

El hecho trans en TV3. Análisis de la representación de la diversidad de género en el documental televisivo y su recepción

MARINA GARCÍA BLANES

Graduada en máster Medios, Comunicación y Cultura

Marina.garciabl@e-campus.uab.cat

Código ORCID: orcid.org/0000-0001-5041-7136

Artículo recibido el 18/02/19 y aceptado el 24/04/19

Resumen

Las identidades trans hoy forman parte de la agenda mediática, pero su cobertura sigue generando conflictos. El presente artículo toma como universo de estudio dos documentales emitidos por la televisión pública catalana (TV3) en 2016 para analizar la representación del hecho trans en el documental televisivo y la recepción por las personas trans de dichos contenidos en Cataluña. Con esta investigación se pone de manifiesto que existe una importante distancia entre lo que expresa el discurso periodístico y lo que narra el discurso testimonial de las transidentidades, y se ofrecen recomendaciones para tratar de acortarla.

Palabras clave

Documental televisivo, diversidad, género, periodismo, transexualidad.

Abstract

Trans identities today are part of the media agenda, but their coverage continues to generate conflicts. This article takes as a universe of study two documentaries broadcasted by the Catalan public television (TV3) in 2016 to analyze the representation of the trans issue in the television documentary and the reception by trans people of these contents in Catalonia. This research shows that there is an important distance between what is expressed in journalistic discourse and what is narrated in the testimonial discourse of trans-identities, and recommendations are offered to try to shorten it.

Keywords

Television documentary, diversity, gender, journalism, transsexuality.

Introducción

En los últimos años, la transexualidad ha entrado de lleno en la agenda política y mediática en nuestro país. Sin embargo, la diversidad de género es una cuestión todavía poco normalizada en la sociedad española y catalana. En el año 2016, Cataluña fue la comunidad autónoma donde más delitos de odio por orientación sexual o identidad de género se registraron (Ministerio del Interior 2016).

En este análisis entendemos el género como un producto cultural y social co-construido por los medios de comunicación y por el discurso periodístico, entre otros actores (Butler 2007).

Los medios, con su gran carga simbólica, proponen esquemas y proporcionan unos referentes identitarios en cuanto al género. Son agentes socializadores en la medida que “facilitan la comprensión del entorno, y permiten a los individuos y a los grupos contextualizarse. Asimismo, vehiculan narrativas identitarias, crean imaginarios mediáticos, y condicionan la memoria y la tradición cultural y comunicativa compartida por los miembros de una comunidad” (Sola 2012, 396). Es decir, proponen una visión posible de la realidad que puede ser asimilada e interiorizada por las personas receptoras.

Los medios de comunicación, y en especial los de

titularidad pública, siguiendo criterios de ética periodística y responsabilidad social, velarían por representar a las minorías sociales y colaborarían a erradicar cualquier discriminación. Ahora bien, en el supuesto que nos rodea, ¿cuál es la visión que propone la televisión pública catalana sobre la diversidad de género? ¿Es amplia y compleja? ¿Se identifican con ella las personas trans?

Lo que este artículo plantea, por lo tanto, es, en primer lugar, estudiar el discurso documental de la televisión pública catalana respecto al hecho trans. En segundo lugar, y para poder comparar ambos relatos, resulta absolutamente necesario preguntar a las personas trans si se identifican con este discurso o si, en cambio, constituye una imagen alejada de su realidad.

1. Antecedentes de la investigación

Este texto parte de la constatación que han hecho en los últimos años algunas investigadoras en Europa y que muestra un descontento por parte del colectivo trans hacia su representación en los contenidos mediáticos. Por citar alguno, el trabajo de Karine Espineira pone de manifiesto este

malestar desde mediados de los años 90 en Francia (Espineira 2015). En el contexto español, otros trabajos han reflexionado también sobre las dificultades que afrontan los y las periodistas al representar a este colectivo, a causa, principalmente, del desconocimiento y de la falta de investigación desde el campo de la comunicación.

Como indica el investigador Adolfo Carratalá, los periodistas incorporan “las estructuras e ideologías hegemónicas a sus propias rutinas de fabricación de noticias afectando también al papel que, como agentes socializadores, desempeñan en la construcción de las identidades personales y culturales” (Carratalá 2011, 188).

Este artículo nace, por una parte, de estas líneas de investigación en cuanto a la vertiente académica. Pero, además, viene motivado por una serie de reivindicaciones del colectivo. En concreto, la elección del corpus de estudio bebe de una polémica surgida a partir de las críticas del colectivo Joves Trans de Barcelona al documental *Trànsit, menors transsexuals* emitido por TV3.

Tras la emisión de dicho documental, el domingo 10 de abril de 2016, los y las miembros de la asociación barcelonesa publicaron un comunicado en la plataforma YouTube en el que expresaban su malestar y acusaban a TV3 de simplificar la realidad trans y de ofrecer solo una parte que encaja con el sistema binario del género masculino/femenino, que consideran erróneo:

«[...] Este programa, como la mayoría que salen en los medios, solo quiere mostrar aquella parte que podría ser asimilada por el sistema. Se muestran aquellas vivencias que son normativas en casi todo, menos en el tema de que se trata (ser trans), para poder aceptar este. Y ello hace que “se olvide” que hay personas trans que no queremos o podemos hormonarnos, que hay trans que no somos heteros, que hay trans que no somos hombres o mujeres, que hay trans que no siempre nos identificamos del mismo modo, que hay trans que no tenemos la capacidad y/o queremos aguantar que nos digan desde fuera si somos trans o no, y un largo etc. [...]»

2. Marco teórico: correspondencia sexo y género, el paradigma del error

El *género* y el *sexo* no son términos sinónimos. Sin embargo, a menudo se confunden tanto en conversaciones informales como en los medios de comunicación.

Por citar un ejemplo, en una noticia publicada en el sitio web de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) aparece escrito: “cada vez hay más niños y niñas que, ya de muy pequeños, explicitan claramente su disconformidad con el género con el que nacieron”.¹ La cualidad biológica es el sexo y, por lo tanto, con aquello que se nace es con un sexo y no con un género.

El sexo presenta, en términos biológicos, un binarismo macho/hembra.² La excepción a este patrón universal e histórico la

presentan las personas intersexuales, que, dado que se produce una discrepancia entre el sexo genético, el de la gónada, y/o el de los genitales, pueden tener características de ambos sexos.

Aun así, las personas con algún tipo de intersexualidad reconocida representan no más del 1% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud (Ayuso 2016). Sin embargo, el hecho de que las cifras sean bajas no debería impedirnos reflexionar, ya que algunas especialistas, como la bióloga Anne Fausto-Sterling, opinan que el sexo tiene que ser entendido también en su diversidad (Fausto-Sterling 2006).

En cambio, el género es un constructo social y cultural que en su forma binaria funciona como un *corset* que nos indica qué actitudes son aceptadas como propias de una mujer y cuáles serán las socialmente “adecuadas” para un hombre. Pese a que el género puede ser desconstruido, hay toda una serie de factores políticos y económicos que preservan este binarismo, dado que fundamenta la estructura de la sociedad en ámbitos tan importantes como la familia o el trabajo (Coll-Planas y Vidal 2013).

Para profundizar en las definiciones, es importante recordar la clasificación que del género y el sexo hace la filósofa postestructuralista Judith Butler en el ensayo *El género en disputa*. Es en este sentido que Butler habla de que el género se aprende con performatividad, puesto que “no es el resultado causal del sexo” (Butler 2007, 54).

Ahora bien, la lectura del sexo de forma binaria también responde a una construcción social. Entendemos nuestro propio cuerpo a partir del lenguaje y los símbolos que se enmarcan dentro de un determinado sistema de valores (Berger y Luckman 1996; Bekerman 1996 en Coll-Planas 2012, 65). Asumimos, pues, el rol de género masculino o femenino de acuerdo con la lectura que hacemos de nuestro cuerpo.

Justamente es la creencia de que género y sexo tienen que corresponderse la que ha colocado las vivencias trans bajo la etiqueta de la alteridad o la anomalía: “Las personas que alteran las normas de género y sexualidad ponen en peligro el orden social, por ello son marcadas como la alteridad y, desde esta posición, son designadas como marginables, agredibles e incluso exterminables” (Coll-Planas 2010, 85).

La inclusión de la transexualidad en el capítulo en lo referente a “trastornos de la personalidad y el comportamiento” de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS hasta 2018, es un ejemplo de cómo todo aquello que no encaja en esta supuesta correspondencia se patologiza. Como argumenta el sociólogo Miquel Missé, toda la información en torno a la transexualidad se ve impregnada de este discurso que trata las identidades trans como un problema individual (Missé 2012, 94).

Contra este enfoque, las y los activistas trans proponen mostrar las diferentes posibilidades que tiene el género. Argumentan que no tener en cuenta la pluralidad en la identidad y la expresión del género significa, pues, no entender que las posiciones no binarias forman parte del género igualmente (Butler 2006, 70).

3. Metodología y justificación del corpus

Para llevar a cabo nuestro trabajo hemos establecido una metodología que combina el análisis del contenido y la recepción. Esto nos ha permitido obtener datos más completos que los que podríamos obtener con un método único.

3.1 Análisis del contenido

El universo de estudio sobre el que se ha realizado el análisis de contenido se compone de dos productos televisivos emitidos por la televisión pública catalana en 2016 en los programas *30 minuts* y *La gent normal*. El formato del primero se basa en el documental y el reportaje, mientras que el segundo combina entrevistas, reportajes y un espacio de debate. El hecho de analizar los contenidos de la televisión pública es porque entendemos que, al ser un servicio público, debe tener un compromiso indiscutible con las minorías. Además, la capacidad de alcance de TV3 es considerable, ya que en 2016 –el año del análisis– fue líder de audiencia en Cataluña (CCMA 2017).

Pese a que –con el objetivo de poder analizarlo en profundidad– el corpus es reducido, permite dibujar un esquema en torno a la representación del transgenerismo en el documental televisivo. La selección del género documental responde al hecho de que, a diferencia de otros textos periodísticos breves, el documental permite una mayor reflexión sobre el ángulo y la

perspectiva que queremos mostrar de una realidad, así como una mayor meticulosidad a la hora de seleccionar las fuentes y los testimonios. Por otra parte, la persona espectadora otorga credibilidad a este formato, porque se aproxima desde la epistefilia, es decir, desde la búsqueda del conocimiento (Nichols 2013).

Abordamos todo el contenido documental que había emitido TV3 el año anterior a la realización de nuestra investigación, en 2016. En concreto, los dos contenidos son el documental “Trànsit, menors transsexuals”, de *30 minuts*, y “Ser transsexual, com es viu?”, de *La gent normal*.

En lo sucesivo, denominaremos al primer contenido *Documento I* y el segundo será el *Documento II*.

Este trabajo lo podríamos enmarcar dentro de la rama del Análisis Crítico del Discurso (ACD) como perspectiva, puesto que estudiamos el texto en relación con todo lo que afecta al sentido. El ACD se centra en cuestiones como la transmisión del dominio social; como se practican y se reproducen las desigualdades; o, incluso, como a veces son combatidas por la acción comunicativa (Van Dijk 1999).

En nuestro caso, estudiamos los contenidos a partir de cinco categorías: mitos o temas, estereotipos, arquetipos, fuentes y testimonios. Primero, desde una aproximación tematólogica, nos fijamos en los elementos mitopoéticos que construyen el discurso: los temas, los arquetipos y los estereotipos (Chillón 2000).

Figura 1. Documento I

Archivo	Informativos
Formato	Documental
Programa	<i>30 minuts</i>
Título del capítulo	“Trànsit, menors transsexuals”
Número del capítulo	957
Fecha de emisión	10/04/2016
Duración	00:42:05

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Documentación de TV3.

Figura 2. Documento II

Archivo	Programas
Formato	Reportaje, entrevista y debate
Programa	<i>La gent normal</i>
Título del capítulo	“Ser transsexual, com es viu?”
Número del capítulo	5
Fecha de emisión	07/03/2016
Duración	00:28:04

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Departamento de Documentación de TV3.

El relato o mito más popular sobre el hecho trans es aquel que recrea la idea de que la persona trans vive en un cuerpo equivocado (Missé 2018). De lo que se trata en este punto es de averiguar si los documentos estudiados repiten esta visión dominante o si, en cambio, ofrecen otras.

El relato simbólico se ve reforzado por unos arquetipos y estereotipos que forman parte de “el inconsciente colectivo” (Jung citado por Duch y Chillón 2012, 202). En cuanto a la representación de la transexualidad, Julia Serano explica cómo la cultura pop retrata a la mujer trans a partir de dos figuras arquetípicas que concuerdan con la idea de que hay un cuerpo que no encaja: *la impostora*, aquella que “nos engaña” con su imagen femenina, o *la patética*, aquella que no consigue parecer una mujer “auténtica” por muchos esfuerzos que dedique (Serano en Galofre y Missé 2015, 223). En este trabajo nos fijaremos en qué figuras y en qué estereotipos presentan los documentos.

Por otra parte, en un segundo nivel de análisis, estudiamos quién participa en este discurso a partir del estudio de la cantidad y de una clasificación según la tipología de las fuentes de autoridad (según si provienen del campo de la medicina, de la salud mental o del activismo). Como aconsejan las *Recomendaciones sobre el tratamiento de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) en los medios audiovisuales*, las informaciones en

torno a estos temas deben incluir tanto fuentes de información institucionales, como personas y/o colectivos cualificados y especializados, y asociaciones y entidades LGBTI (CAC 2017).

En este mismo apartado, estudiamos también la cantidad y la tipología de los testimonios según el género que expresan –hombre, mujer o no-binario– y la forma como entienden la identidad trans a partir del estudio textual de sus narraciones.

Estas dos categorías, las fuentes y los testimonios, nos permitirán aproximarnos al contexto de la producción y a qué discurso se ha pretendido (re)crear. Así pues, el acceso a los medios resulta clave para dirigir o modificar el relato (Fairclough y Wodak 2000).

3.2 Análisis de la recepción

En un segundo bloque del estudio nos centraremos en cómo recibe el colectivo trans en Cataluña su representación en televisión. Para poder responder a esta cuestión, la metodología empleada ha sido la de los grupos de discusión. Se estableció un cuestionario con respuestas abiertas, que ha sido el mismo en todos los grupos, pero que se ha adaptado ligeramente para seguir la conversación e incidir sobre los temas que introducían las participantes. Las temáticas de este cuestionario podrían ser resumidas brevemente en los siguientes tres ítems: cómo definen las participantes el hecho de ser trans; qué identidades son las visibles en televisión y si estas identidades

Figura 3. Composición del grupo I

Participante	Edad	Género expresado
A	28	No binario
B	22	Mujer
C	17	Mujer
D	46	Hombre
E	29	Mujer

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Composición del grupo II

Participante	Edad	Género expresado
F	60	Mujer
G	43	Mujer
H	65	Mujer
I	22	Mujer
J	31	Mujer
K	56	Mujer

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Composición del grupo III

Participante	Edad	Género expresado
L	18	Hombre
M	21	Hombre

Fuente: Elaboración propia.

se corresponden con la realidad del colectivo, y cuáles son los puntos de mejora, si hay.

La primera cuestión enlaza con el estudio de los mitos y los temas, que, como hemos visto anteriormente, resulta clave en la construcción de un relato concreto. El segundo punto de debate, sobre qué identidades presenta el documental televisivo, enlaza con el estudio de los estereotipos y los arquetipos, y con los testimonios que presentan unas determinadas vivencias y las fuentes de autoridad que refuerzan una visión concreta. Por último, el tercer ítem nos ofrece la posibilidad de dejar constancia en este trabajo de cuáles son las demandas de visibilidad del colectivo para mejorar su representación allá donde pueda ser necesario.

En las sesiones, que tuvieron una duración de entre cuarenta y cinco y ochenta y cinco minutos, participaron trece personas provenientes de las asociaciones Espai Trans de Terrassa, En Femme y Joves Trans de Barcelona. Para diseñar estos grupos de discusión, y dada la complejidad del terreno identitario,³ no hemos considerado necesario definir unos perfiles y un panel previos, porque para los objetivos interesaba que todas aquellas personas que se identifican como trans pudieran participar. Las participantes se distribuyeron equitativamente en los dos primeros grupos (cinco en el primero y seis en el segundo), pero en el tercero hubo dos participantes. Aun así, consideramos que era oportuno mantener este último grupo, dado que equilibraba la balanza de género y la de edad.

4. Resultados

4.1 Análisis del contenido: catálogo de figuras

4.1.1 Documento I

Mito o tema

En el documental estudiado, el tema abordado es el de la transexualidad como un error de la naturaleza. La transexualidad se narra a partir del mito del encarcelamiento y la liberación. Este relato recurre a uno de los arquetipos base de la imaginación humana: la rebelión contra la naturaleza (Chillón 2000, 152). El cuerpo natural es una prisión que encarcela la identidad sexual y de género del menor trans y la medicina conseguirá liberarlo mediante tratamientos hormonales, bloqueadores o cirugías estéticas de vaginoplastia o ginecomastia, entre otras.

Por ejemplo, Marta, de 23 años, describe el momento de haber despertado de la operación de vaginoplastia como uno de los mejores de su vida: «Había muchos días que yo iba a dormir, me ponía las manos encima y pensaba: “Esto me sobra, no lo quiero, no me corresponde.”».

Figuras arquetípicas

En este relato hay unos prisioneros (los niños y las niñas), una prisión (el cuerpo) y unos liberadores (las madres y los padres, y la medicina).

Aquí la narrativa presenta varias figuras como la del *prisionero* o la del *héroe* a partir de los testimonios de los padres y madres

que han hecho frente al estigma social y a sus propios prejuicios, y han acompañado a sus hijos e hijas en el camino hacia la liberación [el tránsito]. De hecho, el documental acaba con una declaración explícita que refuerza todo este relato mitológico. Estel, una niña transgénero concluye: “Era como si estuviera cerrada en una prisión [...]. Me han ayudado y me he escapado”.

Estereotipos de género

En cuanto a las subjetividades reflejadas en la trama, dos figuras son protagonistas: la masculinidad fuerte y la femineidad coqueta.

Los niños son presentados en la esfera pública realizando actividades intensas, como tocar la batería, u otras deportivas que implican la fuerza: entrenar en el gimnasio, hacer acrobacias en la piscina, levantar materiales pesados, etc.

En cambio, las niñas reencarnan la figura de la mujer coqueta, puesto que aparecen realizando actividades mayoritariamente más calmadas: nos las presentan en el espacio privado de la casa, pintándose las uñas o los labios, peinándose los cabellos, muestran a la cámara sus vestidos, discuten con sus madres qué ropa vestir o nos explican directamente de qué forma se sienten más guapas, etc.

Así, la trama refuerza la norma dual y polarizada de género que reproduce los estereotipos en lugar de subvertir-los.

4.1.2 Documento II

Mito o tema

El tema se centra en este texto en la parte social. En cómo viven las personas trans la exposición pública, como responde la sociedad, qué trato reciben. Además, se hace un repaso histórico, se aborda el cambio social en relación con la transexualidad. Una de las entrevistadas explica que “la sociedad es cada vez más empática”.

Sin embargo, se repite la idea de la liberación. Pero en el Documento II, la prisión ahora no sería tanto el propio cuerpo como la idea del género binario imperante en el imaginario colectivo y el miedo al rechazo social.

Figuras arquetípicas

Si en el Documento I los héroes eran los padres y las madres, ahora lo son las parejas. Las esposas de las dos protagonistas, con quienes se casaron antes de transitar el género, son representadas como “santas”.

La presentadora del documental también refuerza la idea de exaltación de las parejas cuando introduce una pregunta en la que argumenta lo siguiente: “Para la persona transexual es fundamental tener un entorno que acepte esta condición y esta transición. Vosotras habéis tenido mucha suerte, ¿no? ¿O me lo parece a mí?” Cuando las dos testimonios, mujeres trans, asienten y explican que no todas las parejas aceptan esta decisión, la periodista opina: “Es comprensible, es el miedo a lo desconocido”. Muestra comprensibilidad con la discriminación en el ámbito de la pareja y no invita a reflexionar sobre lo que supone el rechazo al tránsito.

Estereotipos de género

Las personas trans a menudo han sido criticadas por reproducir las estéticas y los comportamientos más estereotipados de cada género. El documental es una prueba de cómo esta tendencia se da. Cuando una de las protagonistas habla de su aparición pública como mujer dice que lo hizo con un vestido: «Nos tocó ser presidentes de la comunidad de vecinos [...] y aquí que llego yo con mi vestido y entonces vino un vecino y me dijo: “Escucha, y esto tuyo, ¿qué pasa?”». La periodista aquí comenta: “de golpe, visibilidad total”. Es un estereotipo de género que las mujeres sean más visiblemente mujeres, por decirlo de algún modo, cuando se ponen un vestido.

En otro caso, otra protagonista explica que asocia la masculinidad a agresividad, y la ropa masculina, a “peste a macho”: “Yo, fuera en la calle, mostraba lo que quería la gente, mi familia: un hombre. Incluso exagerando la masculinidad, la agresividad, un poco. Pero dentro de casa era una mujer más. [...] Llegar a casa y quitarte la ropa que llevabas trabajando enseguida al cubo, aquella peste a macho ya no la soportaba, era un trauma, cada vez peor”.

Pese a que el sistema social del género clasificador y estereotipado no encuentra una confrontación clara en este documental, una de las entrevistadas, la madre de un niño trans, sí hace alusión a que el género se construye social y culturalmente, y concluye: “Nuestro hijo nació llamándose Mía, pero sobre los dos años o así, que es cuando empiezan a decidir su ropa, a elegir su rol en los juegos, pues empezó a expresarse como en la sociedad conocemos a los niños, con juegos de niños”.

4.2 Análisis del contenido: fuentes y testimonios

4.2.1 Documento I: voces

Las fuentes expertas

En el vídeo aparece, junto a las y los menores de edad y sus padres y madres, la voz de cuatro fuentes expertas. Todas pertenecen al campo de la medicina y la salud mental: endocrinología, cirugía y psicología. Las fuentes expertas informan sobre los avances de la medicina en cuanto al seguimiento de las personas trans que quieran recibir tratamiento, pero también se les da voz como fuente experta para hablar de las vivencias y experiencias de la gente trans y de su proceso. Por ejemplo, uno de los endocrinólogos afirma que muchas personas transexuales viven la pubertad “como un infierno”.

Además, en sus declaraciones vemos que se repiten algunos tópicos propios del discurso patologizador, como la anomalía entre cerebro y cuerpo, o la incongruencia.

Testimonios

En este documental tres chicas y dos chicos narran en primera persona sus vivencias. Los testimonios que aparecen corresponden todos a menores de edad y en un caso, a una joven de 23 años, que entiende el transgenerismo como un proceso de migración hacia el género con el que se identifican dentro del binarismo hombre/mujer. Generalmente, también

están dispuestos a someterse a operaciones de reasignación de sexo o a tratamientos hormonales con bloqueadores que paran el desarrollo en la pubertad, etc. Los nueve padres y madres entrevistados coinciden mayoritariamente con esta descripción de lo que es ser trans.

Hay, sin embargo, dos breves excepciones. Eva, la madre de uno de los niños, explica que su intención es enseñar a su hijo a querer a su cuerpo tal y como es: “No va a ser más hombre porque tenga pene”. Al final del documental, durante aproximadamente veinticinco segundos, escuchamos también a Raquel, una de las menores de edad, que explica que hay gente que no quiere operarse y que no tenemos que juzgar a nadie por cómo decida vivir su identidad.

4.2.2 Documento II: voces

Las fuentes expertas

En este caso, la fuente experta, una, viene del ámbito de la psicología. Habla desde su bagaje como especialista en identidades de género diversas y como terapeuta en Trànsit, servicio público de asesoramiento a personas transexuales en Cataluña. Define el hecho trans en términos de diversidad social. Contrasta con la definición que hacía la anterior psicóloga en el Documento I de la transexualidad como “anomalía”, puesto que en este segundo caso, en el Documento II, la psicóloga aclara: “Tenemos que hacer un ejercicio de poder incluir la realidad y por ello tenemos que poner en cuarentena aquellas teorías [sistema sexo-género binario] que nos impiden ver a la persona como es”.

Testimonios

En este documental los testimonios son de cuatro personas adultas: dos mujeres que hablan en primera persona y el padre y la madre de un menor de edad trans. A partir de sus testimonios y discursos descubrimos otras realidades, como la de las personas trans homosexuales; se explica también que hay personas con género fluido, es decir, que fluctúan entre las diversas posibilidades del género en el tiempo; o se habla de la expresión del género del travestismo,⁴ una expresión de la identidad temporal. Así, el documental presenta brevemente estas otras identidades y expresiones del género.

4.3 Grupos de discusión

4.3.1 El relato del hecho trans por el colectivo

Hay dos grandes discursos a partir de los cuales se narran las identidades trans. El que ha sido más representado en las sesiones llevadas a cabo ha sido el de la subversión a la norma: trans son aquellas identidades de género que no encajan con el sistema sexo/género socialmente definido y encasillado en dos grandes grupos cis.⁵ Y no encajan, según quienes se expresan en estos términos, porque la norma social y biológica es rígida y dificulta el reconocimiento de la identidad real de la persona. Así lo expresa M.: “Ser trans es como la punta del iceberg en el sistema de género. A base de muchos siglos se han construido

dos figuras muy claras, que son el hombre y la mujer, y entonces ser trans son todas esas identidades que transgreden esto; que o bien hacen un tránsito de A a B, de forma más dualista, o también hay toda una serie de identidades que no quieren o no pueden contemplarse en este marco”. Por lo tanto, quienes participan de este discurso entienden el hecho trans como un síntoma, podríamos decir, de que el género, contrariamente a lo que se ha transmitido históricamente, es diverso.

Especialmente remarcable es el caso de I., que explica su identidad a partir de la negación de la retórica del cuerpo equivocado: «Estoy muy en contra de cuando la gente dice “es una mujer en un cuerpo de hombre”. No, mi cuerpo es mío, no está mal, no está equivocado».

En otro apartado bastante más minoritario (3/13) encontramos quienes sí explican que nacieron en un cuerpo equivocado y que su realidad puede ser expresada en términos biológicos. Hay quién lo siente así y hay quién cree que es la forma más sencilla de hacer entender al resto de la población su identidad. Por ejemplo, K. explica por qué asume el mito del cuerpo equivocado: “A veces el hecho de decirle a alguien que has nacido en el cuerpo que no te correspondía hace que lo entiendan. Y, en cambio, con una posición algo más correcta de acuerdo con lo que nosotros ya tenemos claro, la gente no lo acaba de entender”.

4.3.2 Identidades y representación: estereotipos, arquetipos, fuentes y testimonios

De las sesiones se desprendía la idea de que los medios actuaban como perpetuadores de la norma, puesto que sólo reconocerían los dos géneros hegemónicos, hombre y mujer, a partir de la reproducción del sistema binario de género, sexo y orientación sexual, que, además, describen como machista y heterocentrista.

Concretamente, en cuanto a la representación de las identidades trans, las participantes apuntaban que el patrón más reproducido en el documental sigue siendo el de aquella persona transexual medicalizada que transita de un punto a otro, que quiere hormonarse y someterse a una operación de reasignación de sexo, y, como hemos visto anteriormente, esta vivencia sólo se corresponde a la de una parte del colectivo. A., recordemos que es una persona con identidad de género no-binaria, opina: “mi realidad no sale en los medios, la realidad trans que sale es sólo una de las muchas realidades”. D. lo apoya: “Sólo se habla de una pequeña parte, que es la que vende: las operaciones, la hormonación, etc.”.

Criticán que a menudo la representación del hecho trans reproduce los estereotipos de género dualistas. Según L., debería evitarse ubicar los testimonios en ambientes o acciones estereotipadas, como considera que lo hace el Documento I: “En el *30 minuts* está muy claro. Las niñas juegan con pulseritas, tienen toda la habitación rosa, se ponen vestidos... los niños juegan en el gimnasio...”.

Se sienten mejor representadas en aquellos contenidos, como el Documento II, en los que se priorizan las voces de personas

trans a las fuentes de autoridad. Consideran que el uso de las segundas puede suponer una estrategia de anulación de las minorías. G. comentaba: «Del mismo modo que en los años 60 las mujeres no podían dar una opinión sin que estuviera el hombre al lado diciendo “sí que tiene razón”, junto a las personas trans tiene que haber un médico o un psicólogo diciendo que no estoy loca.»

Por último, denuncian que la presencia de mujeres trans en los contenidos televisivos está muy por encima de la de los hombres trans y que esta proporción no es fiel a la realidad. Ello, sin embargo, sería a causa de una obsesión por ridiculizar y/o cosificar a la mujer trans. Además, G. afirma que la televisión representa a las mujeres trans bajo un paradigma de hipersexualización o fetichización: “Si pueden poner a una que parezca cis, pero que se insinúe que tiene paquete (*la impostora*), esto da mucho morbo o a la inversa, una que sea como muy patética, muy maquillada”. L. también hacía una reflexión muy interesante sobre esto: «Yo creo que en la sociedad hay más chicos trans que chicas trans, pero si en la televisión muestran a un hombre trans típico pensarás “es un tío normal”, porque pasamos más desapercibidos. En cambio, acercarse a la feminidad siempre está castigado».

4.3.3 Recomendaciones para los medios

El último punto de los grupos de discusión lo dedicamos a debatir sobre qué mejoras podrían incorporar los documentales en cuanto a la representación del hecho trans.

En primer lugar, cabe destacar que las participantes consideran que es importante visibilizar el colectivo trans en televisión.

La imagen que las participantes piden a los medios sería aquella que, como ya consideran que lo hacen ahora, no victimizara la vivencia trans, pero que, además, la mostrara de forma natural. Que los documentales y las informaciones sobre trans los mostraran en su vida personal, pero también en la vida profesional. Los testimonios trans a los que los medios podrían invitar son, según J.: “Cualquier persona de aquí que tenga su trabajo, su vida, que puede ser como cualquier otra”. Pero, G. añade que hay que estar vigilante y evitar que este tratamiento cercano lleve a la explotación de nuevo de los estereotipos: «Veamos qué aspectos de la vida normal, porque el típico estereotipo de “Me despierto, me visto y me maquillo es ridículo y machista”. No todas las mujeres trans se maquillan».

En cuanto a la visibilización del colectivo, F. hace un breve resumen de las identidades trans que considera que habría que reivindicar en televisión y que es compartido por el resto de participantes: “Yo hoy en día visibilizaría a los trans masculinos, porque son los grandes invisibles, junto con la gente intersexual. También rompería una lanza por aquellas personas en las que su género fluctúa con el tiempo, que pueden levantarse por la mañana sintiéndose un hombre, vistiéndose de mujer por la tarde y volver a casa siendo un hombre, o que no se sitúan en el binarismo hombre-mujer. Por último, los trans que son homosexuales o que son asexuales, por ejemplo”. Estos tres colectivos serían los más invisibles y también los más

cuestionados, pues, como concluye K.: “el problema es que si no te visibilizan, automáticamente te crucifican”.

5. Conclusiones

Nuestro trabajo pretendía reflexionar sobre la relación de los contenidos documentales de la televisión pública catalana y la normalización de la diversidad de género. Por ello, establecimos una doble metodología que estudia conjuntamente los contenidos y la recepción del discurso en torno al hecho trans.

En primer lugar, hemos observado que en los documentales estudiados hay un gran protagonismo de las identidades trans binarias, especialmente femeninas. En cuanto a las fuentes y el tema, podemos establecer ciertas comparaciones, puesto que el Documento I incluye más fuentes del campo de la medicina y el discurso se centra en el mito del cuerpo equivocado, mientras que el Documento II pone el foco en la transfobia.

Sin embargo, en ninguno de los dos casos podemos afirmar que el discurso se corresponde con las demandas de visibilización del colectivo trans.⁶ Como ya hemos indicado, las identidades de aquellas personas que se expresan en términos binarios son protagonistas y otras realidades trans quedan minorizadas. En resumidas cuentas, ambos abordan el hecho trans como la alteridad, como la excepción en el sistema de género, sin llegar a cuestionar claramente su rigidez.

En segundo lugar, a partir de los grupos de discusión hemos visto que las participantes no consiguen verse proyectadas en las imágenes que presenta el documental televisivo y que el relato mayoritario no se corresponde con el del mito del cuerpo equivocado que vemos especialmente en el Documento I.

Si de lo que se trata es de mostrar la realidad social tal y como es, visibilizar a las minorías y sus vivencias debe ser una prioridad, puesto que, como dirá Gimeno: “La invisibilidad es una de las estrategias representativas más frecuentes cuando se trata de excluir a todo aquello que no encaja en el ideal de sociedad coherentemente estructurada” (Gimeno, en Carratalá 2011, 197).

Pero, ¿cómo podríamos desde un periodismo comprometido incluir la diversidad de género? De entrada, debemos variar las identidades que mostramos: potenciar la aparición de hombres trans, de personas trans con orientaciones sexuales diversas y de identidades trans no hegemónicas (posiciones no-binarias, personas con género fluido o personas trans que no sienten la necesidad de modificar su cuerpo).

Vivimos un momento clave en el que todos los medios deberían tener la responsabilidad de dar a conocer lo que la sociedad ya hace tiempo nos está mostrando. Ahora bien, TV3, como un medio público en una comunidad donde el nivel de transfobia es más elevado, tiene el reto de contribuir a hacer que la sociedad entienda que lo que es normal y cotidiano es esto: la diversidad.

Notas

1. Esta entrada pertenece a la descripción del documental *Trànsit, menors transsexuals (versión 52')*, en 30 minuts. <<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/transit-menors-transsexuals/video/5613571/>> [consulta: 18 abril 2019]
2. Según la segunda edición del *Diccionari de la llengua catalana* (DIEC2), el sexo es, en su primera acepción: ‘Conjunto de las peculiaridades bioquímicas, fisiológicas y orgánicas que dividen los individuos de una especie en machos y hembras y hacen posible entre ellos, mediante los adecuados procesos de conjugación o fecundación, una periódica modificación de la información genética’. (N.T: Traducción del texto original en catalán)
3. Para elaborar las mesas de composición de los grupos de discusión se ha tenido en cuenta el género expresado por las participantes, según si se presentaban como chico, chica o persona no-binaria y con qué pronombres (él, ella, elle) se referían a sí mismas.
4. Según el Centre de Terminologia Termcat, una persona travestida es aquella ‘persona que adopta las maneras externas y una ropa y unos complementos considerados socialmente propios del sexo contrario’. (N.T: Traducción del texto original en catalán)
5. *Cis o cisgénero*, según el glosario elaborado por la plataforma Trans*formalasalut, hace referencia a aquella ‘persona en la que se da una equivalencia entre la identidad sexual diagnosticada al nacer y la identidad y expresión de género: persona de sexo masculino que se identifica como hombre y persona de sexo femenino que se identifica como mujer’. (N.T: Traducción del texto original en catalán)
6. Como nota final, resulta pertinente dejar constancia del hecho de que tras las críticas formuladas por la asociación Joves Trans de Barcelona, TV3 emitió el 31 de julio de 2016 una segunda versión ampliada del documental *Trànsit, menors transsexuals* de una duración de 52 minutos, donde incluía una mesa de debate con tres miembros de la asociación. Esta segunda versión puede consultarse en el portal web de la CCMA.

Referencias

Libros, capítulos y artículos académicos

BUTLER, J. *Deshacer el género*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2006.

BUTLER, J. *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2007.

CARRATALÁ, A. “¿Smail o Cristina? Desigualdad e identidad transexual en el discurso periodístico”. *Zer*. Vol. 31 (2011), núm. 16, 183-201. [En línea] <<http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer31-10-carratala.pdf>> [Consulta: 2 abril 2017]

CHILLÓN, A. “La urdimbre mitopoética de la cultura mediática”. *Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura*. Vol. 24 (2000), 121-159. [En línea] <<http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/15017/14859>> [Consulta: 14 febrero 2017]

CHILLÓN, A.; DUCH, L. *Un ser de mediaciones*. Barcelona: Herder, 2012.

COLL-PLANAS, G. *La voluntad y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad: el caso de lesbianas, gays y trans*. Barcelona: Egales, 2010.

COLL-PLANAS, G. *La carne y la metáfora: una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer*. Madrid: Egales, 2012.

COLL-PLANAS, G.; VIDAL, M. *Dibujando el género*. Barcelona: Egales, 2013.

ESPINEIRA, K. *Médiacultures, la transidentité en télévision*. París: L'Harmattan, 2015.

FAUSTO-STERLING, A. “Duelo a los dualismos”. En: FAUSTO-STERLING, A. *Cuerpos sexuados*. Barcelona: Melusina, 2006, 15-46.

FAIRCLOUGH, N.; WODAK, R. “Análisis crítico del discurso”. En: VAN DIJK, T. (comp.). *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa, 2000, 367-404.

MISSÉ, M. *Transsexualitat, altres mirades possibles*. Barcelona: UOC, Textos del cuerpo, 2012.

MISSÉ, M. *A la conquista del cuerpo equivocado*. Barcelona: Egales, 2018.

NICHOLS, B. *Introducción al documental* (2.ª ed.). Coyoacán: Universidad Nacional Autónoma de México, Miradas en la Oscuridad, 2013.

SERANO, J. “Cazadores de faldas: Por qué los medios de comunicación representan la revolución trans con pintalabios y tacones”. En: GALOFRE, P.; MISSÉ, M. (eds.) *Políticas trans: una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos*. Barcelona: Egales, 2015, 209-225.

SOLA, S. “Identificaciones simbólicas y mediaciones”. En: *La dialéctica entre las narrativas mediáticas identitarias y los procesos de identificación* [Tesis doctoral en línea]. 2012, 29-83. <<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96485/ssm1de1.pdf?sequence=1>> [Consulta: 27 mayo 2017].

VAN DIJK, T. A. “El análisis crítico del discurso”. *Anthropos (Barcelona)*, 186, septiembre-octubre 1999, 23-36 [En línea] <<http://www.discursos.org/oldarticles/el%20an%20alisis%20cr%20del%20discurso.pdf>> [Consulta: 3 julio 2017].

Prensa, multimedia y blogs.

AYUSO, B. (2016, 17 de septiembre). “Soy intersexual, no hermafrodita”. *El País* [En línea]. <http://elpais.com/elpais/2016/09/17/actualidad/1474075855_705641.html> [Consulta: 2 marzo 2017].

BORRAZ, M. (2017, 31 de enero). “La OMS dejará de considerar la transexualidad un trastorno, pero pasará a llamarla ‘incongruencia de género’”. *Eldiario.es* [En línea]. <http://www.eldiario.es/sociedad/oms-considerar-transexualidad-trastorno-condicion_0_607189929.html> [Consulta: 2 marzo 2017].

CORPORACIÓN CATALANA DE MEDIOS AUDIOVISUALES (2017, 2 de enero). *TV3, líder d'audiència del 2016, per setè any consecutiu* [En línea]. <<https://www.ccma.cat/tv3/tv3-lider-dauidencia-del-2016-per-sete-any-consecutiu/noticia/2766211/>> [Consulta: 7 abril 2019].

JOVES TRANS DE BARCELONA. *Què passa amb menors #MenorsTransTV3?* [En línea]. YouTube, (2016, 10 de abril). <<https://www.youtube.com/watch?v=fyjJmaFCHY>> [Consulta: 17 febrero 2019]

“Ser transsexual, com es viu?” (2016, 7 de marzo). *La gent normal* [Capítulo programa de televisión]. Barcelona: TV3. <<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-gent-normal/ser-transsexual-com-es-viu/video/5587788/>> [Consulta: 22 agosto 2017]

“Trànsit, menors transsexuals”, (2016, 10 de abril). *30 minuts* [capítol programa de televisión]. Barcelona: TV3 (42 minuts). [En línea] <<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/transit-menors-transsexuals/video/5594046>> [Consulta: 15 marzo 2017]

Informes, recomendaciones y glosarios

CENTRO DE TERMINOLOGÍA TERMCAT. *Vocabulari terminològic LGBT* [En línea]. <http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/164/Fitxes/català/T/> [Consulta: 17 febrero 2019].

CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA. *Recomendaciones sobre el tratamiento de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) a los medios audiovisuales* [En línea]. 2017. <https://www.cac.cat/sites/default/files/2018-02/Recomanacions_LGBTI_ES.pdf> [Consulta: 15 abril 2019].

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. *Diccionari de la llengua catalana* [en línea]. Segunda edición. [En línea]. <<http://mdlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=SEXE&operEntrada=0>> [Consulta: 7 abril 2019].

MINISTERIO DEL INTERIOR. *Informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio 2016* [En línea]. <<http://www.interior.gob.es/documentos/10180/5791067/ESTUDIO+INCIDENTE+S+DELITOS+DE+ODIO+2016.pdf/c5ef4121-ae02-4368-ac1b-ce5cc7e731c2>> [Consulta: 12 febrero 2017].

TRANS*FORMALASALUT. *Glossari* [En línea]. <<https://transformalasalut.wordpress.com/eines/glossari/>> [Consulta: 17 febrero 2019].