II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”

Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

Mesa Temática número y nombre.

MESA 29 Debates teóricos y metodológicos en torno a la producción y regulación de los géneros y la sexualidades

Título de la ponencia.

Otros cuerpos, otras sexualidades, construcción y deconstrucción de las identidades y el género

Nombre, Apellido y pertenencia Institucional de los autores.

María Guadalupe Núñez Ibarra Universidad de Guadalajara

Centro de Estudios de Género

Resumen

Este trabajo de investigación rescata y da voz a los cuerpos que no se rigen dentro de la “norma” social impuesta, cuerpos gordos, cuerpos con diversidad funcional, cuerpos transgénero. La deconstrucción de las identidades y las diversas corporalidades permiten un reconocimiento y una resignificación constante de los cuerpos y del género. Los estudios queer dan visibilidad a nuevas identidades, reconoce la disidencia sexual, de traspasar la frontera y de romper con todos los paradigmas impuestos.

La investigación parte de un enfoque cualitativo y dentro de los estudios queer y los feminismos. Recuperando el cuerpo del idealismo al que ha sido sometido, haciendo una resignificación de los cuerpos que representan otros sentires, otros imaginarios, otras corporalidades, y otras formas de amar, los cuales amplían la perspectiva sexual y de inclusión.

Los resultados más sobresalientes de esta investigación surgen a partir de la construcción y deconstrucciones de las mujeres que fueron entrevistadas, de la forma en la que se reinvindican con sus deseos, sentires y corporalidades y cómo a partir de ello, luchan por una deconstrucción constante en los binarismos del género y de su sexualidad. Tomando el cuerpo como un espacio de intervención y resistencia

Abstract

This research paper rescues and gives voice to the bodies that don’t work within the socially imposed “norm”: fat bodies, bodies with functional diversity, transgender bodies. The deconstruction of identities and diverse corporealities allows the recognition and the constant resignification of bodies and gender. The queer studies give visibility to new identities and recognize sexual dissidence, transgressing the borders and breaking with every single of the imposed paradigms.

The investigation starts from a qualitative focus and within the queer studies and feminisms. Recapturing the body from the idealism it has been submitted to, carrying out a resignification of the bodies that represent other feelings, other ideas, other corporealities and other forms of loving. The latter have broadened the sexual perspective and inclusion.

The most outstanding results of this investigation arise from the construction and deconstruction of the women that have been interviewed, from the way in which they reclaim themselves with their desires, their feelings and corporealities and how they fight from then on for the permanent deconstruction of the binarisms of gender and their sexuality, turning the body into an area of intervention and resistance.

OTROS CUERPOS, OTRAS SEXUALIDADES, CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES Y EL GÉNERO

Analizar a través de la teoría de género y la teoría queer, todos los cuerpos que han sido invisibilizados, por no encajar en una “norma” social impuesta, dar cavidad a la deconstrucción de las identidades de género y a todas las corporalidades.

Palabras claves: Identidad, cuerpo, género, teoría queer,

Introducción

Los estudios de la teoría queer nos hablan de las disidencias sexuales y la construcción de las identidades estigmatizadas, de todas aquellas que no se les ha dado un reconocimiento y que se salen de la “norma” impuesta por el sistema patriarcal. Son todas esas voces que han sido discriminadas por el racismo, capacitismo, clasismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, gordofobia, etc.

* Los estudios de género han sido emparentados con la Teoría Queer pues ambos discuten las identidades, reformulando nuevos procesos de identificación y diferenciación en torno a la sexualidad (Judith Butler: 2001)

Dar origen a nuevas formas de resistencia y nuevas resignificaciones son parte de las contribuciones que nos da la Teoría Queer. En este trabajo de investigación se desarrolló un análisis del cuerpo y la sexualidad, a través de entrevistas que fue uno de los principales métodos para la obtención de datos, es un trabajo de corte cualitativo.

El análisis de este estudio, dará a conocer cómo surgen las construcciones identitarias, y las deconstrucciones, cómo el cuerpo surge como un espacio de intervención, poder y resistencia.

Las deconstrucciones del cuerpo implican dejar de lado lo que se considera “normal” “natural y “bilógico” y dando un sentido de pertenencia al sentir, al espacio vivido, a la identificación y a la conformación del cuerpo. La deconstrucción de las identidades disidentes implican un trabajo desde y para la corporalidad, a través de prácticas constantes de resistencia que conllevan la apropiación de los espacios.

“La tendencia intelectual dominante trabaja sobre la construcción social del cuerpo: desde la forma en que se otorgan nuevos significados culturales a diversos aspectos corporales hasta las reformulaciones políticas que partiendo de cómo se viven el género y la etnia, la cultura y la religión controlan y regulan diferencialmente los cuerpos” (Lamas, 1994:53)

Hablar de otros cuerpos es dar visibilidad a todos los cuerpos que han sido discriminados y sesgados, que no han tenido una aceptación social, y que la inclusión de sus cuerpos ha sido negada por mucho tiempo, así como la negación de que estos cuerpos son sexuados y tienen relaciones erótico - afectivas. Los cuerpos disidentes se salen de la norma impuesta por el sistema patriarcal, deconstruyendo sus identidades de género y sus corporalidades, muchos no obedecen la dicotomía del sistema binario.

Los estudios de género han sido un parteaguas para dar visibilidad a nuevas identidades, en específico la teoría queer que señala el reconocimiento de la disidencia sexual, de traspasar la frontera de lo que ha sido aceptado socialmente como “normal” y de romper con todos los paradigmas impuestos. Dando un reconocimiento a las construcciones y deconstrucciones de todas las sexualidades que han sido estigmatizadas, dar voz a otros cuerpos y a otras formas de amar.

"Las categorías de identidad tienden a ser instrumentos de regímenes regulizadores, tanto si obran como categorías normalizadoras de estructuras opresoras, como si sirven de encuentro para una oposición liberadora (Fonseca, Quintero, 2009:48)

Este trabajo pretende presentar una diversidad de corporalidades, se trabajo con cuerpos con diversidad funcional, cuerpos gordos, cuerpos transgénero, cuerpos de lesbianas, éstas corporalidades que luchan por un reconocimiento y una visibilización, por dejar de entrar en categorías perversas, morbosas, incluso monstruosas, y se les sea reconocidos como cuerpos que ejercen una sexualidad plena y sin prejuicios.

Presento avances de esta investigación partiendo de un enfoque cualitativo y dentro de los estudios queer y los feminismos. Recuperando el cuerpo del idealismo al que ha sido sometido, haciendo una resignificación de los cuerpos que en su mayoría han sido estigmatizados como cuerpos asexuales y discriminados. Es decir, todos los cuerpos que representan otros sentires, otros imaginarios, otras corporalidades, diferentes movilidades y capacidades sensoriales. Los cuales deben nombrarse, visibilizarse e incluirse porque nos amplían un panorama de posibilidades, de imaginarios en cuanto a la perspectiva sexual y de inclusión.

Las personas que se entrevistaron varían en rango de edad, desde los 23 a los 28 años. Para la realización de las entrevistas se selecciono de acuerdo al perfil que deseaba analizar, en este caso cuerpos y sexualidades que no son socialmente “aceptados” y que han sido discriminados por no poseer un cuerpo dentro de lo que se considera “normal” o una sexualidad que sale fuera de lo heteronormativo.

Metodología

El acercamiento se realiza desde la teoría queer, los estudios de género, los feminismos, y la sociología fenomenológica por estar implicada en estudios de la existencia social, es decir, el objeto de estudio, en este caso las mujeres que se tomarón para la realización de esta investigación, no entran en la normativa de los “cuerpos aceptados” ya que se salen de las “normas impuestas” en su corporalidad y en sus prácticas erótico – afectivas. Los métodos cualitativos como la entrevista permiten un acercamiento con los sujetos de estudio para dar un panorama más completo de cómo llevan la construcción de sus cuerpos, de su sexualidad y la deconstrucción de sus identidades. Como mencionaba anteriormente, este análisis se realiza por medio de la sociología fenomenológica pero también se adopta la etnometodología como enfoque, para la comprensión de las entrevistas realizadas.

“La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen” (López, Jean-Pierre:2011)

Las mujeres que se entrevistaron para la realización de este trabajo se encontraban en el siguiente rango de edad de 23 a 28 años, no se estableció un rango especifico de edad, porque la idea era que entraran al estudio todos los cuerpos y todas las sexualidades, se trabajo con entrevistas e historia de vida (en el tema erótico- afectivo), para recabar datos se utilizo la grabación de audio y después se realizaron las transcripciones para recolectar la información obtenida, y a partir de ello poder realizar un análisis del mismo. Se trabajó con mujeres que se identifican con este constructo e identidad de: “mujeres”. Son mujeres jóvenes, la mayoría se consideran feministas y trabajan a partir de su propio cuerpo para romper con los cánones de belleza impuestos

La normativa de los cuerpos sigue en constante reproducción. Es decir, el cuerpo es estereotipado por un sistema social y después este mismo sistema se encarga de reproducirlo. Con ello se espera que las personas terminen ajustándose a estas “normas” para obtener una aceptación por parte de los otros. La deconstrucción de las categorías del género binario y de la sexualidad hegemónica heteronormativa, es uno de los primeros pasos para la aceptación y el reconocimiento de otros cuerpos, otros sentires, y otras formas de amar.

Las mujeres que se entrevistaron me brindaron información muy rica acerca de cómo se construyen, cómo viven su sexualidad y cómo a través de una resignificación del cuerpo han logrado más allá de una aceptación del otro, una aceptación de su propio cuerpo y de su propio sentir, construyéndose constantemente y desajuntándose de las normas y muchas aún están en este proceso. Ya que como menciona Butler la sexualidad normativa refuerza el género normativo. (Butler: 2001)

Algunas de las preguntas expuestas fueron: ¿Cuál es tu identidad de género? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Cómo ha sido tu sexualidad? ¿Cómo vives la construcción de tu cuerpo? Entre otras, para darme una idea de cómo viven y cómo van construyendo su sexualidad en el ámbito erótico – afectivo. A la par cada historia de vida y de construcción iba dando más pautas a preguntas específicas de acuerdo a particularidades y características de cada mujer entrevistada.

Cabe señalar que las personas entrevistadas son mujeres, de diferentes, edades, diferentes sentires y diferentes construcciones, diversas corporalidades, cada una con particulares y características específicas de acuerdo a su cuerpo, a su sexualidad, su identidad, y su orientación sexual.

Deconstrucción de identidades

La deconstrucción de las identidades surge a partir de que los sujetos nos movemos, no estamos estáticos, nos construimos y deconstruimos a partir de nuestros deseos, de nuestras corporalidades, de nuestros sentires, y de los espacios a los cuales queremos pertenecer o formar parte.

“La matriz cultural mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género requiere que algunos tipos de “identidad” no puedan “existir” aquellas en que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son “consecuencia” ni del sexo ni del género” (Butler, 2001:50) Butler señala algo muy interesante rescatando como la matriz cultural sigue imponiendo normas y criterios que han sido establecidos y reproducidos por décadas, dar cavidad a otras identidades, a otros cuerpos, a la deconstrucción de lo que se nos ha ido estableciendo como parte de la normatividad.

Preciado señala que la contrasexualidad es también una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones hombre/mujer, masculino/femenino heterosexual/homosexual. La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos, como órganos sexuales, en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. (Preciado, 2011:14) Preciado nos da un gran aporte en cuanto a la construcción de los deseos que muchas veces siguen siendo impuestos y reafirmados por un sistema en el que se nos determina hasta la forma en la que representamos nuestros orgasmos, nuestros sentires, y nuestras formas de excitación.

Diversidad funcional

El tema de diversidad funcional implica el reconocimiento de las corporalidades que han sido discriminadas y que han sido encasilladas con el término de “discapacitados” “minusválidos”, el término de diversidad funcional surge en 2005 en España por medio del foro vida independiente, para sustituir los términos peyorativos.

En la diversidad funcional entrarían todos los cuerpos que representan otros sentires, otras corporalidades, otros imaginarios. Son grupos minoritarios, que a través de la apropiación del cuerpo, luchan por un reconocimiento de un cuerpo sexual y que no solo se vean como cuerpos que sobreviven a una discapacidad.

La sexualidad de las personas son diversidad funcional, son vistas como sexualidades no reproductivas, son sexualidades estigmatizadas, y que estas a su vez se legitiman con la reproducción. El postporno es intrínsecamente político. El porno mayoritario ha perpetuado históricamente unos estereotipos de sexo, género y normalidad corporal. A través de la representación de unos estándares nos muestran que cuerpos son deseables y cuáles no, que prácticas son sexuales y cuáles no. Decide que se supone que es el sexo ignorando una multitud de prácticas y cuerpos, o mostrándolos como abyectos o anecdóticos Hablar y reconocer cuerpos que representan diferentes movilidades y capacidades sensoriales, es ampliar nuestra perspectiva sexual y de inclusión.

Los estereotipos corporales, han manipulado nuestros imaginarios, debemos crear nuevos imaginarios en nuestras mentes, dar nuevos significados a nuestra sexualidad, visibilizar los cuerpos, los movimientos, la sensualidad, y la infinidad de interpretaciones y sensaciones que podamos obtener a través de ella.

Entrevistada A

¿Cómo ha sido tu maternidad? Complicada por el accidente que tuve hace 6 años, tuve una lesión alta, quedé cuadraplejica y mi mamá me apoya con el cuidado de mis hijos y también mis hermanas, porque el accidente me cambio totalmente la vida.

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

La maternidad y el tema de la reproducción es un tema que legitima la corporalidad, establece ciertos reglamentos, como: el cuidado de los hijos, y cuando el cuerpo de una mujer se ve vulnerable a realizar ciertas tareas o prácticas, las actividades son depositadas en otras mujeres, así es cómo el sistema machista da responsabilidades solo al cuerpo de la mujer, la corresponsabilidad del padre no sé ve afectada.

¿Cómo ha sido tu sexualidad? Desde el accidente ya no he tenido relaciones sexuales, porque no he logrado, soy muy vanidosa, me hice muy vanidosa, me arreglo mucho, pero aún no he conocido a alguien que me llene, hay una chavo con el que he estado platicando por chat pero no nos conocemos porque él es del DF y no ha podido venir por su trabajo. Y de aquí solo he salido con chavos pero solo como amigos, no hay ninguno que me interese.

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

La reconstrucción de la vida sexual después de un accidente lleva un proceso de diferentes temporalidades con el propio cuerpo, para aceptarse y para deconstruirse, sigue siendo una carga ideológica y llena de tabús respecto a ejercer una sexualidad plena y una vida activa, hablar de otras corporalidades implica dar ese reconocimiento de que todos somos personas sexuales y sexuadas y que las condiciones de diversidad funcional no deben opacar esta parte fundamental y muchas veces solo son estigmas sociales que se introyectan en nuestro pensar de manera colectiva.

Es necesario crear otros imaginarios que sean críticos y que se cuestionen otros deseos desde otras normas y patrones, porque aún sigue invisible en el imaginario común la visualización de todo tipo de cuerpos, de la inclusión de todos como cuerpos deseantes, hay que desnaturalizarnos de las normas ya dichas y creadas, hay que cuestionarnos otros corporalidades, como deseantes y sexuales y crear nuestras propias normas.

La práctica sexual como menciona Butler: “*tiene el poder de desestabilizar el género*” porque las prácticas sexuales van más allá de estereotipos si somos capaces de romper con estas normas y deconstruir nuevos placeres.

Activismo gordo desmitificando la gordofobia

El cuerpo gordo ha sido y sigue siendo un tema de discriminación y segregación por parte de la sociedad, vivimos con una gordofobia interiorizada que se reproduce, que violenta y que sigue imponiendo estereotipos y etiquetas corporales, para seguir manteniendo un poder en todos los cuerpos, la reproducción de este discurso se enmascara con el tema de salud, aunque los fines obviamente es por la normativa de belleza, y de un consumo capitalista, ya que un cuerpo gordo se cataloga como enfermo, con un discurso atravesado, que invisibiliza la belleza, y engrandece lo morboso, lo feo, lo malo, lo insalubre.

El activismo gordo o el fat power se remota a los años 70’ en Estados Unidos y surge en México con la presencia de la Bala Rodríguez que es una de las pioneras en exponer esta temática por medio del performance que realiza a través de su cuerpo y de la apropiación de los espacios públicos.

Dar visibilidad al cuerpo gordo en todas sus representaciones es continuar con una resignificación corporal, dar voz, dar espacio e inclusión. Parte del trabajo que realice rescata este tema, en las entrevistas sale a la luz la visión de un cuerpo gordo, feminista, bisexual que habita un cuerpo de mujer y que ha sido discriminado no solo por ser un cuerpo gordo, sino por ser una mujer bisexual, desde el ámbito familiar hasta el social, porque la gordofobia interiorizada es tan marcada y tan reproducida que encaja perfecto en todos los ámbitos a los que tenemos acceso. Y no solo se puede discriminar un cuerpo en un solo ámbito, un cuerpo puede ser discriminado más allá de su propia corporalidad, incluyendo discriminación en sus sentires y en sus formas de amar.

La resignificación y la construcción del cuerpo gordo implica una aceptación, un amor propio, un trabajo continúo en todos los espacios, porque todo el tiempo se ataca a las corporalidades que no encajan, que transgreden porque se salen de la norma.

Algunas de las preguntas que se platearon fueron: **¿Cómo ha sido tu sexualidad? ¿Sigue habiendo tabús en cuanto a sexualidad y en cuanto al cuerpo? ¿Cómo ha sido el proceso de apropiación de tu cuerpo y de tu sexualidad? ¿Qué opinas de las etiquetas que imponen la sociedad por vivir con un cuerpo gordo?**

El feminismo ha contribuido en gran parte para realizar esta nueva construcción, para analizar y reflexionar la importancia que tienen en nuestra vida los estereotipos y las normas impuestas por la sociedad, por este medio que pretende formar cuerpos dentro de una “normativa” se aplica a todos los cuerpos para imponer un cuerpo perfecto, y que éste sea un consumidor en un sistema capitalista que se engrandece de poder y riqueza ya que todos los cuerpos consumimos lo que venden. El cuerpo gordo al quedar fuera del margen impuesto no es un cuerpo que consuma los productos de belleza, las marcas de ropa, ya que debe recurrir a otros tipos de consumo, por eso sigue siendo atacado para que se ajuste a las “normas” y consuma los productos de las grandes compañías, si el cuerpo gordo sale del medio de consumo, se le bombardea por medio de discursos en torno a la salud y a la modificación de su cuerpo, para recuperar este sector de mercado, que cada vez se vuelve más grande, pasando de una minoría a un impacto mayor, en el consumo de productos redireccionados a recuperar “su cuerpo” “su belleza” y una aceptación ficticia social.

Entrevistada B “Las etiquetas que nos dan las personas por tener cuerpos gordos, cuerpos obesos, son las etiquetas por no pertenecer a esto que ya comentabas, lo no heteronormado, digo hetero porque me asumo como mujer bisexual"

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

La construcción de una sexualidad también sigue patrones de discriminación, las minorías vuelven a segregar y discriminar, nada escapa al ojo social y patriarcal, al control y normatización de los cuerpos, hablar de un sentir y una sexualidad bisexual en un cuerpo gordo es hablar de un cuerpo que aún en su espacio y en su sentir erótico – afectivo sigue sufriendo una determinada discriminación por no encajar en los estereotipos que también se imponen en la comunidad LGBTTTIQAP.

“Entonces hubo muchas veces que me decían las mujeres lesbianas, ¿Cómo te van a buscar las mujeres lesbianas si eres así? si eres gorda, no entro en el estereotipo de mujer lesbiana, porque no uso botas, no soy machorra, soy muy femenina y estoy gorda, entonces, esa gordofobia que todos y todas tienen se manejan unas etiquetas demasiado violentas, violentas hacia una persona que también se violenta a sí misma”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

La violencia y la gordofobia interiorizada, traspasa el propio cuerpo y el propio sentir, porque la reproducción constante de ataques hacia nuestro cuerpo va más allá de solo ofender con palabras, transgrede hasta el punto de que la misma persona que es violentada puede atacarse así misma por no encajar en los cánones de belleza impuesta a través de los medios masivos de comunicación, los cuales se encargan de difundir y de bombardear cada cuerpo, de manera constante.

“como esta necesidad de atacar a los gordos para que bajen de peso, y ellos no se ponen a trabajar en la aceptación de las y los gordos”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

Aceptar un cuerpo gordo implica aceptar todo lo que siempre se ha atacado, consciente e inconscientemente, porque la reproducción de la violencia y de las etiquetas que se imponen hacia los cuerpos que no están dentro del parámetro establecido. Cuesta aceptar al otro, porque se ha enseñado a criticar y tomar como base los cuerpos más jodidos y más horrendos para establecer los márgenes de belleza, y de lo que no sé debe ser, aludiendo que solo los cuerpos delgados, blancos, altos, son hermosos, y dejando de lado los cuerpos que no entran en estas categorías de la norma estética.

“Mi abuelita llego a decirme varias veces de que porque no me metía los dedos y vomitaba en ese aspecto de que no aceptaba mi cuerpo, ella, yo viví con esos prejuicios muchísimos años y desde hace muchos años”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

La familia uno de los primeros acercamientos que tenemos con el otro o los otros, la discriminación dentro de un sector que debería brindar seguridad, amor, lealtad, también maneja etiquetas violentas, porque se les ha enseñado desde siempre a agredir lo que no es aceptado y a ver con ojos críticos lo que para nuestro entender es malo y feo, incluso en el interior de la familia.

“Hace dos años empecé a trabajar con mi cuerpo, y decidí empecé a trabajar con la desnudes porque yo no podía verme desnuda, o sea podía estar desnuda, pero no podía verme o sea ya es diferente”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

Es tan grande el nivel de impacto que generamos en el otro con las etiquetas violentas que asignamos a los cuerpos que no encajan, que tienen repercusiones, incluso en la intimidad, porque estos estereotipos bombardean y se introyectan en el sentir y en el pensar de las personas que son atacadas hasta el punto de no poder aceptarse incluso verse en la intimidad.

“Ya poco a poco fui conociéndome, poco a poco tratando de tocarme, y tratando de verme al espejo unos 20 segundos diarios, ahorita ya puedo durar media hora desnuda, completamente frente al espejo pero antes no podía”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

El trabajo en el propio cuerpo, es un constructo y una deconstrucción que se hace poco a poco, empezar a aceptarte, a amarte, a quererte, es un proceso que se vive día a día y que se debe mantener para no caer nuevamente en los estereotipos tanto en lo personal como en lo social.

“El tema del cuerpo empecé a trabajarlo porque yo salí como 8 meses con un chavo argentino, y él me decía que amaba mi cuerpo y yo sinceramente no me quería mucho que digamos, me gustaba que él me tocara, pero no me gustaba tocarme mi cuerpo que es diferente ¿no? ya es el hecho de como yo puedo darme placer a mí misma sin tener que tocarme. Propuse lo del desnudo, de hecho las jornadas se llaman desnudando tabúes y el taller que dimos sobre el cuerpo se llamó: mitos del cuerpo perfecto. Yo ese mismo año en agosto presento un performance al desnudo ahora si completamente desnuda, y ahí es un trabajo: ¿de qué puedo hacer? me voy a mostrar completamente desnuda a la gente entonces, empecé a trabajar conmigo misma frente al espejo decirme cosas bien chulas, sobre mí”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

El proceso que se vive y se construye es sumamente interesante, pasar de un estereotipo a una resignificación constante acerca de la vivencia y aceptación del cuerpo. Desde un cuerpo que se habita, pero que no se reconoce, que no se toca y que no se puede ver, y que no se da placer, hasta un cuerpo que trabaja en la construcción de sus deseos erótico- afectivos, en la aceptación, en su visibilidad y en la resignificación hasta el punto de mostrarse completamente desnuda ante un público y de restablecer sus relaciones erótico afectivas con un panorama mucho más amplio.

Otras sexualidades: Lesbiana política feminista

La sexualidad sigue siendo un tema tabú para muchas sociedades, hablar de nuevas formas de amar, que salgan de la norma heteronormativa, hace que se siga generando un boom tanto de ataques religiosos, moralistas, y sociales, el constructo que nos ha definido e impuesto el sistema patriarcal es uno de los más discriminatorios y sistematizados, porque reproduce la idea de que cuerpos deben ser amados y que identidades pueden acceder a ellos.

Marta Lamas señala que los nuevos trabajos histórico-desconstructivistas, que investigan las múltiples narrativas sociales sobre la vida sexual, hacen evidente que la sexualidad está sujeta a una construcción social: la conducta sexual resulta de lo más sensible a la cultura, a las trasformaciones sociales, a los discursos, a las modas. (Lamas: 1994)

La deconstrucción corporal implica ir más allá de los estereotipos y replantearnos que hay infinidad de cuerpos e infinidad de identidades y con ello una suma interesante de nuevas deconstrucciones de género saliendo de lo binario y del deber ser erótico.

“El fin último no es fortalecer o solidificar ningún tipo de identidad, sino deconstruir las dicotomías citadas con el fin de desestabilizar todas las identidades fijas, para así propiciar la emergencia de diferencias múltiples, no binarias, cambiantes, móviles”. (Duque, 2010:30) A partir de ello que surja un cambio en la deconstrucción y en la aceptación de las identidades no sexo- génericas y que escapen al binarismo.

La siguiente entrevista que realice fue a una mujer que se concibe como lesbiana política y de ahí el nombre para este apartado, lo que no se nombra no existe, y lo que existe debe nombrarse y renombrarse para resurgir con mayor fuerza, las preguntas planteadas también giran en torno a la identidad de género, a las relaciones erótico-afectivas, a la construcción corporal, entre otras, que fueron surgiendo en la misma entrevista y que las respuestas tan significantes permiten que se siga preguntando acerca de cómo vive su sexualidad y cómo realiza una deconstrucción en una sociedad doble moral y patriarcal.

Entrevistada C

¿Tu orientación sexual? “Soy lesbiana, lesbiana política, tiene categorías, el lesbianismo político habla de esta construcción que es el patriarcado y como el hombre no solamente es hombre por los cuerpos, los sexos, las corporalidades, sino esta estructura que los crea el hombre, el hombre de dominio, el hombre de poder [….]sino del constructo de dominar a la mujer en otros campos”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016).

La entrevistada B tiene un rechazo al constructo de ser hombre y lo que implica la reproducción de ese “ser” como modelo machista y de opresión, que no quiere perder sus privilegios otorgados por su sexo-género.

¿Andarías con alguien que fuera trans? ¿Estas abierta a otras corporalidades? Pues yo no soy queer. Comparto un poco de la ideología queer, pero como gusto personal, como placer personal romántico y sexual, pues solamente porque te gusta y no es un gusto adquirido, es la corporalidad femenina. No tengo tapujos, de hecho nunca la he tenido, acerca de por ejemplo de mujeres trans, porque me gusta un poco de esa construcción, de esa construcción física me gusta, un poco.

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016)

La corporalidad deja de ser un impedimento en las relaciones que plantea la entrevistada B para ella no importa la corporalidad, el conflicto que le puede generar un cierto rechazo recae en la construcción de lo masculino y del “ser” hombre.

. “Las practicas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma (Mérida, 2002) Las transgresiones y la radicalización de estos cuerpos implican una forma de romper con lo impuesto, de navegar contra corriente y de hacerse visibles fuera de la norma.

Cuerpo transgénero, la lucha por un reconocimiento

Los cuerpos trangéneros, han sido de los más discriminados en una sociedad en la que no encajan y no tienen voz cuerpos que no son asumidos de acuerdo a su sexo biológico, representan un sector muy marginado y estigmatizado. La corporalidad, la orientación e identidad van construyéndose en el binarismo impuesto, si alguien se sale de la norma es señalado y estigmatizado por no encajar en la normativa de los cuerpos.

Las personas transgénero, transexuales y travestis no comparte la misma conformación de sus cuerpos, empezaré señalando que se construyen de manera diferente, se viven diferente y se asumen diferente. Los cuerpos transgéneros son aquellos que cuentan con un sexo biológico diferente con el cual se asumen, y con el cual se identifican, los cuerpos transgénero no realizan una reasignación de sexo ni tampoco consumen hormonas, y la orientación sexual de las personas transgénero tampoco debe ser asumida a partir de cómo se identifican con sus cuerpos. En el caso de las personas transexuales se sienten en completo desacuerdo con sus genitales y buscan la manera de cambiarlos por medio de alguna reasignación de sexo y si hay un consumo de hormonas, recurren a procesos químicos para el cambio corporal.

“Los transexuales se han visto conformados a formas de violencia simbólica legitimadas por el poder político, así como a ciertas representaciones sociales y culturales adscritos al binarismo dos sexos/dos géneros tendentes a reproducir y perpetuar los mecanismos de su propia discriminación (Vélez, 2008:409) Los cuerpos transexuales replican el binarismo del cual tratan de escapar, reproducen nuevamente una representación impuesta, y cómo menciona Vélez perpetúan los mecanismos de su propia discriminación.

Y por su parte las personas travestis generan y representan una figura y una corporalidad, como su nombre lo señala, se trasvisten, se cambian se transforman en una corporalidad diferente a la que forman parte, pero en muchas ocasiones no tiene que ver su identidad de género ni como asumen su preferencia sexual.

“El travestismo es subversivo por cuanto se refleja en la estructura imitativa mediante la cual se produce el género hegemónico y por cuanto desafía la pretensión a la naturalidad y originalidad de la heterosexualidad. (Butler, 2002:185)

Cuerpo transgenero, cuerpo trasgresor

La siguiente entrevista realizada fue a una mujer transgénero es decir, su cuerpo biológico no coincide ni representa la corporalidad ni el sentir que ella desea trasmitir, fue una entrevista bastante rica y que me aporto mucho para la realización de esta investigación, al igual que las anteriores presentadas.

“La indudable contribución del feminismo ha sido colocar el cuerpo en la agenda política: mostrar cómo el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en particular, hacer evidentes la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que da a los cuerpos, de las mujeres y de los hombres. Así, al cuestionar la definición social de las personas a partir de sus cuerpos, el feminismo coincide en analizar uno de los problemas intelectuales vigentes, la construcción del sujeto-subrayando la materialidad de la diferencia sexual” (Lamas, 1994:53)

Entrevistada D

¿Cuál es tu identidad de género? Mi identidad de género, pues soy una persona transgénero, soy una mujer transgénero porque si bien me considero una mujer no obedezco los mandatos que tendría que obedecer, a diferencia de las personas transexuales no me interesa recurrir a tratamientos, hacerme cirugías, ni reasignación genital ni el uso de hormonas por distintos medios, para feminizar mi cuerpo, me he manejado con una postura política de género, en contra de los esencialismos, es decir, para mí no hay esencia de lo femenino y de lo masculino.

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016)

"El trabajo critico-filosófico de la teoría de la performatividad de género consistiría inicialmente en deconstruir tales categorías sobre las que se funda lo abyecto, el discurso de la normalidad y su concomiante discurso sobre la moralidad, para llevar los debates sobre la sexualidad al terreno de la diversidad más ampliamente concebida, de modo que no partamos necesariamente de presupuestos que provienen de las definiciones canónicas de la "normalidad sexual" Duque, 2010:32)

¿Lo andrógino te llama la atención? Me llama la atención la ambigüedad en la que podemos dividir los cuerpos y en la que podemos crecer y podemos desarrollarnos dentro de las distintas esferas sociales, políticas y culturales, […] promueve desaprender lo que hemos aprendido

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016)

Los cuerpos andróginos son aquellos que no se identifican con femenino o con masculino y que adoptan tal postura o tal vestimenta que a veces es difícil identificar si son “hombres” o “mujeres” por señalar algún constructo binario.

"performatividad es reiterar o repetir las normas mediante las cuales nos constituimos: no se trata de una fabricación radical de un sujeto sexuado genéricamente. (Mérida, 2002)

¿Tu orientación sexual? yo me identifico como una persona libre, en ese sentido y quiero tener esa libertad de decidir si el día de mañana quiero andar con una mujer o con un hombre, aunque puedo decirte claramente que ahorita me gustan los hombres, no me atrae andar con mujeres.

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016)

La identidad de género no va ligada a la orientación sexual, en el caso de la entrevistada D siendo mujer transgénero se declara libre en sus preferencias decidiendo con quién puede andar sea hombre o mujer, siendo libre para amar.

“Me reconozco como una mujer transgénero y a partir de eso empecé a reconocer también mi cuerpo, y entenderlo como una forma de hacer performance en la ciudad, como una forma de transgredir a la misma realidad en la que vivimos, como una forma en la que no respeta, ni biología, ni ningún orden de naturaleza, no respeta ninguna psicología determinista, no respeta ni un análisis clínico”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016)

Existe un reconocimiento a partir de la corporalidad, de la interpretación de ¿Quién soy? Y cómo me voy construyendo cada día, lo radical y lo transgresor funge como rompimiento de normas y estereotipos.

La reinvindicación central del colectivo transexual ha sido desde luego el derecho a la libre gestión del cuerpo propio y su reconocimiento público a todos los efectos: políticos, jurídicos y sociales. (Vélez, 2008:378)

“somos una población muy marginada, somos una población excluida, somos una población que se nos estigmatiza todo el tiempo, hay mucha trasfobia de muchas maneras”

En el texto: (Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género, 2016)

Bibliografía: Otros cuerpos, deconstrucción de identidades y género. (2016)

Los procesos de resignificación y de deconstrucción son fuertes, son dolorosos, son necesarios para romper con los estereotipos y los binarismos, para reconocerse y reinterpretarse en todas las corporalidades.

Conclusiones

La deconstrucción de las identidades, de los cuerpos y del propio género es una lucha constante una reinvindicación desde donde habitamos, desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, para reafirmar que estamos en desacuerdo con las normas impuestas, que somos seres que encajan a la perfección y que es el sistema el que discrimina y segrega.

Este trabajo de investigación ha sido una experiencia muy rica de manera personal, porque si bien anteriormente había trabajado con temas del cuerpo, no lo había analizado desde la experiencia personal y sexual de cada persona, cómo se viven, cómo se construyen, cómo se deconstruyen, sus procesos de aceptación corporal, sus luchas, las resignificaciones y las resistencias.

Lo que se pretende a través de esta investigación es que los cuerpos con diversidad funcional, los cuerpos gordos, los cuerpos transgénero, los cuerpos que no se rigen dentro de lo heteronormativo etc. Sean visibles, tengan voz, que satisfagan sus deseos, que nadie les diga cómo deben follar, y con quienes pueden follar, que sean sujetos de deseo, deseantes y deseables, que se les reconozca como seres sexuales, sexuados, reproductivos y que se visibilicen como tal, dejar de verlos como cuerpos que están alejados de las normas, porque las normas, las etiquetas las establece un sistema que nos violenta a todos y todas y debemos rescatar la idea de que todas las corporalidades son hermosas y debemos abrirnos a otros parámetros, a otros sentires, a otras formas de vivir nuestros cuerpos.

Hay que desgenitalizar la sexualidad, para ampliar un imaginario de sensaciones y posibilidades, recrear significados y configurar nuevas formas de pensamiento. El sistema ha manipulado nuestros imaginarios, hay que empezar a crear nuevos imaginarios en nuestras mentes, dar nuevos significados a nuestra sexualidad, visibilizar los cuerpos, los movimientos, la sensualidad, y la infinidad de interpretaciones y sensaciones que podamos obtener a través de ella.

Bibliografía

Butler, Judith. (2001) El género en disputa, El feminismo y la subversión de la identidad, México: Paidós.

………………(2002) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, Buenos Aires: Paidós

Duque, Carlos (2010) *Judith Butler: performatividad de género y política democrática radical,* Proyecto de investigación, Identidades Colectivas y reconocimiento

Hernández, Quintero (2009) “La teoría Queer. La de-construcción de las sexualidades periféricas”, Sociológica, año 24, núm. 69, enero-abril de 2009, pp.43-60.

Lamas, Marta (1994) “Cuerpo: diferencia sexual y género”, en Debate Feminista, n.10,

México, septiembre de 1994

López Raúl, Pierre Jean (2011) *La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en Trabajo Social*, Margen N°61-junio 2011

Mérida, Rafael (2002) *Sexualidades transgresoras*. Una antología de estudios queer, Icara, Barcelona.

Preciado Beatriz (2011) Manifiesto contrasexual, Barcelona: Anagrama.

Vélez-Pelligrini, Laurentino (2008) Minorías sexuales y sociología de la diferencia. Gays, lesbianas y transexuales ante el debate identitario, España: Montesinos Ensayos.