Segundo Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinares sobre Diversidad y Disidencias Sexuales y de Género. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2026.

Más que un ser, somos un proceso: Genealogía de la identidad LGBTIQNB+.

Demelchori, Agustina, Castrillo Cavallone, Fran y Mariela Ruth Yesurón.

Cita:

Demelchori, Agustina, Castrillo Cavallone, Fran y Mariela Ruth Yesurón (2026). *Más que un ser, somos un proceso: Genealogía de la identidad LGBTIQNB+. Segundo Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinares sobre Diversidad y Disidencias Sexuales y de Género. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/2congresodiversidad/5

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/eqyo/n0D

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org*.

CONGRESO NACIONAL DE
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES
SOBRE DIVERSIDAD Y DISIDENCIAS
SEXUALES Y DE GÉNERO

Más que un ser, somos un proceso: Genealogía de la identidad LGBTIQNB+

Integrantes del equipo de trabajo:

Mariela Ruth Yesurón- mariela.yesuron@unc.edu.ar - proyecto de Investigación Psicoanálisis mutante SECyT-UNC 2026-29 (Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba)

Agustina Lich Demelchori, agustina.demelchori@mi.unc.edu.ar, proyecto de Investigación Psicoanálisis mutante SECyT-UNC 2026-29 (Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba)

Fran Castrillo Cavallone, fran.castrillo.cavallone@mi.unc.edu.ar, proyecto de Investigación Psicoanálisis mutante SECyT-UNC 2026-29 (Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba)

Eje temático: 1- Activismos, ciudadanías y movimientos sociales

Coordinación: Fidela Azarian, Eugenia Bravo, Sebastián Settanni, Sergio Daniel Gonzalez

Resumen

Este trabajo propone plantear una discusión que permita interrogar las lógicas des-historizantes, de-subjetivantes y des-politizantes que operan en la producción atomizante de individuos para una sociedad fragmentada. Sobre este punto, se problematiza la identidad como un *qué* que se vacía de potencia sin la agencia situada de un *para qué* y un *cómo*. Desde una lectura centrada en la memoria, la construcción política, la experiencia y la identidad; se recupera la genealogía como un método para inteligir cómo la matriz de la cultura patriarcal opera invisibilizando los procesos que han llevado a la acción colectiva de las poblaciones LGBTIQNB+.

Palabras Clave: GENEALOGÍA, IDENTIDAD, MEMORIA, DIFERENCIA

Introducción

Nos interesa abrir interrogación desde una lectura centrada en la memoria, la construcción política, la experiencia y la identidad; utilizando la genealogía como punto de partida para plantear la pregunta por un presente que se muestra a-histórico. ¿La historia es un hecho o una opinión individual? ¿Hay memoria sin experiencia? ¿Cómo influye la proscripción promovida a través del miedo, la persecución y el terror en la identificación de patrones culturales violentos? Estas inquietudes nacen de la intención de hacer de las experiencias, una producción de conocimiento.

Es en el lugar donde situamos nuestra praxis, el denominado *campo psi*, más conocido como *El Campo de la Salud Mental* donde se gestaron nuestras tesis para la obtención del título de Licenciatura en Psicología, que comparten interrogantes similares, aunque con objetivos y metodologías distintas. En la primera, "La Epistemología de la Diferencia Sexual en Psicoanálisis. Apuntes sobre la Estructuración Paranoica como una herramienta de problematización transdisciplinaria" (Berardo y Castrillo, 2023), se indaga en la dimensión defensiva de los procesos institucionales de dogmatización y su implicación en la perpetuación de dispositivos de saber-poder que sustentan sistemas de privilegio.

La segunda tesis: "Anexos del otro: somos parte de la historia. Agenciamientos Colectivos en población Trans* que asiste al centro comunitario Centro Pueblo" (Demelchori, 2024), centra la discusión sobre la violencia simbólica que perciben usuarixs del sistema público de salud pertenecientes a la población travesti-trans, así como también sobre las narrativas de quienes vivieron previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género y los avances respecto a los discursos y tratos para con quienes se reconocen por fuera del binarismo varón-mujer.

Ambas investigaciones se valen de la genealogía para analizar cómo la matriz de la cultura patriarcal, por culpa o dolo, invisibiliza los procesos que llevaron a la organización colectiva de quienes -en su mayoría- no sabían leer ni escribir, a producir un movimiento que generó amparos legales para una existencia por fuera de las cárceles y los manicomios. Hitos que hoy se pretenden disputar a través de la *batalla cultural*.

Batalla cultural y genealogía de la memoria LGBTIQNB+

Desde la última dictadura cívico-eclesiástica-militar (1976-1983), hasta entrado el primer cuarto de siglo, la historia de la política argentina viró de manera pendular en dos tipos de modelos, centrados principalmente en la economía: el primero abocado a la desindustrialización y apertura de capitales extranjeros; el quiebre sindical, producto de la persecución, secuestro y desaparición de trabajadores, estudiantes universitarios y maestros; y, un segundo modelo que no pudo reparar el daño ocasionado, manteniéndose en la fijación de una democracia lábil que nunca terminó por cumplir lo que prometió en su "regreso": comer, educar, curar.

El péndulo en la historia política se define por "virajes" cíclicos de períodos relativos de un Estado Nación centrado en la producción interna -educación, salud, trabajo- con el objetivo puesto en políticas de derechos humanos, considerado por sentido común, de corte "peronistas"; y ciclos de un Estado Nación organizado bajo el régimen pragmático de desregular y desfinanciar políticas públicas, manteniendo el control del creciente malestar social con represión y desgaste subjetivo, llegando incluso a establecerse el común denominador de lo que Durkheim (1897) consideraba por *anomia social*.

Como nuestro principal interés es analizar cómo en todo modelo político organizacional, principalmente en el campo de las ciencias de la salud -de ahora en más el *Campo de la Subjetividad* (Fernández, 2022)- los paradigmas bajo *universales* fueron popularizados mayoritariamente por una comunidad científica conformada por Hombres; centraremos el recorte pendular partiendo de la genealogía de los movimientos *'minoritarios'* de la población LGBITNB+, nacidos en los calabozos, que llegaron a configurar una organización política sólida que también padece sus propias anomias, al no estar exentas de la fagocitación del capital y sus interseccionalidades.

¿Qué hacemos con aquello que nos legaron?

Si la historia la escriben y la cuentan quienes ganaron, ¿con qué recuerdo se construyen nuestras subjetividades? ¿Qué se pierde en lo que no se dice de aquellxs que también hacen historia? ¿Con qué referentes uno encuentra anclaje en el presente, para proyectar un futuro posible, si lo único que hay en los libros está escrito por autores varones? Para Donna Haraway (1990), los universales de la comunidad científica, promovidos a través del sentido común, son discursos promulgados con objetivos e intereses claros.

La historia es un cuento con el que los mentirosos de la cultura occidental engañan a los demás; la ciencia un texto discutible y un campo de poder; la forma es el contenido. Punto final. La forma en la ciencia es la retórica social creadora de artefactos que configuran el mundo en objetos efectivos. (p.317).

Si partimos de la base de que en el campo se disputan sentidos y con ello se crean maneras de "ser", de "estar" y "habitar" lo cotidiano, también se podría considerar que somos lo que legamos, llegando incluso a poder reconstruir la historia por fuera de los universales.

La autora afirma que “todos los esquemas que limitan el conocimiento son teorizados como actitudes de poder y no como actitudes que buscan la verdad” (p. 315). Luego, continúa argumentando: “el género, la raza, el propio mundo, todos parecen ser efectos creados para escurrirse en el juego de los significantes dentro de un terreno de fuerzas cósmicas. Todas las verdades se convierten en efectos retorcidos en un espacio suprarrenal de simulación. (p. 316).

De manera aproximada, podemos inferir que aquella *Gesta del nombre propio* (Fernández, J y Berkins, L. 2005), fue la manera que encontraron las travestis de contar aquello que no aparecía en los libros de historia, pero que abundaba en los legajos de defunciones y en los archivos de registros policiales por el Código de Contravención. Código del cual, gracias a los reclamos y toma del espacio público en los 90’s, se revocó la condena a “personas vestidas del sexo opuesto” con 1 a 30 días. Efectos de la organización de un movimiento político que planteaba la demanda ante un problema que hoy la población heterocisexual de “clase media” padece por sí misma: la criminalización y empobrecimiento de sus propios cuerpos.

De esta manera podemos inferir que, por más signadas al oprobio del estigma que fueron las vidas de las travestis, al haber sido consideradas como *identidades cloacalizadas* (Berkins, 2005), también su origen estuvo marcado como una disputa biopolítica; entre el total abandono al no ser consideradas ciudadanas y la resistencia a no dejarse extinguir en el silencio de la complicidad cisexista (Demelchori, 2024). A su vez, buscaron dar respuesta a las representaciones que se construyeron alrededor.

Es que en la propia paranoia de la epistemología de la diferencia sexual (Berardo, y Castrillo, 2023), se puede rastrear una obviedad difícil de aceptar: las crisis agudizan la

segregación, no ya sólo de género, afectando en efecto dominó lo que no ingresa en Uno-Hombre, sino en todas las capas de la estratificación social, de clase y raza.

En la misma línea, la autora afrodescendiente Crenshaw (1998, como se citó en Baucells, Olga. J. Castellanos, Rosa. L 2017), destaca que la disparidad, discriminación y jerarquización de los géneros, bajo la definición de *interseccionalidad*, en las prácticas sociales, en las instituciones e ideologías culturales, hace visible el posicionamiento múltiple que constituye la vida cotidiana y las relaciones de poder. Término que trata de entender la interconexión de todas las formas de subordinación.

Escribir nuestra propia historia

Retomamos aquí el artículo de Azarian (2024) "La formación identitaria del colectivo travesti/trans en Argentina", para situar el surgimiento del activismo travesti trans en "un incipiente escenario democrático, que habilitó la emergencia de diferencias en un contexto de tolerancia y pluralidad"(p. 81). En este trabajo, la autora destaca la importancia del reconocimiento de "las semejanzas de sus reclamos insatisfechos con otros grupos y [de] representar las experiencias de marginación social y represión policial como el origen común de sus frustraciones" (p. 81) en la organización y lucha por la ampliación de los márgenes de la ciudadanía y la democratización de las prácticas estatales.

Acordamos con Ana María Fernández (2007) cuando plantea la necesidad de poner bajo la lupa las dimensiones desde las que operan los colectivos sociales ante determinadas situaciones. Entendiendo que "Cuando las lógicas colectivas operan en multiplicidad, toman formas rizomáticas y establecen redes que multiplican acciones colectivas, por fuera de los paradigmas de la representación(. . .) (p. 259).

Ante la potencia de lo anterior, es que consideramos necesario continuar interrogando las lógicas des-historizantes, de-subjetivantes y des-politizantes que operan en la producción atomizante de individuos para una sociedad fragmentada. Sobre este punto, problematizamos la identidad como un qué que se vacía de potencia sin la agencia situada de un para qué y un cómo. En palabras de Lohana Berkins (2003):

> (. . .) en la medida en que las identidades se convierten en definiciones señalan límites y se vuelven fácilmente separatistas y excluyentes(. . . .) Los seres humanos somos un punto de partida más que un punto de llegada; más que un ser, somos un proceso (p. 67).

Asimismo, en el recorte propuesto de la genealogía, entre esos 30.400 desaparecidxs que siguen presentes y los derechos recuperados a lo largo de poco más de 40 años de democracia: reforma del Código Penal y Civil -Ley de Matrimonio Igualitario-, Ley de Identidad de Género N°26.743, Ley de Salud Mental N°26.657, derogación del código de contravenciones, el presente nos encuentra en un hiato que dejó a la población LGBTIQNB+ entre la pampa y la vía.

Se infiere que esto fue en parte debido a la cantidad de vidas perdidas a temprana edad producto del VIH y en las razzias policiales -en aquella incipiente democracia que menciona Azarian (2025) en su ensayo- y que Wayar (2024) nombra como la imposibilidad de generar algún tipo de referencia política, cuando “todas alrededor mueren a los 25 años”.

A su vez, el hecho de que para generar esas referencias y darle continuidad a la organización política se necesita una comunicación entre generaciones para mantener viva la memoria de que los derechos no caen del cielo, sino que se generan con políticas públicas, que no estarían sucediendo. No sólo porque la mayoría de los actores sociales que

posibilitaron una vida más vivible están muertos, sino porque el presente de la población LGBTIQNB+ pendula entre la construcción identitaria despolitizada y desprovista de memoria y la precarización de sus condiciones concretas de existencia.

¿En qué momento nos burocratizamos? ¿En qué momento perdimos la rebeldía ahora que hace poco se cumplieron 55 años de la revuelta de Stonewall? ¿En qué momento dejamos la insatisfacción para querer parecernos a ellos? ¿Correr desesperadamente para sentarnos en sus mesas, copiar sus modos y comer sus comidas? ¿En qué momento? (Shock 2024, como se citó en Chora, 2024).

Entonces convendría volver a preguntarnos: ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo abonar a la potencia política ante la pérdida de sentido? ¿Qué implica el ejercicio de la fuga en un mundo que no para de aglutinarse-desintegrarse-aglutinarse-desintegrarse?

Si la memoria es un rompecabezas que se construye con la experiencia, habrá que reconstruir las genealogías que nos trajeron hasta acá para reencontrarnos en la búsqueda de otras vidas posibles.

Objetivo

Problematizar la pérdida de sentido en el enquistamiento identitario de la organización histórico política de la población LGBTIQNB+ en Argentina.

Metodología

El trabajo se desarrolla desde una perspectiva cualitativa, crítica y situada, mediante una estrategia de lectura genealógica. El corpus está conformado por dos investigaciones de grado realizadas en el campo de la Psicología: Berardo y Castrillo (2023) y Demelchori

(2024), retomadas a partir de los interrogantes que comparten en torno a los procesos de subjetivación, las formas de violencia y exclusión y las posibilidades de construcción colectiva.

A partir de una lectura transversal del corpus y de los aportes teóricos seleccionados, se articulan las categorías de memoria, experiencia, identidad, diferencia y agencia colectiva, con el propósito de visibilizar procesos históricos y prácticas de resistencia deshistorizados en los relatos hegemónicos. La genealogía se utiliza así como herramienta para desplazar la identidad de una concepción fija o esencializada hacia su consideración como proceso situado, histórico y político, interrogando las condiciones que hacen posible que una experiencia singular devenga memoria colectiva y, eventualmente, acción política.

Análisis/Resultados

El interés de este trabajo fue poner sobre la mesa el proceso de despolitización de la población LGBTIQNB+. Para ello, precisamos situarlo en el declive del paradigma cultural y científico-técnico histórico del patriarcado heterocolonial, escenario de rigidización de ideologías neofascistas y exacerbación de una mecánica propia del Dispositivo de la Sexualidad (Foucault, 1977): Hacer de la diferencia identidad, produciendo *diferencias desigualadas* del Uno que se ubica en el centro de todas las cosas.

De esta manera, el poder, en su vertiente productiva, dota de unidad, permanencia y sustancialidad (Berardo y Castillo, 2023), diferencias que podrían inteligirse como diferencias de diferencias en sus singularidades. La persecución que pulsa este sistema no se aboca únicamente a la represión de la diferencia, se ocupa de darle una realidad analítica, visible y permanente; la hunde en los cuerpos que produce y la utiliza como criterio para su

clasificación y tratamiento. La lógica identitaria del paradigma de la diferencia sexual opera en función de un bovarismo "que brinda la ilusión de que las cosas son, esencializando unas identidades invariantes y totalizadas que va a hacer hablar y de las que va a tener mucho que decir"(p.45).

Bajo este panorama, inaugurado en la modernidad, los agenciamientos colectivos han significado la construcción de un movimiento político, histórico y social que posibilitó que las estrategias de cuidado, contención y acompañamiento, se transformen en herramientas de resistencia ante la persecución (Demelchori, 2024). En Argentina, su organización bregó por la producción de políticas públicas como la derogación de los edictos policiales, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral trans (2021). Lo que representó una avanzada de derechos en una sociedad heteropatriarcal y cisexista que no cesa de imponer barreras en lo que respecta al acceso a la salud, a la educación y al mercado laboral.

Hoy se nos presenta como un desafío la pregunta por una organización popular que conduzca a la acción política. Si consideramos que no se trata de la exclusión de *esas mil sexualidades aberrantes*, sino más bien de la especificación y solidificación regional de cada una de ellas (Foucault, 1977), tendremos que preguntarnos acerca de los procesos segregativos que operan al interior de nuestras organizaciones y que colaboran en la atomización de la potencia política de las disidencias.

Si tenemos en cuenta que estamos ante el problema de la individualización neoliberal, es preciso apuntar a un análisis que resista los sesgos psicologizantes y que lo contemple desde una lectura articulada en el Campo de problemas de la Subjetividad, que implica, haciendo uso del *criterio de problematización recursiva* -problematizar, elucidar, genealogizar- (Fernández, 2022), recuperar la complejidad de este asunto en su

multideterminación. Esto supone pesquisar "las estrategias terminales de apuntalamiento de este paradigma"(Preciado, 2020, como se citó en Berardo y Castrillo, 2023,p. 66), volviendo a echar luz sobre las lógicas de la representación, propias del régimen biopolítico cisheteropatriarcal, para inteligir de qué manera

> Las estrategias de resistencia son capturadas por la lógica de lo Uno y devienen dispositivos de cristalización identitaria, [. . . .] reterritorializando los intentos de escaparle a las lógicas patriarcales; sujetando a los parámetros de inteligibilidad de la Episteme de Lo Mismo identidades que tienen una potencialidad estratégica en la configuración de lógicas colectivas de la multitud. (Berardo y Castrillo, 2023, pp.66 y 67)

Se trata de prestar atención a los procesos de subjetivación de quienes han hecho cuerpo de las experiencias y han sabido construir una epistemología convergente con más acciones concretas que marco teórico, lo que Marlene Wayar llamó *la corpo política del conocimiento*, es decir "aquello que no presupone un esencialismo o un determinismo sino una opción, un emergente que se hace en el gerundio del estar siendo" (Demelchori, 2024, p. 34).

Conclusiones

El ensayo propuesto partió de hipótesis que sucedieron durante el armado de los proyectos de investigación y lo que emergió de su posterior entrega, ya bajo el Gobierno Nacional comandado por el Libertad Avanza. Como la realidad se caracteriza más por su complejidad que por sus reducciones individuales, el malestar y el desgaste material y

subjetivo de estos últimos años, se mezclan con iniciativas de participación colectiva como lo fueron las jornadas en junio de Redinsex.

Durante la disertación, junto a otras organizaciones como la Asamblea de Disidencias Sexuales y colegas de Mar Del Plata, Chile, San Juan, los interrogantes presentados fueron bastante similares: ¿Cómo problematizamos nuestras existencias hacia adentro del colectivo? Y ¿Qué tan cierto es que todxs estamos en la misma? Reconociendo que, si bien la crisis es transversal, la fragmentación y la despolitización también lo son, al igual que la relación de intereses que guardan ciertos sectores de la militancia LGBITNB+ con diferentes partidos políticos de "derecha".

Así como para la marcha, en noviembre, "todas estamos orgullosas" de los derechos recuperados y el espacio público parece "seguro", habría que retomar la lectura para conocer que no siempre fue así. Y, que ahora la estratificación social demarque que hay identidades LGBTIQNB+ de primera y de segunda categoría, debería hacernos poner los pies sobre la tierra de que si alguna vez existió un movimiento que devino organización política fue porque estaban dispuestxs a la incomodidad de la diferencia como punto de partida y no a la identidad definida como punto de llegada.

Referencias Bibliográficas

Azarian, Fidela (2024), La formación identitaria del colectivo travesti/trans en Argentina, Identidades,27(14),

Berardo, Paula y Castrillo Cavallone Fran (2023), La Epistemología de la Diferencia Sexual en Psicoanálisis. Apuntes sobre la Estructuración Paranoica como una herramienta de problematización transdisciplinaria. Universidad Nacional de Córdoba.

Berkins, Loahana. (2007). Cumbia, Copeteo y Lágrimas. -1a ed.- Buenos Aires: A.L.I.T.T. Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual.

Berkins, Lohana. (11 de mayo de 2012). Las travestis siempre estuvimos aquí. Pàgina/12. https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2444-2012-05-11.html.

Baucells, Olga. J. Castellanos, Rosa. L (2017): Interseccionalidad del género y mercado de trabajo postfordista. Extraído de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362017000200202#:~:text=Interseccionalidad%2C%20se%20refiere%20a%20la,culturales%20(Crens haw%2C%201998)

Chora, Agustina. (5 de julio de 2024), Susy Shock: “Estamos en una crisis de la dirigencia general y la LGBTIQ+ no está exenta”. Enfant Terrible. https://enfantterrible.com.ar/transfeminismos/susy-shock-lgbtiq-entrevista/?asl_highlig ht=susy+&p_asid=1

Chora, Agustina. (29 de mayo de 2024): “De las pocas certezas que tengo es que soy una travesti cordobesa”. Enfant Terrible. https://enfantterrible.com.ar/transfeminismos/marlene-wayar-travesti-cordobesa/?asl_hi ghlight=marlene+&p_asid=1

Demelchori, Agustina Lich (2024). Anexos del otro: somos parte de la historia. Agenciamientos Colectivos en población Trans* que asiste al centro comunitario Centro Pueblo. Universidad Nacional de Córdoba.

Fernández, Ana María. (2007). Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Biblos

Fernández, Ana María (2022). Psicoanálisis. De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI (2° ed.). Paidós.

Foucault, Michel (1977). Historia de la sexualidad, vol. 1: La voluntad de saber. México: Siglo XXI.

Rostagnotto, Alejandro y Yesurón, Mariela. (2016) Dilemas sobre la diferencia sexual. VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://www.aacademica.org/000-044/833.pdf