

THE STIGMA OF TRANSEXUAL WOMEN AND ITS EFFECTS ON THEIR CONSUMPTION

 Míriam de Souza Ferreira

Master in Business Administration
Federal Rural University of Rio de Janeiro – UFRRJ.
Rio de Janeiro, RJ – Brazil.
miriam.sfo@gmail.com

 Severino Joaquim Nunes Pereira

Doctor in Business Administration
Federal Rural University of Rio de Janeiro – UFRRJ.
Rio de Janeiro, RJ – Brazil.
bill.pereira4@gmail.com

Abstract

Objective: This study seeks to analyze how the stigma suffered by transsexual women affects their consumption during their gender readjustment.

Methodology: For our data collection instruments we employed six non-participant observations and nine in-depth interviews with transsexual women living in the city of Rio de Janeiro. The analysis method utilized was content analysis.

Originality/Relevance: This study seeks to expand interpretive studies of consumption in terms of gender, stigma, liminality and vulnerability.

Results: Stigma shapes consumption practices in two ways: it reinforces gender stereotypes and leads to micro-resistance in terms of consumption. In addition, it was observed that these women need to negotiate between two universes of consumption (masculine and feminine) due to this stigma. Finally, the results also present evidence of consumption vulnerability during attempts to reduce stigma.

Theoretical/methodological contributions: This investigation is relevant in that it contributes to the agenda of studies of *Consumer Culture Theory* (CCT) by showing how social stigmas institute patterns of consumption, and as a result, how the identities of transsexual women are socially constructed, legitimized, and negotiated based on the existence of these stigmas.

Social contributions: In terms of the consumption vulnerability demonstrated in this study, it is possible that the state will reflect on public policies which seek to generate more just and less precarious conditions for the survival of transsexual women in society.

Keywords: Consumption. Stigma. Vulnerability. Liminal consumption. Transsexuality.

How to cite the article

American Psychological Association (APA)

Ferreira, M. de S., & Pereira, S. J. N. (2020, Oct./Dec.). The stigma of transsexual women and its effects on their consumption. *Brazilian Journal of Marketing*, 19(4), 762-786. <https://doi.org/10.5585/remark.v19i4.14671>.

1 Introduction

Stigma is “a profoundly depreciative attribute” which is directly linked to the incongruence of stereotypes created for individuals (Goffman, 1988, p.6). The individuals who carry a stigma are those whose belonging to a social category makes them question their full humanity: they are defective in the eyes of others and are not qualified for social interaction (Crockett, 2017). This subject is not strange to the Consumer Culture Theory. Some works have addressed the way marginalized groups like blacks (Crockett, 2017; Rocha, Schott, & Casotti, 2016) or gay men (Pereira & Ayrosa, 2012) have administered stigma through the symbolic meanings of the world of products which assure greater respectability and social acceptance. Others focus on facing this stigma through the resignification of the use of certain products (Sandikic & Ger, 2010) or the reorganization of certain market offers, such as a wardrobe for plus-size women (Scaraboto & Fisher, 2013). Despite the contributions of these works, the same has not been done in focusing on stigma and consumption at moments of identity transition during the readjustment of gender by transsexual women. That being so, this work seeks to fill in this gap and, thus answer the following research question: how does the stigma suffered by transsexual women affect their consumption during gender readjustment?

In Brazil, one of the most stigmatized groups consists of transgender people. This was noted by the *Transgender Europe* (TGEU)¹ observatory in 2016 (ANTRA, 2019). According to TGEU, Brazil is the country where homicides against the transsexual population occur with the greatest frequency (TGEU, 2016). In addition, factors such as low levels of education, few professional qualifications, and the difficulties that trans people experience in the formal Brazilian job market, call attention to the social vulnerability of this group (ANTRA, 2018). However, this context is the result of a history of oppression, prejudice, stigmas and discrimination (Balzer, Hutta, Adrián, Hyldal, & Stryker, 2012) that have hidden and marginalized transgender people in this country.

According to Baker, Gentry and Rittenburg (2005), these transitory situations – such as liminality, inherent in all transsexual women who opt to go through gender identity readjustment – as well as structural factors – such as the social stigma itself – are some of the attributes that increase the chances that an individual will suffer due to consumption vulnerability.

---

¹ The TGEU is a European network of organizations created in 2005 which, among other things, monitors murders of transgender individuals around the world based on news from the media.

We will present the theoretical references for the articulation of the relationship between stigma and consumption, stigma and transsexuality, and vulnerability and liminal consumption. Then we will describe our research method, data collection and analysis which are divided into: (1) Body, consumption and stigma, (2) Consumption vulnerability, and (3) Liminal consumption and identity negotiation. We will conclude with a presentation of the final discussion with suggestions for future research.

2 Theoretical References

This section is dedicated to the presentation of theoretical points regarding stigma and consumption studies which have already addressed this subject, followed by a subsection which will show transsexuality as a stigmatizing attribute, and finally, the relationship between consumption vulnerability and liminal consumption.

2.1 Stigma and consumption

The term stigma is conceptualized by Goffman (1988, p.6) as “a profoundly depreciative attribute” due to the fact that something is “incongruent with the stereotype that we have created for a given type of individual”. This attribute makes the stigmatized person recognized socially as being less valuable than others (Goffman, 1988). In sum, stigma is associated with an attribute seen as pejorative, as an imperfection / inadequacy which diverges from a stereotype which is socially defined as ideal. In the case of the subjects of this study, the inadequacy which makes them stigmatized is that they were born with the attributes of a body that science recognizes as masculine (Laqueur, 1994) and identify with the female gender.

Unlike a stigma, a stereotype consists of a generalization and attribution of value to an individual or group, simplifying these characteristics and defining who occupies the dominant position in the social sphere (Montagner et al., 2010). In this manner, “an attribute that stigmatizes someone confirms the normality of others” (Goffman, 1988, p. 6) simultaneously. In the case of the individuals in this study, a series of scientific devices (Foucault, 1988) – such as medical studies and institutional determinations of the WHO and APA – reiterate, to some extent, the stereotype of transsexual identity as an inadequacy.

Thus, once transsexual women extrapolate the stereotype of gender identity, they acquire an undesirable “social identity” from the perspective of dominant groups (Link & Phelan, 2001).

Stigmatization depends entirely on access to social, economic and political power, which permits the identification of differences, the construction of stereotypes, the separation of people labeled in distinct categories, and the full exercise of disapproval, rejection, exclusion and discrimination. (Link & Phelan, 2001, p.367).

Stigmatization undermines the social relationships of individuals making them dehumanized and therefore subject to discrimination and prejudice. An example of this is when organizations and managers, as observed by Carrieri, Souza and Aguiar (2014), indicate that they do not envision transvestites as human resources for work. Another point in the same study reveals the difficulty that transsexual people encounter in seeking work when employers perceive the incongruities between their registered names and their physical appearances – which thus exposes their stigma and as a result this stimulates discriminatory attitudes on the part of employers.

In this manner, stigmatized people do not have the same chances that a person whose stereotype is perceived as ideal, as illustrated by the following citation, “stigmatized groups are disfavored when we are dealing with the overall profile of life opportunities in terms of income, education, psychological well-being, housing, medical treatment and health” Link and Phelan (2001, p. 371).

In the field of consumption studies, we have been able to locate just one article related to the transgender population in general – Ruvio and Belk (2013) – however, they sought to relate the consumption phases of this group with the role of possessions in the construction of identity, without emphasizing social stigma. However, the importance of this factor is understood to the extent that it affects the life experiences of people, as well as their consumption (Sandikic & Ger, 2012).

An example of this relationship between stigma and consumption was when young Turks came to voluntarily adopt, for religious and socio-political reasons, an object known as the *tesettür* – a contemporary version of the antique veil. Note the resignification of this product, which before was seen as a symbol of stigma among women and came to be commercialized in a common and voluntary manner, because it gained a more positive status in relation to the world of fashion (Sandikic & Ger (2012).

Pereira and Ayrosa (2012) analyzed how a group of gay men, living in the city of Rio de Janeiro, used bodily consumption to deal with this stigma. According to the authors, the extreme cult of the body and hypermasculinity do not appear to be hedonistic consumption in and of itself, but something that goes much further. It is linked to the production of a homosexual identity which breaks stereotypes and overcomes the stigma that being homosexual, as expressed in interviews, means being an asexual or feminine being.

Another work which shows how marginalized groups manage stigma through consumption is Crockett (2017) whose study was conducted with a group of American middle class black men, who at times used normative respectability – denying the stigma by the imitative consumption of items related to Euro-centric Victorian culture – and at other times used the respectability of opposition – using anti-racist strategies to confront this stigma.

One work which shows a similar way of facing this stigma is Scaraboto and Fischer (2013), which analyzes how a group of plus-size women consumers deals with the stigma related to their bodies by demanding the best offers from the fashion world. Rocha et al. (2016), meanwhile, demonstrate how discourses of power – which propagate the stigma of black hair in Brazilian society – influence the socialization of black women in terms of their hair care consumption practices.

Thus, given this and bearing in mind that we have not observed studies which deal with social stigma and its consequences in terms of consumption on the part of transsexual women, it is necessary to understand in detail how this factor affects this group in order to understand its implications in terms of consumption practices. Thus, in the next section we will focus on the relationship between stigma and transsexuality.

2.2 Stigma and transsexuality

This study is based on the assumption that binary gender identities (male and female), are structures created based on performativity. In other words, it is the repetition of acts, gestures and signals in the sociocultural environment (Butler, 2015). Performativity is understood to consist of “fabrications manufactured and sustained by corporal signs and other discursive means” (Butler, 2015, p.235). Based on this concept, transsexual people cannot be considered deviant because there are no identities or essences in corporal signs, because identities are “created” based on the repeated reproduction of acts which seek to exhibit a naturalized gender identity, taken as a given, but which does not in fact exist (Butler, 2015).

However, since the end of the 19th century, gender expressions that diverged from these preestablished identities have been perceived as deviations (Connell, 2016). The understanding of transsexuality through psychiatry was institutionalized in 1980 as transsexuality (or a gender identity disorder), and was included as a category in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) of the American Psychiatric Association (APA) and later accepted by the World Health Organization (WHO) (Bento, 2012; Connell, 2016).

By the middle of 2018, transsexuality was still perceived as a sexual identity disorder by the WHO, but in June 2018, this organization published an updated International Classification of Diseases (ICD), which removed transsexuality from the status of a mental disease (OMS, 2018).

Foucault (1988) shows how some categories of normality have been constructed by western society through the appropriation of sexuality by psychiatric knowledge and produced the *scientia sexualis* which “produced true discourses about sex” (Foucault, 1988, p. 66), and this manner of interpreting and disseminating concepts of sexuality is to a large extent responsible for the process of stigmatization of all who differ with this discourse. Thus, it is probable that pathologization, over time, has consolidated this stigmatizing discourse in regard to the transsexual population.

However, it is worth noting that even though this understanding of transsexuality as a disease has possibly reinforced the stigma associated with this attribute, it has made possible the engagement of endocrinologists and other doctors in developing treatments for gender adjustment and the development of transsexual medicine as it exists today (Connell, 2016). This advance has made corporal transformations viable, and as a result a diminution of the corporal contradiction of transsexual people.

According to Connell (2016), some transsexual people even manage to live with the sensation of corporal contradiction during their entire lives – and depending on their financial conditions they seek psychotherapeutic treatment – however a significant portion of these individuals unfortunately resort to suicide. Studies of transgender people in general, including transsexuals, indicate that 30% of these individuals have attempted suicide (Kenagy, 2005; Clements-Nole, Marx & Katz, 2006 as cited in Connell, 2016).

Bento (2012) concludes, for example, that the reason why transsexual women opt for surgery and other bodily changes is social inclusion, given that gender relationships, attribute great importance to social corporification. According to Connell and Pearse (2015) even when

---

a transsexual individual recognizes his or her masculine or feminine identity, the surrounding society does not recognize this identity of the individual until it perceives a physical transformation in appearance. However, this reality causes discomfort for many transsexual women – which leads some to suicide – and the alternative becomes gender adjustment: “heading towards this transition is an attempt to end this precarious practice and find peace” (Connell & Pearse, 2015, p.216).

A second reason that supposedly explains the fact that transsexual people are so socially stigmatized is due to the fact that these people generally go through a period of liminality. This period consists of a hybrid transitory phase, characterized by ambiguous, uncertain, contradictory and indefinite identity (Turner, 2005). Rites of passage are those which “accompany any change of place, state, social position or age” (Turner, 2005, p. 138) and possess three phases: (1) the rites of separation (preliminary rites), (2) marginal (liminal) rites and (3) the rites of aggregation (post-liminal rites).

In this phase of separation, the symbolic behavior of the individual indicates the separation from the previous status or identity or of a role that the individual played in the social structure (Turner, 2005). The rites of aggregation correspond to the moment at which the transition is concluded, when the subject is finally in a stable condition again, and therefore has rights and duties that are clearly and structurally defined by society in accordance with the individual’s new social identity (Brasileiro, Vieira, & Helal, 2015; Turner, 2005). Liminality, meanwhile, corresponds to the moment in which individuals do not possess many characteristics of their previous or future states. This indicates a moment of ambiguity in which the subject “is no longer classified” and at the same time “is still not classified”, a phase without an identity, according to Turner (2005, p.140). In addition, liminality occurs outside the socially and culturally established structure, because it occurs after leaving this structure and before returning to it – like a location where new configurations of ideas and relationships can emerge.

Thus, liminality intensifies the condition of segregation of transsexual people given that, by being a transactional – or liminal *persona* – one is undefined. At the same time that these individuals are no longer classified in accordance with their previous states, they still are not classified by any social constant, and thus are devoid of status (TURNER, 2005). According to Turner (2005), this lack of classification leads the liminal individual to a state of partial or total segregation in relation to culturally ordered and defined statutes. From this

---

perspective, it may be observed that these people have a propensity to suffer from vulnerability due to external structural conditions (Baker et al., 2005) such as stigma itself.

One of the most vulnerable groups within the Brazilian context is that of transsexual women for whom the average age of mortality is just 35 years of age, compared to the national average of 75.5 (Bortoni, 2017), due to a 9 times greater chance of being violently murdered than the American transgender population (ANTRA, 2018). Thus, in the next section we will describe vulnerability as it occurs in consumption and in particular consumption during identity readjustment.

2.3 Vulnerability and liminal consumption

Given this entire context which permeates the lives of transsexual people in Brazil, it may be observed that this group can also be perceived through its susceptibility to suffering from vulnerability in consumption. Vulnerability is an ontological condition of human nature, because all human beings are subject to the suffering and wounds inherent to existence (Mackenzie, Rogers, & Dodds, 2014). However, even though vulnerability is intrinsic to the human experience, individuals are not vulnerable to the same extent. There are groups and individuals who are more exposed to social and political violence and the evils caused by poverty (Butler, 2004; 2009 as cited in Mackenzie, Rogers & Dodds, 2014).

Vulnerable consumers are “those who are more susceptible to economic, physical or psychological damage which occurs in or as a result of economic transactions, due to the characteristics which limit their capacity to maximize their utility and well-being” (Smith & Cooper-Martin, 1997, p.4). In addition, consumer vulnerability is multidimensional, because it is caused by the confluence of multiple external and internal factors which contribute to the occurrence of experiences of consumption vulnerability (Barker et al., 2005).

External factors can lead to structural or social problems, which can exacerbate consumption vulnerability (Baker et al., 2005), such as: stigmatization, discrimination, repression, environmental conditions, economic, social and political violence, and even the culture created and controlled mainly by dominant groups (Ozanne, Hill, & Wright, 1998). These attributes usually generate an imbalance in exchange relationships and end up disfavoring consumers (Ozanne et al., 1998) who do not fit into these social structures. To Butler (2000) cultural standards – such as the generic and exclusionary matrix in which these subjects are educated – end up governing the way some groups are perceived socially, or even, how these individuals see themselves.

Some internal factors which increase the probability of consumption vulnerability are the psychosocial characteristics of individuals, such as for example: the social perception of appearance, socioeconomic status, social isolation, and the fear of victimization (Baker et al. 2005). These psychosocial attributes can affect the way consumers experience, respond to and interpret marketing messages and contexts. Thus, hypothetically, transsexual people may, due to fear of victimization or financial conditions, employ consumption practices which may place them in a situation that causes them damage – such as illegally consuming hormones or having risky aesthetic procedures.

Vulnerability also exists due to the individual stages that these consumers experience, such as mourning, transitions and motivation, which may generate momentary situations of vulnerability to the instability that these moments cause (Baker et al., 2005). Liminality – the hybrid transitory phase, characterized by ambiguous, uncertain, contradictory and indefinite limits (Turner, 2005) – is one of these stages, because during these moments, the individual does not have a social identity. Given that transsexual individuals do not fit into any of these predetermined gender categories during their identity readjustment, they frequently go through moments of social invisibility because the members of society continue to see and recognize what they are conditioned to see in accordance with cultural definitions and classifications (Turner, 2005). Thus, according to Baker et al. (2005, p.3), “During the liminal period, vulnerability is very high, and people have little desire or ability to act in accordance with their best interests. In most cases, this does not lead to a state of enduring vulnerability”.

In this way, knowing which subjects in this study are going through liminality, we know that this phase can be accompanied by events that demonstrate vulnerability, including in respect to consumption. Thus, liminal consumption can be related to “a fruitful darkness, which incorporates quietude and movement, shadow and light, a restorative obscurity full of the consumption activities of those who they no longer are, and those who they are not yet” (Cody & Lawlor, 2011, p.214). On the side of obscurity, there is a tendency to reiterate binary imperatives and dichotomies of social categories, as well as the denial of the existence of any other identity which does not fit into those which are socially instituted. On the fruitful side, there is the tendency of consumers to interact with the significance and subjectivity of consumption which is beyond their liminary identities, but which serve as a way to administrate the uncertainties of liminal identity, which are usually not understood socially (Cody & Lawlor, 2011).

In this way, this period of liminality that transgender people experience in their readjustment of gender identity should be understood as “a signal of a constructive undertaking to seek solutions” (Connell, 2016, p. 219). This undertaking can be explained by experiences which require psychological therapies to deal with the contradiction of the body versus the gender identity. However, these investments can also be largely characterized by bodily changes through which the individual will perform symbols of masculinity or femininity, through the “stylized repetition of acts” (Butler, 2015, p.242).

There is a gamut of products and services which are consumed during this moment of identity construction: aesthetic treatments in general, phonoaudiological treatments, plastic surgery (mastectomies, redesignation, a reduction of the “Adam’s apple”, facial surgery, silicone prostheses), depilation, hormone treatments, and hair implants, among others (Connell, 2016). However, consumption during this readjustment also includes distressing medical procedures which involve physical and psychological suffering, and therefore, should not be romanticized. In other words, even though people usually try to fit into the binary imperatives of gender to diminish internal contradictions, what is done to the body during this adjustment can cause feelings of anger, horror, fear, and distress which are complex when understood by transsexual people themselves (Connell, 2016).

Bodily consumption in the sense of transsexual women approximating the image of the female body can be understood as a strategy to cover the stigma imposed on them, which according to Goffman (1988), corresponds to a dedication to making the stigma less apparent. In this case, the individual’s objective is to reduce tension internally and with others: “a dissimulated reduction of the stigma, maintaining spontaneous involvement in the public content of interaction” (Goffman, 1988, p. 89). However, this strategy reiterates binary imperatives and dichotomies of social categories, and it can therefore be considered what Cody and Lawlor (2011) call the dark side of liminal consumption, because it denies the existence of any other identity which does not fit into these two social identities (of men and women) and reinforces the stereotypes of gender identity.

Thus, knowing the existence of a regulatory ideal – heteronormativity – which says that the normality and humanity of individuals is based on abjection and exclusion (Butler, 2000), the consumption of this public can encompass meanings which go beyond their construction of identity and consider social factors which are pertinent to being understood.

3 Methodological procedures

This study seeks to analyze how the stigma suffered by transsexual women affects their consumption during gender readjustment. Keeping this objective in mind and based on the assumption that social reality is the result of people's subjective and intersubjective experiences (Morgan, 2005), and also a social construction that comes from the negotiation and sharing of meanings among subjects (Sacol, 2009), this study uses the suppositions of the interpretivist paradigm.

The sample of this study was made up of people who declared themselves transsexual women. The justification of this choice was based on intersectionality, because the stigma related to transsexual women occurs in a more latent manner than it does for transsexual men. According to data from the National Association of Transvestites and Transsexuals (ANTRA) Report of 2018, 94% of the fatal victims of this stigma are of the female gender. In addition, we chose women above the age of 18 residing in the city of Rio de Janeiro due to the elevated murder rate among this population (ANTRA, 2018).

The data that makes up our investigative sample in this study was collected over nine months (between January 2018 and October 2018) in two ways: first, through non-participant observations (Gil, 2008) – a total of six – in locations frequented by transsexual people such as events, soirees, meetings, acts, and public demonstrations; and second, through nine in-depth interviews, given that this is a technique which gives the researcher a greater understanding of the realities, beliefs, and experiences of a given group of people (McCracken, 1988). The interviews lasted between 47 minutes and 2 hours and 4 minutes, and the audio was recorded, transcribed and subsequently codified.

With the collection and organization of the data accomplished, we proceeded to analyze the content, given that this method is applied to a variety of investigation objects and is efficient in clarifying particular social phenomena (Laville & Dionne, 1999). The units of analysis – or units of classification/registration – selected were themes, because according to Laville and Dionne (1999), in cutting content into fragments which translate a particular idea, the researcher gets even closer to the meaning of the content, making the analysis more profitable. Once the definite categorization was established, we proceeded to analyze and interpret the body of data, considering the context in which a given category was present and the inferences which arose (Bardin, 2004).

The following sections will present the results obtained through the data collection and analysis. First, we will present how social standards treat transsexuality as something

---

stigmatized in terms of the bodies of transsexual women and as a result their consumption. Next, we will present how the consumption vulnerability of these women occurs as a consequence of their stigma and marginalization. Finally, we will present the liminal consumption of these trans-women during their identity readjustment.

4 Analysis and discussion of the results

The analysis of the data from the interviews and field notes suggests that the stigma suffered by transsexual women has great consequences for their relationship with consumption. Based on the observations and reports of this group of women, we were able to determine that they were in the liminal process between two gender identities (male vs. female). In some cases, we were able to perceive an attempt to resist these binary and normative gender standards regarding their bodies, and in other cases, due to the intense attempt at adjustment and even covering up the stigma of transsexuality, we noted an intense consumption, and as a result, the reproduction of these gender stereotypes. We also observed that the stigma stimulates the emergence of vulnerability, including within the sphere of consumption for these women. Finally, we observed identity negotiation behavior in these women between two universes of consumption – male and female – due to a fear of suffering the consequences (violence, rejection, abandonment) of this stigma.

4.1 Body, consumption and stigma

The stigma suffered by these women arose recurrently during our data analysis. They demonstrated that they had recurrently experienced situations in which they were objects of stigmatization due to the fact that their gender identities did not meet society prescriptions of compulsory heteronormativity (Louro, 2004). In other words, when they were perceived as transsexuals, mainly through their bodily appearance, the stigma attributed to them became explicit, which led to suffering and prejudice in a much more incisive manner. On the other hand, when they were perceived and recognized as cisgender women, when they managed to hide the stigma of transsexuality, they felt more secure and accepted and did not suffer prejudice. Our interview with Brenda displayed her perceptions related to social stigma.

To me, there hasn't been much of a difference, but there are many trans women who are not so feminine that they suffer more prejudice in that they cannot take the bus, that they are always the objects of jokes, they cannot enter a store, cannot enter a bathroom in a shopping center, and avoid shopping centers because of their faces, which are obviously trans, and I think it's very difficult for them. It's very complicated! (Brenda)

The quote above illustrates what appeared recurrently in our observations and interviews: when they managed to hide the stigma of transsexuality by having an appearance closer to a cisgender woman, they rarely experienced prejudice and violence. Nonetheless, other transsexual women suffered from discriminatory attitudes due to their ambiguous external appearance, which was outside the socially acceptable aesthetic standards for a woman, and as a result, their stigma was revealed and this made them vulnerable to social dehumanization (Goffman, 1988). In this manner, these people could not even frequent consumption environments without being socially rejected.

It should be noted that in referring to the degree of resemblance to femininity and/or proximity to the ideal appearance of a cisgender woman, the respondents said that they could "pass" for cisgender women, due to their more consistent adherence to the binary norms of gender: "the term passability used by the interviewees corresponds to the fact that a transsexual person is perceived/recognized socially as a cisgender person. For example: when a transsexual woman is recognized publicly as a cisgender woman" (Field note #1 – 1/29/2018 – at a public act)

But the path to identity construction in transsexual women consists of moments where they do not pass for cisgender women – when their bodies are in the liminal (transitory) period, and they are neither men nor women. Reports of observations of consumption in public places show that this group is frequently perceived: "many people who are walking nearby look at them with a condemning look, because a large number of people in the group are visibly noted as transsexual by their appearance or even their tone of voice" (Field note #5 – 9/7/2018 – public event). Thus, the more they appear to have an "obedient" or "passible" body – which reproduces the socially established acts, gestures and expressions for a woman – the more they are socially recognized and the less they are stigmatized.

An additional finding of this study, which should be noted, is the fact that many of these women show that they have never achieved this intelligibility of their body – of being constantly recognized as women or feeling satisfied with their current identity – and frequently need to consume something related to the body (hormones, surgeries, aesthetic

procedures...) to construct their identities. This finding demonstrates that the liminal period for this group tends to extend for their entire lives.

Appearing to be a cisgender woman, goes beyond the individual desires of interviewees, because it accedes to social demands for a body that is appropriate for reigning social standards. It is only when transsexual women do not fit this social standard of a woman that they are exposed to social sanctions – or so it seems – because they are not obeying the logic that they need to have a bodily appearance that is perceived as a man or a woman. The experience of the interviewee Marcela illustrates this case:

I had to go through a process of improving my passability. I think that you must have heard of this, to suffer less bullying and strong reactions from people. (...) I organized a financial scheme...it was important to save money to get laser treatment on my face, because I knew that having the shadow of a beard was something that brings out great aggressivity and bullying in people. I remember a friend, a good friend of mine who presented me to her brother at a little party and he asked my name and I said: ‘- Ah, I’m Marcela...’. He touched my chin with his finger, showing that I had whiskers. And then he said: ‘Ah, Marcela, I know...’ (Marcela)

The story above illustrates how these women feel a social demand to appear to be cisgender women, whether it is an issue of self-identification with women, or even an issue of personal safety. Thus, the search for fitting their bodies into this norm – which prohibits women from having attributes which are symbolically linked to the reproduction of masculinity – has made it necessary for them to obtain greater social acceptance, and without this they have continued to experience situations which question their gender identity and may even be accompanied by aggression.

The social standard for the female body is consumed by the analyzed group as a form of valorization and acceptance. This search for this ideal of feminine beauty through the consumption of aesthetic services or the reproduction of gender stereotypes through the consumption of possessions and mainly the body appears to be one of the paths that transsexual women find to construct their gender identity. The recurrent reports of the consumption of aesthetic surgeries, silicone implants, and the acquisition of clothes and products which help them be recognized as cisgender women and avoid more situations of discrimination and stigma, are present throughout the entire data analysis.

Thus, the search for the referred to passability through consumption can be understood as a strategy to hide stigma, because it consists in a dissimulated reduction of social stigma, in order to make social coexistence less arduous, given that it reduces apparent tension by hiding the characteristics associated with this stigma (Goffman, 1988).

Even though social legitimization is undeniably important to the construction of identity, the data analysis shows that in many situations the interviewees have intentionally demonstrated a form of resistance to faithful reproductions of these gender stereotypes, placing this behavior above social judgments. This objection to feminine stereotypes reflects consumption practices less delimited by these standards – such as not necessarily using a brassiere to appear to have more voluminous breasts, or not using the color pink to symbolize femininity. Ana's interview illustrates how this occurs:

I never was one to use a lot of makeup, to cover myself with it, you know? I'm a very basic person in this way... At most I'd use lipstick, a foundation and powder. So, it never was that obvious the use of cosmetics, of objects to make me feel feminine, to feel like a woman. (...) I feel like a person with a quality of life, you know? Finally, one comes to see oneself as a person, and not just a stereotype or an object. (Ana)

This response illustrates a resistance to gender standards which is associated with refusing to consume symbols which are strongly linked with feminine standards, such as using makeup beyond what is considered basic (“a lipstick, a foundation and powder”). She further reflects that her existence represents something beyond a stereotype, which is more a way of facing her identity. However, it should be noted that issues related to the social reproduction of this femininity through the physical body is still something that she also responds to, given that she reports using hormones. In some events, these women make it clear that their existence and their bodies represent a type of resistance, as can be seen in field note #2 (1/29/2018 – a public act) which reveals: “various times during artistic presentations you hear the phrase ‘to exist is to resist’”. “According to these women, the fact that they exhibit their bodies which deviate from norms and cross public spaces represents a resistance to hegemonic standards” (Field note #6 – 9/14/2018 – artistic event). However, even though the intention is to resist gender standards, their physical appearance presents attributes of this reproduction of the female body – such as larger breasts (due to hormones), longer hair, and clothes which are oriented towards the female public.

Resisting to or submitting to gender stereotypes as a female aesthetic ideal was something that was often visible in our field observations. Thus, each one of them, within their own construction of identity, at times reproduced and at other times resisted socially imposed levels of femininity, and the proportion between these two practices tended to vary in accordance with the subjectivity of each individual. However, the data in general shows that they do not allow social demands to be the most important condition for the reproduction of their bodies.

In this manner, the analysis of the data indicates that the stigma is directly related to the bodies of these women and their perceptions of social filters (as being deviant or not). Thus, stigma influences consumption during the liminal period, henceforth referred to as liminal consumption, in two ways: first of all, the interviewees demonstrate that they give a certain importance to social judgment, and because of this, adopt consumption practices which promote the imitation of an idealized aesthetic standard of women and as a result hide their transsexuality. Some examples of these practices are: the consumption of hormones, aesthetic procedures, the use of a brassiere, makeup, nail polish and female clothing; while in the second form some of these women present deliberate micro-resistance to the reproductions of gender and this is reflected in the way they consume or seek to justify their consumption. This occurs when the interviewees choose not to consume objects and services linked to femininity in such an incisive manner. Some examples of these practices are the use of shorts (not skirts), using various colors (not just pink), not doing their nails frequently and the moderate consumption of makeup. These practices tend to reflect/construct an identity which is less delimited by these gender stereotypes – but which clearly is not independent of them, but even though attempts to fit into gender norms may still be perceived, they do not reflect all of the consumption practices of individuals who present resistance.

4.2 Consumption vulnerability

An analysis of the data also shows the vulnerability of transsexual women in their consumption during the liminal period of gender readjustment. In observations works made at public events dedicated to transsexual people, it was common to see legal assistance provided free of charge by social projects, because it was not rare for them to have lawsuits against stores, nightclubs, restaurants and even clinics due to bad service, discriminatory treatment and violence. The physical violence and discrimination suffered by them extends from environments of public consumption to private consumption. Diana's (37 years old) statement below, exemplifies how an external circumstance – discrimination due to social stigma – can make transsexual women vulnerable in consumption:

I've heard reports of transsexual women who were denied service at a doctor's office, because they said they didn't treat this type of people and that it was a family practice. So, a transsexual can be a part of a family as well? Can't she?

When these people have medical services denied or suffer embarrassment shopping at a clothes store, these events can be considered examples of vulnerability during consumption due to external factors of discrimination and stigma, because they contribute to imbalances of power in the exchange relationships which disfavor consumers (Baker et al., 2005). In this case, the stigma is demonstrated when the interviewee questions whether transsexual people can be a part of a family like anyone else. Their vulnerability becomes explicit when their consumption is denied. The stigma, in this case, is one of multiple causes of consumption vulnerability.

These events of vulnerability can occasionally result in physical damage to these women, given that many consumption environments do not offer security for them, or discriminate against them as consumers, as occurred in the report above. On the other hand, when they frequent locations that welcome the LGBT public, these women feel safer, as the following field note points out in describing an environment of secure consumption. “In the soiree, transsexual and transvestite women and men presented their art in the form of poetry, dance and song. (...) The environment was friendly and welcoming to the group. There was no perceived discrimination among the participants (Field note #6 – 9/14/2018 – artistic event).

However, vulnerability has also emerged due to internal factors such as the process of bodily transformation and a lack of financial resources. The analysis of the field notes and interviews shows that most of the interviewees have found themselves in situations of being unemployed or rejected by their families, at some moment during the liminal process. This was a relevant factor in social vulnerability, given a lack of money to invest in services and products which help achieve the desired body, many of these women are seduced by illicit services – or consumption practices – such as the use of illegal hormones or silicone, which have the potential to cause damage and make them vulnerable to themselves.

The interview below illustrates this point by relating that, given the lack of financial resources to achieve the desired appearance, the interviewee resorted to procedures that put her health at risk, such as administering hormones herself and the application of industrial silicone to various parts of her body.

The search for femininity is something that makes you want to appear on the outside like you feel inside at any cost. So, I never had the money for surgeries, you see? If I did, I'd be able to operate on my face, get silicone implants, and all those other procedures. So, since I never had the money for this, and I saw certain girls applying injectable silicone, I ended up doing the same thing, a little in my hips, a little in my breasts... (Maria, 37 years old)

It may be observed then that there is a vulnerability caused by an immediatism that has to display a body that is socially perceived to be feminine. Thus, even though these services/products can cause grave consequences for these women these alterations of the body come with an urgency which diminishes the ambiguities and contradictions between the body and the identity. This has also been observed in Schouten's study (1991) which portrays plastic surgery as a way to imprint the identities of individuals in transition on their bodies.

That being so, what at first may be interpreted as a precipitous or inconsequential attitude on the part of these consumers is in truth a consequence of the state of liminality they have experienced, because the instability inherent at this time represents a "block" which impedes transsexual women from controlling situations or reacting to them in a more appropriate or responsible way for themselves. In addition, this attitude can be also be attributed to a psychosocial characteristic such as the perception of and non-identification with one's own physical appearance (Baker et al., 2005). Thus, objectifying more urgent bodily modifications (without having to submit themselves to medical consultations), these women come to consume hormones – combined birth control hormones, injectable birth control hormones and even animal hormones – without a doctor's supervision. The interview below relates the occurrence of an allergic reaction during the use of a synthetic birth control hormone (etinilestradiol), which the interviewee injected in herself:

Then I bought it again to test it...Besides feeling an extremely strong odor, I begun to puff up like a balloon. It began to close my windpipe and I ran to an emergency first aid post alone in the middle of the night in Conde de Bonfim. There I took an anti-allergenic. It was horrible. (Joana, 27 years old)

Despite the inherent risks related to consumption during liminality, it should be noted that these women tend to become conscious of the fact that they need to procure appropriate specialists to receive hormone therapy under suitable supervision.

Thus, as analyzed in this section, the construction of identity in this liminal period implies consumption marked by events of vulnerability caused by various factors, including: external factors (such as stigmatization and discrimination), individual characteristics (such as a lack of financial resources and their own physical appearance) and, their individual states (such as their own liminality). Part of this vulnerability is strongly associated with social stigma, as is the case with vulnerability due to external factors because these consumers possess stigmatizing marks/characteristics, as part of the condition of being transsexual (when socially perceived). Meanwhile, consumption vulnerability due to these individual

characteristics and states during the liminal period are strongly associated with body consumption and their urgent search for adequacy in the face of financial limitations.

4.3 Liminal consumption and identity negotiation

An analysis of the data from the field observations and the interviews indicates that these transsexual women often live representing gender performances which are neither masculine nor feminine, but transit a “space” between these two gender identities, and at times this occurs as a way to escape the consequences of stigma.

These interviews recurrently portray an androgenous representation during the liminal period. Their ambiguous, ambivalent and indeterminate identities are typical characteristics of this liminal phase (Turner, 2005; Schouten, 1991). This emphasis on ambiguous, ambivalent and indeterminate identity occurs to the extent that these women try to establish “a balance” between these two gender identities. The fact that they do not attempt to completely realize either of the socially recognized performances (neither masculine nor feminine) and at the same time present nuances of one or the other at the same time (Cody, 2012) is something that is present in previous studies of liminal consumption (Cody and Lawlor, 2011).

Even though an androgenous appearance would represent a necessary and insurmountable condition to achieve the desired feminine form – such as, for example, having to wait until the hormones achieve the desired effect – these women could choose to continue externalizing this ambiguous liminal representation due to fear of the social sanctions that they have suffered in constructing their female gender identity. In this manner, given that they have been prohibited from performing femininity, maintaining an androgenous appearance has been the way they have found to avoid performing expressions of the masculine gender – socially imposed on them – that they at times have rejected.

Thus, even though they could consume items understood to be feminine to construct and experiment with new formulations of themselves, they have not stopped possessing items related to the masculine universe, as can be perceived below:

In March 2011 I was studying at UFRJ. I had to choose my name. I had little time for harmonization before I entered the university. Between 2011 and 2012, I practically lived a double life. I was João at home, which is my birth name, and Joana at the university and on the street. I dressed on the stairs of the building so that no one would see me, not even in the elevator. I had a lot of fear. (Joana, 27 years old)

The story above illustrates how liminal consumption promotes identity negotiation, because the interviewee reveals that she lived between these two identities which were the masculine João – at home and with her family – representing a socially imposed masculine gender performance, and the feminine Joana – at the university and with friends – representing the female performance which she really wanted to live. In this way, in order to perform this dual identity, her liminal consumption was exhibited through possessions related to specific clothing for each of these identities.

The existence of these two universes – seen socially as antagonistic – in the life of the interviewee implied liminal consumption of specific possessions which formed a type of “invisible barrier” between these two worlds. This transit between these two worlds was predictable, because individuals in transition between these two social statuses fluctuate between two worlds and live through a period of “no status” (Turner, 2005). But this peculiarity of this rite of passage is due to the fact that these interviewees live in “limbo” due to the stigma of their families and friends. This we can see from the interview below:

So, I thought and thought...and I began to perceive that the use of a bra or panties, of strongly feminine clothes would be an affront to my family. And slowly I began to develop this: I used relatively short, frayed shorts, a more open blouse and various colors. They weren't just pink, you know? There were various colors, and I did the tips of my nails, and then did more and more of them. (Ana, 23 years old)

The interview above shows how Ana controlled her use of possessions such as a brassiere or clothes that are strongly associated with what is expected of the female gender to avoid feeling uncomfortable, and as a result stigmatized, in her coexistence with her family. This situation led her to developing consumption strategies that she considered moderate, but which gradually subverted the socially imposed gender norms.

It should be noted that in the middle of field observations realized in events organized for transgender people, the incidence of androgenous people was also noted, but we cannot affirm that all of these people recognized themselves as women, because these individuals could assume other non-binary identities (Connell & Pearse, 2015), and in this case they identified themselves as neither male nor female.

In this way, we have observed in this section that transsexual women can realize identity negotiation, through the consumption of possessions related to both universes – masculine or feminine – as a transitory issue inherent in the identity readjustment phase, or as a strategic condition to deal with rejection, ignorance, or violence on the part of family members and friends who do not understand and stigmatize their gender identity.

5 Final considerations

This study has sought to analyze how the stigma suffered by transsexual women affects their consumption during gender readjustment. To accomplish this, we conducted nine in-depth interviews with transsexual women who live in the city of Rio de Janeiro, and also made observations at various events – such as fairs, acts, expositions, artistic events, and events offering specific services to the transgender public.

Our data analysis suggests that stigma has shaped the consumption practices of this group in two ways: at times through mild resistance in which consumption choices have occurred in a more moderate manner less marked by female gender identity stereotypes; and at other times through the intense consumption of possessions – earrings, shoes, makeup, clothes – and services – which are mainly related to the body – and are symbols of the female universe.

The practice of resistance was considered mild, because even though these women still tried to avoid reproducing generic standards through “generic” possessions, there was not a total subversion of these stereotypes, because bodily consumption – through hormones, aesthetic surgery, or even risky procedures – still have occurred in greater or lesser intensity. Thus, to the extent that body appearance has approximated the standards of the female body, this process of resistance has become a little more flexible.

On the other hand, consumption oriented towards imitating what is understood to be the female body – perceived as a search for “passability” – has been explained in previous works about bodily consumption. Thus, the use of stereotyped symbols has emerged as a way to reaffirm perceptions that consumers have in the construction of their identities, mainly when they feel insecure about their identities under construction (Schouten, 1991). In this way, imitation has not been used just to “camouflage” the condition of transsexuality and avoid social stigmas, but also so that these women feel secure in themselves. However, it should be pointed out that passability does not guarantee in an isolated manner that these women will not suffer from vulnerability due to social stigma.

The results also present evidence of vulnerability mainly related to bodily consumption based on internal states and conditions – liminality, social condition and physical appearance – and external factors – such as social stigma. It should be noted that since stigma is an external structural factor which generates vulnerability, it extrapolates any attempt at negotiation by these individuals. In this way, the experiences of consumption vulnerability due to this factor – such as bad service and symbolic and physical violence –

perpetuate themselves and are conditioned on the social perceptions of their identities as transsexual women.

Finally, stigma influences the consumption practices of these women to the extent that they need to negotiate between two universes of consumption to maintain an androgenous appearance in order to hide their true gender identity and not have to live with the consequences of this stigma, such as violence, discrimination and abandonment.

This study is socially relevant to the extent that it exposes the fragilities of a historically marginalized group in terms of more generic social conditions as well as consumption practices. Given the vulnerability factors demonstrated in this study, it is possible that the state will be able to come up with various public policies to generate more just and less precarious conditions for the survival of these people in society.

From a managerial point of view, the results of this study can serve to support public and private organizations in thinking of ways to better meet the needs of the transgender population, understanding their life paths and their consumption needs. In addition, its instrumental relevance can be seen as a consequence of social relevance, because it assumes that if the government proposes solutions to the problem of the socioeconomic vulnerability of this population – by providing opportunities for training and inclusion in the job market – this group may be able not only to achieve gender readjustment in a more secure manner – reducing its impact on public health – but also generate revenue through consumption.

Due to the fact that the studied group is frequently discriminated against in the Brazilian sociocultural environment, establishing contact and getting access to these people despite their fear and distrust was a challenge. Thus, the main limitation of this study is the difficulty of getting access to the investigated public.

As a suggestion for future studies, it would be important to think of the intersectionality of issues of race, education and economic conditions of groups of transsexual women with this scope and its relationship with consumption. It would also be important to conduct similar studies with transsexual men, because in addition to the issue of masculinity being central to their path to gender readjustment, it would be interesting to understand to what extent stigma influences the liminal consumption of this group.

6 Acknowledgements

This study was realized with support from the Coordinating Body for the Improvement of High-Level Personnel - Brazil (CAPES).

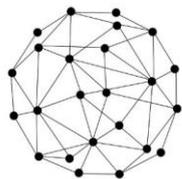
References

- Antra. (2018). *Mapa dos assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil em 2017*. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/02/relatc3b3rio-mapa-dos-assassinatos-2017-antra.pdf>. Acesso em: 25/01/2018.
- Antra. (2019). *Dossiê: assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018*. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/12/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf>. Acesso em: 10/08/2019
- Baker, S. M., Gentry, J. W., & Rittenburg, T. L. (2005). Building understanding of the domain of consumer vulnerability. *Journal of Macromarketing*, 25(2), 128-139.
- Balzer, C. (2007). *Gender-Outlaw-Triptychon*. Tese de Doutorado. Freie Universität Berlin.
- Balzer, C., Hutta, J. S., Adrián, T.; Hyldal, P. & Stryker, S. (2012). Transrespect versus transphobia worldwide. A comparative review of the Human Rights Situation of gender-variant / Trans People. Berlin: *Transgender Europe (TGEU)*
- Bardin, L. (2004). Análise de conteúdo. 3ª. Lisboa: Edições, 70.
- Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. *Journal of consumer research*, v. 15 (2), p. 139-168.
- Benevites, B. G., & Nogueira, S. N. B. (2019). *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018*. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf>. Acesso em: 25/04/2019.
- Bento, B. (2012). *O que é transexualidade*. Brasiliense.
- Bortoni, L. (2017). *Expectativa de vida de transexuais é de 35 anos, metade da média nacional*. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional>. Acesso em: 26/01/2018.
- Brasileiro, F. S., Vieira, F. A. A., & Helal, D. H. (2015). Ritos de passagem e conhecimento: uma relação de cunho simbólico e cognitivo nas organizações. *TransInformação*, 27(2), 179-188.
- Butler, J. (2000). Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In.: LOURO, Guacira Lopes. *O corpo educado*.
- Butler, J. (2015). Problemas de Gênero-Feminismo e Subversão da Identidade-Col. *Sujeito & História*.
- Carrieri, A. P., Souza, E. M., & Aguiar, A. R. C. (2014). Trabalho, Violência e Sexualidade: Estudo de Lésbicas, Travesti e Transexuais. *RAC-Revista de Administração Contemporânea*, v. 18 (1).

- Cody, K. (2012). 'No longer, But not Yet'—Tweens and the mediating of liminal Selves Through metaconsumption. *Journal of Consumer Culture*, v.12, n 1, 41–65.
- Cody, K., & Lawlor, K. (2011). On the borderline: Exploring liminal consumption and the negotiation of threshold selves. *Marketing Theory*, v.11(2), 207–228.
- Connell, R. (2016). *Gênero em termos reais*. São Paulo: nVersos.
- Connell, R., & Pearse, R. (2015). *Gênero: uma perspectiva global*. São Paulo: Versos, 2015.
- Crockett, D. (2017). Paths to respectability: Consumption and stigma management in the contemporary black middle class. *Journal of Consumer Research*, 44(3), 554-581.
- De Jesus, J. G. (2012). Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. *Guia técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros, para formadores de opinião*.
- Dovidio, J. F., Major, B., & Crocker, J. (2000). *Stigma: Introduction and overview*.
- Foucault, M. (1998). *História da sexualidade I: a vontade de saber*; tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e JA Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. Editora Atlas AS
- Goffman, E. (1988). *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*.
- Goldenberg, M. (2010). *O corpo como capital: gênero, casamento e envelhecimento na cultura brasileira*. Redige, 1(1).
- Laqueur, T. (1994). *La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*. Ediciones cátedra.
- LAVILLE, C., & Dionne, J. (1999). *A Construção do Saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas*. (Revisão técnica e adaptação da obra de Lana Mara Siman). Porto Alegre: Artmed.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual review of Sociology*, 27(1), 363-385.
- Lopes, A. C. V. (2016). *Transexualidade: reflexos da redesignação sexual*.
- Louro, G. L. (2004). *Um corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria queer*. Belo Horizonte: Autêntica.
- Mackenzie, C., Rogers, W., & Dodds, S. (2014). Introduction: What is vulnerability and why does it matter for moral theory. *Vulnerability: New essays in ethics and feminist philosophy*, 1-29.
- Major, B., Dovidio, J. F., Link, B. G., & Calabrese, S. K. (2017). *Stigma and Its Implications for Health: Introduction and Overview*. *Oxford Handbooks Online*.doi:10.1093/oxfordhb/9780190243470.013.1

- McCracken, G. (1988). *The long interview*. Sage.
- Montagner, P.; Viegas, E S; Mendonça, E. F.; Bandeira, L.M.; Tavares, M. A; Carvalho, P. S.; Cortes, S. C.; Colares, T. L. V.; Porto, V. (2010) *Diversidade e capacitação em escolas de governo: mesa-redonda de pesquisa-ação*.
- Morgan, G. (2005). Paradigmas, metáforas e resolução de quebra-cabeças na teoria das organizações. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, v. 45(1), p. 58-71.
- OMS. (2018). *Coding disease and death*. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases>. Acesso em: 05/12/2018
- Ozanne, J. L., R. P. Hill & N. D. Wright. 1998. Juvenile delinquents' use of consumption as cultural resistance: Implications for juvenile reform programs and public policy. *Journal of Public Policy & Marketing* 17 (2): 185-96
- Pereira, S. J. N., & Ayrosa, E. A. T. (2012). Between two worlds: an ethnographic study of gay consumer culture in Rio de Janeiro. *BAR-Brazilian Administration Review*, v. 9(2), p. 211-228.
- Rocha, A. R., Schott, C., & Casotti, L. (2016). Socialization of the Black Female Consumer: Power and Discourses in Hair-Related Consumption. *ACR North American Advances*.
- Ruvio, A. A., & Belk, R. W. (2013). A process view of transgenders' self-identity conflict. *The Routledge Companion to Identity and Consumption*, p. 141.
- Smith, N. C., & Cooper-Martin, E. (1997). Ethics and target marketing: The role of product harm and consumer vulnerability. *Journal of Marketing*, 61(3), 1-20.
- Sandikci, Ö., & Ger, G. (2012). Stigma, Identity, and Consumption. *The Routledge Companion to Identity and Consumption*.
- Scaraboto, D., & Fischer, E. (2012). Frustrated fatshionistas: An institutional theory perspective on consumer quests for greater choice in mainstream markets. *Journal of Consumer Research*, 39(6), 1234-1257.
- Schouten, J. W. (1991). Selves in transition: Symbolic consumption in personal rites of passage and identity reconstruction. *Journal of consumer research*, 17(4), 412-425.
- TGEU. Projeto de investigação TvT (2016). Observatório de Pessoas Trans Assassinadas (TMM). Transrespect versus TransphobiaWorldwide (TvT) project
- Thompson, C. J., & Hirschman, E. C. (1995). Understanding the socialized body: A poststructuralist analysis of consumers' self-conceptions, body images, and self-care practices. *Journal of consumer research*, 22(2), 139-153.
- Turner, V. (2005). Floresta de símbolos. *Niterói: EdUFF*, p. 139.
- Turner, V. (1974). O processo ritual: estrutura e antiestrutura. *Antropologia*.

E STIGMA DA MULHER TRANSEXUAL E AS CONSEQUÊNCIAS PARA O CONSUMO

 Míriam de Souza Ferreira

Mestra em Administração de Empresas
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.
Rio de Janeiro, RJ – Brasil.
miriam.sfo@gmail.com

 Severino Joaquim Nunes Pereira

Doutor em Administração de Empresas
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.
Rio de Janeiro, RJ – Brasil.
bill.pereira4@gmail.com

Resumo

Objetivo: A presente pesquisa teve como objetivo analisar como o estigma sofrido por mulheres transexuais afeta o consumo das mesmas durante a readequação de gênero.

Método: Foram empregados como instrumentos de coleta de dados seis observações não participantes e nove entrevistas em profundidade com mulheres transexuais residentes da cidade do Rio de Janeiro. Como método de análise foi utilizada a análise de conteúdo.

Originalidade/Relevância: O presente estudo visa ampliar os estudos interpretativos de consumo em torno das temáticas de gênero, estigma, liminaridade e vulnerabilidade no consumo.

Resultados: O estigma moldou práticas de consumo de duas maneiras: ora reforçando estereótipos de gênero, ora por meio de micro resistências de consumo. Além disso, observou-se que essas mulheres precisaram negociar entre os dois universos de consumo (masculino e feminino) devido ao estigma. E, por fim, os resultados também apresentaram evidências de vulnerabilidades de consumo durante a tentativa de redução do estigma.

Contribuições teóricas/metodológicas: Esta investigação é relevante uma vez que contribui para a agenda de pesquisas da *Consumer Culture Theory* (CCT) ao mostrar como os estigmas sociais instituem padrões de consumo e, conseqüentemente, como identidades de mulheres transexuais foram socialmente construídas, legitimadas e negociadas a partir da existência desses estigmas.

Contribuições sociais: Tendo em vista as vulnerabilidades de consumo evidenciadas nesta pesquisa, é possível que o Estado pense políticas públicas que visem gerar condições mais justas e menos precárias de sobrevivência de mulheres transexuais na sociedade.

Palavras-chave: Consumo. Estigma. Vulnerabilidade. Consumo Liminar. Transexualidade.

Como citar

American Psychological Association (APA)

Ferreira, M. de S., & Pereira, S. J. N. (2020, out./dez.). Estigma da mulher transexual e as consequências para o consumo. *Revista Brasileira de Marketing – ReMarK*, 19(3), 752-778. <https://doi.org/10.5585/remark.v19i4.14671>.

1 Introdução

O estigma é “um atributo profundamente depreciativo” que está diretamente ligado à incongruência de estereótipos criados socialmente para os indivíduos (Goffman, 1988, p.6). O indivíduo que carrega consigo um estigma é alguém cujo pertencimento a uma categoria social faz com que se questione sua plena humanidade: a pessoa é defeituosa aos olhos dos outros e não está habilitada para o convívio social (Crockett, 2017). Esta temática não é estranha aos estudos da Teoria da Cultura do Consumo. Alguns trabalhos abordaram a forma como grupos marginalizados como negros (Crockett, 2017; Rocha, Schott, & Casotti, 2016) ou homens gays (Pereira & Ayrosa, 2012) administram o estigma por meio dos significados simbólicos do mundo dos produtos para alcançarem uma maior respeitabilidade e aceitação social. Outros focaram no enfrentamento deste estigma por meio da resignificação do uso de determinados produtos (Sandikic & Ger, 2010) ou para reorganizar as ofertas de determinado mercado, como o do vestuário para mulheres *plus-size* (Scaraboto & Fisher, 2013). Apesar da contribuição destes trabalhos, os mesmos não focaram na relação do estigma e o consumo em momentos de transição identitárias como a readequação de gênero de mulheres transexuais. Sendo assim, este trabalho vem a preencher este gap e, assim, responder a seguinte pergunta de pesquisa: como o estigma sofrido por mulheres transexuais afeta o consumo das mesmas durante a readequação de gênero?

No Brasil, um dos grupos mais estigmatizados é o de pessoas transgênero. Isto foi noticiado pelo observatório da *Transgender Europe* (TGEU)ⁱ em 2016 (ANTRA, 2019). Segundo a TGEU, o Brasil é o país onde os homicídios contra a população transexual ocorrem com maior frequência (TGEU, 2016). Além disso, fatores como a baixa escolaridade, pouca qualificação profissional e dificuldade de inserção de pessoas trans no mercado de trabalho formal brasileiro, chamam atenção ao evidenciarem a vulnerabilidade social deste grupo (ANTRA, 2018). Contudo, este contexto é resultado de todo um histórico de opressão, preconceito, estigmas e discriminação (Balzer, Hutta, Adrián, Hyldal, & Stryker, 2012) que invisibilizou e marginalizou pessoas transgênero no país.

De acordo com Baker, Gentry e Rittenburg (2005), tanto situações transitórias – como a liminaridade, inerente a todas as mulheres transexuais que optam por realizar readequação identitária de gênero – quanto fatores estruturais – como o próprio estigma social – são alguns dos atributos que ampliam as chances de um indivíduo sofrer com as vulnerabilidades no consumo.

A seguir será apresentado o referencial teórico contendo a articulação sobre a relação entre estigma e consumo, estigma e transexualidade e vulnerabilidade e consumo liminar. Logo em seguida, são descritos o método de pesquisa, coleta e análise de dados e resultados, que são divididos em: (1) Corpo, consumo e estigma, (2) Vulnerabilidades no consumo, e (3) Consumo liminar e negociação identitária. Por fim, é apresentada a discussão final com as sugestões de pesquisa futuras.

2 Referencial Teórico

A presente seção destina-se a apresentação dos apontamentos teóricos acerca do estigma e os estudos de consumo que já abordaram essa temática, seguindo da subseção que mostra a transexualidade enquanto atributo estigmatizador, e, por fim, a relação entre vulnerabilidade no consumo e o consumo liminar.

2.1 Estigma e consumo

O termo estigma foi conceituado por Goffman (1988, p.6) como “um atributo profundamente depreciativo” devido ao fato de estar “incongruente com o estereótipo que criamos para um determinado tipo de indivíduo”. Este atributo faz com que a pessoa estigmatizada seja reconhecida socialmente como menos valiosa do que as demais (Goffman, 1988). Em síntese, estigma se associa a um atributo visto de maneira pejorativa, como uma imperfeição/inadequação que diverge de um estereótipo socialmente definido como ideal. No caso dos sujeitos dessa pesquisa, a inadequação que os coloca na condição de estigmatizados é terem nascido com atributos de um corpo que a ciência reconhece como masculino (Laqueur, 1994) e se identificarem com a identidade de gênero de mulher.

Diferente do estigma, o estereótipo consiste na generalização e atribuição de valor a atributos de um indivíduo ou grupo, simplificando-o a essas características e definindo quem ocupa a posição de domínio no meio social (Montagner et al., 2010). Desta maneira, “um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem” (Goffman, 1988, p. 6) simultaneamente. No caso dos indivíduos deste estudo, uma série de dispositivos científicos (Foucault, 1988) – como estudos médicos e determinações institucionais da OMS e APA – reiteraram, em alguma medida, o estereótipo da identidade transexual como uma inadequação.

Assim, uma vez que mulheres transexuais extrapolam o estereótipo da identidade de gênero, elas adquirem uma “identidade social” indesejável a partir da perspectiva dos grupos dominantes (Link & Phelan, 2001).

A estigmatização depende inteiramente do acesso ao poder social, econômico e político, que permite a identificação de diferenças, a construção de estereótipos, a separação das pessoas rotuladas em categorias distintas e a plena execução da desaprovação, rejeição, exclusão e discriminação. (Link & Phelan, 2001, p.367).

A estigmatização mina as relações sociais do indivíduo fazendo com que ele seja desumanizado e, portanto, passível de sofrer com discriminações e preconceitos. Um exemplo são quando as organizações e gestores de tal fato, foi observado por Carrieri, Souza e Aguiar (2014) que mostraram como empregadores não enxergavam travestis como recursos humanos para o trabalho. Outro apontamento do mesmo estudo revelou a dificuldade encontrada na empregabilidade de pessoas transexuais quando os empregadores percebiam incongruências entre o nome registrado na identificação e a aparência física da candidata – que expunha assim seu estigma e conseqüentemente despertava nos empregadores atitudes discriminatórias.

Deste modo, pessoas estigmatizadas não contam com as mesmas chances que uma pessoa cujo estereótipo é percebido como ideal, como mostra a citação a seguir: Segundo, “grupos estigmatizados são desfavorecidos quando se trata de um perfil geral de oportunidades de vida como renda, educação, bem-estar psicológico, estado da habitação, tratamento médico e saúde” (Link & Phelan, 2001, p. 371).

Na área dos estudos do consumo só foi localizado um artigo relacionado à população transgênero de maneira geral – Ruvio e Belk (2013) –, entretanto este buscava relacionar as fases do consumo deste grupo e o papel das posses durante a construção identitária, sem enfatizar estigma social. Todavia, entende-se a importância de abordar tal fator na medida que o mesmo afeta as experiências de vida de uma pessoa, também o faz sobre seu consumo (Sandikic & Ger, 2012).

Um exemplo dessa relação entre estigma e consumo foi quando jovens turcas passaram a adotar voluntariamente, por motivos religiosos e sociopolíticos, um objeto como o *tesettür* – uma versão contemporânea do antigo véu. Notou-se então uma ressignificação deste produto, que antes era visto como símbolo de estigma sobre as mulheres e passou a ser comercializado de maneira comum e voluntária, pois ganhou um status mais positivo relacionado ao mundo da moda (Sandikic & Ger (2012).

Já Pereira e Ayrosa (2012) analisaram como um grupo de homens gays, residentes na cidade do Rio de Janeiro, utilizaram o consumo sobre seus corpos para lidarem com o estigma. Segundo os autores o culto exacerbado ao corpo e à hipermasculinidade não parecem ser apenas um consumo hedonista de si mesmo, mas algo que vai muito além. Está ligado à produção de uma identidade homossexual que quebre os estereótipos e supere o estigma de que o homossexual é, como expresso nas entrevistas, um ser assexuado ou ligado ao feminino.

Um outro trabalho que mostra como grupos marginalizados gerenciam o estigma por meio do consumo foi o de Crockett (2017) realizado com um grupo de negros norte-americanos de classe média, que ora utilizavam da respeitabilidade normativa – negando o estigma por meio do consumo mimetizado artigos relacionados a cultura vitoriana eurocentrada –, ora se utilizavam da respeitabilidade de oposição – com estratégias anti-racistas de enfrentamento do estigma.

Outro trabalho que mostra de forma similar o enfrentamento do estigma foi o de Scaraboto e Fischer (2013), que analisou como um grupo de consumidoras *plus-size*, lidaram com o estigma relacionado a seus corpos reivindicando melhores ofertas no mercado da moda. Já Rocha et al. (2016) expõem como os discursos de poder – que propagam o estigma sobre o cabelo negro na sociedade brasileira – influenciam na socialização de mulheres negras no que tange as práticas de consumo nos cuidados capilares.

Assim, diante do exposto acima e tendo em vista que não foram observados estudos que abarcassem o estigma social e suas consequências para a prática de consumo de mulheres transexuais de maneira específica, é necessário entender os desdobramentos deste fator para esse grupo, para que se possa compreender suas implicações sobre as práticas de consumo. Deste modo, a próxima seção centra-se em apontar a relação entre estigma e transexualidade.

2.2 Estigma e transexualidade

O presente estudo parte do pressuposto que as identidades de gênero binárias (homem e mulher), são estruturas criadas a partir da performatividade. Ou seja, da repetição de atos, gestos e signos no âmbito sociocultural (Butler, 2015). Por performativo entende-se que são “fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos” (Butler, 2015, p.235). A partir deste conceito, considera-se que pessoas transexuais não poderiam ser consideradas desviantes pois não existem identidades ou essências nos signos corporais, pois as identidades são “feitas” a partir dessa reprodução repetida de atos que visam

exibir uma identidade de gênero naturalizada, tomada como dada, mas que não existe de fato (Butler, 2015).

Entretanto, desde o final do século XIX, expressões gênero divergentes dessas identidades preestabelecidas já eram percebidas como desvios (Connell, 2016). A compreensão da transexualidade através da psiquiatria foi institucionalizada em 1980 como transexualismo (ou transtorno de identidade de gênero), e foi enquadrado como uma categoria do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria (APA) e posteriormente aceita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (Bento, 2012; Connell, 2016).

Até meados de 2018 a transexualidade ainda era percebida como um transtorno de identidade sexual pela OMS, porém em junho de 2018 o órgão publicou uma atualização da Classificação Internacional de Doenças (CID), que retirou da transexualidade o status de doença mental (OMS, 2018).

Foucault (1988) mostra como categorias de normalidade foram construídas na sociedade ocidental por meio de uma apropriação da sexualidade pelo saber psiquiátrico e produziu a *scientia sexualis* que tem a função de “produzir discursos verdadeiros sobre o sexo” (Foucault, 1988, p. 66). E esta maneira de interpretar e disseminar os conceitos sobre a sexualidade é, em grande parte responsável pelo seu processo de estigmatização de todos que destoam deste discurso. Assim, é provável que a patologização, ao longo de todo esse tempo, tenha consolidado um discurso estigmatizante sobre a população transexual.

No entanto, vale salientar que ainda que essa compreensão da transexualidade enquanto uma doença possivelmente tenha reforçado este atributo como um estigma, ela possibilitou o engajamento de endocrinologistas e médicos a desenvolverem tratamentos de adequação de gênero e a desenvolverem a medicina transexual tal como ela é hoje (Connell, 2016). Este avanço tornou viável transformações corporais e, conseqüentemente, a diminuição da contradição corporal para pessoas transexuais.

De acordo com Connell (2016), algumas pessoas transexuais até conseguem conviver com a sensação de contradição corporal durante toda a vida – a depender das condições financeiras conseguem tratamento psicoterapêutico –, todavia uma parcela significativa lamentavelmente recorre ao suicídio. Pesquisas com amostras de pessoas transgênero em geral, incluindo transexuais, mostram que mais de 30% destas já haviam tentado se suicidar (Kenagy, 2005; Clements-Nole, Marx & Katz, 2006 como citado em Connell, 2016).

Bento (2012) concluiu, por exemplo, que a motivação para mulheres transexuais optarem pela cirurgia e outras mudanças corporais é a inserção social uma vez que as relações de gênero, em geral, atribuem grande importância à corporificação social. Segundo Connell e Pearse (2015) mesmo quando um indivíduo transexual reconhece sua identidade feminina ou masculina, a sociedade ao redor não reconhece o indivíduo como tal até que perceba uma transformação física em torno de sua aparência. No entanto, tal realidade causa um desconforto vivenciado por muitas mulheres transexuais – o que acaba levando a algumas à prática do suicídio – a alternativa passa a ser a adequação de gênero: “ir em direção à transição é uma tentativa de encerrar essa prática precária e encontrar a paz” (Connell & Pearse, 2015, p.216).

Uma segunda razão supostamente explica o fato de pessoas transexuais serem tão estigmatizadas socialmente se deve ao fato de essas pessoas geralmente passarem por um período de liminaridade. Este período consiste em uma fase transitória híbrida, caracterizada por ambiguidades, indeterminações, contradições e indefinições identitárias (Turner, 2005). Os ritos de passagem são aqueles que “acompanham qualquer mudança de lugar, estado, posição social ou idade” (Turner, 2005, p. 138) e possuem três fases: (1) os ritos de separação (ritos preliminares), (2) ritos de margem (liminaridade) e os (3) ritos de agregação (ritos pós-liminares).

Na fase de separação o comportamento simbólico do indivíduo aponta para a separação do status ou identidade anterior ou de um papel ele desempenhava na estrutura social (Turner, 2005). Os ritos de agregação, correspondem ao momento em que a transição está concluída, quando o sujeito finalmente se encontra em uma condição estável novamente, e, portanto, possui direitos e deveres claramente e estruturalmente definidos perante a sociedade, de acordo com sua nova identidade social (Brasileiro, Vieira, & Helal, 2015; Turner, 2005). Já a liminaridade corresponde ao momento em que os indivíduos não possuem muitas características nem do estado anterior nem do estado futuro. Indica um momento de ambiguidade em que o sujeito “não mais é classificado” e ao mesmo tempo “ainda não é classificado”, uma fase de ausência de identidade, segundo Turner (2005, p.140). Além disso, a liminaridade ocorre externamente à estrutura estabelecida socialmente e culturalmente, pois ocorre depois de sair dessa estrutura e antes de retornar à mesma, como um local onde novas configurações de ideias e relações podem emergir.

Assim, a liminaridade intensifica a condição de segregação de pessoas transexuais uma vez que, o ser transacional – ou *persona* liminar – é, indefinível. Pois ao mesmo tempo

que não é mais classificado de acordo com seu estado anterior, ele ainda não é classificado por nenhuma dessas constantes sociais, eles são desprovidos de status (TURNER, 2005). De acordo com Turner (2005), essa falta de classificação leva o indivíduo liminar ao estado de segregação parcial ou total em relação aos estatutos culturalmente ordenados e definidos. A partir desta perspectiva observa-se que essas pessoas possuem propensão a sofrerem vulnerabilidades devido a condições estruturais externas (Baker et al., 2005) como o próprio estigma.

Um dos grupos mais vulneráveis no contexto brasileiro é o das mulheres transexuais onde a faixa etária de mortalidade desta população é de apenas 35 anos em comparação à média nacional de 75,5 anos (Bortoni, 2017), possuindo 9 vezes mais chance de ser assassinada de maneira violenta do que a população transgênero norte-americana (ANTRA, 2018). Deste modo, a próxima seção destina-se a descrever a vulnerabilidade, como ela ocorre no consumo e o consumo durante a readequação identitária.

2.3 Vulnerabilidade e consumo liminar

Diante de todo este contexto que permeia a vivência de pessoas transexuais no Brasil, observa-se que este grupo pode ser percebido também através da sua suscetibilidade a sofrer situações de vulnerabilidade no consumo. A vulnerabilidade é uma condição ontológica da natureza humana, pois todos os seres humanos estão sujeitos ao sofrimento e às chagas inerentes à existência (Mackenzie, Rogers, & Dodds, 2014). Contudo, ainda que a vulnerabilidade seja intrínseca à vivência humana, os sujeitos não são vulneráveis na mesma medida. Existem grupos e indivíduos que são mais expostos às violências sociais, política e aos males causados pela pobreza (Butler, 2004; 2009 como citado em Mackenzie, Rogers & Dodds, 2014).

Consumidores vulneráveis são “aqueles que são mais suscetíveis a danos econômicos, físicos ou psicológicos que ocorrem em, ou como resultado de transações econômicas, devido a características que limitam sua capacidade de maximizar sua utilidade e bem-estar” (Smith & Cooper-Martin, 1997, p.4). Além disso, a vulnerabilidade do consumidor é multidimensional, pois é causada pela confluência de múltiplos fatores externos e internos que contribuem para ocorrência de experiências de vulnerabilidade no consumo (Barker et al., 2005).

Como fatores externos pode-se elencar problemas estruturais ou sociais, potencializadores das vulnerabilidades no consumo (Baker et al., 2005), tais como:

estigmatização, discriminação, repressão, condições ambientais, violência econômica, social e política e, até mesmo a cultura criada e controlada majoritariamente por grupos dominantes (Ozanne, Hill, & Wright, 1998). Tais atributos costumam gerar desequilíbrio nas relações de troca e acabam desfavorecendo os consumidores (Ozanne et al., 1998) que não se enquadram nessas estruturas sociais. Para Butler (2000) padrões culturais – como a própria matriz generificada e excludente através da qual os sujeitos são formados –, acabam orientando a forma com que alguns grupos são percebidos socialmente ou, até mesmo, como estes indivíduos enxergam a si mesmos.

Alguns fatores internos que aumentam a probabilidade de existir vulnerabilidade de consumo são as características psicossociais dos indivíduos, como por exemplo: a percepção social da aparência, o status socioeconômico, o isolamento social, medo de ser vitimado (Baker et al. 2005). Tais atributos psicossociais podem afetar o modo como os consumidores experimentam, respondem e interpretam mensagens e contextos de marketing. Assim, hipoteticamente, uma pessoa transexual pode, por medo de ser vitimada ou pela sua condição financeira, empreender em práticas de consumo que a coloque em uma situação que cause danos – como consumir hormônios ilegalmente ou realizar procedimentos estéticos arriscados.

Existem também vulnerabilidades ocasionadas devido a estágios individuais que os consumidores vivenciam, como luto, transições e a motivação dos sujeitos, que podem gerar situações momentâneas de vulnerabilidade devido às instabilidades que estes momentos causam (Baker et al., 2005). A liminaridade – fase transitória híbrida, caracterizada por ambiguidades, indeterminações, contradições e indefinições de limites (Turner, 2005) – é um desses estágios, pois neste momento o indivíduo não pertence a nenhuma identidade social. Uma vez que sujeitos transexuais não se enquadram em nenhuma dessas categorias predeterminadas de gênero durante sua readequação identitária, eles frequentemente passam por momentos de invisibilidade social pois os membros da sociedade costumam enxergar e reconhecer aquilo que estão condicionados a ver de acordo com as definições e classificações culturais (Turner, 2005). Assim, segundo Baker et al. (2005, p.3), “Durante o período liminar, a vulnerabilidade é bastante alta e as pessoas têm pouco desejo e capacidade de agir de acordo com seus melhores interesses. Na maioria dos casos, não leva a um estado de vulnerabilidade duradoura”.

Deste modo, sabendo que os sujeitos dessa pesquisa estão passando pela liminaridade, esta fase pode vir acompanhada por eventos de vulnerabilidade, inclusive no que diz respeito

ao consumo. Assim, o consumo liminar pode ser relatado como “uma escuridão frutífera, que incorpora quietude e movimento, sombra e luz, uma obscuridade restaurativa repleta de atividades de consumo daqueles que essencialmente não são mais, mas ainda não são” (Cody & Lawlor, 2011, p.214). Pelo lado da obscuridade, existe uma tendência de ocorrer a reiteração de imperativos binários e dicotômicos de categorias sociais, além disso, também se nega a existência de qualquer outra identidade que não se enquadre entre aquelas socialmente instituídas. Já pelo lado frutífero, existe uma tendência de os consumidores interagirem com significantes e subjetividades de consumo que estão além das suas identidades liminares, mas que servem como meio de administrar as incertezas da identidade liminar, que costuma ser socialmente incompreendida (Cody & Lawlor, 2011).

Dessa forma, este período de liminaridade que as pessoas transgênero vivenciam na readequação da identidade de gênero deve ser compreendido como “um sinal de empreendimento construtivo na busca por soluções” (Connell, 2016, p. 219). Este empreendimento pode ser explicado por experiências que demandem terapias psicológicas para lidar com toda esta contradição de corpo *versus* identidade de gênero. Todavia, estes investimentos também podem ser caracterizados, em grande parte, por mudanças corporais através das quais o indivíduo performará símbolos de masculinidade ou feminilidade, através de uma “repetição estilizada de atos” (Butler, 2015, p.242).

Há uma gama de produtos e serviços que são consumidos neste momento de construção identitária: tratamentos estéticos em geral, fonoaudiológicos, cirurgias plásticas (mastectomia, redesignação, redução do “pomo de adão”, cirurgias faciais, próteses de silicone), depilações, hormonizações, implantes de cabelo, entre outros (Connell, 2016). Contudo, o consumo durante a readequação também compreende procedimentos médicos angustiantes que envolvem sofrimentos físicos e psicológicos e, portanto, não deve ser romantizado. Ou seja, embora comumente ocorra uma tentativa dessas pessoas se enquadrarem nos imperativos binários de gênero para diminuir a contradição interna, o que é feito com os corpos durante esta adequação pode também causar sentimentos como raiva, horror, medos, angústias que são complexas de serem compreendidas pelas próprias pessoas transexuais (Connell, 2016).

O consumo do corpo no sentido de aproximar mulheres transexuais da imagem de um corpo feminino pode ser compreendido como uma estratégia de acobertamento do estigma imposto a elas, que segundo Goffman (1988), corresponde a uma dedicação empregada para que o estigma fique menos aparente. Neste caso, o objetivo do indivíduo é reduzir a tensão

para si mesmo e para os outros: “uma redução dissimulada ao estigma, e manter um envolvimento espontâneo no conteúdo público da interação” (Goffman, 1988, p. 89). No entanto, esta estratégia reitera imperativos binários e dicotômicos de categorias sociais, ela pode, portanto, ser considerada o que Cody e Lawlor (2011) chamam de lado obscuro do consumo liminar, pois nega a existência de qualquer outra identidade que não se enquadre entre essas duas identidades sociais (de homem e mulher) e reforça os estereótipos de identidade de gênero.

Portanto, sabendo da existência de um ideal regulatório – heteronormatividade – que dita a normalidade e humanidade dos indivíduos a partir da abjeção e da exclusão (Butler, 2000), o consumo deste público pode abarcar significados que vão além da própria construção identitária, que consideram fatores sociais que são pertinentes de serem compreendidos.

3 Percorso metodológico

Este estudo visou analisar como o estigma sofrido por mulheres transexuais afeta o seu consumo durante a readequação de gênero. Tendo em vista este objetivo e partindo do pressuposto de que realidade social é resultado das experiências subjetiva e intersubjetiva das pessoas (Morgan, 2005), e também uma construção social advinda da negociação e compartilhamento de significados entre os sujeitos (Saccol, 2009), esta pesquisa utiliza-se das suposições do paradigma interpretativista.

O corpus desta pesquisa foi formado apenas por pessoas que se autodeclararam mulheres transexuais. A justificativa desta escolha reside na interseccionalidade, pois o estigma em relação às mulheres transexuais ocorre de maneira mais latente do que por homens transexuais. De acordo com dados do relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) de 2018, 94% das vítimas fatais deste estigma são pessoas do gênero feminino. Além disso, foram escolhidas mulheres acima de 18 anos e residentes na cidade do Rio de Janeiro devido ao elevado número de homicídios desta população (ANTRA, 2018).

Os dados que compuseram o *corpus* investigativo deste estudo foram coletados por um período de nove meses (entre janeiro/2018 e outubro/2018) de duas maneiras: a primeira, por meio de observações não participantes (Gil, 2008) – um total de seis – em locais frequentados por pessoas transexuais como eventos, saraus, reuniões, atos e manifestações públicas; e a segunda, por meio de nove entrevistas em profundidade, uma vez que é uma técnica que proporciona ao pesquisador maior compreensão acerca das realidades, crenças e experiências de um determinado grupo (McCracken, 1988). As entrevistas tiveram duração entre 47

minutos à 2 horas e 4 minutos, foram gravadas em áudio, transcritas e posteriormente codificadas.

Feita a coleta e a organização dos dados, procedeu-se à análise de conteúdo, visto que este método se aplica a uma variedade de objetos de investigação e se mostra eficaz para esclarecer fenômenos sociais particulares (Laville & Dionne, 1999). As unidades de análise – ou unidades de classificação/registo – escolhidas foram temas, pois segundo Laville e Dionne (1999), ao recortar o conteúdo em fragmentos que traduzem uma ideia particular o pesquisador se aproxima ainda mais do sentido do conteúdo, tornando a análise mais proveitosa. Estabelecida a categorização definitiva procedeu-se à análise e interpretação do *corpus* dos dados, considerando o contexto em que uma dada categoria se fez presente e as inferências que dela surgiram (Bardin, 2004).

As seções a seguir apresentam os resultados obtidos mediante os dados coletados e analisados. Primeiramente apresentamos como o os padrões sociais atribuem a transexualidade como algo estigmatizante sobre os corpos das mulheres transexuais e conseqüentemente sobre seu consumo. Em seguida apresentamos como a vulnerabilidade do consumo dessas mulheres ocorre como uma consequência do estigma e marginalização das mesmas. Por fim, apresentamos o consumo liminar das mulheres trans durante a readequação identitária

4 Análise e discussão dos resultados

A análise dos dados provenientes das entrevistas e notas de campo sugere que o estigma sofrido pelas mulheres transexuais trouxe fortes consequências para a forma com que elas se relacionavam com o consumo. A partir da observação e relatos desse grupo de mulheres, se auferia que as mesmas se encontravam em um processo liminar entre as duas identidades de gênero (masculina x feminina). Em alguns casos foi perceptível alguma tentativa de resistência a estes padrões binários e normativos de gênero sobre seus corpos, em outros casos, devido a intensa tentativa de adequação e, até mesmo, de acobertamento do estigma da transexualidade, notou-se um intenso consumo, e conseqüente, reprodução desses estereótipos de gênero. Observou-se também que o estigma estimulou a emergência de vulnerabilidades, inclusive na esfera do consumo, para essas mulheres. E, por fim, foi observado um comportamento de negociação identitária dessas mulheres entre os dois universos de consumo – masculino e feminino – em decorrência do receio de sofrerem com as consequências (violência, rejeição, abandono) deste estigma.

4.1 Corpo, consumo e estigma

O estigma sofrido pelas informantes surgiu recorrentemente durante a análise dos dados. As mesmas demonstraram recorrentemente terem passado por situações nas quais foram alvo de estigmatizações devido ao fato de suas identidades de gênero não atenderem as prescrições sociais de uma heteronormatividade compulsória (Louro, 2004). Em outras palavras, quando eram percebidas como transexuais, principalmente através da aparência corporal, o estigma atribuído a elas se tornava explícito, o que ocasionava sofrimento e preconceito de maneira muito mais incisiva. Por outro lado, quando eram percebidas e reconhecidas como mulheres cisgênero, ou seja, quando conseguiam ocultar o estigma da transexualidade, se sentiam mais seguras e aceitas e não sofriam preconceitos. O relato abaixo, de Brenda, mostra a percepção da informante em relação ao estigma social:

Pra mim não teve muita diferença, agora tem muitas (mulheres) trans que não são tão afeminadas, que sofrem mais preconceito, que não podem pegar um ônibus, que sempre tem uma piadinha, que não pode entrar numa loja, não pode entrar nem no banheiro do shopping, evitam shopping porque você vê no rosto delas, na cara dela que é trans e eu acho que é muito difícil para elas, é muito complicado! (Brenda)

A citação acima ilustra o que recorrentemente surgiu na análise de observações e entrevistas: quando elas conseguiam ocultar o estigma da transexualidade por ter uma aparência mais próxima de uma mulher cisgênero, a ocorrência de preconceitos e violências não eram frequentemente vivenciadas. No entanto, outras mulheres transexuais sofriam com atitudes discriminatórias em função de externarem uma aparência ambígua, fora de um padrão estético socialmente aceito de uma mulher, e, conseqüentemente tinha seu estigma revelado e passível de desumanização social (Goffman, 1988). Deste modo, essas pessoas sequer conseguiam frequentar ambientes de consumo sem serem rechaçadas socialmente.

Vale salientar, que para se referirem ao grau de semelhança de feminilidade e/ou proximidade da aparência ideal de uma mulher cisgênero, as respondentes usaram recorrentemente o termo “passabilidade” para descreverem o quão aceitas eram em decorrência dessa performatividade mais coerente com as normas de gênero binárias: “o termo passabilidade, utilizado pelas entrevistadas corresponde ao fato de uma pessoa transexual ser percebida/reconhecida socialmente enquanto pessoa cisgênero. Por exemplo: quando uma mulher transexual é reconhecida publicamente como uma mulher cisgênero”. (Nota de campo 01 - 29/01/2018 – em ato público)

Mas o trajeto rumo a construção identitária de mulheres transexuais consiste em momentos de não passabilidade – quando esses corpos se encontram num período liminar

(transitório), nem são reconhecidos mais como homens e nem como mulheres. Relatos das observações realizadas, principalmente referentes ao consumo de/em locais públicos, mostram como esse grupo era frequentemente percebido: “muitas pessoas que passavam por perto olhavam de uma maneira condenatória, aparentemente porque muitas pessoas no grupo são visivelmente notadas como transexuais pela aparência ou até mesmo tom de voz” (Nota de campo 05 – 07/09/2018 – evento público). Assim, quando mais aparentarem um corpo “obediente” ou “passável” – que reproduz atos, gestos e expressões socialmente estabelecidas para uma mulher –, mais eram reconhecidas socialmente e menos estigmatizadas.

Um achado adicional deste estudo, que deve ser evidenciado, é o fato de que muitas dessas mulheres demonstraram jamais terem alcançado essa inteligibilidade do corpo – de serem constantemente reconhecidas como mulheres ou de se sentirem satisfeitas com a posição identitária atual –, frequentemente necessitando do consumo de algo relacionado ao corpo (hormônios, cirurgias, procedimentos estéticos...) para construir suas identidades. Este achado evidencia que o período liminar, para este grupo, tende a se estender por toda vida delas.

Aparentar ser uma mulher cisgênero, vai além de um desejo individual das informantes, pois passa principalmente por uma cobrança social de um corpo que se adeque aos padrões sociais vigentes. Só quando as mulheres transexuais observadas fogem desse padrão social do que é – ou se parece – uma mulher, estão passíveis de sanção social uma vez que não cumprem com a lógica de terem uma aparência corporal percebida como um homem ou como uma mulher. A experiência da entrevistada Marcela ilustra este caso:

Eu tive que passar pelo processo de e melhorar na minha passabilidade, acho que você já deve ter escutado isso, para poder começar a sofrer menos *bullying* e menos estranhamento das pessoas. (...) Eu arrumei um esquema financeiro... foi importante juntar dinheiro para fazer o laser no rosto, porque eu sabia, eu percebi que a marca da barba no rosto era uma questão que trazia uma agressividade muito grande, um *bullying* das pessoas. Lembro que uma amiga, uma grande amiga minha me apresentou pro irmão dela numa festinha no bar e ele me perguntou meu nome e eu falei: ‘- Ah, eu sou Marcela...’. Ele meteu o dedão no meu queixo, assim, mostrando que eu tinha barba. Aí falou assim: ‘-Ah, Marcela, sei...’ (Marcela)

O relato acima ilustra como, para as informantes, existe uma cobrança por se passarem por mulher cisgênero. Seja por uma questão de se auto identificarem como mulheres, seja até mesmo por uma questão de segurança. Assim, a busca das informantes pelo enquadramento do seu corpo nesta norma – que proíbe mulheres de possuírem atributos simbolicamente ligados à reprodução da masculinidade – foi necessário para que elas obtivessem maior

aceitação social, caso contrário continuariam vivenciando situações de questionamento de sua identidade de gênero e até mesmo de agressividade.

O ideal de corpo feminino padronizado socialmente é consumido pelo grupo analisado como forma de valorização e aceitação. Esta busca por este ideal de beleza feminina por meio de consumo de serviços estéticos ou reprodução de estereótipos de gênero pelo consumo de posses e, principalmente, do corpo parece ser um dos caminhos que as mulheres transexuais encontram para construção da sua identidade de gênero. O recorrente relato do consumo de cirurgias estéticas, implante de silicone e aquisição de roupas e produtos que as auxiliassem a serem reconhecidas como mulheres cisgêneros, e não sofrerem mais situações de discriminação e estigma, está presente em toda a análise dos dados.

Assim, a busca pela referida passabilidade através do consumo pode ser compreendida como uma estratégia de acobertamento do estigma, pois consiste em uma redução dissimulada do estigma social, a fim de tornar menos árduo, para o próprio estigmatizado, o convívio social uma vez que reduz tensões aparentes ao acobertar a característica que o estigmatiza (Goffman, 1988).

Embora seja inegável a importância da legitimação social para a construção identitária, a análise dos dados mostrou que em muitas situações as informantes apresentaram propositalmente uma forma de resistência às reproduções fiéis destes estereótipos de gênero, colocando este comportamento acima dos julgamentos sociais. Essa objeção aos estereótipos de feminilidade refletiu em práticas de consumo menos delimitadas por estes padrões – como não usar necessariamente um sutiã para aparentar ter seios mais volumosos, ou ainda, não usar somente cor rosa para simbolizar a feminilidade. A fala de Ana, a seguir ilustra como isso acontece:

Eu também nunca fui muito de me maquiar, de encher o olho de coisa, daquelas coisas, né? Eu fui uma pessoa bem básica mesmo, assim... Ia no máximo um batonzinho com uma base e um pó. E aí, enfim... nunca foi tão gritante assim, vamos dizer assim, o uso de cosméticos, de objetos, de coisas para me sentir feminina, me sentir mulher. (...) Eu me sinto uma pessoa com uma qualidade de vida, né? Com... enfim, que se percebe enquanto pessoa e não só mesmo, vamos dizer assim, como um estereótipo, né, um objeto. (Ana)

A citação acima ilustra como a resistência a padrões de gênero está associada à recusa de consumir símbolos fortemente ligados a um padrão de feminilidade, como maquiagem além do que ela considera básico (“um batonzinho, uma base e um pó”). Ela reflete ainda sobre sua existência representar algo além de um estereótipo, mas uma forma de enfrentamento. No entanto, vale salientar que questões relacionadas a reprodução social dessa feminilidade por meio do corpo físico ainda era algo feito pela mesma, uma vez que relatou

fazer uso de hormônios. Em alguns eventos essas mulheres deixavam claro que a própria existência delas, e seus corpos representava algum tipo de resistência, como a nota de campo 02 (29/01/2018 - ato ocorrido local público) revela: “diversas vezes durante as apresentações artísticas ouvia-se a seguinte frase: ‘existir é resistir’”. “Segundo essas mulheres, o próprio fato de exibirem seus corpos desviantes das normas e transitarem em espaços públicos já representava uma resistência aos padrões hegemônicos” (Nota de campo 06 – 14/09/2018 – evento artístico). Entretanto, ainda que a intenção fosse de resistir aos padrões de gênero, suas aparências físicas apresentavam atributos dessa reprodução de um corpo feminino – como seios maiores (devido à hormonização), cabelos mais compridos, vestiam roupas consideradas para o público feminino.

Resistir ou se submeter aos estereótipos de gênero como uma estética feminina ideal foi algo frequentemente visível nas observações de campo. Assim, cada uma delas, dentro de sua própria construção identitária, ora reproduzia ora resistia aos níveis de feminilidade socialmente impostos, essa proporção entre as duas práticas tende a variar de acordo com a subjetividade de cada uma. No entanto, os dados de maneira geral mostraram que elas não permitem que a leitura social seja a condição mais importante para reprodução do seu corpo.

Dessa forma, a análise dos dados apontou que o estigma esteve diretamente relacionado ao corpo dessas mulheres e suas percepções diante do crivo social (como desviante ou não). Assim, o estigma influenciou o consumo no período liminar, doravante chamado aqui de consumo liminar, de duas formas: na primeira delas, as entrevistadas demonstraram dar certa importância para o julgamento social, e, a partir disso, adotaram práticas de consumo que promoveram a mimetização de um padrão estético idealizado de mulher feminina e que, conseqüentemente, ocultassem sua transexualidade. Alguns exemplos dessas práticas foram: o consumo de hormônios, procedimentos estéticos, o uso de sutiã, maquiagem, esmalte e roupas femininas; já na segunda forma, algumas dessas mulheres apresentaram, de maneira deliberada, micro resistências às reproduções de estereótipos de gênero, e isso refletiu na forma com que consumiam, ou buscavam justificar seu consumo. Isso ocorreu quando as informantes escolhiam não consumir de maneira tão incisiva objetos e serviços ligados à feminilidade. Alguns exemplos dessas práticas são: uso de shorts (e não saias), usar cores diversas (não apenas a rosa), não pintar as unhas com frequência e consumo moderado de maquiagens. Tais práticas tendiam a refletir/construir uma identidade menos delimitada por estes estereótipos de gênero – mas que, claramente, não é independente deles, pois ainda que percebidas tentativas de não enquadramento nas normas de gênero, elas não

refletem todo o conjunto de práticas de consumo daquele indivíduo que apresenta a resistência.

4.2 Vulnerabilidades no consumo

A análise dos dados mostrou também a vulnerabilidade de mulheres transexuais no consumo durante o período liminar de readequação de gênero. Em observações realizadas em eventos públicos destinados a pessoas transexuais era comum que existissem prestação de assistências jurídicas – provenientes de projetos sociais – para essas mulheres de maneira gratuita, pois não raro eram os casos que essas mulheres precisavam mover ações contra lojas, casas noturnas, restaurantes e até mesmo clínicas devido a maus atendimentos, tratamento discriminatório e violento. As violências físicas e discriminações sofridas por elas se estendiam dos ambientes de consumo públicos aos privados. O relato de Diana (37 anos) a seguir, exemplifica como uma circunstância externa – discriminação decorrente do estigma social – pode fazer com que mulheres transexuais sejam vulneráveis no consumo:

Já ouvi relatos de trans que falaram que tiveram atendimento negado no consultório porque diziam que não atendiam esse tipo de gente, porque era consultório de família. Enfim... trans pode ser também de família, né? Não pode ser de família?

Quando essas pessoas têm um serviço médico negado ou sofrem constrangimento durante um atendimento em uma loja de roupa, tais eventos podem ser considerados exemplos de vulnerabilidade durante o consumo decorrente de fatores externos de discriminação e estigma, pois estes contribuem para desequilíbrios de poder nas relações de troca que desfavorecem os consumidores (Baker et al., 2005). Neste caso o estigma fica evidenciado quando a entrevistada questiona se pessoas transexuais não podem ser de família como qualquer outra pessoa. Já a vulnerabilidade fica explícita quando o consumo é negado ao sujeito. O estigma, neste caso, é uma das múltiplas causas das vulnerabilidades no consumo.

Estes eventos de vulnerabilidade podem, ocasionalmente resultar em danos físicos para essas mulheres, uma vez que muitos ambientes de consumo não proporcionam segurança para elas, ou ainda, as discriminam enquanto consumidoras, como ocorreu no relato anterior. Em contrapartida, quando frequentavam locais acolhedores para o público LGBT essas mulheres se sentiam mais seguras, como aponta a nota de campo a seguir que descreve o ambiente de consumo seguro “No sarau mulheres e homens transexuais e travestis apresentavam sua arte em forma de poesia, dança e canções. (...) O ambiente era amigável e

acolhedor para o grupo. Não foram percebidas discriminações entre os participantes (nota de campo, 06 – 14/09/2018 – evento artístico).

Todavia, a vulnerabilidade também emergiu de fatores internos como o processo de transformação corporal e escassez de recursos financeiros. A análise das notas de campo e entrevistas mostrou que a maioria das informantes encontravam-se em situação de desemprego ou desamparadas por suas respectivas famílias, em algum momento durante o processo liminar. Este foi um fator relevante para a vulnerabilidade social, uma vez que na falta de dinheiro para investir em serviços e produtos que as auxiliassem a alcançar o corpo desejado, muitas dessas mulheres se viram seduzidas diante de serviços – ou práticas de consumo – ilícitos, como o uso de hormônios e silicone ilegais, com potencial de causar danos e gerar vulnerabilidade para as mesmas.

A entrevistada abaixo ilustra este ponto ao relatar que, diante da falta de recursos financeiros para alcançar a aparência que almejava, já recorrera inclusive a procedimentos que colocaram em risco sua saúde, como a hormonização feita por conta própria e a aplicação de silicone industrial em diferentes partes do corpo.

A busca da feminilidade ela é uma coisa que faz com que você a qualquer custo queira parecer aquilo que você é por dentro. Então eu nunca tive condições de fazer cirurgias, né? se eu pudesse eu faria operação facial, colocaria silicone nos seios, enfim faria todos aqueles procedimentos, né. Então como eu nunca tive condições e vi certas meninas como eu aplicando silicone injetável eu acabei também fazendo a mesma coisa, um pouquinho de quadril um pouquinho de seios... (Maria, 37 anos)

Observou-se então uma vulnerabilidade ocasionada pelo imediatismo que tinham de externar um corpo socialmente percebido como feminino. Assim, ainda que os serviços/produtos pudessem ter causado graves consequências para essas mulheres a alteração corporal era uma urgência para que diminuíssem as ambiguidades e contradições entre corpo e identidade. Isso foi também observado no estudo de Schouten (1991) relacionado a cirurgias plásticas como maneira de imprimir nos corpos uma expressão das identidades dos sujeitos em transição.

Sendo assim, o que no primeiro momento poderia ser interpretado como uma atitude precipitada e inconsequente por parte dessas consumidoras é, na verdade, uma consequência do estado de liminaridade vivenciado, pois a instabilidade inerente a este momento representa um “bloqueio” que impede as mulheres transexuais de controlarem situações ou reagirem de mais adequada ou responsável para si mesmas. Além disso, esta atitude pode ser atribuída também a uma característica psicossocial como a percepção e não identificação com a própria aparência física (Baker et al., 2005). Assim, objetivando modificações corporais mais

urgentes (sem que precisassem se submeter a consultas médicas), essas mulheres passaram a consumir hormônios – anticoncepcionais compostos por hormônios combinados, anticoncepcionais injetáveis e até mesmo hormônios para animais – sem acompanhamento de médico. A citação abaixo relata um evento de reação alérgica durante o uso de um anticoncepcional sintético (etinilestradiol), que a informante fez por conta própria:

Aí eu comprei de novo para testar... Além de ter dado o cheiro fortíssimo, eu comecei a inchar igual um balão. Aí começou a fechar minha glote, aí eu saí correndo pra UPA sozinha, meia noite, na Conde de Bonfim. Aí tomei antialérgico. Foi horrível. (Joana, 27 anos)

Apesar dos inerentes riscos relacionados ao consumo na liminaridade, vale salientar que ao longo deste processo liminar tende a ocorrer uma tomada de consciência por parte dessas mulheres no sentido de procurarem especialistas adequados para realizarem tratamento de hormonoterapia devidamente assistido.

Assim, como analisado nesta seção, a construção identitária neste período liminar implica em um consumo marcado por eventos de vulnerabilidades ocasionado por diversos fatores, dentre eles: fatores externos (como a estigmatização e discriminações), características individuais (como falta de recursos e a própria aparência física) e, devido a estados individuais (como a própria liminaridade). Parte dessa vulnerabilidade está fortemente associada ao estigma social, como no caso da vulnerabilidade decorrente de fatores externos pelo fato dessas consumidoras possuírem marcas/características estigmatizantes, como a própria condição de ser transexual (quando socialmente percebida). Já o consumo vulnerável decorrente das características e estados individuais no período liminar está fortemente associado ao consumo do corpo e sua urgente busca por uma adequação mesmo diante de limitações financeiras.

4.3 Consumo liminar e negociação identitária

A análise dos dados providos das observações de campo e entrevistas indicou, que essas mulheres transexuais muitas vezes viviam representando performances de gênero que não eram nem masculinas nem femininas, mas que transitavam por este “espaço” entre as duas identidades de gênero, e, por vezes isso ocorria como maneira de escapar das consequências do estigma.

As falas das entrevistadas retratavam recorrentemente uma representação andrógena durante o período de liminaridade. A ambiguidade, ambivalência e indeterminação são

características típicas da fase de liminaridade (Turner, 2005; Schouten, 1991). Assim, essa ênfase na ambiguidade, em uma indeterminação identitária, ocorre na medida em que essas mulheres tentavam se “equilibrar” entre essas duas identidades de gênero. O fato de não buscarem realizar completamente nenhuma das duas performances socialmente reconhecidas (nem masculina, nem feminina), e ao mesmo tempo apresentarem nuances de uma e outra ao mesmo tempo (Cody, 2012) é algo presente em estudos anteriores sobre o consumo liminar (Cody & Lawlor, 2011).

Embora a aparência andrógena representasse uma condição necessária e intransponível para que se alcançasse o corpo feminino desejado – como, por exemplo, ter que aguardar até que os hormônios fizessem o efeito almejado – essas mulheres poderiam escolher continuar externalizando esta representação liminar ambígua por medo da sanção social que sofreriam ao construir uma identidade de gênero feminina. Desta forma, já que elas estavam proibidas de performarem uma feminilidade, manter a aparência andrógena era a maneira que encontravam para evitar performar expressões do gênero masculino – socialmente imposto a elas – que elas, por vezes, rejeitavam.

Assim, ainda que consumissem itens inteligíveis como femininos para construir e experimentar novas formulações de si, não deixavam de possuir itens relacionados ao universo masculino, como pode-se perceber nos exemplos abaixo:

Em março de 2011 eu já estava na UFRJ. Tive que escolher meu nome antes. E tive pouco tempo de hormonização antes de entrar aqui. Entre 2011 até 2012 praticamente, eu vivi uma vida dupla. Eu era João em casa, meu nome de registro. Eu era Joana na Faculdade, na rua. Eu me vestia na escada do prédio, cuidando para ninguém me ver, nem no elevador. Muito medo. (Joana, 27 anos)

O relato acima ilustra esse consumo liminar promovendo uma negociação identitária, pois a entrevistada revelou que vivia entre essas duas identidades que eram, a masculina de João – na sua residência, para os seus familiares –, representando uma performance de gênero masculina que era imposta socialmente, e a feminina de Joana – na faculdade e com os amigos – representando a performance feminina a qual ela desejava realmente vivenciar. Desta maneira, a fim de performar uma identidade dupla, este consumo liminar se valeu de posses, principalmente relacionadas à vestimenta específicas para cada uma dessas identidades.

A existência desses dois universos – vistos socialmente como antagônicos – na vida da entrevistada implicava o consumo liminar de posses específicas que formavam uma espécie de “barreira invisível” entre esses dois mundos. Esse trânsito entre dois mundos já era

previsível, pois os indivíduos em transição entre dois status sociais flutuam entre dois mundos em um momento de “não status” (Turner, 2005). Só que a peculiaridade neste rito de passagem se deve ao fato informantes viverem este “limbo” em função do estigma dos familiares e amigos. Como no relato abaixo:

E aí eu fiquei pensando, pensando... aí eu fui começando a perceber que o uso de sutiã e calcinha de... de objetos, né, e roupas fortemente femininas ia agredindo minha família. E aí eu fui aos poucos desenvolvendo isso: usava um short mais ou menos curto meio desfiado, uma blusinha mais apertada e cores diversas. Não era só coisa rosa, né? Eram cores diversas, ia pintando a ponta das unhas e depois ia pintando mais e depois pintando mais. (Ana, 23 anos)

O relato acima mostrou como a utilização de posses como sutiã ou roupas fortemente associadas ao que se espera do gênero feminino foi controlada por Ana para evitar causar mal-estar, e conseqüente estigmatização, no seu convívio com a família. Esta situação fez com que a entrevistada desenvolvesse estratégias de consumo consideradas moderadas por ela, mas que subvertiam gradativamente às normas de gênero socialmente impostas.

Vale salientar, que em meio às observações de campo realizadas em eventos orientados para pessoas transgênero, a incidência de sujeitos andrógenos também foi notada, no entanto, não se pode afirmar que todas aquelas pessoas se reconheciam enquanto mulheres. Pois os indivíduos podem assumir outras identidades não-binárias (Connell & Pearse, 2015), neste caso elas não se identificam nem como gênero masculino nem com o gênero feminino.

Desta maneira, observamos nesta seção que mulheres transexuais podem realizar uma negociação identitária, por meio do consumo de posses relacionadas a ambos universos – masculino ou feminino – por uma questão transitória inerente a fase de adequação identitária, ou ainda, como uma condição estratégica para lidarem com a rejeição, ignorância, violência por parte dos familiares/amigos que não compreendem e estigmatizam sua identidade de gênero.

5 Considerações finais

Este estudo buscou analisar como o estigma sofrido por mulheres transexuais afeta o seu consumo durante a readequação de gênero. Para tanto, foram conduzidas nove entrevistas em profundidade com mulheres transexuais residentes da cidade do Rio de Janeiro, e, ainda, observações em eventos diversos – como feiras, atos, exposições, eventos artísticos e eventos de prestação de serviços específicos para o público transgênero.

A análise de dados sugeriu que o estigma moldou práticas de consumo deste grupo de duas maneiras: ora a partir de uma branda resistência, na qual as escolhas de consumo se davam de maneira mais moderada e menos marcadas por estereótipos da identidade de gênero feminina; ora havia um intenso consumo de posses – brincos, sapatos, maquiagens, vestimentas – e serviços – principalmente relacionados ao corpo – símbolos do universo feminino.

A prática de resistência foi considerada branda, pois ainda que essas mulheres tentassem evitar a reprodução de padrões de gênero por meio das posses “generificadas”, não ocorria uma total subversão destes estereótipos, pois o consumo dos corpos – por meio de hormônios, cirurgias estéticas e até mesmo procedimentos de risco – ainda ocorria em maior ou menor intensidade. Assim, na medida que a aparência corporal se aproximava a um padrão de corpo feminino, tornava esse processo de resistência aos padrões um pouco mais flexível.

Já o consumo orientado para a mimetização de um corpo inteligível como feminino - percebido como uma busca pela “passabilidade” – encontra explicações em trabalhos anteriores sobre o consumo do corpo. Assim, a utilização de símbolos estereotipados emerge sob a função de reafirmar as percepções que os consumidores tinham acerca da própria construção identitária, principalmente quando se sentiam inseguros sobre suas identidades em construção (Schouten, 1991). Deste modo, a mimetização não foi apenas utilizada para “camuflar” a condição da transexualidade e evitar estigmas sociais, mas também para que essas mulheres se sentissem seguras consigo mesmas. No entanto, vale destacar que a passabilidade não garantiu, de maneira isolada, que essas mulheres não sofressem com vulnerabilidades decorrentes do estigma social.

Os resultados também apresentaram evidências de vulnerabilidades, principalmente relacionadas ao consumo do corpo advindas de estados ou condições internas – liminaridade, condição social ou aparência física – e de fatores externos – como o estigma social . Vale salientar, que sendo o estigma um fator estrutural externo gerador de vulnerabilidades, este extrapola qualquer tentativa de negociação por parte dos sujeitos. Deste modo, as experiências de vulnerabilidades no consumo decorrentes desse fator – como mal atendimento, violências simbólicas e físicas – se perpetuam e estão condicionadas à percepção social em relação a sua identidade de mulher transexual.

E, por fim, o estigma influenciou práticas de consumo dessas mulheres na medida em que precisaram negociar entre os dois universos de consumo para manterem uma aparência

andrógena a fim de esconder sua verdadeira identidade de gênero e não conviverem com as consequências deste estigma, como violências, discriminações ou abandonos.

Este estudo possui relevâncias sociais na medida em que expõe fragilidades de um grupo historicamente marginalizado tanto em condições sociais mais genéricas quanto diante da prática do consumo. Diante dos fatores de vulnerabilidades mostrados neste estudo, é possível que o Estado pense políticas públicas diversas para gerar condições mais justas e menos precárias de sobrevivência dessas pessoas em sociedade.

Do ponto de vista gerencial, os resultados deste estudo podem servir de suporte para que as organizações públicas e privadas pensem em maneiras de melhor atender a população transgênero compreendendo seu percurso de vida e suas necessidades de consumo. Além disso, a relevância instrumental pode ser vislumbrada também como consequência da relevância social, pois pressupõe-se que se o poder público propuser soluções para o problema da vulnerabilidade socioeconômica desta população – fornecendo oportunidades de capacitação e inclusão no mercado de trabalho –, tal grupo poderá não só realizar sua adequação de gênero de maneira mais segura – reduzindo os impactos na saúde pública –, como também gerar receitas por meio do consumo.

Devido ao fato do grupo pesquisado ser frequentemente discriminado no ambiente sociocultural brasileiro, estabelecer contato e conseguir disponibilidade dessas pessoas mesmo diante do medo ou desconfiança foi um desafio. Assim, o presente estudo teve como principal limitação a dificuldade de acesso ao público investigado.

Como sugestão de estudos futuros, seria importante pensar na interseccionalidade das questões de raça, grau de escolaridade e condição econômica de grupos de mulheres transexuais com esse escopo e sua relação com o consumo. Também seria importante a realização de pesquisas semelhantes com homens transexuais, pois além da questão da masculinidade parecer ser central nesse percurso de readequação de gênero, seria interessante entender se e de que maneira o estigma influencia no consumo liminar deste grupo.

6 Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

Referências

- Antra. (2018). *Mapa dos assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil em 2017*. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/02/relatc3b3rio-mapa-dos-assassinatos-2017-antra.pdf>. Acesso em: 25/01/2018.
- Antra. (2019). *Dossiê: assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018*. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/12/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf>. Acesso em: 10/08/2019
- Baker, S. M., Gentry, J. W., & Rittenburg, T. L. (2005). Building understanding of the domain of consumer vulnerability. *Journal of Macromarketing*, 25(2), 128-139.
- Balzer, C. (2007). *Gender-Outlaw-Triptychon*. Tese de Doutorado. Freie Universität Berlin.
- Balzer, C., Hutta, J. S., Adrián, T.; Hyldal, P. & Stryker, S. (2012). Transrespect versus transphobia worldwide. A comparative review of the Human Rights Situation of gender-variant / Trans People. Berlin: *Transgender Europe (TGEU)*
- Bardin, L. (2004). Análise de conteúdo. 3ª. Lisboa: Edições, 70.
- Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. *Journal of consumer research*, v. 15 (2), p. 139-168.
- Benevites, B. G., & Nogueira, S. N. B. (2019). *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018*. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf>. Acesso em: 25/04/2019.
- Bento, B. (2012). *O que é transexualidade*. Brasiliense.
- Bortoni, L. (2017). *Expectativa de vida de transexuais é de 35 anos, metade da média nacional*. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional>. Acesso em: 26/01/2018.
- Brasileiro, F. S., Vieira, F. A. A., & Helal, D. H. (2015). Ritos de passagem e conhecimento: uma relação de cunho simbólico e cognitivo nas organizações. *TransInformação*, 27(2), 179-188.
- Butler, J. (2000). Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In.: LOURO, Guacira Lopes. *O corpo educado*.
- Butler, J. (2015). Problemas de Gênero-Feminismo e Subversão da Identidade-Col. *Sujeito & História*.
- Carrieri, A. P., Souza, E. M., & Aguiar, A. R. C. (2014). Trabalho, Violência e Sexualidade: Estudo de Lésbicas, Travesti e Transexuais. *RAC-Revista de Administração Contemporânea*, v. 18 (1).

- Cody, K. (2012). 'No longer, But not Yet'—Tweens and the mediating of liminal Selves Through metaconsumption. *Journal of Consumer Culture*, v.12, n 1, 41–65.
- Cody, K., & Lawlor, K. (2011). On the borderline: Exploring liminal consumption and the negotiation of threshold selves. *Marketing Theory*, v.11(2), 207–228.
- Connell, R. (2016). *Gênero em termos reais*. São Paulo: nVersos.
- Connell, R., & Pearse, R. (2015). *Gênero: uma perspectiva global*. São Paulo: Versos, 2015.
- Crockett, D. (2017). Paths to respectability: Consumption and stigma management in the contemporary black middle class. *Journal of Consumer Research*, 44(3), 554-581.
- De Jesus, J. G. (2012). Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. *Guia técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros, para formadores de opinião*.
- Dovidio, J. F., Major, B., & Crocker, J. (2000). *Stigma: Introduction and overview*.
- Foucault, M. (1998). *História da sexualidade I: a vontade de saber*; tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e JA Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. Editora Atlas AS
- Goffman, E. (1988). *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*.
- Goldenberg, M. (2010). *O corpo como capital: gênero, casamento e envelhecimento na cultura brasileira*. Redige, 1(1).
- Laqueur, T. (1994). *La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*. Ediciones cátedra.
- LAVILLE, C., & Dionne, J. (1999). *A Construção do Saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas*. (Revisão técnica e adaptação da obra de Lana Mara Siman). Porto Alegre: Artmed.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual review of Sociology*, 27(1), 363-385.
- Lopes, A. C. V. (2016). *Transexualidade: reflexos da redesignação sexual*.
- Louro, G. L. (2004). *Um corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria queer*. Belo Horizonte: Autêntica.
- Mackenzie, C., Rogers, W., & Dodds, S. (2014). Introduction: What is vulnerability and why does it matter for moral theory. *Vulnerability: New essays in ethics and feminist philosophy*, 1-29.
- Major, B., Dovidio, J. F., Link, B. G., & Calabrese, S. K. (2017). *Stigma and Its Implications for Health: Introduction and Overview*. *Oxford Handbooks Online*. doi:10.1093/oxfordhb/9780190243470.013.1

- McCracken, G. (1988). *The long interview*. Sage.
- Montagner, P., Viegas, E S, Mendonça, E. F., Bandeira, L.M., Tavares, M. A, Carvalho, P. S., Cortes, S. C., Colares, T. L. V., & Porto, V. (2010) *Diversidade e capacitação em escolas de governo: mesa-redonda de pesquisa-ação*.
- Morgan, G. (2005). Paradigmas, metáforas e resolução de quebra-cabeças na teoria das organizações. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, v. 45(1), p. 58-71.
- OMS. (2018). *Coding disease and death*. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases>. Acesso em: 05/12/2018
- Ozanne, J. L., Hill R. P. & Wright N. D. (1998). Juvenile delinquents' use of consumption as cultural resistance: Implications for juvenile reform programs and public policy. *Journal of Public Policy & Marketing* 17 (2): 185-96
- Pereira, S. J. N., & Ayrosa, E. A. T. (2012). Between two worlds: an ethnographic study of gay consumer culture in Rio de Janeiro. *BAR-Brazilian Administration Review*, v. 9(2), p. 211-228.
- Rocha, A. R., Schott, C., & Casotti, L. (2016). Socialization of the Black Female Consumer: Power and Discourses in Hair-Related Consumption. *ACR North American Advances*.
- Ruvio, A. A., & Belk, R. W. (2013). A process view of transgenders' self-identity conflict. *The Routledge Companion to Identity and Consumption*, p. 141.
- Smith, N. C., & Cooper-Martin, E. (1997). Ethics and target marketing: The role of product harm and consumer vulnerability. *Journal of Marketing*, 61(3), 1-20.
- Sandikci, Ö., & Ger, G. (2012). Stigma, Identity, and Consumption. *The Routledge Companion to Identity and Consumption*.
- Scaraboto, D., & Fischer, E. (2012). Frustrated fatshionistas: An institutional theory perspective on consumer quests for greater choice in mainstream markets. *Journal of Consumer Research*, 39(6), 1234-1257.
- Schouten, J. W. (1991). Selves in transition: Symbolic consumption in personal rites of passage and identity reconstruction. *Journal of consumer research*, 17(4), 412-425.
- TGEU. Projeto de investigação TvT (2016). Observatório de Pessoas Trans Assassinadas (TMM). Transrespect versus TransphobiaWorldwide (TvT) project
- Thompson, C. J., & Hirschman, E. C. (1995). Understanding the socialized body: A poststructuralist analysis of consumers' self-conceptions, body images, and self-care practices. *Journal of consumer research*, 22(2), 139-153.
- Turner, V. (2005). Floresta de símbolos. *Niterói: EdUFF*, p. 139.
- Turner, V. (1974). O processo ritual: estrutura e antiestrutura. *Antropologia*.

ⁱ A TGEU é uma rede europeia de organizações criada em 2005 que, dentre outras atribuições, monitora casos de assassinatos a pessoas transgênero pelo mundo a partir de casos noticiados pela mídia.