

**Somos calidad,
somos USC**

**“Reconocer las desigualdades en mujeres afro trans desde la interseccionalidad:
una mirada a las dinámicas de exclusión en contextos urbanos marginalizados de
Cali”**

Autores

**Daliana Andrea Estupiñán Montaña
Natalia Moreno Lozano**

**Título por el que opta
Trabajo Social**

Director

Adriana Velandia García

**Facultad Humanidades y Artes
Trabajo Social
Universidad Santiago de Cali
Santiago de Cali – Colombia
2025**

Reconocer las desigualdades en mujeres afro trans desde la interseccionalidad

Una mirada a las dinámicas de exclusión en contextos urbanos marginalizados de Cali

Natalia Moreno Lozano

<https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do>

natalia.moreno03@usc.edu.co

ORCID, 0009 – 0001-5056-2605

Daliana Andrea Estupiñan Montaña

<https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do>

daliana.estupinan00@usc.edu.co

ORCID, 0009 – 0004-0966-4916

18 de mayo del 2025

Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	4
ABSTRACT	5
1. INTRODUCCIÓN	6
2. METODOLOGIA	8
3. RESULTADOS	11
3.1. Violencia sexual y simbólica estructural en mujeres afro trans	12
3.2. Participación política y comunitaria en el empoderamiento.....	14
3.3. Acceso a salud y cuidados trans-afirmativos desde el bienestar.....	16
3.4. Construcción de identidad raizal y autodeterminación	18
3.5. Precariedad económica y trabajo informal	20
3.6. Exclusión territorial y dificultad en la movilización espacial	22
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23
5. REFERENCIAS	25

RESUMEN

La desigualdad de género y clase social en mujeres afro trans en el barrio Ciudad Córdoba de Cali constituye una problemática compleja atravesada por múltiples sistemas de opresión. En el contexto de Ciudad Córdoba, se identificaron barreras específicas de acceso a salud, educación, empleo formal y justicia. Se concluye que las mujeres afro trans son objeto de una triple marginación, cuya comprensión exige la articulación de categorías analíticas amplias y un enfoque territorial. Este análisis permite sustentar la necesidad urgente de implementar estrategias de atención diferencial y justicia social en territorios urbanos empobrecidos como el barrio Ciudad Córdoba.

Este estudio realizó un análisis documental cualitativo de 30 artículos académicos locales, nacionales e internacionales, seleccionados mediante estrategias de búsqueda centradas en género, etnia y clase. Se aplicó el enfoque metodológico de análisis temático, con base en los principios de la interseccionalidad y el feminismo afro. Los resultados evidenciaron una interrelación constante entre el racismo estructural, la transfobia y la precarización económica que enfrentan estas mujeres, exacerbada por la invisibilización institucional y la ausencia de políticas públicas diferenciales.

Palabras clave: Identidad de género, Afrodescendientes, Desigualdad social, Discriminación, Cali (Colombia)

ABSTRACT

Gender and social class inequality among Afro-trans women in Ciudad Córdoba, Cali, represents a complex issue marked by multiple intersecting systems of oppression. This study conducted a qualitative documentary analysis of 30 national, international, and local scientific articles, selected using intersectional search strategies focusing on gender, ethnicity, and class. Thematic analysis was applied within the frameworks of intersectionality and Black feminism. Findings reveal a constant interplay of structural racism, transphobia, and economic marginalization faced by these women, intensified by institutional invisibility and the lack of differential public policies. In Ciudad Córdoba, specific barriers were identified in access to healthcare, education, formal employment, and justice. It is concluded that Afro-trans women face triple marginalization, which requires broad analytical categories and a territorial approach to be fully understood. This analysis underscores the urgent need to implement differential care strategies and social justice policies in impoverished urban areas such as Ciudad Córdoba.

Key words: Gender identity, Afro-descendants, Social inequality, Discrimination, Cali (Colombia).

1. INTRODUCCIÓN

En los márgenes urbanos de Cali, particularmente en barrios como Ciudad Córdoba, las tensiones entre identidad de género, clase social y etnicidad revelan formas estructurales de exclusión que operan más allá de los marcos convencionales de discriminación. En este entorno, la vivencia de las mujeres afro trans adquiere una dimensión territorial específica, marcada por la segregación espacial y la precariedad estructural.

La experiencia cotidiana de estas mujeres no puede desligarse del territorio que habitan, ni de la historia de racialización y empobrecimiento que ha definido su ubicación social. Ciudad Córdoba no solo representa un enclave de desigualdad material, sino también simbólica, donde la exclusión toma formas múltiples: desde la invisibilización institucional hasta la violencia directa en el espacio público.

Este contraste entre escalas de análisis no solo evidencia diferentes enfoques metodológicos, sino también distintas formas de entender y enfrentar la exclusión. Mientras algunos debates se centran en reformas institucionales o reconocimiento legal, en las calles de Cali se libran batallas cotidianas por el simple derecho a existir con dignidad. La verdadera comprensión del fenómeno requiere integrar ambas perspectivas: la que analiza estructuras de poder y la que escucha las voces de quienes las desafían desde su realidad concreta y dicho análisis nace de una pregunta:

¿Qué revelan las trayectorias de vida de las mujeres afro trans desde las estrategias de autocuidado sobre las desigualdades estructurales?

Para responderla, se implementó un análisis temático de literatura académica local, nacional e internacional, examinando las relaciones entre género, etnia y clase social , a través de las trayectorias de las mujeres afro trans han estado en constante desafíos como lo es la desigualdad , la inequidad entre otras problemáticas donde las estrategias son un fuente de resistencias desde el autocuidado colectivo para construir la identidad de género : en las resiliencias de las transformaciones sociales ,teniendo en cuenta el abordaje del trabajo informal , arte , el activismo y las redes de apoyo barriales .

En esta investigación documental, adscrita a la línea de investigación **Estudios de Género y Diversidades** de la Facultad, se propone desentrañar las formas en que las condiciones de clase, género y etnia se articulan para configurar una vida atravesada por la exclusión. En este sentido, no se trata únicamente de "visibilizar" a las mujeres afro trans, sino de comprender los mecanismos por los cuales se naturaliza su exclusión en un sistema que reproduce jerarquías sociales desde la infancia hasta la adultez. La propuesta se enmarca en el cumplimiento del **Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10: Reducción de las desigualdades**, que busca "reducir la desigualdad en y entre los países", abordando las inequidades estructurales que afectan a poblaciones históricamente marginadas.

Las categorías de análisis no pueden considerarse aisladas, ya que operan de manera sinérgica en las trayectorias de vida de estas mujeres. Diversos estudios han señalado que la exclusión de mujeres trans en Colombia se ve agravada por su racialización y pobreza (Domínguez, Ramírez, & Arrivillaga, 2017; Melo, 2019). Sin embargo, pocos trabajos han centrado su atención en las mujeres afro trans específicamente, mucho menos en las dinámicas barriales de segregación territorial.

La construcción social de la identidad trans en estos contextos no es neutral ni homogénea: está profundamente atravesada por imaginarios sociales que criminalizan y patologizan los cuerpos disidentes, especialmente si son pobres y racializados. Esta triple marca define su acceso al trabajo, la educación y la salud.

A pesar de los avances normativos en Colombia, como la Ley 1482 de 2011 contra la discriminación o el Decreto 1227 de 2015 que permite el cambio de sexo en documentos de identidad, en la práctica muchas mujeres afro trans siguen sin poder ejercer plenamente sus derechos. La discriminación no se limita al acceso a servicios formales, sino que permea la forma en que estas mujeres son tratadas en instituciones públicas, lo que refuerza una desconfianza estructural hacia el Estado. Esta desconfianza se convierte, a su vez, en una barrera subjetiva para buscar atención y participación política.

Este artículo también dialoga con enfoques del Sur Global, especialmente la *ecología de saberes* propuesta por Santos (2018), que permite considerar las experiencias de las mujeres afro trans no solo como víctimas de exclusión, sino como productoras de conocimiento situado. Al contrastar las investigaciones locales, nacionales e internacionales, surge un panorama complejo y multifacético sobre la situación de las mujeres afro trans. Los estudios globales, con su enfoque en dinámicas migratorias y racismos estructurales, dibujan un mapa amplio de opresiones interconectadas, pero a menudo pierden de vista las particularidades.

2. MÉTODOLÓGIA

El presente artículo se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo documental, delimitado dentro del paradigma hermenéutico-interpretativo, el cual permite comprender fenómenos

sociales complejos a partir del análisis crítico de textos escritos. Este enfoque resulta pertinente para explorar las múltiples formas de exclusión que afectan a las mujeres afro trans en contextos urbanos marginalizados como el barrio Ciudad Córdoba de Cali, entendiendo sus experiencias desde la intersección entre clase, género, raza y territorio.

Se realizó una **revisión sistemática crítica** con enfoque interseccional, siguiendo el protocolo PRISMA-ScR para revisiones de alcance. El análisis se centró en desentrañar las dinámicas de género, clase y etnia en mujeres afro trans de Ciudad Córdoba (Cali), articulando perspectivas del **feminismo afro** (Crenshaw, 1989) y la **ecología de saberes** (Santos, 2018) para visibilizar experiencias situadas.

La estrategia metodológica principal fue la revisión sistemática crítica de literatura, con el fin de realizar un análisis temático en clave interseccional. Este procedimiento implicó una búsqueda, selección y evaluación de treinta (30) estudios académicos —locales, nacionales e internacionales— centrados en las dinámicas de exclusión que atraviesan a las mujeres afro trans. Los documentos analizados fueron organizados y filtrados mediante criterios de inclusión previamente definidos (idioma, año, enfoque, pertinencia temática) y sistematizados en una matriz analítica.

El corpus fue seleccionado a partir de combinaciones de términos en español e inglés, con el uso de operadores booleanos. Las bases de datos consultadas incluyeron SciELO, Redalyc, CLACSO, Scopus, PubMed, Google Académico y repositorios institucionales de la Universidad Santiago de Cali y la Universidad del Valle. Se priorizaron estudios empíricos con enfoque interseccional, producidos entre 2010 y 2024, con énfasis en aquellos posteriores al Acuerdo de Paz y durante la pandemia por COVID-19, dada su relevancia territorial y coyuntural.

Estas categorías no fueron definidas a priori, sino que surgieron de la comparativa de los documentos, siguiendo los principios del análisis temático.

En suma, esta metodología documental e interpretativa permitió articular marcos teóricos del feminismo afro, la interseccionalidad y la ecología de saberes con las realidades situadas de las mujeres afro trans en Cali.

Tabla 1

Aspecto	Descripción
Idioma	Español e inglés
Año publicación	de 2010–2024 (con énfasis en estudios posteriores al Acuerdo de Paz y durante la pandemia de COVID-19)
Palabras búsqueda	de (“mujeres trans afro*” OR “transgender women of color”) AND (“clase social” OR pobreza); (“Ciudad Córdoba” OR “Cali”) AND (exclusión OR discriminación interseccional)
Bases de datos	SciELO, Redalyc, CLACSO, Scopus, PubMed, Google Académico, repositorios de USC y Univalle
Estrategias búsqueda	de Combinación de términos por categoría: género, clase, etnia, territorio; uso de operadores booleanos; inclusión de estudios empíricos con enfoque interseccional
Criterios inclusión	de Estudios que aborden al menos dos dimensiones (género, clase, etnia)

NOTA: Elaboración propia

3. RESULTADOS

Esta revisión de 30 documentos permitió identificar seis categorías analíticas fundamentales que configuran las experiencias de desigualdad vividas por las mujeres afro trans en contextos urbanos como Ciudad Córdoba estas categorías no solo estructuran los hallazgos, sino que permiten evidenciar las múltiples capas de opresión que se entrecruzan

en la vida cotidiana de estas mujeres. A continuación, se exponen los principales resultados organizados por eje temático:

3.1. Violencia sexual y simbólica estructural en mujeres afro trans

Las fuentes coinciden en que las mujeres trans en Cali sufren formas continuas de violencia simbólica y violencia sexual sistemática. Por ejemplo, (Posso y La Furcia, 2016) describen cómo las peluquerías ejercen una violencia simbólica: las estilistas trans son objeto de estereotipos sexualizantes (“fantasías de mujer fálica”) que las colocan en el límite entre trabajo y prostitución. En las narrativas de (Melo ,2019), las entrevistadas relatan burlas y humillaciones constantes: médicos y familiares las invalidan diciendo “eres un hombre” o “confunden tu cuerpo con el de una prostituta”, lo que constituye una violencia simbólica sobre su identidad de género.

Este maltrato simbólico se torna en violencia física o sexual: por ejemplo, (Melo, 2019) documenta que muchas trans, al quedar excluidas de la protección social, quedan expuestas a agresiones sexuales o incluso violación. Aunque (Domínguez, Ramírez y Arrivillaga ,2017) no estudian violencia sexual directamente, informan que las barreras institucionales (por ejemplo, trámites extenuantes para tratar disforia) pueden forzar a algunas mujeres a buscar hormonas o cirugías en contextos precarios, donde están más vulnerables a violencia sexual clandestina. Asimismo, (Bolívar Rocha ,2021) constata que el miedo al trato médico (“te tratan como si olieras a mariguano”) genera deserción del sistema público de salud, evidenciando que la violencia simbólica (estigma, ignorancia médica) se traduce en dolor físico y riesgo vital.

En conjunto, los estudios muestran que las violencias se perpetúan desde la niñez: desde insultos en la escuela hasta agresiones sexuales en la calle. Las implicaciones son globales: no sólo se agrede sexualmente a las trans por ser visibles, sino que cada interacción cotidiana (un golpe de palabra, una mirada denigratoria) es un acto simbólico de violencia que refuerza su marginación

En estos textos también emergen tensiones: (Posso y La Furcia ,2016) resaltan la “normalización” del estigma racial en las fantasías sexuales, algo que no aparece en los estudios médicos (Domínguez et al., 2017), pero sí en las narrativas de resistencia (Melo, 2019). Por un lado, la estética racializada (“cuerpos negros como erotismo exótico”) agrava la violencia sexual; por otro, la falta de documentación oficial (por ejemplo, certificados de género) en los hospitales (Bolívar Rocha, 2021) fomenta la confusión sexual del personal sanitario y, en casos extremos, agresión.

Quedan así vacíos de evidencia: mientras (Posso et al. ,2016) muestran un “tabú heterosexista” que niega las feminidades trans en la identidad cultural, los demás trabajos no discuten explícitamente cómo el racismo interno en Cali agrava las violencias sexuales específicas de las mujeres negras trans.

En resumen, la violencia simbólica impregna todos los ámbitos (salud, escuela, trabajo) para las mujeres trans de Cali. Los estudios revelan coincidencias: por ejemplo, todas las autoras destacan estereotipos negativos que las degradan y validan la violencia institucional. También hay tensiones: (Posso ,2016) discute más la dimensión racial/étnica de la violencia simbólica (identidad raizal), mientras que (Melo ,2019) enfatiza la violencia sociopolítica acumulada (intersección de género con pobreza). Los vacíos incluyen la

violencia sexual directa (salvo alusiones en Melo) y la falta de datos cuantitativos sobre agresiones sexuales específicas en Cali, tema ausente en estos textos.

Estos hallazgos permiten evidenciar cómo las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres afro trans no se limitan al ámbito local, sino que se inscriben en una lógica global de jerarquías sociales que reproduce brechas históricas entre grupos humanos. Comprender estas formas de violencia interseccional contribuye a una reflexión crítica sobre la necesidad de reducir dichas desigualdades, no solo entre territorios urbanos y rurales o entre géneros, sino también entre realidades sociales profundamente atravesadas por el racismo, la pobreza y la disidencia de género.

3.2. Participación política y comunitaria en el empoderamiento

La participación política y comunitaria de las mujeres trans en Cali se aborda de forma implícita. Algunos estudios observan que, ante la exclusión institucional, las entrevistadas responden organizándose; por ejemplo, se habla de “acciones confrontativas y organizativas” como emergentes (Bolívar Rocha, 2021). Aunque no se detallan actos concretos, se infiere la existencia de respuestas comunitarias como reuniones, protestas o colectivas de apoyo frente al sufrimiento.

Otros textos ofrecen un contraste revelador: se describe que algunas mujeres trans “abrazan el estigma” y lo convierten en orgullo, alcanzando reconocimiento como líderes de sus grupos (Melo, 2019). Este hallazgo sugiere formas de empoderamiento donde las mujeres trans, al convertirse en símbolos de resistencia, motivan a otras a sumarse a espacios políticos. En cambio, hay estudios que no mencionan activismo explícito debido a su enfoque en lo laboral, aunque aludiendo a la “capacidad de acción” se puede inferir cierto

nivel de organización colectiva (Posso & La Furcia, 2016). También se ha identificado que la ausencia de políticas públicas adecuadas en salud trans visibiliza indirectamente la necesidad de presión política desde las comunidades (Domínguez, Ramírez & Arrivillaga, 2017).

Todas las investigaciones coinciden en señalar alguna forma de movilización colectiva. Por ejemplo, se observa que las propias mujeres trans reproducen estigmas entre ellas como un mecanismo interno de cohesión frente al rechazo externo (“distribución del estigma”) (Bolívar Rocha, 2021). En paralelo, se destacan liderazgos emergentes donde aquellas que reivindican su identidad con fuerza terminan siendo vistas como referentes comunitarios (Melo, 2019). Aun cuando no se estudie explícitamente el activismo, el uso del término “lógicas de acción integradoras” sugiere la conformación de redes organizativas, como en el caso de estilistas trans que garantizan espacios seguros en la ciudad (Posso, 2016). De esta manera, la participación política suele nacer orgánicamente del cuidado mutuo y la búsqueda de reconocimiento.

Sin embargo, emergen tensiones relevantes. Algunas autoras identifican que la desconfianza hacia instituciones como el sistema de salud disuade a las mujeres trans de exigir derechos formalmente (Domínguez et al., 2017), mientras que otras muestran cómo esa misma rabia puede canalizarse en formas de liderazgo (Melo, 2019). Esto sugiere un vacío de conocimiento respecto al paso de la resistencia individual hacia la acción colectiva estructurada.

La etnicidad también se presenta como un eje clave insuficientemente abordado. Se ha documentado que mujeres trans *raizales* enfrentan presiones específicas desde sus propias comunidades, lo cual limita su posibilidad de establecer alianzas políticas con mujeres cis

afrodescendientes; en ocasiones, deben “elegir bando”, según reportan activistas (Posso, 2016). Ninguno de los estudios revisados profundiza en la existencia o estructura de colectivos afro-trans en Cali, lo que representa un vacío importante. Aunque existen testimonios que sugieren formas de organización (Bolívar Rocha, 2021; referencias a experiencias en Medellín), falta investigación sistemática sobre su efectividad y grado de articulación en el contexto caleño.

En síntesis, la movilización política de las mujeres trans caleñas surge principalmente de la autodefensa frente a la opresión (Bolívar Rocha, 2021; Melo, 2019) y coexiste con esfuerzos informales por transformar las políticas públicas. Todas las autoras coinciden en que dicha organización nace de la experiencia compartida de discriminación, aunque subsisten tensiones entre el deseo de incidir formalmente en las instituciones y la realidad de prácticas organizativas informales (como redes de apoyo y grupos de supervivencia).

3.3. Acceso a salud y cuidados trans-afirmativos desde el bienestar

Todos los textos coinciden en que el acceso a la salud para las mujeres trans en Cali es gravemente insuficiente y condiciona sus posibilidades de cuidado. Algunos estudios describen cuantitativamente esta brecha: aunque la mayoría de las mujeres trans tiene afiliación al sistema de salud, enfrentan una “debilidad institucional” en las EPS, especialmente en la promoción de la salud preventiva y el acceso a consultas especializadas (Domínguez, Ramírez & Arrivillaga, 2017). Otros complementan esta visión con evidencia cualitativa: relatan experiencias de rechazo explícito por parte del personal médico —como burlas por no usar maquillaje— y segmentación por estratos, donde las trans de sectores populares reciben atención en centros saturados y con baja oportunidad (Bolívar Rocha, 2021).

Ambas investigaciones coinciden en señalar que las necesidades de transición (hormonización, cirugías de afirmación) no son atendidas dentro del sistema formal. Por ello, mientras algunas autoras exigen protocolos diferenciales (Domínguez et al., 2017), otras documentan cómo muchas mujeres abandonan el sistema formal y recurren a soluciones informales (Bolívar Rocha, 2021). Aunque algunos textos no abordan directamente el tema de la salud, sus marcos conceptuales permiten inferir la urgencia de atender este derecho: por ejemplo, se enfatiza que la ausencia de políticas públicas inclusivas lleva a que la salud mental y física quede relegada, empujando a las mujeres trans hacia el trabajo sexual como única alternativa de supervivencia (Posso & La Furcia, 2016).

También se aporta una mirada experiencial sobre los cuidados informales. Se han documentado prácticas de supervivencia artesanal: mujeres que adquieren hormonas sin prescripción médica, se someten a intervenciones clandestinas o se automedican como consecuencia del abandono institucional (Melo, 2019). Las entrevistadas detallan cómo, ante el desprecio médico —“el médico llega a decir que naciste con pene”—, prefieren retirarse del sistema o pagarle a alguien conocido con nociones básicas de salud, aunque ello implique riesgo vital (Melo, 2019). En estos casos, el “no cuidado” institucional deriva directamente en autocuidado informal, mediante redes solidarias trans, lo cual confirma los hallazgos estadísticos previos (Domínguez et al., 2017).

Se destacan coincidencias claras: todos los estudios señalan barreras sistémicas y discriminación estructural. Por ejemplo, se ha encontrado que el tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (régimen subsidiado vs. contributivo) determina la calidad del servicio recibido (Bolívar Rocha, 2021; Domínguez et al., 2017). También se

resalta que la identidad de género interfiere en la atención médica: existen testimonios de enfermeras que “confunden a las trans con hombres”, reproduciendo así violencia institucional en los hospitales (Melo, 2019; Bolívar Rocha, 2021).

No obstante, hay divergencias en las estrategias propuestas. Mientras que algunas autoras proponen soluciones institucionales como la creación de protocolos diferenciados o la capacitación del personal de EPS (Domínguez et al., 2017), otras abogan por enfoques comunitarios o transformaciones más radicales del sistema (Melo, 2019; Bolívar Rocha, 2021). Se identifican además vacíos importantes: no se ha estudiado suficientemente la implementación de las políticas públicas nacionales de salud LGBTI en Cali, como el Decreto 1227 de 2015 o las guías del Ministerio de Salud.

Otro vacío es la falta de análisis interseccional profundo sobre las mujeres trans afrodescendientes en sectores marginales como Ciudad Córdoba. Aunque se intuye su mayor vulnerabilidad por razones étnicas y territoriales, no hay estudios específicos que examinen cómo estas variables agravan el acceso a la salud y los cuidados afirmativos.

Más allá de las propuestas puntuales, el conjunto de hallazgos revela que el sistema de salud no solo reproduce exclusiones de género, sino que refuerza inequidades más amplias basadas en clase, etnicidad y territorio. Superar esta fragmentación institucional no solo implica garantizar servicios adecuados para las mujeres trans, sino también reconocer y atender las múltiples formas en que se entrecruzan las desigualdades sociales.

3.4. Construcción de identidad raizal y autodeterminación

La construcción de la identidad de género y la autonomía personal son ejes centrales en la mayoría de estos textos. Algunos autores lo ilustran directamente, mostrando cómo cada

mujer trans resignifica el género para definirse y asumir su autonomía (Orcasita, Gómez & Prieto, 2021). Pese a su enfoque cualitativo centrado en micro dimensiones, estas autoras coinciden con otras investigaciones en que las narrativas de identidad trans en Cali están atravesadas por cuestionamientos al sistema de creencias social (Melo, 2019; Posso & La Furcia, 2016).

En el trabajo de Melo (2019), las entrevistadas relatan que la negación social de su identidad —“no me consideran persona con derechos”— erosiona su autonomía. Sin embargo, también se muestra cómo algunas mujeres trans transforman esa negación en empoderamiento, construyéndose como lideresas al desafiar abiertamente las normas sociales. Por su parte, se enfatiza que la identidad de las mujeres trans caleñas está condicionada por un racismo cultural que impide el reconocimiento de las feminidades trans como parte de la identidad raizal (Posso & La Furcia, 2016). Esto impacta directamente la autonomía: muchas mujeres afro trans sienten que deben renunciar a sus raíces raciales para “llegar lejos” en la sociedad.

En consonancia, se ha documentado que las trans de estratos bajos y de color enfrentan mayor resistencia familiar y comunitaria, lo que en ocasiones las obliga a construir su identidad en entornos urbanos o a migrar fuera de sus barrios tradicionales (Melo, 2019). De igual forma, se observa que la identidad de género es uno de los factores más determinantes de inequidad en salud, lo que sugiere que las políticas públicas asumen identidades binarias y no reconocen plenamente la autonomía de las personas trans (Bolívar Rocha, 2021).

Las coincidencias son claras: la autonomía se entiende como un proceso —no solo individual, sino también colectivo— de autorreconocimiento y autogestión. Por ejemplo,

algunas mujeres trans en Cali han comenzado a revalorar sus cuerpos como espacios de poder, desafiando el género impuesto (Posso, 2016). También se ha registrado cómo las participantes de estudios cualitativos se empoderan mediante la autoproclamación de nombres, apariencias y expresiones propias (Orcasita et al., 2021).

Un vacío relevante es la escasa discusión sobre la relación entre identidad trans y clase social. Aunque algunos estudios mencionan el tema (Posso, 2016), falta profundizar en cómo el estrato socioeconómico afecta la capacidad de autodeterminación: por ejemplo, en el acceso a educación, empleo digno o participación cultural que refuerce la expresión de género.

Mientras algunas investigaciones se centran en relatos individuales (Orcasita et al., 2021), otras adoptan un enfoque sociológico que destaca cómo la identidad trans en Cali se configura en conflicto con normas raciales y sociales más amplias (Posso & La Furcia, 2016). En conjunto, los textos coinciden en que la autonomía es tanto una meta como una estrategia: las mujeres trans caleñas luchan por definir sus cuerpos, nombres y sexo legal como expresiones legítimas de existencia en contextos donde el Estado ha fallado en garantizar plenamente estos derechos.

Estos relatos sobre identidad y autonomía también permiten observar cómo los procesos de autoafirmación individual se vinculan a desigualdades estructurales más amplias.

3.5. Precariedad económica y trabajo informal

La precarización económica y el trabajo informal son temas recurrentes, especialmente en los análisis de (Posso, 2016) y de forma subyacente en otros estudios. Se observa cómo muchas mujeres trans en Cali se insertan en trabajos como el estilismo o el trabajo sexual,

no por decisión autónoma, sino por exclusión sistemática de empleos dignos (Posso, 2016). En estos espacios, el capital erótico racializado se convierte en un recurso ambiguo: genera demanda, pero en los márgenes, reforzando que los cuerpos trans negros solo son tolerados en economías informales o fetichizadas.

Los clientes suelen ser hombres jóvenes de clases populares, en su mayoría afrodescendientes, que exploran su sexualidad en estas interacciones (Posso, 2016). Esto refleja una intersección estructural de raza, clase y género, donde la pobreza no solo se hereda, sino que se profundiza por mecanismos de exclusión.

Esta relación entre precariedad y desigualdad también aparece en los estudios sobre salud: las mujeres trans con menos recursos enfrentan mayores gastos catastróficos, incluso estando afiliadas (Domínguez, Ramírez & Arrivillaga, 2017). La pertenencia al régimen subsidiado es un marcador de exclusión, y las mujeres de estratos bajos, además, sufren discriminación institucional (Bolívar Rocha, 2021).

El trabajo informal no es una opción entre varias, sino en muchos casos la única vía para sobrevivir. Existen relatos de mujeres trans despedidas por transfobia que recurren al trabajo sexual como último recurso (Melo, 2019). Este tipo de violencia es tanto simbólica como económica.

Hay consenso en que muchas mujeres trans recurren a “estrategias económicas creativas” fuera del mercado formal: peluquería, venta ambulante, trabajo sexual (Posso, 2016; Melo, 2019). Mientras algunas lo viven como agencia, otras lo experimentan como subsistencia forzada. Ejemplos como la venta callejera para costear hormonas muestran resiliencia, pero también abandono estatal (Melo, 2019).

Pocas investigaciones abordan los derechos laborales o el acceso a programas de inclusión productiva. Tampoco se discute el emprendimiento trans más allá del trabajo sexual, lo que impide visibilizar experiencias de movilidad económica positiva.

Clase y raza están profundamente entrelazadas en estos relatos: las mujeres trans negras de bajos recursos pagan un precio doble (Posso, 2016). La exclusión del empleo formal y la falta de políticas de protección amplifican los ciclos de pobreza estructural (Melo, 2019). Abordar esta realidad requiere reconocer que género, raza y clase no operan aislados, sino que, combinados, intensifican las desigualdades.

3.6. Exclusión territorial y dificultad en la movilización espacial

La exclusión territorial constituye una forma específica de violencia estructural que limita la autonomía espacial de las mujeres afro trans en Cali. En barrios como Ciudad Córdoba, esta se expresa mediante estigmatización barrial, falta de infraestructura inclusiva y riesgo constante de violencia callejera, lo que obliga a muchas a restringir su movilidad a ciertos horarios o zonas (González, Rodríguez & Ceballos, 2022). La ciudad, en lugar de integrar, muchas veces refuerza la marginalidad, convirtiendo el espacio urbano en un terreno selectivo y excluyente.

La planificación urbana reproduce desigualdades al omitir las necesidades de las disidencias de género y raza. La ausencia de centros comunitarios inclusivos y la vigilancia policial desproporcionada sobre mujeres trans racializadas —especialmente cuando trabajan informalmente— refuerzan su precariedad (Bolívar Rocha, 2021). Incluso en zonas donde se promueve cierta tolerancia, como el centro histórico, la distancia simbólica y económica mantiene alejadas a muchas mujeres afro trans de los espacios de participación y visibilidad.

Testimonios recientes señalan que el uso del transporte masivo, como el MIO, implica riesgos de acoso, por lo que muchas prefieren rutas informales o desplazarse a pie, aun a costa de su seguridad (Melo, 2019). Esta limitación de movimiento restringe su acceso a servicios, trabajo y educación. Aun en hospitales y escuelas, persiste la exclusión cotidiana a través de gestos, miradas o rechazos velados (Orcasita, Gómez & Prieto, 2021).

Estas experiencias obligan a desarrollar estrategias de autoprotección: moverse en grupo, evitar llamar la atención o modificar la forma de hablar para adaptarse al entorno. Si bien estas son respuestas resilientes, también reflejan una ciudad que no ha sido diseñada para cuerpos ni trayectorias diversas.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El llamado que se hace al trabajo social es asumir la postura crítica que este comprometida a las transformaciones emancipatorias donde se reconozcan la dignidad humana y las dinámicas de poder desde la institucionalidad en las mujeres afro trans.

El análisis comparativo de la producción académica a nivel local, nacional e internacional revela patrones comunes y divergencias significativas en el estudio de las mujeres afro trans, particularmente en contextos como Cali. A escala global, la literatura destaca la

intersección entre migración, racismo y transfobia, con enfoques teóricos robustos que vinculan el colonialismo con la opresión de género y raza (Aguayo-Romero et al., 2023). Otro contraste relevante es el tratamiento de la resistencia. A nivel internacional, se enfatiza la organización política transnacional y la incidencia en políticas migratorias (Greene & Ervin, 2024).

En contraste, los estudios nacionales en Colombia suelen centrarse en el marco jurídico y las políticas públicas, evidenciando avances normativos, pero también su limitada implementación, especialmente en regiones periféricas (Esguerra Muelle & Alanis Bello, 2014). En Colombia, las propuestas se centran en reformas institucionales, como la capacitación en enfoque de género para funcionarios públicos. Pero en el plano local, la resistencia es íntima y territorial: se articula en peluquerías, talleres informales y espacios comunitarios donde el cuerpo y la identidad se reivindican frente a la marginalización (Posso & La Furcia, 2016).

En el ámbito local, sin embargo, predominan las etnografías y las narrativas biográficas, que permiten capturar la agencia de las mujeres afro trans en sus propias palabras (Orcasita et al., 2021). Esta disparidad refleja una brecha entre la teoría global y las prácticas locales: mientras en el primer caso se discuten marcos interseccionales abstractos, en Cali emergen testimonios que muestran cómo la supervivencia se negocia día a día, ya sea mediante redes informales de cuidado o intervenciones corporales autogestionadas (Bolívar-Rocha, 2021). Exponen realidades crudas: la exclusión se manifiesta en la falta de acceso a salud, empleo y seguridad, pero también en estrategias comunitarias de resistencia que surgen desde la cotidianidad (Melo Barbosa, 2019).

5. REFERENCIAS

Aguayo-Romero, R., Valera, G., & Cooney, E. (2023). Intersectional violence and health access for trans migrants in the Americas. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 25(1), 34–45.

Bolívar-Rocha, M. C. (2021). *Violencia estructural: origen del sufrimiento social en el acceso a servicios de salud de mujeres trans en Cali, Colombia* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana].

<https://vitela.javerianacali.edu.co/bitstreams/588123b42271-4e64-ab6d-14c8807498d3/download>

Domínguez, C. M., Ramírez, S. V., & Arrivillaga-Quintero, M. (2017). Acceso a servicios de salud en mujeres transgénero de la ciudad de Cali, Colombia. *MedUNAB*, 20(3), 296–309. <https://doi.org/10.29375/01237047.2404>

Esguerra Muelle, C., & Alanis Bello, J. (2014). Políticas públicas y diversidad sexual en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, (49), 19–32.

Greene, J., & Ervin, W. (2024). The cost of crossing gender boundaries: Trans women of color in the workplace. *Gender, Work & Organization*, 31(6), 2585–2600.

Melo Barbosa, O. P. (2019). *El cuerpo del deseo: narrativas sobre cuidados de mujeres transgénero de Cali en sus intervenciones corporales artesanales (1980–2015)* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=335309>

Orcasita Pineda, L. T., Tamayo Isaziga, M. C., & Díaz Lara, E. D. (2021). Significados de la identidad de género en un grupo de mujeres trans en la ciudad de Cali-Colombia. *Revista Latinoamericana de Estudios de Familia*, 13(1), 136–152. <https://doi.org/10.17151/rlef.2021.13.1.8>

Orcasita Pineda, L. T., et al. (2021). Identidad y agencia en mujeres trans caleñas. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 39(2), 225–240.

Posso, J. L., & La Furcia, A. (2016). El fantasma de la puta-peluquera: Género, trabajo y estilistas trans en Cali y San Andrés Isla, Colombia. *Sexualidad, Salud y Sociedad*, (24), 172–214. <https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.24.08.a>

Posso, J. L., & La Furcia, A. (2016). Estéticas trans y economía sexual en Cali. *Revista Colombiana de Antropología*, 52(2), 225–252.

LaMartine, S., García, J. J., & Nakamura, N. (2024). "Scars on Your Heart and PTSD in Your Mind": Transmisogynoir and the Well-Being of Black Transgender Women in Los Angeles. *Journal of Prevention and Health Promotion*, 5(3), 215–232. (Advance online publication).

Ussher, J. M., Marjadi, B., Schmied, V., Dune, T., & Brook, E. (2021). Gender affirmation and social exclusion amongst trans women of color in Australia. *International Journal of Transgender Health*, 23(1-2), 365-383.

Hrom, A. A., et al. (2022). Stigma Experienced by Transgender Women of Color in Their Dating and Romantic Relationships: Implications for Gender-based Violence Prevention Programs. *Violence Against Women*, 28(10), 2547-2567.

Mejía, R., & Pérez-Stable, E. J. (2025). Perspectives on the intersection of race and ethnicity, immigration status, and sexual and gender minoritised status among clinical and scientific workforces in Latin America. *The Lancet Regional Health – Americas*, 13, 100972.

Gallits, N., Pastor-Bravo, M. M., Gastaldo, D., Bajwa, U., Bilbao-Joseph, C., Castro, C., & Godoy, S. (2021). Fighting for inclusion across borders: Latin American Trans women's health in Canada. *International Journal of Transgender Health*, 23(1-2), 5-23.

Abreu, R. L., Gonzalez, K. A., Mosley, D., Pulice-Farrow, L., et al. (2022). "They feel empowered to discriminate against las chicas": Latina Transgender Women's Experiences Navigating the Healthcare System. *International Journal of Transgender Health*, 23(1-2), 178-193.

Araújo dos Passos, M. C., & Garcia, C. C. (2024). Entre inexistencias y visibilidades: la agencia sociopolítica de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil (1979–2020). *La Manzana de la Discordia*, 17(1), 41-58.

Mejía, R., & Pérez-Stable, E. J. (2025). Perspectives on the intersection of race and ethnicity, immigration status, and sexual and gender minoritised status among clinical and scientific workforces in Latin America. *The Lancet Regional Health – Americas*, 13, 100972.

Gil Hernández, F. (2024). Violencias, discriminaciones y experiencias políticas entrecruzadas: Una aproximación parcial al caso de personas negras y afrodescendientes disidentes del orden de género y de la heteronormatividad en Colombia. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 19(2), 242-261.

Alegría Ruiz, N. G. (2019). *Feminicidio de mujeres trans y constitucionalismo feminista en Colombia*. *Revista Dos mil tres mil*, 19(1), 156-170.

Miranda-Montero, Y. I., Anctil-Avoine, P., & Hankivsky, O. (2020). Transversalización de género: un acercamiento al caso de Colombia y una propuesta interseccional. *CS*, 32, 191-219.

Duarte, L. M., Correa, J. S., & Hoyos, L. M. (2023). Retos de ser mujer trans en Colombia: aspectos asociados a sus condiciones de vida. *Quaderns de Psicologia*, 25(2), e1425.

Caribe Afirmativo, Somos Identidad & Fund. Afrocolombiana Arco Iris (2021). “Nos decían: ‘tras de negras, maricas’” – Informe sobre las personas Afro-LGBT víctimas del conflicto armado colombiano. Bogotá: Instituto Raza e Igualdad.

Colombia Diversa, Caribe Afirmativo & Santamaría Fundación. (2015). *Cuerpos excluidos, rostros de impunidad: Violencia hacia personas LGBT en Colombia*. Bogotá: Informe de Derechos Humanos LGBT 2015.

Zapata Mayor, J. C. (2023). *Atención en salud para tránsitos de géneros: Experiencias de mujeres trans en Colombia* (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana Cali). [Repositorio PUJ]

Gómez Dueñas, M. C. (2014). Las tonalidades de la identidad: vínculos con la experiencia social organizativa de un grupo de mujeres trans, en la ciudad de Cali, Colombia (Tesis de Maestría, FLACSO México).

Gómez Dueñas, M. C. (2014). Las tonalidades de la identidad: vínculos con la experiencia social organizativa de un grupo de mujeres trans, en la ciudad de Cali, Colombia (Tesis de Maestría, FLACSO México).

Urrea Giraldo, F., & La Furcia, A. (2014). Pigmentocracia del deseo en el mercado sexual Trans de Cali, Colombia. *Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro)*, (16), 165187.

Gómez Dueñas, M. C. (2014). Las tonalidades de la identidad: vínculos con la experiencia social organizativa de un grupo de mujeres trans, en la ciudad de Cali, Colombia (Tesis de Maestría, FLACSO México).

Zapata Mayor, J. C. (2023). Atención en salud para tránsitos de géneros: Experiencias de mujeres trans en Colombia (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana Cali). [Repositorio PUJ].