

# LA TEORÍA QUE VENDRÁ

José Antonio Ramos Arteaga\*

Afortunadamente, para la elaboración de este dossier la selección de trabajos ha sido muy difícil. Esto es un síntoma de su vitalidad pese a las críticas de sectores conservadores de la academia que calificaban a los estudios “queer” como una moda más dentro de la “cultura de la queja” de las minorías. Si es verdad que en los años noventa del pasado siglo y primeros años del XXI se dio una inflación de trabajos al calor de la novedad en el mercado universitario—todo el mundo “hacía” teoría “queer”—actualmente ya nadie pone en duda que tanto en el campo del activismo como en el crítico o el artístico, las producciones “queer” no necesitan defender su pertinencia a la hora de abordar crítica y creativamente las relaciones, proyecciones y puestas en escenas de sujetos problemáticos desde/contra el punto de vista de una heteronormatividad aliada con un saber político, médico, jurídico, religioso, cultural y simbólico que, históricamente, ha relegado su presencia a los márgenes de los discursos de la injuria.

Este “contra” es una de las principales novedades de una teoría que surge del activismo LGTBQI más radical con las políticas de normalización de la lucha por los derechos sexuales y de género, que salta a la academia donde adquiere naturaleza de productora a su vez de contrasaberes, y que vive conflictivamente la relación entre una realidad heterosexista que mantiene sus discursos de odio contra los sujetos “queer” en el día a día y una importante producción universitaria más preocupada de la descripción “etnográfica” que de colaborar en las legítimas demandas históricas de la población “queer”.

Hoy en día ese hiato sigue pasando factura y persiste la desconfianza entre las partes, pero, eliminados del mapa los que se subieron al carro de la moda académica “queer”, las sinergias entre producciones críticas, artísticas y acciones activistas ha generado un campo de objetivos estratégicos comunes y de prácticas públicas que ayudan no sólo a mantener esa tarea de reconstruir, reivindicar, reinventar y releer lo “queer”; sino también a algo mucho más importante para una tarea viva: confrontar sus contradicciones. En ese sentido, frente a una mirada monolítica sobre lo “queer”—la (im)pertinente rebelión desde las geografías del sur

**Resentir lo *queer*  
en América Latina:**  
diálogos desde/con el Sur



Diego Falconi Trávez, Santiago Castellanos  
y María Amelia Viteri (eds.)



\* José Antonio Ramos Arteaga es profesor de la Universidad de La Laguna (jarteaga@ull.es).

que se reapropian del término y lo tuercen (lo “cuir” planteado por Falconi Trávez, Santiago Castellanos y María Amelia Viteri en *Resentir lo queer en América Latina: diálogos desde/con el sur*)—o el debate sobre los límites y las formas de visibilización y normalización en el ámbito escolar, por ejemplo, son datos de una actitud de deconstrucción constante ante los intentos de domesticación de la radicalidad “queer”.

La teoría que vendrá seguramente tendrá que seguir profundizando en los terrenos arrebatados a la teratología heterosexista, pero también tendrá que ocupar o compartir los espacios de intersección con otras perspectivas críticas, artísticas o activistas. Las redes sociales y las nuevas tecnologías suponen importantes espacios de intersección para el trabajo “queer”: blogueros, canales, grupos web, etc. han ayudado a que la red sea más densa y las experiencias se comuniquen sin el peso de las limitaciones geográficas—facilitando una participación más horizontal y potenciando debates fuera de los “loci” de enunciación tradicionales. Pero, además de estos nuevos medios, el mercado editorial tradicional ofrece posibilidades de vaticinar algunos de esos caminos futuros de la teoría “queer”. Hemos espigado a modo de recorrido profético cuáles pueden ser estos caminos a partir de las últimas publicaciones y de las anunciadas para los próximos meses por las editoriales académicas. En continuidad con la relectura del pasado desde las claves “queer” están las obras de Simone Chess, *Male-to-Female Crossdressing in Early Modern English*, y James Campbell, *Oscar Wilde, Wilfred Owen, and Male Desire*; pero también de nuestro pasado más reciente como la de Rafael M. Mérida Jiménez en *Transbarcelonas: cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX*. También dentro del proyecto de establecer las genealogías de una subjetividad muchas veces fantasmática, la investigación acude a la memoria de esos gestos que la historia rara vez conserva, como en el libro editado por Jorge Luis Peralta y Rafael M. Mérida Jiménez, *Memorias, identidades y experiencias trans: (in)visibilidades entre Argentina y España*, o la historia oral, verdadero archivo de los invisibles, como en la monumental obra de Horacio N. Roque-Ramírez, *Queer Latino San Francisco: An Oral History, 1960's-1900's*, o en la de Uriel Quesada, Letitia Gomez y Salvador Vidal-Ortiz, *Queer Brown Voices: Personal Narratives of Latina/o LGTB Activism*. Pero otros temas también ocupan la agenda “queer”: la cultura popular en el estudio de Stan Hawkins, *Queerness in Pop Music*; la confrontación con las formas de opresión capitalista en el de Peter Drucker, *Warped: Gay Normality and Queer Anti-Capitalism*; la violencia bélica y estatal en *Queer Necropolitics*, cuyos editores son Jin Haritaworn, Adi Kuntsman y Silvia Posocco; la vertiente antisocial de la pulsión “queer” en *Apocalipsis “queer”: elementos de teoría antisocial* de Lorenzo Bernini; los encuentros y desencuentros epistemológicos que Holly Lewis analiza en *The Politics of Everybody: Feminism, Queer Theory and Marxism at the Intersection*; la diáspora y las nuevas

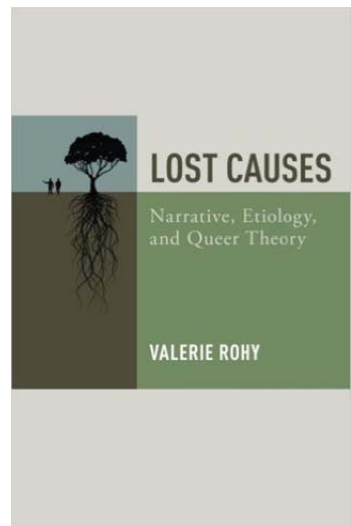


**MEMORIAS, IDENTIDADES  
Y EXPERIENCIAS TRANS**

(in)visibilidades entre Argentina y España

tensiones/formaciones territoriales en *Area Impossible: The Geopolitics of Queer Studies* editado por Anjali Arondekar y Geeta H. Patel; la presión homicida de la “queerfobia” que estudian Elizabeth McDermont y Katrina Roen en *Queer Youth, Suicide and Self-Harm: Troubled Subjects, Troubling Norms*; o la lucha contra los determinismos biologicistas investigados por Valerie Rohy en *Lost Causes: Narrative, Etiology, and Queer Theory*, entre otros muchos. Pese a la hegemonía de la bibliografía anglosajona aún en los estudios “queer”, podemos hacernos una idea de los heterogéneos horizontes que ocuparán las líneas futuras de trabajo en el somero repaso presentado. Este dossier muestra algunas de estas líneas a partir de una selección de trabajos que acometen la experiencia “queer” desde ámbitos como la literatura, el cómic, la performance, el activismo o la experiencia vital.

Los trabajos que presentamos pretenden ser, también, un escaparate inestable, precario y “bizarro”. A su vez, es fruto de las redes solidarias que los sujetos “queer” han establecido como estrategia de presencia en los espacios del saber: suma de convivencia de experiencias y textualidades. Gracias al proyecto de investigación FEM2015-69863-P, desarrollado en el marco del GRC 2014 SGR 44, tenemos dos aportaciones importantes para situar la teoría “queer” en el campo de la disidencia política y textual: por un lado, el trabajo de Rafael Mérida Jiménez, autor ineludible cuando se habla de la teoría “queer” en España, nos propone un paseo genealógico y también contestario por el movimiento “queer”; por otro, Jorge Luis Peralta replantea lúcidamente gran parte del debate sobre la estrategia disidente de las escrituras “queer” frente a las ansiedades identitarias. Ejemplo de estas escrituras mestizas es el caso de Alejandra Pizarnik, estudiada por Javier Izquierdo en su aportación a este dossier a partir de los manuscritos de la escritora argentina custodiados en la Universidad de Princeton. Ana Zamorano nos descubre en su texto las relaciones entre cuerpo, imagen y palabra en su lectura del cómic autobiográfico de Alison Bechdel, *Fun Home: A Family Tragicomic*. Pero los textos son también cuerpos y viceversa. Y en este monográfico no podía faltar una de las experiencias “queer”/contracoloniales más contundente del ámbito latinoamericano, el *Museo Travesti de Perú*, obra en marcha del performer, y mucho más, Giuseppe Campuzano (fallecido en 2013), analizada en un cadáver exquisito a tres bandas. Desde el activismo en los movimientos LGTBQI tenemos la contribución de Alexandra Rodríguez, consultora “freelance” de sexualidad y género, defensora de los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual tanto en México como en Latinoamérica. También desde México, el ensayo de Eriko Stark introduce a partir de una escritura desbordante y desenfrenada de referencias entrecruzadas—el manga japonés, las nuevas tecnologías, el folletín, la imaginería cristiana e indígena—una reflexión sobre la figura del chacal. Por último, dos trabajos nos acercan al importante concepto de la diáspora “queer” desde dos miradas muy diferentes:



Marcia Ochoa, desde el descentramiento geográfico-biográfico y la pugna entre identidades de ida y vuelta. Y, por último, Kateryn Lorenzo nos presenta a una de las figuras más valiosas de la transgresión en las islas Canarias que representa la imagen de una diáspora interior: Rosario Miranda.

(Carlos Laíño Domínguez,  
recopilación bibliográfica y revisión de originales)

*Obras citadas*

- Arondekar, Anjali y Geeta H. Patel, eds. *Area Impossible: The Geopolitics of Queer Studies*. Durham: Duke UP, 2016.
- Bernini, Lorenzo. *Apocalipsis "queer": elementos de teoría antisocial*. Madrid: Egales, 2015.
- Campbell, James. *Oscar Wilde, Wilfred Owen, and Male Desire: Begotten Not Made*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
- Chess, Simone. *Male-to-Female Crossdressing in Early Modern English Literature: Gender, Performance and Queer Relations*. New York: Routledge, 2016.
- Drucker, Peter. *Warped: Gay Normality and Queer Anti-Capitalism*. Leiden: Brill., 2015.
- Haritaworn, Jin, Adi Kuntsman y Silvia Posocco, eds. *Queer Necropolitics*. New York: Routledge, 2014.
- Hawkins, Stan. *Queerness in Pop Music: Aesthetics, Gender Norms and Temporality*. New York: Routledge, 2015.
- Lewis, Holly. *The Politics of Everybody: Feminism, Queer Theory and Marxism at the Intersection*. London: Zed, 2016.
- McDermont, Elizabeth y Katrina Roen. *Queer Youth, Suicide and Self-Harm: Troubled Subjects, Troubling Norms*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
- Mérida Jiménez, Rafael M. *Transbarcelonas: cultura, género y sexualidad en la España del siglo XX*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2016.
- Peralta, Jorge Luis y Rafael M. Mérida Jiménez, eds. *Memoria, identidad y experiencia trans: (in)visibilidades entre Argentina y España*. Buenos Aires: Biblos, 2015.
- Quesada, Uriel, Letitia Gomez y Salvador Vidal-Ortiz. *Queer Brown Voices: Personal Narratives of Latina/o LGTB Activism*. Austin: U of Texas P, 2015.
- Rohy, Valerie. *Lost Causes: Narrative, Etiology, and Queer Theory*. New York: Oxford UP, 2014.
- Roque-Ramírez, Horacio N. *Queer Latino San Francisco: An Oral History, 1960s-1900s*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- Trávez, Falconi, Santiago Castellanos y María Amelia Viteri, eds. *Resentir lo queer en América Latina: diálogos desde/con el sur*. Barcelona: Egales, 2013.