

# **III JORNADAS ARAGONESAS DE SOCIOLOGÍA**

## **TIEMPOS CONSTITUYENTES**

Centro Cultural Ibercaja Actur, C/ Antón García Abril 1,  
Zaragoza

27 Y 28 DE MAYO DE 2016

### **Conferencia de clausura**

POR UNA SOCIOLOGÍA NO HETEROCENTRADA

[Javier Sáez](#)

La universidad es uno de los dispositivos más influyentes del régimen heterosexual. Su producción de saber en el campo de las ciencias humanas – sociología, filosofía, historia, literatura, antropología, política, derecho- está destinado a la reproducción de un modelo dominante donde el sexo es binario, la orientación sexual es heterosexual, los autores destacados son hombres, y donde no se considera la articulación de estas variables en su dimensión política.

La sociología no sólo produce saber, sus prácticas “producen” realidad, y consolidan los regímenes de dominación heterocentros. Dentro de la sociología, el pensamiento feminista y los estudios queer, que han sido fundamental para cuestionar esta hegemonía masculina y heterócrata es marginado a pequeños departamentos “para mujeres”, sin que sus aportaciones o análisis contaminen nunca el centro de producción de saber. Lo mismo ocurre con las minorías sexuales y étnicas, y con los estudios decoloniales: gitanos/as<sup>1</sup>, la minoría afrodescendiente española, los y las migrantes, son objeto de estudio, pero no sujetos con poder académico o político. Aunque producen investigación y saber, éstos no son reconocidos por la universidad o por la sociología dominante.

Dada esta situación nos planteamos la necesidad de introducir en el terreno de la sociología los estudios queer, para responder o al menos resistir a ese amplio imperio hetero que es la

---

<sup>1</sup> Por ejemplo los trabajos de investigadores gitanos como Isaac Motos, “Lo que no se olvida: 1499-1978”, Anales de Historia Contemporánea nº 25, 2009

<http://revistas.um.es/analeshc/article/view/71681> , Ismael Cortés

<http://www.huffingtonpost.es/ismael-cortes/> y Helios F. Garcés

<https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/helios-f-garces>

sociología española. No es nuestra intención introducir una especie de “estudios gays”, que vuelvan a encerrar a las minorías sexuales en jaulas especiales para estudiarlas con una mirada antropológica, sino de ir más allá de una mera identidad gay separada. **Se trata de cuestionar el propio lugar de enunciación de la academia sociológica**, con el fin de contaminar todos los saberes y de ponerlos en cuestión, que es uno de los objetivos de las políticas queer.

En esta propuesta no se trata de acotar lo queer o de convertirlo en un recetario, sino de hacerlo estallar en muchas líneas de fuga para contaminar la sociología, politizar y cambiar los modos de análisis, los saberes y las prácticas políticas, desvelando las relaciones de poder y su influencia en los regímenes que administran los sexos y los géneros.

La tradición marxista nos ha acostumbrado a colocar como motor de los conflictos y como prioridad política la lucha de clases (la infraestructura, la lógica del capital), relegando a un segundo plano asuntos como la regulación de la sexualidad, la homofobia o las tecnologías del género (la superestructura, algo que se resolverá por sí sólo cuando lo esencial –la lucha de clases- termine). El pensamiento queer invierte este razonamiento: **¿y si los regímenes que administran y regulan los cuerpos, las sexualidades y los deseos fueran productivos, motores, generadores de desigualdades, explotaciones y conflictos esenciales?**

Para terminar esta intervención plantearé un proyecto investigador y docente innovador con el fin de cuestionar los planes de estudio que todavía existen y las líneas de la investigación sociológica.

### **La heterosexualidad como régimen político**

Para empezar... ¿qué es eso de lo queer? Queer en inglés es el insulto homófobo: es maricón, bollera, rarito, es todo aquello que se sale de lo normal y pone en cuestión lo establecido. Un grupo de militantes bolleras, negras, chicanas, de trans, de maricas seropositivos, pobres, migrantes, parados con sexualidades minoritarias, van a autodenominarse queer para tomar distancia del término “gay”, que a finales de los 80 representaba solamente una realidad de varones homosexuales, blancos, de clase media o alta, con un proyecto político de integración normalizada en el sistema social y de consumo, y que excluía toda esa diversidad de sexualidades minoritarias articuladas con posiciones de raza, clase, edad, enfermedad, migración, pobreza, etc.

Lo queer es un proyecto emanado de un feminismo radical, lesbiano, que estalla en un momento de rabia y de impotencia ante la pandemia del sida, ante la inacción de los gobiernos, y la subsiguiente estigmatización homófoba de los cuerpos y las prácticas sexuales disidentes. En España ocurre lo mismo a comienzos de los años 90: ciertos grupos como Lesbianas Sin Duda –LSD- o La Radical Gai van a apropiarse de palabras como bollera o marica para autodefinirse y para crear una militancia diferente que no se dirige al Estado pidiendo

subvenciones, leyes o regulaciones, sino que trabaja en otras líneas políticas independientes y reacias a la buena imagen y a la integración en el sistema heterosexual dominante.

Esta tradición no ha dejado de trabajar y proliferar en el Estado español: publicaciones como *De un Plumazo*, *Non Grata*, *La Kampeadora*, *Planeta Marica*, [www.hartza.com](http://www.hartza.com) o *Bollus Vivendi* continuaron esta actividad en los 90, y a comienzos de este siglo diversos grupos queer, principalmente de lesbianas, organizan los primeros talleres drag king, producen porno alternativo, documentales, libros, festivales de cine, performances, conferencias, ocupan casas para desarrollar proyectos autogestionarios, y abren debates y alianzas sobre diversas realidades políticas: la regulación del trabajo sexual, la posibilidad de otra pornografía, un nuevo feminismo no lesbóforo y no transfóbico, la inmigración, el acceso libre a drogas y hormonas, el régimen heterosexual en escuelas y medios de comunicación, cómo se construyen el sexo y el género, los protocolos médicos que mutilan a l@s bebés intersexuales, nuevas realidades transgénero y transexuales, el arte queer, los juguetes sexuales, la cultura ciborg, la guerra y el género, la autodefensa, la precariedad laboral, la crítica al matrimonio, el problema de la vivienda, el fracaso en la prevención del sida y cómo crear nuevas formas de prevención, el sadomasoquismo, el barebacking, los osos y la pluma, qué es la masculinidad y la feminidad, el cuestionamiento del binarismo sexual...

Grupos como Mambo, Girlswholikeporno, Grupo de Trabajo Queer-GTQ, Zona de Intensitat, Post Op, Las Orgia, Corpus Delicti, Maribolheras precarias, por citar sólo unos pocos, practicaron en la década del 2000 diversas militancias queer en diferentes zonas del Estado español, en sus diferentes idiomas, y han creado importantes vínculos con otros grupos en Europa y América Latina.

También en el ámbito del arte ha habido una amplia producción cultural feminista y queer desde los años 80, que continúa en la actualidad: numerosas exposiciones y seminarios sobre artistas y culturas queer se han organizado en el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), la Universidad Internacional de Andalucía, el Reina Sofía, el MACBA, el CCCB, el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) o en Arteleku, por citar sólo unos pocos.<sup>2</sup>

Lo mismo ocurre en el ámbito de la universidad; desde hace unos años existen en diversas universidades españolas seminarios, cursos de posgrado, tesis doctorales y conferencias sobre las culturas queer. El filósofo y activista queer Paco Vidarte, cuya muerte prematura aún lamentamos, organizó en la Universidad Nacional de Educación a Distancia entre 2003 y 2005 dos ediciones de un exitoso curso de *Introducción a la teoría queer*<sup>3</sup>. En las universidades de Valencia, Jaén, Vigo, Barcelona, Zaragoza, País Vasco, o Madrid, podemos encontrar recientes ejemplos de programas y cursos sobre estas culturas.

Paralelamente desde finales de los 90 se vienen publicando en España libros sobre prácticas, militancias y teorías queer, traducciones, así como numerosos blogs, webs, y foros, que agilizan las convocatorias entre grupos, el intercambio de información y la creación de proyectos comunes.

---

<sup>2</sup> Para una crónica muy completa de esta tradición de producción queer, ver "Trastornos para devenir: entre artes y políticas feministas y queer en el Estado español", por Carmen Navarrete, María Ruido y FefaVila, *Desacuerdos*, volumen 2, MACBA, Arteleku, Unia, 2005, disponible on line en <http://www.workandwords.net/uploads/files/Desacuerdos-2004.pdf>

<sup>3</sup> *Teoría queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*. Egales, 2005.

Cuando hablamos de “heterocentrado” nos referimos a la heterosexualidad como régimen político, tal y como la definió la activista y poetisa lesbiana Monique Wittig. En primer lugar Wittig va a considerar **el carácter social de la sexualidad** y de la división binaria entre dos sexos: en vez de abordar la sexualidad desde la perspectiva de la biología (naturaleza) va a analizarla como un fenómeno social, algo que debería interesar a lxs profesionales de la sociología:

“Los sexos, a pesar de su diferencia «constitutiva», deben inevitablemente desarrollar relaciones de categoría a categoría. Dado que pertenecen a un orden natural, esas relaciones no pueden ser consideradas como relaciones sociales. Esta concepción que impregna todos los discursos, incluidos los del sentido común (la costilla de Adán o Adán es, Eva es la costilla de Adán), es el pensamiento de la dominación. El conjunto de sus discursos es reforzado constantemente en todos los niveles de la realidad social y oculta la realidad política de la subyugación de un sexo por el otro, el carácter obligatorio de la categoría en sí (que constituye la primera definición del ser social por su estado civil). Ello se plantea así, aunque la categoría de sexo no tiene existencia a priori, antes de que exista una sociedad”.<sup>4</sup> (p. 25)

Pero además Wittig va a abordar la heterosexualidad como la base del contrato social, como un **régimen político**. No la concibe como las relaciones “sexuales” o afectivas entre dos personas de sexo “opuesto”, **sino como un conjunto de prácticas discursivas, sociales, institucionales, jurídicas, etc. que configuran un orden social, donde se asume que el destino de todas las personas es devenir heterosexuales**. Es en este sentido en el que planteo aquí hoy una apuesta por una sociología no heterocentrada.

### **Sociologías queer Made in Spain.**

Esta sociología desde las disidencias sexuales ya existe desde hace bastantes años en nuestro país. La socióloga y activista Fefa Vila<sup>5</sup> ha realizado interesantes análisis de la influencia del feminismo en el arte cuestionando las bases teóricas y metodológicas en que se basa la historia del arte, y sigue produciendo hoy en día numerosos trabajos sobre la importancia del feminismo y las políticas queer para las ciencias sociales, la educación, o el mundo laboral.

---

<sup>4</sup> Wittig, Monique, *El pensamiento heterosexual*, Egales, 2005. Traducción de Paco Vidarte y Javier Sáez.

<sup>5</sup> [http://ayp.unia.es/index.php?option=com\\_content&task=view&id=855](http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=855)

Otro caso de sociología queer lo tenemos en la socióloga Carmen Romero Bachiller<sup>6</sup>, quien desarrolla desde hace años una brillante línea de investigación sobre postcolonialismo, migraciones y diásporas articuladas con la sociología del cuerpo y del género.

Gracia Trujillo Barbadillo es una socióloga que ha elaborado, entre otros trabajos, un imprescindible estudio sobre el movimiento lesbiano español desde la muerte de Franco hasta nuestros días, y sobre los cambios que se han dado en esa época en España en las políticas de las identidades sexuales.<sup>7</sup>

Paul P. Preciado<sup>8</sup> ha dedicado parte de su trabajo al estudio de las relaciones de la industria del porno y la industria farmacéutica en la creación de nuevas subjetividades, y su influencia en la manera en que vivimos hoy la sexualidad. Su obra *Manifiesto contra sexual* supuso una novedad en el panorama filosófico y sociológico al trazar una genealogía del dildo vinculada a la historia de las prótesis y a los cambios en la producción industrial.

El sociólogo Ricardo Llamas<sup>9</sup> fue uno de los primeros investigadores en abordar la pandemia del sida en sus vertientes sociológicas y políticas, incluyendo los análisis del estigma y la discriminación contra las personas seropositivas, especialmente contra los hombres gays. Su análisis del cuerpo homosexual como cuerpo con sida, y la influencia de este estereotipo en la serofobia sigue siendo un referente en las políticas anti-sida y en el estudio actual de la homofobia. Asimismo fue uno de los primeros sociólogos en introducir los estudios queer en España en los años 90 con su tesis doctoral *Teoría torcida*<sup>10</sup>.

Lucas Platero<sup>11</sup> desarrolla desde hace años una intensa labor investigadora y editora sobre los discursos sociales y médicos en torno a la transexualidad, y es una de las personas responsables de introducir en España la perspectiva interseccional, con ejemplos notables como coordinador de la obra colectiva *Intersecciones, cuerpos y sexualidades en la encrucijada*<sup>12</sup>. Se trata de una sociología que estudia cómo se articulan las situaciones de vulnerabilidad o de opresión (discapacidad, minoría étnica, diversidad sexual, clase social,

---

<sup>6</sup> <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=339780>

<sup>7</sup> *Deseo y resistencia*, Egales, 2009: <http://www.editorialesegales.com/libros/deseo-y-resistencia-1977-2007/97884928130205/>

<sup>8</sup> *Testo yonki*, Espasa, 2008.

<sup>9</sup> *Construyendo sidentidades*, Siglo XXI, 1995.

<sup>10</sup> <http://www.hartza.com/monica.htm>

<sup>11</sup> <http://urjc.academia.edu/Platero>

<sup>12</sup> <http://www.ed-bellaterra.com/php/lIlibresInfo.php?idLlibre=726>

género, etc.), rompiendo con la separación estanca entre “colectivos” homogeneizados (gitanos, gays, migrantes, mujeres, etc., como identidades cerradas).

Estos son solo unos ejemplos de la existencia de una rica y variada sociología crítica y queer que existe en España desde mediados de los años 90<sup>13</sup>

### **Sociología de la injuria**

La perspectiva de una sociología queer abre nuevas perspectivas, retomando a veces la línea que ya había trazado la sociología foucaultiana sobre la discriminación y el racismo. Los trabajos de Goffman o Foucault sobre el estigma, las instituciones totales, y la genealogía del racismo, o en España las obras de Julia Varela y de Fernando Álvarez Uría sobre la escuela, la medicina social, la enfermedad mental y la sociología de la desviación (y su colección de la editorial La Piqueta), fueron pioneras en el trabajo sobre las minorías y los procesos sociales de control social. La sociología queer estudia otro aspecto, compartiendo algunos de estos enfoques, pero referido a la discriminación de las minorías sexuales, personas LGBT, queer, etc.

Para este análisis de las fuentes de la discriminación y de cómo se ejerce es fundamental un análisis de la injuria, del insulto, del delito de odio, y de sus efectos sobre las vidas de las personas y sus vínculos sociales. Este fue el objetivo del libro que escribí con Sejo Carrascosa *Por el culo. Políticas anales*<sup>14</sup>, estudiar el origen de la discriminación y el odio contra los hombres que practican sexo anal, y en especial el desprecio a la posición pasiva en ese acto y la violencia contra estos hombres.

Este estudio histórico y sociológico nos descubrió que la percepción negativa, el odio dirigido a ese acto y a estas personas, cambiaban con el tiempo, de modo que en Grecia por ejemplo el criterio que fundaba el rechazo el que se produjera un desplazamiento de *clase social* (el

---

<sup>13</sup> Hay muchas más personas trabajando en estas líneas que he llamado sociología queer: María Rosón, Elvira Burgos, Pablo Pérez Navarro, Josué González, García Dauder, Esther Ortega, Brigitte Vasallo, Cristina Garaizabal, Begoña Pernas, entre otras. Un buen ejemplo de este enfoque es el libro colectivo del Grupo de Trabajo Queer *El eje del mal es heterosexual*, Ed Traficantes de Sueños, 2005. <http://www.hartza.com/ejedelmal.pdf> (descarga gratuita autorizada).

<sup>14</sup> Egales, 2011.

placer pasivo anal estaba asociado al esclavo, por tanto se veía mal que un noble u hombre libre disfrutara en ese papel), en la Edad Media el criterio era *religioso* (se consideraba una práctica del infiel, del no católico, encarnado en la figura del sodomita), y en el siglo XIX el criterio era *médico-psiquiátrico* (era una patología, una enfermedad mental, y se acuña el término “homosexual”). Este análisis nos dio asimismo claves para entender el machismo contemporáneo y los dispositivos de producción de género actuales, que entre otros modos de funcionamiento, regula lo que es lo femenino y lo masculino en función de si los cuerpos son penetrables o no, respectivamente (y ello independientemente de que esos cuerpos tengan órganos sexuales de hombres o de mujeres; si son penetrables/penetrados, todos los cuerpos se asimilan a “femenino”, y si no lo son, se asimilan a “masculino”).

Como ven estamos ante un panorama muy vivo de investigaciones y activismos que desbordan los marcos tradicionales de la sociología, donde la separación tradicional entre objeto de estudio y sujeto investigador se ve radicalmente cuestionada. Aunque la sociología nació en el siglo XIX como una ciencia del orden y como una herramienta de control social, tenemos ante nosotrxs otra sociología, una sociología que es necesaria para cuestionar los regímenes de dominación y de opresión en que vivimos.

Espero que estas palabras hayan sido de su interés. Muchas gracias.

Zaragoza, 28 de mayo de 2016

#### **Epílogo:**

Para terminar esta intervención dejo aquí un proyecto investigador y docente que podría servir para cuestionar los planes de estudio que todavía existen, con ideas para abrir nuevas líneas de fuga en la investigación sociológica:

1 SOCIOLOGÍA RARITA Contra la sociología normativa. Relecturas de la sociología en claves postcolonial y queer. Sociología hecha por las minorías.

2 LENGUAJE Y PERFORMATIVIDAD. PRAGMÁTICA. Teorías de la performatividad sobre la producción de cuerpos sexuados. Injuria homófoba. Efectos del discurso sobre el género y el sexo.

3 TEORÍAS DEL PODER. Las contradicciones del poder en la construcción del otro. Genealogías de la división de los sexos y los géneros. La sociología y la antropología como sistemas de dominación. La Biopolítica de Michel Foucault.

4 POLÍTICAS DEL CUERPO. EL FEMINISMO CONTEMPORÁNEO. Construcciones de la feminidad y la masculinidad. Historia del cuerpo. El sujeto del feminismo en el siglo XXI. Análisis de la heterosexualidad como régimen político.

5 LITERATURA Y ARTE. El lenguaje del poder. Cómo dismantelar desde la poesía el lenguaje heterocentrado. Las marcas del género en la producción literaria. El discurso artístico como instrumento de dominación.

6 HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. El papel de las minorías sexuales en lo político. Implicaciones de la crisis del sida en los movimientos sociales actuales y en las políticas sanitarias. Ideologías del discurso médico.

7 USOS DEL CUERPO Sadomasoquismo y juegos con los roles del poder. Pornografía y construcción de la sexualidad normativa. Hormonas, drogas, operaciones: el acceso a la experimentación con el cuerpo.

8 BIOLOGÍA, CIENCIA E IDEOLOGÍA Ideologías subyacentes en el discurso científico. Culturas post-humanas. La frontera natural-artificial. Políticas cyborg.

9 POLÍTICA LOS MUNDOS POSIBLES. La ciencia-ficción como productora de mundos posibles y como resistencia a los binarismos sexuales.

10 TEORÍA POSCOLONIAL Y FEMINISMO Inmigración, racismo y feminismo. La mirada poscolonial en el saber y en la política actual. Feminismos gitanos, mestizos, negros, indígenas, decoloniales.

11 CINE Y GÉNERO. La producción cinematográfica como tecnología del género. Modelos de familia y sociedad generados por el cine.

12 LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL A DEBATE Cómo las minorías pueden acceder al discurso y a la producción de saber. El debate sujeto-objeto. La sociología subversiva de Jesús Ibáñez.