoger las problemáticas, pero sectores conservadores no dejaron pasar el proyecto diciendo cosas que nunca estuvieron ahí” (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025). Este fragmento permite comprender que la resistencia también se construye en el plano legislativo, articulando las luchas locales con procesos nacionales, aunque estos se vean obstaculizados por disputas ideológicas y religiosas.

Roxxy profundiza esta crítica al señalar el peso de los sectores conservadores en la negación de derechos: “Por sectores conservadores religiosos no pasó el proyecto de ley integral trans, aunque no decía nada de lo que ellos decían” (Roxxy R., 26 de noviembre de 2025). Desde Butler (2004), estas disputas reflejan luchas por el reconocimiento de la vida misma, donde ciertos cuerpos son considerados legítimos y otros desechables. En este contexto, la política pública se convierte en un campo de batalla simbólico y material, en el que las mujeres trans deben resistir no solo a la exclusión social, sino también a la negación institucional.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 126 de 136

En síntesis, las políticas públicas en Popayán se perciben, desde las voces de las entrevistadas, como insuficientes para garantizar derechos de manera efectiva. La falta de recursos, la débil implementación y la ausencia de enfoques diferenciales profundizan las brechas existentes, obligando a las mujeres trans a sostener sus resistencias principalmente desde lo comunitario y lo colectivo. Frente a este escenario, la participación institucional se convierte en una forma de resistencia que, aunque desgastante, busca interpelar al Estado y exigir transformaciones estructurales que permitan garantizar una vida digna.

8.5. Conclusión del capítulo

El análisis desarrollado a lo largo de este capítulo permitió comprender que las resistencias de las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras en Popayán no se sostienen de manera individual ni espontánea, sino que se construyen y fortalecen a partir de entramados comunitarios, organizativos e institucionales que influyen directamente en su vida cotidiana. Las redes comunitarias emergen como el principal soporte frente a la exclusión social, la violencia estructural y la ausencia de respuestas estatales efectivas, convirtiéndose en espacios de cuidado, protección, reconocimiento y reconstrucción de la dignidad. Estas redes, basadas en la solidaridad y el acompañamiento mutuo, permiten enfrentar los riesgos diarios, sostener la salud emocional y resignificar experiencias de rechazo y discriminación que atraviesan sus trayectorias de vida.

Asimismo, el Colectivo Mariposas Negras se consolida como un sujeto político colectivo que articula estas redes comunitarias y transforma la experiencia individual en acción

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 127 de 136

organizada. A través del acompañamiento, la visibilización y la participación en escenarios públicos e institucionales, el colectivo no solo fortalece las resistencias frente a la violencia, sino que también abre posibilidades para la construcción de proyectos de vida alternativos, cuestionando los estigmas que históricamente han limitado el acceso a la educación, el empleo y la participación social. En este sentido, el colectivo se configura como un espacio donde se produce identidad, memoria y conciencia política, permitiendo disputar el derecho a existir con dignidad en una sociedad que ha negado sistemáticamente este reconocimiento.

Por otro lado, el análisis de las organizaciones sociales evidenció un papel ambivalente en el fortalecimiento de las resistencias. Si bien algunas han brindado apoyos significativos en términos de formación, visibilización y acompañamiento, también se identificaron prácticas asistencialistas e instrumentalizadoras que reproducen relaciones de poder desiguales y limitan la autonomía colectiva. Esta tensión pone de manifiesto la necesidad de repensar las formas de intervención social, apostando por enfoques participativos que reconozcan a las mujeres trans como sujetas activas de transformación y no únicamente como beneficiarias de programas o proyectos.

En relación con las políticas públicas, el capítulo permitió evidenciar una brecha profunda entre el reconocimiento normativo y la implementación efectiva de acciones que garanticen derechos. A pesar de la existencia de espacios de participación y de documentos orientadores, las experiencias narradas muestran que persisten barreras estructurales en el acceso a la salud, la educación y el empleo, así como una falta de voluntad política y de recursos que limita el impacto real de las políticas. Frente a este escenario, las mujeres trans no asumen una

 	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 128 de 136

postura pasiva, sino que desarrollan formas de resistencia institucional mediante la participación, la denuncia y la incidencia política, interpelando al Estado y exigiendo transformaciones estructurales.

En síntesis, este capítulo permite afirmar que las resistencias del Colectivo Mariposas Negras se sostienen principalmente en lo comunitario y lo colectivo, ante un contexto institucional insuficiente y, en ocasiones, excluyente. Las redes comunitarias, el trabajo organizativo y la acción política emergen como estrategias fundamentales para enfrentar la exclusión, cuidar la vida y disputar el reconocimiento social. Desde el Trabajo Social, estos hallazgos invitan a fortalecer prácticas profesionales críticas y comprometidas con la justicia social, que reconozcan la centralidad de las redes comunitarias y acompañen los procesos organizativos como ejes clave para la transformación social y la garantía de derechos.

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 129 de 136

9. Conclusiones generales

El presente trabajo de grado permitió evidenciar que la violencia y la exclusión social que enfrentan las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras en Popayán no corresponden a hechos aislados, sino que hacen parte de un sistema estructural e histórico de discriminación, sostenido por imaginarios sociales transfóbicos, prácticas institucionales excluyentes y profundas desigualdades socioeconómicas. Estas violencias atraviesan de manera simultánea los ámbitos familiar, educativo, laboral, sanitario y comunitario, configurando trayectorias de vida marcadas por la precarización y la negación de derechos.

A pesar de este contexto adverso, la investigación permitió identificar múltiples formas de resistencia y estrategias de afrontamiento que las mujeres trans han construido desde sus vivencias cotidianas. La afirmación de la identidad de género, el orgullo trans, el autocuidado, la autodefensa, la sororidad y la organización colectiva emergen como prácticas fundamentales para sostener la vida, confrontar la violencia y disputar los marcos sociales que históricamente han buscado invisibilizarlas. En este sentido, existir como mujer trans en un entorno hostil se constituye en sí mismo como un acto político y de resistencia.

El Colectivo Mariposas Negras se consolida como un espacio central de cuidado, apoyo emocional, formación y acción política, que permite a sus integrantes transformar experiencias individuales de exclusión en procesos colectivos de fortalecimiento y agencia. A través del trabajo comunitario, la visibilización pública y la incidencia social, el colectivo ha logrado generar redes de apoyo que suplen, en muchos casos, la ausencia del Estado,

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 130 de 136

reafirmando la importancia de las organizaciones sociales en contextos de débil presencia institucional como el de Popayán.

Asimismo, el estudio evidenció una marcada brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas trans y su garantía efectiva en la vida cotidiana. Si bien existen avances normativos a nivel nacional y local, estos no se traducen de manera suficiente en prácticas institucionales incluyentes, lo que obliga a las mujeres trans a desarrollar estrategias de autogestión y resistencia frente a la precariedad de las políticas públicas. La falta de recursos, la escasa voluntad política y la persistencia de prejuicios culturales limitan el impacto real de dichas políticas.

Desde el Trabajo Social, esta investigación reafirma la necesidad de intervenciones con enfoque de derechos humanos, perspectiva interseccional y reconocimiento de la agencia trans, que superen la mirada asistencialista y promuevan procesos de transformación estructural. Comprender y visibilizar las resistencias de las mujeres trans no solo aporta al conocimiento académico, sino que constituye una herramienta clave para el diseño de políticas públicas, programas sociales y estrategias comunitarias orientadas a la inclusión, la dignidad y la justicia social.

Finalmente, el trabajo concluye que las mujeres trans del Colectivo Mariposas Negras no son únicamente víctimas de violencia, sino sujetas políticas activas, capaces de crear alternativas, imaginar futuros dignos y disputar espacios históricamente negados. Reconocer, fortalecer y acompañar estas resistencias es un compromiso ético y profesional indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa, diversa e incluyente.

	ANTEPROYECTO DE GRADO	EDO – 05
		Versión 1
		Vigencia: 26/03/2025
		Página 131 de 136

10. Referencias Bibliográficas

- Ander-Egg, E. (2005). *Introducción al trabajo social*. Lumen.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Barker, C. (2005). *Cultural studies: Theory and practice* (2.ª ed.). SAGE Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Butler, J. (2017). *Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea* (M. J. Viejo Pérez, Trad.). Paidós. (Trabajo original publicado en 2015).
<https://www.marcialpons.es/libros/cuerpos-aliados-y-lucha-politica/9788449333033/>
- Bourdieu, P. (1999). *La dominación masculina*. Anagrama.
- Caribe Afirmativo. (2024, 21 de marzo). *Incontables: Sin registro, no hay memoria*.
<https://caribefirmativo.lgbt/incontables-sin-registro-no-hay-memoria/>
- Caribe Afirmativo. (2025, 12 de junio). *164 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Colombia durante el 2024: Caribe Afirmativo presentó su informe anual de DD. HH*.
<https://www.caribefirmativo.lgbt/164-personas-lgbtqi-fueron-asesinadas-en-colombia-durante-el-2024-caribe-afirmativo-presento-su-informe-anual-de-dd-hh/>
- CIDH. (2015). *Violencia contra personas LGBTI*. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf>
- Colombia Diversa. (2021). *La vida de las personas trans en Colombia: Informe anual de derechos humanos 2021*. <https://colombiadiversa.org>

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 132 de 136

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. (2022). *Mi cuerpo es la verdad*. Informe final.

<https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-07/Informe%20final%20Mi%20Cuerpo%20Es%20La%20Verdad%20mujeres%20LGTBIQ.pdf>

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley estatutaria 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587. <https://www.suin-juriscol.gov.co>

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). (2016). *Guías éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos*. <https://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/>

Corte Constitucional de Colombia. (2015a). *Sentencia T-063 de 2015*. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-063-15.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (2015b). *Sentencia T-099 de 2015*. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-099-15.htm>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4.ª ed.). SAGE Publications.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 133 de 136

Defensoría del Pueblo. (2024). *Una radiografía del prejuicio: Boletín anual 2023 de derechos humanos de personas OSIGD-LGBTI*. Repositorio Defensoría del Pueblo.

<https://repositorio.defensoria.gov.co/items/7c136d10-63f5-4a6f-8372-290f630188da>

Defensoría del Pueblo. (2024, 17 de mayo). *Mujeres transgénero: Las principales víctimas de la violencia contra la población con orientación sexual e identidad de género diversa*

[Comunicado]. <https://www.defensoria.gov.co/-/mujeres-transg%C3%A9nero-las-principales-v%C3%ADctimas-de-la-violencia-contra-la-poblaci%C3%B3n-con-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero-diversa>

Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method* (4.ª ed.). Wiley.

Dubet, F. (2006). *El declive de la institución*. Gedisa.

Emirbayer, M., & Mische, A. (1998). What is agency? *American Journal of Sociology*, 103(4), 962–1023. <https://doi.org/10.1086/231294>

El Universal. (2023, 20 de noviembre). *26 mujeres trans fueron asesinadas en Colombia y casi 200 sufrieron violencia*. <https://www.eluniversal.com.co/colombia/2023/11/20/26-mujeres-trans-fueron-asesinadas-en-colombia-y-casi-200-sufrieron-violencia/>

Foucault, M. (2007). *Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber* (U. Guiñazú, Trad.). Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1976).

https://www.sigloxxieditores.com/libro/historia-de-la-sexualidad-i_53640/

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 134 de 136

Franco, J. L., & López, A. M. (2021). Acceso de mujeres trans a los servicios de salud en Cali:

Entre avances normativos y prácticas discriminatorias. *Revista Colombiana de Salud Pública*, 23(2), 45–60. <https://doi.org/10.15446/rcsp.v23n2>

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (30.ª ed.). Siglo XXI Editores.

Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications.

Gobernación del Departamento del Cauca. (2015). *Decreto 1227 de 2015 por el cual se adopta la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBTI con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Departamento del Cauca*. Gobernación del Cauca.

Gobernación del Departamento del Cauca. (2016). *Resolución 2339 de 2016 por medio de la cual se implementa la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBTI en el Departamento del Cauca*. Gobernación del Cauca.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2012). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (4.ª ed., pp. 97–128). SAGE Publications.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Human Rights Watch. (2021). “I’ll show you who’s the man”: *Violence and discrimination against LGBT people in Latin America*. <https://www.hrw.org>

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 135 de 136

Koyama, E. (2003). The transfeminist manifesto. En R. Dicker & A. Piepmeier (Eds.), *Catching a wave: Reclaiming feminism for the 21st century* (pp. 244–259). Northeastern University Press.

Kvale, S. (2011). *Doing interviews*. SAGE Publications.

Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age*. Cambridge University Press.

Observatorio de Género de Cali. (2021). *Informe anual de derechos humanos de personas trans en el Valle del Cauca*. Universidad del Valle.

Orúe Pozzo, A., Augsten, E., Falabella, F., & Recalde, L. (2017). *Mujeres trans y ciudadanía sexual en Paraguay*. Arandura.

Pavajeau, C., & Rincón, A. (2019). Trayectorias de vida y exclusión social de las mujeres trans en Colombia. *Revista Colombiana de Sociología*, 42(1), 115–134.

<https://doi.org/10.15446/rcs.v42n1>

Paim, J. (2012). *Sistema de salud en Brasil: Historia, avances y desafíos*. FIOCRUZ.

Principios de Yogyakarta. (2006). *Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género*.

<https://yogyakartaprinciples.org/>

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Quintero, L., & Rojas, D. (2020). Economías informales y exclusión laboral de mujeres trans en Cali. *Revista Estudios Sociales*, 75, 45–62. <https://doi.org/10.7440/res75.2020.04>

	ANTEPROYECTO DE GRADO		EDO – 05
			Versión 1
			Vigencia: 26/03/2025
			Página 136 de 136

Rivera Morales, K. L., & Ruiz Rojas, R. C. (2021). *La resistencia trans: Acciones de resistencia y capacidad de agencia de las personas con experiencia de vida trans frente a las barreras de discriminación en la atención de su salud sexual y reproductiva en tiempos de COVID-19 en Bogotá* [Trabajo de grado, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca]. Repositorio UCMC.

<https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5528>

Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. *Development and Psychopathology*, 24(2), 335–344. <https://doi.org/10.1017/S0954579412000028>

Santamaría Fundación. (2022). *Informe de derechos humanos de personas trans en el Valle del Cauca*. Santamaría Fundación.

Schwandt, T. A. (2014). *The SAGE dictionary of qualitative inquiry* (4.ª ed.). SAGE Publications.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.

Serano, J. (2007). *Whipping girl: A transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity*. Seal Press. <https://www.juliaserano.com/whippinggirl1.html>

Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.

Stryker, S. (2008). *Transgender history*. Seal Press.

Ungar, M. (2012). *The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice*. Springer.