

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología
Carrera Sociología

Memoria para optar al título profesional de Sociólogo/a

**Jóvenes ante el encubrimiento: significados del closet para jóvenes no heterosexuales
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile**

AUTOR: Bryan Durand Curín

PROFESORA GUÍA: María Emilia Tijoux

22 de julio, 2022

AGRADECIMIENTOS

La decisión de escribir e investigar sobre el closet y diversidad sexual es situada. Creo en la utilidad de la experiencia situada para generar preguntas, inquietudes e intereses, y, sobre todo, motivaciones para desempeñarse en esta disciplina. Por este motivo, este proceso ha estado marcado de reflexiones sobre como muchos problemas que uno siente demasiado personales e íntimos son más bien problemas sociales.

Cuando le comenté por primera vez la temática que quería trabajar a la profesora María Emilia Tijoux, su disposición e interés fue inmediata. No puedo parar de agradecerle toda la disposición y ayuda para la realización de esta memoria, tanto a nivel pedagógico como a nivel humano. Nunca olvidaré todo el apoyo emocional que recibí por parte suya.

También quiero agradecer a mi familia. Una de mis reflexiones principales en este proceso es la complejidad de las relaciones familiares, lo que hace que uno no siempre sea consciente del apoyo incondicional. A mis padres, por todo el sacrificio que siguen haciendo hasta el día de hoy. A mis hermanos y hermanas, por ayudarme cada vez que se me presentaban dificultades para realizar esta memoria.

Una de las cosas que me hizo valorar esta memoria es en la importancia de las amistades como redes de apoyo. Gracias a mis amigos y amigas que de la universidad por acompañarnos mutuamente y por haber estado presentes en este proceso. Gracias a Cinthya, Valentina, Consuelo, Barbara y a la gente que he conocido en distintos momentos de la vida que me han apoyado de alguna forma en este proceso.

Por último, mil gracias a todos/es quienes aceptaron participar en esta investigación. La parte más gratificante de esta memoria fue escuchar sus historias, y espero que conversar sobre sus experiencias de vida haya sido una experiencia gratificante también. Y tal como les dije, siempre estaré disponible si es que también desean trabajar estas temáticas.

1.ÍNDICE:

1.ÍNDICE	1
2. RESUMEN	3
3. PALABRAS CLAVES	3
4. INTRODUCCIÓN	4
5. ANTECEDENTES Y PROBLEMATIZACIÓN	6
5.1. La homosexualidad en Chile: homofobia, resistencia y presencia	6
5.2. Contextualizando el closet	10
5.3. La familia ante el closet	12
5.4. Sobre la experiencia de la homosexualidad masculina.	15
5.5. Jóvenes chilenos ante la diversidad sexual.	16
5.6. El closet ante el rechazo de la homosexualidad en la sociedad chilena y justificación	18
5.7. Fuera del closet, pero adentro de la casa: sobre la diversidad sexual en tiempos de Covid-19.	20
6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	21
7. OBJETIVOS	21
8. MARCO TEÓRICO	22
8.1. Sobre el closet	22
8.2. Sobre la confesión	25
8.3. Sobre el encubrimiento (y descubrirse)	26
8.4. La carrera moral homosexual: desviación de la norma y estigmatización	29
8.5. Sobre la heteronormatividad en las sociedades occidentalizadas	31
8.6. El significado en sociología: comunicación intersubjetiva e interaccionismo simbólico.	33
9. MARCO METODOLÓGICO	37
9.1. La investigación cualitativa en el estudio de los significados	37
9.2. Técnica de recolección de datos: La entrevista semiestructurada	38
9.3. Selección de la muestra:	38

9.4. Selección mediante la bola de nieve	39
9.5. Análisis de contenido cualitativo como estrategia de análisis:	39
10. ANÁLISIS DE RESULTADOS	41
10.1. Construcción del closet:	41
10.2. Implicancias de estar en el closet	52
10.2a. Closet como proceso	52
10.2b. Estar en el closet y la amenaza de la homofobia.	59
10.2c. Restringirse y limitarse: las paredes del closet.	60
10.3 La confesión: el momento de salir del closet	64
10.4. Significados del Closet: ¿Cuál de todos?	71
11. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN	76
11.1. Significados del closet, sexualidad oculta y descubierta	76
11.2. Limitaciones	80
11.3. Líneas para seguir:	81
12. BIBLIOGRAFÍA	83
14. ANEXOS:	91
ANEXO I: Diario El Clarín, 1973:	91
ANEXOS II: Diario el Clarín, 1973	91
ANEXO III: Rueda de Prensa MOVILH	92
ANEXOS IV: Consentimiento Informado	93

2. RESUMEN:

La presente investigación se enfoca en las experiencias de estar/salir del closet (armario) para jóvenes no heterosexuales que estudian ciencias sociales, y su fin es comprender los significados asociados. Consiste en una investigación cualitativa, donde se recurrió a la entrevista en profundidad, orientada a la historia de vida, como método de recolección de información, permitiendo a las personas entrevistadas profundizar más sobre su experiencia. Se conceptualiza el closet como un espacio de encubrimiento, y se adscribe dentro de la carrera moral, presentándolo desde la perspectiva del interaccionismo simbólico para dar cuenta de la función de los significados en la interacción social. Los principales hallazgos se encuentran en el doble uso del closet: los protege de los efectos de la homofobia, pero restringe libertades de actuar y expresarse, debiendo estar controlando su comportamiento constantemente. En consecuencia, el closet es una posición complicada: se puede estar y no estar dentro, ambas a la vez, debido a la presunción heterosexual y los distintos closets que se le presentan, generando una doble vida.

3. PALABRAS CLAVES

Closet, homosexualidad, encubrimiento, heteronorma, carrera moral.

4. INTRODUCCIÓN:

El closet de la orientación sexual marca la experiencia de quienes están y han estado dentro. Al titular esta investigación desde los significados del closet en jóvenes no heterosexuales se hace referencia a un sector de la sociedad que hasta el día de hoy tiene la necesidad de salir del closet. Investigar el closet, desde su conformación hasta el momento en que deciden salir y confesarse, permite conocer cuáles son los significados desde quienes viven estas experiencias, y con esto revisar el closet de la orientación sexual desde una perspectiva sociológica, entendiéndolo desde las interacciones sociales que giran en torno al hecho de ocultarse.

Al presentar el closet como un objeto sociológico se puede entender la diversidad sexual desde su cotidianidad y desde su particularidad, permitiendo entender por qué hay personas que deben ocultarse y cómo lo hacen. Esta investigación mostrará que el closet es el mecanismo con el cual las personas no heterosexuales ocultan su orientación sexual, de distintas formas y en distintos ámbitos: en la casa, en las otras casas, en la escuela, en el trabajo, entre otros. Se mostrará que el closet implica ocultarse para protegerse, porque existe una amenaza constante y visible de la homofobia que aún existe la sociedad chilena. También restringirse, limitar y controlar el comportamiento propio ante los demás. A lo largo de este trabajo se mostrará cómo se significa el closet por parte de personas que lo han vivido en sus propias experiencias, a través de narraciones que involucran distintas relaciones sociales de las que han sido participes.

Esta investigación vuelve a la importancia de estudiar a grupos de la sociedad desde sus interacciones. Es el caso de homosexuales/bisexuales uno de los que tienen una historia muy consolidada: se agrupan y tienen demandas políticas, como ya lo había observado Becker (2009). También tienen experiencias compartidas, como lo es el estar y salir del closet.

En los siguientes capítulos, se abordará la diversidad sexual con el objetivo de contextualizar el closet de la orientación sexual. En el capítulo 5 se hará una revisión histórica específica del contexto chileno, donde también se abordarán aspectos actuales. Posteriormente, se hará una revisión de antecedentes ligada a la experiencia de salir del closet, enfatizando en la sociología, pero rescatando aportes de otras disciplinas, con el que se problematizará las vivencias de closet en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

En los capítulos 6 y 7, se planteará la pregunta de investigación, objetivo general y los objetivos específicos, para discutir los conceptos principales, tales como closet, confesión, encubrimiento y heteronorma, así como los planteamientos teóricos de la perspectiva del interaccionismo simbólico con la cual se busca llegar a los significados del closet, discusión que será abordada en el capítulo 8. En el capítulo 9, se justificará la decisión de elegir la entrevista en profundidad como método, así como la decisión de elegir a estudiantes homo/bisexuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En el capítulo 10 se realizará el análisis de resultados, los que serán abordados desde las etapas previas a la primera salida del closet y las etapas posteriores, guiándose por los objetivos específicos. Con esto se llegará a una presentación de hallazgos en el capítulo 11, con el cual se discutirá los límites y las líneas a seguir de esta investigación, para poder seguir abordando el closet en los distintos grupos que conforman la diversidad sexual.

5. ANTECEDENTES Y PROBLEMATIZACIÓN:

5.1. La homosexualidad en Chile: homofobia, resistencia y presencia:

La decisión de trabajar el closet de la diversidad sexual no solo implica remontarse al momento en el que un sujeto decide dar a conocer su orientación sexual, es importante realizar una revisión a la temática porque gira en torno a un grupo socialmente excluido, donde la forma en la que ha sido tratada depende del contexto en el que se encuentre, de la visibilidad y de la crítica a la homofobia que perdura y afecta a homo y bisexuales. La revisión de literatura muestra que la homosexualidad es un tema que ha estado más presente durante el último tiempo, dentro de distintas disciplinas, posicionándose en un contexto sociocultural donde deja de estar reservada para la vida íntima de las personas. Está presente en los debates políticos, en conversaciones, y lentamente se ha abierto el camino para la producción de conocimiento sobre la homosexualidad en Chile. Estas discusiones han aumentado desde hace un par de décadas, y actualmente se refleja en una mayor adherencia hacia los derechos LGBT+¹ en comparación a décadas anteriores. La discusión política, los logros de las demandas del movimiento de la diversidad sexual, la presencia en los medios de comunicación de masas, han dado cuenta de este hecho, el que se discutirá a continuación.

Anterior al período de democratización de 1990, la homosexualidad en Chile había estado relegada al espacio íntimo de las personas, tanto desde la legislación, las ciencias, los medios de comunicación, la política, entre otros. Se buscaba minimizar la resistencia pública que ya empezaba a nacer con las primeras manifestaciones de 1970 en adelante (Peña, 2016). Por parte de la legislación, la penalización de la sodomía en el artículo 365 del Código Penal implicaba la condena de las relaciones sexuales entre hombres, mientras que el artículo 373 sobre las buenas costumbres permitía detenciones a quienes faltasen a la moral, lo cual fue utilizado para detener arbitrariamente a parejas del mismo sexo, según detallan organizaciones como el MOVILH (Desrués, 2019). En este sentido, vemos que la homosexualidad era vista desde la criminalización.

Al discurso criminalizador de la homosexualidad se le suma el discurso medicalizador, que surge como respuesta al paso de la categorización de sodomita a homosexual descrita por

---

¹ Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales. El signo “+” hace referencia al resto de posibilidades existentes de orientaciones sexuales e identidades de género.

Foucault (2007), ambos marcando las formas con las que la sociedad chilena ha entendido a la homosexualidad durante el siglo XX y que coexistieron antes de la despenalización de la sodomía. El discurso religioso-criminalizador se instaló en la legislación chilena desde el Imperio Español en el siglo XVII, antes de la prohibición de la sodomía en el Código Penal en 1874 (Valenzuela, 2020). La categoría de sodomita refleja el carácter eclesiástico de la legislación chilena, otorgando la posibilidad del castigo a los llamados inmorales, así como ocurre en el relato bíblico de las ciudades de Sodoma y Gomorra (Garrido, 2015). La despenalización parcial de la sodomía recién ocurrió en 1999, debido al trabajo de un ya posicionado movimiento de la diversidad sexual.

Aunque la categoría sodomita estuvo años presente, desde el siglo XX hasta la actualidad se ha hecho referencia a la categoría homosexual, la cual es utilizada para referirse a quien se relaciona sexo-afectivamente con alguien de su mismo género, y que surge desde el interés de la ciencia para etiquetar un comportamiento considerado anormal, incorporando una noción patologizante a lo que antes era solo el rechazo hacia los llamados pecadores (Fernández, 2015). Esta noción ha estado presente en disciplinas como la medicina y la psicología, las que buscaban encontrarle una causa u origen a la homosexualidad desde un paradigma medicalizador, el cual posiciona a las relaciones heterosexuales como la única opción normal y natural (Cornejo, 2011). Las investigaciones que parten desde la premisa de la heterosexualidad como la norma siguen existiendo, lo que advierte que el discurso científico ha sido eficiente para legitimar la homofobia existente en los argumentos legislativos, donde las relaciones sexoafectivas homosexuales se consideran contrarias a la biología humana. Aún existe el uso de apelativos como “desviado”, “loca” o “enfermos”, los que están presentes en la sociedad chilena y reflejan los efectos del paradigma medicalizador en la actualidad y cómo este posiciona lo anormal frente a lo normal (Cornejo, 2007). El cambio de paradigma ha empezado a surgir recién con la retirada de la homosexualidad del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) en el año 1973, y posteriormente de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud en 1990 (Morán, 2012), por lo que se dio espacio a otras perspectivas no estigmatizantes.

Contrario a los discursos homofóbicos presentes en la sociedad chilena, desde la segunda mitad del siglo XX, se comienza a formar una resistencia marcada por algunos hitos que han permanecido en la memoria del movimiento de la diversidad sexual, los que culminaron con la formación de diversas organizaciones en los 90's, con perspectivas propias y distintas entre sí. La primera vez que se documentan manifestaciones por los derechos homosexuales en la prensa ocurrió en 1973, cuando un pequeño grupo de manifestantes protestan en la Plaza de Armas de Santiago exigiendo un trato digno (Robles, 1999), hecho no exento de la ridiculización y burlas por parte de los medios de comunicación.

Durante la dictadura militar surgen pequeñas organizaciones, dentro de las cuales se encuentra el grupo Integración y la organización lésbica Ayuquelen, además del dúo de arte performativo Las Yeguas del Apocalipsis, conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas (Robles, 1999). Estas antecedieron a los aún existentes Movimiento por la Liberación Homosexual (MOVILH) y al Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), ambas surgidas en los 90's y que han logrado movilizar las principales demandas del movimiento, dentro de sus propias diferencias como representantes de un colectivo heterogéneo. Este fue un momento histórico marcado por los efectos sociales del VIH (Robles, 1999), momento de lucha interna en contra de los efectos personales de la estigmatización y de lucha organizada por parte de las distintas organizaciones ya constituidas.

Desde los 90's, las organizaciones comenzaron a utilizar los medios de comunicación para visibilizar sus demandas. A pesar de la marcada homofobia existente durante dicho siglo, comienza una disputa en la radio y la televisión, siendo la frecuencia AM el espacio de mayor expresión, destacando el programa Triángulo Abierto de la Radio Tierra (Robles, 1999). Se consolida la presencia de la diversidad sexual en los medios de comunicación en un espacio de difusión. La lógica de la televisión tenía un efecto distinto, ya que la dramatización televisiva despolitizaba el movimiento, dando espacio a una visión homogeneizadora de la homosexualidad, en conjunto con discursos difícilmente aplicables a la realidad de la mayoría de los sujetos que buscaba aludir. A esto se le suma la consolidación de figuras poco representativas, masculinizadas y acomodadas al orden heteronormativo (Núñez, 2004), lo que es relevante por el alcance que la televisión ha tenido en la población.

A través de estos distintos medios se han difundido hitos y acontecimientos importantes, principalmente por el uso que han aprovechado las distintas organizaciones. A esto se le suma la gran cantidad de acontecimientos que la juventud actual ha testificado desde sus primeros años, como el caso López Atala,² la aprobación del Acuerdo de Unión Civil, la aprobación del matrimonio igualitario en países de la región³, y la aprobación del matrimonio igualitario en Chile, hecho que ocurrió en paralelo a la realización de esta memoria.⁴ En este milenio, también han existido acontecimientos negativos para la historia reciente de la diversidad sexual, como el asesinato a Daniel Zamudio y Nicole Saavedra⁵.

Los acercamientos hacia la homosexualidad que se podrían haber construido en jóvenes homosexuales no solo dependen de los medios tradicionales, sino que la utilización del internet ha sido significativa. Internet ha sido un espacio informativo, como lo son los otros medios de comunicación, pero además funciona como un medio interactivo que ha creado nuevos espacios de sociabilidad, lo que podría haber repercutido en la forma en la que construyen identidad (Da Silva, 2006). Ruimalló (2007) da cuenta de cómo el internet ha sido una herramienta para que homosexuales puedan comunicarse con otros homosexuales, evitando sentirse los únicos con una orientación sexual distinta a la heterosexual.

---

² Diario Uchile (23 de febrero, 2021). Fallo Atala: Fundación Iguales advierte que Chile no ha cumplido la condena dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver en: <https://radio.uchile.cl/2021/02/23/fallo-atala-fundacion-iguales-advierete-que-chile-no-ha-cumplido-la-condena-dispuesta-por-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/>

³ Lemos, G. (26 de mayo, 2020). En Costa Rica ya es legal el matrimonio igualitario; es el primer país de Centroamérica en permitirlo. CNN En español. Ver en: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/26/alerta-costarica-matrimonio-igualitario-reconocido-por-la-ley/>

⁴ Carvajal, J. (22 de abril, 2022). Matrimonio igualitario: Las historias a poco más de un mes de la puesta en marcha de la ley. Ver en: <https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/matrimonio-igualitario-las-historias-a-poco-mas-de-un-mes-de-la-puesta-en-marcha-de-la-ley/INGR45HSWVFATAEWQASEZU4O24/>

⁵ Santibáñez, L. (28 de diciembre, 2017). Abogada del caso de Nicole Saavedra, joven lesbiana asesinada: "Es una zona muy violenta donde por regla general los homicidios no quedan clarificados". Ver en: <https://www.elmostrador.cl/braga/2017/12/28/abogada-querellante-del-caso-de-nicole-saavedra-joven-lesbiana-asesinada-es-una-zona-muy-violenta-donde-casi-por-regla-general-los-homicidios-no-quedan-clarificados/>

5.2. Contextualizando el closet:

Lo que ha ocurrido en estas últimas décadas con respecto a la diversidad sexual contextualiza las experiencias de los jóvenes homosexuales y bisexuales chilenos, quienes han vivido sus propios procesos personales en la medida en que se desarrolla la discusión de los derechos de la diversidad sexual en el exterior, como es la construcción y salida del closet. La revisión de literatura muestra que, bajo la existencia de vivencias enmarcadas fuera de la heterosexualidad, existen momentos de la vida en el cual deciden dar a conocer su orientación sexual, mostrando a los demás algo que han tenido que ocultar hasta dicho momento. Independiente de los motivos que llevan a las personas a salir del closet, como será denominado en adelante,⁶ se trataría de un proceso complejo, debido a las implicancias que significa vivir abiertamente la homosexualidad ante los demás en una sociedad en la cual ha debido ocultarse.

Salir del closet es más que un momento específico en el cual se decide enunciar la orientación sexual, se trata de la consecución de un proceso enmarcado dentro de la experiencia del closet: no existe una salida propiamente tal, existen muchas, ya que las personas constantemente ingresan a nuevos escenarios, nuevos closets, donde muchas veces se les asume heterosexuales (Kuhar, 2007). Además, su permanencia o salida depende de la trayectoria de la persona, ya que influyen las experiencias asociadas a la homosexualidad desde la socialización con el entorno cercano y las nociones que las personas puedan formar con respecto a su identidad (Huerta, 2014).

Se habla de un proceso complejo porque depende de la forma con la que se aborda la diversidad sexual en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, como la educación, la familia, el trabajo, los círculos sociales, entre otros. Los sujetos empiezan a ser víctimas o testigos de la homofobia, lo que trae inseguridad sobre la develación (Rodríguez & Treviño, 2017), siendo la escuela y la familia dos de los ámbitos de la vida cotidiana más importantes. Surge

---

⁶ La expresión “salir del closet” es una de las tantas formas de referirse a la enunciación de la orientación sexual disidente. Ver en Vitaliti, J., Onofrio, R. (2011). Salir del closet: La aceptación del encuentro con uno. VI Congreso Argentino de Salud Mental. Asociación Argentina de Salud Mental. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

la necesidad de protegerse ante la homofobia, a la vez que se vuelve un espacio de constante temor ante la posibilidad de ser descubierto: utilizan el closet para protegerse de la homofobia, se ocultan para protegerse y viven en la incertidumbre de que esa protección desaparezca.

Las características del entorno le otorgan un carácter social al closet: no lo construye la persona que se oculta sola, sino que es el entorno social el encargado de construir y sujetar el closet al volver testigo al sujeto de las observaciones sobre lo que implica ser homosexual en una sociedad homofóbica (Vitaliti & Onofrio, 2017), esto según las distintas formas en las que la homofobia se manifiesta en los distintos ámbitos de la vida donde la persona se desenvuelve.

Dentro de los ámbitos donde homosexuales y bisexuales se desenvuelven se encuentra la escuela. Aquí los niños y adolescentes son testigos de distintas formas de violencia homofóbica, lo que puede aumentar su temor a ser descubiertos. Un informe de Todo Mejora (2016) indica que un 12.9% de los escolares manifiestan que la forma en la que la conducta se adecúa a los estereotipos de género es uno de los motivos de *bullying* que suelen observar en el espacio escolar, además de un 7.6% reporta la homo o bisexualidad como motivo de *bullying* frecuente, los cuales solo son superados por la apariencia física (26.7%),⁷ El mismo informe dice que un 25.7% y 26.8% de los estudiantes manifestaron escuchar comentarios homofóbicos o sexistas frecuentemente o casi siempre respectivamente. La frecuencia del acoso homofóbico en las escuelas cobra sentido cuando es concebida como una institución que reproduce el orden heterosexista (Cornejo, 2010), donde la heterosexualidad es una categoría establecida como norma, lo que ha producido la exclusión de todo un resto de posibilidades de vivencias. Este rol que ha tomado la escuela se reproduce en distintas esferas educativas, como la formación profesional del docente, donde no hay una presencia de perspectivas educativas que brinden reconocimiento a la diversidad sexual (Vidal, 2016).

---

⁷ Todo Mejora (2016). Encuesta nacional de clima escolar en Chile. Fundación Todo Mejora Chile. Recuperado de <https://todomejora.org/wp-content/uploads/2016/08/Encuesta-de-Clima-Escolar-2016-Fundacion-TODO-MEJORA.pdf>

Cabe destacar que, a pesar de la lucha que han dado organizaciones feministas y de la diversidad sexual, el proyecto de ley de educación sexual integral fue rechazado y archivado.⁸

5.3. La familia ante el closet:

Si la permanencia del closet es un desafío ante el temor de la amenaza homofóbica en espacios como la escuela, en espacios como la familia podría tener otras características particulares, especialmente con los padres. El closet más duradero es el que se mantiene de pie frente a los padres, según muestran estudios donde se menciona que las personas salen del closet primero con un amigo cercano, y muy posteriormente con los padres, con quienes pueden seguir fingiendo ser heterosexuales (Pedrazzoli & Samanes, 2011). Cuando se trata de asumirse homosexual, se vive un proceso que atraviesa a todos los sujetos implicados, el cual podría extenderse por mucho tiempo. Es importante detenernos en estos momentos que atraviesa el sujeto que oculta su orientación sexual para poder conocer a cabalidad lo que está ocurriendo en sus interacciones cotidianas, motivo por el cual en este trabajo cobra importancia el proceso de dar a conocer la orientación sexual o salir del closet por parte de jóvenes.

Salir del closet es una decisión que se hace mucho más difícil cuando quienes son los receptores de la noticia son parte del núcleo familiar, principalmente los padres. Así como la escuela, los padres educan a sus hijos desde una perspectiva heterosexual del mundo, preparándolos para reproducir el modelo de familia nuclear tradicional a partir de valores donde se suele estigmatizar la homosexualidad (Serrato, 2020), existiendo una variedad de posibles reacciones después de dar a conocer la orientación sexual. La interiorización de la homosexualidad como un “problema”, debido a la educación exclusivamente heterosexual en la que fueron educados, podrían complejizar las dinámicas familiares cuando uno de sus integrantes manifiesta su verdadera orientación sexual, debiendo reconstruir las expectativas que tienen de sus hijos (Romero, 2011), junto con las ideas previas que tenían con respecto

---

⁸. El Mostrador (28 de octubre, 2020). Los escenarios tras el rechazo al proyecto de ley de educación integral. Recuperado de: <https://www.elmostrador.cl/braga/2020/10/28/que-pasara-con-el-proyecto-de-ley-de-educacion-sexual-integral-luego-de-haber-sido-rechazado-y-archivado/>

a la sexualidad (Fernández, 2014), donde ni la homosexualidad ni ninguna otra orientación sexual no heterosexual entraban como opción.

A pesar de las implicancias de abandonar el closet que lo protege de la decepción familiar, la decisión de salir del closet puede verse impulsada por distintos factores, como el temor de que la familia se entere por otros medios, la sensación de deshonestidad- especialmente con la madre (Mosher, 2001)-, o la necesidad de dar cuenta de su vida amorosa -como querer incorporar una pareja a la familia o confiar una ruptura (Marentes, 2019), decisiones donde también influye la presencia de otras redes de apoyo, como amistades u otros familiares pares (hermanos o primos) (Pedrazzoli & Samanes, 2011). En contraposición con lo que adoptan los jóvenes, en la encuesta de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex – ILGA (2016) un 37% de chilenos respondieron que se sentirían molestos si algún hijo se enamorara de alguien de su mismo sexo y un 20% afirma que se sentiría muy molestos. Los padres ven la homosexualidad como un problema que viven otras familias, (Hinojosa, et.al., 2018), lo que muestra el carácter sorpresivo a la noticia. Lo que va ocurriendo en el entorno social de los jóvenes los podría motivar a conversar sobre sus orientaciones sexuales con su familia, pero esto no se traduce siempre en una respuesta favorable por parte de los padres.

Cada familia comprende una realidad particular, donde no todas las respuestas de los padres a este respecto son coincidentes, pero sí algunos estudios establecen algunas similitudes entre quienes no responden positivamente ante la orientación sexual de sus hijos en sus inicios. Estos estudios explican que los padres atraviesan procesos de asimilación más o menos similares a los que atraviesan sus hijos anteriormente, los que implican choque, negación, culpa, expresión de sentimiento y decisión (Luján & Tamarit, 2012). Otro estudio realizado en México muestra una definición similar, utilizando las categorías del proceso de pérdida familiar para referirse a la pérdida de la heteronormatividad: negación, ira, negociación, depresión y aceptación (Rodríguez, et.al., 2019). Estas categorías temporales pueden ser fáciles de extrapolar a todas las realidades, pero no todos los casos se someten a ese orden, ya que la indiferencia manifestada en el silencio o censura, o la desintegración de la relación familiar, no siempre son consideradas:

- El silencio y censura ejercido por parte de los padres a los hijos como respuesta a la enunciación de la orientación sexual es una respuesta común, en el cual se sale del closet para entrar a un closet transparente (Kuhar, 2007), donde la orientación sexual del hijo no se vuelve a hablar, y donde las dos partes aceptan implícitamente no contarle al resto de los integrantes de la familia (Romero, 2011), por lo que se vuelve a asumir una falsa heterosexualidad.
- La desintegración de la familia sucede cuando la relación con el hijo se ve constantemente tensionada, amenazando la integridad de quienes exponen su orientación sexual (Herdt & Koff, 2000). Esta se produce principalmente cuando quienes salen del closet son jóvenes y adolescentes dependientes (Romero, 2011), y en los casos más extremos puede llevarlos al abandono, a la depresión o al suicidio (Tomicic, et.al.,2016). Herdt y Koff (2000) dicen que los padres que mejor llevan el proceso de asimilación y aceptación de la orientación sexual de los hijos presentan una mejor integración familiar, mejoran la comunicación e incluso mejora la relación entre los miembros en comparación a la vida familiar previa al momento de la enunciación, lo que se explica por el mejoramiento de la confianza que implica contar algo que ha sido guardado en secreto toda su vida hasta ese entonces.

La forma en la que los padres reaccionan no es homogénea, debido a que intervienen distintos factores con los que se suelen mantener los estigmas asociados a la homosexualidad propios de la familia, como algunas creencias ideológicas o religiosas con las que orientan el pensar de los integrantes (Ramos, 1990), la relación previa con otros homosexuales o la educación recibida (Herdt & Koff, 2000). Estas dos últimas son las que podrían facilitar un mayor conocimiento para los padres que les permitiera acercarse hacia otras formas posibles de sexualidad.

La posible reacción negativa de la familia a la noticia de la orientación sexual de uno de los miembros se ha explicado desde la forma en la que han desarrollado una definición sobre la homosexualidad sin un acercamiento profundo, la cual está mediada por el entorno heterosexista con el cual se espera que los padres eduquen a sus hijos, y donde se espera que los demás aprendan tales conductas. Los padres exigen que actúen conforme a sus expectativas familiares, las que se materializan en la llegada de nietos (Herdt & Koff, 2000).

El rechazo a las hijas lesbianas es mayor, ya que el hombre gay puede cumplir algunas de las expectativas familiares desde la independencia económica, mientras que de la mujer lesbiana se espera que llegue al matrimonio, a la maternidad y ser ama de casa (Herdt & Koff, 2000). En un estudio en Argentina sobre rechazo o resistencia hacia la homosexualidad, las familias de jóvenes homosexuales expresan su inquietud por los proyectos que tenían en sus hijos, donde las expectativas también se relacionan con la formación de la familia, afectando más a los hijos únicos, y nuevamente, a las hijas lesbianas (Lucero, 2010). De esta forma, las particularidades de la respuesta a la salida de closet dan cuenta de que sus vivencias dependen de distintos factores, como el género, donde las mujeres se verían afectadas por su rol de esposa y madre.

5.4. Sobre la experiencia de la homosexualidad masculina:

Con respecto a la homosexualidad masculina, la sociología ha dado cuenta de que su particularidad radica en las exigencias de la masculinidad hegemónica. Estas investigaciones dan cuenta de cómo el closet marca la trayectoria de los individuos, ya que empiezan a reconstruir sus percepciones sobre su propia sexualidad, atravesando por una socialización masculina, y enfrentarse a lo que los demás esperan de ellos, en tanto hombres, cuando deciden salir del armario (Barrientos, et.al., 2016). Se vuelve una experiencia particular en los homosexuales según la forma en la que operan los roles de género (Illabaca, 2018), que impulsan a los hombres a mostrar una figura fuerte, dominante y heterosexual.

La particularidad de la homosexualidad masculina radica en la interiorización de la masculinidad hegemónica, tanto en ellos mismos como en su entorno, donde se materializa la homofobia. Distintos trabajos dan cuenta sobre cómo en lugares donde la masculinidad hegemónica es predominante se tienen ciertas nociones sobre la homosexualidad (Godoi, 2015), como espacios laborales donde se invisibilizan realidades que no se adecuan a la división sexual del trabajo, buscando la validación constante de su propia masculinidad ante otros hombres. Esto se replica en otros espacios, como lo ve Illabaca (2018) en un liceo de varones de Santiago, donde los estudiantes naturalizan la burla homofóbica a través de la broma. En este sentido, se presenta la dominación masculina descrita por Bourdieu (2000) que hombres ejercen sobre otros hombres, por lo que el dominado puede entrar en categorías

homofóbicas, por lo que evitan a toda costa cualquier manifestación verbal o corporal que puedan hacer que los demás pongan en duda su heterosexualidad.

Los estudios mencionados hacen referencia a la relación con los hombres de la familia, del trabajo, de la escuela, donde se debe probar su heterosexualidad para no ser catalogados como homosexuales, pero la influencia de la masculinidad hegemónica también puede presentarse posterior a la salida de closet, ante otros hombres no heterosexuales. Este mismo ideal masculino genera divisiones y desvalorización hacia quienes tienen una expresión de género más femenina, lo que se presente en espacios de sociabilidad como bares y antros (Anand, 2015) o en los espacios de sociabilidad gay en internet (Gomez, 2019). Si bien esto último está fuera del alcance de este estudio, podría ser relevante considerar que se trata de un ejercicio de la masculinidad en espacios que excluyen a los heterosexuales, por lo que la dominación cambia después de dar cuenta a los demás de su orientación sexual. La masculinidad marcaría la experiencia de los hombres y personas socializadas masculinamente, donde el temor a la feminidad propia puede llegar a atravesar la experiencia de homosexuales y bisexuales.

5.5. Jóvenes chilenos ante la diversidad sexual:

A pesar de las distintas manifestaciones de homofobia en una sociedad donde la masculinidad hegemónica sigue posicionándose por encima de otras expresiones de género, es indudable que la respuesta a la diversidad sexual en la juventud chilena ha cambiado con respecto a años anteriores, la que se ha vuelto mucho más abierta a los derechos LGBT+ en comparación a sus padres o abuelos. Para el año 2018, la Novena encuesta de la juventud (INJUV, 2018) estimó que el 68,5% de los jóvenes chilenos estarían de acuerdo con el matrimonio igualitario, y un 60,7% con la adopción homoparental, en contraste con el 58,6% y 50,1% para el 2015, en ambas categorías respectivamente. Esto también marca una diferencia con los adultos, donde el 46,7% estuvo en desacuerdo con el matrimonio igualitario y el 33,9% estuvo en desacuerdo con la adopción homoparental, cifras bajas en comparación a la

juventud,⁹ con lo que se podría inferir que los jóvenes tienen un mayor acercamiento con otras personas cuyas vivencias no se encuadren dentro de los márgenes heterosexuales.

La apertura a la aceptación de otras orientaciones distintas a la heterosexual también puede reflejarse en el aumento de personas que se identifican con estas categorías. En Chile, el 5,1% de los jóvenes entre 15 y 29 años se identifica como parte de la diversidad sexual y un 2,1% se siente en exploración o sin definición (INJUV, 2018), cifra mayor que el 1,9% de la población adulta, en general mayor de 18 años, que se identifica con una orientación no heterosexual (CASEN, 2017). Esto podría hacernos pensar que cada vez es mayor la cantidad de personas que deciden mostrar su identidad y que son precisamente los jóvenes quienes están más dispuestos a dar a conocer su orientación sexual.

A pesar de que haya un aumento en la aceptación a las diversidades sexuales en jóvenes chilenos, esto no necesariamente implica el fin de la violencia a la que se pueden ver sometidos quienes escapan de las exigencias heterosexistas en espacios donde se desenvuelven con otros jóvenes, ni la comodidad al relacionarse con sus pares.

Algunos estudios muestran cómo los prejuicios con respecto a la orientación sexual pueden persistir en estudiantes de universidades chilenas, independiente de la opinión que mantienen con respecto a la diversidad sexual en jóvenes universitarios. Dichos estudios han dado cuenta de este fenómeno desde distintas perspectivas, como son la masculinidad y el impedimento para relacionarse con homosexuales en estudiantes no conservadores (Fernández, 2009), así como las conductas homofóbicas implícitas (Cárdenas & Barrientos, 2008). Un estudio más actualizado en estudiantes de pedagogía en educación física, una carrera masculinizada, muestra niveles de homofobia bajos en base a las afirmaciones de los mismos estudiantes (Maureira, et.al., 2021), lo cual podría ser signo de que la situación ha mejorado, por lo que sería interesante revisar esta situación en otras carreras.

La diferencia está entre los ambientes más conservadores y los más abiertos a la comunidad LGBT+. Hay estudios que muestran que los prejuicios con respecto a la diversidad sexual se hacen más presentes en algunos estudiantes universitarios, lo que podría estar relacionado

---

⁹ (INJUV, 2018) 9na Encuesta Nacional de la Juventud. Chile: Ministerio de Desarrollo Social. Recuperado de: https://www.injuv.gob.cl/sites/default/files/9deg_encuesta_nacional_de_juventud_2018.pdf

con el tipo de institución (Lizana, 2009), cómo sucede en universidades donde su visión de sociedad es más conservadora,¹⁰ así como el tipo de carrera (Ulloa, 2019), donde disciplinas como las humanidades, ciencias sociales y artes, podrían brindar más comodidades para jóvenes disidentes con relación a su orientación sexual dentro de la facultad, a diferencia de estudiantes de otras carreras más masculinizadas, como ingenierías o ciencias.

5.6. El closet ante el rechazo de la homosexualidad en la sociedad chilena y justificación:

Las narrativas del closet no solo ponen en tela de juicio la heteronorma de las relaciones cercanas de quien se pronuncia, sino que también es una ruptura de la heteronormatividad de las instituciones sociales (Kuhar, 2007). Al salir del closet se hacen visibles, y esa visibilidad va a la par de cambios que la sociedad ha experimentado (Altmann, 2001).

Actualmente, existen dos posiciones marcadas en el debate público sobre las demandas LGBT. Por un lado, es indudable que las organizaciones de la diversidad sexual han cobrado más relevancia después de la dictadura militar, y que la sociedad chilena empezó a tener una mayor apertura. A finales de los 90s, solo un 5% estaba de acuerdo con la idea de que otras personas puedan tener relaciones sexuales con una pareja del mismo sexo (CONASIDA, ANRS, 2000), siendo que para el año 2021, 74% de los chilenos estaría de acuerdo con el matrimonio igualitario y un 61% con la adopción homoparental (CADEM, 2021), temas que han permeado el debate público durante el último tiempo (Garrido & Gallardo, 2021).¹¹ Por otro lado, esta aprobación ha tenido una resistencia. Ha surgido un activismo conservador, que desde la denominación de “ideología de género” buscan deslegitimar las demandas del movimiento feminista y de la diversidad sexual por medio del pánico moral, aludiendo a

---

¹⁰ El Mostrador (20 de mayo, 2019). “UC prohíbe la bandera LGBT: estudiantes acusan al plantel de ser “cómplice pasivo” de la discriminación y anuncian concentraciones”. Ver en: <https://www.elmostrador.cl/braga/2019/05/20/puc-prohibe-izamiento-de-bandera-lgbt-estudiantes-acusan-al-plantel-de-ser-complice-pasivo-de-la-discriminacion-y-anuncian-concentraciones/>

¹¹ Garrido, N., & Gallardo, R. (6 de julio de 2021). Avanza proyecto de matrimonio igualitario: Comisión de Hacienda del Senado aprueba iniciativa y pasará a Sala. La Tercera. Recuperado de: <https://www.latercera.com/politica/noticia/avanza-proyecto-de-matrimoni>.

argumentos biologicistas y religiosos, con trasfondo patriarcal y heterosexista (Troncoso & Stutzin, 2019).

Hemos sido testigos de episodios significativos en contra del movimiento de la diversidad sexual en los últimos años. Uno de los momentos más polémicos fue el “bus de la libertad” traído a Chile por CitizenGo, Padres Objetores de Chile y el Observatorio Legislativo Cristiano, el que incluía la frase “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen” con el objetivo de mostrar un mensaje transfóbico en las calles de Santiago, a la vez que denunciaban la imposición de una “ideología de género” (Tele 13, 2017). A su vez, en los tedeums evangélicos, se ha hecho evidente un posicionamiento en contra de proyectos como matrimonio igualitario y adopción homoparental, en los cuales se han reproducido discursos de odio y estigmatizantes para la diversidad sexual (MOVILIH, 2013). El discurso conservador de estas iglesias se ha vuelto público, lo que podría interferir al interior de los círculos sociales de las personas no heterosexuales que se relacionan con personas adscritas al conservadurismo religioso.

Aunque la opinión pública no se posicione de la misma forma como lo hacía hace un par de décadas, las familias cristianas suelen ser más reacias a aceptar la orientación sexual (Romero, 2016). Las personas adscritas fuera de los marcos normativos de la heterosexualidad pueden ser perjudicadas por sus propias familias debido a la forma con la que utilizan discursos religiosos para ejercer juicios, los cuales generan culpa y vulnerabilidad en sujetos diversos sexualmente (Hernández, 2018). La forma en la que estos sistemas de creencias y sus discursos interfieren en la forma de entender la homosexualidad puede ser determinantes en la construcción del closet. A partir de estas visiones de mundo se construye y consolida una idea del género, de sexualidad y de homosexualidad, donde el temor y la angustia se vuelven parte de la emocionalidad de los hijos homosexuales. Esto ocurre en menor medida cuando los padres son menos conservadoras y no los exponen a este discurso cotidianamente (Hernández, 2018). Incluso después de que se da a conocer la orientación sexual, la rigidez de las creencias no brinda mayor flexibilidad para los padres que están más sumergidos en su religión (Romero, 2016), por lo que el conflicto que existe en la sociedad civil entre diversidad sexual y conservadurismo religioso se presenta también en las relaciones familiares.

5.7. Fuera del closet, pero adentro de la casa: sobre la diversidad sexual en tiempos de Covid-19:

En el contexto sanitario actual, es probable que gran parte de los jóvenes LGBT+ vivan las consecuencias del estigma o discriminación con más frecuencia, ya que las medidas de confinamiento para frenar la pandemia del COVID-19, implican mayor tiempo con la familia y una lejanía a las posibles redes de apoyo. El aumento de los conflictos familiares puede ir en aumento, como lo muestra la 3ra encuesta sobre personas LGBTI frente al coronavirus en Chile, donde para el mes de mayo del 2021, 81,8% de los jóvenes encuestados afirman que han aumentado los conflictos familiares a raíz de su orientación sexual en la cuarentena (MOVILH, 2021), cifra que en abril del 2020 era de 38%, y que en julio de ese mismo año era de 47%, cifra que ha aumentado con el paso de los meses. Si bien la especificidad de vivir fuera del closet en tiempos de pandemia está fuera del alcance de este estudio, situarnos en este contexto específico es importante porque estamos en un momento donde jóvenes LGBT+ pueden estar en posiciones aún más vulnerables según el ambiente familiar, donde los jóvenes están más alejados de sus principales redes de apoyo, siendo

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

A partir de lo señalado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los significados que jóvenes homosexuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile le otorgan al closet?

7. OBJETIVOS:

Objetivo general: Comprender los significados que jóvenes universitarios homosexuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile le otorgan al closet.

De este objetivo general se desprende los siguientes objetivos específicos:

Objetivo específico 1: Describir las experiencias de construcción del closet que llevan a cabo jóvenes homosexuales de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de Chile.

Objetivo específico 2: Describir los procesos de salida de closet de jóvenes homosexuales de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de Chile

8. MARCO TEÓRICO:

8.1. Sobre el closet:

Salir del closet (o armario) es una expresión de uso coloquial que surge de la traducción del anglicismo *coming out (of the closet)*, metáfora referida a tener guardado un secreto íntimo, específicamente sobre la homosexualidad (Capdevila, 2017). Lo contrario es estar en el closet/armario, o vivir la homosexualidad en privado. Esta definición surge con las especificidades de la opresión hacia la homosexualidad, y con el tiempo ha migrado a otras experiencias que implican guardar un secreto comprometedor o estigmatizante. Según Sedwick Kosofsky (1990), el uso original de esta metáfora tiene especificidades irrepetibles en otros tipos de opresión, ya que en algunos se presenta un estigma visible en el cuerpo. Existen tipos de opresión que si se pueden ocultar pero que carecen del potencial transformador que tiene la develación o el silencio que se presenta en el closet homosexual. La autora menciona la posibilidad de perturbación del receptor, su incredulidad, el potencial y grave daño que puede sufrir el emisor, la poca o ausente presencia de otros homosexuales en su comunidad de origen, entre otras que, en conjunto, diferencian el closet gay del que pueden tener otras opresiones, por lo que el closet vendría siendo la forma específica de opresión que sufren los homosexuales.

El closet gay es más que un espacio de intimidad donde se guarda un secreto propio de la identidad personal, ya que incluye una represión social de distintas manifestaciones (De la Mora & Terradillos, 2007), donde se asume que toda persona es heterosexual hasta que diga lo contrario:

Cada encuentro con una nueva clase de estudiantes, y no digamos ya con un nuevo jefe, un trabajador social, un prestamista, un arrendador o un médico, levanta nuevos armarios, cuyas tirantes y características leyes ópticas y físicas imponen al menos sobre las personas gays, nuevos análisis, nuevos cálculos, nuevas dosis y requerimientos de secretismo o destape. (Sedwick, 1990, p.92)

Según Sedwick (1990), esta presunción heterosexista les expone a nuevas situaciones donde las personas tienen que nuevamente cuestionarse sobre si es necesario o no salir del closet. Esta presunción, que implica que la persona no sabe si los demás conocen su orientación

sexual, se vuelve muchas veces una característica de su vida social al tener esta duda constante sobre la necesidad de contarle u ocultarlo.

La autora explica que existe una contradicción en la exigencia del entorno que obliga a la develación o el ocultamiento, ya que ante alguna situación en particular se puede exigir que no se mencione su orientación sexual, y al mismo tiempo, que ocurra (Sedwick, 1990). La autora ejemplifica esta contradicción con el caso de una profesora que exige justicia al haber sido despedida luego de que en su trabajo se enteraran de su orientación sexual, lo que la llevó a ser criticada por exponer demasiado su vida íntima, pero que posteriormente justifica su despido por haber ocultado su orientación sexual al momento de ingresar al trabajo. En este sentido, el closet gay no solo se presenta en nuevas situaciones, sino que además los gays y lesbianas se ubicarían en una estructura que los sujeta a un constante ejercicio mental sobre mantenerse o salir del armario, donde se debe evaluar el momento correcto, las posibles consecuencias y la pertinencia de decir u ocultar.

Debido a la evaluación de la pertinencia de salir del closet, se presenta como una acción que caracteriza la vida social de los homosexuales, la que está marcada por los efectos de la homofobia y es una acción que no realizan los heterosexuales. Desde Didier Eribon (2001) el closet es visto como un espacio determinado por la injuria que sufren los homosexuales. Esto se vuelve un elemento central al hablar de homosexualidad, porque los homosexuales construyen una relación específica con la injuria (Eribon, 2000). La considera como el punto común que tienen los homosexuales a lo largo de su vida, antes y después de salir del closet, porque surge de una relación que los demás forman con él: en un principio, la injuria se presenta como una amenaza constante, donde en algún momento se da cuenta, o le hacen hacerlo, que puede entrar en alguna de las categorías que esta forma. Esto ocurre porque al nacer en un mundo con jerarquías dadas, funciona como la forma lingüística de consolidar y legitimar la desigualdad y la discriminación:

Lo que la injuria me dice es que soy alguien anormal o inferior, alguien sobre el que el otro tiene el poder, y, en principio, el poder de injuriarme. La injuria es, pues, la expresión de la asimetría entre los individuos, entre los que son legítimos y los que no lo son, y por la misma razón, son vulnerables. (Eribon, 2000, p.55).

Como está presente durante toda su trayectoria, la injuria se presenta como un obstáculo ante ciertos espacios amenazantes, como el lugar de trabajo, pudiendo generar una doble vida. Esta doble vida incluye una zona de clandestinidad, ya que el armario otorga cierta libertad momentánea cuando, mientras se oculta de algunos, se desenvuelve con otros a través del secreto. Aquí lo secreto se vuelve característico del closet, no solo porque mediante este se relaciona con otros, sino porque también puede estar en boca de quienes infieren o se enteran por otros, de forma que los ponen en una situación de inferioridad mediante el discurso público del secreto abierto (Eribon, 2001), sin saber lo que realmente se sabe sobre él.

La injuria puede volverse constitutiva de la identidad de quien sale del closet. Algunas conceptualizaciones del closet hacen referencia a los efectos que este produce en el sujeto al momento de salir. Serrato y Balbuena (2015) establecen que salir del armario constituye una práctica transformadora, donde se reconstruye todo el historial previo, confronta la heteronormatividad y cambia la cotidianidad. Sin embargo, otras posturas suelen ser más críticas con respecto a ciertos efectos relacionados con la salida del closet. Al salir del closet, la persona se hace cargo de lo que implica ser parte de cierta categoría, lo que para Judith Butler (2000) lleva a entender el closet como una afirmación de una identidad. El problema que se produce al respecto, según la autora, es que las categorías asociadas a la sexualidad, como heterosexual u homosexual, excluyen otras posibilidades y las invisibilizan. Específicamente, la salida de closet mediante categorías identitarias implica una definición de la persona ante etiquetas homogeneizadoras que totalizan su identidad, creando un nuevo closet para lo que se oculta dentro de la categoría de homosexual. Considerar esta perspectiva permite entender las distintas experiencias que no siempre cumplen con las expectativas de la categoría, cumpliendo con la propuesta de Butler con respecto al closet: “No es éste un llamamiento para volver al silencio o a la invisibilidad, sino más bien para usar de una categoría que puede ser cuestionada, teniendo en cuenta lo que excluye” (Butler, 2000, p.95). Eribon (2000) menciona que no todos se suelen identificar con la etiqueta de homosexual, porque sus orígenes se remontan en la psiquiatría. Los identificadores pueden venir desde otros conceptos, como gay, expandido por la globalización del *pride* (Lizana, 2019).

8.2. Sobre la confesión:

Salir del closet se presenta como una manifestación de la sexualidad propia ante otro, como una confesión. En *La voluntad del saber*, Foucault (2007) discute la hipótesis represiva de la sexualidad, dando cuenta que desde el siglo XVIII la sexualidad ya no se reprime, sino que se inicia una era donde cada vez es más confesada. Esta era surge desde la confesión eclesiástica que inicia en la Edad Media, donde se transforma el pecado de la carne en un acto discursivo. Posteriormente, la sexualidad pasaría a ser materia de la ciencia, donde la confesión de los deseos, similar al confesionario, se presenta en la psiquiatría y posteriormente en el psicoanálisis, además de la confesión ante el sistema judicial. De esta forma, Foucault se refiere a que no hay represión al hablar cada vez más de sexualidad, considerando que en la modernidad distintos dispositivos de poder funcionan con la necesidad de “hacer hablar” a quien tiene ciertas conductas sexuales que son repudiadas, categorizándolos. De esta forma, el discurso de la sexualidad se extiende desde la pastoral a nuevos mecanismos que buscan dirigir la sexualidad, valiéndose de la confesión.

Desde la perspectiva de Foucault, la homosexualidad ha necesitado de la confesión para existir como una categoría identitaria, y existe en tanto se les ha dicho que su deseo los constituye como ser. La confesión eclesiástica de la Edad Media era una instancia para comunicar el pecado de la carne, mientras que la confesión en la psiquiatría sería una instancia que diagnosticaría la homosexualidad, unificando todo el ser del individuo a lo que antes era el pecado, donde ya nada de sí escapa de su homosexualidad: “La homosexualidad apareció como una de las figuras de la sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de la sodomía a una suerte de androginia interior, de hermafroditismo del alma. El sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie” (Foucault, 2007, p.57). No se confiesa el pecado del deseo, se confiesa la homosexualidad porque se entiende como un mal instalado en la esencia de la persona.

Desde Foucault, la confesión es un acto útil al control de la sexualidad, lo cual siempre ocurre mediado por dispositivos de poder que rodean esta situación particular. Así como estos dispositivos buscan producir verdad, quien escucha el relato es quien ejerce poder sobre quien lo enuncia: al confesarse, el otro puede reaccionar, juzgar, castigar, perdonar, o puede redimirlo o liberarlo (Foucault, 2007). De hecho, el otro tiene la posibilidad de sacarle la

confesión del cuerpo, así como Kosofsky (1998) lo menciona al hablar del secreto a voces, de la potestad del heterosexual de interpretar signos y de adivinar la identidad sexual del otro como si no supiese sobre su identidad sexual, de engañarlo, por lo que estar en el closet significa estar subordinado a la voluntad heterosexual.

La confesión incluso estaría presente en el secreto, siempre y cuando sea abordado en conjunto con lo que sí se dice. Así como lo menciona Kosofsky con el secreto a voces, Foucault se refiere al discurso en el secreto por las estrategias y las formas de mantenerse silenciado, ya sea cuando son otras personas las que lo infieren, o cuando el contexto o el cuerpo habla:

No cabe hacer una división binaria entre lo que se dice y lo que se calla; habría que intentar determinar las diferentes maneras de callar, cómo se distribuyen los que pueden y los que no pueden hablar, qué tipo de discurso está autorizado o cuál forma de discreción es requerida para los unos y los otros. No hay un silencio sino silencios varios y son parte integrante de estrategias que subtienden y atraviesan los discursos. (Foucault, 2007, p.37)

8.3 Sobre el encubrimiento (y descubrirse):

Aunque se den indicios a través de la confesión del cuerpo, los sujetos entran en una etapa de encubrimiento debido a la injuria dentro de sus experiencias. Comienzan a ejercer un control sobre sí mismos, sobre los lugares que frecuentan o las personas con las que se relacionan, con el fin de no ser descubiertas. La necesidad de guardar el secreto, sumado a su propia experiencia en el mundo, le otorga un repertorio de comportamientos para saber cuándo y cómo actuar (Eribon, 2001), con el objetivo de evitar la injuria que podría quebrar la interacción. Para los motivos de este estudio, se entenderá que las personas dentro de las sociedades actúan conforme a exigencias contingentes, cuidando sus actos para evitar interpretaciones que puedan perturbar la interacción, tomando la perspectiva de la sociología dramaturgica (Goffman, 1997). Entender la lógica de la interacción desde la dramaturgia nos permitiría entender posteriormente lo que lleva a un homosexual a encubrirse, considerando las consecuencias que implican para la interacción las incongruencias entre lo que el individuo o grupo dicen ser en un inicio y lo que resultan ser en caso de ser descubiertos.

Bajo la perspectiva de la teoría dramaturgica, las personas adoptan roles o papeles, y deben responder ante las creencias asociadas con estos al frente de una audiencia, la cual presta atención a los símbolos y gestos presentes en la actuación (Goffman, 1997). Esto lleva a los demás a aceptar este rol, en conjunto de los significados de este; o a desacreditar al actor, en caso de que no haya coherencia entre las definiciones del rol con su actuación ante los deslices que puedan producirse, aún más cuando el estatus que representa es superior. Cuidar los gestos y los símbolos es cuidar la interacción, ya que los símbolos y gestos posibilitan la construcción de significados, haciendo que, mediante la internalización, el individuo pueda definir una línea de acción y actuar conforme a esta (Mead, 1982). A su vez, desde Goffman (1997), el individuo evalúa dónde y con quién actuar de cierta manera y cómo seleccionar el auditorio más adecuado, aplicando distintos métodos de control de la información, por lo que, así como explicaría Eribon (2000), los homosexuales identifican cuándo, cómo y dónde actuar conforme a la situación, ocultando información que podría perjudicarles ante ciertas audiencias.

Para evitar cualquier tipo de perturbación en la interacción, el individuo o equipo con el que actúa deben emplear mecanismos con los cuales puedan controlar la información disponible (Goffman, 2006), entendiendo lo mencionado bajo la noción de Mead (1994), donde el ser humano aprende los significados y símbolos mediante los cuales anticipa la respuesta del otro. Desde Goffman, se tomará en cuenta las posibles respuestas para mantenerse a salvo. El control de información puede permitir o imposibilitar que el otro acceda a las regiones de la actuación donde el actor o el equipo de actuantes arma la acción (Goffman, 1997). El fin de esto es que el auditorio no obtenga información destructiva acerca de la situación que los actuantes tratan de definir ante él.

La persona que busca controlar información sobre un atributo no visible es a quien Goffman (2006) se refiere como un desacreditable, el cual tiene la posibilidad de encubrir su estigma. Con desacreditable se refiere a quien, en momentos del contacto mixto con una persona que no posee el mismo estigma, su atributo pueda ser percibido de tal forma que se puede desacreditar a quien lo posee: “El término estigma será utilizado, pues para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador, pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones, no de atributos” (Goffman, 2006, p.13). Desde esta definición, el estigma va

más allá del atributo en sí, está presente en la forma que tiene el entorno de relacionarse con quien lo posee.

Cuando el individuo se presenta en un escenario amenazante, la persona puede saber cuándo y a quien confesarle el secreto, considerando que lo que se vuelve manifiesto puede ser motivo de descrédito (Goffman, 1997). Para el autor, el encubrimiento tiene distintos grados: puede sentir la necesidad de ocultarse para siempre a todo el mundo, puede sentir la necesidad de confesarle a personas estratégicas, llevándolo a una doble vida, o puede sentirse culpable en el caso de no hacerlo. Para Eribon (2000), el encubrimiento tiene la base de que la persona sabe con anterioridad las consecuencias de la injuria por su orientación sexual desde antes que tuviese consciencia de esta:

Un gay sabe desde su más tierna edad, antes incluso de tener una vida sexual, que hay gente a la que se puede tratar de maricones. Y un día toma conciencia de que forma parte de ellos. De ahí provienen frecuentemente el efecto de terror, de vergüenza, con todo lo que implica, como la voluntad de esconderse, la doble vida o, para algunos, los patéticos esfuerzos para cambiar. (Eribon, 2000, p.72).

La descripción de Eribon da cuenta de que los individuos tienen concepciones previamente armadas antes de descubrirse al resto, lo cual cobra sentido cuando Goffman habla del acto de encubrirse y las decisiones que toma al respecto para controlar la información.

Existirían distintos métodos de control de la información para las personas que ocultan algo de su identidad durante la actuación, de los cuales Goffman (2006) menciona: ocultar símbolos desacreditadores, la división del mundo entre grande y pequeño y el descubrimiento voluntario. En la primera, suelen utilizar desidentificadores, los cuales son elementos que le permiten mostrarse con una etiqueta distinta. La segunda, la división del mundo en mundo grande y pequeño, implica que la persona divide el mundo en dos para confesar información comprometedor, sondeando grupos de gente con el fin de saber a quién confesarse, formándose un mundo pequeño al que le confiere más confianza en oposición a otro más grande. La tercera, el descubrimiento voluntario, implica que la persona mostrará abiertamente su secreto, para pasar de manejar información comprometedor a manejar situaciones difíciles con respecto a su atributo. Este último método, donde ya no se controla

la información propia con tanta rigurosidad, se puede ejemplificar con la salida de closet, en el sentido de que se da a conocer una información comprometedoras ante el resto, con el riesgo de que los demás sepan de su estigma.

Es necesario diferenciar el concepto de estigma con otros conceptos que podrían ser fáciles de confundir por las similitudes en su definición, con el objetivo de comprender qué es lo que está detrás del encubrimiento y de la decisión de darse a conocer. El estigma se diferencia tanto de los estereotipos como de la discriminación, en tanto que estos conceptos pueden funcionar de manera independiente. En la investigación suelen confundirse porque se toma la definición de discriminación negativa como definición de estigma principal, aunque la discriminación se asocia más a la distinción y el trato preferencial, traducible en exclusión, debido a estereotipos presentes (Mirié, 2003). Aunque esto se presente en una gran cantidad de casos de estigmatizados, no siempre es así, ya que, al enfocarse el atributo dentro de la interacción, puede perfectamente identificarse un atributo desacreditable sin ser descubierto, mediante el control de la información.

8.4. La carrera moral homosexual: desviación de la norma y estigmatización:

Es importante situar el estigma por orientación sexual en las experiencias del closet homosexual, ya que atraviesa toda la carrera moral de los homosexuales. Al hablar sobre carrera moral, según Goffman (2006), las personas atraviesan distintas experiencias inscritas en su carrera moral. En un principio, incorporan la enseñanza sobre su atributo. Casi al final puede darse cuenta de que tiene muchas similitudes que comparte con otras personas que sufren del mismo estigma. Dentro de su biografía, las personas atraviesan distintas fases con las que aprenden a lidiar con el estigma, donde en las primeras incorpora el punto de vista de los normales con respecto a los estigmatizados y, posteriormente, en las consecuencias que significa poseerlo. En el caso de la homosexualidad, estas dos primeras fases son un punto de partida para una pauta de su carrera moral, donde tendrán que reorganizar su vida luego de una re-identificación que surge como consecuencia de darse cuenta de que pertenecen a un grupo estigmatizable (Goffman, 2006).

Para Goffman, la carrera moral está marcada por ambivalencias, identificaciones y categorizaciones con respecto al mismo grupo con el que comparte estigma, donde en algún punto llega a repensar su situación. Se niega a sí mismo, niega a sus compañeros, duda,

siendo la fase final la aceptación propia: “Debemos agregar que en las autobiografías de individuos estigmatizados esta fase de la carrera moral se describe por lo general como el momento último, maduro y de mayor aceptación” (Goffman, 2006, p.122).

Al final de la carrera moral pueden rechazar voluntariamente el lugar que se les impone en la sociedad, aceptando su orientación sexual y viviendo una vida que se escapa de la normalidad de instituciones como la familia heterosexual monógama. Para Goffman (2006), se trataría de los llamados desviados sociales: homosexuales pueden reunirse en subcomunidades y vivir una vida conforme a su orientación sexual como comunidad desviada, rechazando en el colectivo el orden social.

Howard Becker elabora una teoría del etiquetado que describe la categorización que se le aplica a los desviados. Aunque la desviación podría entenderse como el acto de transgredir una norma, se refiere principalmente a la etiqueta que los demás imponen a quien actúa en contra de las reglas (Becker, 2009). Similar a la definición de estigma en Goffman, no es el atributo en sí el que define a la desviación, sino que la interacción alrededor de ese estigma. Sin embargo, la desviación es consecuencia de la transgresión abierta, visible o descubierta, desprovista de secreto, que vuelve visible al estigma, entendiendo que los desviados que no adhieren a la norma han pasado distintas etapas de su carrera moral (Goffman, 2006).

La desviación existe porque la mayoría de las personas sienten que deben adherir a líneas de comportamiento para que su actividad social no se vea afectada negativamente, pero para hacerlo deben lidiar con susceptibilidades (Becker, 2009). El homosexual cae en la categoría de desviado en la medida en que repite una conducta desviada: “Hasta que no ha tenido una experiencia sostenida de esa actividad, la persona desconoce de los placeres que derivan de ella, y se entera de ella interactuando con desviados de más experiencia” (Becker, 2009, p.50).

Debido a tal experiencia, una persona es etiquetada como desviada en base a un acto desviado, independiente de su reiteración, lo que hace que la persona se vuelva una amenaza para otros actos, generando el aislamiento que podría marcar la carrera de los homosexuales:

Por ejemplo, ser homosexual puede no afectar la habilidad de alguien para el trabajo de oficina, pero ser conocido como homosexual en un ambiente de

oficina puede hacer imposible la continuidad laboral de alguien (...). En esos casos, al individuo le cuesta mucho ajustarse a otras normas que no tenía intenciones ni deseos de violar, y se ve forzado a verse a sí mismo como un desviado en esas áreas también. (Becker, 2009, p.53)

Vivir con la etiqueta de desviado le permite asociarse con otras personas que incumplen con la misma regla. Lo lleva a aceptarse desviado, compartiendo un sentimiento común con otros desviados y produciéndose una subcultura donde esta identidad se solidifica (Becker, 2009). Entre ellos surge una racionalidad para justificar su desviación ante el resto que se sirve desde la aceptación, racionalidad que se presenta más entre los homosexuales que en otros grupos de desviados menos organizados (Becker, 2009).

La racionalización es producto de la auto aceptación de la etiqueta. Aquí surge lo que para Eribon es la inversión del estigma, donde la persona acepta y defiende tal atributo:

Un movimiento que trata de movilizar a un grupo minoritario expuesto al ostracismo se constituye siempre a partir de la proclamación por parte de los individuos infravalorados que están orgullosos de ser lo que son. Es lo que se puede llamar una inversión del «estigma» (...). (Eribon D. , 2000)

Desde los autores presentados en este apartado, la inversión del estigma es el orgullo de su identidad, el cambio de significado del estigma: un momento donde el closet homosexual se difumina en la carrera moral de la persona dispuesta a vivir como desviado ante una sociedad que lo etiqueta como tal.

8.5. Sobre la heteronormatividad en las sociedades occidentalizadas:

Es importante adscribir estas nociones sobre la experiencia del closet homosexual dentro del contexto heteronormativo que los homosexuales enfrentan dentro y fuera del closet, ya que opera en la forma en que se comprende el mundo a partir de una mirada heterosexual. El término *heteronorma* es acuñado por Warner (1994), quien lo define como el pensamiento que entiende a la heterosexualidad como la única opción válida y *normal*. El autor menciona que las personas *queer*¹² que llegan a identificarse a sí mismos como tal, logran identificar

---

¹² La traducción más adecuada sería “torcido”. Inicialmente utilizado como un insulto el cual fue reappropriado.

que su estigmatización está en el género, la familia, las nociones de libertad individual, el estado, el consumo, el deseo, las normas culturales sobre el cuerpo, entre otras áreas e instituciones que se le presentan constantemente, por lo que ser queer significa combatir estas nociones todo el tiempo.

El concepto de heteronormatividad es compartido por Monique Wittig (2006), quien se refiere a este pensamiento heterosexual como discursos que oprimen mujeres y hombres homosexuales. Para Wittig, estos discursos se sirven de la obligatoriedad de la unión de un hombre con una mujer para imponer una visión totalizadora del mundo social, de la cultura o de la historia. En efecto, se universaliza a todos los individuos a esta norma, por lo que se dificulta la existencia de una cultura donde el pensamiento heterosexual no ordene todas las relaciones humanas.

Los orígenes del concepto guardan relación con la definición de heterosexualidad obligatoria de Adrienne Rich, que a la vez forma parte del sistema sexo-género que describe Rubín para las culturas occidentales y occidentalizadas. Un sistema sexo-género es la forma en la cual la sexualidad biológica es transformada en productos culturales, diferenciando las actividades de hombres y mujeres (Rubin,1986). Los sistemas sexo-género no son universales, porque dependen de la realidad cultural. Bajo esta definición, el sistema sexo-género de las sociedades judeocristianas mantiene una desigualdad entre mujeres y hombres, en beneficio de los últimos, a través de la división sexual del trabajo, la familia nuclear y la heterosexualidad obligatoria, este último muy relevante para entender el problema de la imposición heterosexual.

El concepto de heterosexualidad obligatoria es mencionado por primera vez por Adrienne Rich para explicar cómo desde la obligatoriedad de la heterosexualidad se insta a las mujeres hacia el matrimonio, donde se permite el acceso del hombre a la mujer, junto a la reproducción de la división sexual del trabajo, por lo que su imposición y mantenimiento forzoso naturaliza la heterosexualidad como deseo (Rich, 1996). Si bien la autora no se refiere a la homosexualidad masculina, ya que se enfoca en como la obligatoriedad heterosexual femenina permite y reproduce el acceso del hombre a la mujer, es un concepto con el cual se pudo pensar en la imposición de la heterosexualidad, con el cual se ha desarrollado el concepto de heteronormatividad. Granados (2002) toma el modelo de familia

estudiado por Levi-Straus y afirma que, para las sociedades judeocristianas, la sexualidad se subordina a la reproducción biológica, y con esto, al mantenimiento de la división de los roles de género. Como consecuencia, se institucionaliza la heterosexualidad como norma, por lo que la heteronorma es una ideología que establece la naturalidad de la relación heterosexual bajo argumentos biologicistas para sostener la subordinación de mujeres por parte de hombres.

8.6. El significado en sociología: comunicación intersubjetiva e interaccionismo simbólico:

La heteronormatividad actúa sobre la carrera moral de las personas, marcando las experiencias de closet de quienes son parte de la diversidad sexual. Comprender la carrera moral de los homosexuales implica conocer cómo ellos significan la experiencia de interactuar con otros a través del closet en distintas etapas de su vida. La pertinencia del significado en sociología tiene que ver con la forma en la que objetos sociales son entendidos y aprehendidos durante la interacción entre agentes. El significado de los objetos en las interacciones debe su importancia al Interaccionismo Simbólico. Desde la perspectiva de Mead, el significado no es algo que un objeto, material o no, posee intrínsecamente, sino que es obtenido mediante una interacción entre agentes conscientes, es la reacción que produce en el otro ante una acción propia mediante la interacción. (Carabaña, 1978).

Schutz distingue entre significado subjetivo y objetivo (Romero & Galindo, 2007). El primero corresponde a la construcción mental de lo que se percibe en el entorno, mientras que el segundo corresponde a significados generales compartidos socialmente. Schutz, identifica que el significado subjetivo viene de las acciones de los otros que derivan del sentido que el actor provee, que a la vez son interpretados mentalmente.

Las acciones están cargadas de significados, lo que hace que un individuo pueda interpretar una acción, independiente de que la acción del otro no sea ejecutada conscientemente sobre los efectos que genere, en el individuo. Esto hace que el significado sea intersubjetivo: se construye en relación con otros (Romero & Galindo, 2007; Soldano, 2002). Para Schutz, los significados de las cosas proporcionan un marco de referencia para actuar e interactuar, ya que están presentes desde antes de nacer, los cuales interioriza mediante la socialización y le

permiten actuar y responder a las acciones de otros de forma coherente. Esta idea tiene concordancia con los planteamientos de Blumer y Mead que se describirán a continuación.

Herbert Blumer realizó una conceptualización del Interaccionismo Simbólico y lo presentó como una teoría con un fuerte arraigo metodológico. Plantea la necesidad de enfatizar en la interacción entre agentes conscientes, ya que mediante este proceso se van construyendo el significado de las cosas (Blumer, 1982). Según el autor, y desde su interpretación de Mead, las acciones de los seres humanos se modifican y adaptan según lo que las cosas significan para él, y así poder afrontar las situaciones de la vida cotidiana:

Nuestro mundo se compone de innumerables objetos (...), cada uno de los cuales posee para nosotros un significado conforme al cual orientamos nuestros actos. Al determinar que un objeto es esto o lo otro, definir las situaciones que afrontamos, otorgar un significado a tal o cual acontecimiento, y al idear uno nuevo para enfrentarnos a algo diferente o desconocido, estamos dirigiendo nuestra actividad. (Blumer, 1982, p.101)

El significado funcionaría como un eje para definir las tres premisas del Interaccionismo Simbólico (Blumer, 1982). Primero, el ser humano orienta sus actos hacia las cosas según lo que signifiquen para él. Segundo, el significado surge como consecuencia de la interacción social. Tercero, el ser humano puede transformar los significados de las cosas mediante la interpretación o comunicación consigo mismo.

Al enfatizar en los significados de los objetos, se critica otras perspectivas que en sociología los pasan por alto, como la predominancia del determinismo en el estructuralismo, donde la acción de los individuos está determinada por su rol o posición en la estructura social. Las temáticas del closet pueden ser vistas desde esta forma, tomando la posición de la homosexualidad en un sistema sexo-género como lo hace Rubin (1986), pero desde el interaccionismo simbólico habría que tomar la salida de closet como una situación donde se produce una interacción entre agentes que le brindan significados a objetos, sujetos y situaciones del entorno en el que se desenvuelven, los que les permite actuar en función de estos, donde la estructura no determina su línea de acción (Blumer, 1982). También se genera una crítica sobre dos visiones del significado desde su presencia o ausencia en la sociología y psicología social: considerar el significado como inherente al objeto, sin interpretarlo e

ignorando el proceso de formación de este; y el significado como expresión de elementos psíquicos que intervienen en la percepción del objeto, ignorando el rol de la interacción. En vez de eso, la propuesta teórica es que los significados surgen a raíz de la interacción entre individuos, siendo interpretado por estos mediante símbolos, con los cuales pueden definir un curso de acción.

Los significados se atribuyen a objetos y los objetos pueden ser de distinto tipo, según la interpretación que hace Blumer (1982) sobre Mead. Existirían los objetos físicos, como una silla; objetos sociales, como una persona; y objetos abstractos, como ideas o situaciones, como el closet. Lo importante es que estos objetos son identificables mediante símbolos a los que se les atribuye significado, lo que les permite actuar en función al objeto independiente de su clasificación.

Para entender cómo los significados otorgan sentido a la acción en torno a los objetos/sujetos, es importante volver a los orígenes de la definición recién tomada desde la influencia de Mead (1982), quien identifica que en una interacción los gestos y símbolos comunicativos son significativos, haciendo posible el entendimiento mutuo. Mead otorga mayor importancia a los símbolos comunicativos presente en los gestos, porque permiten que un agente entienda lo que quiere comunicar el otro. Aquí surge la importancia de la comunicación en la interacción, entendiéndose como un sistema de gestos de símbolos significantes: la persona entiende los gestos y símbolos porque fueron aprehendidos durante su trayectoria mediante la incorporación de sus significados, a través de etapas en su vida donde interiorizó al *otro generalizado* (Mead, 1982), o los distintos roles que él mismo observaba y representaba de su entorno por medio de las interacciones.

Poder interpretar los símbolos le han permitido al individuo la capacidad de interactuar consigo mismo, con lo cual es capaz de anticipar las respuestas de los demás, porque en su vida aprende las actitudes de los otros mediante gestos y símbolos y las interioriza. (Mead, 1982). En el caso de un objeto abstracto, como el closet, la persona prevendría una serie de posibles respuestas en torno al objeto porque ha interactuado primero consigo misma, permitiéndole seleccionar un curso de acción, debido a los significados de símbolos y gestos asociados que ha adquirido, permitiéndole salir o mantenerse en el closet. Esta interacción con el sí mismo surge de la interiorización de los significados que otros les adjudican a los

objetos del medio en el que se desenvuelve, los cuales son interpretados por sí mismo. y esto es lo que, desde la perspectiva de Mead, diferencia una interacción simbólica de una que no lo es:

Reconoce dos formas o niveles: la interacción simbólica y la interacción no simbólica. En esta última, el ser humano responde directamente a las acciones y gestos ajenos: en la primera, interpreta los gestos recíprocos y actúa basándose en el significado que extrae de dicha interpretación. (Blumer. 1982)

9. MARCO METODOLÓGICO:

9.1. La investigación cualitativa en el estudio de los significados:

Cómo se busca conocer los significados de salir closet para jóvenes homosexuales, esta investigación utilizó una metodología cualitativa. La investigación cualitativa nos posibilita adentrarnos más a las subjetividades de las personas, ya que nos permite conocer la realidad desde el punto de vista situado de los sujetos, mediante la observación de objetos codificados que el investigador debe traducir (Flores, Rodríguez, & García, 1996; Canales, 2006).

Como la metodología cualitativa consiste en la producción de datos descriptivos con respecto a la realidad social en la cual está inmerso el individuo a partir de las palabras y de la conducta observable (Mella, 1998), el lenguaje cobra un rol primordial, ya que nos permite acceder a la forma con la que el individuo se relaciona con el mundo. Lo que los sujetos dicen surge como producto de la forma en la que significan el mundo, derivando en su relevancia metodológica: la pluralización de mundos vitales (Flick, 2004), lo que implica el acercamiento a la realidad de estos mundos por parte del investigador. De esta forma, mediante la metodología cualitativa es posible investigar en sectores específicos de la sociedad que se pueden hacer visibles mediante la investigación.

La investigación cualitativa inicia con la búsqueda de algo real, de lo que se busca saber más (Mella, 1998). Para Blumer (1982) el acercamiento al mundo de los sujetos es lo que permite obtener resultados empíricos de la realidad, siendo este mundo empírico el lugar donde ocurren las interacciones sociales. Esto significa que recuperar las experiencias en torno al closet permitiría obtener un retrato de la realidad social en la cual están inmersos, en este caso, las personas que no encajan dentro de la heterosexualidad como categoría, dando cuenta de cómo hacen frente ante valores y normas de su entorno, tomando sus propias representaciones de la realidad.

La investigación cualitativa se realiza mediante un procedimiento inductivo. Parte delimitando la temática a estudiar, para luego preguntarse sobre qué es realmente el fenómeno por estudiar, y posteriormente, desglosar cualitativamente las cualidades del fenómeno (Mella, 1998). Esto permitiría una mayor flexibilidad al momento de dar cuenta de la realidad social de los sujetos, ya que podrá dar paso a la fluidez, considerando que en el investigador pueden existir nociones preconcebidas de la realidad social que pueden no

ajustarse a las interpretaciones de la realidad social de los investigados, aún más tratándose de las experiencias del closet, donde las reacciones de los demás pueden variar con personas distintas.

9.2. Técnica de recolección de datos: La entrevista semiestructurada:

Para los motivos de esta investigación, se utilizará la entrevista en profundidad como método de investigación, la cual permite abordar fenómenos complejos de la vida de la persona a través de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado (Taylor & Bogdan, 1984). Su flexibilidad permite que el entrevistado de cuenta desde su perspectiva propia como vive un fenómeno en específico.

La entrevista en profundidad es un método abierto, lo que permite que se pueda acceder a información en los términos propios del entrevistado (Canales, 2006). Mediante este método, será más factible indagar en la experiencia que los estudiantes han vivido con respecto a las salidas de closet, pudiendo dar cuenta de momentos y etapas de su propia vida desde su subjetividad.

9.3. Selección de la muestra:

La muestra seleccionada consiste en estudiantes homo/bisexuales, que hayan sido socializados masculinamente, y que estudien en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Los criterios para seleccionarlos fue el siguiente:

Se optó por personas jóvenes que hayan salido del closet en algún momento de sus vidas, porque conocer para conocer los significados del closet es necesario llegar a carreras morales que hayan experimentado distintas vivencias con el closet. Elegir jóvenes que hayan salido del closet podría implicar una relación más cercana con distintas salidas de closet, en distintas relaciones sociales.

Lo anterior se complementa con la decisión de elegir a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, ya que similar a otras áreas como Humanidades y Artes, se trataría de una facultad con disciplinas menos conservadora que otras áreas más masculinizadas (Ulloa, 2019), lo que les permiten a los estudiantes tener más posibilidades de sentirse cómodos con el

ambiente universitario con respecto a su propia orientación sexual. Además, la Facultad ha tenido organizaciones que han trabajado temáticas como diversidad sexual.¹³

Se especifica que hayan sido socializados masculinamente por las diferencias ya discutidas que se presentan entre los distintos grupos que conforman la diversidad sexual. Partir el grupo de socializados masculinamente permite un análisis inicial de los significados del closet, que podrían tener una mayor complejidad en personas socializadas femeninamente debido a la intersección género-orientación sexual. Se limita a personas socializadas masculinamente porque permite integrar las experiencias de quienes no se identifican como hombres, pero cuya identidad sexual siga siendo abarcada dentro de la homosexualidad o bisexualidad, como lo es el caso de algunas personas no binarias.

No se especifica inicialmente una cantidad de personas dentro de la muestra inicialmente, ya que se partirá con un informante inicial hasta llegar a la cantidad que se estime necesaria durante el análisis, cuando se empiecen a repetir datos (Crespo & Salamanca, 2007). Considerando esto, se logra entrevistar a 10 personas diferentes, realizando dos sesiones para 3 de estas personas.

9.4. Selección mediante la bola de nieve:

Para acceder a la muestra, se utilizará la técnica de la bola de nieve, desde la cual se llegará inicialmente a una persona que cumpla con los criterios mencionados anteriormente, la cual podrá entregar información para llegar a otros contactos que cumplan con dichos criterios. La bola de nieve permite llegar a individuos que cumplen con criterios específicos (Canales, 2006), como en este caso al tratarse de personas que hayan salido del closet.

9.5. Análisis de contenido cualitativo como estrategia de análisis:

La estrategia de análisis a utilizar será el análisis de contenido. Esta estrategia permite el análisis de datos cualitativos, a partir de la inferencia, comparación, la categorización y codificación (Varguillas, 2006). Mediante el análisis de contenido no sólo se permitiría la interpretación del contenido manifiesto de los significados de salir del closet, sino que

---

¹³ SESEGEN y Diversosociales. Aunque la última ya no exista, ambas son mencionadas por Cifuentes (2019), en un libro que relata el Mayo Feminista del año 2018.

también del contenido latente asociado a la enunciación o encubrimiento en este, a través de la codificación de las entrevistas (Piñuel, 2002), identificando la lógica implícita del discurso.

Para la codificación se utilizará el programa Atlas.ti, mediante el cual se utilizarán los conceptos principales para categorizar y crear subcategorías de acuerdo con lo que den cuenta los relatos de los sujetos en las entrevistas transcritas, siempre en base a los objetivos principales y secundarios planteados.

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Para analizar y conocer los significados del closet es necesario sumergirse en la experiencia de quienes han tenido que ocultar su orientación sexual. Para esto, es necesario comprender lo que significa estar dentro y fuera del closet, así como el estar en ambas posiciones al mismo tiempo. Para poder indagar en el closet, en sus procesos y en los significados que va adquiriendo, es necesario distinguir las etapas en las que las personas se perciben dentro del closet y cuando deciden salir de este, por lo que el análisis de los significados del closet estará dividido en estos dos momentos de la carrera moral de las personas con identidades no heterosexuales.

10.1. Construcción del closet:

Para entender los significados de estar y salir del closet es necesario entender cómo se van desarrollando las nociones de homosexualidad a lo largo de la carrera moral de las personas, ya que la formación del closet depende de su entorno social y de cómo la heteronormatividad opera en los distintos ámbitos de la vida a través de la imposición de una masculinidad hegemónica que implica ser heterosexual, posicionando a la homosexualidad desde la sumisión (Connell, 2003). El closet se construye a través de la observación y de los procesos de socialización donde se prioriza el pensamiento heterosexual, en los cuales participan distintas instituciones, como la familia y la escuela, y se ve impulsada por las consideraciones generales de lo que todavía implica tener una identidad distinta a la heterosexual en un país como Chile. A través del análisis de las entrevistas veremos que el closet se construye por la presencia de valores familiares asociados a la reproducción del modelo de familia tradicional, generando expectativas que los obligan a asumirse heterosexuales; y por la imposición de los roles de género asociados a la masculinidad hegemónica en los distintos ambientes en los que se desenvuelve.

Al analizar las entrevistas, nos encontramos con una fuerte presencia de expectativas familiares en casi la totalidad de los casos, tal como muestran otros estudios sobre homosexualidad en la familia (Romero, 2011; Fernández, 2014). Estas expectativas marcan la construcción del closet en el sentido de que quien está en el closet conoce qué es lo que tiene que hacer para cumplir con su rol de hijo y actuar conforme a eso:

Yo creo que tienen muchas expectativas, como que profesionalmente consiga muchas cosas, como que sea exitoso y, por ejemplo, yo creo que mi papá aún espera que tenga una familia. - Alex

Las expectativas familiares que la familia de Alex pone en él son tradicionales, partiendo por la familia y el matrimonio, asociándolos con expectativas sobre el éxito personal. En este sentido, ser una persona exitosa implica tener una carrera profesional, un capital económico y cultural destacable (Salvo, Gálvez, Martín, 2021). Para estos casos, también implica ser un hombre heterosexual. Las expectativas familiares en los casos analizados se enmarcan en la reproducción de la heteronormatividad dentro de la familia, por lo que el éxito medido desde el capital cultural y económico, junto a la superación individual, se entrelazan con las expectativas de formar una familia como factor de éxito personal:

Yo creo que es la idea de estar constantemente remarcando el hecho de que tienes que cumplir cierto ciclo vital, tienes que llegar a cierta edad, casarte, luego tener hijos. El hecho como de tener que ser un hombre exitoso y lo que significa ser un hombre exitoso, lo que hay que ver y no en una pareja, mujer en mi caso - Alex

Alex habla sobre las expectativas que le ha puesto su familia, mencionando que el éxito que esperan sus padres se relaciona con expectativas sobre su orientación sexual. Serrato y Balbuena (2015) mencionan que la familia es el lugar donde los valores de la heterosexualidad se reproducen a través de un discurso tradicionalista, contribuyendo a la construcción del closet, y en un principio volviendo al sujeto parte de este discurso:

Cuando era chico odiaba la idea de que en algún momento iba a salir del closet, porque sería romper con lo que me hicieron creer, todo eso de que ser gay es un pecado y que no quería defraudar a Dios. Ya ni siquiera era solo que mi familia esperaba tal cosa, era que para mí mismo yo estaba mal, era que yo sabía lo que era y no me gustaba serlo. Horrible tener 11 o 12 años y tener esa preocupación. - Daniel

Daniel manifiesta la disconformidad con la propia orientación sexual debido a la imposición heterosexual que impone una forma de vivir la sexualidad en base a valores

heteronormativos, justificados desde una doctrina religiosa en este caso. La religiosidad, específicamente los sectores más conservadores de algunas iglesias cristianas se han mencionado en varias de las entrevistas como uno de los principales puntos de conflicto, por lo que en estos casos sería una de las principales formas en las que la imposición de la heterosexualidad opera en sus trayectorias de vida:

Claro había muchos mensajes en relación a Dios es amor y la huea'. Pero también muchos mensajes tipo, no sé si has escuchado, pero el fuego consumidor, muy en la vola' evangélica. Me acuerdo de que yo igual en algunos momentos no quería ir y mis viejos se ponían medio agresivos, cachai'. No había muchas posibilidades de poder discutirles quizás, de poder posicionar algunas cosas más personales en esas situaciones. Era como no, tienes que ir y debes ir, muy imperativo - Francis

En los casos de Daniel y Francis, el conservadurismo religioso reproduce el discurso heteronormativo justificando la imposición de roles de género desde su credo, pero la imposición de la heterosexualidad también se da en casos donde el componente religioso no está tan marcado. Esta se presenta mediante las múltiples manifestaciones de los roles de género, ya que la familia heterosexual funciona como la entidad principal de reproducción de la heteronormatividad (Serrato & Balbuena, 2015), distinguida por la imposición marcada de la división sexual desde una masculinidad dominante:

Igual yo creo que eso se da claramente porque mi familia es super tradicional, onda casados y con ene hijos, y yo veía que siempre me agrupaban con mis 3 hermanos a pesar de que también tenía 3 hermanas. Y yo me llevaba mejor con mis hermanas (se ríe). Como que me compraban los mismos maxtels que a mi hermano, pero yo los usaba con mi hermana y sus barbies. Y en vez de hacerlos pelear hacía que pololearan con, no sé, el ken de mi hermana (se ríe) - Daniel

Siento que (el padre) me ve como alguien que no es a su imagen y semejanza y yo creo que por eso se lleva mejor con mi hermano menor. Mi hermano menor es como mucho más parecido a él y yo soy mucho más parecido a mi mamá – Noa

Sobre Daniel y Noa, existe un alejamiento con las expectativas del rol masculino que deben cumplir dentro de la familia, donde se ven más fortalecidas las relaciones con las figuras femeninas de la casa. De hecho, en la mayoría de las entrevistas existe una relación más cercana con la madre que con el padre, y si bien en la mayoría existe comodidad con hermanas y hermanos, hubo dos casos donde la relación con uno de los hermanos hombres era complicada:

Y yo igual buscaba esa diferenciación, porque él era mayor, e igual actuaba a disposición de lo que él quería. Pero para mí él igual representaba esa idea como muy de lo masculino, muy parecido a mi papá, y por eso igual me distancie - Leo

Tengo un hermano de al medio con el que no me llevo muy bien porque siempre fue muy machista, como muy jugar a la pelota, y me decía “teni’ que hacerte hombre y la huea” (...) Y mi hermano el machista como que tenía mucha relación con mi papá, era como más cercano - Bruno

Esta relación más lejana con las figuras masculinas de la familia, los padres en relación con las madres y los hermanos en relación con las hermanas, que se presentó en estos casos, representan las dinámicas de las relaciones que se dan bajo el marco de la masculinidad que describe Connell (2003), donde existe una masculinidad hegemónica a la que se aspira a llegar, la que se relaciona de distintas formas con otras masculinidades que se alejan de este ideal, y que termina por distanciarlas y excluirlas. Si analizamos las expectativas familiares, los hermanos que actúan conforme a las exigencias de la masculinidad hegemónica tendrían una relación de mayor alianza en comparación a los que no las cumplen, aun cuando no se ha salido del closet:

No debe ser suficiente con reconocer que la masculinidad es diversa, sino que también debemos reconocer las relaciones entre las diferentes formas de masculinidad: relaciones de alianza, dominio y subordinación. Estas relaciones se construyen a través de prácticas que excluyen e incluyen, que intimidan, explotan, etc. (Connell, 2003, p.61).

Al hablar de masculinidad hegemónica como una masculinidad que los hombres intentan alcanzar en las sociedades occidentalizadas, se ejerce la dominación masculina como una forma de dominación por sobre sobre la feminidad, y esto incluye otras formas de masculinidad más cercanas a la feminidad. Bourdieu (2019), dice que la dominación masculina se construye con un carácter corporal, donde lo delantero o lo activo es masculino, lo pasivo es femenino, por lo cual la dominación masculina se reproduce desde estas posibilidades de feminización: “Se entiende que desde esa perspectiva, que vincula sexualidad y poder, la peor humillación para un hombre consiste en verse convertido en una mujer” (Bourdieu, 2019, p.36). Didier Eribon (2001) menciona que la injuria homofóbica también se caracteriza por el carácter corporal de la masculinidad, porque independiente de la posibilidad de que un homosexual decida nunca ejercer un rol sexual pasivo, el ser homosexual ya implica esta posibilidad que lo feminiza y lo posiciona en una categoría inferior. Esta dominación se ejerce sobre estas masculinidades no hegemónicas y feminidades, incluso dentro del closet, donde el alejarse de la masculinidad hegemónica, a través de la expresión de género o roles de género, los vuelve víctimas de la injuria (Eribon, 2001), y el lugar donde más se manifiesta en los casos analizados es en la escuela:

En ese colegio la pase muy mal, me hicieron *bullying* y todo. Y siento que era lo típico, que era afeminado, que me juntaba con puras mujeres. Me costaba mucho juntarme con los hombres en ese colegio, nunca tuve esas habilidades (...). No fue una buena experiencia ese año - Bruno

El acoso escolar se repitió en varias entrevistas como una forma activa en la cual el incumplimiento con los requisitos de la masculinidad hegemónica se les presenta como una amenaza. Esto no solo es evidente en los casos de quienes fueron víctimas de acoso escolar directamente, sino que en todas las entrevistas la escuela se mostró como un lugar donde

existió algún tipo de amenaza. La presencia marcada de la heteronormatividad, en consecuencia, la homofobia, implicó una construcción y reforzamiento del closet incluso en quienes proveían de familias menos conservadoras, como lo es el caso de un estudiante cuya madre era trabajadora social y que se dedicaba a los estudios de género:

Me molestaban porque era hijo del profesor y porque me iba bien. De ahí los hombres también me molestaban por amanerado y porque me juntaba con niñas - Dante

Además del acoso escolar, se presentan otras formas de discriminación, como exclusión y rumores. Pero la experiencia de estar en el closet en la escuela no solo se basa en las suposiciones y el acoso recibido por estas, sino que la sola observación de cómo el entorno escolar trata a quienes han salido del closet o de quienes se sospecha aún más sobre su orientación sexual es un factor que marca la experiencia personal:

Yo siento como que me salvé, porque siempre molestaban a mi amigo. Lo molestaban hartito. A mí no, a veces lo típico, cuando hacía algo que podía ser catalogado más de niña, pero en situaciones puntuales nomás. En cambio, a mi amigo lo molestaban siempre (...). Después en la media me pasó lo mismo, al que molestaban era a otro amigo y yo siempre pendiente de ser un poco más masculino que ellos para que no me molestaran a mí - Daniel

Daniel menciona que actuaba masculinamente para evitar ser víctima de acoso por motivo de su orientación sexual. Esto significa que el closet se construye mediante una representación difusa de los roles de género, incorporando algunos, rechazando otros, y aprendiendo sobre cuáles son los que debiese tomar para encajar con sus pares y evitar ser víctimas de la injuria homofóbica. Sin embargo, la adopción de la masculinidad hegemónica es complicada y no siempre se cumplía como pasaba con sus compañeros varones, generándose un alejamiento con ellos. Es por eso por lo que casi la totalidad de los casos analizados se juntaban sólo con niñas o evitaban actividades que implicaban juntarse solo con niños, como el fútbol:

Sobre todo, con mis compañeros hombres me sentía muy diferente y distante, como que no encajaba ahí ni cagando. Yo siempre me junté con niñas como

desde kínder, siempre mis mejores amigas fueron niñas, no tuve amigos hombres hasta como 6to. Pero por eso yo no me sentía muy, como que jugaban a la pelota y eran como muy simios (*risas*), entonces no me sentía tan cómodo ahí, por eso yo creo que no quería que supiera - Gerald

El closet se construye mediante la contradicción que presentan algunos roles de género, donde se busca cumplirlos con el fin de encajar socialmente, estando pendiente y cuidándose ante la amenaza de ser objeto de burlas por parte de sus pares, o alejarse de ellos debido a la incomodidad generada. Al buscar encajar, se genera un sometimiento ante la masculinidad hegemónica, en el sentido de que comienzan a actuar conforme a esta, consciente o inconscientemente, y las mismas estructuras que regulan las relaciones de género y que los excluyen de los beneficios de la masculinidad hegemónica, se corporalizan y generan lo que Bourdieu denomina violencia simbólica:

La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para imaginarla o para imaginarse a sí mismo, o mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural.” (Bourdieu, 2000, p.51)

El miedo a la burla no solo tiene un origen marcado por la observación del entorno, si no que las mismas experiencias basadas en la injuria son un antecedente para saber actuar en otros contextos. Estar en el closet puede deberse al hecho de haber sido víctimas o testigos de acoso escolar, debido a una expresión de género femenina (o no tan masculina) y al alejamiento de ciertos roles de género, situación que no estarían dispuestos a repetir. Algunos entrevistados mencionaron que el cambio de colegio significó una oportunidad para comenzar de nuevo con otro perfil, principalmente por la experiencia previa de haber sido víctimas de acoso escolar debido a su presunta orientación sexual:

En 1ro medio tuve polola (*risas*) (...). no sé, yo creo que fue porque viví un año antes algo muy malo, entonces traté de aprovechar lo mejor que fuera, que fuera algo bueno, huea' muy random - Bruno

En la escuela se construyen relaciones en torno a la heteronormatividad, como ocurrió con Bruno, que luego de haber sufrido acoso escolar, llegó a tener una relación romántica con una mujer al cambiarse de colegio.

Así como las relaciones construidas en torno a los roles de género y la heteronormatividad dentro del curso, la escuela como institución también toma un rol en la construcción del closet, reforzándolo. Este rol es pasivo en la mayoría de los casos: pueden ignorar, minimizar o desentenderse de los casos de acoso tanto desde las autoridades de la escuela como dentro del aula; o puede ser activo, puede haber homofobia por parte de los profesores y escuela o un castigo por parte de las autoridades. En el primer caso, si bien las entrevistas de la mayoría daban cuenta de una buena relación con sus profesores, principalmente porque la mayoría tenían un comportamiento favorable a las clases, existen varios casos a destacar:

Como era un curso de hombres, siento que había mucha complicidad entre profesores hombres y los del curso. O sea, muchos profes que recuerdo eran bastante decentes en ese sentido, uno una vez les paró el carro a mis compañeros. Pero como que los que no les paraban el carro pero que tampoco eran así como abiertamente homofóbicos igual se reían con ellos sobre las tallas que se tiraban, o quizás tenían miedo de que los huevearan a ellos también - Andy

En tercero unos hueones' que iban en 4to como que me empezaron a huevear, me empujaron. (...) Y no lo conté, porque al final que iba a hacer el colegio culiao', si al final literalmente habían niños que querían suicidarse en el colegio y no hacían nada, cachai'. Y que iba a decir yo si me están empujando. De alguna forma había traba en el colegio - Noa

En estas dos citas se deja ver la actitud pasiva de profesores y de la escuela ante situaciones de acoso y ante las burlas homofóbicas generalizadas. La reproducción de la homofobia puede operar como un reforzamiento del closet, ya que la escuela es la institución donde pasan la mayor parte del tiempo y es donde más se concentran las historias de construcción del closet, existiendo mayor hostilidad que en la casa, incluso cuando no ha hablado nunca de su orientación sexual. Mediante la observación que realizan de su entorno escolar dan cuenta de que la escuela puede evitar que salgan del closet, e incluso ser una institución que

ayuda a construirlo. La escuela puede tomar un rol activo en el momento en que se construye el closet, y esto puede ocurrir mediante la enseñanza de valores heteronormativos en el aula o mediante el castigo. Con respecto al enseñanza en el aula, varias entrevistas dan cuenta del caso de algunos profesores, que, si bien no es algo generalizado, es algo que reproduce closets al generar una relación lejana y un ambiente de inseguridad:

A un amigo de otro curso le pasó que un profesor empezó a huebearlo por usar una bufanda, que usar bufanda era muy de gay o que se yo. Y eso como que se habló entre casi todos los gays del liceo -Andy

Me acuerdo de un profe, pero de otro colegio en el que estuve, que era muy “no seai’ niñita”. También me acuerdo de una profe de media que, tenía un compañero, por ejemplo, que se pintaba los labios de rojo, se los pintó una vez. Y la profe hizo el medio escándalo, como “pero como si eso no es de hombre anda a quitártelo altiro” Y la profe igual era como joven. - Bruno

La heteronormatividad se constituye a través de los roles de género que son impulsados en la familia heterosexual (Connell, 2003) y reforzados en la escuela. Al no haber educación sexual integral no existe una forma de contrarrestar eficazmente el ambiente hostil y se construyen closets marcados por discursos homofóbicos por parte de figuras de autoridad, como los profesores. Se destaca en varios casos la presencia de profesores que se posicionan abiertamente a favor de la diversidad sexual y son vistos como una figura de protección:

Estaba mi profe que les paró el carro y creo que ese momento fue super impactante para mí en ese tiempo, porque yo estaba con mucha homofobia internalizada, más encima mis compañeros quedaron calladitos (...). Y una profe de inglés, siempre es la profe de inglés (risas), que una vez defendió a un amigo de otro curso y después de saber eso le agarré demasiado cariño - Daniel

El caso de Daniel muestra lo significativo que podría ser el acompañamiento y apoyo por parte de profesores en el aula para las experiencias del closet, mientras que la persistencia de la homofobia por parte de profesores produce efectos en los estudiantes al contribuir con la

persistencia de la heteronormatividad y del mantenimiento de los roles de género contrapuestos a la posibilidad de tener una identidad sexual distinta.

La escuela como institución no solo puede operar en el aula con el objetivo de mantener y reproducir la heteronorma, y con ello construir closets, sino que también fuera de estas, mediante la prohibición, censura y castigo:

También cuando fui parte del centro de alumnos, nosotros como que igual pegábamos propaganda feminista, propaganda LGBT en el liceo, armábamos charlas, conversatorios. Y siempre como que se nos puso trabas al respecto como para poder hacerlas, o nos sacaban las hueas' - Noa

Creo que la ocasión más ilustrativa que me sucedió fue que una vez, con este primer pololo que tuve, nos pillaron comiéndonos escondidos en un lugar en la calle, y como que una profesora salió a gritonearnos, nosotros salimos corriendo. Y después nos llamaron de la dirección del colegio. Y nos preguntaron cosas como si yo me drogaba, si me alcoholizaba. Pero nunca me preguntaron hueas' directamente como "eres cola". Como que me derivaban hueas' raras y como ahí eso iba a derivar en la homosexualidad - Alex

Si bien la situación descrita por el Alex ocurrió cuando su closet ya estaba construido, llevándolo a mantener una relación a escondidas, la situación grafica el rol activo de algunas escuelas para evitar la homosexualidad a través de acciones directas.

En la escuela y en la familia que son importantes espacios de socialización, es donde más se refuerza la obligatoriedad de la heterosexual, pero también el closet se construye mediante la experiencia en distintos ámbitos, lo que les permite saber cómo adecuarse en las distintas situaciones. Esto se debe a que la imposición de la heterosexualidad se refuerza constantemente en las relaciones sociales mediante distintos mecanismos (Kosofsky, 1998). En este sentido, la experiencia de estar en el closet también se enmarcaría bajo la observación constante de la homofobia presente en medios de comunicación, en el vecindario, en las conversaciones de calle, reuniones, etc., y que si bien afirman se da en menor que en sus infancias, dan cuenta de que cómo la heteronormatividad permea los distintos espacios creando closets:

Mi pueblo estaba lleno de gente facha, y como es chico y todo el mundo se conoce entre todos era peor. (...). Y cuando escuchaba sus comentarios me daba mucha rabia, siempre eran puros prejuicios, más aún con la gente trans - Dante

Cuando chico me metí a clases de taekwondo. Y la pasaba la excelente, de verdad super bien, pero el instructor igual te imaginai' que era super hombre y super masculino. Y siempre te decía que tenías que atreverte a pegar como hombre porque al principio igual me daba miedo - Daniel

Tanto Dante como Daniel mencionan un contexto de reproducción de la homofobia y construcción del closet que involucran a personas externas. La persistencia de estos comentarios son parte de la construcción general del closet, permite dar cuenta de que su construcción no es en particular desde las familias y escuelas, sino que a nivel estructural la heteronormatividad permea los distintos espacios de la sociedad.

Otra forma de dar cuenta de cómo se construyen closets es a través de los medios de comunicación, que generaba imaginarios sociales sobre la homosexualidad que repercutían en ellos mismos. Si bien la relación entre aceptación hacia la diversidad sexual y el abordaje de los medios de comunicación no es un tema nuevo (Bravo, et. al., 2018), es importante abordar el punto de vista de quienes se identifican como sexualmente diversos para ver su repercusión durante la construcción de closets:

O sea, yo veía todo muy caricaturizado, entonces era como que para ser gay tenías que caer en esos estereotipos que había, tenías que ser el peluquero. El Mauricio Flores que se llamaba ese humorista. O que las mujeres lesbianas tienen que ser amachadas. Eso es parte de los medios y de mis papás también, como las mujeres lesbianas porque no tienen un hombre o algo así. - Bruno

Así como menciona Bruno, los medios de comunicación generan imaginarios sobre la homosexualidad, y se suman al significado de la diversidad sexual que se forma en los distintos ámbitos donde se desenvuelve, como la familia. Esto influye en la construcción del closet y genera ciertas implicancias que corresponde analizar a continuación.

10.2. Implicancias de estar en el closet:

10.2a. Closet como proceso:

Para poder hablar de los significados de estar en el closet, es importante partir refiriéndose a este como un mecanismo donde se oculta la identidad sexual/de género y que se enmarca en un proceso que atraviesa etapas. Primero se construye, de forma que persiste en la existencia de las identidades no heterosexuales y les acompaña durante gran parte de su trayectoria de vida. Paralelamente, la persona se autodescubre, aunque este autodescubrimiento no es homogéneo, ni ocurre en todos los casos. Luego, el ser consciente de su realidad, ocultarse. Posteriormente se acepta y en consecuencia comienzan las primeras confesiones sobre su orientación sexual. Esta investigación da cuenta que los procesos están marcados por diferencias, donde no siempre se repiten las mismas etapas, saltándose algunas en varios casos.

Una de las etapas que presenta más diferencias es el autodescubrimiento. Puede presentarse como una parte inicial y en paralelo a la construcción del closet, y es donde se da cuenta de que su orientación sexual no es la que se le exige:

No sé si me cuestionaba tantas cosas, porque uno siendo niño como que simplemente no les da tanta importancia a ciertas cosas. Pero si había momentos donde me sentía atraído a hombres, pero en ese tiempo no le tenía nombre a ese sentimiento, entonces ni siquiera era como que podía decirlo porque no sabía que lo sentía. (...) Yo creo que como a los 11 años ya era más consciente, porque más puberto y mis compañeros hablaban de las mujeres de una forma mucho más sexual y como que ahí iba cachando que yo me sentía igual, pero con hombres – Andy

En la experiencia de Andy, darse cuenta de su homosexualidad se remonta más a la comparación con sus compañeros, porque empezaba a darse cuenta de que se orientaba a los hombres. En este caso, la etiqueta de “homosexual” no la tenía inscrita con anterioridad, sino que primero se da cuenta de su diferencia. Aunque el proceso de Andy está marcado por el descubrimiento de su orientación sexual, en otros casos este descubrimiento no ocurre propiamente tal, porque la orientación sexual se puede presentar como algo de lo que siempre han sido conscientes, lo que se presenta bajo la frase “siempre lo supe”:

Yo creo que siempre lo supe, como que era super consciente, ponte cuando entré al colegio. Y quizás por eso también sentía rabia de las cosas que escuchaba, porque para mi enseñanza era normal, en mi familia era normal, pero para los demás no, para los demás era cualquier cosa de la que te podías reír. - Dante

No sé si alguna vez me di cuenta, como que nunca me gustaron las mujeres de esa forma. Y tampoco sé si en algún momento me di cuenta de que me debía ocultar porque era muy chico, era como que sabía que tenía que ocultarme porque sabía que era raro, como distinto. - Gerald

En estos casos, lo que se descubre no es su identidad sexual inicialmente, sino que directamente la necesidad de ocultarla. Estar en el closet es ocultar la orientación sexual porque no hacerlo lo pone en una situación desfavorable, ya que persiste un estigma que gira en torno a la diversidad sexual y que se puede evitar ocultando el atributo inicialmente desacreditable. Si hablamos del closet como un proceso que surge desde la necesidad de ocultarse, esta necesidad es una consecuencia al estigma que se genera alrededor de la sexualidad y del cual se hace consciente tempranamente dentro de su carrera moral (Goffman, 2006). La primera parte de la carrera moral de los sujetos entrevistados está marcada por el secreto, que inicia con un secreto personal que no se revela hasta las primeras salidas de closet, las cuales llega a tardar años, como lo muestra la siguiente cita de Leo, que lo contó por primera vez a los 19:

Me acuerdo de que desde que decidí decirles (a su grupo de amigos) fue en el 2016. Y al primero que le dije fue el 2019, me demoré 3 años y esos 3 años siempre lo estuve intentando (...). De hecho, desde chico tenía como el orden, de acuerdo con la confianza que les tenía y la respuesta que podía tener de ellos - Leo

Si bien esta planificación es algo particular en el caso de Leo, y no se presenta en el resto de las entrevistas, su caso es una muestra explícita de como el closet tiene distintas etapas, dentro de las cuales salir del primer closet es visto como un objetivo desde tiempo antes y que procede al autodescubrimiento y al descubrimiento del estigma.

Cuando la presencia de la estigmatización alrededor de las orientaciones sexuales diversas es mayor, es probable que el autodescubrimiento este marcado por una etapa de negación:

Pero siento que el proceso difícil, como de salir contigo mismo, aceptarte, eso siento que es fuerte cachai'. Lo otro es como comunicarles a las personas. Y siento que son como barreras, ya pasaste la barrera de salir del closet tú, después tus seres queridos. Y después como que se va volviendo más fácil, así como "hola soy gay" listo, chao. No es como un proceso emocional y de mucha carga - Bruno

Bruno menciona que auto descubrirse es como salir del closet con uno mismo. Esta descripción se debe a que las mismas respuestas posibles que suele tener un receptor cuando alguien sale del closet, las tuvo él mismo al asumirse, por ejemplo, negarse a sí mismo y responder desde la homofobia internalizada que ya tenía, porque cuando el carácter negativo asociado a la diversidad sexual está muy marcado, la negación se presenta como una respuesta a la amenaza que implica para ellos mismos el ser homosexual:

Como que siento que la connotación negativa que tiene, en especial cuando uno va creciendo, te da esa idea de que tenís que ser normal, esta esa negatividad y eso te da miedo al principio y te encerrai' y te cuestionas. Te tratas mal porque eres así y es como un encapsulamiento - Bruno

Para mi ir orar era la única solución que tenía, como que me iba a sanar o que se yo. Y también era el momento en que pedía perdón porque para uno era pecar po', porque pecar de pensamiento y todo eso del deseo. Pero eso de querer sanarse lo encuentro enfermo, como que no se lo deseo a nadie (...). Ahora mi mamá es la única que lo hace, porque cree que me voy a sanar (risas)
- Daniel

En ambos casos, está marcado el carácter negativo que han asociado a la homosexualidad y que los lleva cuestionarse a sí mismos. Este cuestionamiento puede tener efectos marcados por la homofobia internalizada que van más allá de solo ocultarse, como lo es tratarse mal o buscar medidas para cambiar de orientación sexual. Las consecuencias de la homofobia cuando se está dentro del closet pueden ser varias, pero el momento entre el

autodescubrimiento y la negación es donde más se presenta las complicaciones. Por el contrario, la mayoría de los entrevistados que no pasaron por un proceso de negación, o donde su autodescubrimiento fue menos complicado, describen el closet sin tantos episodios violentos. En algunos de estos casos es probable que se deba a la recepción positiva de la diversidad sexual de su entorno, tanto familiar como escolar, donde la presencia de otras personas LGBT+ son significativas:

Ósea igual el colegio en el sentido de mi orientación sexual fue un espacio super seguro, porque mis compañeros lo hicieron sentir seguro. Aparte mi curso era como el 4to bisexual, porque literalmente como que todo el mundo se comía con todo el mundo, y era como super diverso ese curso. - Noa

Incluso por la forma en la que mi tío salió del closet, ellos (los padres) me llevaban al psicólogo cuando chico, pero para que yo no experimentara algo tan traumático (...) Como está todo bien si eres gay, como que no pasa nada. para que no sea algo tan choqueante para mi darme cuenta - Gerald

Noa y Gerald fueron quienes menos complicaciones tuvieron para salir del closet, porque la forma en la que se construyó fue con apoyo de personas importantes. Las experiencias del closet varían dependiendo de la presencia de personas LGBT+ y de la percepción que se tiene sobre ellas. Cuando las personas LGBT+ presentes son tratadas desde el estigma y el prejuicio, también queda marcado en las experiencias personales de quienes no han salido del closet:

Una vez le pillaron unas fotos a mi hermana con la polola e hicieron un show, como si hubiesen matado a alguien. Mi mamá no paraba de llorar y gritaba qué hizo mal, mi papá diciendo que se iba a ir de la casa porque fracasó como papá (...). Y yo tenía 15, para mí que estaba en el closet fue bien choqueante la escena. Para mi hermana peor si después no la dejaban salir ni para comprar el pan - Daniel

A diferencia de la recepción positiva hacia Gerald, los padres de Daniel han mostrado abiertamente una respuesta negativa a la homosexualidad a pesar de que Daniel no les había contado sobre su orientación sexual hasta años después. La presencia de otras personas

LGBT+ puede implicar que el closet sea un espacio donde se prevean consecuencias negativas que han observado en las salidas de closet de otros miembros de la familia, dándole un significado protector al closet, como ocurre con Raúl, que no ha salido del closet con sus padres:

Todos como que lo conocían (su primo) porque habían vivido con él cuando él era chico, entonces todos le tienen como mucho cariño. Pero nunca dijeron que era gay ni nada. Después yo me enteré cuando él le dijo a mi tía que era gay y mi tía le dijo que no le dijera a mi otro primo que era más chico, porque era muy chico. Como que era feo decirlo - Raúl

Estas observaciones dan cuenta de que la experiencia de estar en el closet está marcada por la observación del trato que reciben otras personas LGBT+, que en los casos mencionados implicó conocer los distintos tipos de amenazas de dar a conocer su orientación sexual. Pero la presencia de personas LGBT+ puede ser favorable a la salida del closet en varios casos, ya que se pueden generar situaciones de confianza, entendimiento mutuo, compañerismo y apoyo emocional. Este momento puede ser relevante para la carrera moral de los sujetos, ya puede derivar en redes de apoyo:

Si no fuese por mi mejor amiga yo creo que no habría salido del closet nunca, o probablemente quizás cuando, porque ella me dijo que era lesbiana cuando íbamos como en 1ro medio. Y yo salí del closet en 3ro medio recién, pero todo ese tiempo implicó que yo dejara de odiarme tanto porque tenía a mi amiga que la admiraba mucho (...). Y como que toda mi vida me junte con gays, aunque estuviésemos en el closet, era como que se daba naturalmente. Entonces había como complicidad. - Daniel

Como se mencionó anteriormente, Daniel buscaba protección en el closet. Pero encontró la motivación de vivir conforme a su orientación sexual gracias a que se sentía seguro con sus amigos, que menciona también eran de la diversidad sexual. Similar ocurre con Andy, que habla de su experiencia escolar en un liceo de hombres:

Mi grupo de la media eran todos gays y bisexuales, aunque empezamos a salir del closet de a poco. Yo lo hice en 4to medio, pero ya estaba metido en todo

ese submundo gay que había en el liceo, porque nos juntábamos entre nosotros. De hecho, había dos del grupito que eran abiertamente gays desde 1ro medio más o menos. Y como que nos cachábamos entre nosotros (los gays del colegio) y los heteros ni cachaban (*risas*). - Andy

En el caso de Andy, así como en el de Daniel, se produce lo que Becker (2009) denomina una comunidad desviada, un momento en la carrera moral en el que se asocian con gente como ellos y forman sus propias reglas y códigos, como lo describe Andy con los jóvenes gays de su liceo, y generan un pensamiento común que se dirige a la aceptación.

No solo se menciona la presencia de otras personas LGBT+ en su experiencia dentro del closet, sino que también a personajes e historias LGBT+ que han sido significativos, sobre todo cuando se tiene poca información sobre la posibilidad de ser abiertamente homo o bisexual. Aquí incluso se descubre la posibilidad de salir del closet y surgen cuestionamientos al respecto:

Lo otro es que una vez estaba viendo una serie, que se llamaba The Foster que ahí había una trama de un niño de 12 años que salía del closet. Y yo lo veía y me puse a llorar y me dio como un escalofrío de “que miedo hacer eso” como que quería eso, pero me daba mucho miedo, me daba pánico. El cómo que todo cambiara, la reacción de mi familia igual, que tenía estas ideas de mi familia que nunca veían con total normalidad la diversidad sexual, entonces cómo que me retraía también. - Bruno

La presencia de personas/personajes LGBT no solo da una visión de lo que significa salir del closet a través de la observación y de las interacciones con ellos, sino que también produce distintas posibilidades que les permite descubrirse, incluso en ambientes que son más tolerantes a la diversidad sexual pero donde no se habla de las distintas opciones de vivir sexo-afectivamente, porque a pesar de poder convivir en un ambiente favorable, la invisibilización de las identidades sexuales en una sociedad heteronormativa crea closets desde antes de que las personas se hagan conscientes de su orientación sexual. En este sentido, la observación y visibilización permite dar cuenta de la existencia del closet porque permite auto posicionarse como homosexual o bisexual:

Me ayudó mucho que estaba viendo Dr. House con mis papás, y había un personaje que para mí era una loca lesbiana y de repente se estaba comiendo con un loco. Y ahí yo no sabía que era la gente bisexual. Y me dijeron “ah es bisexual y significa que te gustan ambos sexos”. Y ahí como que me encajo todo en mi cabeza. Lo que, si tiempo después, creo que no me gustan mucho las mujeres. Pero en su momento fue como que eso me ayudo a identificarme, como que eso me hizo gay. - Gerald

Estar en el closet significa que existen momentos de ambivalencia con respecto a la forma de entenderse a sí mismos, porque se está en un entorno heteronormativo y al mismo tiempo se va descubriendo la posibilidad de vivir al margen de la expectativa heterosexual. También implica un proceso donde se adquieren los significados de la sexualidad en una sociedad heteronormativa, y posteriormente se descubre a sí mismo, ya sea a través de la educación o de la observación de otras personas. Pero principalmente, significa vivir ante la amenaza de la estigmatización. Entenderlo nos permite dar cuenta de los dos significados principales del closet, los que representan las dos formas de significar el closet, por más opuestos que parezcan: closet como protección y closet como restricción.

10.2b. Estar en el closet y la amenaza de la homofobia:

Una vez la persona es socializada desde los parámetros de la sexualidad actuales, y paralelamente al descubrimiento de su orientación sexual, surge la necesidad de ocultarse debido a las emociones y sensaciones que se originan alrededor del estigma y la homofobia. Esto es lo que determina la decisión de ocultar su orientación sexual, porque el closet les permite protegerse. Saben con anterioridad que dar a conocer su orientación sexual puede generar respuestas variadas y algunas con consecuencias desfavorables. Ante esto, la mayoría de los entrevistados manifestaron sentir temor de salir del closet:

Siempre me dio miedo salir del closet, sobre todo por mi familia. Y era un miedo con motivo, si quedó la cagá' cuando lo hice. Hasta me he arrepentido en períodos, porque sabía que mi mamá lo iba a rechazar y que iba a quedar la cagá', si uno conoce su contexto también, es como obvio que una mamá ultra canuta se decepcionaría. - Daniel

No me siento seguro saliendo del closet en mi casa, al menos no por parte de mi viejo. Siento que ahí está el problema porque igual cuando chico hubo un episodio bien violento. Entonces como que de ahí fue parte también de esa ruptura. -Noa

En ambos casos existe un temor fundado en la experiencia. En el primero, el closet lo protegió del rechazo de la madre, por lo que incluso se arrepiente de haberle contado sobre su orientación sexual, y en el segundo lo protege de episodios que ya ha vivido. Pero la necesidad de ocultarse también surge desde la inseguridad de la respuesta. Porque están quienes saben que la respuesta será negativa, como los casos recién mencionados, y eligen ocultarse para protegerse, están quienes saben que no pasará nada y quienes no tienen la seguridad suficiente de lo que ocurrirá, por lo que se ocultan para protegerse de las posibilidades:

Porque cuando yo se lo ocultaba era porque efectivamente ellos eran hostiles en el tema. Pero yo les conté en el 2018, había pasado todo el tema del paro feminista que ellos vivieron igual, y estaban mucho más abiertos. (...) A pesar de que las condiciones eran mucho más favorables que antes, yo seguía

pensando que quizás la amistad se terminaba. A pesar de que no había ninguna razón para pensar en eso - Leo

Entender el closet como protector implica una contradicción con los discursos que motivan a salir del closet. Uno de los entrevistados realiza una crítica al hecho de forzar a la gente a salir del closet, debido a que entienden la necesidad de ocultarse y protegerse de la adversidad de vivir con una orientación sexual no heterosexual:

Como encuentro que es terrible porque hay gente que igual termina saliendo del closet en contexto super adversos, le pasan cosas horribles, entonces creo que igual no es tan fácil esta idea medio de celebrar que la gente salga del closet, yo creo que no está bien - Alex

10.2c. Restringirse y limitarse: las paredes del closet:

La protección que ofrece el closet, debido al miedo a las consecuencias que ya conocen, ocurre paralelamente a su carácter restrictivo, porque al evitar las consecuencias de todo tipo que puede ocasionar la salida del closet, se generan dificultades para expresarse y vivir conforme a su identidad sexual:

Igual implica miedo, miedo a que la gente te descubra como eres. Como que siento que la connotación negativa que tiene, en especial cuando uno va creciendo, te da esa idea de que tenís que ser normal, esta esa negatividad y eso te da miedo al principio y te encerrai' y te cuestionas. Te tratas mal porque eres así y es como un encapsulamiento - Bruno

Bruno describe el miedo que surge por no ser considerado normal, debido al carácter negativo otorgado a la diversidad sexual. Llama la atención que se refiere al encapsulamiento y al encierro que ocurre debido a este miedo. Un encierro porque implica vivir bajo la opresión de la heterosexualidad obligatoria, bajo el cumplimiento de mandatos asociados a los roles de género y al miedo de ser descubierto y tratado de forma distinta:

La reacción de mi familia igual, que tenía estas ideas de mi familia que nunca veían con total normalidad la diversidad sexual, entonces como que me retraía también. (...). Y mi abuela se tiraba los típico "ah menos mal ustedes salieron normales" y cosas así - Bruno

Esto permite dar cuenta del doble carácter del closet. Se buscan proteger del daño y de la homofobia que ya conocen, por lo que el closet es un refugio. Pero también es descrito como una sentencia, un conjunto de normas que les dictan como deben comportarse e incluso buscar corregir todo signo de homosexualidad. De hecho, como se ejemplifica en la cita anterior, escuchar sobre los “normales” los define como personas desacreditables para la sociedad, por lo que actúan de tal forma que se preocupan de ser tratados como tal, donde ser normal implica no poseer características que lo desacrediten ante el resto de la sociedad (Goffman, 2006).

El análisis desde Goffman es muy adecuado para poder observar cómo se comportan los individuos que ocultan su orientación sexual. Todos los entrevistados mencionan que han tenido que adecuar su comportamiento para no ser descubiertos en algún momento de sus vidas, y muchos mencionan que todavía lo siguen haciendo en contextos nuevos donde podrían sentirse amenazados:

Este verano trabajé vendiendo vinos, entonces van muchos hombres. Cómo voy a ser full colísima con hombres que generalmente me hablan como de fútbol, mujeres, que me dicen “jaja la polola”. Y yo como “jajaja”, yo soy la polola (risas) - Noa

En cualquier espacio, la forma principal de regular su comportamiento es a través del refuerzo de características masculinas, y en caso de dificultarse, la supresión de características femeninas:

Para mi estar en el closet fue de alguna forma un constante esfuerzo porque no se notara, para que nadie lo supiera (...). Y yo por mucho tiempo hice mucho esfuerzo para que no se notara, por lo menos 8vo básico, 1ro medio., forzar rasgos masculinos. Principalmente cómo reaccionar de forma más hostil. Hubo un momento en el curso, como en 8vo básico, que el bullying era fuerte en general, de todos lados a todos lados. Y cómo reaccionar de forma firme y de forma violenta a eso - Leo

La masculinidad opera como una forma de legitimarse ante sus pares, pero las exigencias que impone implican un esfuerzo mayor en sujetos no heterosexuales por el riesgo de que su

comportamiento pueda revelar su secreto, por lo tanto, tener mayor probabilidad de ser deslegitimado que los heterosexuales. (Connell, 2003). Así como al reforzar rasgos masculinos, la imposición de la heterosexualidad en los closets opera de tal forma que incluso se buscan formas contrarias a su orientación sexual, como lo fue una relación romántica de Bruno:

En 1ro medio tuve polola (risas), una huea' muy *random*. Fueron como 3 meses, pero me acuerdo de que me gustaba ella como persona, pero como que no podía dejar de mirar a los niños, no podía dejar de imaginarme a niños en situaciones románticas. Entonces era como muy dicotómico lo que me pasaba. Como que encaje en lo que tenía que encajar. - Bruno

Empecé a tener mis primeros acercamientos con chicos y en general eran del mismo liceo al que yo iba. Todo muy “ya, nos estamos relacionando, pero tú no puedes decir nada, yo no puedo decir nada, esto es totalmente secreto”. Bueno ahí 14 años tuve mi primer pololeo, todo muy escondido. De hecho, ahí me pasó la misma huea' que pasó en *heartstopper*, contando la misma mierda (risas). El hueon' mientras pololeaba conmigo tenía pololas para ocultar lo que estaba pasando. - Alex

El caso de Alex es interesante, porque a diferencia de Bruno, no sentía la necesidad de tener una polola, pero fue su primer pololo quien tuvo una relación paralela para ocultar su relación. Si bien la posibilidad de ser bisexual existe, se hacía la diferencia entre la relación con él y con las pololas que tuvo, porque con las niñas eran públicas, pero con su pololo era oculta, Las consecuencias de no ser y actuar como un hombre heterosexual afectan tanto a homo y bisexuales, porque así como ocurre con el homosexual que no ejerce rol pasivo, la sola posibilidad de ser feminizado implica un trato desigual con respecto a los heterosexuales que están menos alejados de la masculinidad hegemónica (Eribon, 2001).

En cualquiera de los casos, el carácter restrictivo del closet implica una forma de regulación del comportamiento particular: la autocensura. El closet como autocensura implica decirse heterosexual, como en los casos mencionados anteriormente, o simplemente no decirse gay/bisexual, sobre todo cuando se han asumido, pero temen a las consecuencias de estar

fuera del closet, por lo que no se niegan su orientación sexual a los demás, pero tampoco se afirma:

Me hueveaban' pero yo no lo negaba, porque sabía que era cierto, sabía que me gustaban los hombres. Pero nunca les dije "sí, soy gay", sino que me hacia el hueón' o me quedaba callado. - Andy

El carácter restrictivo del closet se presentó con más fuerza durante la cuarentena por pandemia de COVID-19. Estar meses conviviendo solo con sus familias implicó distintas formas de moldear el comportamiento, la expresión de género y de autocensurarse, y no hacerlo puede tener consecuencias negativas.¹⁴ Todos los entrevistados que no habían salido del closet con algún miembro de la familia mencionaron ejemplos de cómo regulaban su comportamiento o se limitaban a decir o actuar libremente, aunque la sensación personal respecto a este hecho sea distinta en los distintos casos:

La cuarentena la hice en Ovalle. Volver a Ovalle fue un proceso muy extraño, porque volví a sentirme tal cual me sentía en el colegio. La relación con mi hermano no había mejorado porque estábamos más grande, sino porque él vivía en serena y yo en Santiago (...) Y ese tipo de pequeñas cosas me hacían sentir como de alguna forma haber retrocedido, me volví a ser incómodo. - Leo

El haberse alejado de las redes de apoyo que tenían en la universidad o en otros círculos para volver a convivir con la familia en la totalidad del tiempo, se puede caracterizar como una vuelta al closet para quienes habían salido de este con personas fuera de su familia. Un regreso porque tienen que volver a guardar el secreto constantemente, a pesar de que esto no ocurra fuera de los ambientes familiares. Caso similar es el de Gerald, con la diferencia de que en su casa sí sabían todos a excepción de sus abuelos:

---

¹⁴ El 49.8% de las personas LGBT+ en Chile conocen a alguien que haya sufrido algún tipo de discriminación en tiempo de cuarentenas. MOVILH. (2021). Tercera Encuesta: Percepciones e impacto del Covid-19 en personas LGBTIQA+. Santiago.

Como estaba recién empezando todo (la cuarentena) no nos pudimos ver en mucho tiempo con mi pololo. Y sumado a que fueron a vivir mis abuelos que dormían en mi pieza, yo dormía con mi hermano, y hablaba por llamada todo el día, y cuando se iban a la pieza me iba a hablar a la pieza de mi hermano y ahí seguía hablando con mi pololo. - Gerald

En el caso de Gerald, tanto el cómo su familia, tuvieron que adecuarse a la situación donde llega gente que no puede enterarse de su orientación sexual, y al ocurrir durante la cuarentena, fue una situación que se extendió durante los meses que duró. El hecho de que la actuación no haya sido solo suya, sino que haya tenido participación de los demás miembros de la familia, implica que se evitaba que se perturbara la situación en caso de que los abuelos se enteren, así como explica Goffman: “El auditorio puede entender erróneamente el significado que debía ser transmitido por la sugerencia, o puede ver un significado molesto en gestos o hechos accidentales, inadvertidos o incidentales, y no destinados por el actuante a contener significado alguno” (Goffman, 1997, p.62).

La actuación que se lleva a cabo para ocultar la homosexualidad deriva en un control de los movimientos y gestualidades, expresiones y palabras, con el propósito de regular la expresión de género y buscar ‘parecer’ heterosexual, situación que se extiende a distintos ambientes en los que se desenvuelve, dependiendo de si los demás saben algo sobre su orientación sexual. Esta forma de controlarse a sí mismo surge por lo que se aprende, ya sea escuchando u observando, para no perturbar a su entorno con su verdad. Estar en el closet es protegerse, pero también restringirse, es evitar cualquier consecuencia negativa que implique riesgos y también renunciar a la libertad de poder expresarse conforme a su orientación sexual. Sin embargo, el closet adquiere significados más profundos cuando se sale de este, lo que nos lleva a detenernos en qué es lo que ocurre cuando se sale del clóset y cuáles son los significados de esta etapa en la carrera moral de homo y bisexuales.

10.3. La confesión: el momento de salir del closet:

Al hablar de salir del closet podremos referirnos a distintos momentos en los que se revela la orientación sexual. Entre los entrevistados no hay consenso sobre qué es salir del closet, porque a pesar de que en términos simples significa el momento en el cual se revela la

orientación sexual, la presunción heterosexista implica que se asuma que una persona es heterosexual por naturaleza, por lo que se imponen varios closets que son relevantes en su vida. Algunos definen la primera salida del closet como la principal, ya que es la primera vez que se refieren a su orientación sexual frente a otra persona:

Pero sí, esa fue la primera vez que le conté a alguien y me costó hartito. Realmente fue un proceso muy terrible. Y de ahí en adelante tuve más soltura para contare a ciertas amistades. Igual siento que fue un proceso que fue muy de apoco (...). De ahí en adelante, igual según la persona de quien se trate, pero me ha importado cada vez menos – Alex

La primera salida del closet se caracteriza por estos momentos de tensión, por ser algo *terrible*, como menciona Alex, por ser más difícil de experimentar respecto a otras situaciones posteriores, ya que es una primera forma de romper con la parte más represiva del closet. Si estar en el closet es restringirse, salir del closet es, en algunos casos, liberarse:

Ahora que lo pienso igual fue quitarse un peso de años cuando lo conté por primera vez, porque a pesar de que estaba nervioso y todo, lo dije. Y sentí como si me hubiese sacado un peso que cargaba hace años. - Daniel

Daniel menciona su nerviosismo al momento de la confesión de su orientación sexual, junto a la sensación de alivio luego de vivir tanto tiempo ocultándola. El alivio ocurre posteriormente al nerviosismo inicial. Algunos estudios dan cuenta que la mayoría suele salir del closet con sus amigos antes que con la familia (Pedrazzoli & Samanes, 2011) precisamente porque lo que buscan es sentir apoyo, sentirse liberados, entre otras, como lo describe Dante:

Tenía la necesidad de hacerlo porque ya sentía que quería ser libre, así que le conté a un grupito chico de amigos del colegio con los que había más confianza y me sentí un poco más en libertad. - Dante

Tanto Daniel como Dante salieron del closet voluntariamente con gente de confianza fuera de su familia inicialmente. En ambos casos, la decisión pasó por una iniciativa de búsqueda de libertad, para dejar de guardar el secreto que los obligaba a actuar como si fuesen heterosexuales. Estos motivos pueden estar relacionados con otros aspectos específicos de su

sexualidad, como la complejidad que adquiere el closet cuando se está en una relación, o cuando existen problemas amorosos:

Estar ya sintiendo muchas cosas, estar viviendo un seudo pololeo, como no poder contarle a nadie, y tener que guardarme todas esas emociones solo. Fue una especie de agotamiento, de bomba de tiempo que reventó y dije que ya no puedo seguir llevando esto solo, necesito poder contarle. Creo que esa primera instancia fue como una primera oportunidad de poder contarle a alguien porque sentía que no podía seguir llevando esa parte de mi vida solo. - Alex

Alex sintió la necesidad de salir del closet porque tener una relación amorosa complicada implicó reducir su posibilidad de actuar conforme a las expectativas heterosexuales impuestas, por lo que salir del closet significó recurrir a redes de apoyo. Similar ocurre con Andy y Raúl, quienes salieron del closet para declararse amorosamente a otro joven:

Creo que fue a uno de ellos, a uno de mis compañeros de colegio que me gustaba, y le dije que me gustaba (...). Fue difícil decirle y todo, y claro, él quedo súper impactado, como errático. Pero eso, no me dijo nada como violento. Como que agradecía que se lo hubiese contado y como que él no se sentía así. - Raúl

Me gustó desde que iba en 1ro medio, y en 4to medio me digne a decirle luego de muchas cosas que pasaron entre medio (...). Había hablado primero con mi psicóloga. Y después de contarle (al joven), me rechazó de una mala manera. Y al día siguiente le dije en la mañana a otro amigo que fuéramos al centro porque le tenía que contar algo y esperé todo ese tiempo para contarle quien me gustaba y todo lo que había pasado. - Andy

En estos casos, el closet es también un obstáculo para relacionarse afectivamente, porque la situación de declararle amor o interés romántico a alguien ya implica una salida de closet. Lo que no ocurre en heterosexuales, porque la salida de closet de Raúl y Andy fue una noticia doble para el receptor: que quien emite la noticia es gay y que gusta de él.

En los casos mencionados, se menciona el amor como causante de salida del closet, algo que ha sido revisado por Marentes (2019). En el artículo, así como en los casos mencionados en

este estudio, los problemas que se generan al relacionarse afectivamente con otros pueden implicar una saturación del closet, porque el hecho de reprimirse y regular el comportamiento se vuelve más difícil ante situaciones donde siente la necesidad de ser apoyado por sus cercanos.

Lo complejo de las relaciones que giran en torno al closet es que los seres humanos construyen lazos, por lo que muchos motivos para salir del closet están marcados por la confianza y apego. Esto no solo ocurre cuando la persona atraviesa problemas que saturan su closet, como los problemas amorosos, sino también cuando siente la obligación de contar su orientación sexual creyendo que los demás deben conocerla solo porque son personas con las que existe una relación importante, como cuenta Noa sobre el momento en que decide decirle a su madre:

Me acuerdo de que fue como “quiero salir del closet y la hueá’, porque igual que paja, igual quiero ser honesto con mi vieja, aparte me está carcomiendo la culpa”. - Noa

En la entrevista con Noa, y al igual que la mayoría de las entrevistas, se menciona una relación fuerte y cercana con la madre, motivo por el cual suelen contarle a ellas antes que a sus padres. En el caso de Noa, la cercanía con su madre era tal que se sentía poco honesto al ocultarle su orientación sexual, considerando que estar en el closet es ocultar una parte importante de su identidad.

Aunque salir del closet es importante para la mayoría de los entrevistados, porque temen por la respuesta de sus familias, la importancia disminuye cuando saben que las condiciones son más favorables. Esto no solo depende de las concepciones que en la familia se tienen en torno a la diversidad sexual, sino que nuevamente importa la influencia de su entorno. Ante esto, se presenta el caso de Gerald y el de Dante, donde en ambos las condiciones familiares fueron favorables, pero las del entorno fueron diferentes:

Yo sabía que mis papás no iban a tener problemas, pero decidí esperar para contarles. Y en mi curso, igual a pesar de que obviamente no fuera un ambiente homofóbico, igual uno a esa edad prefiere no decirlo (...) pero yo después cuando era más, 3ro o 4to medio, hablaba sin problemas. Según yo,

no se enteraron todos. Pero no era como decisión mía, porque hablaba de eso sin problemas (...). A mis papás una vez les dije que no me cerraba a la posibilidad de que me gustara un hombre y no me dijeron nada malo, y cuando empecé con mi pololo estábamos en el súper y les conté súper naturalmente.

- Gerald

A mi mamá le conté dos meses después de que empecé a pololear. Estaba super nervioso, aunque yo sabía que no se lo iba a tomar mal por lo que te dije antes (educación sexual integral en la familia). Me dijo que ya sabía y se lo tomó super natural. Y más tarde, mi papá igual reacciono bien pero menos natural, como que hacía más preguntas (...). Mi papá reaccionó como reaccionaría un padre de la actualidad y mi mamá como una mamá del futuro. (...). Aun me cuesta decir mi orientación sexual, así como “oye soy bisexual”, y ponte no se lo podría contar al resto de mi familia. - Dante

Los dos casos anteriores tienen la similitud de que la respuesta de sus padres fue positiva, donde la noticia se tomó con naturalidad. Sin embargo, Dante menciona que le costó más, y que aún le cuesta salir del closet. Gerald menciona que en su colegio también lo podía decir con naturalidad, mientras Dante anteriormente había dado cuenta de la percepción de la homofobia que observaba en su pueblo, en las escuelas en las que estudió y en el resto de su familia, a pesar de que sus padres lo educaban desde el respeto a las diversidades sexuales. En ambos casos, el closet implica represión, ya que la idea de contar la orientación sexual es poder actuar libremente con relación a la relación amorosa que tienen. También implica cierto nivel de protección, porque Gerald afirma que prefiere no decirlo en su curso inicialmente, mientras que Dante menciona su nerviosismo a pesar de la educación integral recibida en su casa. El closet de Dante está marcado por el conservadurismo de su pueblo y la homofobia de sus escuelas, por lo que su necesidad de protegerse era mayor, y como efecto aún le cuesta salir del closet. De hecho, la primera persona de su familia en enterarse fue su hermana, en una salida de closet involuntaria:

Iba saliendo camino a ver a mi pololo y mi hermana cachó que me arreglaba mucho. Ahí cachó, porque yo no le conté nada. Como que simplemente adivinó y dos meses después recién lo conté por primera vez por mi propia cuenta a mis papás – Dante.

La salida de closet no planificada puede tener distintos efectos, y como se ha visto en los casos mencionados, los hermanos (sobre todo las hermanas), suelen ser un apoyo. Sin embargo, existen salidas de closet involuntarias que refuerzan el carácter protector del closet, porque quedan expuestos a situaciones no planeadas que pueden afectar la relación que tienen con otras personas, como ocurre con el caso de Francis:

Y pasa que me saque autorretratos desnuda, una volá' muy artística sí. Y las subí a Facebook. Y eso generó mucho caos en mi familia, por temas como de religiosidad. (...) Nos juntamos a ver anime y subí la foto como en la tarde y mis viejos dejaron la cagá'. Me fueron a buscar y mi viejo puteándome en el camino, y ahí en la casa estaba mi mamá y me hicieron casi que un exorcismo – Francis.

En la experiencia de Francis, el conservadurismo religioso de su familia en contraste a su identidad sexual generó un conflicto en la relación con sus padres debido a la involuntariedad de su salida de closet. No salir voluntariamente le implicó enfrentar una situación donde se rompió con la cotidianidad, terminando con la protección que el closet le otorgaba sin haberse preparado previamente.

Estos casos dan cuenta de los significados convergentes del closet, se sale para poder ser y actuar libremente porque ocultarse es restringirse, se mantiene dentro para poder protegerse porque no ocultarse es exponerse a las dificultades que implica ser abiertamente homo/bisexual. Ambas se relacionan con otro significado del closet: el closet como segunda vida.

Parte de los motivos por los cuales se decide salir del closet, al menos con la familia, es el agotamiento de vivir una doble vida, ya que al salir del closet anteriormente con otras personas, empiezan a vivir formas distintas de relacionarse con las personas. Pueden terminar

relacionándose con otros miembros de la comunidad LGBT+, conocer bares y discotecas del ambiente gay, incluso ser activistas, pero permanecer en el closet con personas con las que conserva relaciones importantes, como la familia. Así fue el caso de Daniel:

No me sentí fuera del closet hasta que le conté a mis papás. Porque antes de contarles me acuerdo de que carretié mucho, siempre iba a *illu*, a la *blondie*, me juntaba con gente cola. Y mi mamá es muy aprensiva, siempre le decía que me iba a quedar donde algún amigo. (...). O cuando participaba en cosas de la u, me guardaba muchas cosas que todo el mundo sabía menos ellos. - Daniel.

Para Daniel, estar en el closet con sus padres implicaba vivir una segunda vida, porque recurría a la mentira para cuidar la relación con ellos. Salir del closet significó el agotamiento de tener que mentir, de dar a conocer los lugares que visitaba, la gente con la que se relacionaba y las actividades que realizaba porque significaban una parte importante de su vida fuera de su casa.

Estos espacios de libertad no solo son un detenimiento del closet, sino que también son espacios a los que se suele recurrir cuando empiezan a dar a conocer su orientación sexual. La asociación con otras personas que son parte de la diversidad sexual se presenta en la mayoría de los casos analizados, y suele ocurrir con mucha anterioridad al momento en el que deciden salir del closet con todos sus seres cercanos:

De hecho, le dije a mi amiga “sabí’ qué, soy gay y necesito que me ayudes”, porque ella había vivido más cosas. Cachaba más gente, salía más. Yo le dije, “no sé, llévame a una disco gay o cosas así”. Para al final probar como aceptar mi sexualidad. – Bruno.

Bruno menciona que parte visitando estos lugares para probar y conocer lo que implica ser gay fuera del closet. El closet se vuelve una vida aparte, una vida que se mantiene, principalmente, en la casa.

También se destaca el rol de la universidad en las experiencias de closet, porque en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, afirman que sienten una libertad que no poseen en otras partes, como en su casa. La universidad es un espacio donde pareciera que el closet no cobra

tanta relevancia. Si bien la universidad no es un ambiente gay propiamente tal, reconocen que se desenvuelven de mejor forma que en otros espacios, incluso comparando con otras universidades:

Para mí fue una experiencia mucho más gratificante que el colegio. Aquí el concepto de salir del closet no tenía tanto sentido porque a nadie le importaba. Les podías contar y todo el mundo era mucho más amigable en ese sentido. Me sentí mucho más cómodo, sentía que no tenía que poner esa resistencia a comentarios. Podía ser yo mismo. - Leo

Estuve en la Facultad de Medicina y estuve medio semestre en la FEN¹⁵ (risas). La FEN era pal pico, no había ambiente de nada. O sea, había grupos, pero era muy difícil encontrarlos, muy difícil. A diferencia de la FACSQ que es como normal, no sé cómo explicarlo. Como que no es tema. - Bruno.

Como estar en la universidad, en una discoteca, en un bar, pudiendo vivir su sexualidad de una forma menos restrictiva, y luego volver al closet del hogar, implica significar el closet como un espacio donde se viven dos vidas, cabe preguntarse por el momento en el que se sale del closet, e incluso por los distintos closets que se presentan en la vida. Es por esto por lo que el closet es complicado de definir, porque implica saber cuándo se está dentro o fuera, o si se trata de un momento particular en la vida o de distintos momentos. En los distintos lugares en los que se transita, el closet puede imponerse encima. Es importante detenernos en conocer cuáles son los distintos closets y cuáles son sus significados.

10.4. Significados del Closet: ¿Cuál de todos?:

Cuando hablamos de los significados del closet, no solo nos referimos a los momentos en los cuales se decide develar la orientación sexual, sino que a toda la experiencia previa y posterior que rodea esos momentos. Si bien hemos hablado y definido el closet en función de las relaciones más personales, como la familia y amigos, en la práctica el closet siempre aparece, incluso cuando se ha salido de este con todas las personas con las que tiene algún tipo de relación social:

---

¹⁵ Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

Me pasa que una vez entre a trabajar a un local de comida rápida donde había pésimo ambiente laboral. Y un compañero me pregunta sobre si tenía polola o algo así. Y yo solo le dije que no, no quise decirle que era gay porque no me sentía cómodo. Y no porque fueran homofóbicos, porque nunca escuché nada por el estilo, pero no había una buena relación, no se. - Andy

Ante un ambiente nuevo, Andy decide no salir del closet porque no está seguro sobre la pertinencia de hacerlo. Esta situación genera complicaciones a la hora de interactuar. Así como menciona Kosofsky (1998), la presunción heterosexista implica que se asuma que las personas son heterosexuales, por lo que es probable que en distintos espacios se les trate como tal, teniendo que ver la implicancia de salir o estar dentro del closet ante los nuevos escenarios:

Yo creo que hay gente que constantemente está saliendo del closet y lo encuentro un poco desgastante igual. Lo encuentro agotante porque a veces te enfrentas a los prejuicios de la gente, preguntas incómodas. Creo yo que medio que no es tan necesario estar constantemente saliendo del closet, no debería ser obligatorio. - Alex

La normalización de la orientación sexual es una de las formas con las que se enfrentan a la presunción heterosexista. El hablar de sus gustos, de sus relaciones amorosas o sus experiencias les permite desenvolverse en nuevos ambientes como si el closet no fuese necesario o nunca hubiese existido, a pesar de que se les asuma heterosexuales inicialmente. Mientras más amenazante es la situación, mayores son los esfuerzos por mantenerse en el closet, lo que genera que el closet se presente en casi cualquier lugar, incluso en la calle:

En Juan Gómez Millas¹⁶ uno puede actuar como quiera, pero sales a la calle y es distinto. Como que igual suelo andar pendiente de que no se me note, sobre todo cuando ando solo. - Gerald

Ocultarse y buscar pasar desapercibido en la calle indica tres cosas: el closet lo protege, en la medida en que debe regular su comportamiento, por lo que; el closet se manifiesta en el

---

¹⁶ Campus Juan Gomez Millas, donde se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

cuerpo, en el caminar, en los gestos y en el habla; y muestra que no existe solo un closet, si no que vuelve a aparecer ante las posibles amenazas, se regresa al closet.

Cuando nos referimos a los closets en plural, no solo se debe a que el closet se presenta nuevamente ante nuevos escenarios, sea por presunción heterosexual o por buscar protección. También podemos afirmar que existen varios closets porque sus experiencias están marcadas por intersecciones con otros closets u otros estigmas que necesiten ocultar. Por ejemplo, el caso de las personas no binarias entrevistadas, quienes primero salen del closet de su identidad sexual, antes que en el de la identidad de género:

En un momento igual salí del closet en relación con mi identidad sexual que en la actualidad es bastante pública, pero no así en relación con mi identidad de género quizás. Porque en general hay espacios que no lo aceptan tan fácilmente, entonces siento que una va jugando, no se po', quizás conseguir un trabajo e igual la primera instancia da una impresión distinta a como es realmente (...). Sobre mi identidad sexual, me da lo mismo. Siento que ya es bastante pública. - Francis

En el caso de Francis, existe un entrecruzamiento del closet de la identidad sexual con el de la identidad de género. Se siente fuera y dentro del closet porque cree que el closet de la identidad sexual lo tiene, de cierta forma, superado, a diferencia del closet de la identidad de género. Esta complejidad de los closets implica que se puede estar dentro y fuera al mismo tiempo: dentro de unos closets, fuera de otros. Así también se refleja en la experiencia de Noa en cuarentena:

Sentía que necesitaba más gente a mi alrededor, como gente queer. Porque no podía ser lo suficientemente cola, aún menos lo suficiente no binarie (...) como que quedarían "oye que huea". - Noa

La cuarentena de Noa estuvo marcada por el control sobre su comportamiento. El estar meses sin poder salir, poder relacionarse con personas queer con las que puede expresarse con mayor libertad implicó que Noa sintiera el encierro del closet con mayor frecuencia. A pesar de haber salido del closet ante su familia con respecto a su orientación sexual, sigue ajustando su comportamiento para evitar incomodidades. Además. el hecho de no salir del closet de su

identidad de género complica aún más la relación que tiene con quienes viven con él, porque implica regular aún más su comportamiento.

Como existen entrecruzamiento de closets, e imposiciones de closets en distintos ámbitos de su vida debido a la presunción heterosexual, es difícil definir cuando se está dentro y fuera del closet. A esta complicación se le suma la suposición de la homosexualidad, que tiene sus propias complejidades y que se mencionó en casi todas las entrevistas. Ante esto, la mayoría de quienes habían salido del closet con su familia, principalmente con sus hermanas y madres, mencionan que sabían desde antes, aún sin decirlo, incluso cuando la recepción de la noticia fue negativa:

Mi hermana siempre me dije que ya sabía desde que aprendí a caminar (...). Y me dijo que mi mamá también, que todos sabían. Y me da un poco de rabia porque si se supone que todos sabían, yo debí haber tenido una experiencia más tranqui', pero mis hermanos igual tiraban tallas homofóbicas, me preguntaban por la polola, y para que hablar de mi mamá que todavía no aguanta el hecho de tener un hijo gay – Daniel.

El caso de Daniel es un ejemplo de la complejidad de las relaciones que giran en torno al closet. Estuvo en el closet porque se protegía de lo que observaba en su propio entorno familiar, como la ridiculización de la homosexualidad o la homofobia explícita de su madre, aunque ellos sabían con anterioridad su orientación sexual, o al menos la veían como una opción posible. Esto produce una situación complicada, porque tal como dice Kosofsky (1998), se genera una relación de poder donde quien oculta su orientación sexual no sabe que los demás saben, y quien sabe puede manipular la información que posee o que deduce.

Que los demás sepan de su orientación sexual con anterioridad se debe a las propias estructuras del closet. A esto se refiere Kosofsky (1998) cuando dice que el closet es de cristal, ya que los demás pueden llegar a saber de su orientación sexual incluso antes que la misma persona la asuma:

En muchas relaciones, si no en la mayoría, el descubrirse en una cuestión de intuiciones o convicciones que cristalizan, pero que ya habían estado en el aire durante un tiempo, habiendo establecido sus propios circuitos de poder a

base de desdén silencioso, de chantaje silencioso, de glamorización silenciosa y de complicidad silenciosa. (Kosofsky, 1998, p. 106).

Que el closet sea de cristal es otra dificultad para definir el closet. Lo que los entrevistados mencionan es que existen closets importantes o definitivos, como la familia, pero muchas veces salir del closet es solo confirmar lo que ya se sabía, el secreto a voces que circulaba:

Una vez como que lo estaba conversando con sus amigas (la madre), como que ellas decían que creían que yo era gay. Una vez me preguntó, hace como 5 años. Íbamos en el auto y me preguntó si era gay. - Raúl

Raúl no ha salido del closet con su mamá, aunque sabe de lo que se puede saber de él. Raúl es consciente del closet de cristal, sabe que estar en el closet es estar en un lugar donde surgen rumores alrededor. Así también lo menciona Noa, quien menciona que en su escuela nunca estuvo en el closet:

Yo creo que en el colegio nunca estuve en el closet. O sea, en mi mente yo creo que sí, pero el resto sabía como que, no sé, era como muy extraño. Como que el resto sabía antes de que yo supiera por lo que nunca tuve la oportunidad de armar un closet por así decirlo. - Noa

Si el closet significa mantener la orientación sexual oculta, sus significados surgen de la complejidad que impone dicho ocultamiento, porque el closet es frágil, ya que como afirmó Noa, muchas veces no se alcanza a ocultar antes de que los demás ya sepan la orientación sexual. El closet es entonces, algo más que el espacio donde se oculta, y salir del closet es más que confesar la orientación sexual, porque hay momentos en los que los demás ya han dado cuenta de la orientación sexual de una persona sin que la persona lo mencione.

11. CONCLUSIONES:

11.1. Significados del closet, sexualidad oculta y descubierta:

Volviendo a la pregunta de esta investigación: ¿Cuáles son los significados que jóvenes homosexuales y bisexuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile le otorgan al closet?, es pertinente partir la discusión mencionando que los significados otorgados al closet se identifican mediante la experiencia de haber estado y salido del closet, y los principales son la protección, la restricción y la doble vida, significados que se discutirán a continuación.

El closet está marcado por la complejidad de sus significados. Para los estudiantes de ciencias sociales, el closet está presente en varias situaciones, y otras veces no lo está, como sucede cuando están con sus familias en contraste a cuando están con sus compañeros de universidad. A veces hay más de un closet presente en una misma situación. Esto ocurre porque el closet aparece en los distintos contextos sociales en los que se desenvuelve desde los inicios de su trayectoria de vida. El closet adquirirá distintos significados dependiendo de cómo se perciba la homosexualidad en su entorno y cómo va avanzando en su carrera moral.

La forma en la que se construye el closet marca sus significados, porque se van ocultando a medida en que se va construyendo. Esto se refleja en la diferencia que existe entre quienes estuvieron en un ambiente escolar o familiar que tenía más a la homofobia y al acoso y quienes estudiaban en ambientes donde se sentían más seguros con respecto a la opinión general del curso o de la familia. Cuando la homofobia es mayor, se dan cuenta de que estar fuera de él es una amenaza, porque hay un estigma que gira en torno a su orientación sexual. En algunos casos, se identifica que el estigma se incorporó incluso antes de ser conscientes de su orientación sexual, debido a la manifestación de la homofobia de su entorno. Surge la necesidad de protegerse, muchas veces aceptando roles de género impuestos.

El espacio familiar es uno de los que más marcó la permanencia en el closet de las personas entrevistadas, debido a la complejidad de las relaciones existentes, por lo que la mayoría considera que ese es el closet más importante. La presencia de valores heteronormativos implica la reproducción de la idea de heterosexualidad como único camino válido, y esta idea

se replicó en casi la totalidad de los casos, exceptuando dos, donde sus familias eran más bien progresistas. Esta idea, que excluye a las relaciones homosexuales, se valida de diferentes formas a través de la imposición de roles de género, destacando los casos de quienes tenían relaciones lejanas con el padre por ser demasiado machistas, y quienes tenían familias conservadoras o muy religiosas. En el último caso, el pecado se incorpora en los closets de quienes aceptaron estos valores en sus infancias, reforzando la imposición de los roles de género.

Los roles de género también se impusieron mediante expectativas familiares, y esta fue una de las formas más significativas dentro de sus experiencias, porque es la manera más directa de imponer la heterosexualidad. La mayoría mencionó la presunción heterosexual de sus propias familias hacia ellos, porque se esperaba- y aún se espera en algunos casos- un futuro exitoso, donde el éxito personal está marcado por la formación de una familia tradicional. Salir del closet implicó romper con el proyecto de vida que sus familias esperaban para ellos.

Los roles de género se presentan con mucha fuerza en otros espacios, como la escuela. La escuela fue uno de los principales espacios de construcción del closet, reforzando los estereotipos y roles de género mediante el juego y la relación con los compañeros. Esto se presentó en todas las entrevistas a través de la relación con los niños varones, porque no se acomodaban a las dinámicas masculinas. Por el contrario, se juntaban con las niñas, lo cual era motivo de burlas sus compañeros varones.

En varios casos, la incomodidad conforme a la imposición de roles de género los mantuvo en el closet durante toda su etapa escolar. Esto ocurre de modo similar al closet en la familia ya descrito, sintiendo la necesidad de protegerse, con la diferencia de que en la escuela ya han sido víctimas o testigo del acoso por orientación sexual.

Si bien la familia y la escuela son dos de los espacios más relevantes en la construcción y significación del closet, la homofobia presente en la sociedad chilena crea experiencias en distintos espacios que complementan la construcción del closet, lo que en el futuro les hace conocer qué espacios son más riesgosos para ellos desde su orientación. Por este motivo el closet representa protección, porque la homofobia se presenta en el barrio, la calle, el trabajo, etc.

La forma con la que se protegen dentro del closet es a través de la regulación del comportamiento. Se esfuerzan por cumplir con los roles de género que le son impuestos, ejercen un control sobre su cuerpo para no dar indicios de su orientación sexual. Ocultan sus gustos musicales, su expresión de género, se relacionan románticamente con mujeres. Se esfuerzan en cómo se mueven, cómo hablan, porque como explica Goffman (2006), controlar su comportamiento le permite evitar las consecuencias del estigma, pasar desapercibido como una persona “normal”.

Una de las formas de regular su comportamiento para pasar desapercibido es aprender de experiencias pasadas, como ocurrió con los entrevistados que fueron víctimas de acoso escolar y que luego se cambiaron de escuela, quienes afirman que ahí hubo menos acoso por parte de sus compañeros.

A pesar de que el closet se signifique desde la protección, también se hace desde la restricción. El hecho de tener que estar constantemente controlando su comportamiento puede llegar a generar cierto agotamiento que los hace salir del closet posteriormente.

Al sentir que se ha restringido mucho, salir del closet significa liberarse. Quienes dicen sentirse liberados luego de salir del closet lo hicieron porque llegó el momento en que la restricción se tornaba insostenible. Ocurre cuando sienten que es un deber decirle a la gente cercana, porque puede haber sentimientos de culpa por ocultarles una verdad sobre ellos y sentir que han faltado a la confianza. Ocurre también cuando atraviesan situaciones puntuales referentes a su orientación sexual que generan más obstáculos para estar en el closet, como una relación romántica. Esto hace que salida del closet sea descrito como una liberación para algunos, porque estar en el closet es restringirse.

Si salir del closet implica liberarse, estar en el closet implica restringirse -pero también protegerse-, salir del closet también es exponerse a situaciones poco favorables para ellos. Alude a enfrentarse a una homofobia ya percibida, y por ello saben de antemano que hay consecuencias negativas. Los casos que más representan estas consecuencias negativas son los de las salidas involuntarias del closet, donde ante el factor sorpresa la respuesta puede repercutir en las relaciones que giran alrededor del closet. Quienes salen del closet buscan los momentos adecuados para hacerlo, por lo que las respuestas más perjudiciales fueron los de quienes tuvieron una salida de closet involuntaria.

La complejidad de los significados del closet no solo se debe al hecho de que se presente un carácter protector y uno restrictivo, también porque depende de la etapa de la carrera moral en la que se encuentra la persona para posicionarla como estando fuera o dentro. Esto sucede porque no se sale del closet con todos al mismo tiempo. Cuando el closet no está presente, su comportamiento es menos regulado, por lo tanto, actúa de forma distinta, visita lugares distintos, su forma de relacionarse con los demás es distinta. Esto lo lleva a vivir dos vidas, una que le otorga mayor libertad para expresarse pero que al mismo tiempo suele ser más clandestina.

Este fenómeno de la ‘doble vida’ ocurre regularmente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, porque en este espacio ellos sienten que tienen la libertad que no consiguen en otros, como ocurre en sus casas, o en la calle. Incluso reconocen que en otras carreras más masculinizadas o en universidades más conservadoras su situación podría ser distinta. Al comparar el ambiente universitario con el exterior, se hacen conscientes de que se encuentran en un espacio donde el closet se vuelve innecesario, y muchas veces inexistente. La universidad les brinda un espacio donde no tienen tan presente la necesidad de regular su comportamiento, porque no corren el riesgo que se presenta en otros espacios, como la familia o la escuela, volviéndose parte de su doble vida.

Algunos pueden sentirse completamente fuera del closet, pero basta con situarse en nuevos contextos para que el closet vuelva a aparecer y vuelvan a ocultar su orientación sexual. Sucede cuando ingresan a nuevos espacios, donde la presunción heterosexual los define como heterosexuales. Deben evaluar la pertinencia de estar dentro o fuera del closet en ese espacio al que han ingresado, siguiendo en la misma idea del closet como una segunda vida.

El closet como una segunda vida, así como la presunción heterosexual, implican la existencia de distintos closets a lo largo de la vida. Por este motivo es pertinente pensar el closet en plural, independiente de cuál de los closets se considere el más relevante o el definitivo, porque mientras se asuma la heterosexualidad como la orientación sexual por defecto, el closet seguirá presente.

Otro motivo para referirse al closet en plural es la persistencia de distintos closets que se entrecruzan entre sí. Esto confirma la importancia del análisis interseccional, porque el hecho de que se construyan distintos closets implica una intersección entre orientación sexual y

otros estigmas, como ocurre en las experiencias de quienes salen del closet de la identidad de género después de salir del closet de la identidad sexual.

Por último, es importante entender que el closet no es un lugar donde existan posiciones estáticas. No siempre se está completamente dentro de él, porque el closet es de cristal: es decir, existen los secretos y los rumores en torno a la orientación sexual de una persona que no ha salido del closet. Tampoco se está completamente afuera, porque la presunción heterosexual implica asumir que todos son heterosexuales hasta que demuestren lo contrario. Además, se puede salir de un closet y permanecer en otros, ya sea salir del closet de la identidad sexual, pero estar en el closet de esta con otras personas, u en otros closets asociados a otros estigmas.

El closet en suma surge como un aparato complejo. Es un método de protección ante los efectos del estigma de la orientación sexual, que implica una amenaza cuando se está afuera. También es un aparato que restringe la libertad de las disidencias y diversidades sexuales, les limita a actuar conforme a la heteronormatividad, debiendo controlar su comportamiento. En consecuencia, el closet es la posibilidad de vivir dos vidas, donde una de las dos es clandestina, generando la posibilidad de vivir momentos de libertad para expresarse y momentos para protegerse.

11.2. Limitaciones:

Este estudio se realizó con una población acotada, en una facultad donde los estudiantes tienen un mayor acercamiento con la diversidad sexual en comparación a otras. El motivo por el que se tomó esta decisión fue poder llegar a personas que hayan salido del closet en alguna o varias ocasiones, permitiendo indagar en etapas más avanzadas de la carrera moral. Sin embargo, es probable que haya habido alguna facilidad mayor para significar sus experiencias desde una perspectiva estructural, porque todos mencionaron tener cursos de género y algunos han trabajado sobre diversidad sexual en la universidad, por lo que se les pidió responder desde sus propias experiencias y se les preguntó de tal forma que respondieran biográficamente. Por este motivo, esta investigación no es extrapolable al resto de la diversidad sexual. Porque la experiencia de quienes estudian en ambientes más conservadores podría ser distinta. Tampoco es extrapolable al resto de la diversidad sexual

porque está acotado a personas que han sido socializadas masculinamente, sus experiencias están marcadas por los mandatos de la masculinidad hegemónica.

Cabe mencionar que una limitación inicial fue la pandemia del COVID-19, ya que la realización de esta investigación estuvo atravesada por cuarentenas y dinámicas que surgen a partir de la pandemia, como la entrevista virtual. Sin embargo, solo dos entrevistas se hicieron virtualmente. Por el contrario, el hecho de que hubo cuarentenas permitió una mayor reflexión sobre el closet por parte de los entrevistados, porque volvieron a convivir con sus familias.

11.3. Líneas para la investigación del closet y la diversidad sexual:

Finalizando esta investigación, surgen preguntas y reflexiones en torno a temáticas sobre el closet y diversidad:

Primero, se mencionó la relevancia de los medios de comunicación en la construcción del closet en el análisis de resultados. Varios entrevistados mencionaron que entre los momentos que marcaron su concepción sobre la diversidad sexual, se encuentran escenas de televisión. Esto es relevante porque durante el último mes de la realización de esta memoria, se ha discutido sobre la presencia de personajes LGBT+ en series y películas¹⁷. En esta investigación, se deja ver que la normalización y la presencia de historias LGBT+ no convierten a las personas en homo/bisexuales, pero si marcan su forma de entender el estigma que gira en torno a ellos, sobre todo cuando la invisibilización y la homofobia está tan presentes en sus vidas.

Primero, la reflexión en torno al entrecruzamiento de closets deja preguntar abiertas. ¿Cuáles son las implicancias de salir de distintos closets? Al centrar esta investigación en la orientación sexual en un inicio, se vuelve poco abordable el closet de la identidad de género y su entrecruzamiento con el de la identidad sexual, principalmente por la muestra compuesta mayoritariamente por personas cisgénero. Además, la pregunta sobre la estancia y salida de distintos closets se puede abordar con otros atributos estigmatizables en la sociedad chilena,

---

¹⁷ Hernandez, K. (16 de junio, 2022). La polémica detrás de “Lightyear” y por qué es tan importante entender que los tiempos han cambiado. Publimetro. Ver en: <https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2022/06/16/la-polemica-detras-de-lightyear-y-por-que-es-tan-importante-entender-que-los-tiempos-han-cambiado/>

como lo es el caso de las Infecciones de Transmisión Sexual (Milanesi, 2019), o incluso cualquier estigma no visible.

Por último, este estudio se basó en personas socializadas masculinamente, pero las lesbianas y personas trans también salen del closet. Tal como se mencionó en las limitaciones, no se puede extrapolar este estudio al resto de la diversidad sexual, porque podría haber diferencias en los significados del closet en los distintos grupos. Este estudio da la posibilidad de continuar y expandirse a los significados del closet en los distintos grupos que conforman la diversidad sexual, y así tener una perspectiva general que permita entender de mejor forma el closet y sus complejidades.

12. BIBLIOGRAFÍA:

- Acevedo, C., Elgeta, E. (2009). El discurso homofóbico durante la prensa izquierdista durante la Unidad Popular. *Revista Izquierdas*, n. 3, 1-12.
- Altmann, W. (2001). Salir del armario. Los estudios "gays" en España. *Nueva época*, Vol.1, n.1. Iberoamericana.
- Amigo, B., Bravo, M., & Osorio, F. (2018). Telenovela, recepción y debate social. *Cuadernos.info*. n. 35, 135-145
- Anand, S. (2015). Overcoming heteronormative hegemony: Queer resistance to neoliberalism in Chile. A thesis submitted for the degree of Masters of Social Science. National University of Singapore.
- Barrientos, J., Gutierrez, K., Ramirez, P., Vega, A., & Zaffirri, I. (2016). Identidad sexual en jóvenes gay del norte de Chile. *Sexualidad, Salud y Sociedad* n.23, 118-139.
- Becker, H. (2009). *Outsiders: hacia una sociología de la desviación*. Buenos Aires; México: Siglo XXI
- Blumer, H. (1982). *Interaccionismo Simbólico. Perspectiva y método*. Barcelona: Hora.
- Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Butler, J. (2000). Imitación y subordinación de género. *Revista de Occidente*, ISSN 0034-8635, N° 235, 85-109.
- Capdevila, N. (2017). Armario (Closet). En R. Lucas, M. Rosón, & E. Ortega, *Barbarismos Queer y otras esdrújulas*. (págs. 29-33). Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Canales, M. (2006). *Metodologías de investigación social*. Chile: Lom Ediciones.
- Cárdenas, M., Barrientos, J. (2008). Actitudes Explícitas e Implícitas hacia los Hombres Homosexuales en una Muestra de Estudiantes Universitarios en Chile. *Psyche* (Santiago), 17(2), 17-25
- CASEN. (2017). *Encuesta CASEN sobre Orientación Sexual e Identidad de Género*. Chile: Ministerio de Desarrollo Social.
- CADEM (2021). Encuesta plaza pública n. 386. Recuperado de <https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/2021/06/Track-PP-386-Junio-S1.pdf>
- Cifuentes, M. (2019). *De calle y feminismos. Experiencias y relatos de movilización durante el Mayo Feminista chileno*. Santiago, Chile: Kutral Ediciones.
- CONASIDA, & ANRS. (2000). *Estudio Nacional de Comportamiento Sexual*. Santiago, Chile: Ministerio de Salud.

- Carabaña, J. (1978). La teoría social del interaccionismo simbólico. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº 1, 159-204.
- Carvajal, J. (22 de abril, 2022). Matrimonio igualitario: Las historias a poco más de un mes de la puesta en marcha de la ley. Ver en: <https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/matrimonio-igualitario-las-historias-a-poco-mas-de-un-mes-de-la-puesta-en-marcha-de-la-ley/INGR45HSWVFATAEWQASEZU4O24/>
- Connell, R. (2015). Masculinidades (pp. 101-122). Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género.
- Cornejo, J. (2007). La homosexualidad como una construcción ideológica. Límite, vol 2. n-16, 83-108.
- Cornejo, J. (2010). Jóvenes en la encrucijada. ULTIMA DÉCADA Nº32, Valparaíso, 173-189.
- Cornejo, R. (2011). Configuración de la homosexualidad medicalizada en Chile. Revista Latinoamericana de Sexualidad, Salud y Sociedad. ISSN 1984-6486, n.9., 109-136
- Cornejo, M., Mendoza, F., Rojas, R. (2008). La Investigación con Relatos de Vida: Pistas. PSYKHE, Vol.17, Nº 1. Pontificia Universidad Católica de Chile. 29-39
- Crespo, C., & Salamanca, A. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. Nure Investigación, nº 27. Departamento de Investigación de FUDEN.
- Da Silva, D. (2006). Deseos públicos e identidades privadas. Internet, género e identidad sexual masculina en Chile. El caso de los avisos personales del diario La Nación. Gazeta de Antropología, n. 22.
- De la Mora, T., Terradillos, J. (2007). Reflexiones del armario. Cuadernos de Trabajo Social, Vol.20, 249-264.
- Desrués, A. (2019). Diversidad sexual en la Dictadura Militar (1973/1990). Chile: Centro de Documentación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
- Diario Uchile (23 de febrero, 2021). Fallo Atala: Fundación Iguales advierte que Chile no ha cumplido la condena dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver en: <https://radio.uchile.cl/2021/02/23/fallo-atala-fundacion-iguales-advierete-que-chile-no-ha-cumplido-la-condena-dispuesta-por-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/>
- Eribon, D. (2000). Identidades, reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: Bellaterra.
- Eribon, D. (2001). Reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: Anagrama.
- Fernandez, L. (2015). Del delito-pecado al delito-enfermedad. Construcción de la homosexualidad en Chile. LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad. Vol. 1, n.7. Universidad Central de Chile, 13-26.

- Fernandez, M. (2009). Emergencia de masculinidades: Representaciones sociales entre jóvenes universitarios de Santiago de Chile. Tesis para optar por el título de Magíster de Estudios de Género y Cultura-Mención Ciencias Sociales. Universidad de Chile
- Fernandez, M. (2014). Identidad homosexual y contexto familiar heteroparental. Implicaciones educativas para la subversión social. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* IDDN-e715X Vol. 12, n.2., 643-658.
- Figuroa, E. (2016). Cambios de la sexualidad en Chile, significaciones y grupos Sociales: la delgada línea entre las diferencias y desigualdades sexuales. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Recuperado de: <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/159453/Justicia-constitucional-el-delito-de-sodomia-como-norma-transgresora.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Foucault, M. (2007). *Historia de la sexualidad 1: La voluntad del saber*. Siglo XXI: Madrid.
- Flick, U (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata S.L. Madrid.
- Flores, J., Rodriguez, E., & Garcia, G. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Ediciones Algibe.
- Garrido, J. C. (2015). Diversidades en la transición: homofobia y el movimiento LGTB en Chile, 1990-2000. *Revista Historias que Vienen*, 6, 1-14.
- Garrido, J., & Barrientos, C. (2018). Identidades en transición: Prensa, activismo y disidencia sexual en Chile 1990-2010. *Psicoperspectivas* 17(1), 17-27.
- Garrido, N., & Gallardo, R. (6 de julio de 2021). Avanza proyecto de matrimonio igualitario: Comisión de Hacienda del Senado aprueba iniciativa y pasará a Sala. La Tercera. Recuperado de: <https://www.latercera.com/politica/noticia/avanza-proyecto-de-matrimonio>.
- Godoi, P. (2015). Imaginarios y representaciones de la homosexualidad en la zona minera de Calama. Universidad de Chile: Recuperado de: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136704>.
- Goffman, E. (1997). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amarroutou Editores S.A.
- Goffman, E. (2006). *Estigma: La Identidad Deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gomez, I. (2019). Grindr y la masculinidad hegemónica: aproximación comparativa al rechazo de la feminidad. *Estudios Sociológicos* XXXVII, n.109, 39-68.
- Granados, J. (2002). Orden sexual y alteridad. La homofobia masculina en el espejo. *Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 61, 79-97.
- Herd, G., & Koff, B. (2000). *Gestión Familiar de la Homosexualidad*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

- Hernandez, K. (16 de junio, 2022). La polémica detrás de “Lightyear” y por qué es tan importante entender que los tiempos han cambiado. Publimetro. Ver en: <https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2022/06/16/la-polemica-detras-de-lightyear-y-por-que-es-tan-importante-entender-que-los-tiempos-han-cambiado/>
- Hernández, V. (2018). Creencias y Estereotipos de los Padres de Familia con Hijos/as Homosexuales Sobre la Diversidad Sexual. *Universidad Católica de Pereira*.
- Hinostroza, M., Javier, E., Arotoma, R. (2018). Actitudes de los Padres Hacia la Homosexualidad de sus Hijos. *Horizonte de la Ciencia* 8(15), 71-81.
- Huerta, A. (2014). Problemas actuales de las poblaciones infantil y juvenil homosexuales de Hidalgo. 1791. Asociación por la Diversidad Sexual. INAH. México.
- Illabaca, E. (2018). Construcción de la masculinidad en liceos de varones: la experiencia del Liceo Manuel Barros Borgoño de la comuna de Santiago. Memoria para optar al título de Sociólogo. Chile: Universidad de Chile. Recuperado de: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152712>.
- ILGA. (2016). *The ILGA RIWI-2016 Global Attitudes Survey on LGBTI People on Partnership with Logo*. Recuperado de: <https://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/resource/ilga-riwi-2016-global-attitudes-survey-lgbti-people-partnership-logo-2016.pdf>
- INJUV. (2018). *9na Encuesta Nacional de la Juventud*. Chile: Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Recuperado de: https://www.injuv.gob.cl/sites/default/files/ix_encuesta_nacional_de_la_juventud_2018.pdf
- Kosofsky, E. (1998). *Epistemología del armario*. Barcelona: Llibres de l'Índex.
- Kuhar, R. (2007). The Family Secret. Parents of homosexuals sons and daughters. En R. Kuhar, & J. Tackás, *Beyond the Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe*. Transitions: Eslovenia. 35-48.
- Lemos, G. (26 de mayo, 2020). En Costa Rica ya es legal el matrimonio igualitario; es el primer país de Centroamérica en permitirlo. CNN En español. Ver en: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/26/alerta-costa-rica-matrimonio-igualitario-reconocido-por-la-ley/>
- Lucero, C. (2010). Crisis familiares: cuando un hijo se declara homosexual. Mendoza: Universidad del Aconcagua.
- Lizana, V. (2009) Representaciones sociales sobre heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogía en los contextos de formación docente inicial. *Estudios Pedagógicos XXXV*, n.1. Santiago. 117-138

- Luján, I., & Tamarit, A. (2012). Dinámica Familiar Ante La Revelación De La Orientación Homosexual De Los Hijos. *International Journal of Development and Educational Psychology*, vol.3 n.1, 301-308.
- Marentes, M. (2019). En nombre del amor. Salidas del closet de varones gays. En F. Abiuso, & T. Kravetz, *Feminismos, géneros y sexualidades: dilemas, desafíos y controversias actuales*. Primera Parte (págs. 10-18). Buenos Aires: Unidad Sociológica.
- Maureira, F., Escobar, N., Flores, E., Bahamonde, V., Hadweh, M., & Serey, D. (2021). Actitudes hacia la homosexualidad y personas trans en estudiantes de educación física de Chile (*Attitudes towards homosexuality and trans people in physical education students in Chile*). *Retos*, 43, 46-52
- Mead, G. (1982). *Espíritu, Persona y Sociedad*. Paidós.
- Mella, O. (1998). Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa. CIDE (Chile).
- Milanesi, M., (11 de abril, 2019). VIH fuera del clóset: una nueva generación reinventa los modos de vivir con el virus. *La Nación*, Argentina. Ver en: <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/vih-fuera-del-closet-nueva-generacion-reinventada-nid2237460/>
- Mirié, M. (2003). Estigma y discriminación: vinculación y demarcación. *Revista Paradigmas*, 1(2), 83-87.
- Morán, J. (2012). El activismo católico conservador y los discursos científicos sobre sexualidad: cartografía de una ciencia heterosexual. *Sociedad y Religión: Sociología, Antropología e Historia de la Religión en el Cono Sur*, Vol. XXII, n.37. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales: Argentina, 167-205.
- El Mostrador (28 de octubre de 2020). Los escenarios tras el rechazo al proyecto de ley de educación sexual integral. *El Mostrador*. Recuperado de: <https://www.elmostrador.cl/braga/2020/10/28/que-pasara-con-el-proyecto-de-ley-de-educacion-sexual-integral-luego-de-haber-sido-rechazado-y-archivado/>
- MOVILH. (16 de septiembre de 2013). Obispo Hedito Espinoza habla de "toxina moral y veneno contagioso" al rechazar el matrimonio igualitario. *Movilh.cl*. Recuperado de: <https://www.movilh.cl/obispo-hedito-espinoza-habla-de-toxina-moral-y-veneno-contagioso-al-rechazar-el-matrimonio-igualitario/>
- MOVILH. (2020). Segunda Encuesta: Las Personas LGBTI Frente al Coronavirus en Chile. Santiago. Recuperado de: <https://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2020/07/2da-Encuesta-Coronavirus-LGBTI-Movilh-2020.pdf>

- MOVILH. (2021). Tercera Encuesta: Percepciones e impacto del Covid-19 en personas LGBTIQ+A+. Santiago. Recuperado de: <https://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2021/05/3ra-Encuesta-Coronavirus-LGBTI-Movilh-2021.pdf>
- Mosher, C. (2001). *The Social Implications of Sexual Identity Formation and the Coming-Out Process: A Review of the Theoretical and Empirical Literature*. The Family Journal. Vol. 9 No. 2. 163-173
- Núñez, H. (2004). La representación de lo gay en la sociedad homofóbica. En J. Olavarría, & A. Márquez, Varones: Entre lo público y la intimidad. IV Encuentro de Estudios de Masculinidades. (págs. 71-80). Chile: LOM.
- Pedrazzoli, M., & Samanes, G. (2011). Homosexualidad: Un Asunto de Familia. Transformaciones en las Representaciones y Vínculos al Interior del Núcleo Familiar. VI. *Jornadas de Jóvenes Investigadores*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Peña, J. (2016). Hitos y trayectorias del movimiento de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGBT) en Chile. Tesis de pregrado. Universidad Austral de Chile.
- Piña, C. (1988). La construcción del “sí mismo” en el relato autobiográfico. Santiago: FLACSO-CHILE
- Piñuel J. (2002) Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. *Estudios de Sociolingüística* 3(1). Universidad Complutense de Madrid. 1-42
- Ramos, R. (1990). La Familia Como Agente de Socialización Política. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesional*, n.9, 85-89.
- Rich, A. (1996). Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. *DUODA Revista d'Estudis Feministes* núm 10, 15-42.
- Robles, V. (1999). *Bandera Hueca: Historia del movimiento homosexual en Chile*. Chile: Editorial ARCIS.
- Ruimalló, J. (2017). *How has the Internet Determined the Identity of Chilean Gay Men in the Last Twenty Years?* En U. Undine, S. Köhn, S. Fox, & M. Terry, *Digital Environments: Ethnographic Perspectives Across Global Online and Offline Spaces* (págs. 33-66). Vienna: Transcript Verlag
- Rodríguez, L., & Treviño, L. (2017). Espacios, protagonistas y causas de la homofobia y lesbofobia en México. Un análisis del armario, los estereotipos de género y la transgresión. EUTS-Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de Nuevo León, 93-116.
- Rodríguez, P., Mayorquin, C., Báez, F., Nava, V., & Rico, E. (2019). Respuesta Familiar ante la Revelación de la Orientación Sexual, Desde el Discurso de Hombres Homosexuales. *Enfermería Universitaria*; 16(3), 240-248.

- Romero, D. (2011). *Homosexualidad y familia ¿Integración o rechazo?* Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Romero, Y., Galindo R. (2007). El concepto de intersubjetividad en Alfred Schutz. *Espacios Públicos*, 10(20),228-240.
- Romero, S. (2016). *Discurso de Rechazo o Resistencia hacia la Homosexualidad. Análisis de casos familiares en la ciudad de Valparaíso, Chile.* Universidad de Chile.
- Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: Notas sobre la "economía política"-. *Revista Nueva Antropología*, Universidad Autónoma de México.
- Salvo, S., Gálvez, J., Martín, S. (2021). Resiliencia académica: Comprendiendo las relaciones familiares que la promueven. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 365-382.
- Santibáñez, L. (28 de diciembre, 2017). Abogada del caso de Nicole Saavedra, joven lesbiana asesinada: "Es una zona muy violenta donde por regla general los homicidios no quedan clarificados". Ver en: <https://www.elmostrador.cl/braga/2017/12/28/abogada-querellante-del-caso-de-nicole-saavedra-joven-lesbiana-asesinada-es-una-zona-muy-violenta-donde-casi-por-regla-general-los-homicidios-no-quedan-clarificados/>
- Scott, J. (1986). *El Género: La Construcción cultural de la diferencia sexual*. México: PUEG.
- Serrato, A. (2020). Esta es mi vida y el único que decide soy yo: Resistencia Biopolítica en el Proceso de Salir del Closet al Interior de la Familia. *Revista de Investigación y Divulgación Sobre los Estudio de Género*, n.27, 215-246.
- Serrato, A., & Balbuena, R. (2015). Calladito e la oscuridad. *Heteronormatividad y closet, los recursos de la biopolítica*. *Culturales*, 3(2), 151-180.
- Soldano, D. (2002) "La subjetividad a escena. El aporte de Alfred Schütz a las ciencias sociales" en Schuster Federico (comp.) *Filosofía y métodos de las ciencias sociales*. Ediciones Manantial, Buenos Aires.
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1984). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de resultados*. Barcelona: Paidós.
- Tele 13. (10 de Julio de 2017). Manifestaciones marcan inicio del recorrido del "Bus de la libertad" por Santiago. Tele 13.
- Todo Mejora (2016). Encuesta nacional de clima escolar en Chile. Fundación Todo Mejora Chile. Recuperado de: <https://todomejora.org/wp-content/uploads/2016/08/Encuesta-de-Clima-Escolar-2016-Fundacion-TODO-MEJORA.pdf>

- Tomicic, E. (2016). Suicidio en poblaciones lesbianas, gay, bisexual y trans: revisión sistemática de una década de investigación (2004-2014). *Revista Médica de Chile*, 144(6), 723-733.
- Troncoso, L., & Stutzin, V. (2019). La Agenda Heteropatriarcal en Chile: Cruces entre política, moral y religión en la lucha en contra de la "ideología de género". *Nomadías*, n.28, 9-41.
- Ulloa, F. (2019). Representaciones, ejercicio de capitales y discriminación en la intersección entre homosexualidad y clases sociales desde la perspectiva de hombres de clase alta en Santiago. Tesis para optar al título profesional de Sociólogo y al grado de magíster en Ciencias Sociales mención Sociología de la Modernización. Universidad de Chile
- Valenzuela, M. (2020). La sodomia en el derecho penal chileno del siglo XIX. *Revista de estudios histórico-jurídicos*, n. 42, 635-657.
- Varguillas, C. (2006). El uso de Atlas.Ti y la creatividad del investigador en el análisis cualitativo de contenido upel. *Laurus*, vol. 12. Instituto de pedagogía rural El Macáro. Carácas, 73-87.
- Vidal, F. (2016). Sociología del reconocimiento y diversidad sexual: Desafíos para la inclusión educacional en Chile. *Revista electrónica Diálogos Educativos*, vol.16, 151-176.
- Vitaliti, J., Onofrio, R. (2011). Salir del closet: La aceptación del encuentro con uno. VI Congreso Argentino de Salud Mental. Asociación Argentina de Salud Mental. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Warner, M. (1994). *Introduction: Fear of a Queer Planet*. En M. Warner, *Fear of a Queer Planet: Queer politics and social theory*. University of Minnesota Press. V. 6.
- Witting, M. (2006). El pensamiento heterosexual. En M. Witting, *El pensamiento heterosexual y otros ensayos* (págs. 45-58). Madrid: Egales

13. ANEXOS:

Anexo I: Diario El Clarín, 1973.

<https://media.elmostrador.cl/2014/04/Clarín-23-de-abril-1973.jpg>

Anexo II: Diario El Clarín, 1973

<https://media.elmostrador.cl/2014/04/Clarín-23-de-abril-1973.jpg>

En rueda de prensa dieron a conocer sus cuitas

Homosexuales dan la cara y pelean bien a lo hombre por sus derechos

Los homosexuales chilenos están hasta la coronilla de ser ramiados, humillados, reprimidos y también de ser objeto de constantes burlas como cuando se asegura que se les quema el arroz, que les gustan las patitas de chanchito o las unas y que se les sueltan las trenzas. Para hacerle un parejón definitivo a estas situaciones se formaron el Movimiento de Liberación Homosexual.

Ayer, en conferencia de prensa, donde dieron abiertamente la cara, informaron sus planteamientos en su sede, ubicada en calle Granada.

Durante la espera para que se iniciara la rueda de prensa fueron llegando varios de los miembros de la agrupación, entre los que había algunos chicos y chicas, a los que se les notaba de lejos su condición y también algunos aspectos de machotes que no se les notaban. Y todos, toditos, se saludaban con besitos en las mejillas, importándoles un comino la presencia de los periodistas.

Quienes hablaron a nombre del gremio se identificaron como Juan Pablo Sutherland y Rolando Jiménez, quienes fueron acompañados por un tercero que no dio a conocer su identidad y tres mujeres, pertenecientes a la Fundación

Laura Rodríguez y a la Agrupación de Derechos Humanos.

La repartija de ósculos del comienzo dio a pensar que el chacoteo sería en grande. Pero no fue así, pues los líderes se portaron de lo más serieticos y la verdad es que pueden pasar colados como machos auténticos en cualquier lugar. Pero ellos dijeron bien claro que no lo son.

Partieron dando lectura a una declaración. En lo principal esta señala: "Nuestro movimiento pretende ampliar la concepción restringida que hoy existe acerca de los derechos humanos en nuestra sociedad. Tradicionalmente estos han sido referidos sólo a represión política. Sin embargo, la represión ejercida en el pasado de la dictadura militar y por los gobiernos que le precedieron, en contra de homosexuales y lesbianas sólo es justificada por ser sólo una orientación sexual diferente. Hacemos pública la sistemática violación de nuestros derechos civiles y políticos en el marco actual de construcción de una sociedad democrática.

Esta situación de discriminación y segregación pone en riesgo el carácter tolerante, asentado en los principios de la Declaración Universal de los

A la izquierda, Rolando Jiménez; al centro un chico que dijo ser representante legal y no se identificó, y a la derecha, Juan Pablo Sutherland, dieron ayer la cara en defensa de los derechos de homosexuales y lesbianas.

Derechos Humanos, en la sociedad que descamos construir. En Chile, las relaciones sexuales entre hombres constituye un delito, de acuerdo al artículo 365 del Código Penal, que lo califica de sodomía, a pesar que estas sean realizadas entre adultos y de mutuo consentimiento".

La declaración termina formulando un llamado a todos los homosexuales y lesbianas de Santiago para reunirse el cuatro de marzo en la Plaza Italia a iniciar una marcha.

La agrupación de homosexuales fue creada hace un año y ocho meses y sus miembros están totalmente seguros de que agarrarán vuelo con tutti. Es que, según sus estimaciones, en Chile hay un millón de homosexuales.

Rolando Jiménez, fue enfático al decir: "En las Fuerzas Armadas hay homosexuales, nos consta. Y también hay en el Poder Judicial y en muchas partes. En todas las actividades estamos".

Señalaron que por el

momento no tienen ambiciones políticas, pero hablarán con todos los candidatos a la Presidencia de la República a ver qué pasa. Por el momento, le enviaron una carta a Ricardo Lagos, pero se quejaron que todavía no les responde.

Finalmente, manifestaron: "Como movimiento social emergente estamos haciendo un aporte. Queremos que el movimiento se haga visible, que sea público. Tenemos derechos que no son respetados".

<https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cuando-en-chile-tener-relaciones-homosexuales-era-un-crimen-20-anos-de-la-derogacion-del-articulo-365-del-codigo-penal/598768/>

ANEXO IV: CONSENTIMIENTO INFORMADO

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

“Jóvenes ante el encubrimiento: significados del closet para jóvenes no heterosexuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile”.

I. INFORMACIÓN

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación “Jóvenes ante el encubrimiento: significados del closet para jóvenes no heterosexuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile”. Su objetivo consiste en comprender los significados que jóvenes universitarios le otorgan al closet. El perfil de los/es participantes consiste en ser hombres gays/colas o personas no binarias, en ambos casos que hayan salido del closet de la identidad sexual en algún momento de sus vidas. Además, el perfil de la muestra se limita a estudiantes de ciencias sociales de la Universidad de Chile, con el objetivo de explorar en las experiencias del closet en ambientes menos conservadores.

La investigación estará a cargo de Bryan Daniel Durand Curín, estudiante de sociología de la Universidad de Chile, quien se hará cargo de todo el proceso.

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro:

Participación: Su participación consistirá en responder a una entrevista en profundidad, con la cual se busca conocer su experiencia con relación al closet a lo largo de su vida, por lo que se le preguntará sobre su identidad/orientación sexual y sus implicancias, tanto en su infancia y adultez, así como en distintos ámbitos de su vida, como educativos, familiares, laborales, entre otros. Para esto, se utilizará grabadora de teléfono móvil, y se le preguntará verbalmente al principio de la entrevista si está de acuerdo con que la conversación sea grabada. El uso de la grabación no es obligatorio y dependerá de su propia decisión. Usted puede detener la entrevista en el momento que desee o negarse a responder las preguntas que prefiera. Como entrevistador me comprometo a utilizar la grabación exclusivamente para los fines de esta investigación y a proteger su identidad en todo momento, incluyendo el producto final de la memoria de título.

Beneficios: Usted no recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa alguna, por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar información para aportar al conocimiento

sobre las temáticas de diversidad sexual en Chile desde la sociología y para aportar al posicionamiento del closet como un objeto que debe ser entendido desde la sociología más allá de la salida en si misma.

Voluntariedad: Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tendrá la libertad de contestar las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted.

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre no aparecerá asociado a ninguna opinión particular. Tanto la grabación como la información entregada serán completamente confidenciales. En el documento se le identificará con un distintivo aleatorio y no por su nombre ni por alguna cualidad suya.

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta investigación. Para ello, se le enviará el documento finalizado una vez evaluado a través del mismo canal de comunicación que se ha mantenido, para que pueda revisarlo si es que así lo prefiere.

Datos de contacto: Si requiere más información o comunicarse por cualquier motivo relacionado con esta investigación, puede contactar al Investigador responsable de este estudio:

Bryan Daniel Durand Curín

Teléfonos: +569 86868552

Dirección: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago.

Correo Electrónico: bryan.durand@ug.uchile.cl

También puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales:

Comité de Ética de la Investigación

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Chile

Teléfonos: (56-2) 29772443

Dirección: Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.

Correo Electrónico: comite.etica@facso.cl

II. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ..., acepto participar en el estudio **Jóvenes ante el encubrimiento: significados del closet para jóvenes no heterosexuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile**, en los términos aquí señalados.

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido, las condiciones de mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto.

_____

Firma Participante

_____

Firma Investigador Responsable

Lugar y Fecha: _____

